Духовно-нравственное воспитание

МУСУЛЬМАНИН

И ЕГО ЛИЧНОСТЬ В СВЕТЕ КОРАНА И СУННЫ

Москва | Умма | 2012

УДК 28-42
ББК 86.38
М91

Составитель
Карима (Екатерина) Сорокоумова

М91 **Мусульманин** и его личность в свете Корана и Сунны / Сост., пер. с араб., перераб., прим. Е. Сорокоумовой. — М. : Умма, 2012. — 576 с. — (Духовно-нравственное воспитание).

ISBN 978-5-94824-120-3 (Духовно-нравственное воспитание)
ISBN 978-5-94824-122-7

Каким должен быть настоящий мусульманин? Каково его поведение и помыслы? Как он понимает исповедание религии Всевышнего? Как он строит свои отношения с членами своей семьи, своими родителями и детьми, родственниками и друзьями, близкими и чужими? Какое впечатление производит он на окружающих? Какой пример он подаёт им? Что он хочет донести до них своими словами, поступками, внешним видом? Как он претворяет в жизнь свои убеждения? Как он применяет в повседневной жизни то, чему учит его религия, которую он исповедует? Что помогает ему нести людям искреннюю веру, добро и свет?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в данной книге, по структуре приближенной к учебнику: каждая глава завершается выводами, представляющими собой краткое содержание главы, а также вопросами, которые призваны помочь изучающему книгу проверить свои знания и закрепить изученное.

Книга предназначена для широкого круга читателей — как глубоко изучающих ислам, так и тех, кто просто интересуется этой религией.

УДК 28-42
ББК 86.38

ISBN 978-5-94824-120-3 (Духовно-нравственное воспитание)
ISBN 978-5-94824-122-7

© Составление, перевод. Сорокоумова Е., 2012
© Оформление. ООО «Издатель Эжаев А.К.», 2012

Краткое оглавление

От издательства 4

Вступительное слово 6

МУСУЛЬМАНИН 17

Глава первая. Мусульманин со своим Господом 18

Глава вторая. Мусульманин с самим собой 80

Глава третья. Мусульманин со своими родителями 122

Глава четвёртая. Мусульманин со своей женой 159

Глава пятая. Мусульманин со своими детьми 197

Глава шестая. Мусульманин со своими родными и близкими 229

Глава седьмая. Мусульманин со своими соседями 263

Глава восьмая. Мусульманин со своими братьями и друзьями 294

Глава девятая. Мусульманин со своим обществом 364

Заключение 559

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 561

От издательства

Книга «Мусульманин» входит в серию книг, объединённых названием «Духовно-нравственное воспитание». Данная серия призвана показать идеал исламской нравственности как с точки зрения воспитания личности (книги «Мусульманин», «Мусульманка»), так и с точки зрения создания высоконравственного общества (книга «Идеальное общество»).

Все книги серии представляют собой адаптацию традиционной исламской литературы, посвящённой морали и нравственности (*ахляк*). При этом были сохранены принципы исламской дидактики, согласно которым, в частности, рассматриваемый тезис подтверждается большим количеством аятов и хадисов, а повторы основной мысли призваны закрепить её и подчеркнуть главную идею. Однако выбор тем и общая структура произведения продиктованы реалиями нашей страны; так, например, в данной книге не обсуждается вопрос многожёнства — за малой актуальностью и отсутствием соответствующей гражданско-правовой базы.

Книги серии «Духовно-нравственное воспитание» предназначены прежде всего для мусульман, но любой заинтересованный читатель найдёт в них пищу для размышлений о морали и нравственном очищении и совершенствовании.

Необходимые пояснения (в частности, исторических реалий) приводятся в виде примечаний. Традиционные исламские

формулы благопожелания передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

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

عليه السلام мир ему عَلَيْهِ السَّلَامُ
‘алейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);

رضي الله عنه да будет доволен им Аллах رَضِي اَللهُ عَنْهُ
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка ﷺ);

да будет доволен Аллах им и его отцом رَضِي اَللهُ عَنْهُما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижника, отец которого также был сподвижником);

رضي الله عنها да будет доволен ею Аллах رَضِي اَللهُ عَنْهَا
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка ﷺ);

да будет доволен Аллах ей и её отцом رَضِي اَللهُ عَنْهُما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижницы, отец которой был сподвижником).

Вступительное слово

Уважаемый читатель!

Книга, которую вы сейчас открыли, посвящена личности мусульманина и его нравственности. Судьба любой общины зависит от нравственности составляющих её людей и от их поведения. Община, которая высоко ценит добродетели, — сильная община с большим потенциалом и блестящим будущим. А когда моральные устои ослабевают и внутри общины распространяется порок, она теряет силу. Начинается моральное разложение и вскоре община приходит в упадок. Ислам с самого своего появления стоял на страже высоких нравственных идеалов и вечных человеческих ценностей. И чем больше люди отдаляются от религии, тем сильнее страдает их нравственность и тем больше бед обрушивается на них. Сегодняшняя ситуация в мире — лучшее тому подтверждение.

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ

Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя.

Сура 13 «Гром», аят 11

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرًا
نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ
مَا بِأَنفُسِهِمۡ

Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах.
Сура 8 «Добыча», аят 53

Кто же такой мусульманин? Каким он должен быть? Что представляет собой его личность?

Безусловно, определяющую роль в формировании личности мусульманина играют два главных источника ислама — Коран и Сунна. Аяты и хадисы учат мусульманина, каким он должен быть, направляют его, подсказывают, что ему следует делать, а чего он должен избегать. Коран и Сунна рассказывают верующему о том, что для него благо, а что зло, и какие поступки хорошие и праведные, а какие — скверные и низкие. Дабы не быть голословными, приведём несколько примеров.

Ознакомившись со следующими аятами, вы увидите, как они указывают мусульманину верный путь в земной жизни и формируют его личность и убеждения.

Коран повествует мусульманину о том, какими должны быть его убеждения.

وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣

Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного.
Сура 2 «Корова», аят 163

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا
تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا

Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то,

ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا
بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ
ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он — Возвышенный, Великий.

Сура 2 «Корова», аят 255

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن
رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ

Уверовал Посланник и верующие в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников…

Сура 2 «Корова», аят 285

Коран побуждает к тому, что приносит людям благо и пользу, и запрещает то, в чём зло и вред для людей, помогая верующему избавляться от недостатков и избегать скверных деяний.

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ
وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ
وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى

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,

ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ
ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ
وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ
وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ
ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ
وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.
Сура 2 «Корова», аят 177

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ
وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ

Поистине, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.
Сура 16 «Пчёлы», аят 90

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ

О вы, которые уверовали! Пусть одни мужчины не насмехаются над другими, ведь может быть, те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не давайте друг другу оскорбительных прозвищ.
Сура 49 «Комнаты», аят 11

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ

Делайте добро родителям, родственникам, сиротам,

وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ

беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками…
Сура 4 «Женщины», аят 36

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно — мерзость и скверный путь.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 32

Коран взращивает в сердце верующего доброту, человечность, чуткость, мягкость, сострадание и милосердие, так что они становятся частью его самого, учит его поддерживать связь с родственниками, хорошо относиться к своей семье и окружающим и вкладывает в него нравственные достоинства, помогающие ему стать человеком с большой буквы и достойно исполнять своё предназначение в земной жизни.

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф» — не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤

Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком».
Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Поистине, в этом — знамения для людей размышляющих.
Сура 30 «Союзные племена», аят 21

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ
عَنِ ٱلنَّاسِ

…[богобоязненные] **делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей.**
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 134

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟
قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا
تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

О вы, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подталкивает вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности…
Сура 5 «Трапеза», аят 8

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ

Ответь на зло тем, что лучше…
Сура 23 «Верующие», аят 96

И, наконец, Коран обещает верующему бесценную награду, заставляя его стремиться к ней, трудиться ради обретения довольства Аллаха, работать над собой, а значит — становиться лучше, нести добро и свет людям, — наполняет его жизнь

смыслом, добавляя ему усердия, возвышая его духовно и приближая его к идеалу, к человеческому совершенству.

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ
جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى
جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ
أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние.
Сура 9 «Покаяние», аят 72

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ
كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ
رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا
مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ
وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ
فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «Это уже было даровано нам прежде». Но им будут давать нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно.
Сура 2 «Корова», аят 25

Хадисы Посланника Аллаха ﷺ также играют очень важную роль в формировании личности мусульманина и подобны штрихам, из которых складывается рисунок. Сказанное о коранических аятах относится и к хадисам.

لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

«Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цены, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной и будьте братьями, о рабы Аллаха. Мусульманин мусульманину брат, и он не должен притеснять его, оставлять без поддержки или относиться к нему с презрением, а богобоязненность — вот здесь». С этими словами Посланник Аллаха ﷺ трижды указал рукой на грудь, после чего сказал: «***Достаточно зла совершает человек, который презирает своего брата в исламе. Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенны жизнь, имущество и честь другого мусульманина!»***

[Бухари; Муслим. Приводится версия Муслима]

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе.

[Бухари; Муслим; Тирмизи; Ибн Маджа]

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيمَانِ

Стыдливость — от веры.

[Бухари; Муслим]

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم

Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих,

خلقاً وخيارهم خيارهم لأهله

кто отличается наилучшим нравом, а лучшие из вас — те, кто лучше всех относится к своим жёнам.
[Тирмизи]

عَجَباً لأَمْرِ المُؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِن إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ وإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ

Как удивительно положение верующего! Поистине, всё в его положении — благо. Если с ним случается что-то хорошее, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. А если его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом.
[Бухари]

إِنَهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милости к другим!
[Бухари; Муслим]

Ислам — это не просто обряды поклонения. Это система ценностей и образ жизни. Это совершенная и всеобъемлющая жизненная программа. Она регулирует все без исключения стороны человеческой жизни. Как следствие, ислам формирует личность своих последователей особым образом. Все они исполняют предписания Всевышнего, соблюдают Его запреты и берут пример с Посланника Аллаха ﷺ и его благородных сподвижников. Неудивительно, что у них много общего, несмотря на возрастные, национальные и социальные различия.

В книге собраны коранические аяты и хадисы Посланника Аллаха ﷺ, которые принимали непосредственное участие

в формировании личности мусульманина. Они всегда направляли мусульманина и побуждали его вести себя определённым образом, совершать одни действия и избегать других. Эти аяты и хадисы с первых дней появления ислама направляли мусульманина к благу и удерживали от зла. Они оказали огромное влияние на его привычки и поведение. Религия остаётся компасом мусульманина, где бы он ни оказался по воле Всевышнего.

Мусульманин должен быть самим собой. А быть самим собой для него — значит воплощать религию, которую он исповедует, следовать её заветам, жить по её законам, принимать её сердцем, делиться благом, которое она приносит ему, с окружающими и использовать её неиссякаемый потенциал в соответствии с ролью, отведённой ему Всевышним в этом мире. Только тогда он сможет обрести счастье в обоих мирах, которое предлагает ему его религия. Эта книга призвана помочь каждому мусульманину сравнить своё нынешнее состояние с тем, каким оно должно быть.

В книге приводится много историй из жизни Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников. Эти истории помогают нам представить, каким был последний Пророк Всевышнего и лучшие из людей после пророков.

Из этих аятов, хадисов и историй, как из частиц мозаики, мы можем собрать конкретный образ — образ истинного мусульманина. В книге даётся нравственный портрет мусульманина и описывается его поведение.

Для удобства чтения и с целью упорядочивания материала книга разделена на девять глав. Каждая глава состоит из пунктов-тезисов, в каждом из которых главная мысль подтверждается аятами Корана и хадисами Посланника Аллаха ﷺ. Также приводятся слова сподвижников, высказывания учёных и истории из современной жизни.

В основу данной книги легла книга современного мусульманского учёного Мухаммада ‘Али аль-Хашими «Личность мусульманина». При обработке авторского материала была

произведена замена некоторых слабых хадисов на достоверные. При работе над книгой были также использованы Священный Коран, сборники хадисов и книги авторитетных исламских учёных.

Книга составлена в виде учебника. К аятам, а также к некоторым хадисам даётся арабский текст, чтобы сделать книгу более полезной для читателя. Каждая глава завершается выводами, представляющими собой краткое содержание главы, а также вопросами. Выводы имеют целью выделить главные мысли и утверждения каждой главы и облегчить их усвоение и запоминание, а вопросы призваны помочь изучающему книгу проверить свои знания и закрепить изученное.

Карима (Екатерина) Сорокоумова

Мусульманин

Глава первая
Мусульманин со своим Господом

§ 1. Искренний верующий

В душе мусульманина всегда гармония, равновесие и умиротворение. Это плоды искренней веры и уверенности в правильности выбранного пути. Это вера, которая делает человека счастливым в этом мире и преуспевшим в мире вечном, — искренняя вера, которую человек не просто демонстрирует людям — она на самом деле живёт в его сердце.

Мусульманин поддерживает прочную связь с Всевышним, часто поминает Его и обращается к Нему за помощью. Его слова не расходятся с делами. Они лишь подтверждают искренность его веры.

Мусульманин знает, что должен прилагать усилия для достижения поставленных целей, «создавать причины».

Всевышний Аллах сказал:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ

Скажи: «Трудитесь, и Аллах увидит ваши деяния…»
Сура 9 «Покаяние», аят 105

Но при этом мусульманин не забывает о том, что без помощи и содействия Всевышнего ему не обойтись.

Всевышний Аллах сказал:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ
وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ
ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ
وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ

Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мёртвое превращает в живое, а живое — в мёртвое? Кто управляет делами?» Они скажут: «Аллах».
Сура 10 «Юнус», аят 31

Мусульманин знает, что Всевышний Аллах справедлив и милосерден, Он любит Своих рабов и желает им блага, а за зло воздаёт по справедливости, и Он прощает грехи и принимает покаяние, и у Него никто не будет обижен. Всевышний Аллах сказал:

مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ
لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

Моё Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами.
Сура 50 «Каф», аят 29

Всевышний также сказал:

ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ ۖ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ
وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

Аллах добр к Своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает. Он — Всесильный, Могущественный.
Сура 42 «Совет», аят 19

Мусульманин также знает, что Всевышний щедро вознаграждает за благие дела, совершённые ради Него, из стремления снискать Его довольство, и это укрепляет его веру и связь с Господом и увеличивает его искренность по отношению к Нему.

Всевышний также сказал:

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦٠

Кто придёт с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто придёт со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо.
Сура 6 «Скот», аят 160

Всевышний также сказал:

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ ١١

Тем, которые терпели и творили добрые деяния, уготованы прощение и великая награда.
Сура 11 «Худ», аят 11

Всевышний также сказал:

إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَبِيرٗا ٩

Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 9

Мусульманин принимает религию целиком и старается неуклонно соблюдать все предписания Всевышнего. Он обращается за решением любого вопроса к Шариату Всевышнего и не чувствует стеснения в груди, каким бы ни было это решение.

Он принимает его со смирением и спокойным сердцем, потому что знает: Всевышний совершенен и мудрость Его безгранична, и Он лучше знает, что приносит Его рабам пользу, а что вредит.

Сердце искреннего мусульманина внимательно и бдительно, а разум всегда остаётся ясным. Он замечает великолепие творений Всевышнего и не сомневается в том, что Аллах незримо направляет ход всех событий во Вселенной. Видя следы всемогущества Аллаха в каждом явлении бытия, мусульманин поминает Его, и его вера увеличивается.

Всевышний Аллах сказал:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет. Он установил для неё фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счёт. Всё это Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет Свои знамения для людей знающих.

إِنَّ فِى ٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

Воистину, в смене ночи и дня, а также том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных.
Сура 10 «Юнус», аяты 5–6

Во всём, что его окружает, во всём, что происходит во Вселенной и с ним самим, мусульманин видит доказательства существования Всевышнего. Он видит, он знает, он чувствует: не мог этот огромный и чудесный мир появиться в результате случайности, не мог он возникнуть без Мудрого и Милосердного

Творца. Вселенная — гигантский механизм, который работает точно, слаженно, без перебоев, в соответствии с раз и навсегда установленными законами. Все составляющие её элементы взаимосвязаны. Они гармонично взаимодействуют, образуя единую систему. Эти законы должен был кто-то установить. Этой системой должен кто-то управлять, обеспечивая её существование и сохраняя её. Для мусульманина это очевидно.

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

Поистине, в сотворении небес и земли, в чередовании ночи и дня — знамения для обладающих разумом,

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

которые поминают Аллаха стоя, сидя и [лёжа] **на боках своих и размышляют о сотворении небес и земли,** [говоря]: **«Господь наш, не напрасно Ты сотворил это, пречист Ты! Защити же нас от мук Огня!»**

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 190–191

Всемогущий Творец, Господь миров сотворил Вселенную, наполнил её красотой и гармонией, и Он управляет ею и поддерживает в ней жизнь. И каждое Его творение — указание на Творца и свидетельство Его незримого могущества.

Всевышний также сказал:

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи

وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي
تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ
وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ
فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ
ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ
ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ
يَعۡقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мёртвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчинённом (Аллаху) **между небом и землёй, заключены знамения для людей разумеющих.**
Сура 2 «Корова», аят 164

Всевышний также сказал:

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنٗا
وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانٗاۚ ذَٰلِكَ
تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну — для исчисления. Таково установление Могущественного, Знающего.

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ
لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ
قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ ﴿٩٧﴾

Он — Тот, Кто сотворил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих.

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ

Он — Тот, Кто сотворил вас из одной души. Для вас есть

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

место пребывания [на земле или в утробах матерей] **и место хранения** [в могилах или поясницах отцов]. **Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих.**

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا
قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ
وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду. Посредством неё Мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зелёные травы, а из них — расположенные одно над другим зёрна. На пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом — знамения для людей верующих.

Сура 6 «Скот», аяты 96–99

Для мусульманина Вселенная — открытая книга Всевышнего, которую он на протяжении всей жизни листает, разглядывая её страницы, изучая их содержание, созерцая и размышляя. И чем больше он смотрит вокруг, чем больше размышляет о мире, в котором живёт, тем крепче становится его вера и тем больше любит Он своего Создателя. Видя чудесные знамения Всевышнего, которыми наполнена Вселенная, верующий понимает, что величие Господа безгранично и Он может всё.

§ 2. Покорный Господу

Истинный мусульманин исполняет веления Аллаха, проявляя смирение и не нарушая Его заповедей, даже если они противоречат его желаниям. Покорность Аллаху и Его Посланнику ﷺ — главный критерий веры. Всевышний Аллах сказал:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха.
Сура 33 «Сонмы», аят 71

Всевышний Аллах сказал:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ﴿٦٥﴾

Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй в возникающих между ними спорах, а потом не будут ощущать в душах стеснения от твоего решения и подчинятся полностью.
Сура 4 «Женщины», аят 65

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не уверует никто из вас [по-настоящему] до тех пор, пока желания его не подчинятся тому, с чем я пришёл»*** [Навави][1].

Мусульманину претит ослушание Того, Кто сотворил его, дал ему жизнь, отмерил ему удел, помогает ему и ведёт его

---

[1] У этого хадиса из «Сорока хадисов» ан-Навави слабый иснад, однако смысл его правилен и подтверждается кораническими аятами, в том числе и тем, который упомянут перед данным хадисом.

прямым путём. Ему отвратительна сама мысль о грехах и скверных поступках. Действительно, как же можно ослушиваться Того, Кто Милостив и Милосерден, Кто прощает грехи и принимает покаяние, Кто желает Своим рабам блага и не желает им зла, Кто зовёт их в райскую обитель и предостерегает от Адского пламени?..

Следовательно, в жизни истинного мусульманина нет места ослушанию Аллаха или Пророка ﷺ независимо от того, касается ли это самого человека, членов его семьи или посторонних людей, так или иначе подвластных ему, поскольку он должен направлять таких людей и несёт за них ответственность.

§ 3. «Каждый из вас — пастырь...»

У мусульманина обострённое чувство ответственности, потому что он понимает: за любое упущение членов его семьи в Судный день спросится с него.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Каждый из вас — пастырь и каждый из вас несёт ответственность за свою паству.
[Бухари; Муслим]

Поэтому мусульманин внимательно наблюдает за членами своей семьи. Замечая ошибки близких, их проступки и упущения, он старается выяснить их причины, а потом исправить. Он следит за поведением тех, за кого он в ответе, и старается направлять их и помогает им следовать правильным путём, помня Слова Всевышнего:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня.
Сура 66 «Запрещение», аят 6

Он использует своё влияние, свой жизненный опыт и свои знания во благо своей семьи. Он заботится о близких в земной жизни, исполняя свои обязанности перед ними. При этом мусульманин осознаёт, что его роль в жизни семьи не ограничивается её содержанием и удовлетворением её материальных потребностей. Он понимает, что он — глава семьи, а значит — защитник, наставник и воспитатель. Он заботится о духовности своей семьи и побуждает своих близких к своевременному и усердному исполнению религиозных обязанностей. Если его заботит их благополучие в этом мире, то он тем более заботится об их будущем в мире вечном. Поэтому оберегает членов своей семьи от всего, что может пагубно повлиять как на их мирскую жизнь, так и на их судьбу в мире вечном. Мусульманин понимает, что не только он сам, но и все его близкие предстанут перед Аллахом в Судный день и им придётся отвечать за то, что они совершали в земной жизни. А ему придётся отвечать за все упущения в исполнении его обязанностей перед ними.

Мусульманин старается воздействовать на своих близких мягкостью и мудрым словом, но при необходимости проявляет решительность, поскольку замалчивать то, что требует серьёзного отношения и немедленного исправления, может лишь малодушный человек, которому недостаёт веры.

§ 4. «Аллах предопределил и сделал, что пожелал…»

Истинный мусульманин доволен предопределением Аллаха. Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ:

عَجَباً لأَمْرِ المُؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِن إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ وإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ

Насколько удивительно положение верующего! Поистине, всё в его положении является для него благом, и никому не дано это, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом.
[Муслим]

Довольство предопределением, присущее мусульманину, объясняется в первую очередь знанием того, что вера в предопределение Аллаха — один из столпов веры. Понимая суть своей религии, мусульманин спокойно воспринимает постигающее его зло или благо, потому что он знает: всё от Аллаха, и, соглашаясь с Его предопределением, он выигрывает в любом случае.

Мусульманин твёрдо убеждён: то, что постигло его, не могло обойти его стороной, а то, что обошло его стороной, не могло постигнуть его, и всё происходящее — часть предопределения Аллаха. Если в его жизни случается радостное событие, он благодарит Всевышнего Дарителя и Подателя благ и входит благодаря этому в число благодарных, покорных и снискавших награду. А когда с ним случается что-то дурное, он проявляет терпение, и присоединяется к терпеливым спасённым и преуспевшим.

Мусульманин знает, что в жизни нет случайностей. Всё происходит по предопределению Всевышнего Аллаха, и всё имеет смысл.

Порой Аллах решает наказать человека за какой-то грех уже в этом мире, не откладывая воздаяние до Судного дня.

А наказание в вечном мире, безусловно, намного страшнее и тяжелее, чем наказание в этом мире, каким бы оно ни было.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

Не перестанут постигать верующего или верующую испытания, касающиеся их самих, их детей и имущества, до тех пор, пока не встретят они своего Господа без единого греха.
[Тирмизи]

Испытания, постигающие человека, напоминают ему о милостях Всевышнего. Человек, которому даровано зрение, забывает о том, какое это благо, и не ценит его должным образом. Но вот Аллах испытывает его временной потерей зрения, и когда оно к нему возвращается, человек по-настоящему осознаёт его ценность.

Если милости и блага постоянно сопутствуют человеку, он забывает о них и не благодарит за них, и Аллах забирает их у него, а потом возвращает снова — как напоминание ему, чтобы он благодарил Аллаха за эти милости.

Более того, несчастья служат напоминанием о милостях Аллаха не только тому, кого они постигают, но и окружающим людям. Видя больного, человек начинает ценить здоровье, а видя бедного, узнаёт цену богатству. Увидев невежду, он понимает, каким благом является знание…

Не всё, что представляется человеку несчастьем и затруднением, является таковым в действительности. Порой человек смотрит на происходящее односторонне, и от него ускользают другие, более важные стороны этого события. Но потом, спустя какое-то время, человек понимает, что во всём случившемся

было на самом деле немало хорошего. А иногда он даже приходит к выводу, что это была вовсе и не беда, а, напротив, благо.

Несчастья мешают человеку привязаться к этому миру. Если бы в этом мире не случалось бед, человек любил бы его намного сильнее и забыл бы о мире вечном. Однако несчастья и горести не дают ему этого сделать и заставляют его трудиться ради мира вечного, в котором нет горя и нет испытаний.

Когда его постигает горе, он не отчаивается, не начинает роптать и не клянёт судьбу. Он понимает: каким бы огромным ни было несчастье, в нём всё же есть нечто хорошее — ведь оно могло быть ещё значительнее и серьёзнее, и мы должны благодарить Аллаха за то, что Он сделал его именно таким, а не хуже. А за терпение и довольство человека ждёт награда, а награда эта намного больше того, что теряет человек в этом мире. Верующий знает, что несчастья и испытания — один из обычаев Аллаха в этом мире, и что без них нельзя. Потому он готовится к ним морально, а когда они приходят, проявляет терпение, надеясь на награду Аллаха. Неверующий же, напротив, в большинстве случаев думает, что несчастья могут обойти его стороной, и когда они постигают его, он теряется, отчаивается, падает духом и, соответственно, не проявляет терпения, будучи не в состоянии совладать с собой. В довершение ко всему мусульманин знает, что избавление и облегчение непременно придёт, даже если это случится нескоро.

Всевышний сказал:

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение.

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

За каждой тягостью наступает облегчение.

Сура 94 «Раскрытие», аяты 5–6

Человек с его телом, силами, способностями и имуществом, а также его дети и всё, что ему даровано, принадлежит Аллаху. Всё это дано человеку во временное пользование, и оно непременно уйдёт — либо его унесёт несчастье, либо смерть. Нетерпение не избавляет человека от постигшего его несчастья, а только лишает его награды в мире вечном, а в этом мире не приносит ему ничего, кроме гнева Аллаха и злорадства недоброжелателей. Мусульманин также не забывает о том, что в испытаниях заключена мудрость и определённый смысл.

Аллах упоминает в Своей Книге об испытаниях, которые постигли тех, кто жил до нас, и о том, с каким терпением переносили они эти испытания.

Всевышний сказал:

فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

Терпи же, как терпели твёрдые духом посланники.
Сура 46 «Пески», аят 35

Мусульманин исполняет это веление Всевышнего и смотрит на жизнь с надеждой и оптимизмом, стараясь находить положительные стороны во всём, что происходит с ним в земной жизни.

§ 5. «Лучшие из оступающихся — кающиеся…»

Все люди ошибаются, все люди оступаются, все люди совершают грехи. У кого-то грехов мало, а кто-то, не успев совершить один, совершает следующий, погрязая в них. Если мусульманин совершает нечто такое, что не приличествует совершать богобоязненному верующему, он сразу же замечает свою ошибку и своё упущение. Его можно сравнить с человеком, который на несколько мгновений лишился сознания, а потом резко пришёл в себя. Не медля ни минуты, он раскаивается

в содеянном, обращается к Всевышнему со смиренной мольбой о прощении и возвращается к прежней покорности Ему. Он никогда не откладывает покаяние на потом, помня предостережение Всевышнего:

إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ
يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧

Поистине, Аллах принимает покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяния Аллах принимает, ведь Аллах — Знающий, Мудрый.

وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ

Но не будет принято покаяние тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь».
Сура 4 «Женщины», аяты 17–18

Согрешив, мусульманин испытывает угрызения совести и сожалеет о своём поступке, давая себе зарок не делать подобного впредь. Ведь предел его мечтаний и цель всей Его жизни — довольство Всевышнего, а потому нет для него ничего естественнее стремления избежать Его гнева и, как следствие, грехов. Если же в минуту слабости он всё же совершает что-то неугодное Господу, он старается смыть свой грех искренним раскаянием, мольбой о прощении, усердным поклонением и благими делами.

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ

Поистине, когда богобоязненных касается наущение

طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١

шайтана, они вспоминают[2] и тогда начинают видеть[3]…
Сура 7 «Преграды», аят 201

Совершив нечто греховное под воздействием наущений шайтана, богобоязненные люди сразу же замечают это и возвращаются к Аллаху с помощью покаяния.

Для мусульманина покаяние — это не просто слова: «Я раскаиваюсь перед Аллахом» или: «О Аллах, прости меня!», сказанные языком, тогда как в сердце человека остаётся твёрдое намерение продолжать грешить. Он понимает, что сказать эти слова и при этом совершенно не жалеть о содеянном ранее — это не покаяние. И сказать: «Я раскаиваюсь!» — предварительно решив для себя, что вернёшься к грехам и ослушанию — это тоже не покаяние. Мусульманин помнит Слова Всевышнего:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ

О вы, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне! Может быть, ваш Господь простит ваши скверные деяния и введёт вас в Райские сады, в которых текут реки.
Сура 66 «Запрещение», аят 8

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся.
Сура 2 «Корова», аят 222

---

[2] Имеется в виду, что они вспоминают о величии Аллаха или же о кознях шайтана.

[3] То есть видеть всё в правильном свете.

Мусульманин знает, что «кающиеся», о которых упоминается в аяте, — это те, кто, совершив грех, спешат совершить покаяние. При этом покаяние их каждый раз сопровождается решительным намерением не возвращаться к этому греху вновь. Человек же, который ослушивается Аллаха, а затем раскаивается на словах, но каждый раз, как только представится возможность, снова впадает в тот же грех, не относится к кающимся. Кающийся — это человек, который твёрдо решил больше не возвращаться к греху.

Когда мусульманин совершает грех, его охватывает тревога и благоговейный страх перед Всевышним, однако он не отчаивается, вспоминая хадис, вселяющий в сердца грешников надежду на прощение и побуждающий их искупать свои грехи искренним раскаянием.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Всевышний Аллах сказал: “О сын Адама, поистине, Я буду прощать тебя, не обращая внимания*** *[на то, какие грехи ты совершил]*, ***до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня! О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи!”***» [Тирмизи].

Всевышний уберёг своих посланников от совершения грехов. Тем не менее они часто просили у Него прощения, смиряя перед Ним свои сердца. Это — признак богобоязненности и благочестия.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, я прошу у Аллаха прощения и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день***» [Ибн Маджа].

Следуя примеру Пророка ﷺ, мусульманин старается чаще просить у Аллаха прощения, потому что испрашивание проще-

ния стирает проступки и грехи, возвышает степени, очищает сердца и устраняет завесу между человеком и Всевышним. Кто часто просит у Аллаха прощения, выбирая для этого промежутки времени, указанные Самим Всевышним, того ожидают Райские сады, где внизу текут реки, и довольство Всевышнего.

Богобоязненное сердце, любящее Аллаха, не бывает небрежным. Небрежность свойственна сердцам, которые не боятся Аллаха и не помнят Его и отворачиваются от Его велений и Его руководства. Сердце истинного мусульманина постоянно ощущает сладость покорности Всевышнему, зорко следит за тем, чтобы его обладатель не сбился с прямого пути, и часто молит Всевышнего о прощении.

Мусульманский учёный имам Шамс-ад-дин Абу ʻАбдаллах Мухаммад ибн Абу Бакр (да помилует его Аллах) сказал: «Здравое сердце не оставляет своего обладателя в покое до тех пор, пока он не вернётся к своему Господу [после совершения греха], и не покорится Ему, и не устремится к Нему так, как устремляется оказавшийся в безвыходном положении, понимающий, что в Его довольстве и в приближении к Нему — его жизнь, преуспеяние, блаженство и радость. Он ищет у Него убежища, защиты и успокоения, радуется Ему и уповает на Него, и в конце концов исчезает его тревога, и он обретает успокоение».

§ 6. Главное — довольство Господа

Что бы ни делал истинный мусульманин, он делает это ради Аллаха, заботясь о том, чтобы каждый его шаг и каждое его дело было угодным Господу. Он трудится ради Всевышнего, и его не останавливает гнев и недовольство людей. Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Того, кто жертвует довольством людей ради довольства Аллаха, Он избавит от необходимости в людях. А того, кто жертвует***

довольством Аллаха ради довольства людей, Аллах предоставит людям» [Тирмизи; Ибн ‘Асакир].

Оценивая свои дела, мусульманин думает о том, будут ли они угодны Господу. Если дело относится к числу тех, которые любит Аллах, он старается совершить его. В противном случае он избегает его. Это помогает мусульманину не сбиваться с правильного пути. В своих словах и действиях он не противоречит самому себе, ему не свойственно непостоянство. Он не из тех, кто бесконечно меняет мнение по одному и тому же вопросу. У него есть правильные критерии, а значит — путь ясен, и места для противоречий не остаётся.

Если люди сначала смиренно совершают молитву в мечети, а потом не следуют установлениям Шариата и не руководствуются ими во взаимоотношениях с людьми, это указывает на недостаточное или неправильное понимание религии. Чем бы ни занимался мусульманин, ислам всегда ведёт его к высшей цели — снискать довольство Аллаха, и заставляет его оценивать любое дело, прежде чем совершить его. Поведение этих людей удивляет. Подобное «раздвоение» личности относится к числу наиболее опасных бедствий, поразивших мусульман в наше время.

§ 7. И обязательное, и дополнительное

Истинный мусульманин неуклонно соблюдает предписания ислама и придерживается всех основ этой религии, ничем не пренебрегая и не поступаясь. Благочестивому мусульманину, который стремится к спасению в мире вечном, совершает не только обязательные, но и дополнительные молитвы и другие обряды поклонения (*нафиля*), побуждая себя к этому днём и ночью. Совершение дополнительного поклонения приближает верующего к Господу, возвышая его настолько, что Господь начинает любить его и проявлять Своё благоволение к нему. На это указывает хадис, в котором приводятся слова

Всевышнего Аллаха: «***…и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного***[4] *(навафиль)*, ***пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, его зрением, посредством которого он будет видеть, его рукой, которой он будет брать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня о чём-нибудь, Я обязательно дарую ему это, а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его…»*** [Бухари].

Если Всевышний Аллах любит Своего раба, его начинают любить и обитатели небес и земли. Это подтверждают слова Посланника Аллаха ﷺ, переданные Абу Хурайрой:

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا

Поистине, если Аллах любит Своего раба, Он обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я люблю такого-то, полюби же его и ты!”, — и тогда Джибриль начинает любить его, а потом обращается к обитателям небес со словами: “Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!”, — и обитатели небес начинают любить его, а потом ему начинают оказывать хороший приём и на земле. Если же Аллах ненавидит Своего раба, Он обращается к Джибрилю, говоря:

---

[4] Имеются в виду дополнительные молитвы, посты и прочие благие дела, совершаемые благочестивым человеком добровольно.

فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ

“Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его и ты!”, — и тогда Джибриль начинает ненавидеть его, а потом он обращается к обитателям небес, говоря: “Поистине, Аллах ненавидит такого-то, возненавидьте его и вы!”, — и обитатели небес начинают испытывать к нему ненависть, а потом его начинают ненавидеть и на земле.
[Муслим]

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ простаивал ночи в молитве так, что ступни его опухали, и когда ‘Аиша رضي الله عنها спрашивала его: «Почему ты делаешь это, о Посланник Аллаха? Ведь Аллах простил тебе и прошлые, и будущие грехи», — он отвечал ей: ***«Разве не следует мне быть благодарным рабом?»*** [Бухари; Муслим].

‘Абдаллах (или ‘Абд-ар-Рахман; относительно его имени среди учёных есть разногласия) ибн Сахр ад-Дауси. Прозвище Абу Хурайра (‘владелец котёнка’) он получил после того, как спрятал в рукаве одного или нескольких котят. Он был одним из величайших сподвижников Пророка ﷺ и передал наибольшее число хадисов. У него было много учеников, и более 800 человек передавали хадисы с его слов. Принял ислам в 7 году хиджры, когда мусульмане покорили Хайбар, а затем переселился в Медину и почти не отходил от Пророка ﷺ вплоть до его кончины. Во время правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба назначался муфтием, а при Мерване ибн аль-Хакаме — наместником Медины. Скончался в 59 г. х. Похоронен на кладбище аль-Баки‘ в Медине [Усуд аль-габа].

‘Аиша бинт Абу Бакр. Дочь Абу Бакра ас-Сыддика и супруга Пророка Мухаммада ﷺ. Он женился на ней за два года до переселения в Медину в месяце шавваль. Однако супружескую жизнь они начали только в месяце шавваль во втором году хиджры. Когда Пророк Мухаммад скончался, ей было всего восемнадцать лет. Из всех его жён только она была девственницей. Когда она попросила Посланника Аллаха ﷺ дать ей кунью, он назвал её Умм ‘Абдаллах по имени ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра, который был сыном её сестры Асмы бинт Абу Бакр. Она была одной из самых образованных сподвижниц, прекрасно разбиралась в тонкостях мусульманского права, хорошо знала историю и обычаи арабов и пересказывала много хадисов. Когда невежественные люди обвинили её в совершении прелюбодеяния, Всевышний Аллах ниспослал в её оправдание десять аятов из суры «Ан-Нур». Посланник Аллаха ﷺ скончался и был похоронен в её доме. Она умерла в ночь на вторник, 17 числа месяца рамадан, в 57 или 58 г. х. Заупокойной молитвой по ней руководил Абу Хурайра, после чего она была похоронена на кладбище Аль-Баки‘ [Усуд аль-габа].

§ 8. «И выстаивайте молитву…»

Мусульманин совершает пять молитв (*салят* — صلاة) в установленное для них время, так как молитва — фундамент религии, и фундамент укрепляет всё строение. Таким образом, молитва относится к наиболее важным и достойным делам, о чём упомянул Посланник Аллаха ﷺ.

Ибн Мас‘уд ﷺ передаёт:

سَأَلْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ

Как-то раз я спросил: «О Посланник Аллаха, какое дело Аллах Всевышний любит больше всего?» Пророк ﷺ

الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا

сказал: «***Своевременно совершаемую молитву***».
[Бухари; Муслим]

Абу ʻАбд-ар-Рахман ʻАбдаллах ибн Масʻуд. Уверовал одним из первых. Один из самых известных и образованных сподвижников. Принадлежал к племени хузайль. Принимал участие в битве при Бадре и других важных исторических событиях. Обладал многочисленными достоинствами, прислуживал Посланнику Аллаха ﷺ и был одним из его приближённых. Скончался в Медине в 32 г. х. [Усуд аль-габа].

Молитва связывает человека с Господом. Приступая к ней, раб Всевышнего оставляет позади житейские дела и мирскую суету и всем существом устремляется к Господу, Которого он просит о руководстве, помощи и утверждении на прямом пути.

Значение молитвы очень велико, ведь она — полноводный источник, из которого мусульманин черпает благочестие и богобоязненность, смывая свои грехи его чистой водой.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ спросил людей: «***Скажите, если бы у дверей кого-нибудь из вас протекала река и он купался бы в ней по пять раз в день, осталась бы после этого на нём какая-нибудь грязь?***» Они ответили: «От грязи не осталось бы и следа». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Это подобно пяти ежедневным молитвам, посредством которых Аллах стирает прегрешения***» [Бухари; Муслим].

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пять ежедневных молитв и каждая следующая пятничная молитва после предыдущей служат искуплением грехов, совершённых между этими молитвами***[5]***, кроме великих***» [Муслим].

---

[5] То есть между каждыми двумя из пяти ежедневных молитв, а также между каждыми двумя пятничными молитвами.

Сообщается, что ‘Усман ибн ‘Аффан ﵁ сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Для любого мусульманина, который с наступлением времени обязательной молитвы должным образом совершит омовение, а во время молитвы будет проявлять должное смирение и правильно совершит все поклоны, эта молитва обязательно послужит искуплением совершённых до неё грехов, если не было среди них великого, и так будет всегда”***» [Муслим].

‘Усман ибн ‘Аффан ибн Абу аль-‘Ас ибн Умайя ибн ‘Абд-Шамс ибн ‘Абд-Манаф. У них с Пророком ﷺ был общий предок — ‘Абд-Манаф. Его матерью была Арва бинт Курайз ибн Раби‘а ибн ‘Абд-Шамс ибн ‘Абд-Манаф. Его бабушкой была Умм Хаким бинт ‘Абд-аль-Мутталиб, тётя Посланника Аллаха ﷺ со стороны отца. У него было прозвище Зу-н-нурайн — Обладатель двух светочей, потому что сначала ‘Усман был женат на дочери Посланника Аллаха ﷺ Рукайе, а когда она скончалась, он женился на другой дочери Посланника Аллаха ﷺ — Умм Кульсум. Носил кунью Абу ‘Абдуллах и Абу ‘Амр. Он принял ислам одним из первых от Абу Бакра ас-Сыддика (да будет доволен Аллах ими обоими). Переселился сначала в Эфиопию, а потом в Медину. Третий праведный халиф. Правил около двенадцати лет. Позже, в 35 г. х. началась смута. Восставшие против ‘Усмана ворвались в его дом и убили его, когда он читал Коран.

Известно множество хадисов и сообщений, в которых упоминается о достоинствах молитвы, её важности и благах, которые она приносит верующим.

Благочестивый мусульманин, имеющий возможность совершать ежедневные обязательные молитвы вместе с общиной, стремится прийти в мечеть на общую молитву одним из первых и встать поближе к имаму. Он помнит о достоинствах общей молитвы и великой награде, которую приносит она верующему.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Общая молитва лучше совершаемой в одиночку в двадцать семь раз***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Общая молитва, в которой принимает участие человек, лучше молитвы, совершаемой им у себя дома или на рынке***[6]***, в двадцать пять раз если он совершает омовение должным образом, а потом отправляется в мечеть только для того, чтобы совершить молитву. Тогда за каждый свой шаг он обязательно будет возвышен на одну ступень, а одно прегрешение будет с него снято. Когда же он приступит к молитве, ангелы будут обращаться к Аллаху с мольбами за него всё то время, пока он остаётся на месте совершения своей молитвы, не осквернившись. И они станут говорить: "О Аллах, прости его! О Аллах, помилуй его!" А он будет считаться молящимся всё то время, пока дожидается её начала***» [Бухари; Муслим].

Кроме того, благородный Посланник ﷺ порадовал вестью о Рае всех, кто каждое утро и каждый вечер стремится принять участие в общей молитве. Он сказал: «***Для того, кто отправляется в мечеть или возвращается оттуда, Аллах готовит угощение***[7] ***в Раю каждый раз, как верующий делает это***» [Бухари; Муслим].

Вот почему сподвижники так стремились совершать каждую обязательную молитву в мечети вместе с общиной.

Сподвижник ʻАбдаллах ибн Масʻуд رضي الله عنه сказал: «Пусть тот из вас, кто будет рад встретить Аллаха мусульманином завтра, неуклонно совершает эти молитвы там, где о них будут возглашать[8]. Поистине, Аллах установил для вашего Пророка ﷺ

---

[6] Здесь подразумевается, что в обоих случаях человек совершает индивидуальную молитву.

[7] Нузуль — еда и всё то, чем встречают гостя.

[8] Иначе говоря, там, где проводятся общие молитвы.

обычаи (*сунан*) правильного пути и, поистине, эти молитвы относятся к числу обычаев правильного пути. Если же вы станете молиться в своих домах, как поступает этот человек, остающийся у себя дома, это будет означать, что вы отказались от Сунны вашего Пророка. А если вы откажетесь от Сунны вашего Пророка, то непременно собьётесь с пути. Что же касается нас[9], то общую молитву не пропускал никто, кроме лицемеров, известных своим лицемерием. И бывало так, что человека приводили в мечеть двое других[10], помогая ему занять место в ряду молящихся» [Муслим].

Вот почему известный учёный из числа последователей сподвижников Са‘ид ибн аль-Мусайяб ﵀ в течение тридцати лет ни разу не увидел в мечети затылка другого молящегося: ещё до азана он неизменно стоял в первом ряду. И подобных примеров в истории ислама немало.

Многие благородные сподвижники жили далеко от мечети, однако это не мешало им посещать общую молитву. Они спешили в мечеть, едва услышав призыв, потому что придавали общей молитве огромное значение. Более того, удалённость их домов от мечети даже радовала их. Они хотели, чтобы Всевышний вознаградил их за ежедневное преодоление этого расстояния и чтобы каждый сделанный ими шаг увеличивал количество их благих дел.

Сподвижник Убайй ибн Ка‘б ﵁ рассказывал: «Жил в Медине человек, не пропускавший ни одной общей молитвы, хотя и не знаю я никого другого, кто жил бы от мечети дальше этого человека. Однажды кто-то сказал ему [или: я сказал ему]: “Купил бы ты себе осла, чтобы ездить на нём в темноте и не ходить

---

[9] Здесь речь идёт о том, как поступали сподвижники Пророка ﷺ при его жизни.

[10] Имеется в виду, что человек от слабости был не в силах передвигаться самостоятельно.

по раскалённой земле днём”. Он сказал в ответ: “Будь мой дом рядом с мечетью, это не радовало бы меня! Поистине, я хочу, чтобы записывалось мне то, что я хожу в мечеть и возвращаюсь обратно пешком”[11]. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Аллах собрал для тебя всё это”***»[12] [Муслим].

> Абу аль-Мунзир (или Абу ат-Туфайль) Убайй ибн Ка‘б ибн Кайс аль-Ансари аль-Хазраджи. Сподвижник. Скончался в 19 или 32 г. х. (существуют и другие версии). Участник второй присяги в ‘Акабе. Известен как «господин чтецов» благодаря своему знанию Корана. Его матерью была Сухайля бинт аль-Асвад [Усуд аль-габа].

Известно, что Посланник Аллаха ﷺ советовал сподвижникам, которые жили далеко от мечетей, не селиться ближе к ним. Он заверял их в том, что следы верующих на пути к мечетям будут подсчитываться и записываться в книги их дел. А это значит, что ни один шаг на пути к мечети не совершается зря.

Другой сподвижник Джабир ؓ сказал: «Участки земли вокруг мечети пустовали, и люди из племени бану Салима захотели переселиться поближе к ней. Узнав об этом, Пророк ﷺ сказал им: ***“Дошло до меня, что вы хотите перебраться поближе к мечети”***. Они сказали: “Да, о Посланник Аллаха, мы хотели сделать это”. Тогда он сказал: ***“О бану Салима, оставайтесь в своих домах, ибо следы ваши записываются, оставайтесь в своих домах, ибо следы ваши записываются!”***[13] Тогда

---

[11] То есть я хочу, чтобы каждый мой шаг записывался, так как надеюсь получить за это обещанную награду.

[12] То есть Аллах не обойдёт тебя наградой за всё это, поскольку намерения твои были искренними.

[13] Имеется в виду, что каждый шаг, сделанный человеком на пути в мечеть, учитывается и за него мусульманину полагается награда.

они стали говорить: “Не принесло бы нам радости наше переселение!”» [Муслим].

> Абу ‘Абдаллах Джабир ибн ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн Хирам аль-Ансари ас-Сулями. Один из самых известных сподвижников, принимал участие в битве при Бадре и ещё в семнадцати сражениях. Аль-Бухари приводит хадис, в котором говорится, что в битве при Бадре он подносил воду бойцам. Некоторые историки считают, что он не принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде, но принимал участие во всех последующих сражениях и походах. Участвовал в битве при Сыффине на стороне ‘Али ибн Абу Талиба. Обладал прекрасной памятью и передал много хадисов. Скончался в 74 или 77 г. х. в возрасте 94 лет, ослепнув незадолго до смерти. Согласно одному из мнений, он был последним сподвижником, который скончался в Медине [Усуд аль-габа].

Посланник Аллаха ﷺ с особой настойчивостью побуждал людей принимать участие в общих утренних и вечерних молитвах, сообщая, что награда молящихся будет щедрой.

‘Усман ибн ‘Аффан ؓ сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Человек, который совершил вечернюю молитву вместе с общиной, подобен тому, кто молился половину ночи***[14]***. А человек, совершивший утреннюю молитву вместе с общиной, подобен тому, кто молился всю ночь”***» [Муслим].

Абу Хурайра ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Для лицемеров нет молитв более тяжких, чем утренняя и вечерняя. Но если бы они знали, какая награда полагается за них***[15]***,***

---

[14] Иначе говоря, такой человек сравнивается с тем, кто половину ночи был занят совершением добровольной молитвы.

[15] То есть если бы знали они, какое благо приносят эти молитвы.

то обязательно совершали бы их в мечети, даже если бы им пришлось добираться ползком!» [Бухари; Муслим].

Мусульманин никогда не забывает о том, что первое, за что будет рассчитан верующий из прав Всевышнего, — это молитва. Если человек совершал её должным образом, он преуспеет, а если нет — тогда он окажется в убытке.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Первым делом, за которое будет рассчитан раб Аллаха в Судный день, станет молитва. Если он совершал её должным образом, то он преуспеет, а если нет, тогда он окажется в убытке. Если же в ней были какие-то упущения, Господь скажет: “Посмотрите, есть ли у раба Моего добровольные молитвы, которыми можно было бы восполнить то, что он упустил в обязательных”»*** [Тирмизи; Насаи].

Богобоязненный мусульманин совершает молитву сосредоточенно и с должным смирением. Он читает аяты Книги Всевышнего, пропуская их через своё сердце и задумываясь о заключённом в них смысле. Восхваляя Всевышнего, поминая Его и обращаясь к Нему с мольбой, он не отвлекается, и сердце его при этом исполнено богобоязненности и благодарности Создателю. Во время молитвы мусульманин особенно остро ощущает, что он — раб Всевышнего Аллаха. Если же Шайтан, стремясь отвлечь его во время молитвы, внушает ему посторонние мысли, он тут же гонит их прочь, сосредотачиваясь на читаемых аятах и произносимых словах восхваления Аллаха.

Мусульманин помнит о том, что Всевышний Аллах, повелев верующим совершать обязательную молитву, которая является столпом религии и её опорой, не сказал нам просто: «Молитесь», но повелел «выстаивать молитву», то есть совершать её наилучшим образом и в точности так, как это предписано. Тот, кто совершал молитву сосредоточенно, вдумчиво, со смирением, богобоязненностью, так, что мысли его в это время были только о молитве, получит награду боль-

шую, чем награда того, чья сосредоточенность и богобоязненность во время молитвы были неполными.

Завершив молитву, мусульманин не спешит заняться мирскими делами. Следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ, он трижды просит прощения у Аллаха и говорит: «О Аллах, Ты — Мир, и от Тебя исходит мир, Пречист Ты, о Обладатель величия и щедрости»[16]. Затем он произносит слова восхваления и поминания Аллаха, которые обычно произносил Посланник ﷺ после завершения молитвы.

Так, согласно одному из хадисов, он сказал:

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

Тому, кто в конце каждой молитвы будет по тридцать три раза произносить слова “Слава Аллаху”, и слова “Хвала Аллаху”, и слова “Аллах Велик”, на сотый раз говоря: “Нет божества, кроме одного лишь Аллаха[17], у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество, и Ему хвала, и Он всё может!”, — простятся его грехи, даже если будут они подобны пене морской.
[Муслим]

---

[16] *Аллахумма Анта с-Салям ва мин-ка с-салям табарак-та йа За-ль-джаляли ва-ль-икрам* — اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام

[17] То есть нет никого, обладающего божественными свойствами и достойного поклонения, кроме Аллаха.

Затем мусульманин обращается к Господу с мольбой, прося у Него блага в этом мире и в мире вечном, наставления на прямой путь, помощи и прощения.

Всевышний Аллах сказал:

۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

Поистине, человек был создан нетерпеливым.

إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

Он беспокоится, когда его касается зло,

وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

когда же к нему приходит благо, он скупится,

إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

кроме совершающих молитвы.
Сура 70 «Ступени», аяты 19–22

§ 9. «И бери с них пожертвования (закят), чтобы посредством них очистить их...»

Если мусульманин достаточно состоятелен, он выплачивает очищающую подать (*закят* — زكاة) со своего имущества каждый год. Он знает: закят — один из столпов ислама, и верующие обязаны выплачивать его каждый год, даже если сумма закята получится очень большой. Поэтому сознательный и богобоязненный мусульманин не пытается избежать выплаты закята.

Выплачивать закят обязан каждый мусульманин, имущество которого достигло определённых размеров (*нисаб* — نصاب). Размер закята строго определён.

Став халифом, Абу Бакр ас-Сыддик произнёс свои знаменитые слова: «Клянусь Аллахом, я обязательно буду сражаться с теми, кто отделяет закят от молитвы!» И он сдержал своё слово.

Так он указал на величие ислама, связавшего мир этот с миром вечным. Клятва Абу Бакра указывает на глубокое понимание им природы этой совершенной религии, в которой все её составляющие дополняют друг друга, и неразрывной связи между молитвой и закятом, которые являются равноценными кирпичиками в здании ислама. Он видел, что во многих аятах закят упоминается вместе с молитвой, причём так, что становится очевидной их взаимосвязь:

Всевышний Аллах сказал:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ

…уверовавшие, которые совершают молитвы, выплачивают закят.
Сура 5 «Трапеза», аят 55

Всевышний также сказал:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

Совершайте молитву и выплачивайте закят…
Сура 2 «Корова», аят 43

Всевышний также сказал:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ

Поистине, для тех, которые уверовали, совершали праведные дела, творили молитву и выплачивали закят, приготовлена награда у их Господа…
Сура 2 «Корова», аят 277

Закят — один из столпов ислама и его символов и один из важнейших актов поклонения Всевышнему. Мусульманин

выплачивает закят, считая его священной религиозной обязанностью, исполняя веление Аллаха и стремясь к Его довольству. Он делает это от чистого сердца, с искренним намерением, надеясь, что Всевышний примет его поклонение и вознаградит его за усердие. Пророк сказал ﷺ: ***«Поистине, дела оцениваются по намерениям и, поистине, каждому человеку воздастся по намерениям»***.

Всевышний Аллах сказал:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа искренне Ему Одному, будучи приверженцами единобожия, совершать молитву и выплачивать закят. Это — правая вера.
Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

Закят для мусульманина — неотъемлемая часть комплекса обязанностей, возложенных Всевышним на человека.

А человек сделан наместником Всевышнего на земле, чтобы поклоняться Ему и преображать землю, наполняя её истиной и справедливостью. И в мире вечном он пожинает плоды земных трудов. Вечное блаженство в Раю нужно заслужить, и к нему нужно подготовиться. Поэтому в земной жизни человек трудится, исполняя предписания Всевышнего, и закаляется в огне испытаний подобно тому, как закаляется в пламени сталь. Когда душа и сердце человека очистятся благодаря исполнению велений Всевышнего и соблюдению Его запретов, он готов к блаженству загробной жизни и вечному пребыванию в садах вечности. Он присоединяется к тем, «**кого ангелы упокаивают блаженными. Они говорят: “Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали”**».

Мы видим заложенное в закяте значение поклонения Всевышнему Аллаху, однако есть ещё благородные цели, нравственные идеалы и духовные ценности, которые ислам стремится претворить в жизнь и утвердить посредством такой религиозной обязанности как, закят. На это указывают многие аяты и хадисы, это отмечают многие мусульманские учёные.

В первые века ислама мусульмане добросовестно выплачивали закят, следуя велению Всевышнего, переданному через Его Пророка, и эти благородные цели действительно достигались, что оказывало немалое влияние на жизнь отдельных мусульман и всего мусульманского общества.

Эти цели нельзя назвать сугубо материальными или, напротив, сугубо духовными. В них присутствует и то, и другое. Экономика и финансы соединились в них с духовностью и нравственностью.

Об этих целях также нельзя сказать, что они связаны только с индивидом или только с обществом. Некоторые касаются отдельного человека — как выплачивающего, так и получающего закят, другие направлены на обеспечение безопасности общества и решение его проблем.

Цель закята в исламе — не только сбор средств, пополнение казны или помощь бедным и нуждающимся. Первая его цель — помочь человеку подняться над материальным и стать его господином, а не рабом. Поэтому у закята есть много целей, связанных с тем, кто его выплачивает. Здесь и проявляется отличие закята от любого налога, придуманного людьми, которые видят в налогоплательщике только источник денежных средств и наполнитель для казны.

Итак, ислам обязывает состоятельных людей выплачивать закят. О цели этого предписания в Коране сказано предельно кратко: «чтобы очистить их». Но в этом слове заключён великий смысл. Это очищение включает все виды очищения, как материального, так и духовного. Закят

очищает дух и душу состоятельного человека и одновременно очищает его имущество.

Закят, который мусульманин выплачивает, исполняя веление Всевышнего Аллаха и стремясь к Его довольству, очищает человека от скверны грехов вообще и от скверны скупости в частности. Мы говорим о порицаемом качестве, которое укореняется в душе человека и становится испытанием для него. Всевышний наделил человека определёнными инстинктами, побуждающими его трудиться, искать пропитание и преображать землю. К этим инстинктам можно отнести любовь к собственности, себялюбие, инстинкт самосохранения. Одним из следствий этих инстинктов или побуждений стала скупость. Человек любит то, что имеет, и не желает выпускать приобретённое из рук. Он хочет, чтобы блага доставались ему, а не кому-то ещё. Всевышний Аллах сказал: «**Ибо человек скуп**» и: «**Душам свойственна скупость**». Очевидно, что цивилизованный и верующий человек должен подняться над этими низменными побуждениями и победить в себе эгоизм и скупость при помощи веры. А иначе не достичь ему успеха ни в земной жизни, ни в жизни вечной.

Чем больше отдаёт человек, чем больше радуется тому, что отдал, чем острее ощущает, что, отдавая часть своего имущества, поклоняется Всевышнему, тем чище становится его душа и тем меньше остаётся в ней скупости и эгоизма.

Кто несчастнее человека, которого Всевышний Аллах сделал Своим наместником на земле и господином и который после этого добровольно становится рабом тленной материи и богатства?

Кто несчастнее человека, для которого обогащение стало главной целью, величайшей заботой и осью, вокруг которой вращается вся его жизнь, хотя сотворён он был для великих деяний и для достижения цели, которая несравненно выше и благороднее всех материальных целей?..

Закят приучает человека расходовать свои средства во благо людям и учит его щедрости и великодушию. Очевидно, что человек, привыкший расходовать свои средства на благо других, помогать людям, делиться с ними имуществом, которым наделил его Всевышний, и поддерживать единоверцев, никогда не протянет руку к тому, что ему не принадлежит. Он не станет воровать и присваивать чужое. Трудно представить себе человека, который расходует собственное имущество, стремясь к довольству Всевышнего, и в то же время обкрадывает других, навлекая на себя гнев Господа.

Закят — благодарность Всевышнему за Его милости. Ответом на добро должна быть признательность и благодарность. Этому учит человека разум. Этому учит его мораль. Этому учат его религии. Он понимает это интуитивно, на подсознательном уровне. Закят напоминает верующему о необходимости благодарить Всевышнего за Его милости и признавать его щедрость и благодеяния.

Закят — это и освобождение сердца от привязанности к мирскому. Закят напоминает сердцу человека о его обязанностях перед Господом и о том, что ему следует делать для мира вечного. Закят освобождает человека от чрезмерной любви к земной жизни и мирским благам, а также от любви к имуществу. А последнее особенно важно, поскольку чрезмерная любовь к имуществу, как говорит ар-Рази, отвращает человека от любви к Господу и мыслей о жизни вечной. Поэтому Мудрый Создатель обязал владельца имущества отдавать часть его. Привычка регулярно исполнять эту обязанность должна уменьшить привязанность человека к имуществу и воспрепятствовать превращению богатства в его единственную заботу. Закят напоминает человеку о том, что не богатство приносит человеку счастье, а расходование этого богатства в стремлении к довольству Всевышнего Аллаха. Таким образом, закят — действенный способ освобождения сердца от привязанности к мирскому.

Всевышний разрешил мусульманину увеличивать своё богатство и пользоваться мирскими благами, однако это ни в коем случае не должно становиться главной заботой верующего и целью его жизни. Не для этой столь жалкой и приземлённой цели сотворил его Всевышний. О нет! Его цель — несравненно более высокая, благородная. Цель духовная, а не материальная… И не здесь, не в этом бренном мире его настоящая жизнь. Его истинная обитель — мир вечный. Мир этот создан для человека, а сам он создан для поклонения Всевышнему, и земная жизнь — лишь дорога в мир вечный. Не совершит человек греха, если облегчит себе путь, немного украсит его и сделает более приятным и радостным. Однако при этом он не должен забывать, что это — всего лишь дорога, по которой он шагает к цели.

Всевышний дарует богатство и тем, кого любит, и тем, кого не любит, верующему и неверующему, праведнику и грешнику. Состоятельность не указывает на наличие каких-либо достоинств, и это не награда за особые заслуги и не знак отличия. Истинное благо — расходование имущества ради Аллаха и стремление к Его довольству и Его награде.

Закят возвышает человека духовно, способствует очищению его души и помогает его личности развиваться и обогащаться. Человек, который делает добро, помогает другим и заботится о них, исполняя свою обязанность перед Аллахом, ощущает постоянный духовный рост. Грудь его ничто не стесняет, и дышится ему всегда легко. Он чувствует себя как победивший в нелёгкой битве. И он действительно одержал победу над слабостью и её последствиями, скупостью и собственными страстями.

Закят создаёт прочную связь между состоятельным человеком и обществом. Это узы взаимной любви, братства по вере и солидарности. Видя, что какой-то человек желает им блага, заботится о них и делает им добро, люди инстинктивно начинают любить его. Давно известно, что человек по приро-

де своей склонен любить того, кто делает ему добро, и ненавидеть того, кто причиняет ему зло. Бедные люди, зная, что богатый человек отдаёт им часть своего имущества, и чем больше его имущества, тем больше он отдаёт, радуются и обращаются к Всевышнему с искренними мольбами за него, и эти мольбы становятся причиной того, что этот человек продолжает жить в благополучии и достатке.

Как мы уже сказали, закят очищает имущество, приумножает его и пронизывает благословением. Однако это относится лишь к имуществу, приобретённому дозволенным (законным) способом. Если же говорить о скверном имуществе, которое человек приобретает путём обмана, мошенничества, взяток, злоупотребления должностными полномочиями и влиянием, ростовщичества, азартных игр или любым иным способом присвоения чужого имущества, то на такое имущество закят не оказывает никакого влияния. Он не очищает его и не делает благословенным.

Имам аль-Куртуби сказал: «Аллах не принимает пожертвование из имущества, приобретённого запретным путём, потому что оно в действительности не является его собственностью и он не имеет права распоряжаться им. А подавать милостыню из имущества — значит, распоряжаться им. Если бы Аллах принимал подобные деяния, получилось бы, что одно и то же действие является и желательным, и запретным одновременно, а это невозможно».

Закят также способствует приумножению имущества. Кому-то подобное утверждение может показаться странным. Ведь человек отдаёт часть своего имущества, то есть внешне закят для состоятельного — расход, а не доход. Но тот, кто наблюдает за выплачивающими закят и сам выплачивает его, замечает, что за видимым уменьшением имущества в действительности кроется его приумножение. Причём выплата закята благотворно влияет не только на имущество непосредственных плательщиков, но и на достояние мусульманской общины

в целом. Малая часть имущества, которую человек потратил, возвращается к нему приумноженной, из известных и неизвестных ему источников. Также очень важно отметить, что обязанность ежегодно выплачивать закят побуждает мусульманина использовать и приумножать свой капитал, иногда самостоятельно, иногда — привлекая других лиц, чтобы выплачиваемый с него закят не уменьшал его. Прибыль, получаемая в результате оборота капитала, обычно во много раз превышает выплаченный закят — если только Всевышний не пожелает иначе.

Если говорить о получающем закят, то ему эти средства помогают освободиться от того, что унижает человеческое достоинство. Это не только материальная помощь, но и моральная поддержка. Закят помогает человеку справляться с жизненными трудностями и напоминает ему о том, что он не один, что есть люди, готовые помочь ему.

Ислам желает, чтобы люди жили в благополучии, радовались жизни, пользовались её благами, питались тем, что есть на земле, и при этом они чувствовали себя свободными и счастливыми, чтобы спокойствие наполняло их сердца и они постоянно ощущали, насколько милостив и щедр к ним Аллах. Однако система ислама отличается от материалистических систем, поскольку они предусматривают только удовлетворение физических потребностей и не выходят за пределы сферы материальных благ. Их конечная цель — материальное благополучие людей. Ни о чём ином они не заботятся. Ислам смотрит дальше. Целью материального благополучия он считает духовное возвышение, укрепление связи человека с Господом. Иными словами, ислам стремится к тому, чтобы заботы о пропитании и поиск хлеба насущного не отвлекал человека от познания Аллаха, поклонения Ему и мыслей о жизни вечной. Когда человек со своей семьёй живёт в достатке, он обретает покой, который способствует сосредоточенному поклонению Тому, Кто избавил его от голода и страха.

Всевышний Аллах предписал мусульманам выплачивать закят и сделал его одним из столпов ислама. Закят взимается с состоятельных и распределяется среди нуждающихся. Закят помогает бедным удовлетворить свои материальные нужды, то есть обеспечить себя пропитанием, одеждой и жильём, а также нематериальные потребности, в том числе вступление в брак, который учёные считают последней составляющей человеческого достатка, и интеллектуальные потребности, например, книги для людей, занятых интеллектуальным трудом.

Благодаря закяту бедный человек обретает возможность жить полноценной жизнью и исполнять свои обязанности перед Всевышним. Закят помогает бедному почувствовать себя частью общества. Он уважаем, о нём заботятся, ему помогают, его поддерживают, окружающим небезразлично, что происходит с ним… Разве это не важно?.. Причём помощь оказывается ему в такой форме, чтобы он не чувствовал себя неловко. Ему не приходится кланяться благодетелю и лепетать слова благодарности, никто не смотрит на него с презрением и не попрекает его подаянием.

Закят помогает людям почувствовать, что они — братья друг другу и что другие поделятся с ними своим имуществом, если они будут нуждаться. Слабый знает, что сильный всегда придёт ему на помощь, а бедный знает, что богатый непременно протянет ему руку в трудную минуту. В такой чистой и приятной атмосфере вера людей укрепляется, следствием чего становится любовь друг к другу и альтруизм.

§ 10. «Предписан вам пост…»

Истинный мусульманин соблюдает пост (*сыям* — صيام) в рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, помня о том, что Пророк ﷺ сказал:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Тому, кто во время рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи[18]***.***
[Бухари; Муслим]

Во время поста он ведёт себя как полагается богобоязненному верующему: оберегает свой язык, взор и все органы своего тела от запретного и избегает всего, что делает пост неполноценным и уменьшает награду за него. Если же кто-то начинает спорить с ним, затевать ссору или вымещать на нём раздражение и злость, он поступает согласно Сунне Пророка ﷺ, который сказал: «***Пусть в день поста каждый из вас избегает всего непристойного и не шумит; если же кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому: “Поистине, я — человек, соблюдающий пост!”***» [Бухари; Муслим].

А в другом хадисе сказано: «***Кто не отказался ото лжи и клеветы и действий согласно им, Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья***» [Бухари].

Когда приходит рамадан, мусульманин чувствует, что наступил особый месяц, не похожий на другие. В этот месяц награда за благие дела увеличивается и открываются врата благодати. Верующие постятся ради Аллаха, и Он воздаёт им. А воздаяние Аллаха — Самодостаточного, Благодетеля, Оказывающего милость и Дарующего, — не поддаётся описанию и его невозможно вообразить.

Пророк ﷺ сказал: «***Всякое благое дело сына Адама умножится, и воздаяние за доброе дело будет*** *[по меньшей мере]* ***десятикратным, но может возрасти и до семисоткратного.***

---

[18] За исключением тяжких грехов, искупление которых требует покаяния.

Всевышний Аллах сказал: “За исключением поста, ибо, поистине, пост для Меня, и Я воздам за него: человек отказывается от удовлетворения своих желаний и от своей еды ради Меня! Постящегося ждут две радости: одна при разговении, а другая — при встрече с Господом. И, поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса![19]***”***» [Бухари; Муслим].

Следовательно, внимательный и благоразумный мусульманин должен использовать каждое мгновение этого благословенного месяца, наполняя его праведными делами. Его дни следует посвящать посту, молитве, чтению Корана, раздаче милостыни и прочим благим делам, а ночи — дополнительным молитвам и обращениям к Аллаху с мольбами, так как Пророк ﷺ сказал:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Тому, кто во время рамадана станет проводить ночи в молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние прегрешения.
[Бухари; Муслим]

Как известно, Посланник Аллаха ﷺ совершал в рамадан много благих дел и проявлял особое усердие в поклонении, особенно в последние десять дней благословенного месяца.

‘Аиша رضي الله عنها передаёт: «В последние десять дней рамадана Посланник Аллаха ﷺ поклонялся Аллаху усерднее, чем в остальное время» [Муслим].

---

[19] Имеется в виду, конечно же, не сам запах, а то, что становится причиной его появления. Это пост, который есть проявление усердия верующего в поклонении Господу.

‘Аиша также передаёт: «С наступлением последних десяти дней рамадана Посланник Аллаха ﷺ посвящал поклонению всю ночь, будил членов своей семьи [для совершения молитвы], проявлял особое усердие в поклонении и затягивал свой изар[20]» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ побуждал мусульман готовиться к Ночи предопределения и проводить её в поклонении Всевышнему, говоря: «***Ищите Ночь предопределения среди десяти последних ночей рамадана***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Ждите наступления Ночи предопределения в одну из нечётных ночей последних десяти дней рамадана***» [Бухари].

Пророк ﷺ также сказал: «***Кто провёл Ночь предопределения в поклонении Всевышнему, тому простятся его прошлые прегрешения***» [Бухари; Муслим].

Таким образом, весь этот благословенный месяц является месяцем поклонения, и богобоязненный мусульманин не может проводить вечера и ночи рамадана в пустых развлечениях, а перед рассветом, когда глаза начнут слипаться, поесть, отправиться в постель, глубоко заснуть и проспать утреннюю молитву.

Вернувшись домой после совершения дополнительных вечерних молитв (*таравих* — تراويح) во время рамадана, благочестивый мусульманин как можно быстрее ложится спать, потому что через считанные часы он поднимется для дополнительной ночной молитвы, приёма пищи (*сухур* — سحور) и совершения утренней молитвы в мечети.

Посланник Аллаха ﷺ повелевал принимать пищу перед рассветом, поскольку это приносит много блага. Он сказал:

---

[20] И з а р — одежда в виде куска ткани, обматываемого вокруг бёдер. Здесь имеется в виду, что Посланник Аллаха ﷺ воздерживался от близости с жёнами.

تَسَحَّرُوا فإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

Ешьте перед рассветом, ибо в этом периоде — благодать[21]**.**
[Бухари; Муслим]

Сознательный мусульманин старается проснуться пораньше, чтобы успеть поесть перед рассветом. Он стремится исполнить веление Посланника Аллаха ﷺ и снискать благодать, заключённую в сухуре. Ведь сухур напоминает о добровольной ночной молитве, придаёт верующему бодрость для совершения утренней молитвы в мечети вместе с общиной и облегчает соблюдение поста.

Сподвижник Зайд ибн Сабит сказал: «Мы совершили сухур вместе с Посланником Аллаха ﷺ, а потом встали на молитву». Его спросили: «А сколько времени прошло между ними?» Он ответил: «Столько, сколько хватило бы для прочтения пятидесяти аятов» [Бухари; Муслим].

Богобоязненный мусульманин соблюдает пост не только в рамадан. Он постится и в день ‘Арафа (девятый день месяца зу-ль-хиджжа) и день ‘Ашура (десятый день месяца мухаррам) вместе с предшествующим ему днём, и в другие дни. Дополнительные посты относятся к благим делам, которые стирают грехи, о чём упоминается в хадисах Посланника Аллаха ﷺ.

Сподвижник Абу Катада передаёт, что однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили о посте в день ‘Арафа, и он сказал: «***За него прощаются грехи текущего и прошлого года***» [Муслим].

Абу Катада аль-Харис ибн Риб‘и аль-Ансари. Сподвижник. Он был конюхом Пророка ﷺ. Принимал участие в битве при Ухуде и во всех последующих сражениях. Скончался в Медине или Куфе в 54 г. х.

---

[21] Имеется в виду, что мусульманина, который во время рамадана принимает пищу в этот период времени, ждёт награда.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ постился в день ‘Ашура и велел людям поститься.

Абу аль-‘Аббас ‘Абдаллах ибн ‘Аббас ибн ‘Абд-аль-Мутталиб аль-Кураши аль-Хашими. Двоюродный брат Пророка ﷺ, сын его дяди со стороны отца аль-‘Аббаса. Один из величайших сподвижников. Учёный мусульманской общины, один из величайших знатоков Корана из числа сподвижников. Родился в Мекке и воспитывался там в первые годы пророчества Мухаммада ﷺ. Постоянно сопровождал Пророка ﷺ и передал множество хадисов. Участвовал в Верблюжьей битве и битве при Сыффине, сражаясь на стороне ‘Али. Ослеп, после чего поселился в Таифе, где и скончался в 68 г. х. Обладал большими знаниями и быстро запоминал.

Абу Катада ؓ передаёт, что Посланника Аллаха ﷺ спросили о посте в день ‘Ашура, и он ответил: «***За него прощаются грехи прошедшего года***» [Муслим].

Ибн ‘Аббас передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если я доживу до следующего года, я обязательно буду поститься в девятый день месяца мухаррам***» [Муслим].

В хадисах Посланника Аллаха ﷺ упоминается и о других дополнительных постах. Например, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Кто постился весь рамадан, а затем ещё шесть дней в шаввале, тот как будто постился непрерывно.
[Муслим]

А Абу Хурайра ؓ передаёт: «Мой возлюбленный друг завещал мне поститься три дня в каждом месяце, совершать

молитву-духа[22] в два рак‘ата и совершать молитву-витр перед сном» [Бухари; Муслим].

Сподвижник Абу ад-Дарда ﷺ передаёт похожий хадис: «Мой любимый друг ﷺ наказал мне делать три вещи, и я не оставлю их до самой смерти. Он велел мне поститься три дня в каждом месяце, совершать молитву-духа и не ложиться спать, не совершив молитву-витр» [Муслим].

Другой сподвижник ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пост три дня ежемесячно подобен непрерывному посту***» [Бухари; Муслим].

В некоторых хадисах указывается, что речь идёт о «белых днях» — 13-м, 14-м и 15-м днях лунного месяца, а из других следует, что это могут быть любые три дня из дней каждого месяца.

Му‘аза аль-‘Адвийя спросила ‘Аишу ﷺ: «Постился ли Посланник Аллаха ﷺ три дня ежемесячно?» Она ответила: «Да». Тогда она спросила: «А в какие именно дни месяца он постился?» ‘Аиша ответила: «Он мог начать с любого» [Муслим].

§ 11. «Возвести людям о хадже…»

Искренний мусульманин старается совершить хадж — паломничество в Мекку — при первой возможности. Перед благословенным путешествием он тщательно изучает нормы Шариата, касающиеся хаджа, стремясь постигнуть смысл действий, которые ему предстоит совершить, и запомнить порядок их совершения. Он желает, чтобы его хадж был совершенным, поэтому старается избежать ошибок. Он помнит слова

---

[22] Д у х а — дополнительная молитва, совершаемая после восхода солнца (когда диск светила поднимется над горизонтом на определённую высоту) до полудня.

Посланника Аллаха: ***«Лучший джихад — это безупречно совершённый хадж»*** [Бухари].

Хадж — одно из таких важных событий в жизни мусульманина, и это единственный из столпов Ислама, который исполняется в строго определённом месте в строго определённое время, и поэтому мусульманин особенно нуждается в доскональном знании того, как правильно совершать все необходимые действия, которые составляют хадж. Хадж — один из видов поклонения, в котором наиболее чётко проявляется следование и подражание Пророку ﷺ. Многие учёные и искатели знаний говорили и продолжают говорить о правилах совершения хаджа и об ошибках, которые допускают паломники. При этом они разъясняют, какие действия во время хаджа правильны и необходимы, а какие делают хадж недействительным. Конечно, это принесло определённые плоды — знание об этом важном обряде поклонения распространилось среди людей.

Каждый мусульманин обязан совершить его один раз в жизни, но только при наличии возможности. Хадж очищает человека от грехов, а наградой за безупречно совершённый хадж будет Рай.

Хадж обязан совершить только достигший совершеннолетия и разумный мусульманин, у которого есть необходимые запасы на дорогу и средство передвижения сверх его основных потребностей, и только один раз в жизни, и при этом дорога должна быть безопасной.

Четыре столпа хаджа очень легки — Аллах облегчает Своим рабам то, что пожелает. Это — намерение, сопровождающее облачение в ихрам, обход вокруг Ка‘бы семь раз, стояние на ‘Арафате и пробег между холмами ас-Сафа и аль-Марва семь раз. Обязательные действия хаджа — пребывание в долине Мина, бросание камешков и жертвоприношение. Они также легки. А тот, у кого нет возможности совершить жертвоприношение, должен поститься три дня во время хаджа и ещё семь дней — по возвращении домой.

Прочная и неразрывная связь с Аллахом — богатство богобоязненных и основной капитал поклоняющихся. А хадж считается одной из важнейших школ богобоязненности и покорности Всевышнему, в которой укрепляется связь верующего с Аллахом, а душа человека привыкает к разным проявлениям покорности Всевышнему и учится смирению перед Ним.

Совершая обряды хаджа в атмосфере братства и богобоязненности, мусульмане начинают чувствовать, что они — рабы Аллаха, пришедшие со всех концов света для того, чтобы снискать Его довольство и исполнить Его веление:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому [Ка‘бе]**, если они способны проделать этот путь.**
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 97

Исполняя предписанное Всевышним, они устремляются к Нему всей душой. Их объединяет вера в Него, и это лучшее из того, что может объединять людей. Именно вера сделала мусульманскую общину, состоящую из людей разной национальности и говорящих на разных языках, лучшей из общин:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

Вы — лучшая из общин, появившаяся на благо человечества. Вы побуждаете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Хадж объединяет людей, заставляя их испытывать одинаковые чувства, поэтому он — замечательная возможность для укрепления единства мусульманской общины и её сплочения,

а также для предостережения её от смут и всего того, что приводит к разногласиям и расколу.

Помимо чудесной атмосферы, в которую попадает паломник во время хаджа, он приобретает ещё и бесценный дар Всевышнего — прощение грехов, совершённых им до хаджа.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ
رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Тот, кто совершил хадж, не сквернословя и не совершив ничего греховного и недостойного, вернётся домой таким же, каким был он в тот день, когда родила его мать.
[Бухари; Муслим]

Всевышний Аллах побуждает Своих рабов почтительно относиться к установленным Им обрядам поклонения (а также к местам, в которых эти обряды совершаются, и вообще ко всем Его велениям и запретам) и возвеличивать их, защищать их и оберегать. Он сделал это столпом богобоязненности и необходимым условием в отношениях «верующий — Господь». Это путь, чтобы снискать награду Всевышнего и благо при встрече с Ним. В то же время Всевышний Аллах предостерёг верующих от небрежного отношения к обрядам поклонения, которые Он вменил им в обязанность, нарушения установленных Им запретов и совершения недозволенного.

Мусульманин стремится совершить не только хадж, но и малое паломничество — ‘умру, если представится такая возможность, особенно в рамадан, потому что за ‘умру, совершённую в рамадан, верующего ожидает такая же награда, как и за хадж, совершённый вместе с Посланником Аллаха ﷺ. В этот

месяц открываются врата Рая, и закрываются врата Ада, и верующие стараются совершить как можно больше благих дел и как можно меньше грехов. В рамадан шайтаны закованы в цепи и не могут добраться до верующих, как им это удаётся в остальное время года.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Вернувшись после совершения хаджа, Пророк ﷺ, спросил Умм Синан аль-Ансарийю: ***"Что помешало тебе совершить хадж?"*** Она ответила: "Такой-то", имея в виду своего мужа. "У него было только два верблюда, на одном из которых он отправился в хадж, а второй используется для орошения нашей земли". Пророк ﷺ сказал: ***"Соверши ʻумру в рамадан и, поистине, она будет равнозначна хаджу, совершённому со мной"***» [Бухари].

Мусульманин знает, как велика награда за ʻумру и хадж, совершённые с искренним намерением ради Аллаха, а потому использует каждую возможность для их совершения.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Совершение каждой следующей ʻумры после предыдущей служит искуплением грехов, совершённых между ними, а за безупречно совершённый хадж не будет иного воздаяния, кроме Рая»*** [Бухари; Муслим].

§ 12. Воплощение идеи поклонения Аллаху

Мусульманин глубоко убеждён в том, что вся его жизнь есть не что иное, как поклонение Всевышнему.

Всевышний Аллах сказал:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا

Я создал джиннов и людей только для того,

чтобы Они поклонялись Мне. لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Сура 51 «Рассеивающие», аят 56

Поклонение Аллаху может находить своё воплощение в каждом положительном, созидательном действии человека, направленном на преображение Вселенной, возвышение и распространение Слова Аллаха на земле и исполнение Его велений.

Мусульманин знает, что поклоняться Аллаху можно не только в храме. Для него весь этот мир является храмом, ибо любое дело, совершённое с искренним намерением ради Аллаха, записывается ему у Аллаха как поклонение Господу.

Истинный раб Всевышнего Аллаха — тот, кто поклоняется Одному лишь Аллаху и подчиняется Ему во всём. Если веление Аллаха противоречит его желаниям и привычкам, он выбирает веление Аллаха. Для истинного раба Всевышнего веления Господа всегда важнее собственных желаний и пристрастий, имущества, людских обычаев и мнений, и вообще всего.

Человек, который готов исполнять веления Аллаха только при условии, что это не повлечёт никаких затрат с его стороны, то есть готов совершать молитву и поститься, но не желает выплачивать закят или совершать хадж, поклоняется не Аллаху, а деньгам.

Человек, который говорит: «Я буду послушен Аллаху при условии, что веления Его не будут противоречить обычаям людей», — а если они противоречат какому-то обычаю, предпочитает обычай, — такой человек не является рабом Аллаха. Он — раб обычаев и традиций.

Человек, который говорит: «Я буду послушен Аллаху, но при условии, что Его веление мне понравится или же я пойму заключённую в нём мудрость и увижу выгоду, которая в нём есть. А если я не пойму его смысл и не увижу в нём выгоды, я не буду его исполнять», — это не раб Аллаха, это раб своего разума и своих прихотей.

Всевышний Аллах сказал:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ

Видел ли ты того, кто избрал прихоть свою божеством для себя?
Сура 45 «Коленопреклонённая», аят 23

Мусульманин знает, что поклонение Всевышнему — это не только молитвы, посты и посещение мечети по пятницам. Уважение к родителям — это поклонение. Воспитание детей согласно с учением ислама — это поклонение. Соблюдение правил исламского этикета — это поклонение. Приобретение и передача полезного знания — это поклонение. Побуждение к одобряемому исламом и удерживание от порицаемого им — это тоже поклонение. И даже когда человек улыбнётся брату своему ради Аллаха, это записывается ему как поклонение.

Своим поведением мусульманин воплощает свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха».

Свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха» означает: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Слово *илях* в арабском языке означает ‘объект поклонения’. Объектов поклонения в нашем мире много — кого только не обожествляли люди за свою долгую историю. Но достоин поклонения только Всевышний Аллах. Это называется единственность Аллаха в Божественности, или *таухид аль-улюхиййа*.

Единственность Аллаха в Божественности — это посвящение поклонения Одному лишь Аллаху. Иными словами, это поклонение Ему Одному втайне и открыто, так, чтобы ничего из того, что является поклонением, не было обращено к кому-то иному. Верующий в Аллаха поклоняется Одному лишь Аллаху и не поклоняется

никому и ничему, кроме Него, — словом, все виды поклонения он обращает к Одному лишь Аллаху.

Этот вид единобожия на самом деле включает в себя все виды единобожия. В него входят Единственность Аллаха в Господстве и Единственность Аллаха в Его именах и качествах, однако при этом нельзя сказать, что верно и обратное. Так, признание человеком единственности Аллаха в Господстве не означает признания им единственности Аллаха в Божественности. Он может признавать Господство Всевышнего Аллаха и при этом не поклоняться Ему. Точно так же единственность Аллаха в Его именах и качествах не включает в себя другие виды единобожия. Однако если раб Всевышнего признаёт единственность Аллаха как Бога и признаёт, что Один лишь Аллах достоин поклонения, и никто и ничто, кроме Него, не заслуживает поклонения в любом его проявлении, он одновременно признаёт и то, что Аллах является Господом миров, и что у Него — самые прекрасные имена и самые совершенные качества. Это потому, что поклонение не может быть обращено к кому-то, кроме Господа, и оно не может быть обращено к кому-то, имеющему пороки и недостатки. Как же можно поклоняться тому, кто не является Творцом, Повелителем и Распорядителем всего, и как можно поклоняться тому, кто несовершенен?

Получается, что шахада — свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, — включает в себя все виды единобожия, ибо её непосредственное значение — это признание единственности Аллаха как Бога, что включает в себя признание единственности Его как Господа и признание единственности Его в обладании Его именами и атрибутами.

Именно поэтому этот вид единобожия — начало и завершение религии. Ради признания единственности Аллаха как Бога были направлены к людям посланники и ниспосланы Писания, и основу и суть призыва каждого посланника Аллаха к людям составляла единственность Аллаха в Божественности.

Если мусульманин правильно понимает, в чём состоит истинная суть поклонения, он на протяжении всей жизни осознаёт себя носителем послания, смысл которого состоит в том, что во всех жизненных обстоятельствах решение должно оставаться только за Аллахом и Его воля должна исполняться неукоснительно. Поклонение Господу может осуществиться только путём серьёзной, упорной и искренней деятельности, направленной на осуществление этого послания в условиях реальной жизни. Оно позволяет мусульманину ощутить истинную принадлежность к исламу, и только оно может дать ему право считаться искренним мусульманином. Благодаря этому посланию земная жизнь приобретает для него смысл, соответствующий идее наместничества человека на земле. Оно помогает ему понять, что является причиной его существования и почему Аллах возвысил его над другими творениями.

Всевышний Аллах сказал:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

И Мы почтили сынов Адама, и переносили их по суше и по морю[23], и наделили их благами, и возвысили его над многими из тех, кого Мы создали.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 70

Это послание — отличительный признак его жизни, высший смысл его существования и символ его близости к Аллаху. Без этого послания жизнь его стала бы бессмысленной.

---

[23] Имеется в виду, что Аллах дал человеку возможность передвигаться по суше и по морю с помощью верховых животных и кораблей.

§ 13. «Читайте Коран…»

Искренность веры и глубокое понимание религии даёт мусульманину Книга Всевышнего Аллаха — эта могучая сила, которая питает веру каждого мусульманина.

Книга Всевышнего Аллаха и Сунна Его Посланника ﷺ — фундамент исламской религии. Всевышний обещал сохранить Своё Писание в неизменном виде до самого Судного дня и уберечь его от любых искажений.

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его.
Сура 15 «Хиджр», аят 9

Всевышний ниспосылал Коран Своему Посланнику ﷺ посредством ангела Джибриля в течение двадцати трёх лет, то есть с начала его пророческой миссии и до его кончины.

Всевышний Аллах сказал:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾

Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 106

Сам Всевышний в Коране многократно подчёркивает значимость и величие Своей Книги, побуждает верующих изучать её и поступать согласно с ней и разъясняет, какую пользу она приносит Его рабам.

Всевышний Аллах сказал:

الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١

Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мрака к свету — на путь Могущественного, Достойного хвалы.
Сура 14 «Ибрахим», аят 1

Всевышний также сказал:

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥

Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязненны, — быть может, вы будете помилованы.
Сура 6 «Скот», аят 155

Когда мусульманин берёт в руки Книгу Всевышнего, которую Он назвал ясным светом, всё его существо наполняет ни с чем не сравнимое чувство — благоговение, питаемое осознанием величия Творца, и одновременно — удивительное спокойствие и умиротворение.

Мусульманин читает Коран регулярно, стараясь каждый день прочитывать определённое количество аятов. Он старается осмыслить прочитанное, размышляет над аятами Всевышнего и извлекает бесценные уроки и мудрое напоминание, наполняя светом и благодатью этой Великой Книги свои разум и сердце.

Перед тем как приступить к чтению Корана, мусульманин совершает омовение как для молитвы, чтобы читать Книгу Всевышнего в состоянии ритуальной чистоты, помня Слова Всевышнего:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся.
Сура 2 «Корова», аят 222

Коран — это не только знание, приносящее пользу в этом мире и в мире вечном. Это ещё и утешение для страждущих сердец и источник силы и вдохновения для каждого мусульманина.

Всевышний Аллах сказал:

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Поистине, поминанием Аллаха утешаются сердца.
Сура 13 «Гром», аят 28

Мусульманин не забывает о том, что Всевышний Аллах облегчает верующим чтение Своей Книги и заучивание её наизусть, и пользуется этим облегчением, дабы снискать довольство Всевышнего и Его награду.

Всевышний Аллах сказал:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли поминающие?
Сура 54 «Месяц», аят 22

Коран направляет верующих и ведёт их прямым путём, и мусульманин с готовностью принимает его руководство. К тому же он знает, какое высокое положение занимает у Аллаха чтец Корана, а потому старается читать его, хотя бы понемногу, как только представится возможность.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Верующий, читающий Коран, подобен цитрону, аромат которого приятен и вкус при-***

ятен. Верующий, не читающий Коран, подобен финику: у него нет аромата, однако на вкус он сладок. Лицемер, читающий Коран, подобен базилику: его аромат приятен, а на вкус он горек. А лицемер, не читающий Коран, подобен колоквинту: у него нет запаха, а вкус его горек» [Бухари; Муслим].

Посланник ﷺ также сказал: ***«Читайте Коран, ибо, поистине, в Судный день он будет заступаться за читавших его»*** [Муслим].

А в другом хадисе сказано: ***«Читающий Коран искусно и с лёгкостью пребудет вместе с благородными и покорными писцами [ангелами], а тому, кто читает Коран при том, что он для него труден, полагается двойная награда»*** [Бухари; Муслим].

Так может ли искренний мусульманин откладывать столь важное дело, как чтение Корана и размышление над его смыслом?!

Так относится к своему Господу истинный мусульманин. Он обладает глубокой и искренней верой, постоянно занимается благими делами, всё время стремится снискать довольство Аллаха, подтверждает своё поклонение Ему и оправдывает цель своего земного существования, которая была определена Словами Всевышнего:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Я создал джиннов и людей только для того, чтобы Они поклонялись Мне.
Сура 51, «Рассеивающие», аят 56

Краткие выводы

— В душе мусульманина всегда гармония, равновесие и умиротворение. Это плоды искренней веры и уверенности в правильности выбранного пути.

— Мусульманин принимает религию целиком и старается неуклонно соблюдать все предписания Всевышнего. Он обращается за решением любого вопроса к Шариату Всевышнего и не чувствует стеснения в груди, каким бы ни было это решение.
— Сердце искреннего мусульманина внимательно и бдительно, а разум всегда остаётся ясным.
— Во всём, что его окружает, во всём, что происходит во Вселенной и с ним самим, мусульманин видит доказательства существования Всевышнего.
— Для мусульманина Вселенная — открытая книга Всевышнего, которую он на протяжении всей жизни листает, разглядывая её страницы, изучая их содержание, созерцая и размышляя.
— Истинный мусульманин исполняет веления Аллаха, проявляя смирение и не нарушая Его заповедей, даже если они противоречат его желаниям.
— У мусульманина обострённое чувство ответственности, потому что он понимает: за любое упущение членов его семьи в Судный день спросится с него.
— Довольство предопределением, присущее мусульманину, объясняется в первую очередь знанием того, что вера в предопределение Аллаха — один из столпов веры.
— Мусульманин знает, что в жизни нет случайностей. Всё происходит по предопределению Аллаха, и всё имеет смысл.
— Испытания, постигающие мусульманина, напоминают ему о милостях Всевышнего.
— Несчастья мешают человеку привязаться к этому миру.
— Согрешив, мусульманин испытывает угрызения совести и сожалеет о своём поступке, давая себе зарок не делать подобного впредь.
— Совершив нечто греховное под воздействием наущений шайтана, богобоязненные люди сразу же замечают это и возвращаются к Аллаху с помощью покаяния.

— Богобоязненное сердце, любящее Аллаха, не бывает небрежным.
— Что бы ни делал истинный мусульманин, он делает это ради Аллаха, заботясь о том, чтобы каждый его шаг и каждое его дело было угодно Господу.
— Истинный мусульманин неуклонно соблюдает предписания ислама и придерживается всех основ этой религии, ничем не пренебрегая и не поступаясь.
— Мусульманин совершает пять молитв в установленное для них время.
— Многие благородные сподвижники жили далеко от мечети, однако это не мешало им посещать общую молитву.
— Посланник Аллаха ﷺ с особой настойчивостью побуждал людей принимать участие в общих утренних и вечерних молитвах, сообщая, что награда молящихся будет щедрой.
— Богобоязненный мусульманин совершает молитву сосредоточенно и с должным смирением. Он читает аяты Книги Всевышнего, пропуская их через своё сердце и задумываясь о заключённом в них смысле.
— Если мусульманин достаточно состоятелен, он выплачивает очищающую подать со своего имущества каждый год.
— Истинный мусульманин соблюдает пост в рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха.
— Посланник Аллаха ﷺ совершал в рамадан много благих дел и проявлял особое усердие в поклонении, особенно в последние десять дней благословенного месяца.
— Посланник Аллаха ﷺ побуждал мусульман готовиться к Ночи предопределения и проводить её в поклонении Всевышнему.
— Искренний мусульманин старается совершить хадж при первой возможности. Перед благословенным путешествием он тщательно изучает нормы Шариата, касающиеся хаджа.

— Мусульманин стремится совершить не только хадж, но и ʻумру, если представится такая возможность.
— Мусульманин глубоко убеждён в том, что вся его жизнь есть не что иное, как поклонение Всевышнему.
— Искренность веры и глубокое понимание религии даёт мусульманину Книга Всевышнего Аллаха.

Вопросы к главе

1. Какую пользу приносит мусульманину созерцание творений Всевышнего?
2. Мусульманин покорен Господу. Раскройте тему с упоминанием соответствующих аятов и хадисов.
3. Мусульманин несёт ответственность за свою семью. В чём это выражается?
4. Чем обусловлено довольство предопределением, присущее мусульманину?
5. Как влияет вера в предопределение на жизнь мусульманина?
6. Как поступает мусульманин, согрешив?
7. Мусульманин стремится снискать довольство Аллаха. Что это означает?
8. Мусульманин совершает не только обязательное, но и дополнительное (добровольное). Приведите примеры.
9. Как мусульманин относится к молитве? Приведите соответствующие аяты и хадисы.
10. Выплата закята упоминается во многих аятах Корана вместе с другим столпом ислама. Каким?
11. Как влияет наступление рамадана на жизнь мусульманина? Как мусульманин проводит рамадан?
12. Мусульманин соблюдает дополнительные посты. Приведите примеры.

13. Мусульманин обязан совершать хадж. Вспомните аят или хадис, связанный с хаджем.
14. Жизнь для мусульманина — это поклонение Аллаху. Раскройте тему.
15. Как мусульманин относится к Корану? Какое воздействие оказывает Коран на жизнь мусульманина?

Глава вторая
Мусульманин с самим собой

§ 1. Введение

Мусульманин должен выделяться своей одеждой, внешним видом, поведением и делами. Благодаря этому он сможет служить примером для других, что облегчит ему его миссию в этом мире — донесение послания Всевышнего до людей.

Сподвижник Ибн аль-Ханзалийя ﷺ передаёт, что однажды, возвращаясь к своим братьям по вере после одного из походов, Пророк ﷺ сказал своими сподвижникам: «***Вы едете к вашим братьям, так приведите же в порядок поклажу и одежду, чтобы стали вы среди людей подобны родинке***[24]***, ибо, поистине, Аллах не любит всё непристойное и стремление к совершению непристойного!***» [Абу Давуд; аль-Хаким].

Здесь речь идёт обо всём отвратительном и безобразном. Посланник Аллаха ﷺ считал, что неприглядный внешний вид и пренебрежительное отношение к своей одежде и средству передвижения равнозначно совершению непристойного поступка, что отвергается и запрещается исламом.

Выполняя свои основные обязанности, истинный мусульманин не забывает и о себе, поскольку в его представлении внешний вид неотделим от внутреннего содержания человека.

---

[24] То есть, чтобы вы выделялись среди людей подобно тому, как выделяется родинка на теле.

Достойному содержанию более всего подходит красивая форма, что присуще мусульманину, который призывает людей к Аллаху. Истинный мусульманин поддерживает равновесие между своим телом, разумом и духом, уделяя всему этому должное внимание, не отдавая предпочтения одному за счёт другого и руководствуясь мудрыми наставлениями Посланника Аллаха ﷺ.

‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: ***“Мне передали, что ты постишься днём и молишься по ночам”***. Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Тогда он велел: ***“Не делай же так. Постись иногда, а иногда оставляй пост, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть на тебя право, и у глаз твоих есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право…”***» [Бухари; Муслим].

Абу ‘Абд-ар-Рахман (или Абу Мухаммад) ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас ибн Ваиль ас-Сахми аль-Кураши. Сподвижник. Принял ислам раньше своего отца, который был старше его всего на тринадцать (по другим данным двенадцать) лет. Обладал прекрасной памятью, прекрасно разбирался в фикхе, отличался богобоязненностью и любовью к поклонению. Скончался в 63 или 70 г. х. Историки высказывали различные мнения по поводу места его кончины. Одни называли Мекку, другие — Таиф, третьи — Египет [Усуд аль-габа].

Но как именно мусульманин может поддерживать подобное равновесие?

§ 2. Умеренность в еде и питье

Мусульманин прилагает все силы для того, чтобы сохранять здоровье и крепость тела и поэтому придерживается

умеренности в еде и питье. Он не набрасывается на еду с жадностью, а берёт не более того, чего ему будет достаточно для поддержания здоровья, сил и активности, помня Слова Всевышнего Аллаха:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

…ешьте и пейте, но не преступайте границы разумного, ибо, поистине, Он не любит преступающих.
Сура 7 «Преграды», аят 31

Он руководствуется и тем, что говорил об умеренности в еде и питье Пророк ﷺ, который сказал:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

Никогда не наполнял человек сосуда худшего, чем его желудок, и если уж ему необходимо делать это, пусть наполняет его едой на треть и питьём на треть, а оставшуюся треть оставляет пустой для лёгкости дыхания.
[Ахмад; Тирмизи]

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, в День воскресения непременно приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла… Читайте: **“В День воскресения Мы не определим для них никакого веса”** (18:105)» [Бухари; Муслим].

‘Умар رضي الله عنه сказал: «Остерегайтесь переполнять желудок едой и питьём, ибо это причиняет вред телу, приводит к болезням и отбивает желание молиться. Вам следует придерживаться умеренности в еде и питье, ибо это больше подходит для тела и дальше от излишеств. Поистине, Всевышний Аллах не-

навидит жирного книжника, и, поистине, не погибнет человек, пока не станет отдавать предпочтение своим желаниям перед своей религией!»

‘Умар ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль ибн ‘Абд-аль-‘Узза ибн Риях ибн ‘Абдаллах ибн Курт ибн Разах ибн ‘Ади ибн Ка‘б ибн Люайй аль-‘Адви аль-Кураши. У них с Посланником Аллаха ﷺ был общий предок — Ка‘б ибн Люайй. Один из величайших сподвижников и один из десяти обрадованных благой вестью о Рае. ‘Умар принял ислам после сорока одного мужчины и одиннадцати женщин в 6 г. х. Носил прозвище аль-Фарук — Отделяющий, потому что после принятия ислама ‘Умаром Пророк ﷺ перешёл от тайного призыва к исламу к открытому. Известен своей богобоязненностью, строгостью и справедливостью. Дочь Умара Хафса была одной из жён Пророка ﷺ. Второй праведный халиф. Правил десять лет. Учредил канцелярии и ввёл летоисчисление по хиджре. Был смертельно ранен отравленным кинжалом рабом-огнепоклонником Абу Люлюа во время совершения утренней молитвы 26 числа месяца зу-ль-хиджжа 23 г. х.

§ 3. Отсутствие вредных привычек

Мусульманин не притрагивается к наркотикам и любым вредным веществам. Он не курит и не употребляет алкоголь. Вред от курения и употребления спиртного очевиден. Никотин угнетает нервную систему, губительно влияет на лёгкие, сердце и другие жизненно важные органы, способствует развитию астмы, туберкулёза и рака лёгких. А Посланник Аллаха ﷺ говорил: «***Не вредите себе и другим***».

Вряд ли стоит напоминать о том, сколько бед принёс человечеству алкоголь. Недаром Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ
وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ
رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ
فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

О вы, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники [или идолы] **и гадальные стрелы являются скверной из деяний Шайтана. Сторонитесь же этого, — быть может, вы преуспеете.**

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ
ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ
وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ
فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Воистину, Шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите?
Сура 5 «Трапеза», аяты 90–91

Проблема алкоголизма стоит очень остро во многих странах. Употребление алкоголя влияет не только на здоровье самого человека, но и на здоровье его будущих детей.

Когда к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл один человек, который, узнав о запрете на употребление алкоголя, сказал: «Но мы используем его для лечения!», Посланник Аллаха ﷺ воскликнул: «***Это не лекарство, а болезнь!***»

И действительно, сколько людей употребляли алкоголь лишь изредка, а потом под влиянием стрессов, проблем на работе, неудач в личной жизни и семейных неурядиц стали прибегать к этому «лекарству» всё чаще и чаще и закончили свою жизнь хроническими алкоголиками, страдающими от множества болезней и глубоко несчастными! Скольким людям кажется, что они могут контролировать себя, а в результате возникает зависимость, с которой они не в силах бороться…

К тому же существует неразрывная связь между потреблением алкоголя и преступностью, поскольку ни для кого не секрет, что многие преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Сами преступники признаются, что, будь они в нормальном состоянии, они никогда не решились бы на подобное. Алкоголь становится причиной множества дорожно-транспортных происшествий, в которых ежегодно страдают тысячи людей. Нередко алкоголь становится поводом для семейных конфликтов, разводов и разрыва отношений между родственниками, разрушая семьи.

Этого бы не было, если бы люди прислушались к мудрым наставлениям Книги Всевышнего.

Мусульманин избегает всего, что опьяняет и одурманивает. Он ценит разум, дарованный ему Всевышним и отличающий его от животных, и оберегает его от всего, что способно повредить ему, точно так же, как оберегает он своё тело. Мусульманин боится Всевышнего, строго соблюдая Его запреты. Он понимает, что Всевышний лучше знает о том, что приносит пользу Его творениям, а что вредит, и каждое веление и каждый запрет имеет смысл.

Мусульманин не имеет вредных привычек вроде бодрствования допоздна у экрана телевизора и бесполезного времяпрепровождения. Он рано ложится и рано встаёт, чтобы с новыми силами взяться за работу.

§ 4. Правильное распределение времени

Мусульманин помнит слова Ибн ‘Умара: «Если доживёшь до вечера, то не жди утра, а если доживёшь до утра, то не жди вечера, и пользуйся своим здоровьем, пока не пришла болезнь, и пользуйся своей жизнью, пока не пришла смерть».

Да, здоровье не вечно, и точно так же жизнь. Поэтому и сказал Посланник Аллаха ﷺ: ***«Используй пять вещей прежде,***

чем придут пять других: молодость прежде, чем придёт старость, здоровье прежде, чем придёт к тебе болезнь, богатство прежде, чем придёт к тебе бедность, свободное время прежде, чем окажешься занятым, и жизнь прежде, чем придёт смерть» [аль-Хаким, достоверный хадис].

Мусульманин ценит своё время, старается проводить его с пользой и не тратить попусту, понимая, что это одно из важнейших благ, дарованных ему Всевышним Аллахом, и пренебрежительное отношение к этому дару есть неблагодарность Дарителю.

Мусульманин уделяет внимание планированию, которое помогает ему использовать время рационально и с максимальной пользой. Он старается правильно распределять своё время, чтобы не терять ни минуты. Ведь жизнь коротка и нужно столько всего успеть, а как успеть, если позволить дням и ночам проходить без пользы, и не задумываться о том, что уходя они больше никогда уже не вернутся?..

Мусульманин считает важным распорядок дня, благодаря которому деятельность его оказывается плодотворной и всё необходимое делается вовремя и должным образом. Планируя свой день, мусульманин нередко ориентируется на времена обязательных молитв, заполняя делами промежуток между каждыми двумя молитвами.

Мусульманин старается не откладывать то, что можно сделать сегодня, на завтра, которое может не наступить.

§ 5. Правильный образ жизни

Мусульманин старается найти время для физических упражнений и занятий спортом, помогающих сохранить здоровье и оставаться в хорошей физической форме. Это может быть плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах, бег, верховая езда, посещение тренажёрных залов и другие виды спор-

та, в зависимости от местности, в которой живёт мусульманин, и времени года. Разумеется, при этом мусульманин соблюдает нормы ислама, касающиеся одежды и поведения.

Мусульманин ведёт правильный образ жизни и благодаря этому остаётся бодрым, активным и жизнерадостным, и его не утомляет работа и исполнение других обязанностей, в том числе религиозных. Он знает, что сильный мусульманин любимее для Аллаха, чем слабый, поэтому старается сохранять силы и здоровье.

§ 6. Чистота тела и одежды

Мусульманин, которого ислам хочет видеть примером для людей, постоянно следит за своей чистотой. Он действует в соответствии с наставлениями Пророка ﷺ, который побуждал людей совершать полное омовение и умащать себя благовониями, особенно по пятницам.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Совершайте в пятницу полное омовение, мойте голову, даже если вы не осквернены, и умащайтесь благовониями»*** [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ так активно побуждал людей к поддержанию чистоты тела с помощью купания, что некоторые имамы даже утверждали, что полное омовение перед пятничной молитвой обязательно.

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал: ***«Один раз в семь дней каждый мусульманин обязан совершать полное омовение, омывая голову и тело»*** [Бухари; Муслим].

Кроме того, Пророк ﷺ побуждал людей следить за чистотой полости рта и зубов. Так, например, мать правоверных ‘Аиша رضي الله عنها сообщает, что перед совершением омовения после сна Посланник Аллаха ﷺ всегда чистил зубы [Ахмад; Абу Давуд]. О внимании, которое Пророк ﷺ уделял чистоте рта, свидетельствуют его слова:

«Если бы не считал я, что для членов моей общины это будет тяжело, то обязательно велел бы им чистить зубы зубочисткой[25] *(сивак)* ***перед каждой молитвой»*** [Бухари; Муслим].

Однажды ‘Аишу ﵂ спросили, что делал Пророк ﷺ в первую очередь, когда приходил домой, и она сказала: «Прежде всего он брался за сивак» [Муслим].

Известно также, что Пророк ﷺ запрещал мусульманам досаждать людям любыми неприятными запахами, на что указывают его слова: ***«Пусть тот, кто поест лука, чеснока или лука-порея, ни в коем случае не приближается к нашей мечети, ибо, поистине, ангелов беспокоит то же, что и сынов Адама»*** [Муслим].

Кроме того, Пророк ﷺ побуждал людей следить за чистотой одежды.

Сподвижник Джабир ﵁ сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ, который пришёл навестить нас и увидел какого-то человека в грязной одежде, сказал: ***“Неужели он не мог найти ничего, чтобы почистить одежду?!”»*** [Ахмад; Насаи].

Таким образом, Посланник Аллаха ﷺ неодобрительно отнёсся к появлению человека на людях в грязной одежде. Он дал понять каждому мусульманину, что его одежда всегда должна быть чистой, а его внешний вид — хорошим и приятным для глаз.

Посланник Аллаха ﷺ часто говорил: ***«Каждому из вас по возможности следует надевать по пятницам по две одежды не из числа тех, в которых он работает»*** [Абу Давуд; Ибн Маджа].

Здесь Пророк ﷺ побуждает людей одеваться для пятничной молитвы как можно лучше. Упоминание о двух одеждах связано с тем, что некоторые сподвижники были очень бедны и имели только изар или одну накидку.

---

[25] Здесь и далее во всех случаях имеются в виду зубочистки, сделанные из корней и ветвей арака (Salvadora persica). Кончик прутика арака разжёвывается, после чего используется для очищения зубов.

Всё, о чём речь шла выше, показывает, что ислам побуждает своих последователей поддерживать чистоту, о чём говорится во многих аятах Корана и хадисах. Посланник Аллаха ﷺ неуклонно соблюдал это предписание. Анас ибн Малик ﷺ сказал: «Мне никогда не приходилось ощущать аромат амбры, мускуса или чего-нибудь иного, более приятного, чем запах, исходивший от Посланника Аллаха ﷺ».

Известно также множество других хадисов и других сообщений, в которых упоминается о чистоте его тела и одежды, а также о приятном запахе, исходившем от его тела, и благоухании его пота. Так, например, сообщается, что если Пророк ﷺ пожимал кому-нибудь руку, то после этого человек целый день ощущал приятный запах, исходивший от его руки. Сообщается также, что если он ﷺ возлагал руку на голову ребёнка, то потом его можно было узнать среди других детей по приятному запаху. Джабир ﷺ сообщает о том, что после того, как Пророк ﷺ проходил по дороге, каждый из проходивших следом узнавал об этом по приятному запаху, который оставался после него.

К числу его наставлений относится и веление следить за своими волосами, приводить их в порядок и украшать так, как это узаконено в исламе.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

Пусть каждый, у кого есть волосы, относится к ним с должным вниманием.
[Абу Давуд]

Имеется в виду содержание их в чистоте, расчёсывание, умащение благовониями и придание им красивой формы.

Если кто-нибудь не следил за собой и ходил с растрёпанными волосами, в результате чего казался неким подобием злого духа, Пророку ﷺ это не нравилось. Он даже сравнивал

человека, отличавшегося столь безобразным видом, с шайтаном, о чём говорится в следующем хадисе.

‘Ата ибн Ясар ﷺ сказал: «Однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ находился в мечети, туда вошёл какой-то человек с растрёпанными волосами и бородой, и Посланник сделал ему знак рукой, как бы повелевая привести волосы и бороду в порядок. Тот так и сделал, а потом вернулся, и тогда Пророк ﷺ сказал: ***“Разве это не лучше, чем появление любого из вас на людях с растрёпанными волосами, будто он шайтан?!”***» [Муватта].

‘Ата ибн Ясар аль-Хиляли. Вольноотпущенник Майму-ны. Последователь сподвижников. Скончался в 94 г. х. или позже в Александрии.

Поскольку Пророк ﷺ сравнил этого человека с шайтаном, ясно, что ислам уделяет большое внимание хорошему внешнему виду и отвергает неряшливость в любом её проявлении.

Посланник Аллаха ﷺ никогда не оставлял без внимания того, что касалось внешнего вида людей, и если видел неряшливо одетого и непричёсанного человека, обязательно порицал его за то, что тот не следит за собой.

Джабир ﷺ передаёт: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ, который зашёл навестить нас, увидел какого-то человека с растрёпанными волосами и сказал: ***“Разве он не мог найти ничего, чтобы привести в порядок свою голову?!”***» [Ахмад; Насаи].

§ 7. Красивый внешний вид

Истинный мусульманин уделяет внимание своей одежде, и поэтому он всегда хорошо выглядит, хотя и не допускает никаких излишеств. Его вид приятен глазу и внушает симпатию. Такой человек никогда не появляется на людях в грязной или мятой одежде и, прежде чем выйти из дома, всегда осматривает

её, украшая себя в пределах разумного. Так всегда украшал себя Посланник Аллаха ﷺ перед встречей со своими сподвижниками, не говоря уже о том, что он делал это перед встречей со своими жёнами.

Толкуя слова Всевышнего **«Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он создал для Своих рабов, и** [всё] **благое**[26] **из** [их] **удела?”»** (сура 7 «Преграды», аят 32), аль-Куртуби пишет: Макхуль передал, что ‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ вышел к нескольким своим сподвижникам, которые дожидались его у дверей. В стене дома была ниша с водой, и он стал смотреть на своё отражение в этой воде, поправляя бороду и волосы. Я спросила у него: “О Посланник Аллаха, и ты делаешь это?!” В ответ он сказал: “Да, и если человек хочет выйти к братьям своим, пусть приведёт себя в порядок, ибо, поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное!”»

Мусульманин поступает так, выполняя указание ислама о необходимости во всём придерживаться золотой середины, иначе говоря, умеренности, что не допускает ни излишеств, ни упущений. Всевышний Аллах сказал:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

И [рабами Милостивого являются] **те, которые, расходуя, не предаются расточительству и не скупятся, а проявляют** [умеренность и не впадают в] **такие крайности…**
Сура 25 «Различение», аят 67

Ислам побуждает всех своих последователей, особенно тех, кто занят призывом к исламу, общаться с людьми, появляясь перед ними в таком виде, который вызывает расположение и симпатию,

---

[26] Здесь имеется в виду всё благое из еды и питья.

а не отвращение. Поведение человека, который под предлогом отречения от мира и проявления смирения заботится о своей внешности так мало, что это принимает отвратительные формы, не имеет ничего общего с исламом. Посланник Аллаха ﷺ, который был господином скромных, богобоязненных и равнодушных к мирским благам, носил чистую и красивую одежду и украшал себя для своих сподвижников и своих жён, демонстрируя таким образом милость, которую даровал ему Аллах, наделив его этой одеждой и этими дозволенными украшениями.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ

«Поистине, Аллах любит, когда по рабу Его видно, что Он оказал ему милость». [Байхаки. Со слов ‘Имрана ибн Хусайна]

Джундуб ибн Макис ﷺ сказал: «Когда к Посланнику Аллаха ﷺ приезжала делегация какого-нибудь племени, он надевал свои лучшие одежды, требуя от своих ближайших сподвижников, чтобы они следовали его примеру. Я видел, что в тот день, когда к Посланнику Аллаха ﷺ прибыла делегация племени кинда, на нём были йеменские одежды, и так же были одеты Абу Бакр и ‘Умар» [Ибн Са‘д. Т. 4. С. 346].

Сподвижник ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф ﷺ носил плащ (или: одежду) ценой в пятьсот или четыреста дирхемов [Ибн Са‘д. Т. 3. С. 131].

Известно, что в своё время Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) купил себе одежду за тысячу дирхемов и носил её.

Подобные украшения являются благими, поскольку Аллах не только дозволил Своим рабам пользоваться ими, но и побуждает людей к этому, если только стремление украсить себя

не превращается в излишнюю разборчивость и любовь к роскоши. Всевышний Аллах сказал:

۞ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا
تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

О сыны Адама! Украшайтесь у каждого места совершения земных поклонов; ешьте и пейте, но не преступайте [границы разумного], **ибо, поистине, Он не любит преступающих.**

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ
هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ ٱلْءَايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он создал для Своих рабов, и [всё] **благое из** [их] **удела?» Скажи: «В этой жизни они для тех, кто уверовал, и только для них в День воскресения»[27]. Так Мы подробно разъясняем знамения людям знающим.**
Сура 7 «Преграды», аяты 31–32

Ибн Масʿуд передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ

«***Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку***». Один человек воскликнул: «Но ведь

[27] Таким образом, в земной жизни что-то из благ, предназначенных для обеспечения всем необходимым верующих, достаётся и неверным, но в жизни вечной они не увидят ничего благого.

الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах Прекрасен, и Он любит прекрасное… А высокомерие — это неприятие истины и презрительное отношение к людям.***
[Муслим]

Сподвижники и их последователи понимали, насколько важен внешний вид. Поэтому имам Абу Ханифа (да помилует его Аллах) всегда носил красивую одежду, использовал благовония и побуждал к этому других. Однажды он увидел на одном из своих собеседников ветхую одежду и, оставшись с ним наедине, дал ему тысячу дирхемов, чтобы он купил себе новую одежду. Однако тот человек сказал: «Я состоятелен и живу благополучно, и я не нуждаюсь в этих деньгах». Тогда Абу Ханифа сказал, упрекая его: «Разве не слышал ты хадис: ***"Поистине, Аллах любит видеть следы Своей милости на Своём рабе"***? Измени же свой внешний вид, чтобы вид твой не печалил твоего товарища».

Абу Ханифа ан-Ну‘ман ибн Сабит ибн Зуты аль-Куфи. Его основным занятием была торговля одеждой. Абу Ханифа родился в 80 г. х., а скончался в 150 г. х. Похоронен на кладбище Аль-Хайзурана. Известна его могила в Багдаде. Один из величайших учёных Ирака, факих. Застал младших сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, однако не установлено, что он встречался с ними и передавал что-то от них. Он передавал хадисы от последователей сподвижников, таких как аль-Хакам, Хаммад ибн Абу Сулейман, Саляма ибн Кухайль, ‘Амир аш-Ша‘би, ‘Икрима, ‘Ата, Катада, аз-Зухри, Нафи‘ (вольноотпущенник Ибн ‘Умара), Яхья ибн Са‘ид аль-Ансари и другие. Самым известным учеником Абу Ханифы был Абу Юсуф Я‘куб ибн

Ибрахим ибн Саʻд аль-Ансари (113–182 г. х.). Не менее известен и Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шейбани. Среди учеников Абу Ханифы также Зуфар ибн аль-Хузайль (110–158 г. х.) и аль-Хасан ибн Зияд аль-Люлюи (133–204 г. х.). Ибн аль-Мубарак утверждает, что ему никогда не приходилось видеть более богобоязненного и скромного человека и более блистательного факиха, чем Абу Ханифа. Многие великие учёные отзывались о нём с похвалой и признавали его достоинства. Омейяды (бану Умайя) хотели назначить его судьёй Куфы, однако он категорически отказался, за что правитель Куфы Ибн Хубайра нанёс ему сто ударов плетью — по десять ежедневно в течение десяти дней. Увидев же его непреклонность, он отпустил его. Когда к власти пришли Аббасиды, Абу Джаʻфар велел ему перебраться из Куфы в Багдад и стать судьёй. Абу Ханифа отказался. Тогда Абу Джаʻфар поклялся, что Абу Ханифа подчинится его велению, а тот поклялся, что не станет делать этого. Это повторилось несколько раз, после чего аль-Мансур велел заключить Абу Ханифу под стражу, и он умер в заточении. Омейяды, находясь у власти, потребовали, чтобы Абу Ханифа стал распорядителем государственной казны, однако он отказался, за что получил двадцать ударов плетью. Ибн аль-Мубарак, вспоминая Абу Ханифу, часто говорил: «Помните человека, которому предлагали все блага мира сего, а он от них бежал?» При извлечении норм Шариата обращался к Корану, затем — к Сунне, затем — к словам сподвижников. Если же упомянутые три источника не давали ответа на поставленный вопрос, он прибегал к иджтихаду. Широко использовал аналогию (*кийас*) и целесообразное в данном случае противоречие аналогии (*истихсан*) [Мадхаль].

Вряд ли стоит доказывать, что мужчины и женщины, призывающие к религии Аллаха, должны быть аккуратными, красивыми и опрятными, потому что для людей они — «визитная карточка» ислама и должны вызывать расположение и симпатию, а не отталкивать.

Украшая себя, мусульманин избегает запретного. Например, он не носит шёлк и золото, поскольку ислам запрещает это. Ниже приведём подтверждения этого запрета из Сунны Посланника Аллаха ﷺ.

«Не носите шёлк, ибо, поистине, кто носит шёлк в этом мире, тот не будет носить его в мире вечном».

‘Али ؓ сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ взял шёлк в правую руку, а золото — в левую, а затем сказал: ***“Поистине, эти две вещи запретны для мужчин моей общины и дозволены для их женщин”***».

«Поистине, шёлк носит тот, кому нет удела в мире вечном».

«Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть не носит ни шёлк, ни золото».

‘Али ибн Абу Талиб был первым ребёнком, принявшим ислам, и впоследствии стал четвёртым праведным халифом. Правил с 35 по 40 г. х. Он приходился Посланнику Аллаха ﷺ двоюродным братом и зятем. Он женился на его дочери Фатыме в месяце рамадан во 2 году хиджры, когда ему было 20 лет. Он принимал участие во всех сражениях и военных походах Посланника Аллаха ﷺ, кроме похода в Табук, во время которого он управлял Мединой по велению Посланника Аллаха ﷺ. Во время утренней молитвы в Куфе он был смертельно ранен злоумышленником по имени ‘Абд-ар-Рахман ибн Мульджам. Скончался в пятницу, 17 числа месяца рамадан 40 г. х. [Усуд аль-габа].

Мусульмане должны совершать действия, которые Посланник Аллаха ﷺ отнёс к естественным, сказав:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ

Пять действий являются естественными: обрезание, сбривание волос с лобка, уда-

الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

ление волос в подмышках, укорачивание ногтей и подстригание усов.
[Бухари; Абу Давуд]

Всё сказанное не означает, что верующий должен забыть обо всём, кроме своего внешнего вида, и проводить долгие часы перед зеркалом или в магазинах одежды и аксессуаров. Ислам — религия умеренности и золотой середины во всём. Вопрос внешнего вида, одежды и украшений — не исключение. Забота о внешнем виде и красоте не должна переходить границы разумного и мешать мусульманину исполнять свои обязанности перед Господом и людьми.

Мусульманин избегает крайностей и не допускает излишеств. Свои средства он расходует умеренно и старается, чтобы все его покупки были полезными. Это относится и к одежде. Он покупает качественные вещи, которые подходят ему и украшают его, однако в его гардеробе ровно столько одежды, сколько ему действительно необходимо. Если ему дарят что-то из одежды, но ему подаренная вещь по каким-то причинам не подходит, он старается отдать её тому, кому она подходит и кто в ней нуждается, чтобы она не пылилась в шкафу, а приносила пользу другим.

§ 8. Отказ от роскоши

Мусульманин остерегается чрезмерной любви к украшениям и роскоши, помня слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Да будет несчастен раб динара, дирхема, бархата и дорогой одежды! Если ему дают, он доволен, а если не дают, он недоволен!***» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, а боюсь я для вас того, что достанутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим***

до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за них, как соперничали они, и увлекут они вас, как увлекли их!» [Бухари].

Изобилие и роскошь чаще всего развращают человека, разрушают его связь с Господом и заставляют его уклоняться от велений Всевышнего Аллаха.

Всевышний сказал:

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾

Но нет! Человек преступает границы дозволенного,

أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾

когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается.

Сура 96 «Сгусток», аяты 6–7

Богатство — одна из причин этого отклонения. Это потому, что состоятельный человек может позволить себе гораздо больше удовольствий и наслаждений, чем бедный, а среди этих наслаждений есть такие, которые запретил Всевышний Аллах. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Скрыт Огонь за наслаждениями, и скрыт Рай за тем, что ненавистно»***.

Поэтому роскошь является одной из причин отклонения человека от истинного пути, а это отклонение, в свою очередь, ведёт к гибели. Всевышний сказал:

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 16

Роскошь отвлекает от поминания Всевышнего Аллаха. Человек, живущий в роскоши, редко вспоминает о нуждающихся и обездоленных и редко задумывается о мире вечном, о расчёте и воздаянии, о смерти и об ужасах Судного дня, о райском блаженстве и адских муках. Как следствие, он почти не вспоминает о Господе. Привыкая видеть вокруг себя предметы роскоши, человек воспринимает их как нечто само собой разумеющееся и забывает о том, Кому он обязан всем, что у него есть. Он занят своим имуществом днём, и оно снится ему по ночам. Порой пригрезится ему, что он получил огромную прибыль, а иногда — что он лишился половины состояния… Сегодня многие люди увлечены миром этим и забывают о мире вечном. Одни заняты приобретением богатства и приумножением его, они пренебрегают исполнением своих обязанностей перед Всевышним — например, совершением молитвы и других обрядов поклонения. Другие погрузились в наслаждения мира этого и идут на поводу у своих страстей и желаний, стараясь вкусить всё, что можно, из его удовольствий. Такие люди изнежены и избалованы. Утопая в роскоши, они забыли о мире вечном и не желают вспоминать и говорить о нём. Они считают воздержанность, аскетизм и отказ от каких-то благ этого мира глупостью, потому что мир этот укоренился в их сердцах, и они не думают о мире вечном.

Мусульманин старается приобретать лишь то, в чём нуждается он сам и члены его семьи, а стоимость украшений, которые он приобретает, например, для дома, не выходит за пределы разумного. Сегодня многие люди, охваченные любовью к роскоши, приобретают золотые и серебряные украшения, в том числе золотую и серебряную посуду. Мусульманин не следует их примеру, и не только потому, что такая посуда относится к предметам роскоши, которой он избегает, но, в первую очередь, потому, что ислам запрещает своим последователям пользоваться такой посудой и, как следствие, приобретать её.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не носите одежду из шёлка и дибаджа[28], не пейте из золотых и серебряных сосудов и не ешьте из золотой и серебряной посуды, ибо, поистине, всё это предназначено для них в мире этом, а для нас — в мире вечном»***.

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: ***«Тот, кто пьёт из серебряных сосудов, наполняет своё чрево Адским огнём»***. А в другой версии хадиса говорится: ***«Поистине, тот, кто ест или пьёт из золотой или серебряной посуды…»***

Иными словами, он придерживается умеренности и избегает роскоши, исполняя веления Всевышнего Аллаха и соблюдая Его запреты.

§ 9. «Учись от колыбели до могилы»

Мусульманин убеждён, что стремление разума к знанию и использование знания для обнаружения милостей Аллаха, скрытых в бытие, — это его обязанность, так как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поиск знания — обязанность каждого мусульманина»*** [Ибн Маджа].

В старые времена арабский поэт Зухайр ибн Абу Сульма написал такие строки:

Язык и сердце — половинки человека,
Без них же он всего лишь плоть и кровь…

Трудно не согласиться с этим. Человек действительно всецело зависит от своего языка и сердца (сознания, мышления, разума). Поэтому разум необходимо обеспечивать полезным знанием и развивать его посредством изучения различных наук.

---

[28] Название дорогой материи на шёлковой основе.

Достаточным стимулом к приобретению знаний для мусульманина должно служить то, что Всевышний Аллах возвысил знающих, указав, что лишь они по-настоящему боятся Аллаха. Аллах Всевышний сказал: «**…боятся Аллаха из рабов Его только знающие**» (сура 35 «Ангелы», аят 28).

Здесь имеется в виду, что по-настоящему Аллаха боятся лишь те люди, мысли которых ничем не замутнены и которые ясно видят могущество и величие Аллаха, проявившееся в сотворении Вселенной и живых существ. Они-то и есть знающие.

Кроме того, Всевышний Аллах отдал им предпочтение перед теми, кто знанием не обладает, сказав:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

Скажи: «Разве равны друг другу те, которые знают, и те, которые не знают?» Поистине, внемлют наставлениям только обладающие разумом.
Сура 39 «Толпы», аят 9

Сподвижник Сафван ибн ‘Усаль аль-Муради ﵁ пришёл к Пророку ﷺ, который находился в мечети, и сказал ему: «О Посланник Аллаха, поистине, я пришёл в поисках знания». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Добро пожаловать, о ищущий знания! Поистине, ангелы окружают ищущего знания своими крыльями, а потом становятся один на другого, пока не достигают нижнего неба, из любви к тому, к чему он стремится!***» [Табарани; Ибн Хиббан; аль-Хаким].

Необходимо отметить, что мусульманин не просто приобретает религиозное знание, но и поступает согласно ему. Он не из тех, кто учит других тому, чего не делает сам. Его слова никогда не расходятся с действиями, поскольку он не желает оказаться в числе тех, к кому был обращён упрёк Всевышнего Аллаха:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢

О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?

كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٣

Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите вы то, чего не делаете.

Сура 61 «Ряды», аяты 2–3

Мусульмане всегда приобретали знание с невиданным усердием и не переставали учиться даже тогда, когда, казалось бы, ими уже были достигнуты все высоты. Они считали, что постоянное повторение освежает знание, делает его живым, а если его не применять и не повторять, оно умирает и теряется. До нас дошло множество высказываний выдающихся мусульманских учёных, указывающих на то, как они уважали и ценили знание и как стремились постоянно увеличивать свои познания в той или иной области и не забывать уже изученное. Их заветным желанием было пить из чистого источника знаний всю жизнь.

Мусульманский учёный имам Ибн ʻАбд-аль-Барр передаёт от Ибн Абу Гассана: «Ты остаёшься учёным до тех пор, пока продолжаешь учиться, а прекратив учиться, ты снова становишься невеждой».

Имам Малик сказал: «Обладающий знанием ни в коем случае не должен прекращать учиться».

Абу ʻАбдаллах Малик ибн Анас ибн Малик ибн Абу ʻАмир аль-Асбахи из бану Химьяр ибн Саба аль-Акбар, из потомков Яшджуба ибн Кахтана. Родился в 95 г. х., а умер в Медине в 179 году, в возрасте 84 лет (аль-Вакиди утверждал, что имам Малик скончался в возрасте 90 лет). Прадедом имама Малика был благородный сподвижник Абу ʻАмир, который участвовал во всех сражениях и военных походах Посланника Аллаха ﷺ, за исключением битвы при Бадре. А его дед

Малик был одним из крупнейших учёных из числа последователей сподвижников и одним из тех, кто нёс тело убитого ‘Усмана ﷺ к могиле. Дядя имама Малика со стороны отца Абу Сухайль Нафи‘ ибн Малик ибн Абу ‘Амир был одним из крупнейших учёных из числа последователей сподвижников. Имам Малик передавал от него хадисы в своём сборнике «Аль-Муватта». У имама Малика были большие познания в области хадисов, он долгое время изучал Коран и Сунну и был имамом в хадисах и фикхе. Он впитал знание своих предшественников — сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и их последователей. Имам Малик учился у Мухаммада ибн Шихаба аз-Зухри, Яхйи ибн Са‘ида аль-Ансари, Нафи‘, вольноотпущенника ‘Абдаллаха ибн ‘Умара, Мухаммада ибн аль-Мункадира, Хишама ибн ‘Урвы ибн аз-Зубайра, Исма‘иля ибн Абу Хакима, Зайда ибн Асляма, Са‘ида ибн Абу Са‘ида аль-Макбури, Махрамы ибн Сулеймана и других. В числе его учеников — имам аш-Шафи‘и, Мухаммад ибн Ибрахим ибн Динар, Абу Хишам аль-Мугира ибн ‘Абд-ар-Рахман аль-Махзуми и другие. Ученики имама Малика стали шейхами таких имамов в области хадисов, как аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, Ахмад ибн Ханбаль, Яхья ибн Му‘ин, и других. К имаму Малику приезжали учиться со всех концов света. Когда его звезда взошла, к нему стали обращаться за фетвами даже его бывшие учителя — например, Суфьян ас-Саури, Суфьян ибн ‘Уйайна, Ибн аль-Мубарак и аль-Авза‘и. Имам Малик был глубоко верующим и богобоязненным человеком и относился к хадисам Посланника Аллаха ﷺ с таким трепетом, что, прежде чем изречь хадис, совершал омовение, умащал себя благовониями и с достоинством усаживался. При извлечении норм Шариата обращался сначала к Корану, затем — к Сунне. Далее следовало согласное мнение учёных (*иджма‘* — إجماع), согласное мнение жителей Медины, аналогия (*кийас* — قياس), слова сподвижника, неоговорённая в Шариате выгода (*масалих мурсаля*), обычай (*‘урф* — عرف), превентивная

мера (*садд аз-зараи‘* — سد الذرائع), целесообразная в данном случае противоположность аналогии (*истихсан*) и правило «норма остаётся в силе до тех пор, пока не появится доказательство её изменения» (*истисхаб* — استصحاب) [Мадхаль].

Имаму ‘Абдаллаху ибн аль-Мубараку сказали: «До каких пор ты будешь искать знание?» Он ответил: «До смерти. Ведь может быть, я ещё не записал слово, которое принесёт мне пользу».

А другого учёного Абу ‘Амра ибн аль-А‘ля спросили: «До каких пор человек остаётся пригодным для поиска знаний?» Он ответил: «До тех пор, пока он остаётся пригодным для жизни».

А имам Суфьян ибн ‘Уяйна замечательно ответил на вопрос: «Кто больше всего нуждается в знании?» Он сказал: «Самый знающий из людей». Его спросили: «Почему?» Он ответил: «Потому что ошибка, допущенная им, хуже ошибки любого другого».

Имаму Фахр-ад-дину ар-Рази, известному комментатору Корана, выдающемуся учёному, автору многих книг и величайшему знатоку догматической философии и других наук своей эпохи, скончавшемуся в 606 году хиджры, Всевышний Аллах даровал такое знание и известность, что учёные стекались к нему со всех концов любой области или города, которые он посещал.

Когда имам ар-Рази прибыл в город Марв, к нему пришло множество учёных и искателей знания, чтобы учиться у него. Они считали честью для себя встретиться с великим учёным. Среди искателей знания был юноша, которому не было ещё и двадцати лет. Он прекрасно знал родословные разных людей и племён. Имам ар-Рази, который не очень хорошо знал эту науку, заметил его и попросил, чтобы тот учил его. Великий учёный не видел ничего постыдного в том, чтобы учиться у этого юноши. Он посадил его на место учителя, а сам сел в позу ученика, проявляя скромность, которая лишь украсила жизненный путь имама и ничуть не уменьшила его авторитета.

Этот случай описан историком Якутом аль-Хамви в его книге «*Му‘джам аль-удаба*», в биографии ‘Азиз-ад-дина Исма‘иля ибн аль-Хасана аль-Марвази аль-Хусейни. Якут встречался с ним и общался и записал его подробную биографию. Он пишет: «‘Азиз-ад-дин рассказал мне, что однажды имам ар-Рази прибыл в Марв, а он в то время был уже известным, авторитетным и выдающимся учёным, к которому относились с глубоким уважением и почтением, и никто не решался тягаться с ним в знании — настолько великим он был. Однажды я зашёл к нему, после чего стал приходить к нему, чтобы читать ему, и в один из дней он сказал мне: “Я хочу, чтобы ты написал для меня книгу о родословной потомков Абу Талиба, чтобы я мог учиться по ней. Я не хочу оставаться в неведении относительно этой науки”. Я сказал: “Вы хотите, чтобы я составил её в виде генеалогического древа или в виде обычного текста?” Он ответил: “Если она будет в виде генеалогического древа, её будет трудно заучивать, а я хочу иметь что-то, что можно было бы выучить наизусть”. Я сказал: “Слушаю и повинуюсь!” Я отправился домой, составил для него книгу и назвал её “Аль-Фахри”. Я принёс ему книгу, и он, взяв её, поднялся с подушки, на которой сидел во время преподавания, сел на циновку и сказал мне: “Сядь на эту подушку”. Мне показалось это неудобным, и я сказал ему: “Ведь я ваш слуга”. Тогда он упрекнул меня и сказал, повысив голос: “Садись туда, куда я велел тебе!” Аллах свидетель, в этот момент сердце моё наполнилось благоговейным страхом перед ним, и я, не решаясь возразить, выполнил его приказание. Затем он начал читать мне эту книгу, сидя напротив меня и спрашивая меня о том, что ему было непонятно, пока не дочитал её до конца. После этого он сказал мне: “А теперь садись куда пожелаешь, ибо, воистину, это — наука, и ты — мой учитель в ней. Я приобретаю знание, учась у тебя, и правила хорошего тона требуют, чтобы ученик сидел перед учителем”. После этого я встал с его места, уступив ему его, а сам сел на своё прежнее место и начал читать ему».

Якут аль-Хамави приводит эту историю и пишет далее: «Воистину, это величайшее проявление благовоспитанности, особенно когда так поступает человек, занимающий столь высокое положение».

Было ли что-то дороже и выше знания для этих великих и благородных учёных? Посмотрите, как они ценили знание… И нам, их последователям, следовало бы брать с них пример.

На протяжении многих веков мусульмане заботились не только о приобретении знаний, но и об их передаче. Они активно способствовали распространению знания, желая принести пользу своей религии и надеясь заслужить награду Всевышнего. Они понимали, что переданное другим знание в виде книг или в устной форме может продолжать приносить им пользу даже после их смерти.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Когда умирает человек, обрываются все его дела, кроме трёх: текущая милостыня[29], знание, приносящее пользу, или праведный потомок, который обращается к Аллаху с мольбой за него.
[Муслим]

Знание Корана и Сунны укрепляет веру человека и его чувство ответственности и, как следствие, помогает ему строже придерживаться религии и лучше соблюдать её. Однако веление приобретать знания мусульманин воспринимает

---

[29] Нечто, приносящее пользу постоянно, например, построенная человеком мечеть.

не только как побуждение совершенствоваться в религиозных науках. Он не пренебрегает любым полезным знанием. Мусульманин занимается самообразованием, учитывая свои возможности, склонности и способности. Если он обнаруживает у себя способности к изучению языков и находит для этого достаточно времени, он изучает один, два и более иностранных языков. Это открывает перед мусульманином большие возможности, поскольку иностранный язык можно использовать для ознакомления с культурой тех стран, в которых говорят на этом языке, а также для работы, учёбы, общения, поиска новых друзей, в том числе единоверцев.

Вне всяких сомнений, арабский язык занимает важное место в регулярных занятиях такого мусульманина, поскольку знание арабского языка — ключ к пониманию Корана и Сунны и, как следствие, к знанию религии. Для того чтобы читать Коран, достаточно научиться читать по-арабски, отработать произношение букв и выучить правила чтения Корана (*таджвид* — تجويد). Но для того, чтобы понимать Коран, нужно знать язык, на котором он ниспослан. Знание арабского языка даёт мусульманину возможность знакомиться со сборниками хадисов и толкованиями Корана (*тафсир* — تفسير) на языке оригинала, а это очень важно, поскольку в переводах могут быть искажения, не позволяющие точно понять, что имелось в виду. Хотя далеко не у каждого мусульманина есть возможность овладеть арабским языком в совершенстве, мусульмане всё же стремятся к этому — каждый по мере своих сил и возможностей.

Мусульманин проходит полезные курсы, посещает библиотеки, много читает, смотрит образовательные передачи, пользуется электронными ресурсами — словом, старается получить полезное знание из всех доступных ему источников, соблюдая при этом нормы исламской морали и избегая запретного.

§ 10. Стремление к совершенству

Мусульманин должен усвоить, что он остаётся символом ислама в любых обстоятельствах, и стараться быть примером для других, в связи с чем Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах любит, чтобы каждый из вас в совершенстве владел тем, чем он занимается***».

Если основным занятием мусульманина является изучение религиозных наук, преподавание ислама, составление различных трудов и пособий на тему религии и иная деятельность, связанная с религией и требующая углублённого изучения её основ и ответвлений, мусульманин прилагает все усилия, чтобы овладеть необходимыми науками в совершенстве.

Если у мусульманина светская профессия, то он старается не только выполнять свою работу должным образом, но и постоянно повышать квалификацию. Он прилагает усилия для того, чтобы стать хорошим специалистом и приносить людям пользу своим трудом. Он не из тех, кто после окончания института начинает работать по профессии и в течение многих лет ему и в голову не приходит поинтересоваться, что нового происходит в данной области, и он не испытывает ни малейшего желания развиваться, идти вперёд. Мусульманин постоянно стремится к совершенству, он старается достичь высот. Он стремится делать хорошо всё, за что берётся, и старается должным образом выполнять свою работу. Мусульманин не допускает нерадивости в исполнении своих обязанностей. Что бы он ни делал, он делает это аккуратно, тщательно и старательно, ответственно подходя ко всем поручениям и заданиям, которые ему дают.

Мусульманин уделяет время теоретической подготовке, которая в будущем поможет ему успешно работать. Он не ленив и старается приобрести не только знания, которые необходимы для его работы, но и необходимый опыт. Врач-

мусульманин постоянно следит за всем, что происходит в мире медицины, знакомясь с последними научными открытиями в этой области и новыми препаратами, чтобы лечить своих пациентов как можно эффективнее. Инженер-мусульманин живо интересуется той отраслью, в которой работает, понимая, что это поможет ему сделать свой труд более продуктивным и успешным. Бизнесмен-мусульманин делает всё для успешного развития своей деятельности, не выходя при этом за рамки, установленные Шариатом. Экономист-мусульманин читает соответствующую литературу, знакомится с новыми работами и исследованиями в области экономики. Мусульманин, занятый производством какой-либо продукции, изучает соответствующие технологии, следит за её качеством и старается улучшить его, помня слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Не относится к нам тот, кто обманывает...»*** А нерадивый производитель некачественной продукции фактически обманывает покупателя.

Мусульманин читает специальную литературу, осваивает компьютер, проходит курсы повышения квалификации. Он стремится быть ценным специалистом и хорошим работником, но не для того, чтобы другие завидовали ему, и не для того, чтобы получать большие гонорары, а для того, чтобы приносить пользу людям и получать награду от Всевышнего за свой труд.

Иными словами, мусульманин старается всегда быть впереди, а не плестись в хвосте, однако при этом он ничего не делает в ущерб религии. Он использует возможности для развития, которые предоставляет ему современная цивилизация, избегая порицаемого и запретного. Для него идти в ногу со временем означает не бездумно перенимать все новые веяния и слепо подражать окружающим, а брать от материальной культуры и прогресса всё полезное и отбрасывать негативное, не согласующееся с исламом, его этикой и моральными принципами.

§ 11 . Забота о духе

Мусульманин совершенствует свой дух посредством ежедневного поклонения, поминания Аллаха и чтения Корана. Заботясь о теле, разуме и духе и уделяя каждому из них должное внимание, мусульманин старается сохранить гармонию и равновесие между ними. Сохранение этого равновесия очень важно для правильного формирования личности человека. Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١

Поистине, когда богобоязненных касается наущение шайтана, они вспоминают[30] и тогда начинают видеть[31].
Сура 7 «Преграды», аят 201

Имеется в виду, что, когда богобоязненные люди под воздействием наущений шайтана совершают что-то греховное, они сразу же замечают это и возвращаются к Аллаху с помощью покаяния. Всевышний Аллах сказал:

وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧

Клянусь душой и Тем, Кто создал её соразмерной

فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ٨

и внушил ей её греховность и её благочестие,

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩

преуспел тот, кто её очистил,

---

30 Имеется в виду, что они вспоминают о величии Аллаха или же о кознях шайтана.

31 То есть видеть всё в правильном свете.

и понёс урон тот, кто её сокрыл[32]. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾
Сура 91 «Солнце», аяты 7–10

Богобоязненный мусульманин укрепляет свою веру и свой дух и очищает свою душу посредством постоянного поклонения Всевышнему и поминания Его. Он старается как можно чаще мысленно возвращаться в недавнее прошлое и оценивать свои недавние слова и поступки. Мусульманин всегда помнит о том, что Всевышний Аллах видит его. Он страшится Его наказания и стремится снискать Его довольство, а потому старается делать то, что Он одобряет, и соблюдать Его запреты. Он знает, как сурово Его наказание и как щедра Его награда.

Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, верующий непременно зорко следит за своей душой и постоянно добивается от неё: “Ради чего ты сказала то-то и то-то? Зачем ты взяла этот кусок? Зачем ты сделала то-то? Зачем ты сделала то-то? А зачем было делать это? Клянусь Аллахом, я не сделаю подобного впредь”. И так далее в том же духе. Спрашивая со своей души, человек начинает видеть её недостатки и упущения, и, как следствие, он получает возможность исправить её».

Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) сказал: «Человеку, который истинно предался Аллаху и смирился перед Ним, присущи некоторые качества. Ты не должен презирать беспечных и легкомысленных и не должен бояться за них и при этом распахивать дверь надежды на милость Аллаха для себя. Ты не должен считать, что тебя Аллах помилует, а их накажет. Наоборот, ты должен бояться, что Аллах накажет тебя, и надеяться, что Он помилует их. Если уж ты

---

[32] То есть тот, кто не очищает свою душу, а скрывает её за всевозможными прегрешениями.

действительно относишься к ним пренебрежительно и тебе ненавистны они, потому что ты видишь, что они творят, и знаешь их положение, то ты должен ненавидеть себя ещё больше. Твоя надежда на то, что Аллах помилует их, должна быть больше твоей надежды на то, что Аллах помилует тебя. Один из наших праведных предков сказал: “Не поймёшь ты религию истинным пониманием, пока не возненавидишь людей ради Аллаха[33], после чего посмотришь на душу свою и возненавидишь её ещё больше”».

Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Врачуй сердце своё, ибо Аллах желает, чтобы сердца рабов Его были здравыми».

Анас ибн Малик ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Приведут в Судный день человека, у которого было больше всего благ в этом мире, из числа обитателей Огня, и окунут его в Огонь, а потом ему будет сказано: “О сын Адама, видел ли ты когда-нибудь благо? Испытывал ли ты когда-нибудь блаженство?” Он ответит: “Клянусь Аллахом, нет, о Господь мой!” И приведут человека из числа обитателей Рая, который был самым несчастным и обездоленным в этом мире, и поместят его в Рай, а затем будет сказано ему: “О сын Адама, видел ли ты в своей жизни бедствие? Постигало ли тебя когда-нибудь горе?” Он скажет: “Клянусь Аллахом, о Господь мой, никогда не постигало меня горе и никогда не видел я беды!”***» [Муслим].

Всевышний Аллах сказал:

Так оставайся же вместе с теми, кто взывает к Господу	وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ

[33] Имеется в виду негодование по поводу грехов, которые совершают люди, и ослушание Аллаха, которое они допускают.

رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ
زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا

своему утром и вечером, стремясь к лику Его, и не отводи глаза свои от них в стремлении к украшениям земной жизни…
Сура 18 «Пещера», аят 28

§ 12. Общение и встречи с единоверцами

Мусульманин стремится получить полезное знание и укрепить свою веру, а потому старается посещать собрания, на которых много говорят об исламе, его величии и достоинствах и обсуждаются важные для всех мусульман вопросы. Такие собрания придают мусульманину силы и рождают в его сердце желание трудиться во благо религии Аллаха, исполнять веления Всевышнего и избегать ослушания Его и позволяют ему ощутить себя неотъемлемой частью огромной мусульманской общины.

Путешественник делает в пути остановки, чтобы запастись всем необходимым для продолжения путешествия, и без этого ему нельзя — ведь иначе его запасы кончатся, когда он будет в дороге. Так же и мусульманин — он должен непременно пополнять свои запасы на стоянках знания и в собраниях праведных и благочестивых.

Праведный халиф ‘Умар ибн аль-Хаттаб, несмотря на постоянную занятость государственными делами, выбирал время для того, чтобы взять за руку одного или двух человек и сказать им: «Давайте постоим немного, увеличивая нашу веру», — и они поминали Всевышнего Аллаха.

Даже ‘Умар, известный своей богобоязненностью, праведностью и усердием в поклонении Аллаху, иногда чувствовал потребность очистить свою душу и освежить свою веру…

Так же поступал Му‘аз ибн Джабаль.

Верующий должен постоянно воспитывать себя, совершенствоваться и возвышаться, а не опускаться.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾

Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾

и внушил ей порочность и богобоязненность!

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

Преуспел тот, кто очистил её,

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

и понёс урон тот, кто испортил её.

Сура 91 «Солнце», аяты 7–10

А помочь мусульманину быть праведным и богобоязненным должны его друзья и братья по вере. Вместе легче совершенствоваться и возвышаться, и нескольким порой удаётся то, что не под силу одному. Для любого человека важно, кто находится рядом с ним, потому что друг может поддерживать и вести за собой к вершинам, а может быть обузой и лишним грузом, мешающим двигаться вперёд и постоянно тянущим вниз. Поэтому мусульманин внимательно относится к выбору друзей.

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ
وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто пота-

кает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными.
Сура 18 «Пещера», аят 28

§ 13. «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам…»

Одним из действенных способов возвышения духа и очищения души является обращение к Господу с мольбами и произнесение слов поминания Его, которые Пророк ﷺ произносил в определённых случаях.

От Пророка ﷺ передаются самые разные мольбы, с которыми он обращался к Аллаху, когда выходил из дома и когда входил в него, когда приступал к еде и когда завершал трапезу, когда облачался в новую одежду и когда видел народившийся месяц, когда ложился спать и когда просыпался, когда провожал отправляющегося в путешествие и когда встречал вернувшегося домой… Что бы Пророк ﷺ ни делал, он обязательно поминал Аллаха или обращался к Нему с мольбами, желая, чтобы его слова и действия были благословенными и приносили благо ему и остальным мусульманам. Он также просил Всевышнего уберечь его от ошибок и оградить его от любого зла. Пророк ﷺ также учил своих сподвижников обращаться к Аллаху с особыми мольбами в некоторых случаях.

Учёные собрали такие мольбы и слова поминания и составили отдельные сборники для удобства заучивания. Сегодня они доступны, и ими может воспользоваться любой верующий[34].

Мусульманин, следуя примеру сподвижников Посланника ﷺ, заучивает эти мольбы и обращается с ними к Всевышнему

---

[34] Самый известный из таких сборников — «Крепость мусульманина», им пользуются огромное количество мусульман и мусульманок во всём мире.

в соответствующих обстоятельствах, сохраняя постоянную связь с Господом и укрепляя свою веру.

В одном из хадисов-кудси Всевышний Аллах сказал:

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضُالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبِ جَمِيعَاً فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ

О рабы Мои, все вы заблудшие, кроме тех, кому Я указал правильный путь, так просите же Меня наставить вас на правильный путь, и Я наставлю вас! О рабы Мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого Я накормлю, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас! О рабы Мои, все вы останетесь нагими, кроме тех, кого Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас! О рабы Мои, поистине, вы грешите ночью и днём, а Я прощаю все грехи, так просите же у Меня о прощении, и Я прощу вам! [Муслим]

Мусульманин часто обращается к Господу с мольбами, прося у Него блага в этом мире и в мире вечном, наставления на прямой путь, помощи и прощения. Он не из тех, кто вспоминает о Господе лишь тогда, когда случается какая-нибудь беда. Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Кто желает, чтобы Аллах отвечал на его мольбы в трудные времена, пусть чаще обращается к Нему с мольбами в благополучные времена***» [Тирмизи].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Рука Аллаха полна и не оскудевает от расходования. Она дарует щедро днём и ночью. Подумайте, сколько уже даровал Он творениям с тех пор, как сотворил небеса и землю, и это ничуть не уменьшило того, что в Деснице Его»*** [Муслим].

Сподвижник Абу Са‘ид аль-Худри сказал: «Когда обращаетесь к Аллаху с мольбой, проявляйте настойчивость и просите у Него больше, ибо то, что у Аллаха, не истощается, и когда взываете к Нему с мольбой, знайте, что никто не может принудить Аллаха к чему бы то ни было».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Некогда три человека из числа живших до вас отправились в путь и шли до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере, но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл для них выход из неё. Тогда они сказали: “Поистине, от этого камня нас может спасти только обращение к Всевышнему Аллаху с мольбой о том, чтобы Он избавил нас от него за наши благие дела!” Тогда один из них сказал: “О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды поиски деревьев увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них молока, узнав же о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения, и всё это время дети кричали от голода у моих ног. А потом мои родители проснулись и выпили своё вечернее питьё. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!” И камень сдвинулся с места, но не настолько, чтобы они могли выбраться оттуда. Другой сказал: “О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше всех людей и желал её, но она противилась мне. А однажды выдался засушливый год. Тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто***

двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на это; когда же я получил возможность овладеть ею, она сказала: ‹Побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе как по праву!› И тогда я покинул её, несмотря на то, что любил её больше всех, оставив у неё золото, которое дал ей. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!" И камень опять сдвинулся с места, но не настолько, чтобы они могли выбраться оттуда. Третий сказал: "О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил всем им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и ушёл, я же использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое время он пришёл ко мне и сказал: ‹О раб Аллаха, отдай мне мою плату›. Тогда я сказал ему: ‹Плата твоя — все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь›. Он сказал: ‹О раб Аллаха, не смейся надо мной!› Я сказал: ‹Я не смеюсь над тобой›. И он забрал всё это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!" И камень сдвинулся настолько, что они смогли выбраться наружу и уйти» [Бухари; Муслим].

Эти трое, попав в беду, не нашли ничего, что могло бы спасти их, кроме своих благих дел. Первый, обращаясь к Всевышнему с мольбой об избавлении, упомянул о своём почтении к родителям и о том, что для него они были важнее семьи и имущества. Второй упомянул о том, что отказался от прелюбодеяния из страха перед Всевышним, хотя имел возможность совершить его. А третий сказал, что честно сохранил у себя плату своего работника и отдал ему её, как только тот пришёл к нему. И после того, как каждый из них обратился к Всевышнему с мольбой, упоминая при этом о своих благих делах, Всевышний избавил их от беды, в которую они попали. Так мольба становится причиной спасения от гибели в этом мире и в мире вечном.

Краткие выводы

— Достойному содержанию более всего подходит красивая форма, что присуще мусульманину, который призывает людей к Аллаху.
— Истинный мусульманин поддерживает равновесие между своим телом, разумом и духом.
— Мусульманин прилагает все силы для того, чтобы сохранять здоровье и крепость тела, и поэтому придерживается умеренности в еде и питье.
— Мусульманин не притрагивается к наркотикам и любым вредным веществам. Он не курит и не употребляет алкоголь.
— Мусульманин избегает всего, что опьяняет и одурманивает.
— Мусульманин не имеет вредных привычек.
— Он рано ложится и рано встаёт.
— Мусульманин занимается теми видами спорта, которые приносят пользу и не сопряжены с запретным.
— Мусульманин ведёт правильный образ жизни.
— Истинный мусульманин уделяет внимание своей одежде, и поэтому он всегда хорошо выглядит, хотя и не допускает никаких излишеств.
— Мусульманин следит за чистотой тела и одежды.
— Роскошь является одной из причин отклонения человека от истинного пути.
— Роскошь отвлекает от поминания Всевышнего Аллаха.
— Мусульманин старается приобретать лишь то, в чём нуждается он сам и члены его семьи, а стоимость украшений, которые он приобретает, например, для дома, не выходит за пределы разумного.
— Мусульманин приобретает полезное знание.
— Знание Корана и Сунны укрепляет веру человека и его чувство ответственности и, как следствие, помогает ему строже придерживаться религии и лучше соблюдать её.

— Мусульманин стремится к совершенству.
— Мусульманин совершенствует свой дух посредством ежедневного поклонения, поминания Аллаха и чтения Корана.
— Старается посещать собрания, на которых много говорят об исламе, его величии и достоинствах и обсуждаются важные для всех мусульман вопросы.
— Одним из действенных способов возвышения духа и очищения души является обращение к Господу с мольбами и произнесение слов поминания Его, которые Пророк ﷺ произносил в определённых случаях.
— Мусульманин часто обращается к Господу с мольбами, прося у Него блага в этом мире и в мире вечном, наставления на прямой путь, помощи и прощения.

Вопросы к главе

1. Мусульманин должен заботиться о своём внешнем виде. Что это означает?
2. Ислам — религия чистоты. Раскройте тему, приводя соответствующие аяты и хадисы.
3. Мусульманин заботится и о теле, и о духе. Раскройте тему.
4. Мусульманин ведёт здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек. Раскройте тему.
5. Как Посланник Аллаха ﷺ относился к своему внешнему виду и одежде?
6. Ибн Мас‘уд передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку***». Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Продолжите хадис.
7. Какой вред приносит человеку роскошь?

8. Мусульманин приобретает полезное знание. Приведите соответствующие аяты или хадисы и примеры из жизни мусульманских учёных.
9. Мусульманин стремится к совершенству. Раскройте тему и приведите примеры.
10. Как мусульманин заботится о своём духе?
11. С какой целью мусульманин общается с единоверцами? Какую пользу приносит ему это общение?
12. Посланник Аллаха ﷺ часто обращался к Всевышнему Аллаху с мольбами, и мусульманин следует его примеру. Раскройте тему и приведите соответствующие аяты и хадисы.

Глава третья
Мусульманин со своими родителями

§ 1. Почтительное отношение к родителям

Мусульманин хорошо относится к родителям, уважает их, делает им добро и заботится о них. Это одна из его главных особенностей. Даже люди, которые знают об исламе достаточно мало, наслышаны о почтительном отношении мусульман к родителям и старшим вообще.

§ 2. Мусульманин — ответственный и почтительный сын

Пожалуй, нигде и никогда ни в одной религии или законодательной системе родителям не уделялось столько внимания, сколько уделил им ислам. Хорошему отношению и почтительности к родителям в исламе было отведено место, уступающее по важности только вере в Аллаха и поклонению Ему.

Во многих аятах Корана угождение родителям ставится на второе место после угождения Аллаху, а хорошее отношение к ним рассматривается как достоинство, уступающее по своей важности только достоинству веры в Аллаха.

Всевышний сказал:

۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا

Поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним и делайте добро родителям…
Сура 4 «Женщины», аят 36

Неудивительно, что искренний и сознательный мусульманин почитает своих родителей больше, чем кого бы то ни было из людей.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «В трёх аятах упоминается о вещах, которые неразделимы и не принимаются одна без другой. **“Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику”**. Кто повинуется Аллаху, но не повинуется Его Посланнику ﷺ, от того не будет принято его повиновение. **“Совершайте молитву, выплачивайте закят”**. Кто совершает молитву, но не выплачивает закят, от того не будет принято. **“Благодари Меня и своих родителей”**. Кто благодарит Аллаха, но не благодарит Своих родителей, от того не будет принята его благодарность».

Священный Коран учит мусульманина заботиться о родителях, особенно если один из них или оба они состарятся, одряхлеют и лишатся сил.

Всевышний Аллах сказал:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣

И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а родителям делали добро. Если у тебя состарится один из них или оба, то не говори им: «Уф!» — и не кричи на них, а говори им слова достойные.

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤

И проявляй по отношению к ним смирение из милосердия и говори: «Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким!»

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24

Это вечное веление Господа мусульманину, не подлежащее изменению: «**И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а родителям делали добро**». В этих словах нашла выражение неразрывная связь между поклонением Аллаху и проявлением почтительности к родителям, и тем самым достоинство родителей было поднято на такую высоту, которой прежде никогда не могли достичь ни мудрецы, ни социальные реформаторы, ни учёные, занимавшиеся вопросами этики.

Этот аят побуждает верующего к мягкости и внимательному, уважительному заботливому отношению к людям, благодаря которым он появился на свет, людям, которые потратили столько сил и времени, чтобы вырастить его и помочь ему встать на ноги и обрести самостоятельность. Слова «**Если у тебя состарится один из них или оба…**» означают, что, если они превратятся в дряхлых и немощных стариков, то могут оказаться у тебя на иждивении. Но берегись повышать на них голос в подобных обстоятельствах, выражая своё недовольство или раздражение, «**не говори им: “Уф!” — и не кричи на них…**» — напротив, ты должен как можно больше думать о том, какое бы ещё доброе слово им сказать, чтобы порадовать их, ведь Всевышний Аллах сказал: «**…а говори им слова достойные**». И пусть твоя жизнь с родителями будет такой, как сказано об этом в Коране: «**И проявляй по отношению к ним смирение из милосердия**». И пусть язык твой не устаёт произносить мольбы за них за то, что они всегда протягивали тебе руку помощи и воспитывали тебя, когда ты был маленьким, беспомощным и слабым.

Всевышний Аллах сказал:

۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا

Поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним и делайте добро родителям…
Сура 4 «Женщины», аят 36

Всевышний Аллах также сказал:

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنًاۖ

И Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям…
Сура 29 «Паук», аят 8

Всевышний Аллах также сказал:

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ

И Мы дали человеку заповедь относительно его родителей. Мать носила его, теряя силы. А отнимают его от груди в два года. Благодари же Меня и родителей своих…
Сура 31 «Люкман», аят 14

Тот, кто заинтересуется темой отношения мусульманина к родителям, непременно обнаружит, что здесь хадисы дополняют аяты Корана, подтверждая достоинство почтительного отношения к родителям и предостерегая людей от их ослушания или нанесения им обид, какими бы ни были обстоятельства.

Поистине, почтительное отношение к родителям — признак совершенства веры человека и полноты его ислама — то есть покорности Всевышнему. Это — свойство пророков и посланников, и Всевышний Аллах многократно упоминает о почтении и благодеянии по отношению к родителям в Своей Мудрой Книге.

Почтительное отношение к родителям — наилучшее поклонение, основа всех благих дел и дорога, ведущая в Рай.

Абу ʻАбд-ар-Рахман ʻАбдаллах ибн Масʻуд ﵁ сказал: «Однажды я спросил Пророка ﷺ: “Какое дело Аллах любит больше всего?” Он сказал: ***“Совершаемую своевременно молитву”***[35]. Я спросил: “А после этого?” Он сказал: ***“Проявление почтительности к родителям”***» [Бухари; Муслим].

Они имеют право на то, чтобы человек относился к ним почтительно, защищал их, не причинял им вреда и не обижал их ни словом, ни делом. Это право даровано им потому, что они много сделали для нас в то время, когда мы ещё не могли позаботиться о себе сами, не могли защитить себя и не отличали то, что приносит пользу, от того, что причиняет вред. Они воспитывали нас и ухаживали за нами, когда мы были маленькими, и Всевышний велел нам благодарить их за это.

Учёные сказали: «Больше всего заслуживают благодарности, благодеяния и покорности — после Всевышнего Аллаха — те, о благодеянии по отношению к кому Всевышний упомянул вместе с упоминанием о покорности и поклонении Аллаху. Всевышний сказал: **“И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и делали добро родителям”** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 23). А в другом аяте Всевышний упомянул о благодарности родителям и благодарности Ему, сказав: **“Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие”** (сура 31 «Люкман», аят 14)».

Таким образом, Пророк ﷺ, бывший великим наставником, поместил почтительность к родителям после важнейшего дела — своевременного совершения молитвы.

Сподвижник ʻАбдаллах ибн ʻАмр ибн аль-ʻАс (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Однажды к Посланни-

---

[35] Здесь имеется в виду начало периода времени, отведённого для совершения той или иной обязательной молитвы.

ку Аллаха ﷺ пришёл какой-то человек и сказал ему: “Я клянусь тебе, что переселюсь и буду участвовать в борьбе на пути Аллаха, ибо желаю получить награду от Всевышнего Аллаха”. Он спросил: ***“А жив ли кто-нибудь из твоих родителей?”*** Он сказал: “Да, они оба живы”. Он спросил: ***“И ты хочешь получить награду от Всевышнего Аллаха?”*** Он сказал: “Да”. Тогда Пророк сказал: ***“Так вернись к своим родителям и обходись с ними по-доброму!”***» [Бухари; Муслим].

А когда к Посланнику ﷺ пришёл другой человек и попросил у него разрешения сражаться на пути Аллаха, он сказал ему: «***А живы ли твои родители?***» Тот ответил: «Да». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Тогда отдавай все силы им!***» [Бухари; Муслим].

Вспомним также случай со сподвижником Са‘дом ибн Абу Ваккасом и его матерью. Она сказала ему: «Либо ты отречёшься от ислама, либо я откажусь от пищи и воды и умру, и на тебя ляжет позор, потому что арабы скажут: “Он убил свою мать!”» Он же сказал ей, демонстрируя преданность своей религии: «Матушка, клянусь Аллахом, даже если бы было у тебя сто душ, и они выходили бы из тебя одна за другой, я не отрёкся бы от религии Мухаммада ﷺ!» Она вытерпела два дня, а на третий, измученная голодом и жаждой, нарушила свою клятву и поела и попила. После этого Аллах ниспослал аят, в котором упрекнул Са‘да за слишком резкий ответ матери:

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي
مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَا
وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗا

А если они будут принуждать тебя к тому, чтобы ты придавал Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знания, то не повинуйся им, однако сопровождай их в этом мире по-доброму…

Сура 31 «Люкман», аят 15

Наши праведные предшественники почтительно относились к своим родителям. Многим верующим, жившим до нас, почтительное отношение к родителям помогло отвести от себя беду или даже избежать верной гибели. Вспомним историю троих, оказавшихся в пещере, выход из которой завалило большим камнем. Они стали обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбой избавить их от того, что постигло их, и при этом каждый из них упоминал благое дело, совершённое им ради Аллаха.

Аль-Бухари передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Тогда один из них сказал: “О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды поиски деревьев увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них молока, узнав же о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения, и всё это время дети кричали от голода у моих ног. А потом мои родители проснулись и выпили своё вечернее питьё. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!” И после этого камень сдвинулся с места, хотя и не настолько, чтобы они могли выбраться оттуда***».

История Джурайджа также демонстрирует важность почтительного отношения к родителям.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Жил среди израильтян человек по имени Джурайдж. Однажды, когда он молился, к нему пришла его мать и стала звать его. Он же сказал себе: “Ответить ей или продолжить молиться?” — после чего продолжил молиться, не ответив ей. Тогда она воскликнула: “О Аллах, не дай ему умереть, пока не покажешь ему лица блудниц!” А спустя некоторое время, ког-***

да Джурайдж находился в своей келье, к нему пришла одна женщина и заговорила с ним, предлагая ему себя, однако он отказался. После этого она пришла к какому-то пастуху и позволила ему овладеть собой, а когда родила мальчика, сказала: “Он от Джурайджа”. И люди пришли к нему, разрушили его келью, выгнав его оттуда, и принялись поносить его. Тогда он совершил омовение, помолился, а потом подошёл к ребёнку и спросил: “Кто твой отец, о мальчик?” Ребёнок ответил: “Пастух”. Услышав это, люди сказали: “Мы построим тебе келью из золота!” Но он сказал: “Нет, только из глины!”»

Пророк ﷺ также сказал: «***Если бы Джурайдж был учёным, он бы знал, что в его случае ответ матери был для него важнее, чем поклонение Господу***» [Бухари].

Из истории Джурайджа факихи сделали вывод о том, что если человека позвали его родители, когда он совершает добровольную (дополнительную) молитву, он должен прервать молитву и ответить родителям.

Сподвижники и их последователи усвоили наставления Пророка ﷺ, касающиеся почитания родителей, и претворяли их в жизнь, и современный мусульманин следует их примеру. Он помнит историю человека, обратившегося к Саʻиду ибн аль-Мусайябу с вопросом о почтительном отношении к родителям. Этот человек сказал: «Я понял весь аят о почтительном отношении к родителям, кроме Слов Всевышнего: “**…и говори им слова благие**”. Какими должны быть благие слова?» Саʻид ответил: «Это означает, что ты должен обращаться к ним так, как обращается раб к своему господину».

А учёный Ибн Сирин, демонстрируя уважение и почтительное отношение к матери, разговаривал с ней настолько тихим голосом, что казалось, будто он болен и у него нет сил говорить.

Если говорить об обязанностях мусульманина перед родителями, то они таковы.

1. Уважение и послушание. Человек обязан уважать своих родителей, делая им добро и не причиняя им обид. Запрещено причинять родителям любую обиду и вред, повышать на них голос или грубо разговаривать с ними. Он не должен даже говорить им слово «Уф!», которое служит выражением недовольства и раздражения, потому что этим он задевает чувства родителей и их достоинство и проявляет неуважение к ним. Человек не должен кричать на них и порицать их словом или делом, и он не должен скверно вести себя с ними, поскольку Всевышний сказал:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

И постановил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и делали добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут при тебе старости, то не говори им: «Уф!» — не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 23

Всевышний также сказал:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ

Мы заповедали человеку быть добрым к родителям.

Сура 29 «Паук», аят 8

Человек обязан подчиняться своим родителям в одобряемом Шариатом, даже если родители неверующие. Однако нельзя подчиняться им в том, что является ослушанием Аллаха.

2. Скромность по отношению к ним. Человек должен вести себя скромно по отношению к родителям, опускаясь до уровня

похвального смирения, и он должен смотреть на них взглядом уважения, милосердия и почтения. Это — достоинство, а не унижение (как раз наоборот, неуважение к родителям является позором), и ничего постыдного в этом нет, поскольку Всевышний сказал:

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ﴿٢٤﴾

Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком».

رَّبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمۡۚ إِن تَكُونُواْ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلۡأَوَّٰبِينَ غَفُورٗا ﴿٢٥﴾

Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием.

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 24–25

3. Благодарность. Мусульманин должен быть благодарен своим родителям за всё добро, которое они ему сделали, и делать им ответное добро, а также оказывать им посильную помощь.

Всевышний Аллах сказал:

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит возвращение.

Сура 31 «Люкман», аят 14

4. Запрещено поносить родителей. Уважение к родителям и хорошее отношение к ним исключают поношение их, и это

важнее даже, чем уважение, поскольку избежать нанесения вреда важнее, чем сделать добро.

Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, проклиная своих родителей, человек совершает один из тягчайших грехов!***» Люди спросили: «О Посланник Аллаха, как же может человек проклинать собственных родителей?» Он сказал: «***Он начинает поносить отца другого человека, а тот принимается ругать его отца, и он начинает поносить мать другого человека, а тот принимается ругать его мать!***» [Муслим. Со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра].

5. Мусульманин обязан обращаться к Всевышнему с мольбой за своих родителей и просить для них блага в обоих мирах и прощения.

Что же касается прав родителей после смерти, то они таковы.

1. Испрашивание милосердия и прощения для родителей. Это проявление уважения к родителям после их смерти, и это — необходимое проявление преданности, поскольку Всевышний Аллах сказал:

وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ﴿٢٤﴾

…и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком».

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 24

Известно, что умершему приносит пользу мольба, с которой обращается за него к Всевышнему его праведный ребёнок. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا

Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением трёх: непрерыв-

مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

ной милостыни[36], знания, которым могут пользоваться другие люди, и праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него.

[Бухари. Адаб; Муслим; Абу Давуд; Тирмизи; Насаи]

2. Исполнение завещания родителей. Наследники обязаны исполнить завещание умершего отца, матери и так далее после того, как покойного завернут в саван, подготовят к погребению, похоронят и уплатят его долги, если они есть, поскольку Всевышний сказал:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ

Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он завещал, или уплаты долга.

Сура 4 «Женщины», аят 11

3. Уплата долга. Дети обязаны уплатить долги родителей, независимо от того, что это за долги: долги Всевышнему Аллаху или долги людям.

Если один из родителей скончался, так и не совершив ни хадж, ни ‘умру, хотя у него было достаточно средств для этого, человек обязан совершить хадж и ‘умру за него. Он может также поручить это другому человеку и покрыть расходы того, кто совершит паломничество за него.

Один человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «Моя мать умерла, так и не совершив хадж. Совершить ли мне хадж за неё?»

---

[36] Под текущей, или непрерывной, милостыней подразумевается всё то, что оставлено человеком и продолжает приносить пользу людям даже после его смерти.

Он сказал: «***Если бы у твоей матери был долг, ты уплатил бы его?***» Он сказал: «Да». Тогда он сказал: «***А долг Аллаху ещё больше заслуживает того, чтобы его уплатить***» [Бухари; Муслим].

4. Почтительное отношение к друзьям родителей желательно.

Абу Бурда передаёт: «Я прибыл в Медину, и ко мне пришёл ʻАбдаллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) и спросил: “Знаешь ли ты, зачем я пришёл к тебе?” Я сказал: “Нет”. Он сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ‹***Кто желает поддерживать родственные связи со своим отцом в его могиле, пусть поддерживает связь с его братьями после его кончины***›. А моего отца ʻУмара связывало с твоим братство и дружба, и мне захотелось поддержать эту связь”» [Ибн Хиббан].

ʻАбдаллах ибн ʻУмар сказал: «Поистине, он был другом моего отца, а я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “***Наилучшее уважение — поддерживание человеком отношений с теми, с кем дружил его отец***”» [Абу Давуд].

§ 3 . Родители-немусульмане

Посланник Аллаха ﷺ завещал всем мусульманам уважать родителей и заботиться о них, даже если они неверующие. Так поступали пророки и праведники во все времена.

Предок Посланника Аллаха ﷺ отец пророков Ибрахим عليه السلام уважал своего отца и искренне желал ему блага, хотя тот был неверующим и даже прогнал его от себя, когда узнал, что тот не поклоняется идолам, а поклоняется Единому Богу. Ибрахим عليه السلام понимал, что отец разгневается на него, но, желая ему блага, всё же сказал ему, что его убеждения ошибочны, а поклонение идолам — величайший грех:

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ

Вот Ибрахим [Авраам] **сказал своему отцу Азару: «Неужели**

أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении».
Сура 6 «Скот», аят 74

Всевышний Аллах похвалил Ибрахима عليه السلام за его кротость и богобоязненность:

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾

Воистину, Ибрахим [Авраам] **был выдержанным, смиренным и кающимся.**
Сура 11 «Худ», аят 75

В Коране упомянут диалог Ибрахима с его отцом. В словах Ибрахима проявилась его кротость, набожность и уважение к отцу.

Всевышний Аллах сказал:

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

Помяни в Писании Ибрахима [Авраама]**. Он был правдивейшим человеком и пророком.**

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесёт тебе никакого избавления?

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا

Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же

سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

за мной, и я поведу тебя верным путём.

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ
ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

Отец мой! Не поклоняйся Шайтану, ибо Шайтан ослушался Милостивого.

يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ
عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ
لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты станешь помощником Шайтана».

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَۖ
وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

Он сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим [Авраам]**? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями. Оставь же меня надолго!»**

قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ
رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне.

وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ
ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ
بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен».

Сура 19 «Марьям», аяты 41–48

Исма‘иль ﷺ, сын Ибрахима ﷺ, также был почтительным и послушным сыном. Когда Ибрахим ﷺ сообщил ему, что Всевышний Аллах повелел ему принести его в жертву, юноша продемонстрировал удивительную кротость и смирение и не оказал никакого сопротивления. Эта история упоминается в Коране.

Всевышний Аллах сказал:

فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он [Ибрахим] **сказал: «Сын мой! Я вижу во сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?» Он сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдёшь меня одним из терпеливых».**

Сура 37 «Стоящие в ряд», аяты 101–102

Сыновья пророка Я‘куба ﷺ также были почтительны по отношению к нему, любили его и беспрекословно подчинялись его велениям, особенно его наказу строго придерживаться единобожия и поклоняться Одному лишь Аллаху до самой смерти.

Всевышний Аллах сказал:

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟

Когда смерть пришла к Я‘кубу [Иакову], **он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после моей** [смерти]**?»**

نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا
وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима [Авраама], **Исмаи‘ля** [Измаила] **и Исхака** [Исаака], **Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся».**
Сура 2 «Корова», аят 133

О пророке Яхье ﷺ Всевышний Аллах сказал:

وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

Мы одарили его мудростью, ещё когда он был ребёнком,

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ
تَقِيًّا ﴿١٣﴾

а также состраданием от Нас и чистотой. Он был богобоязнен,

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا
عَصِيًّا ﴿١٤﴾

почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником.
Сура 19 «Марьям», аяты 12–14

А об ‘Исе ﷺ Всевышний Аллах сказал:

قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ
وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

Он сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком.

وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ
وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать молитву и раздавать закят, пока я буду жив.

وَبَرًّا بِوَٰلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным».
Сура 19 «Марьям», аяты 30–32

А теперь обратимся к эпохе сподвижников Посланника Аллаха ﷺ.

Асма бинт Абу Бакр ас-Сыддик (да будет доволен Аллах ею и её отцом) сказала: «Однажды при жизни Посланника Аллаха ﷺ ко мне приехала моя мать, которая была язычницей. Я обратилась за советом к Посланнику Аллаха ﷺ, спросив: “Ко мне приехала моя мать со своими просьбами… Следует ли мне поддерживать с ней отношения?” Он ответил: “***Да, тебе следует поддерживать отношения с твоей матерью***”» [Бухари; Муслим].

Асма бинт Абу Бакр ас-Сыддик. Дочь Абу Бакра ас-Сыддика и жена аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама, которого Посланник Аллаха ﷺ назвал своим апостолом. Она была старше своей сестры ‘Аиши на десять лет и была матерью ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра, который стал первым ребёнком, родившимся у мухаджиров после переселения в Медину. Приняла ислам одной из первых, а позднее переселилась из Мекки в Медину. Именно она помогала Посланнику Аллаха ﷺ и своему отцу, когда они переселялись в Медину втайне от мекканских язычников, и получила прозвище «обладательница двух поясов», потому что ей пришлось разорвать свой пояс пополам, чтобы перевязать им припасы, которые она приготовила для Посланника Аллаха ﷺ и отца. К концу жизни она лишилась зрения, но оставалась в здравом уме и твёрдой памяти и не потеряла ни одного зуба. Скончалась в Мекке менее чем через месяц после казни её сына ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра в возрасте около ста лет. Было это в 73 г. х. [Усуд аль-габа].

Сподвижники заботились о своих родителях, которые были немусульманами, и желали им блага, а также боялись, что их постигнет наказание в мире вечном. Когда Абу Бакра избили язычники в Заповедной мечети, он, едва придя в себя, пошёл к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы узнать, не пострадал ли он. Он был очень слаб, и мать, которая в то время была язычницей, поддерживала его. Когда Посланник Аллаха ﷺ спросил его, как он себя чувствует, Абу Бакр ответил: «Да станут родители мои выкупом за тебя, о Посланник Аллаха! Со мной всё в порядке, если не считать того, что сделали эти нечестивцы с лицом моим… А это мать моя, любящая сына своего и заботящаяся о нём. Ты — благословенный, призови же её к религии Аллаха, и обратись к Аллаху с мольбой за неё. Может быть, посредством тебя Он спасёт её от Огня!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ обратился к Аллаху с мольбой за неё, и она приняла ислам.

А Абу Хурайра передаёт: «Я призывал свою мать к исламу, когда она была язычницей, и однажды, когда я вновь обратился к ней с призывом, она сказала о Посланнике Аллаха ﷺ то, что мне неприятно было слышать. И я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ, плача, и сказал: “О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он вывел на истинный путь мать Абу Хурайры!” Тогда он сказал: “О Аллах! Выведи на истинный путь мать Абу Хурайры”. И я вышел от него, радуясь, что он обратился к Аллаху с этой мольбой. Подойдя к двери, я увидел, что она заперта. Моя мать услышала звук моих шагов и сказала: “Оставайся на своём месте, о Абу Хурайра” — и я услышал плеск воды. Она вымылась, надела свою одежду и покрывало, а потом открыла дверь и сказала: “О Абу Хурайра, я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник!” Тогда я вернулся к Посланнику Аллаха ﷺ, плача от радости, и он восхвалил Аллаха и сказал благие слова» [Муслим].

Когда ‘Утба ибн Раби‘а, один из предводителей язычников, погиб в битве при Бадре, Посланник Аллаха ﷺ посмотрел

на Абу Хузайфу, сына ‘Утбы[37], который стоял мрачный, и сказал: ***«О Абу Хузайфа! Ты огорчён тем, что случилось с твоим отцом?»*** Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха. Я не сомневался в Аллахе и в Посланнике Аллаха ﷺ. Но я знал отца умным, добрым и благородным человеком. Я надеялся, что он не умрёт, пока Аллах не приведёт его к исламу. А теперь это уже невозможно, и это опечалило меня». Посланник Аллаха ﷺ обратился к Всевышнему Аллаху с мольбой за Абу Хузайфу.

Когда Хусайн, отец сподвижника ‘Имрана ибн Хусайна, принял ислам, ‘Имран встал и подошёл к нему. Он поцеловал его голову, руки и ноги, выражая сыновнюю почтительность и глубокое уважение.

Известно, что Посланник Аллаха ﷺ останавливался у могилы своей неверующей матери и скорбел о том, что она умерла язычницей.

Мусульманин соблюдает права родителей независимо от того, мусульмане они или нет. Он относится к ним почтительно и подчиняется им, за исключением тех случаев, когда они велят ему сделать нечто противоречащее Шариату. Он заботится о них и по мере возможностей призывает их к исламу, однако делает это с мудростью и проявляет кротость и терпение. Он понимает, что им нелегко изменить свои убеждения и посмотреть на вещи другими глазами. За прожитую часть жизни у них сложились определённые стереотипы, им ещё в детстве и юности привили определённые понятия, и нужно время, чтобы они смогли посмотреть на ислам без предвзятости и избавиться от заблуждений, мешающих им увидеть ислам в истинном свете. Поэтому мусульманин не торопится. Он постепенно знакомит родителей с исламом, показывая им, что в этой религии нет ничего, кроме блага и пользы для человечества и что,

---

[37] ‘Утба, в отличие от отца, был мусульманином.

приняв её, человек обретает счастье в обоих мирах. При этом он не отдаляется от родителей, не изменяет своего отношения к ним в худшую сторону и старается не делать ничего такого, что могло бы оттолкнуть их от ислама и испортить его отношения с ним. Он старается, чтобы родители почувствовали: нет принуждения в религии, и он не навязывает им свои убеждения, а просто искренне желает им добра и потому заговаривает с ними об исламе, даёт им исламскую литературу и другие ознакомительные материалы, предлагает им сходить вместе с ним на лекцию или на другое исламское мероприятие, на котором их присутствие будет уместным и может принести им пользу. Он также старается, чтобы они обратили внимание на положительные изменения, которые произошли в его жизни: он отказался от вредных привычек, перестал общаться с дурными людьми, стал соблюдать целомудрие и избегать случайных связей, стал более мягким, добрым, отзывчивым, открытым, доброжелательным, начал больше читать, усерднее учиться, больше общаться с родственниками, приобрёл хороших друзей и так далее. Он понимает: рано или поздно родители поймут, что эти изменения, которые не могут не радовать их, произошли вследствие принятия им религии Всевышнего, и задумаются.

Если его родители атеисты, мусульманин доказывает им существование Аллаха. Если они принадлежат к людям Писания, он находит точки соприкосновения ислама с религией, которую исповедуют его родители: вера в Бога, некоторые догматы, истории пророков, заповеди и так далее, и таким образом знакомит их с исламом.

Мусульманин знает: на него возложена обязанность призвать родителей к исламу и сделать это наилучшим способом, однако примут ли его родители ислам, зависит только от Всевышнего Аллаха. И он исполняет эту обязанность, проявляя при этом мягкость, мудрость, проницательность, кротость и благонравие.

§ 4. Мусульманин избегает ослушиваться родителей

Мусульманин боится навлечь на себя гнев Аллаха непочтительным отношением к родителям, которое входит в число тягчайших грехов. Он знает, какое суровое наказание обещано непочтительному сыну или дочери, и не желает оказаться на их месте.

Подчёркивая тяжесть этого преступления, Всевышний Аллах упомянул в Своей Книге поклонение кому-то или чему-то наряду с Аллахом (*ширк* — شرك) вместе с непочтительным отношением к родителям, подобно тому, как в других аятах упомянул веру в Аллаха вместе с почтением к родителям… И мусульманин не желает совершать этот тяжкий грех.

Сподвижник Абу Бакра ﷺ сказал: «Однажды Пророк ﷺ спросил людей: ***“Не сообщить ли вам о том, какие грехи являются наиболее тяжкими?”*** — и повторил свой вопрос трижды. Они сказали: “Конечно, о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: ***“Это — многобожие (ширк) и непочтительное отношение к родителям”***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин помнит, что дети будут поступать с родителями так же, как мы поступали со своими родителями, ибо воздаяние соответствует делу.

Пророк ﷺ сказал: ***«За любые грехи Аллах откладывает наказание до Судного дня, если пожелает, и только за непочтительное отношение к родителям Он обязательно воздаёт человеку уже в этом мире, до того, как он умрёт»*** [аль-Хаким; по мнению аль-Хакима, этот хадис достоверен, и аз-Захаби согласился с ним в этом].

‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«На троих не посмотрит Аллах в Судный день: на того, кто неуважительно относится к родителям, на пьяницу и на того, кто, давая, попрекает. И трое не войдут в Рай: тот, кто неуважительно относится к родителям, сводник и женщина, которая уподобляется мужчинам»*** [Насаи; аль-Албани назвал его достоверным].

‘Абдаллах ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб. Он был одним из самых воздержанных, равнодушных к мирским благам и образованных сподвижников. Принял ислам в Мекке, будучи ещё ребёнком, а затем переселился в Медину. Первым сражением, в котором он принял участие, была Битва у рва. Скончался в 73 г. х. Похоронен в местечке Зу-Тува [Усуд аль-габа].

Непослушание и неуважение к родителям может выражаться как в материальной форме, так и в иной.

К первой категории относится недостаточное обеспечение их, а также причинение им боли — когда человек, например, поднимает руку на своих родителей. А на это может решиться только подлый, низкий человек, у которого нет ни крупицы благонравия и преданности.

Ко второй категории относится то, что нередко бывает намного тяжелее, чем скупость или побои. Это насмешки и издевательства над родителями, обвинение их в невежестве и отсталости, предпочтение им жены в ущерб их правам или помещение их в дом престарелых. Конечно, в этих учреждениях их нужды обеспечивают, однако пожилые родители в таком возрасте нуждаются не только в еде, питье и отдыхе, но и в простом человеческом тепле и заботе. Им необходимо чувствовать, что дети любят их. Пребывание в кругу семьи, где царят любовь и согласие, намного важнее обеспечения любых физических потребностей. Пусть же дети страшатся Аллаха в отношении своих матерей и отцов!

§ 5. Сначала мать, потом отец

Многие хадисы побуждают верующих почтительно относиться к родителям, слушаться их и делать им добро. В некоторых хадисах упоминаются оба родителя, а в других — только отец или только мать. Однако в общем священные тексты

указывают на необходимость уважать обоих родителей и не предпочитать одного из них другому, но особое почтение проявлять к матери.

В приведённом выше хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал человеку, который пришёл к нему, желая сражаться на пути Аллаха: «***А жив ли кто-нибудь из твоих родителей?***» Этот хадис ясно указывает на необходимость уважать обоих родителей.

Несомненно, запрещено непочтительное отношение как к матерям, так и к отцам, но Пророк ﷺ особо упомянул о матерях, потому что мать более достойна уважения и почтения, и ослушание её и непочтительность к ней возлагает на человека больший грех, нежели неуважение к отцу. Это потому, что мать выносила его и родила, а потом ещё и воспитывала его вместе с отцом. Поэтому почтение к ней на первом месте, а почтение к отцу — на втором.

Посланник Аллаха ﷺ велел Асме поддерживать отношения с матерью-язычницей.

Также передаётся следующий хадис.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

Однажды к Пророку ﷺ пришёл какой-то человек и спросил: «О Посланник Аллаха, кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны?» Он ответил: «***Твоя мать***». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк ﷺ ответил: «***Твоя мать***». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк ﷺ ответил: «***Твоя мать***». Человек снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «***Твой отец***».
[Бухари; Муслим]

Этот хадис подтверждает, что уважение к матери важнее уважения к отцу. Сподвижники Посланника ﷺ придерживались такого мнения и говорили об этом другим. Однажды к Ибн ʻАббасу пришёл какой-то человек и сказал: «Я посватался к одной женщине, однако она отказалась выходить за меня. Потом к ней посватался другой, и она согласилась выйти за него. Меня одолела ревность, и я убил её… Что могу я сделать, чтобы Аллах простил мне мой грех?» Ибн ʻАббас сказал: «А твоя мать жива?» Он ответил: «Нет». Ибн ʻАббас сказал: «Тогда проси прощения у Всевышнего Аллаха и приближайся к Нему по мере своих возможностей». ʻАта ибн Ясар, передатчик этого сообщения, сказал: «Я спросил Ибн ʻАббаса: “Почему ты спросил того человека, жива ли его мать?” Он ответил: “Поистине, я не знаю дела, которое приближало бы к Всевышнему Аллаху больше, чем почтительное отношение к матери!”».

По этой же причине аль-Бухари в своей книге «*Аль-адаб аль-муфрад*» поставил в разделе о почтительном отношении к родителям главу «Почтительное отношение к матери» перед главой «Почтительное отношение к отцу».

Один человек сказал ʻУмару ибн аль-Хаттабу رضي الله عنه: «Моя мать так стара, что, куда бы ей ни понадобилось отправиться, я всегда несу её туда на своей спине. Сумел ли я соблюсти её право?» Он ответил: «Нет, потому что она делала для тебя то же самое, желая, чтобы ты жил, а ты делаешь это для неё, желая поскорее расстаться с ней… Однако ты делаешь доброе дело, а Аллах щедро воздаёт и за малое».

Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ очень почтительно относились к своим родителям. Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Я не знаю дела, которое приближало бы человека к Аллаху так, как почтение к матери».

Абу Муса аль-Аш‘ари رضي الله عنه передаёт: «Однажды Ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) увидел человека, который обходил вокруг Ка‘бы, неся на спине свою мать, и говорил: “Я для неё — послушный верблюд, и если другие верблюды пу-

гаются, то я не пугаюсь!” Потом этот человек спросил Ибн ‘Умара: “Сумел ли я отплатить ей за всё, что она сделала для меня?” Он ответил: “Нет… Даже за боль от одной схватки”».

‘Абдаллах ибн Кайс аль-Аш‘ари. Один из самых известных сподвижников. Совершил переселение в Эфиопию, а затем присоединился к Посланнику Аллаха ﷺ в Хайбаре. Был наместником Забида и Адена, а во времена ‘Умара — наместником Куфы и Басры. Возглавлял мусульманские войска при завоевании Тустара и других городов. Скончался в 42 г. х., однако учёные разошлись во мнениях относительно точной даты его кончины [Усуд аль-габа].

Благородный Коран побуждает всех верующих быть признательными и почтительными детьми для своих родителей и напоминает о превосходстве матери, которая вынашивает и выкармливает детей, над отцом, который не делает ни того, ни другого. Об этом прекрасно сказано в Коране:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари же Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие.
Сура 31 «Люкман», аят 14

Какое мягкое, человечное, пронизанное милосердием наставление…

Абу Муса аль-Аш‘ари ﷺ передаёт: «Однажды Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) увидел человека, который обходил вокруг Ка‘бы, неся на спине свою мать, и говорил: “Я для неё — послушный верблюд, и если другие верблюды

пугаются, то я не пугаюсь!” Потом этот человек спросил Ибн ‘Умара: “Сумел ли я отплатить ей за всё, что она сделала для меня?” Он ответил: “Нет… Даже за один её вздох”».

Когда к ‘Умару ибн аль-Хаттабу ﷺ прибывало подкрепление из числа жителей Йемена, он всегда спрашивал их: «Нет ли среди вас Увайса ибн ‘Амира?» Так продолжалось до тех пор, пока он не встретился с Увайсом. ‘Умар спросил: «Ты ли Увайс ибн ‘Амир?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «Из племени мурад и рода Каран?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «И у тебя была проказа, от которой ты излечился, если не считать одного места величиной с дирхем?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «Есть ли у тебя мать?» Он ответил: «Да». Тогда ‘Умар сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Придёт к вам вместе с подкреплением из йеменцев Увайс ибн ‘Амир из племени мурад и рода Каран, болевший проказой, но излечившийся от неё, если не считать одного места величиной с дирхем. У него есть мать, к которой он относится с большим почтением, и когда он клянётся Аллахом, то Аллах обязательно делает так, что его клятва исполняется, и если сможешь, добейся, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой о прощении для тебя!”*** Так попроси же для меня прощения!» И Увайс попросил у Аллаха прощения для него. А потом ‘Умар спросил его: «Куда ты направляешься?» Он ответил: «В Куфу». ‘Умар спросил: «Не написать ли для тебя письмо наместнику Куфы?» Увайс сказал: «Мне больше по душе быть среди бедных» [Муслим].

Благодаря своему почтительному отношению к матери Увайс достиг таких высот, что Посланник Аллаха ﷺ наказывал своим сподвижникам искать этого человека и просить его обратиться к Аллаху с мольбой за них, потому что Аллах не оставлял без ответа его мольбы.

Эта история указывает на почётное место, отведённое исламом материнству. Повелев нам уважать и почитать обоих родителей, Всевышний Аллах указал на особое положение матери…

А что мы видим сегодня в обществах, которые далеки от ислама и не знакомы с предписаниями религии Всевышнего относительно почтительного отношения к родителям, уважения к ним и заботы о них? Там много домов престарелых, и они, увы, никогда не пустуют. Только попадают туда в большинстве случаев не одинокие старики, а состарившиеся родители, которые в тягость своим детям и которые стали для них обузой. У детей этих пожилых мужчин и женщин короткая память. Они очень быстро забыли о том, сколько сделали для них родители, как они не спали ночами, выбивались из сил, не жалели своего времени и здоровья ради того, чтобы их дети ни в чём не нуждались и выросли достойными. Старая мать? Отец-инвалид? К чему осложнять себе жизнь и тратить время и средства на заботу о них! Они отжили своё, и теперь какая разница, где доживать остаток дней — дома или в приюте? Так рассуждают многие из тех, чьи сердца не соприкоснулись с исламом — религией милосердия добра и почтительного уважения к родителям и старшим вообще. Этим людям не понять, насколько важно пожилому человеку находиться в кругу семьи, в родных стенах, где всё привычно и мило сердцу, как важно для них внимание, участие, забота, человеческое тепло… и дети, которых никогда не заменит человек в белом халате из приюта, как бы он ни любил свою работу и как бы ни старался быть внимательным и участливым.

§ 6. Уважение к друзьям родителей

Ислам побуждает верующих уделять внимание и помогать не только их друзьям, но и друзьям их родителей, подчёркивая таким образом важность верности и уважения к людям. В жизнеописаниях наших праведных предшественников мы находим много примеров почтительного отношения к близким друзьям родителей.

Ибн ‘Умар ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Одно из лучших проявлений почтительного отношения — поддерживать отношения с близкими друзьями отца***» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ учил этому своих сподвижников.

Абу Усайд ас-Са‘иди передаёт: «Однажды, когда мы находились у Посланника Аллаха ﷺ, к нему пришёл какой-то человек из племени бану Сальма и спросил его: “О Посланник Аллаха, обязан ли я каким-нибудь образом проявлять почтительность по отношению к моим родителям после их смерти?” Он сказал: ***“Да, ты должен молиться за них, просить у Аллаха прощения для них, выполнять их обещания после их кончины, поддерживать связь с теми людьми, с которыми ты связан только через своих родителей, и оказывать почтение их друзьям”***» [Абу Давуд; Ибн Хиббан].

Таким образом, поддержание детьми связей с друзьями родителей при их жизни и после их смерти — это высшая степень проявления любви, верности, почтительности и уважения. Даже после кончины родителей истинный мусульманин продолжает укреплять узы любви и дружбы с теми, кого они любили, не пренебрегая человеческими связями, которые были установлены ими. Столь высокие чувства украшают земную жизнь и приносят людям счастье.

В тех странах, где ислам не получил распространения, дети чаще всего отделяются от родителей по достижении ими совершеннолетия, и это приводит к разрыву связей между ними. Зачастую они перестают даже встречаться со своими отцами и матерями, не проявляя к ним ни симпатии, ни жалости. В результате пожилые люди, потратившие свои жизненные силы на вступающих в жизнь детей, оказываются в незавидном положении. Разве можно сравнить подобную чёрствость с почтительностью, любовью, верностью по отношению к живым и покойным родителям со стороны благочестивого мусульманина, который не порывает связей не только с ними, но и с теми, кого они любили?! Таковы результаты применения уникальных исламских методов воспитания…

§ 7. Выражение любви и уважения

Мусульманин живёт в лоне ислама, и его ценности и взгляды почерпнуты им из религии Всевышнего. Исполняя веление Господа, он почтительно относится к родителям, делает им добро и в общении с ними показывает себя послушным, благодарным и внимательным сыном. Он обращается к ним уважительно и заботится о них. Родители не увидят его недовольным и раздражённым, что бы они ни делали. Мусульманин проявляет терпение, помня Слова Всевышнего:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ
وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل
لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!» — не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ
ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они заботились обо мне, когда я был маленьким».

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24

На протяжении всей жизни мусульманин сохраняет особое, трепетное отношение к родителям. Ведь эти люди вырастили его и жертвовали ради него очень многим, отдавая столько сил его воспитанию. А теперь они стары и слабы, их жизнь подходит к концу. Они крайне нуждаются в любви, человеческом

тепле и заботе, и им хочется чаще видеть своих детей и проводить с ними больше времени.

Родители, подобно остальным людям, могут ошибаться и отклоняться от прямого пути. В этом случае мусульманин старается поговорить с ними — мягко, без грубых, ранящих слов, — и убедить их в том, что они неправы. Он не выходит за рамки благовоспитанности. Хорошо зная своих родителей, он старается подобрать подходящие способы убеждения. Его оружие — терпение, благое слово, тёплая улыбка, убедительный довод, логичные рассуждения и мудрость.

Родители мусульманина могут быть атеистами, христианами, иудеями, буддистами или последователями других вероучений. Однако их неверие не снимает с мусульманина обязанность уважать их и делать им добро.

Всевышний Аллах сказал:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие.

وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ

А если они будут принуждать тебя придавать Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путём тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит

مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили.
Сура 31 «Люкман», аяты 14–15

Однако братство по вере выше кровного родства, и если родители пытаются заставить мусульманина совершить грех или отречься от ислама, он не должен подчиняться им, ибо Пророк ﷺ сказал: «***Не может быть покорности творению в том, что является ослушанием Творца***». В подобном случае послушаться родителей — значит ослушаться Всевышнего, а это непозволительно.

При жизни родителей мусульманин относится к ним почтительно, а после их смерти обращается к Аллаху с мольбами за них, раздаёт милостыню от их имени, уплачивает их долги, совершает за них хадж и восполняет дни обязательного поста вместо них, если они не успели сделать этого при жизни.

Почтительное отношение к родителям не даёт сердцу верующего ожесточиться и стать бесчувственным. Но что ещё важнее, оно открывает человеку врата в Рай.

§ 8. Время неумолимо

Многие люди понимают, что уделяют родителям слишком мало внимания, и чувствуют потребность это исправить. Однако им кажется, что время ещё есть, они откладывают эти важные изменения в своей жизни на потом. На самом деле это самообман. Все люди смертны, и человек не знает, когда и как закончится его жизнь или жизнь его родителей. Вполне возможно, что он не успеет сделать то, что хотел, а потом будет горько жалеть об этом. Ведь возможность была, но он упустил её. Время было, но он не воспользовался им.

Мусульманин никогда не забывает о том, что жизнь любого человека с каждой прошедшей минутой неумолимо

приближается к концу. При этом нам не дано знать, сколько ещё осталось и в какой момент наступит для каждого из нас её конец. Поэтому мусульманин не упускает возможности сделать родителям добро, выразить свою любовь и уважение к ним. Он не из тех, кто ищет себе оправдания вроде: «Сейчас я занят, у меня работа, семья, я живу далеко от них, у меня куча забот, и мне сейчас не до этого, но как только я освобожусь и у меня появится время, я обязательно исполню свои обязанности перед родителями».

Мусульманин понимает, что существует множество способов соблюсти права родителей и выразить почтительное отношение к ним. Мусульманин знает: если родители живут в другом городе или другой стране, а у него нет возможности часто навещать их — что ж, Всевышний Аллах не возлагает на человеке ничего, кроме того, что ему по силам. Однако это не означает, что если обстоятельства сложились так, нужно забыть о родителях и ничего не предпринимать. Нет, всегда найдётся способ выразить сыновнюю любовь и уважение, которого требует религия. Мусульманин понимает: если нет возможности приехать, можно хотя бы позвонить. Особенно в наше время, когда существует столько способов междугородной и международной связи, относительно недорогих и даже бесплатных, и даже обладатель скромного достатка в большинстве случаев не может привести в качестве оправдания отказа от общения с родителями то, что «связь очень дорогая» или «нет способа связаться». Даже по телефону, потратив несколько минут, можно сказать родителям доброе слово, дать им почувствовать, что заботишься о них, спросить, как у них дела, не нуждаются ли они в помощи и вкратце рассказать о себе и своей жизни, чтобы они не беспокоились. Если человек оказывается в том же городе, где живут его родители, то почему бы ему не воспользоваться возможностью навестить их? Если мало времени, визит может быть коротким, но в любом случае это возможность повидаться и благое дело, которое не останется без вознаграждения.

Приведём одну поучительную историю из жизни немусульман.

В Глазго, в Шотландии, на остановке, ожидая автобуса вместе с другими людьми, стояла старушка, а позади неё стояла девушка. Старушка повернула голову и, увидев стоявшую за ней девушку, горячо поприветствовала её и принялась расспрашивать о том, как её дела и что у неё нового. И между ними состоялся следующий диалог.

Старушка: «Как давно ты в Глазго?»

Девушка: «Пять лет».

Старушка: «Ты что, не знаешь, что я живу в этом городе?»

Девушка: «Да, я это знаю».

Старушка: «Почему же ты не заходишь навестить меня?»

Девушка: «Много дел, мало времени, и у меня нет возможности навестить тебя».

Тут старушка посмотрела на неё взглядом, полным боли, скорби и печали, и сказала: «Неужели после стольких лет ты забыла свою мать, доченька?»

Да! Это были мать и дочь…

Мусульманин понимает: если родители живут далеко и у него нет возможности помогать им физически, он может помочь им деньгами, пусть даже небольшой суммой, если у него скромный достаток. Этим он отчасти компенсирует им своё отсутствие. В наше время существует много способов сделать денежный перевод в любую точку земного шара, и для этого не нужно прилагать больших усилий.

Мусульманин может много сделать для своих родителей даже на расстоянии. Если у родителей возникла проблема, которую они не в состоянии решить самостоятельно, а мусульманин не может помочь им, он может попытаться найти среди своих друзей и знакомых человека, который сможет помочь им и попросить его об этом. Этим он окажет услугу родителям и сделает доброе дело.

Мусульманин может взять на себя содержание младших братьев и сестёр, если он достаточно состоятелен, помочь им поступить в достойное учебное заведение или найти хорошую работу. Этим он также помогает родителям, снимая с них бремя расходов и забот.

Мусульманин думает о том, что он может сделать для родителей сейчас, учитывая обстоятельства и условия, в которых он живёт. Он не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня.

Когда у сподвижников умирал кто-то из родителей, они печалились не только потому, что потеряли близкого человека, но и потому что лишились возможности получать награду за почтительное отношение к родителям и благодеяние по отношению к ним. Они считали родителей своими вратами в Рай, потому что соблюдение прав родителей помогает человеку войти в Рай и приносит ему великую награду. И когда кто-то из родителей умирал, они восклицали: «Было у меня две двери, ведущие в Рай, а теперь одна из них закрылась!»

Мусульманин понимает: нужно делать родителям добро и исполнять свои обязанности перед ними сегодня и сейчас, потому что завтра для них или для него может не наступить. У каждого свой срок и его не приблизить и не отдалить…

Краткие выводы

— Мусульманин обязан почтительно относиться к родителям, слушаться их и заботиться о них.
— Запрещается ослушиваться родителей, за исключением тех случаев, когда они велят человеку сделать нечто запрещённое Шариатом.
— Запрещается подчиняться родителям в том, что является ослушанием Аллаха.
— Во многих аятах Корана угождение родителям ставится на второе место после угождения Аллаху, а хорошее от-

ношение к ним рассматривается как достоинство, уступающее по своей важности только достоинству веры в Аллаха.

— Пророки Всевышнего, а также сподвижники Посланника Аллаха ﷺ и их последователи почтительно относились к своим родителям.
— Мусульманин обязан соблюдать права родителей независимо от того, мусульмане они или нет.
— Мусульманин должен почитать сначала мать, а потом отца.
— Мусульманин должен уважать друзей родителей и относиться к ним почтительно.
— Мусульманин должен спешить делать добро родителям и выражать почтительное отношение к ним, поскольку он не знает, когда Всевышний Аллах заберёт из этого мира его и его родителей.

Вопросы к главе

1. Каким должно быть отношение мусульманина к родителям? Приведите соответствующие доказательства из Корана и Сунны.
2. Какие выводы мы можем сделать из Слов Всевышнего: **«И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а родителям делали добро. Если у тебя состарится один из них или оба, то не говори им: “Уф!” — и не кричи на них, а говори им слова достойные. И проявляй по отношению к ним смирение из милосердия и говори: “Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким!”»** (сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24)?
3. Мать Са‘да ибн Абу Ваккаса однажды сказала ему: «Либо ты отречёшься от ислама, либо я откажусь от пищи и воды и умру, и на тебя ляжет позор, потому что арабы скажут: “Он убил свою мать!”» Каким был ответ Са‘да?

4. Приведите пример почтительного отношения сподвижников к своим родителям.
5. Приведите одно доказательство почтительного отношения пророков к своим родителям.
6. Какой вывод сделали учёные-факихи из истории Джурайджа?
7. Посланник Аллаха ﷺ велел мусульманину оказывать почёт сначала матери, потом отцу. Приведите доказательство этого.
8. Посланник Аллаха ﷺ велел мусульманину почтительно относиться к друзьям родителей. Приведите доказательство этого.
9. Как мусульманин может демонстрировать почтительное отношение к родителям?
10. Почему мусульманин должен спешить делать добро родителям?

Глава четвёртая
Мусульманин со своей женой

§ 1. Отношение ислама к браку и женщине

Брак в исламе рассматривается как средство успокоения души и отдохновения сердца. Это совместная жизнь мужчины и женщины, которые любят друг друга и заботятся друг о друге. Они придерживаются принципов взаимопомощи, искренности и терпимости, чтобы в домашней атмосфере любви нежности и счастья воспитывать детей и строить счастливую мусульманскую семью. Это благословенный союз мужчины и женщины, делающий их дозволенными друг для друга. После заключения брака начинается их совместная жизнь. Супруги-мусульмане живут в любви и согласии, находя успокоение друг у друга, и плодотворно трудятся вместе, помогая друг другу творить историю семьи. О семейном союзе прекрасно сказано в Книге Всевышнего Аллаха. Священный Коран даёт замечательное описание этой естественной связи между мужчиной и женщиной, источающей любовь, взаимопонимание и милосердие.

Всевышний Аллах сказал:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا

И к числу Его знамений относится то, что Он создал для вас жён из вас самих, чтобы вы находили в них успокоение,

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

и установил меж вами узы любви и милосердия.
Сура 30 «Румы», аят 21

Брак есть не что иное, как крепчайшая связь между двумя душами, которую Аллах устанавливает, чтобы люди могли наслаждаться покоем в своём доме, где поселились чистая привязанность и взаимное сочувствие.

Ислам желает, чтобы семья была оплотом блага, любви и согласия и цитаделью благочестия, мира и милосердия. Супруги-мусульмане должны быть образцом прекрасных взаимоотношений и соблюдать права друг друга. Тогда у них будет счастливая и благополучная семья, в которой царят любовь и милосердие. В такой семье не может быть неискренности, лицемерия и лжи. Большинство супругов ищут друг у друга успокоения и жаждут покоя и счастья в супружеском доме, однако это невозможно без искренней веры в Аллаха, упования на Него и соблюдения супругами прав друг друга.

Ислам заботится о сохранении супружеской связи и семейного счастья. Поэтому он наложил строгий запрет на всё, что может привести к разрушению брачного союза и возникновению вражды между супругами. В то же время ислам повелел супругам хорошо относиться друг к другу и соблюдать права друг друга должным образом. Каждый из супругов должен прощать другому его оплошности и проступки, проявлять великодушие и снисходительность и стараться не обращать внимание на недостатки другого. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ

Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт её характера, то он останется доволен другой.
[Муслим]

В исламе праведная жена рассматривается как одно из благ земной жизни и величайшая милость, которую Аллах оказывает мужчине, поскольку муж находит в жене отдохновение от жизненных бедствий и невзгод и изнурительного труда. Кроме того, она дарит ему отдых, утешение и несравненное наслаждение, и прав был Посланник Аллаха ﷺ, сказавший:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Мир этот даётся во временное пользование, и лучшее из того, что можно приобрести в этом мире, — праведная жена.
[Муслим]

§ 2. Права и обязанности мужа

Предписав своим последователям вступать в брак и создавать семьи, ислам наделил каждого из них правами и возложил на каждого из них обязанности. У супругов есть общие права, а есть различные. Различие в правах и обязанностях объясняется различием устройства и предназначения мужчины и женщины. Мусульманин неукоснительно исполняет свои обязанности перед женой и проявляет снисходительность и великодушие, когда дело касается его прав.

Права мужа (обязанности жены) в современной трактовке

Таких прав восемь.

1. Послушание жены мужу в обычном, то есть в том, что не является грехом. Это право утверждено Шариатом, который побуждает к его соблюдению.

‘Али ибн Абу Талиб передаёт хадис: ***«Не может быть подчинения творению в том, что является ослушанием Творца»*** [Бухари; Муслим].

2. Забота женщины о доме. Она должна поддерживать в нём чистоту и порядок, создавать уют, оберегать имущество мужа и ничего не отдавать из этого имущества и не выходить из дома без его разрешения.

Ибн ‘Умар передаёт такой хадис: «***… и она не должна ничего никому отдавать без его разрешения, а если она сделает это, на неё ляжет грех и от неё не будет принято это***» [Байхаки].

3. Женщина не должна поститься добровольно ни одного дня без разрешения мужа. Что же касается обязательного поста, то для него разрешение мужа не требуется.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Если мужчина позвал свою жену на супружеское ложе, а она не подчинилась ему, и он лёг спать, гневаясь на неё, ангелы будут проклинать её до утра.
[Бухари; Муслим. Со слов Абу Хурайры]

4. Женщина должна вести себя скромно и сдержанно в отсутствие мужа и придерживаться праведности и благочестия, и возвращаться к радости, веселью и развлечениям в его присутствии.

5. Женщина должна обеспечивать мужу душевное спокойствие и комфорт и уделять ему больше внимания, чем всем остальным.

6. Женщина должна заботиться о чувствах мужа, избегая слов, дел и поведения, которое ему не по душе, а также учитывать его финансовые возможности и социальное положение.

7. Женщина не должна выходить из дома мужа без его разрешения и его выраженного довольства, и она не должна пока-

зывать свою красоту посторонним мужчинам, чтобы муж её был спокоен. Всевышний Аллах сказал:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества.
Сура 4 «Женщины», аят 34

Ведь Пророк ﷺ сказал: ***«Жена не должна выходить из дома без его разрешения. Если же она выйдет без его разрешения, Аллах и ангелы будут проклинать её до тех пор, пока она не раскается или не вернётся»*** [аль-Баззар. Со слов Ибн ʻАббаса. В его иснаде Хусейн ибн Кайс, слабый передатчик, однако Хусейн ибн Нумайр считал его надёжным. Остальные передатчики надёжные; Маджмаʻ аз-заваид. Т. 4. С. 306].

А Ибн Масʻуд передаёт такой хадис: ***«Ближе всего к Всевышнему Аллаху женщина бывает тогда, когда находится в своём доме»*** [Табарани].

8. Женщина должна быть усердной в исполнении своих религиозных обязанностей, совершая обязательное и изучая религию. Она должна стараться делать это как можно лучше вместе с мужем и детьми. Это поможет ей снискать довольство Аллаха и Его прощение.

Права жены (обязанности мужа) в современной трактовке

Это девять следующих прав.

1. Выплата махра полностью. В хадисе сказано: ***«Любой мужчина, который женился на женщине на основании маленького***

или большого махра, и он при этом не намерен давать его ей, встретит Аллаха, *[считаясь у Него]* ***прелюбодеем»*** [Табарани].

2. Муж должен смотреть на жену как на успокоение и на человека, жизнь с которым приносит ему счастье и умиротворение.

3. Он должен обеспечивать жену согласно обычаю и предоставить ей достойное жильё, живя в котором она могла бы сохранять свою честь, здоровье и человеческое достоинство.

4. Муж должен ознакомить жену с её религиозными обязанностями и научить её выполнять их, а также научить её всему тому в области религии, культуры и морали, в чём она нуждается.

5. Мужчина должен ревностно относиться к своей жене, однако не доходить в своей ревности до крайностей. Он не должен допускать того, чтобы она находилась в обществе посторонних мужчин и общалась с ними. И он должен оберегать её от попадания в сомнительные ситуации, роняющие тень на её репутацию и честь, а также следить за тем, чтобы она не оставалась наедине с посторонним мужчиной, даже если это праведный и богобоязненный человек.

6. Он должен вести себя с женой дома так, чтобы ей было с ним хорошо и радостно — шутить с ней, скрашивать её одиночество и показывать, какое место занимает она в его сердце.

7. Мужчина должен быть снисходительным по отношению к жене, прощая ей её проступки и закрывая глаза на многие её действия, которые ему не по душе, жалея её, а также по возможности наставляя её и давая добрые советы.

8. Он не должен распространять её секреты, оберегая её достоинство и соблюдая её права. Об этом уже шла речь выше.

9. Мужчина должен соблюдать справедливость между жёнами в соответствии с Шариатом, если у него несколько жён.

§ 3. Жена, которую ищет мусульманин

Исходя из подобных возвышенных представлений о браке, истинный мусульманин с равнодушием взирает на уловки, к которым прибегают многие современные девушки, — откровенные наряды, привлекающие внимание, макияж, бижутерия, украшения, выставляемые напоказ. Зато его привлекает совершенная личность истинной мусульманки, и поэтому он не торопится с выбором жены, занимаясь поисками такой девушки или женщины, которую украшают достойные религиозные качества и которая могла бы обеспечить ему стабильную и приятную супружескую жизнь.

Для любого мужчины, безусловно, важна внешность невесты, но мусульманин хочет, чтобы наряду с красотой его избранница исповедовала истинную религию, обладала здравым умом и отличалась хорошим поведением, скромностью и благонравием. В этом он руководствуется наставлениями благородного Посланника ﷺ, который сказал: ***«Женщину берут в жёны из-за четырёх вещей: из-за её богатства, из-за её происхождения, из-за её красоты и из-за её религии. Стремись же заполучить ту, которая привержена религии!»*** [Бухари; Муслим].

Однако то, что благородный Посланник ﷺ наказывал молодым мусульманам искать жену, соблюдающую заповеди религии, вовсе не означает, что внешность не имеет никакого значения, так как Пророк ﷺ побуждал женихов смотреть на невест до заключения брачного договора. Привлекательная внешность женщины способствует крепости брака. Если жена привлекает мужчину, он меньше внимания обращает на посторонних женщин, которых видит на улице, в транспорте,

на работе и, соответственно меньше рискует поддаться искушению и совершить что-то непристойное, в том числе и прелюбодеяние.

Сподвижник аль-Мугира ибн Шу‘ба ﷺ сказал: «Когда при жизни Посланника Аллаха ﷺ я посватался к одной женщине, он спросил меня: ***“Посмотрел ли ты на неё?”*** Я ответил: “Нет”. Тогда он сказал: ***“Так сделай это, ибо лучше всего, если будут меж вами любовь и согласие!”***» [Насаи].

Сообщается также, что однажды к Пророку ﷺ пришёл один ансар, посватавшийся к какой-то женщине, и благородный Посланник спросил у него: «***Видел ли ты её?***» Тот ответил: «Нет», и тогда он велел ему сделать это [Насаи; Ибн Маджа].

Абу ‘Абдаллах (или Абу ‘Иса) аль-Мугира ибн Шу‘ба ибн Мас‘уд ас-Сакафи. Один из самых известных сподвижников. Принял ислам в год Битвы у рва, после чего переселился в Медину. Первым крупным событием, в котором он участвовал, стал поход в Худайбию. Скончался в 50 г. х. в Куфе [Усуд аль-габа].

Во многих хадисах сообщается о том, что Посланник Аллаха ﷺ подчёркивал, что мужчина хочет, чтобы его жена отличалась не только необходимыми нравственными качествами, но и была красивой, из чего следует, что одно не избавляет от необходимости в другом.

Вот почему Пророк ﷺ сказал Ибн ‘Аббасу (да будет доволен Аллах им и его отцом): «***Не сообщить ли тебе о наилучшем из того, что может приберечь для себя мужчина? Это праведная жена. Если он посмотрит на неё, это принесёт ему радость, если велит ей что-нибудь, она подчинится ему, а если покинет её на время, она сбережёт его честь и имущество***» [аль-Хаким].

Передают со слов Абу Хурайры ﷺ, что когда Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Какая жена является наилучшей?» —

он ответил: «***Та, которая радует мужа своим видом, когда он смотрит на неё, повинуется ему, когда он что-нибудь велит ей, и не противоречит мужчине, если ему что-то не нравится в ней самой или в том, что касается его имущества***» [Ахмад].

Хорошая жена может изменить в жизни мужчины очень многое и даже стать причиной его спасения в мире вечном. Среди великих женщин, которые поставили перед собой высокие и благородные цели, проявили мудрость и дальновидность в выборе супруга и отличались силой личности, можно назвать Умм Суляйм бинт Мильхан, принявшую ислам вместе с первыми мусульманками из числа ансаров. Она была женой Малика ибн ан-Надра и родила от него сына Анаса. Муж был крайне недоволен, когда она приняла ислам и, разгневавшись, оставил её. Однако она отказалась отрекаться от ислама в угоду ему. А через некоторое время ей принесли известие о его кончине. В то время она была красивой женщиной в самом расцвете молодости. Уверенная в том, что всё постигшее её являлось лишь испытанием Всевышнего и надеясь на Его награду, она взяла сына и отправилась к Посланнику Аллаха ﷺ, желая, чтобы Анас прислуживал ему.

Вскоре к ней посватался один из лучших женихов Медины — молодой, сильный и богатый. Это Абу Тальха, который в те времена был язычником. Девушки Медины мечтали выйти за него, и он решил, что Умм Суляйм будет вне себя от радости, когда он сделает ей предложение. Однако она встретила его словами: «О Абу Тальха! Разве ты не знаешь, что твой бог, которому ты поклоняешься — дерево, растущее из земли, и его вытесал эфиоп из такого-то племени?» Он ответил: «Знаю». Тогда она сказала: «И не стыдно тебе поклоняться дереву, которое обтесал эфиоп из такого-то племени?» Абу Тальха не согласился с ней и проявил упрямство. Он пообещал ей щедрый махр (брачный дар) и обеспеченную жизнь. Однако она твёрдо

стояла на своём. Она сказала ему прямо: «Клянусь Аллахом, о Абу Тальха, подобным тебе не отказывают… Однако ты неверующий, а я — мусульманка, и мне не дозволено выходить за тебя. Если ты примешь ислам, то это и будет моим махром. Ни о чём другом я не прошу».

На другой день он вернулся с ещё более щедрыми подарками и обещал ещё больший махр. Однако она снова устояла перед искушением. Её упорство делало её ещё более привлекательной и желанной в глазах Абу Тальхи. На этот раз она сказала ему: «Разве не знаете вы, что ваши боги, которым вы поклоняетесь, — дело рук раба-плотника из такого-то семейства и что, если бы вы подожгли их, они бы сгорели?» От её слов внутри у Абу Тальхи всё перевернулось. И он спросил себя: «Может ли Бог сгореть?» Помолчав некоторое время, он стал повторять: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха!»

Умм Суляйм, охваченная радостью, сказала своему сыну Анасу: «Встань, Анас, и жени Абу Тальху!» Анас привёл свидетелей, и был заключён брак.

Абу Тальха был так рад, что выложил перед Умм Суляйм всё своё богатство, однако она, как искренне верующая, благородная и добродетельная мусульманка, сказала: «О Абу Тальха! Поистине, я вышла за тебя замуж ради Аллаха, и мне не нужно иного махра…» [Насаи].

Она понимала, что благодаря тому, что Абу Тальха принял ислам, она получила не только достойного мужа, но и награду Всевышнего — за то, что призвала его к исламу. Ведь она слышала слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Если Аллах приведёт через тебя к исламу одного человека, это будет для тебя лучше, чем владеть красными верблюдами***[38]» [Бухари].

---

[38] Такие верблюды были самым ценным имуществом арабов в те времена.

Мусульмане, которые выбрали себе достойных жён, никогда не жалели об этом, и поведение и поступки жён всегда радовали их и заставляли их не только гордиться своими избранницами, но и укрепляли их веру.

Асма бинт Абу Бакр (да будет доволен Аллах ею и её отцом) рассказывает: «Когда аз-Зубайр женился на мне, не было у него на земле ни имущества, ни раба и ничего другого, кроме его коня. Я задавала корм его коню и ухаживала за ним, размельчала финиковые косточки для его верблюда и кормила его, черпала воду, зашивала кожаную бадью для воды. И я замешивала тесто, однако я не умела хорошо печь хлеб, и его пекли для нас мои соседки из числа ансаров, которые были достойными женщинами, и я носила на голове финиковые косточки с земли, которую Посланник Аллаха ﷺ выделил аз-Зубайру. Она находилась на расстоянии двух третей фарсаха от моего дома. Однажды я несла эти косточки на голове и встретила по дороге Посланника Аллаха ﷺ, которого сопровождали несколько человек из числа ансаров. Пророк ﷺ подозвал меня и сказал верблюду: “Их, их!” — желая посадить меня в седло. Однако я постеснялась ехать вместе с мужчинами, вспомнив об аз-Зубайре и его ревности, ибо был он одним из самых ревнивых мужчин. Посланник Аллаха ﷺ понял, что я стесняюсь, и поехал дальше, а я пришла к аз-Зубайру и сказала: “Когда я несла на голове финиковые косточки, мне повстречался Посланник Аллаха ﷺ с группой своих сподвижников. Он заставил своего верблюда опуститься на колени, чтобы я села, но я постеснялась его, вспомнив о твоей ревности”»[39].

---

[39] Асма была дочерью Абу Бакра ас-Сыддика и сестрой Аиши, супруги Посланник Аллаха ﷺ, а аз-Зубайр был сыном тётки Посланника Аллаха ﷺ по отцу, Сафийи бинт ‘Абд-аль-Мутталиб, то есть приходился ему двоюродным братом.

Она предпочла нести свою тяжёлую ношу сама, хотя Посланник Аллаха ﷺ предлагал ей поехать на его верблюде, так как подумала, что её муж, узнав о том, что она поехала с мужчинами, может разгневаться, поскольку аз-Зубайру, как и многим мужчинам, была свойственна ревность.

Праведная жена — дар Всевышнего, который мужчина должен ценить, потому что праведность, богобоязненность и обычно сопутствующее им благонравие женщины обеспечивают всей семье спокойную, счастливую и благополучную жизнь и предотвращают конфликты и многие другие возможные неприятности.

Именно такая жена попалась известному судье и факиху Шурайху. Он женился на женщине из бану Ханзаля. Когда новобрачные совершили молитву в два рак‘ата и обратились к Аллаху с мольбой даровать им благо, девушка повернулась к нему и сказала: «Поистине, я для тебя чужая, и я не знаю твоего нрава, поэтому расскажи мне, что ты любишь, чтобы я делала это, и расскажи мне, что ты не любишь, чтобы я избегала этого». Шурайх сказал: «Она прожила со мной двадцать лет, и за это время я ни разу не упрекнул её, если не считать одного раза, когда неправ был я, а не она».

Таким образом, Посланник Аллаха ﷺ указал, какой должна быть женщина, способная подарить мужчине счастье, детей, спокойствие и стабильность и наполнить его дом покоем и уютом. Благодаря этому она может внести достойный вклад в воспитание молодого поколения.

§ 4. Жизнь по исламу

В отношениях супругов непременно должны быть искренность, честность и верность. Они должны выполнять свои обязанности по отношению друг к другу и избегать слов и поступков, которые могут привести к разрушению их союза.

Коран и Сунна рисуют идеальный план семейной жизни, гарантирующий успешность брачного союза.

Заключив брак, истинный мусульманин обязан придерживаться руководства ислама в том, что касается его взаимоотношений с женой. Если вникнуть в суть этого великого руководства, побуждающего мусульманина относиться к своей жене с уважением и хорошо обходиться с ней, нам откроются удивительные вещи.

Так, ислам велит хорошо обращаться с женщиной и отводит ей высокое место, равного которому она не занимает ни в одной другой религии. Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Обходитесь с женщинами хорошо, ведь женщина сотворена из ребра. Наибольшей кривизной отличается его верхняя часть***[40]***, и если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оставишь его в покое, оно так и останется кривым. Помните же об этом и всегда обходитесь с женщинами хорошо***» [Бухари; Муслим].

В другой версии этого хадиса сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Женщина подобна ребру: если попытаешься выпрямить её, то сломаешь, а если желаешь наслаждаться ею, наслаждайся, не обращая внимания на её кривизну***».

В той версии этого хадиса, которую приводит только Муслим, сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, женщина была создана из ребра, и она никогда и никоим образом не станет для тебя прямой, а поэтому, если ты желаешь наслаждаться ею, наслаждайся, невзирая на её кривизну, а если будешь пытаться выпрямить её, то сломаешь, сломать же её — значит развестись с ней***».

Приведя этот пример, Посланник Аллаха ﷺ подчеркнул особенности женской природы. Она не сможет неизменно придерживаться прямоты, как желает того её муж. Женатый

---

[40] Вероятнее всего, имеется в виду язык.

мусульманин должен знать: его жена при всём желании никогда не сможет стать в точности такой, какой он желает её видеть. Ему следует учитывать особенности женского нрава и принимать жену такой, какой её создал Аллах. Иными словами, муж должен понимать, что в силу своей кривизны в некоторых делах она будет отклоняться от того, чего он желает. Если же он непременно захочет выпрямить её по своему желанию, то уподобится человеку, стремящемуся во что бы то ни стало выпрямить ребро. Очевидно, что эти попытки ни к чему не приведут: рано или поздно ребро просто сломается в его руках.

Мусульманин помнит эти наставления Пророка ﷺ, основанные на глубоком понимании психологии и характера женщины. Он снисходительно относится к оплошностям своей жены, принимая во внимание врождённые свойства представительниц слабого пола. В результате в доме супругов воцаряется мир, спокойствие и счастье, и в нём нет ни шума, ни споров.

Заметьте: Пророк ﷺ начинает со слов ***«Всегда обходитесь с женщинами хорошо…»***, а после, охарактеризовав личность женщины, завершает свою речь теми же словами. Как много внимания уделял женщинам благородный Посланник ﷺ! Сколь глубоко понимал он женскую психологию! Какую поддержку он оказывал женщинам! Может ли искренний мусульманин пренебрегать его наставлениями, если он уже женился или стоит на пороге вступления в брак?

Хорошее отношение друг к другу помогает супругам сохранить семью, однако для этого необходимо, чтобы каждый из них знал свои права и обязанности. Каждый из нас понимает, что в семье не может быть всё идеально, ведь люди несовершенны, у них есть недостатки, и им свойственно ошибаться. Поэтому правильнее и разумнее будет проявлять снисходительность и прощать друг друга и закрывать глаза на некоторые недостатки и проступки.

Мужчина — глава семьи, и от него требуется больше терпения, чем от женщины, потому что женщина слаба по своей природе, и если с неё строго спрашивать за всё, она в конце концов вообще не сможет ничего делать…

Эта кривизна присуща женщине изначально, и мужчина должен помнить об этом и проявлять терпение. Если мужчину раздражает поведение кого-то из членов семьи, он не должен давать волю своему гневу. Мусульманин понимает, что они тоже — люди, и старается не обращать внимания на их недостатки и чаще вспоминать об их достоинствах, которых у них наверняка немало.

Мусульманин смотрит вокруг и с горечью и сожалением видит, как живут люди, далёкие от религии Всевышнего. Откуда взяться успокоению, любви и милосердию, если у главы семьи тяжёлый характер и дурной нрав, и он плохо обращается со своей семьёй, гневаясь по самому ничтожному поводу? Отдавая распоряжения, он не терпит малейшего промедления в их выполнении, и что бы ни делали члены его семьи, он всегда всем недоволен. Едва войдя в дом, он тут же начинает попрекать всех, а уходя, думает о них плохо и подозревает их в дурных намерениях и неблаговидных поступках… А ведь он знает, что хорошие отношения внутри семьи — залог семейного счастья, и для того, чтобы эти отношения были действительно хорошими, он должен проявлять мягкость, быть добрым, снисходительным и тактичным и, конечно же, избегать необоснованных подозрений и беспочвенных обвинений…

Ревность заставляет некоторых мужчин сомневаться в верности супруги и искать подоплёку в каждом её слове. Он постоянно ищет «улики» против неё. Это отравляет жизнь супругов и лишает спокойствия всю семью. А Всевышний Аллах сказал:

وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ

Не причиняйте им [женщинам] **вреда, желая стеснить их.**
Сура 65 «Развод», аят 6

Посланник Аллаха ﷺ уделял женщинам много внимания, а потому даже во время проповеди после завершения прощального паломничества не забыл упомянуть о них. Следует отметить, что в этой проповеди он коснулся лишь важнейших вещей, которые должен был сказать мусульманам, поскольку чувствовал, что эта встреча с ними — последняя. Во время проповеди, на которой присутствовало множество людей, он не забыл указать на необходимость хорошего отношения к женщинам, начав разговор о них с нижеследующего указания: «***Всегда обходитесь с жёнами хорошо, ибо, поистине, они — ваши пленницы, и вы не имеете права ни на что иное, если только не совершат они что-либо явно непристойное. Если же они допустят нечто подобное, не разделяйте с ними ложе и ударяйте их, но не жестоко, а если они станут повиноваться вам, то ничего не предпринимайте против них. Поистине, есть у вас права на ваших жён, и у ваших жён есть права на вас. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложа тем, кто вам не нравится, и не позволяли входить в ваши дома тем, кого вы не желаете видеть. Что же касается ваших жён, то они вправе требовать от вас, чтобы вы хорошо одевали и кормили их***» [Тирмизи].

Это мудрое поучение Пророка ﷺ, определяющее права и обязанности мужей и жён, и искренний мусульманин даже не помышляет о том, чтобы притеснять женщину или как-то ущемлять её права.

Наставления Посланника Аллаха ﷺ о необходимости хорошего отношения к женщинам весьма многочисленны, а в некоторых из них мужья, которые хорошо обращаются со своими жёнами, даже именуются лучшими членами мусульманской общины. Например, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Наиболее совершенной верой обладает самый благонравный из верующих, а лучшие из вас — те, кто лучше всех относится к своим жёнам***» [Тирмизи].

Сообщается, что как-то раз к жёнам Посланника Аллаха ﷺ пришли женщины с жалобами на своих мужей, после чего он обратился к мужчинам со следующими словами: «***К женщинам из дома Мухаммада пришло множество женщин с жалобами на своих мужей, которые к лучшим из вас не относятся!***» [Абу Давуд].

Ислам побуждает своих последователей придерживаться справедливости и проявлять уважение к женщине. Религия Всевышнего учит мусульманина поддерживать хорошие отношения с женой, даже если что-то в ней ему неприятно. Всевышний Аллах сказал:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن
كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا
وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

И обращайтесь с ними хорошо, а если они станут вам неприятны, то ведь может случиться и так, что в чём-либо неприятном для вас Аллах поместит много благого.
Сура 4 «Женщины», аят 19

Мусульманин, помня этот аят, старается сдерживать свои чувства и преодолевать раздражение, которое испытывает по отношению к жене, которая ему почему-либо неприятна. Его отношение к ней смягчается, стоит ему подумать о своей религии. Так ислам оберегает священные узы брака от разрыва, защищая их от воздействия любых прихотей, вызываемых непостоянством чувств и склонностей.

Брачный союз в исламе представляет собой нечто большее, чем вспышки мелких чувств, и нечто более значительное, чем проявление животных страстей. Дело в том, что истинный мусульманин обладает достаточным мужеством, благородством и терпением, и это позволяет ему избегать в браке вспышек ярости, купеческой алчности и тому подобных вещей, свойственных пустым и никчёмным людям.

Более того, истинный мусульманин прилежно исполняет веления своего Господа, и поэтому он хорошо обходится со своей женой, даже если что-то в ней ему не нравится. Объясняется это тем, что он размышляет над Словами своего Господа, Которому известно то, что остаётся скрытым от самого человека. Порой человек испытывает отвращение к тому, в чём благо для него. Понимая это, мусульманин не поддаётся ни слепым увлечениям, ни слепой ненависти, а всегда старается придерживаться умеренности и справедливости.

Посланник Аллаха ﷺ объяснил, что, даже если по какой-нибудь причине муж почувствует неприязнь к своей жене-мусульманке, ему не следует забывать о её достойных качествах, которыми он доволен.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт её характера, то он останется доволен другой»*** [Муслим].

§ 5. Истинный мусульманин — идеальный муж

Мусульманин просто не может не быть идеальным мужем. Ведь он старается неуклонно исполнять все предписания ислама, касающиеся семейной жизни, а эти предписания исходят от Того, Кто совершенен — следовательно, и они совершенны.

Войдя в дом, он подходит к жене и детям, проявляя радость и улыбаясь, и первым обращается к ним с благословенным приветствием, как и велит ему Всевышний Аллах, Который сказал:

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً

А когда вы входите в дома, приветствуйте друг друга благословенным и благим приветствием от Аллаха.
Сура 24 «Свет», аят 61

Использовать это приветствие побуждал людей Посланник Аллаха ﷺ, который сказал Анасу ﷺ: ***«О сынок, войдя в свой дом, поприветствуй членов своей семьи, и это станет благословением как для тебя, так и для членов твоей семьи»*** [Тирмизи].

Поистине, это действительно благодать, когда человек встречает членов своей семьи пожеланиями мира и милости Всевышнего, и его появление в доме приносит в их жизнь радость и счастье, создавая в семье тёплую и приятную для всех атмосферу. Он протягивает руку помощи жене, если видит, что она нуждается в этом, мягко утешает её, если она жалуется на усталость, скуку или нужду, и даёт ей почувствовать, что она живёт под зашитой сильного, благородного и великодушного мужа, который всегда защитит её, позаботится о ней, поинтересуется её делами и по мере своих возможностей будет обеспечивать её тем, на что она имеет законное право.

Он украшает себя для неё в пределах дозволенного Шариатом и уделяет ей столько времени, сколько позволяет ему его работа и образ жизни. Ислам гарантирует женщине соблюдение прав и в сфере интимных отношений. Эти гарантии столь прочны, что ислам не позволяет женатому мужчине посвящать всё своё время даже поклонению, которое является наиболее важным и достойным делом, чтобы не нарушалось равновесие, которое лежит в основе этой великой религии. Подтверждение этому мы находим в следующем хадисе.

‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль‘Ас ﷺ передал, что, узнав о том, что он слишком много времени посвящает делам поклонения Аллаху, Пророк ﷺ сказал ему: ***«Мне сообщили, что ты постишься днём и молишься по ночам»***. ‘Абдаллах ответил: «Да, о Посланник Аллаха». Тогда он сказал: ***«Не делай так, но постись, и не соблюдай поста, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть на тебя право, и у глаз твоих есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право…»*** [Бухари; Муслим].

Сообщается, что однажды жена сподвижника ‘Усмана ибн Маз‘уна ﵁ Хауля бинт Хаким, которая плохо выглядела и была одета в поношенную одежду, зашла к жёнам Пророка ﷺ. Они стали спрашивать её: «Что с тобой?» Она сказала о своём муже: «Ночь он проводит в молитве, а днём постится». Женщины передали Пророку ﷺ её слова, и когда он встретился с ‘Усманом ибн Маз‘уном, то стал упрекать его за это и сказал: «***Разве не должен ты брать пример с меня?***» ‘Усман ответил: «Конечно, да сделает меня Аллах выкупом за тебя!» А потом его жена снова пришла к ним, но на этот раз она выглядела хорошо.

В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк ﷺ сказал ему: «***О ‘Усман, никто не предписывал нам становиться монахами, и разве не должен ты брать с меня пример? А ведь, клянусь Аллахом, я больше любого из вас боюсь нарушить установления Аллаха и лучше всех соблюдаю их!***»

К обязанностям мужчины относится покровительство, а достойным покровителем может быть лишь мужчина, умеющий мудро и искусно управлять своим домом и своей семьёй, что предполагает наличие у него определённых качеств. Это сила личности, но не жестокость, мягкость, но не слабость, а также благородный нрав, снисходительность и умение закрывать глаза на некоторые недостатки и проступки членов семьи. Семья — судно, которым управляет мужчина, и благополучие пассажиров и исход плавания во многом зависят от мудрости, опытности, мужества, хладнокровия и быстроты реакции капитана. Глава семьи должен быть щедрым и великодушным и в то же время бережливым и избегать расточительства. И он должен уважать чувства жены, помня о том, что ей приятно ощущать свою значимость и сознавать, что она вместе с мужчиной участвует в решении семейных вопросов и воспитании детей и что она вносит свой вклад в построение образцовой мусульманской семьи.

Пророк ﷺ наставлял своих сподвижников, призывая их придерживаться умеренности как в делах поклонения, так и в семейной жизни, сподвижники подчинялись ему беспрекословно. В результате умеренность превратилась в часть их натуры, и они сами стали советовать друг другу придерживаться этого и побуждать к этому других, обращаясь к Посланнику Аллаха ﷺ в тех случаях, когда кто-нибудь из них проявлял неумеренность в делах поклонения.

Абу Джухайфа ؓ сказал: «В своё время Посланник Аллаха ﷺ побратал Сальмана и Абу ад-Дарду. Когда Сальман пришёл навестить Абу ад-Дарду и увидел Умм ад-Дарду в поношенной одежде, он спросил её: “Что с тобой?” Она сказала: “Твой брат Абу ад-Дарда не нуждается в благах мира этого”. Тем временем пришёл и сам Абу ад-Дарда, который принёс угощение для Сальмана. Сальман сказал: “Поешь”. Абу ад-Дарда сказал: “Поистине, я пощусь”. Сальман сказал: “Я не стану есть, пока не поешь ты!” Абу Джухайфа сказал: «И он поел, а когда настала ночь, Абу ад-Дарда встал на молитву. Сальман сказал ему: “Спи”, и он лёг спать, но через некоторое время снова встал на молитву. Сальман снова сказал: “Спи”, а в конце ночи Сальман сказал: “Теперь вставай”, и они совершили молитву, а потом Сальман сказал ему: “Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, так отдавай же каждому обладающему правом то, что по праву принадлежит ему!” А потом Абу ад-Дарда пришёл к Пророку ﷺ и рассказал ему об этом, Пророк же ﷺ сказал: ***“Сальман сказал правду”***» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ нёс на своих плечах огромное бремя. Он доносил до людей послание Всевышнего, будучи печатью пророков, строил государство, участвовал в сражениях, встречался с делегациями разных племён, совершал ʻумру и хадж, вёл переговоры с правителями соседних государств, уделял внимание своим близким и своим детям и внукам.

Однако всё это не мешало ему не только заботиться о своих жёнах, но и развлекать их добрыми и остроумными шутками. Мусульманин берёт в этом пример с Посланника Аллаха ﷺ, оживляя тем самым рутину семейной жизни и внося в неё новые краски.

‘Аиша رضي الله عنها рассказывает: «Однажды я принесла Пророку ﷺ похлёбку, которую я приготовила, и сказала Сауде رضي الله عنها: “Ешь”. А Пророк ﷺ в это время сидел между нами. Однако она отказалась. Тогда я сказала: “Ты будешь есть, или я намажу тебе лицо этой похлёбкой!” Однако она снова отказалась. Тогда я опустила руку в похлёбку и намазала ей лицо. Пророк ﷺ засмеялся и сделал ей знак рукой, сказав: ***“Намажь и ты её лицо”***». А в другой версии этого хадиса говорится: «…и он опустил своё колено, чтобы она могла достать до меня, и она взяла немного похлёбки и намазала мне лицо, а Посланник Аллаха ﷺ засмеялся».

Что ещё можно сказать об этом приятном характере, великодушии и щедрости сердца, нашедших своё проявление в шутках, цель которых состояла в том, чтобы порадовать жену?

А вот ещё одна история, рассказанная ‘Аишей رضي الله عنها: «Я сопровождала Посланника Аллаха ﷺ в одном из его походов. Тогда я была ещё девочкой. Я была худенькой и весила мало. И вдруг Посланник Аллаха ﷺ велел своим спутникам: ***“Идите вперёд”***, и они ушли вперёд. Тогда он сказал мне: ***“А ну-ка, давай побежим наперегонки!”*** Я побежала с ним наперегонки и опередила его. Несколько лет спустя, когда я вновь отправилась в поход с Посланником Аллаха ﷺ, он велел своим спутникам, как в прошлый раз: ***“Ступайте вперёд”***, — а сам обратился ко мне: ***“А ну-ка, давай побежим наперегонки!”*** К этому времени я успела позабыть о том первом случае, повзрослела и стала тяжелее. Я побежала, и Посланник Аллаха ﷺ обогнал меня. Затем он рассмеялся и сказал: ***“Это тебе за тот раз!”***» [Ахмад].

Следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ, истинный мусульманин старается поддерживать со своей женой только хорошие отношения, всячески опекать её и проявлять мягкость, великодушие и щедрость, если всё это не выходит за пределы дозволенного в наслаждениях и развлечениях.

Благочестивый и разумный мусульманин не раздражается по любому поводу. Он не из тех, кто готов поднять на жену руку или грубо обругать её только потому, что она немного опоздала с обедом или приготовила не то, что он ожидал. Для него подобные мелочи не повод для семейной ссоры и тем более для разрыва отношений, и ему искренне жаль тех мужчин, которые готовы разрушить семью только потому, что жена забыла пришить ему пуговицу на рубашку. Поведение истинного мусульманина объясняется тем, что он стремится перенимать нравственные качества такого великого человека, как Посланник Аллаха ﷺ.

Мусульманин помнит, что Пророк ﷺ «никогда не порицал еду: если он желал её, то ел, а если она ему не нравилась, то он оставлял её» [Бухари; Муслим].

Искренний мусульманин не ограничивается проявлением уважения к жене и поддержанием хороших отношений с ней, но точно так же относится к родственникам и достойным подругам своей жены, подражая в этом Посланнику Аллаха ﷺ.

Передают, что ʻАиша رضي الله عنها сказала: «К Пророку ﷺ часто приходила одна пожилая женщина, которую он всегда приветливо встречал, оказывал ей знаки внимания и спрашивал: ***“Ну как вы? Как ваши дела? Как вы поживали после нас?”*** — она же отвечала ему: “Хорошо, да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!”» Однажды, когда та ушла, ʻАиша спросила: «Почему ты оказываешь этой старушке такой приём? Ты делаешь для неё то, чего не делаешь ни для кого иного!» В ответ ей Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, она приходила к нам при жизни Хадиджи! Разве не знаешь ты, что проявление уважения к тем, кого любят, — от веры?***» [Байхаки].

Посланник Аллаха ﷺ оказывал радушный приём сестре Хадиджи. ‘Аиша ؓ сказала: «Однажды Халя бинт Хувайлид, сестра Хадиджи, попросила разрешения войти к Посланнику Аллаха ﷺ. Ему это напомнило о том, как спрашивала разрешения Хадиджа, что принесло ему успокоение и умиротворение, и он воскликнул: ***“О Аллах, это же Халя бинт Хувайлид!”***».

‘Аиша ؓ сказала: «Ни к кому из жён Пророка ﷺ я не ревновала его столь сильно, как к Хадидже ؓ, которую я никогда в жизни не видела! Пророк ﷺ часто вспоминал о ней, и нередко бывало так, что он резал овцу, разрубал её на части, а потом посылал мясо подругам Хадиджи».

Может случиться, что гнев охватит и женщину, и под воздействием раздражения она станет отстраняться от своего мужа, давая ему понять, что сердится. В подобных случаях женатый мусульманин должен проявлять терпение и снисходительность, демонстрируя глубокое знание сути женской природы и характера, как поступал и Посланник Аллаха ﷺ, если его жёны сердились на него или в тех случаях, когда какая-нибудь из них сторонилась его до самой ночи.

Сообщается, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб ؓ сказал: «Мы, курайшиты, привыкли главенствовать над женщинами, но когда мы прибыли в Медину, то увидели, что там некоторые жёны верховодят мужчинами, и наши женщины стали учиться у них этому. Мой дом находился среди домов бану Умайя ибн Зайд в Аль-‘Авали. Однажды моя жена рассердилась на меня и стала спорить со мной. Мне это не понравилось, и тогда она сказала: “Почему тебе не нравится, что я спорю с тобой? Клянусь Аллахом, даже жёны Пророка ﷺ спорят с ним, а некоторые из них покидают его на целый день до самого вечера!” Тогда я вышел из дома, зашёл к Хафсе и спросил у неё: “Ты и в самом деле споришь с Посланником Аллаха ﷺ?” Она ответила: “Да”. Я спросил: “И бывает так, что кто-то из вас покидает его на целый день до самого вечера?” Она ответила: “Да”. Тогда я сказал:

“В убытке оказались те из вас, кто делал это, и понесли ущерб! Разве может кто-либо из вас быть уверенной в том, что Аллах не разгневается на неё из-за того, что она вызвала гнев Его Посланника?! Ведь если это случится, она погибнет! Не спорь же с Посланником Аллаха и не спрашивай его ни о чём, а если что-нибудь придёт тебе на ум, то спроси меня!”» [Бухари; Муслим; Тирмизи; Насаи].

После этого ‘Умар ﵁ пришёл к Пророку ﷺ и передал ему содержание своего разговора с Хафсой, но Посланник Аллаха только улыбнулся.

Каждый мусульманин должен следовать примеру Посланника Аллаха ﷺ во всём. Что же касается разобщённости, бедствий, беспокойства и всевозможных расстройств, поразивших отдельных людей, семьи и целые сообщества, то причина этого — удалённость людей от исламских ценностей и неправильные представления об этих ценностях. Если же мужья возьмут их себе на вооружение, то в семейной жизни не будет места спорам, а в домах воцарятся счастье, покой, стабильность и благоденствие.

§ 6. Понимание и снисходительность

Истинный мусульманин осознаёт свою ответственность за благополучие семьи и старается проявлять терпение, понимая, что заносчивость, грубость и нетерпимость ни к чему хорошему не приведут.

1. Стремясь снискать благоволение Всевышнего, мусульманин строго хранит семейные тайны и всё, что доверяет ему жена, поскольку этого требуют установления Шариата. Кроме того, он поступает так с целью укрепления добрых отношений с женой и для того, чтобы добиться уважения и любви со стороны окружающих.

2. Желая высказать жене порицание, сделать ей замечание или исправить какую-нибудь ошибку, мусульманин предпочитает не ставить её в неловкое положение перед людьми, а старается найти для этого подходящее место и время.

3. Мусульманин старается не наносить никаких обид родственникам жены, поскольку это может поставить её в неловкое и унизительное положение, и впоследствии она также может допустить нечто подобное по отношению к нему.

4. Мусульманин старается установить равновесие в своём стремлении поддерживать хорошие отношения с женой и стремление поддерживать родственные связи и избегать ссор и тем более разрывов с родственниками. Дело в том, что по Шариату он должен быть попечителем жены, но Шариат же велит ему почитать родителей и повиноваться им. Это нелёгкая задача, но мусульманин уверен: Аллах будет давать ему силы на это до тех пор, пока он будет проявлять благочестие и благонравие и стремиться к благому ради Всевышнего Аллаха.

§ 7. Мусульманин — идеальный покровитель и попечитель

Ислам нарисовал идеальный план семейной жизни как раз для того, чтобы верующие сумели избежать неудач и трагедий. В этом плане содержатся указания для каждого из супругов, соблюдая которые, они смогут упорядочить свою семейную жизнь и избежать конфликтов.

Благодаря высоким нравственным качествам и хорошему обхождению с женой истинный мусульманин завоёвывает её сердце, и она ничего не делает против его воли, что и даёт ему возможность осуществлять попечение над ней.

Всевышний Аллах сказал:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

Мужчины — попечители женщин, поскольку Аллах дал одним преимущество перед другими, а также потому, что они расходуют на них часть своих средств.
Сура 4 «Женщины», аят 34

Такое попечительство накладывает на мужчину определённые обязательства. Иначе говоря, мужчина должен нести полную ответственность за свою жену.

Сознательный мусульманин никогда не забывает об этой ответственности, равно как и о словах Посланника Аллаха ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زوجِهارَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهاِ وَالخادمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и он несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и он несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа своего, и она несёт ответственность за свою паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и он несёт ответственность за свою паству… Каждый из вас — пастырь, и каждый

из вас несёт ответственность за свою паству.
[Бухари; Муслим]

Чувство ответственности заставляет мусульманина постоянно исправлять поведение членов своей семьи и не позволять им отклоняться от прямого пути. Ему претит попустительство, он не может оставить без внимания проступки и ослушание Аллаха, совершаемое на его глазах.

Ислам не только отводит женщине достойное место и требует хорошего отношения к ней, но велит и ей помнить о своей роли в жизни и не выходить за рамки тех ограничений, которые установлены для неё Шариатом. Благодаря этому она сможет выполнить своё предназначение наилучшим образом, вместе с мужчиной занимаясь воспитанием подрастающего поколения и делая семейную жизнь радостной и светлой.

Ислам обязывает мужчину всегда хорошо обращаться с женщиной, но в то же время велит женщине подчиняться мужчине в пределах дозволенного Шариатом. В исламе необходимость подобного подчинения подчёркивается весьма настоятельно, на что указывают приводимые ниже слова Пророка ﷺ.

Абу Хурайра رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если бы мог я велеть человеку склониться перед другим в земном поклоне, то я бы, конечно, велел женщине склониться перед её мужем!***» [Тирмизи].

Довольство мужа помогает женщине войти в Рай.

Что же касается строптивой и грубой женщины, то она рискует, что ангелы будут проклинать её, пока она не образумится и не примирится со своим мужем.

Сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «***Если женщина проведёт ночь не на ложе своего мужа, ангелы будут проклинать её до самого утра***» [Бухари; Муслим].

Подтверждая установление, согласно которому мужчина должен осуществлять попечение над женщиной, а женщина обязана подчиняться мужчине и угождать ему, ислам позволяет женщине поститься только с разрешения мужа, если речь не идёт о соблюдении обязательного поста в рамадане, как позволяет ей принимать гостей только с его разрешения.

Сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «***Не разрешается женщине поститься в присутствии своего мужа без его позволения, и не разрешается ей пускать в его дом кого бы то ни было без его позволения***» [Бухари].

Мусульманка покорна мужу в том, что не является ослушанием Аллаха. Она уважает его, заботится о том, чтобы он был доволен ею, и старается доставить ему радость. Если он беден, она не жалуется на недостаток средств и продолжает усердно выполнять домашнюю работу, помня о том, что многие великие женщины, вошедшие в историю, были образцом терпения, благодеяния, благородства и самоотверженно служили мужу и своему дому, несмотря на бедность мужей и суровые условия жизни. Во главе этих женщин можно поставить Фатыму, дочь Посланника Аллаха ﷺ и жену ʻАли ибн Абу Талиба رضي الله عنه. Она жаловалась на то, что от ручной мельницы у неё болят руки, и однажды её муж ʻАли сказал ей: «Твоему отцу привели пленных. Пойди посмотри, может, найдёшь служанку, которая будет помогать тебе». Она пошла к отцу, однако стыдливость помешала ей признаться, ради чего она пришла. Тогда ʻАли сам пришёл к нему и попросил дать ему слугу для его любимой дочери. Однако Посланник Аллаха ﷺ не мог удовлетворить его просьбу, обделив бедных мусульман, поэтому он пришёл к ним и сказал: «***Не научить ли вас лучшему, чем то, о чём вы просили меня? Когда будете ложиться спать, произносите слова “Слава Аллаху” и “Хвала Аллаху” по тридцать три раза, а слова “Аллах велик” тридцать четыре раза, и это будет для вас лучше, чем слуга***».

Мусульманка глубоко понимает свою религию, воспринимает её своим сердцем и претворяет в жизнь, становясь её воплощением. Она богобоязненна, добродетельна, благородна, скромна, честна, справедлива, беспристрастна, благонравна и доброжелательна, и её отличает нравственная чистота. Она созидательно трудится на пути Аллаха, делает добро и приносит пользу людям.

Она знает свои обязанности перед Аллахом, перед самой собой, родителями, мужем, детьми, родственниками, соседями, сёстрами по вере и перед мусульманской общиной и аккуратно исполняет их. Она верует во Всевышнего и в Судный день, не поддаётся соблазнам и искушениям, которыми наполнен этот мир, и не позволяет Шайтану — главному врагу человечества — обмануть себя и подтолкнуть к греху. Она довольна предопределением Всевышнего и безропотно соглашается с ним.

Мусульманка ищет у Аллаха защиты и просит у Него прощения за свои грехи и упущения. Она чувствует свою ответственность перед Аллахом за свою семью и, делая любое дело, стремится к довольству Всевышнего. Мусульманка — истинная раба Всевышнего Аллаха, защищающая и поддерживающая свою Его религию. Она призывает к одобряемому и удерживает от порицаемого в соответствии со своими возможностями.

Вместе с таким же сознательным благонравным, искренним и глубоко верующим мужем она создаёт прекрасную семью, в которой воспитываются замечательные дети — добрые, участливые, обученные хорошим манерам, уважающие родителей и старших.

Ислам предоставил мужу право опеки над женой для того, чтобы он направлял корабль семейной жизни, ибо он лучше приспособлен к этой роли, чем женщина. Но ислам также предостерёг всех мужчин об опасности связанных с женщинами искушений, которые могут ослепить их и поколебать

их религию, в результате чего сначала мужчины станут потворствовать отклонениям женщин от прямого пути, а потом и вовсе выпустят из рук бразды правления. В результате этого женщина начнёт распоряжаться в доме всем, и ей невозможно будет ни возразить, ни отказать в чём бы то ни было. А это неизбежно приведёт к разрушению семьи или к тому, что семья будет влачить жалкое существование. Мира и согласия в такой семье не будет, а это отразится и на воспитании детей, и на том вкладе, который вносит семья в развитие мусульманской общины.

Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِجَالِ مِنْ النَّسَاءِ

Не оставлю я после себя искушения, более вредоносного для мужчин, чем женщины.
[Бухари; Муслим]

Женатый мусульманин не проявляет слабости, когда речь идёт об отклонениях его жены от пути истины. Он максимально доброжелательно и мягко старается объяснить ей, что хотя он и любит её, но ещё больше любит то, что угодно Аллаху.

Всевышний Аллах сказал:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

Скажи: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши жёны, и ваши родственники, и богатства, которые вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища, которыми вы довольны, дороже вам, чем Аллах, и Его

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Посланник и борьба на Его пути, то дожидайтесь, пока Аллах не осуществит Своё веление, а Аллах не выводит на правильный путь людей нечестивых».
Сура 9 «Покаяние», аят 24

Истинный мусульманин не допускает того, что во многих случаях допускают люди, которые принадлежат к исламу формально. Мужчина, который своими глазами видит, как его жена, дочери или сёстры появляются на улице полуодетыми, но не спешит немедленно исправить подобное отклонение от установлений ислама, перестал выполнять те обязанности, которые возлагает на него ислам. Мужчина, осуществляющий попечение над женой и дочерьми должным образом, обязан разъяснять им, что ислам установил для женщины определённые правила поведения и указал, в каких одеждах ей позволительно выходить на улицу или появляться перед теми мужчинами, которые не относятся к числу её ближайших родственников (*махрам* — محرم). Обязательный элемент такой одежды — покрывало (*хиджаб* — حجاب). Женщина, исповедующая ислам и взращённая в его благодатной тени, принимает это покрывало с довольной душой и спокойным сердцем. Она твёрдо убеждена в его необходимости, ведь речь идёт о велении религии Всемогущего и Великого Аллаха, а не о произволе мужчин. Мусульманка выходит из дома только в скромной, свободной, непрозрачной и скрывающей всё тело одежде, называемой хиджаб. О том, какой должна быть эта одежда, упоминается в аятах и хадисах. Мусульманка ни в коем случае не выходит из дома и не показывается перед посторонними мужчинами наряженной и надушенной.

Сознательная мусульманка не стремится походить на женщин, которых Посланник Аллаха ﷺ назвал «одетыми-

голыми». Как раз напротив, её сердце наполняется благоговейным страхом, кода она вспоминает слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Я до сих пор не видел двух видов обитателей Ада. Это люди с бичами, похожими на коровьи хвосты, которыми они бьют людей, и одетые и в то же время голые женщины, склоняющиеся и склоняющие*** *[к себе сердца мужчин]*, ***головы которых напоминают склоняющиеся верблюжьи горбы. Они не войдут в Рай и не ощутят его благоухания, а благоухание его ощущается на таком-то расстоянии от него»*** [Муслим].

Благоразумная женщина-мусульманка, хорошо знающая свою религию, носит хиджаб не потому, что его носила её мать, бабушка и прабабушка, как думают некоторые непросвещённые люди. Мусульманка носит хиджаб, осознанно исполняя веление Всевышнего Аллаха. Она верит в Аллаха и знает, что хиджаб — неотъемлемая часть религии. Предписав женщине-мусульманке носить хиджаб, Всевышний оберегает её честь и ограждает её от порока и искушений. Хиджаб — одно из проявлений заботы Создателя о женщине. Поэтому мусульманка исполняет Его предписание со спокойным сердцем и с полным довольством. Она знает, что всё, что предписано Всевышним, предписано во благо людям.

Мать верующих ʻАиша رضي الله عنها сказала: «Да помилует Аллах первых женщин, совершивших переселение! Когда был ниспослан аят: “И пусть они закрывают своими покрывалами вырезы на груди”, они разорвали свои изары и обмотали ими головы и шеи» [Бухари].

А Сафийя бинт Шейба рассказывает: «Мы сидели у ʻАиши и говорили о женщинах Курайша и их достоинствах, и ʻАиша (да помилует её Аллах) сказала: “Поистине, женщины Курайша достойные, однако, клянусь Аллахом, я не видела женщин лучше, чем женщины ансаров, и женщин, которые относились бы к Книге Аллаха с такой искренностью и так глубоко верили в ниспосланное Им! Когда была ниспослана

сура ‹Свет›: ‹И пусть они закрывают своими покрывалами вырезы на груди›, их мужчины направились к ним и прочитали ниспосланное Аллахом в этой суре. Мужчина читал этот аят своей жене, дочери, сестре и другим родственницам, и каждая из них тут же заворачивалась в свою шерстяную накидку, демонстрируя веру в то, что ниспослал Всевышний в Своей Книге. Они стояли позади Посланника Аллаха, завернувшись в эти накидки, и казалось, что на головах у них сидят вороны”» [Бухари].

Да помилует Аллах женщин мухаджиров и ансаров! Насколько глубокой и искренней была их вера! Насколько сильной была их любовь к исламу!

Каждая мусульманка должна брать пример с этих достойных женщин и носить исламскую одежду с гордостью, не обращая внимания на порок и оголение, которые окружают её.

Однажды корреспондент одной из газет, посетивший Дамасский университет, спросил студентку о том, что мешает ей отказаться от ношения хиджаба жарким летом, а она сказала: «“Скажи: ‹Огонь Ада ещё жарче›”».

Хвала Аллаху, что сегодня таких мусульманок много!

Однако муж отвечает не только за внешний вид жены. Его ответственность за неё распространяется также на сферу поклонения и образа жизни в целом. Так, например, если жена будет плохо исполнять свои религиозные обязанности или ослушается Аллаха в чём-либо, часть ответственности за это понесёт муж. Он несёт ответственность и за поведение жены, поскольку любое её упущение указывает на то, что он не справляется с почётными обязанностями попечителя, которые возложил на него Аллах Всевышний. Ислам вверил женщину мужчине, но в большинстве случаев женщина исповедует ту же религию, что и её муж, который может привести её вместе с собой либо в Рай, либо в Ад. Вот почему Аллах велел верующим оберегать от Огня и себя, и членов своих семей, нарисовав ужасную и устрашающую

сердца картину последствий того, что их ждёт, если они не будут уделять должного внимания своим жёнам и родственницам и не заставят их склониться к истине.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ
وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ
وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ
شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ
وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

О те, кто уверовал! Защитите себя и свои семьи от Огня, топливом для которого послужат люди и камни и над которым поставлены грубые и суровые ангелы, не восстающие против того, что им повелел Аллах, и выполняющие то, что им приказано.
Сура 66 «Запрещение», аят 6

Мужчина сможет осуществлять своё попечение над женщиной согласно установлениям ислама только в том случае, если он будет успешно руководить своим домом и своей семьёй. Женатый мусульманин не добьётся самоутверждения с помощью грубости, суровости, силы и резких выражений, что считалось проявлением мужественности в доисламские времена. В исламе в понятие попечения вкладывается совершенно иной смысл, и настоящим мужчиной считается тот, кто обладает сильной и внушающей любовь личностью, отличаясь благородным нравом и способностью прощать мелкие оплошности. Такой мужчина строго соблюдает заповеди Аллаха и выполняет Его установления, касающиеся всех членов его семьи. Он умело руководит ими, направляя их к благу, щедро расходует свои средства, не предаваясь расточительству, отличается умом, сознательностью и чувством глубокой ответственности за всё, что имеет отношение к религиозным

и мирским делам, и понимает, какой должна быть мусульманская семья, следующая правильным путём.

Краткие выводы

— Брак в исламе рассматривается как средство успокоения души и отдохновения сердца. Это благословенный союз мужчины и женщины, делающий их дозволенными друг для друга.
— Ислам желает, чтобы семья была оплотом блага, любви и согласия и цитаделью благочестия, мира и милосердия. Супруги-мусульмане должны быть образцом прекрасных взаимоотношений и соблюдать права друг друга.
— Ислам заботится о сохранении супружеской связи и семейного счастья. Поэтому он наложил строгий запрет на всё, что может привести к разрушению брачного союза и возникновению вражды между супругами.
— В исламе праведная жена рассматривается как одно из благ земной жизни и великая милость, которую Аллах оказывает мужчине.
— При выборе жены мусульманин обращает внимание на красоту, происхождение и состоятельность своей невесты, однако основное внимание он уделяет её религиозности.
— Хорошая жена может изменить в жизни мужчины очень многое и даже стать причиной его спасения в мире вечном.
— Праведная жена — дар Всевышнего, который мужчина должен ценить, потому что праведность, богобоязненность и обычно сопутствующее им благонравие женщины обеспечивают всей семье спокойную, счастливую и благополучную жизнь и предотвращают конфликты и многие другие возможные неприятности.

— Коран и Сунна рисуют идеальный план семейной жизни, гарантирующий успешность брачного союза.
— Хорошее отношение друг к другу помогает супругам сохранить семью, однако для этого необходимо, чтобы каждый из них знал свои права и обязанности.
— Мужчина — глава семьи, и от него требуется больше терпения, чем от женщины, потому что женщина слаба по своей природе и «кривизна» присуща ей изначально.
— Наставления Посланника Аллаха ﷺ о необходимости хорошего отношения к женщинам весьма многочисленны, а в некоторых из них мужья, которые хорошо обращаются со своими жёнами, даже именуются лучшими членами мусульманской общины.
— Истинный мусульманин осознаёт свою ответственность за благополучие семьи и старается проявлять понимание и терпение.
— В Коране и Сунне содержатся указания для каждого из супругов, соблюдая которые, они смогут упорядочить свою семейную жизнь и избежать конфликтов.
— Чувство ответственности заставляет мусульманина постоянно исправлять поведение членов своей семьи и не позволять им отклоняться от прямого пути.
— Ислам обязывает мужчину всегда хорошо обращаться с женщиной, но в то же время велит женщине подчиняться мужчине в пределах дозволенного Шариатом.

Вопросы к главе

1. Вспомните аят, содержащий описание брачного союза.
2. Вспомните хадис Посланника Аллаха ﷺ о праведной жене.
3. Какой должна быть мусульманская семья?
4. Назовите основные права и обязанности мужа.

5. Какую жену ищет истинный мусульманин? По каким критериям он выбирает спутницу жизни?
6. Как Умм Суляйм помогла своему будущему мужу Абу Тальхе увидеть истину и принять ислам?
7. С чем сравнил Посланник Аллаха ﷺ женщину, указывая на её особенности? Приведите соответствующий хадис и объясните его.
8. Вспомните историю Сальмана аль-Фариси и Абу ад-Дарды. Что сказал Сальман Абу ад-Дарде? Какие выводы можно сделать из этой истории?
9. Разрешается ли женщине соблюдать добровольные посты в присутствии мужа без его разрешения? Обоснуйте свой ответ.
10. Как отреагировали жёны и дочери сподвижников на предписание носить покрывало?

Глава пятая
Мусульманин со своими детьми

Анас ﷺ передал, что однажды он вместе со своей матерью и тёткой пришёл к Пророку ﷺ, который помолился вместе с ними, а потом обратился к Аллаху с мольбой о ниспослании им всяческого блага. Мать Анаса сказала: «О Посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой за своего маленького слугу!» Тогда он пожелал ему всех благ, а в завершение сказал: ***«О Аллах, умножь его богатство, даруй ему много детей и благослови его!»*** [Бухари; Муслим].

> Анас ибн Малик. Его матерью была известная сподвижница, впоследствии жена Абу Тальхи, Умм Суляйм. Он прислуживал Пророку Мухаммаду ﷺ с того момента, как тот переселился в Медину, и вплоть до его смерти. Он был родом из племени хазрадж и был также известен как Абу Хамза. Во время правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба поселился в Басре, где и скончался в 91, 92 или 93 г. х., когда ему было 99 лет или 103 года [Усуд аль-габа].

Дети — сокровища наших сердец и отрада наших глаз, источник нашего счастья и украшение нашей жизни. Мы связываем с ними надежды и мечтаем, чтобы они выросли искренне верующими, праведными, добрыми, здоровыми и счастливыми.

Отец видит в детях продолжение себя и свою силу и надеется, что, вступив во взрослую жизнь, они будут помогать ему и поддерживать его, заботиться о нём и благодарить его за то, что он сделал для них, когда они были маленькими.

Однако для того, чтобы дети выросли такими, какими желают видеть их родители, они должны получить хорошее воспитание, которое позволит им занять достойное место в жизни и стать полезными членами общества. Лишь в этом случае они смогут созидательно трудиться и приносить благо своим родителям и другим людям. Только дети, получившие хорошее воспитание, будут соответствовать описанию Всевышнего:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ

Богатство и сыновья — украшение мирской жизни…
Сура 18 «Пещера», аят 46

Если же их воспитанием никто не занимался и родители не уделяли им должного внимания и не заботились о них, то они, став взрослыми, не принесут своим родителям и обществу ничего, кроме зла и горя.

§ 1. Мусульманин осознаёт свою ответственность перед детьми

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Когда человек умирает, все его дела прекращаются, кроме трёх. Это — непрерывная милостыня, знание, приносящее пользу людям, и праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбой за него***» [Муслим].

Хадис побуждает нас давать детям хорошее воспитание, чтобы они были праведными, обращались к Аллаху с мольбой за своих родителей и приносили им пользу после их смерти. К сожалению, сегодня многие люди не уделяют воспитанию

детей должного внимания. Они думают лишь о мирских благах. Они копят богатство, которое они не смогут взять с собой в мир вечный. Они видят, что их дети совершают грехи и творят мерзости, но не пытаются остановить их и удержать. Родители спокойно наблюдают за тем, как их дети преступают запреты, не исполняют велений Всевышнего и оставляют молитву. Они не пытаются образумить и вернуть на истинный путь сына или дочь. Их дети целыми днями пропадают на улице, проводят время с подозрительными людьми и отправляются в сомнительные заведения. Однако родители не обращают на это ни малейшего внимания. Но стоит детям потратить немного родительских денег или лишить их чего-нибудь из мирских благ, как родители тут же превращаются в грозных воспитателей. Своё имущество и преходящие блага земной жизни они готовы защищать до последнего вздоха, а мысль о том, что религию тоже нужно оберегать, почти не посещает их. Они заботятся о своём имуществе, но не заботятся о своих детях. Поэтому широко распространились неуважение к родителям и даже разрыв отношений между родителями и детьми.

Родители подают пример детям своим поведением, своими делами и соблюдением норм Шариата. Каждое их слово и действие — пример для детей, и от них привычка переходит к детям. Дети подражают словам и действиям взрослых. Если родители подают благой пример потомкам, всё хорошее переходит к ним. Если же они подают им дурной пример, обычно зло переходит к ним — за исключением тех, кого помиловал Аллах.

Взрослые несут ответственность за своих детей, и в свитке с их благими делами запишется то, что они подавали детям благой пример, и среди их грехов запишутся дурные деяния детей и то, что они сами вели своих детей к пропасти. Всевышний Аллах сказал о почёте, который будет оказан благим предкам:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ﴿٢١﴾

Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний. Каждый человек — заложник того, что он приобрёл.
Сура 52 «Гора», аят 21

Отцы и матери несут ответственность за наставление детей на правильный путь.

Мусульманин, у которого есть дети, никогда не забывает Слова Всевышнего:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ

О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни…
Сура 66 «Запрещение», аят 6

И он помнит слова Пророка ﷺ: «***Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа своего, и несёт ответственность за свою паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и несёт ответственность за свою паству… Каждый из вас — пастырь и несёт ответственность за свою паству***» [Бухари; Муслим].

Задача родителей — дать своим детям хорошее исламское воспитание, привить им благонравие, благородство и достоинства, выправить их характер, вложить в них всё самое лучшее, раскрыть и развить их способности и таланты и помочь им стать настоящими людьми и истинными мусульманами. Вспомним слова Пророка ﷺ:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاقِ

Поистине, я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства.
[Бухари. Адаб]

Мусульманские учёные сказали: родители, которые, услышав хадис Пророка ﷺ: ***«Велите своим детям совершать молитву, когда им исполнится семь лет, и ударяйте их за отказ совершать её***[41]***, когда им исполнится десять, и разделяйте их постели»***, — отказываются исполнять его веление, совершают грех и пренебрегают своими родительскими обязанностями, и Всевышний Аллах обязательно спросит с них за это.

Ведь семья — это общество в миниатюре, формирующее мышление, сознание и склонности ребёнка. Дети с готовностью воспринимают всё, чему учат их родители. Ребёнок впитывает увиденное и услышанное, словно губка, поэтому родители должны заботиться о том, чтобы ребёнок видел и слышал только благое. Он применяет наилучшие методы воспитания.

Мусульманин хорошо знает своих детей и учитывает различия в их характерах и привычках и умеет найти подход к каждому из них. Он терпеливо вкладывает в них возвышенные человеческие, благородные идеалы и нравственные достоинства, используя самые действенные методы воспитания.

Хотя основное бремя ответственности за воспитание детей ложится на его жену, мусульманин старается делать всё, что в его силах, чтобы помогать ей в этом крайне важном деле. Даже проводя большую часть дня на работе, он старается уделить детям достаточно внимания. Он не из тех, кто год

---

[41] То есть если ребёнок, достигший десятилетнего возраста, отказывается совершать молитву, родитель имеет право шлёпнуть его в наказание.

за годом безучастно наблюдает, как жена, родственники, школа и общество воспитывают его детей, не считая нужным както вмешиваться в происходящее.

Он интересуется делами своих детей, их увлечениями, склонностями, успеваемостью в школе, успехами в изучении ислама. Он сам подаёт им благой пример, берёт их с собой в мечеть, читает Коран вместе с ними, рассказывает им об исламе, объясняет, что Всевышний Аллах разрешил, а что запретил, обучает исламскому этикету. Мусульман покупает своим детям полезные книги, развивающие игры, старается возить их в места, в которых они могут научиться чему-то хорошему, что положительно повлияет на их характер и поможет им в будущем. Конечно, мусульманин-отец не может проводить со своими детьми столько времени, сколько проводит с ними мать, поскольку он должен кормить семью и исполнять другие возложенные на него исламом обязанности. Однако он не забывает о своих обязанностях перед детьми и остро ощущает свою родительскую ответственность, а потому старается сделать всё, что представляется ему необходимым для успешного воспитания детей.

Некоторым людям кажется, что простота общения родителей с детьми нанесёт ущерб их авторитету и унизит их как воспитателей, однако это мнение ошибочно. На самом деле подобный подход к общению с детьми — мудрый и успешный приём воспитания, к использованию которого призывает современная педагогика, поскольку он сближает воспитанников с воспитателем. Что же касается Посланника Аллаха ﷺ, то он призывал к этому словом и делом ещё 15 веков назад.

Однако в наибольшей мере величие Посланника Аллаха ﷺ как воспитателя проявилось в его доброте и нежности по отношению к аль-Хасану [или аль-Хусейну], когда тот забрался на него. Это стало примером для отцов и дедов на все времена, указывая им на необходимость обращаться с ребёнком по-доброму и проявлять снисходительность, терпение и забо-

ту, какое бы высокое положение ни занимали их отцы и деды и каким бы уважением людей они ни пользовались.

Об этом говорится в хадисе, передаваемом со слов сподвижника Шаддада ﵁, который сказал: «Однажды Пророк ﷺ вышел из дома, неся на руках аль-Хасана [или: аль-Хусейна]. Он прошёл вперёд, поставил его на землю и сказал: ***“Аллах велик”***, а затем приступил к молитве и склонился в долгом земном поклоне. Подняв голову, я увидел, что мальчик забрался к нему на спину, после чего я снова склонился в земном поклоне. Когда он закончил молиться, люди стали говорить: “О Посланник Аллаха, поистине, ты затянул это дело!” В ответ им он сказал: ***“Мой мальчик оседлал меня, и я не хотел торопить его, пока он не сделал то, что хотел”***» [Ахмад; Насаи].

Передают со слов Абу Катады аль-Ансари ﵁, что Посланнику Аллаха ﷺ нередко случалось молиться, держа на руках Умаму, дочь своей дочери Зайнаб, а Абу-ль-‘Ас ибн ар-Раби‘ ибн ‘Абд-Шамс сообщил, что, перед совершением земного поклона Посланник Аллаха ﷺ опускал девочку на землю, а когда поднимался, снова брал её на руки.

Так мусульманин ведёт себя со своими детьми. Общаясь с ними, он проявляет доброту и нежность, не забывает шутить с ними и по мере сил и наличия свободного времени старается доставлять им радость.

§ 2. Мусульманин любит своих детей и сочувствует им

Мусульманин знает, что каждый ребёнок нуждается в любви и заботе. Чтобы стать психически здоровой и полноценной личностью, он должен постоянно чувствовать, что рядом с ним близкие люди, которые любят его, ценят, заботятся о нём и интересуются его делами. Дети, которым не уделяют

достаточно внимания, чувствуют себя ненужными и нелюбимыми. Они страдают, огорчаются, впадают в подавленное состояние и замыкаются в себе. У таких детей часто развиваются разные комплексы и появляются отклонения в развитии. Очень часто они становятся озлобленными и переносят своё отношение к родителям на окружающих, что грозит серьёзными проблемами в общении с людьми в будущем. Мусульманин, понимая это, старается, чтобы его дети не чувствовали себя брошенными и оставались жизнерадостными и активными. Он показывает им, что любит их и старается сделать их жизнь светлой, радостной и счастливой, чтобы они выросли спокойными и уравновешенными и чтобы их отношения с родителями всегда были тёплыми и доверительными.

Мусульманин милосерден и сострадателен к своим детям, потому что ислам предписал милосердие своим последователям, и Посланник Аллаха ﷺ был милосерднейшим из людей. Анас ؓ рассказывает: «Я не видел человека, который был бы более милосердным к членам своей семьи, чем Посланник Аллаха ﷺ. Ибрахим находился на вскармливании в окрестностях Медины, и Посланник ﷺ отправлялся туда вместе с нами, заходил в дом, брал его на руки и целовал, а потом возвращался».

Мусульманин часто вспоминает о милосердии Посланника Аллаха ﷺ и его любви к детям.

Анас ؓ рассказывает, что Пророк ﷺ, проходя мимо играющих детей, всегда улыбался им и приветствовал их.

Пророк ﷺ говорил: «***Не относится к нам тот, кто не проявляет милосердия к младшим из нас и не соблюдает права старшего***».

Абу Хурайра ؓ передаёт, что однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ поцеловал аль-Хасана, сына ʻАли, в присутствии аль-Акраʻ ибн Хабиса, аль-Акраʻ сказал: «Поистине, у меня десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на него и сказал:

«***Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим!***» [Бухари; Муслим].

А однажды к Посланнику Аллаха ﷺ явился какой-то бедуин, который сказал: «Вы целуете своих сыновей? А мы не целуем их». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Что же я могу сделать для тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!***» [Бухари; Муслим].

ʻАиша رضي الله عنها рассказывает: «Когда Фатыма заходила к Пророку ﷺ, он поднимался со своего места, приветствовал её, целовал и усаживал рядом с собой. И если он заходил к ней, она поднималась со своего места, брала его за руку. Приветствовала его, целовала и усаживала рядом с собой. И когда она зашла к нему во время его предсмертной болезни, он поприветствовал её и поцеловал» [Бухари].

Мусульманин, усвоивший эти наставления, не может быть чрезмерно строгим к своим детям, даже если ему свойственна жёсткость или он вспыльчив по натуре. Он умеет держать себя в руках и проявлять терпение. Ислам вложил в его сердце любовь к детям, и он не может не согласиться с поэтом Хиттаном аль-Муʻалля:

Наши дети — как часть наших собственных тел,
По земле они ходят меж нами.
Стоит ветру подуть на кого-то из них,
О себе мы тотчас забываем.
От тревоги сердца замирают в груди,
В беспокойстве мы глаз не смыкаем…

Заботясь о детях, даря им отцовскую любовь и ласку, проводя с ними время, наблюдая за тем, как они растут и меняются, мусульманин обретает счастье.

Хорошие родители всегда полны любви, жалости и внимания к своим детям и всегда готовы к самопожертвованию ради них.

К сожалению, в семьях, которые далеки от ислама и от религии вообще, отец зачастую принимает очень мало участия в воспитании детей. Иногда причиной становится непонимание им своей роли как отца. А иногда отцы придерживаются ошибочного мнения о том, что ребёнок «должен всему научиться сам и всё делать сам — так он быстрее станет взрослым и самостоятельным». В результате ребёнку не хватает внимания и заботы, и он отдаляется от отца и начинает искать других «учителей» — чаще всего он находит их среди случайных знакомых, которые учат его, увы, далеко не полезному и не благому. Последствия зачастую бывают трагические…

§ 3. Мусульманин щедро расходует на детей свои средства, что доставляет ему радость

Передают со слов Абу Мас‘уда аль-Бадри ﵁, что Пророк ﷺ сказал: «***Если человек будет расходовать на свою семью с верой и надеждой на награду Аллаха, это станет для него милостыней***» [Бухари; Муслим].

Абу Мас‘уд ‘Укба ибн ‘Амр ибн Са‘ляба аль-Ансари аль-Бадри. Он был одним из самых славных сподвижников. В юности участвовал во второй присяге в местечке ‘Акаба. Позднее поселился в Куфе. Скончался в Куфе или Медине в пятидесятых годах хиджры.

Ислам не ограничивается указаниями на естественную любовь и нежность родителей по отношению к своим детям. В жизни может произойти нечто такое, что станет отвлекать взрослых от ребёнка и заставит родителей перестать жертвовать ради него какими-либо жизненными благами. В жизни могут возникнуть непредвиденные трудности, в результате чего родители станут роптать под тяжестью бремени нужды и непо-

сильных расходов. С учётом этого ислам укрепляет естественную любовь родителей к детям, говорит о великой награде, уготованной родителям, и о том, что по сравнению с этой наградой все жертвы, мучения и горести окажутся совершенно незначительными.

Сообщается, что Умм Саляма ﵂ сказала: «Однажды я спросила: “О Посланник Аллаха, положена ли мне награда за то, что я трачу на детей Абу Салямы, ведь они и мои дети?” Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Да, тебя ждёт награда за то, что ты потратишь на них”***» [Бухари; Муслим].

Умм Саляма Хинд бинт Абу Умайя. Она была женой сподвижника Абу Салямы и вместе с ним совершила переселение в Эфиопию. Затем они приехали в Медину. После смерти мужа, который скончался из-за ранения, полученного в сражении при Ухуде, в шаввале 4 года хиджры она вышла замуж за Посланника Аллаха ﷺ. Скончалась в 59 или 62 г. х. в возрасте 84 лет и была похоронена на кладбище Аль-Баки‘.

Более того, ислам объявляет расходы на семью и детей наилучшим способом траты денег, за что полагается наибольшая награда. На это указывает содержание следующего хадиса.

Передают со слов Абу Хурайры ﵁, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Потратив динар на пути Аллаха, и динар на рабов, и динар на подаяние неимущему, и динар на свою семью, наибольшую награду получишь ты за тот динар, который потратишь на свою семью***» [Муслим].

В другой версии этого хадиса, также приводимой Муслимом, сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «***Лучший динар, который может потратить человек, — динар, потраченный им на тех, кого должен содержать, и динар, потраченный им на своё верховое животное на пути Аллаха, и динар, потраченный им на своих товарищей на пути Аллаха***».

Вот почему истинному мусульманину доставляет радость тратить свои средства на детей. Он знает, что Аллах обязательно дарует ему большую награду, которая полагается мужчине даже за тот кусок, что он в шутку поднесёт ко рту своей жены, проявляя к ней свою любовь. Подтверждением этому может служить следующий хадис.

Передают со слов Саʿда ибн Абу Ваккаса ﵁, что Пророк ﷺ сказал ему: «***И, поистине, ты обязательно получишь награду за всё, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене***» [Бухари; Муслим].

Искренний мусульманин не может покинуть своих детей, обрекая их на нужду и гибель, ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Для того чтобы совершить грех, человеку достаточно растратить средства, предназначенные для тех, кого он должен кормить***» [Муслим; Абу Давуд].

§ 4. Мусульманин относится ко всем детям одинаково

Мусульманин соблюдает справедливость и уделяет всем детям равное внимание, никого не выделяя, потому что ислам не одобряет этого, ведь между детьми может возникнуть соперничество и зависть. Любой ребёнок обижается, видя, что его брата балуют, а о нём забывают. Он начинает злиться на «любимчика», на родителей и на других людей, и ревность и зависть гложут его сердце. Напротив, в семьях, в которых родители одинаково относятся ко всем детям, ребёнок растёт спокойным и счастливым, у него не возникает комплекса неполноценности, его не мучает ревность и он не испытывает негативных чувств к братьям и сёстрам.

Мусульманин не забывает о том, что дети — украшение земной жизни и дар Всевышнего, поэтому он благодарит Господа за каждого дарованного ему ребёнка. Даже если кого-то

из них он любит больше, он никогда не показывает этого, чтобы остальные дети не чувствовали себя обделёнными. Он знает: если один ребёнок умён и талантлив, а второй — со средними умственными способностями и трудным характером, это не повод для того, чтобы неустанно восхищаться первым и разочарованно вздыхать, глядя на второго. Если ребёнок одарённый, то в этом нет его заслуги, а если он не блещет талантами, то в этом нет его вины, и относиться к ним по-разному значит совершать несправедливость. Поэтому мусульманин старается окружить всех детей любовью, вниманием и заботой, независимо от их достоинств и недостатков.

Одинаковое отношение ко всем детям создаёт здоровый климат в семье и делает её крепкой и дружной. Дети в такой семье редко ссорятся, легко прощают друг друга и быстро забывают обиды. У них нет поводов для ревности и зависти, потому что родители уделяют им равное внимание и показывают, что любят их всех в равной степени.

Ан-Ну‘ман ибн Башир ﷺ рассказывает, что однажды отец привёл его к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Я сделал этому своему сыну ценный подарок». Посланник Аллаха ﷺ, спросил: «***И ты сделал такой подарок каждому из своих детей?***» Он ответил: «Нет». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Тогда забери его обратно!***»

В другой версии ан-Ну‘ман ﷺ сказал: «Посланник Аллаха ﷺ спросил: ***“А сделал ли ты то же самое для каждого из своих детей?”*** Он ответил: “Нет”. Тогда он сказал: ***“Побойтесь Аллаха и будьте справедливы к своим детям!”*** — после чего мой отец вернулся домой и забрал этот подарок назад».

В третьей версии этого хадиса ан-Ну‘ман сказал, что Посланник Аллаха ﷺ спросил: «***О Башир, а есть ли у тебя другие дети, кроме него?***» Он ответил: «Да». Тогда Пророк ﷺ сказал: «***Тогда не проси меня засвидетельствовать это, ибо, поистине, я не свидетельствую о несправедливости!***» А потом он спросил: «***Желаешь ли ты, чтобы всё они относились***

к тебе одинаково почтительно?» Он сказал: «Конечно!» Тогда Пророк ﷺ сказал: ***«В таком случае не поступай так!»*** [Бухари; Муслим].

Мусульманин, который страшится своего Господа и стремится к Его довольству, одинаково заботится обо всех своих детях. Он расходует на всех в равной степени, а покупая подарки, никого не обделяет. Его вера не позволяет ему купить одному ребёнку красивую и дорогую одежду, а другому — дешёвую и неприметную, обнять и поцеловать одного и не заметить второго, постоянно хвалить одного, а с другим разговаривать сквозь зубы. Он старается обращаться с ними так, чтобы все они любили и уважали его и чтобы потом они обращались к Всевышнему Аллаху с мольбами за него.

§ 5. Мусульманин любит и сына, и дочь

К сожалению, до сих пор у некоторых народов принято считать, что сын лучше дочери. До сих пор находятся люди, для которых рождение сына является поводом не только для радости и гордости, но и для того, чтобы устроить праздник и потратить на это внушительную сумму, тогда как рождение дочери не вызывает у такого человека никаких эмоций, и ему не приходит в голову как-то отметить это событие. Это невежество и заблуждение, потому что детей дарует Всевышний Аллах, а во всём, что дарует Своим рабам Всевышний Аллах, заложено благо.

Во времена невежества многие арабские племена считали рождение дочери позором и не радовались ему, а иногда и наоборот, — мужчина гневался и досадовал. Мол, лишний рот, да ещё и позор. Ведь женщина слаба, не способна воевать, захватывать трофеи, а если враг пленит её и сделает наложницей или рабыней, это позор отцу… Так рассуждали в те времена. Однако с появлением ислама ситуация коренным образом

изменилась, сподвижники Посланника Аллаха ﷺ любили своих дочерей, лелеяли их, заботились о них, помогали им, даже когда они были взрослыми и уже имели свои семьи. Излишне добавлять, что они радовались рождению дочерей не меньше, чем рождению сыновей.

Дочь ‘Али ибн Абу Талиба رضي الله عنه, будучи ребёнком, ходила вместе с ним в мечеть, и когда её спрашивали: «Кто твои родственники по матери?» — она отвечала: «Гав-гав!», имея в виду бану Кальб[42].

Аль-Мисвар ибн Махрама передаёт, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал, стоя на минбаре: ***“Бану Хишам ибн аль-Мугира попросили у меня разрешения выдать их дочь[43] за ‘Али ибн Абу Талиба. Так вот, я им не разрешаю, и я ещё раз им не разрешаю, и я ещё раз им не разрешаю, если только Ибн Абу Талиб не пожелает развестись с моей дочерью и жениться на их дочери. Поистине, дочь моя — часть меня, и мне причиняет беспокойство то же, что и ей, и меня обижает то, что обижает её”***».

Посланник Аллаха ﷺ говорил: «***Фатыма — часть меня, и кто прогневал её, тот прогневал меня***» [Бухари].

Мусульманин не из тех, кто радуется рождению сына и льёт слёзы из-за рождения дочери. Он одинаково рад и мальчику, и девочке, и искренне благодарит Всевышнего, Который даровал ему этого ребёнка.

Он помнит Слова Всевышнего:

Он дарует, кому пожелает, потомство женского пола,	يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن

---

[42] *Кальб* — ‘собака’.

[43] Речь идёт о дочери Абу Джахля, заклятого врага ислама и Посланника Аллаха ﷺ.

يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

и дарует, кому пожелает, потомство мужского пола.

أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٞ قَدِيرٞ ﴿٥٠﴾

Или же Он сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает, Он делает бесплодным. Воистину, Он — Знающий, Всемогущий.

Сура 42 «Совет», аяты 49–50

Мусульманин знает, какая великая награда ожидает родителей, которые растят дочь, заботясь о ней и воспитывая её должным образом.

‘Аиша ﵂ рассказывает: «Однажды какая-то женщина, просившая подаяния, зашла ко мне с двумя своими дочерьми. У меня не нашлось ничего, кроме одного финика, который я и дала ей. Она разделила этот финик между своими девочками, а сама не отведала ни кусочка, после чего встала и вышла. А потом ко мне зашёл Пророк ﷺ. Я рассказала ему об этом, и он сказал: ***“Девочки послужат защитой от Огня для того, кому они были посланы в качестве испытания и он заботился о них должным образом и делал им добро”***» [Бухари; Муслим].

‘Аиша ﵂ также рассказывает: «Однажды ко мне пришла какая-то бедная женщина с двумя дочерьми на руках, и я дала ей три финика. Она дала каждой девочке по финику, а оставшийся поднесла ко рту. Но тут девочки снова стали просить еды, и тогда она разделила этот финик между ними. Меня восхитил её поступок, и я рассказала об этом Посланнику Аллаха ﷺ, который сказал: ***“Поистине, за это Аллах сделал Рай обязательным для неё!”***» [Муслим].

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***У кого было три дочери и он терпеливо переносил все забо-***

ты, связанные с ними, в радости и в горе, того Аллах введёт в Рай за его милосердие к ним». Один человек спросил: «А если их две, о Посланник Аллаха?» Он ответил: ***«И две»***. Другой человек спросил: «А если она одна, о Посланник Аллаха?» Он ответил: ***«И одна»*** [Ахмад].

Ибн ʻАббас ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«У кого родится дочь и он не станет закапывать её в землю и не станет унижать её и предпочитать ей сыновей, того Всевышний Аллах введёт в Рай за неё»*** [аль-Хаким].

Пророк ﷺ завещал проявлять милосердие не только к дочерям, но и к сёстрам. Он сказал: ***«У кого было три дочери или три сестры, и он делал им добро, тот войдёт в Рай благодаря им»*** [Бухари. Адаб].

Может ли мусульманин, впитавший наставления ислама с молоком матери и знающий, что забота о дочери приведёт его в Рай, питать отвращение к своим дочерям? Подобное отношение к девочкам кажется ему несправедливым и неправомерным ещё и потому, что ребёнок не виноват в том, что не родился мальчиком. Ведь человек не выбирает, кем ему родиться, так почему же девочка должна страдать из-за того, что от неё никак не зависит и что она не в силах изменить?

В мусульманской семье дочь всегда любима. О ней заботятся, её ценят и оберегают. Её рождению радуются не меньше, чем рождению сына. Живя в доме родителей, братьев или других родственников, которые согласно Шариату обязаны содержать её, она не чувствует себя обузой или нежеланным гостем. Родительский дом навсегда остаётся её домом, и его двери всегда открыты для неё как до замужества, так и после. Даже если она не выйдет замуж, никто не станет выгонять её из родительского дома, ибо она — полноправный член семьи, и никто не посмеет оскорбить её, унизить или нанести ей обиду. Дочери-мусульманке не приходится думать о том, как добыть хлеб насущный, потому что ислам обязал её родителей и родственников обеспечивать её

всем необходимым. И ей не приходится в одиночку бороться с трудностями и преодолевать препятствия, возникающие на её жизненном пути, потому что Всевышний повелел её семье защищать её от всех жизненных ветров.

А в обществах, не знающих ислама, девушка, достигшая восемнадцати лет, считается взрослой, и ей приходится встретиться с жизнью лицом к лицу. Ещё вчера она спокойно жила в родительском доме, а сегодня её со всех сторон окружают опасности и искушения, и она не знает, что ей делать, как защитить себя… Её оставляют без помощи, защиты, поддержки и заботы как раз тогда, когда она больше всего нуждается в них, — таков жестокий закон бездушного материализма.

Отец-мусульманин считает своей непреложной обязанностью заботиться о дочери и содержать её, даже если она уже взрослая. Если она вышла замуж, а потом получилось так, что муж дал ей развод и её семья распалась, отец всегда примет её назад и не станет попрекать её куском хлеба. Он понимает, что таково было предопределение Аллаха: она покинула его дом, но потом снова вернулась к нему, и всё стало по-прежнему: он её кормилец и опекун.

Как велики различия между Божественным Законом, который был ниспослан людям для того, чтобы сделать их счастливыми, и несовершенными человеческими законами, которые очень часто делают человека несчастным…

§ 6. Мусульманин выбирает своим детям хорошие имена

Мусульманин подбирает для своего ребёнка хорошее имя, вроде ʻАбдаллаха, ʻАбд-ар-Рахмана или имён пророков, и не называет его скверным именем, вроде Хазн (грубый), ʻАсы (непокорный, ослушник), ʻАнид (упрямый), ʻИнад (упрямство),

а также Шихаб (комета, падающая звезда) — потому что это слово связано с огнём. Речь, разумеется, идёт не только об арабских именах, но и о любых именах с плохим значением.

Согласно маликитскому мазхабу, нежелательно называть именами ангелов, потому что аль-Бухари привёл в своём «Тарихе» хадис: «И не называйте именами ангелов».

А ʻАмр ибн Шуʻайб передаёт со слов своего отца, которому рассказывал его дед, что Пророк ﷺ велел давать новорождённому имя на седьмой день, убирать от него то, что причиняет ему беспокойство, и делать жертвоприношение за него [Тирмизи. Хадис хасан-гариб]. Под удалением того, что причиняет новорождённому беспокойство, подразумевается обривание головы.

Выбор хорошего имени — сунна, а мусульманин старается неуклонно следовать Сунне.

На лучшие имена указывает хадис, приводимый у Муслима: «***Самые любимые для Аллаха имена: ʻАбдаллах и ʻАбд-ар-Рахман***». А у Абу Давуда добавлено: «***Наилучшие из них — Харис и Хаммам, а самые скверные — Харб и Мурра***».

Хорошими именами являются также имена, которые представляют собой добавление к прекрасным именам Аллаха, а также имена пророков.

Пророк ﷺ сказал: «***Называйте моим именем, но не давайте мою кунью***».

А имам Малик сказал: «Я слышал, как жители Медины говорили: “Обитателям каждого дома, в котором есть кто-то с именем Мухаммад, даровано благо”». Что же касается запрета брать кунью Абу аль-Касим, то он действовал только при жизни Пророка ﷺ или же когда имеет место сочетание имени Мухаммад с этой куньей, как сказал ан-Навави, и это мнение ближе к истине.

Нежелательно давать скверные имена, как Шайтан, Залим (притеснитель, несправедливый), Шихаб, Химар (осёл), Куляйб (уменьшительное от *кальб* — ‘собака’), а также имена, указывающие на определённые качества, отсутствие

которых обычно огорчает, как Наджих (успешный), Барака (благословение, благодать).

Муслим приводит такой хадис: «***К самым любимым словам для Аллаха относятся четыре поминания Аллаха: “Преславен Аллах”, “Хвала Аллаху”, “Нет божества, кроме Аллаха” и “Аллах Велик”, и с какого бы ты ни начал, это не повредит тебе. И не называй своего сына Ясар*** *(богатство, благополучие),* ***Наджих*** *(успешный)* ***или Афлях*** *(преуспевающий),* ***ибо, поистине, ты спросишь: “Есть ли здесь такой-то?” — а его там не окажется, и тебе ответят: “Нет”***».

Сунной является также изменение скверных имён и тех, которые указывают на качества, отсутствие которых огорчает. Муслим приводит сообщение о том, что «Пророк ﷺ изменил имя ‘Асыйя (непокорная) и сказал: ***“Ты — Джамиля*** *(красивая)”*».

А в обоих «Сахихах» приводится сообщение о том, что Зайнаб бинт Джахш[44] на самом деле звали Барра (благочестивая), и люди сказали: «Она как будто хвалит сама себя» — и Пророк ﷺ назвал её Зайнаб.

Можно называть двумя и более именами, однако лучше всё же ограничиться одним, потому что именно так поступал Пророк ﷺ со своими детьми.

А согласно маликитскому мазхабу нежелательно называть именами, которые оставляют неприятный осадок в душе, вроде имён Харб (война), Мурра (горечь), Хайя (змея) и Кальб (собака).

Нежелательно давать имя ‘Асыйя, Харб, Хазн, Залим, Шихаб и Химар, а также имена, указывающие на качества, отсутствие которых обычно вызывает огорчение, вроде Наджих, Ба-

---

[44] Одна из жён Пророка ﷺ. Приходилась ему двоюродной сестрой (дочерью его дяди по отцу). Умерла в годы правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба.

рака, Афлях, Ясар и так далее. Также нежелательно называть именами ангелов, как Джибриль и Микаиль.

Ханбалиты считают нежелательным называть именами фараонов и тиранов, а также именами Карун и Хаман. Они также считают нежелательным для тех, кто знает арабские имена, называть неарабскими.

Также нельзя называть именами ‘Абд-аль-Ка‘ба (раб Ка‘бы), ‘Абд-аль-‘Узза, ‘Абд-аль-Лят, ‘Абд-Хубаль, ‘Абд-ад-дар (раб дома), ‘Абд-ан-наби (раб Пророка), ‘Абд-аль-Хусейн (раб аль-Хусейна), Джаруллах (сосед Аллаха), Рафикуллах (спутник или товарищ Аллаха) и тому подобными именами, потому что они указывают на поклонение не Аллаху, и человек, названный таким именем, действительно может впасть в многобожие.

Запрещается давать любое из имён, применимых только к Всевышнему Аллаху — Аллах, ар-Рахман, аль-Барр, аль-Халик, аль-Куддус, ар-Раззак, аль-Джаббар, аль-Мутакаббир, аль-Авваль, аль-Ахир, аль-Батын, ‘Аллям-аль-Гуюб, аль-Хакам, ас-Сейййид, потому что ас-Самад означает ас-Сейййид, как сказал Ибн ‘Аббас, и потому что значения этих имён не приличествуют никому, кроме Всевышнего Аллаха. Об этом прямо сказано в маликитском и ханбалитском мазхабах. А по ханафитскому мазхабу разрешается называть прекрасными именами Аллаха, кроме двух — Аллах и Ар-Рахман.

§ 7. Мусульманин не призывает проклятий на своих детей

Мусульманин помнит предостережение Пророка ﷺ: ***«Не призывайте проклятий на самих себя, и не призывайте проклятий на своих детей, и не призывайте проклятий на своё имущество, ибо такая мольба может совпасть с периодом***

времени, в который следует просить о желаемом, и тогда Аллах ответит на вашу мольбу» [Муслим].

Это поступок, достойный порицания, и любой отец, который в порыве гнева обращался к Аллаху с подобной мольбой против своих детей, непременно жалел об этом, когда его гнев утихал. Мусульманин — набожный, терпеливый и заботливый отец, желающий своим детям только добра, и он никогда не позволит себе повторить ошибку тех отцов, которые проклинают своих детей за малейший проступок или ослушание.

§ 8. Мусульманин учитывает все факторы, влияющие на формирование личности ребёнка

Каждый человек рождается в своём естественном состоянии, и только потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника, о чём говорится в достоверном хадисе, приводимом аль-Бухари. Если принять во внимание все вышеупомянутые факторы, которые оказывают на ребёнка своё воздействие, становится ясно, сколь велика ответственность родителей за формирование его разума, становление его личности и его воспитание.

Мусульманин зорко следит за тем, чтобы у его детей не было скверных товарищей, которые портят ребёнка и от которых он приобретает дурные привычки вроде курения и употребления нецензурных слов.

Мусульманин внимательно наблюдает за своими детьми, следит за их поведением, поступками и увлечениями. Он знает, с кем они общаются и куда ходят. Он наблюдает за ними, но так, чтобы они не чувствовали этого и не видели в нём надзирателя, который контролирует каждый их шаг. Заметив отклонения в поведении детей и узнав об их скверных поступ-

ках или приобретённых ими дурных привычках, мусульманин спешит образумить их и вернуть на прямой путь. Вместо того чтобы читать им скучные нравоучения, он терпеливо объясняет им, что они поступают неправильно, и не только вредят себе и окружающим, но и навлекают на себя гнев Всевышнего Аллаха. Мусульманин умеет доходчиво объяснять и пресекать нежелательное поведение без конфликтов и споров. Он знает, когда следует проявить мягкость, а когда требуется решительность и твёрдость.

Мусульманин учит своих детей ценить время и не тратить его попусту, поэтому в их словаре нет словосочетания «убивать время». Они воздерживаются от игр, которые ислам не одобряет или запрещает, потому что им с детства внушают, что Всевышний Аллах лучше знает, что приносит пользу Его рабам, а что вредит.

Из этого следует, что книги, которые читают дети, должны развивать их разум, воспитывать в них достойные нравственные качества и содержать в себе достойные примеры для подражания, а не губить их разум, не портить того, что присуще им изначально, и не гасить искры блага в их душах.

Поэтому родители обязаны следить за тем, чтобы ребёнок читал только полезные книги, способствующие развитию мышления и прививающие ему нравственные достоинства и возвышенные человеческие ценности. Ребёнок должен находить в книге благородные идеалы, к которым нужно стремиться, она должна вкладывать в его сердце добро и человечность. К сожалению, сегодня многие родители не обращают внимания на то, что читает их ребёнок, а потом удивляются тому, что уровень его интеллекта оставляет желать много лучшего, он шокирует их своими поступками, не умеет вести себя и произносит — особенно при людях — такие слова, что родители краснеют. Им не приходит в голову, что его агрессивность, непослушание, грубость и невоспитанность напрямую связаны с комиксами, журналами и книгами, которые он

читает, и что именно эти «безобидные» и «детские» печатные издания обеспечивают его такими схемами поведения и учат его дурному.

Мусульманин понимает, что увлечения ребёнка также должны быть полезными и взращивать в сердце ребёнка ростки добра, а не портить его, формировать у него здоровые привычки и склонности, а не сбивать с прямого пути и искажать его представления о жизни и своём месте в ней.

Увлечения детей должны развивать в них благое, а не дурное, направлять их к истине, а не лжи и прививать им здоровые, а не дурные вкусы. Товарищ должен вести за собой ребёнка в Рай, а не в Ад, направлять его к истинному, а не к ложному, и указывать ему путь к возвышению, успеху и благочестию, а не к заблуждению, неудачам и ослушанию. Однако многие родители оставляют без внимания то, что товарищи влекут их детей к дурному. Правильны слова поэта ‘Ади ибн Зайда аль-‘Ибади, который сказал о товарище и друге так:

Ты, оказавшись средь людей,
Ищи для дружбы только лучших,
И не губи себя, мой друг,
Общеньем с подлым и бездушным!

Верно заметил поэт:

Не спрашивай о человеке, спроси о друге
Его, ведь каждый следует за другом…

Мусульманин бдителен и замечает любые изменения в поведении своих детей. Он обращает внимание на всё, что так или иначе влияет на его детей: книги, журналы, увлечения, друзей, школу, учителей, кружки, средства массовой информации. Разумеется, учитывая постоянную заня-

тость на работе и множество других обязанностей, отец не может ежеминутно следить за ребёнком. Здесь ему на помощь приходит жена. Обнаружив, что на ребёнка оказывает благотворное влияние чтение определённых книг или просмотр некоторых мультфильмов и фильмов, мусульманка старается сохранить у ребёнка интерес к ним и подобрать что-нибудь похожее для чтения и просмотра. Она поощряет полезные увлечения ребёнка и его дружбу с воспитанными, добрыми, послушными и приученными уважать религию детьми, от которых он может научиться хорошему. Если же у ребёнка появляются вредные привычки или мусульманка видит, что его друг плохо влияет на него и отдаляет его от ислама, она незамедлительно вмешивается, призывая на помощь свою материнскую мудрость и умение найти подход к каждому ребёнку. Вместе с мужем она выбирает лучшие методы воспитания и умеет убеждать и исправлять. Чаще всего у них получается самостоятельно вернуть ребёнка на правильный путь, хотя иногда приходится задействовать родственников, друзей, сверстников или знающих мусульман, а иногда и обращаться к специалистам — например, если у ребёнка наркотическая зависимость или серьёзные отклонения в поведении.

К сожалению, не всегда у мусульманина получается уберечь своего ребёнка от негативного влияния окружения, которое не всегда удаётся подобрать правильно. Однако он прикладывает все усилия для того, чтобы его ребёнок научился правильно выбирать дорогу в жизни и мог жить в любом обществе, умея при этом отличать дозволенное от запретного и неуклонно исполняя веления Всевышнего и соблюдая его запреты. Ведь невозможно предсказать, где окажется ребёнок, когда подрастёт, и в каких условиях ему придётся жить. Вполне возможно, что ему придётся жить в месте, где его будут окружать немусульмане. Возможно, рядом не будет мечетей, исламских центров и медресе, не будет знающего человека и братьев

по вере. Поэтому он должен уметь сохранять свою религию в любых условиях и остерегаться запретного и исполнять свои обязанности перед Аллахом, насколько это возможно. А чтобы человек умел всё это, очень важно воспитание, которое он получил в детстве.

Принимая во внимание всё, о чём говорилось выше, можно объяснить, почему в деле воспитания детей одним семьям сопутствует успех, а другие терпят на этом поприще полный провал. В первом случае члены семьи чувствуют ответственность перед своими детьми и уделяют им внимание, в результате чего те становятся благом для самих себя, для общества и для людей. Что же касается других семей, то в них родители подобной ответственности не ощущают и пренебрегают своими детьми, что превращает их в постоянное зло для самих себя, для общества и для людей.

§ 9. Мусульманин уделяет особое внимание обучению детей исламским наукам

Отец-мусульманин не жалеет ради своих детей ни сил, ни времени. Как только он заметит, что ребёнок готов к обучению, он начинает обучать его религии. Очень часто именно от отца ребёнок учится произносить азан, совершать омовение и намаз, правильно читать Коран. Мусульманин учит с ребёнком суры Корана и рассказывает ему о религии, стараясь говорить простыми словами, чтобы ребёнку было понятно и интересно. Он рассказывает сыновьям и дочерям о жизни Пророка ﷺ, членов его семьи и его сподвижников. Конечно, мать тоже играет огромную роль в обучении ребёнка, особенно если отец мало времени проводит дома. Однако отец-мусульманин старается делать то, что в его силах. В любом случае, он находит время, чтобы проконтролировать зна-

ния ребёнка в области религии, и думает о том, чему в первую очередь учить ребёнка и как это лучше сделать. Если он сам не имеет возможности претворить в жизнь свои идеи из-за нехватки времени, он делится ими с женой, давая ей советы по исламскому воспитанию и обучению детей. Если мать мало выходит из дома потому что у неё много домашних дел и много детей, которые забирают всё её время, отцу приходится искать для детей медресе или специальные занятия по исламу и отвозить их туда. В наше время специальные обучающие игры и программы, в том числе и для изучения Корана, основ ислама и арабского языка появились и в интернете. Если работа или иная деятельность отца-мусульманина связана с интернетом, он находит время для того, чтобы поискать для своих детей хорошие исламские мультфильмы, полезные книги, статьи, игры и обучающие программы. Часто этим он помогает жене, экономя ей время: некоторое время ребёнок проводит, слушая поучительные истории или занимаясь с обучающей программой, а в это время мать успевает делать другие дела.

Помимо теоретических знаний ребёнок приобретает от отца-мусульманина и практические навыки. Он смотрит на отца, когда тот совершает намаз, читает Коран, постится, обращается к Аллаху с мольбами, ходит с ним в мечеть. Иногда отец берёт подросших детей с собой в ‘умру или в хадж, если у него самого появляется такая возможность. Эта поездка становится замечательной школой для подросших мусульман.

Далеко не всегда знания мужчины и женщины, вступающих в брак, одинаковые. Если знания главы семьи больше, чем знания его жены, на него ложится ещё большая ответственность. Ведь мать может научить ребёнка лишь тому, что знает сама. А остальному он должен научиться от отца, тем более что если семья живёт в месте, где мало мусульман, у детей в большинстве случаев нет возможности учиться у кого-то, кроме родителей.

§ 10. Мусульманин учит детей тому, что может принести им пользу

Мусульманин обучает своих детей не только религии, но и другим полезным наукам. К сожалению, сегодня мы нередко сталкиваемся с двумя крайностями. Ситуация первая: родители думают только о материальном и дают ребёнку исключительно светские, мирские знания, готовя его, как они утверждают, к блистательному будущему, хорошей карьере и состоятельной жизни. Таким родителям кажется, что всё в жизни решает образование (светское) и хорошая работа. Они не уделяют внимания религиозному воспитанию и обучению детей, считая, что ребёнок «вырастет и сам заинтересуется религией и найдёт, что почитать на данную тему и кому задать возникшие вопросы».

Узость взглядов таких родителей и неправильность их подхода к воспитанию детей очевидна, потому что для формирования настоящей исламской личности крайне важен благой пример и то, что родители вложили в ребёнка в детстве.

Ситуация вторая: мусульмане уделяют много внимания исламскому образованию, напрочь забывая обо всех остальных умениях, которые могут пригодиться ребёнку в жизни, следствием чего становится одностороннее развитие, плохая успеваемость в школе и ограниченность кругозора.

Истинный мусульманин и в этом вопросе придерживается умеренности и золотой середины. Он учитывает современные реалии и старается научить ребёнку тому, что принесёт ему пользу в земной жизни, одновременно давая ему религиозное воспитание и образование. Чем раньше ребёнок научится читать, тем раньше он сможет самостоятельно читать предложенные родителями книги и тем легче ему будет учиться в школе. Если ребёнок научился пользоваться компьютером, он сможет сам заниматься по обучающим программам, которые помогают приобрести полезное знание, как мирское, так и религиозное. И так далее…

Мусульманин с детства учит своих сыновей и дочерей вести здоровый образ жизни, заботиться о своём здоровье и оставаться в хорошей физической форме. Он понимает, насколько это важно. Ведь здоровье даёт человеку силы для исполнения религиозных обязанностей должным образом, хорошее развитие, высокий уровень культуры и образования помогают ему найти достойную работу, которая позволяет ему обеспечивать себя и при этом экономить время. А сэкономленное время он может посвятить поклонению и благим делам.

К тому же у хорошо подготовленного к школе ребёнка на учёбу и приготовление домашнего задания уходит гораздо меньше времени, чем у неподготовленного. Соответственно, у него остаётся больше времени для изучения религии, чтения Корана, освоения арабского языка, посещения исламских мероприятий, общения со сверстниками-мусульманами и других полезных занятий.

Мусульманин, заботясь о своём ребёнке, старается дать ему всё, что может оказаться полезным для него. Он также контролирует обучение ребёнка. Если речь идёт о занятиях вне дома, он вместе с женой проверяет успеваемость своих детей и определяет эффективность занятий, которые они посещают.

§ 11. Мусульманин воспитывает в детях высокие нравственные качества

Мусульманин учит своего ребёнка любить других людей, поддерживать родственные связи, помогать слабым и жалеть их, уважать и почитать старших, быть правдивым, исполнять обещания, выносить справедливые решения и делать добро.

Все дети разные. Однако он пытается найти общий язык с каждым своим ребёнком и как сделать его лучше,

чище, добрее… Он проявляет милосердие, снисходительность, великодушие, справедливость, любовь и внимание к ним, жалеет их, направляет, поощряет, даёт советы, указывает на их ошибки и мягко исправляет их. Мусульманин в меру строг и отчитывает детей только за серьёзные проступки, не придираясь к ним по мелочам. Он знает, что ребёнок есть ребёнок, и нельзя требовать от него слишком многого.

Благодаря стараниям мусульманина его дети получают достойное исламское воспитание и вырастают умными, праведными, искренне верующими, готовыми трудиться, созидать и приносить пользу людям.

Краткие выводы

— Для того чтобы дети выросли такими, какими желают видеть их родители, они должны получить хорошее воспитание, которое позволит им занять достойное место в жизни и стать полезными членами общества.
— Родители подают пример детям своим поведением, своими делами и соблюдением норм Шариата. Каждое их слово и действие — пример для детей, и от них привычка переходит к детям.
— Родители несут ответственность за наставление детей на прямой путь.
— Задача родителей — дать своим детям хорошее исламское воспитание, привить им благонравие, благородство и достоинства, выправить их характер, вложить в них всё самое лучшее, раскрыть и развить их способности и таланты и помочь им стать настоящими людьми и истинными мусульманами.
— Семья — это общество в миниатюре, формирующее мышление, сознание и склонности ребёнка.

— Хотя основное бремя ответственности за воспитание детей ложится на его жену, мусульманин старается делать всё, что в его силах, чтобы помогать ей в этом крайне важном деле.
— Мусульманин милосерден и сострадателен к детям и любит их.
— Мусульманин соблюдает справедливость и уделяет всем детям равное внимание, никого не выделяя, и расходует на них в равной степени.
— Мусульманин выбирает для своих детей хорошие имена.
— Мусульманин не призывает проклятий на своих детей.
— Мусульманин учитывает всё, что может так или иначе повлиять на его детей.
— Родители обязаны следить за тем, чтобы ребёнок читал только полезные книги, способствующие развитию мышления и прививающие ему нравственные достоинства и возвышенные человеческие ценности.
— Мусульманин учит своего ребёнка любить других людей, поддерживать родственные связи, помогать слабым и жалеть их, уважать и почитать старших, быть правдивым, исполнять обещания, выносить справедливые решения и делать добро.
— Мусульманин даёт своему ребёнку полезные знания, как религиозные, так и светские.

Вопросы к главе

1. Родители несут ответственность за наставление детей на правильный путь. Что это означает?
2. Поведение родителей — пример для детей. Объясните это утверждение и приведите примеры.
3. Приведите примеры обучения детей основам религии или совершению поклонения из вашего личного опыта или из опыта ваших родственников или знакомых.

4. Обеспечение семьи и расходование средств на детей — благое дело и похвальный поступок. Приведите соответствующие доказательства из Сунны Посланника Аллаха ﷺ.
5. Посланник Аллаха ﷺ велел мусульманину заботиться о дочерях и сёстрах и обещал ему награду за это. Приведите соответствующие хадисы.
6. Как относились арабы к дочерям во времена невежества?
7. Что, по вашему мнению, может сделать отец-мусульманин для успешного воспитания детей?
8. Какие имена Посланник Аллаха ﷺ назвал наилучшими, а какие наихудшими?
9. Изменял ли Посланник Аллаха ﷺ имена с плохими значениями?
10. Сколько детей было у Посланника Аллаха ﷺ? Каким отцом был Посланник Аллаха ﷺ? Подтвердите своё мнение на примере его отношения к младшей дочери Фатыме.
11. Как относился Посланник Аллаха ﷺ к своим внукам — аль-Хасану, аль-Хусейну и Умаме?

Глава шестая
Мусульманин со своими родными и близкими

§ 1. Родственники

Мусульманин не ограничивается проявлениями доброты к родителям, жене и детям, но точно так же относится и к своим родственникам, поддерживая с ними крепкие связи. Здесь имеются в виду кровные родственники независимо от того, входят они в число наследников человека или нет.

§ 2. Почёт, который оказывается в исламе кровным родственникам

Ислам уделяет огромное внимание родственным связям, велит своим последователям поддерживать их и строго осуждает того, кто их порывает.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***После того как Аллах создал всё сотворённое, поднялись родственные связи и сказали: “Это — место того, кто прибегает к Твоей защите от разрыва”. Тогда Аллах спросил: “Удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду поддерживать связь с тем, кто станет поддерживать вас, и порву связь с тем, кто станет порывать вас?” Они ответили: “Да!”— и Аллах сказал: “Я дарую это вам!”***» После этого Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Прочтите, если желаете:*** **“И может ли случиться так, что если власть будет принадлежать вам, то станете вы**

распространять нечестие на земле и порывать родственные связи?”» [Бухари; Муслим].

Многие аяты подчёркивают важность родственных связей в исламе, побуждают делать добро родственникам и запрещают обижать их и причинять им зло. Всевышний Аллах сказал:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами.
Сура 4 «Женщины», аят 1

Веления бояться Аллаха и поддерживать родственные связи в этом аяте следуют друг за другом. Так Всевышний Аллах подчёркивает важность родственных связей и побуждает поддерживать их и заботиться о родственниках.

В некоторых аятах веление поддерживать родственные связи следует за велением поклоняться Аллаху и почитать родителей. Всевышний сказал:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям…
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 23

А далее Всевышний говорит:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ
شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ
ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ
وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ

Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, ближним и дальним соседям, находящимся рядом спутникам, странникам…
Сура 4 «Женщины», аят 36

В последнем аяте человеческие отношения упорядочены по убыванию важности, и родственные связи стоят на третьем месте после поклонения Всевышнему и почтительного отношения к родителям.

Всевышний Аллах включил поддерживание родственных связей в число величайших основ и главных принципов ислама, о чём Пророк ﷺ известил людей ещё в самом начале своего призыва. Вспомним, как Ираклий спросил Абу Суфьяна: «Что он велит вам делать?», — имея в виду Пророка ﷺ. Абу Суфьян сказал: «Он говорит: ***“Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь ничему наряду с Ним и отрекитесь от того, что говорили ваши предки”***, — и ещё он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и поддерживать родственные связи» [Бухари; Муслим].

Очевидно, что Абу Суфьян в своём кратком ответе упомянул важнейшие отличительные черты ислама.

А в длинном хадисе ʻАмра ибн ʻАбасы, который расспрашивал Пророка ﷺ о столпах и нормах ислама, говорится: «Придя к нему, я спросил: “Кто ты?” Он сказал: ***“Я — пророк”***. Я спросил: “А кто такой пророк?” Он сказал: ***“Меня послал Аллах”***. Я спросил: “С чем же Он послал тебя?” Он сказал: ***“Он послал меня с велением поддерживать родственные связи, разбивать идолов и поклоняться только Аллаху…”***» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ упомянул родственные связи вместе с единобожием — основой ислама и начал с них

перечисление основных принципов и правил ислама, указав таким образом на их важность.

Мы знаем множество хадисов, которые побуждают поддерживать родственные связи и угрожают порывающему их суровым наказанием.

Сподвижник Абу Айюб аль-Ансари передаёт, что один человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, которое приблизило бы меня к Раю и отдалило бы меня от Огня». Пророк ﷺ ответил: «***Ты должен поклоняться Одному лишь Аллаху, никого не придавая Ему в сотоварищи, совершать молитву, выплачивать закят и поддерживать родственные связи***» [Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ упомянул родственные связи вместе с поклонением Аллаху, Единобожием, молитвой и закятом, а это означает, что поддерживать родственные связи — одно из великих дел, которые вводят человека в Рай и спасают его от Огня.

Анас ибн Малик ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизнь — продлена, пусть поддерживает родственные связи***» [Бухари; Муслим].

А Ибн ‘Умар говорил: «Кто боится Господа и поддерживает родственные связи, его жизнь будет долгой, богатство его увеличится, а его родственники будут любить его».

Мусульманин, стремясь исполнить веление Всевышнего, поддерживает связь с родственниками. Он общается с ними, навещает их, звонит им, справляется об их здоровье и делах. Даже если он очень занят, он всегда находит время для родственников.

Мусульманин стремится следовать прямым путём, который указал людям Аллах, и он знает, что поддерживать родственные связи — значит увеличить свой удел, продлить себе жизнь и сделать её благословенной, снискать милость Аллаха и заслужить любовь и уважение людей. А порывать родственные связи — значит навлечь на себя беды и гнев Всевышнего, а также ненависть людей, и отдалиться от Рая — вечной Обители счастья.

А Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Изучайте свою родословную, чтобы знать своих родственников и поддерживать родственные связи, ибо, поистине, поддерживание родственных связей приносит любовь родственников, увеличивает богатство, продлевает жизнь и помогает человеку оставить добрую славу»*** [Тирмизи; аль-Албани назвал его достоверным].

Как мы видим, Посланник Аллаха ﷺ велел мусульманину изучать своё генеалогическое древо, чтобы знать всех своих родственников, даже очень дальних, и поддерживать с ними связь.

Посланник Аллаха ﷺ пригрозил человеку, который порывает родственные связи: ***«Не войдёт в Рай порывающий родственные связи!»*** [Бухари].

Посланник ﷺ также сказал: ***«Поистине, милость Аллаха не ниспосылается людям, среди которых есть порывающий родственные связи»*** [Бухари. Адаб].

А Абу Хурайра ﵁ говорил собравшимся у него вечером в четверг: «Я настаиваю, чтобы каждый порывающий родственные связи встал и покинул нас!» Никто не встал. Он сказал это трижды. После этого один юноша пришёл к своей тётке по отцу, с которой он перестал общаться два года назад. Когда он вошёл к ней, она спросила его: «О сын брата моего, что привело тебя сюда?» Он ответил: «Я слышал, как Абу Хурайра сказал то-то и то-то». Она сказала: «Возвращайся к нему и спроси его, почему он сказал это». Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Поистине, дела сынов Адама представляются в ночь с четверга на пятницу, и дела того, кто порывает родственные связи, не принимаются”***» [Бухари. Адаб].

Эти аяты и слова Пророка ﷺ проникают в глубины сердца мусульманина, которого воспитал ислам, вложивший в него любовь к благим делам. Он страшится зла, которое может принести ему порывание родственных связей. Ведь тот, кто порывает родственные связи, лишается милости Всевышнего, дела

его становятся тщетными, а мольбы остаются без ответа. Поэтому мусульманин остерегается порывать родственные связи и обижать родственников. Он верует в Аллаха и в Последний день, он открыл своё сердце для Божественного руководства, для религии истины и ощущает сладость покорности Всевышнему, и ему отвратительна сама мысль о грехе и ослушании Господа. Тем более, порывание родственных связей относится к грехам, за которые Всевышний наказывает уже в этом мире, как сказано в хадисе.

Близких связывают узы любви и милосердия, и если любовь и милосердие исчезают, связь разрывается, люди начинают распространять нечестие на земле, и на них ложится заслуженное проклятие (да убережёт нас Аллах от этого). Всевышний сказал:

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ
مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ
بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى
ٱلْأَرْضِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٢٥﴾

А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготовано проклятие и скверная обитель.
Сура 13 «Гром», аят 25

§ 3. Воплощение щедрости

Мусульманин знает, что если он не будет расходовать своё имущество, а станет накапливать его и позволит жадности взять над собой верх, Всевышний Аллах лишит его этого имущества, которое Он же однажды даровал ему.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются***

два ангела. Один из них говорит: “О Аллах, возмести расходующему свои средства на благое!” А другой говорит: “О Аллах, приведи** [имущество] **скупого к уничтожению!”» [Бухари; Муслим].

А в одном из хадисов-кудси Всевышний Аллах сказал: «***Расходуй, о сын Адама, тогда и на тебя будут расходовать»*** [Бухари; Муслим].

Мусульманин понимает, что, расходуя свои средства ради Аллаха, особенно на тех, с кем его связывает родство, он не уменьшает их, а, напротив, увеличивает и добавляет им благословения.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Милостыня не уменьшает имущество…***» [Муслим].

Неотъемлемым свойством мусульманина является щедрость. Ислам учит его расходовать на пути Аллаха и помогать людям, особенно бедным и нуждающимся, и он любит делать добро людям, особенно близким. Он знает, что удел дарует Всевышний Аллах, и всё, что он имеет, пришло от Аллаха, поэтому он расходует не скупясь. Он знает, что, потратив немного в этом мире, получит много в мире вечном, ибо Всевышний Аллах щедро воздаёт тем, кто расходует на Его пути и вершит добрые дела.

Мусульманин знает, что Аллах не оставляет без награды творящих добро. Всевышний Аллах сказал:

وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٢٧٣

Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом.
Сура 2 «Корова», аят 273

Он уверен, что Всевышний Аллах дарует ему во много раз больше того, что он расходует ради Него, и Он почтит его в этом мире и дарует ему щедрую награду в мире вечном. Всевышний Аллах сказал:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي
سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ
وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ
عَلِيمٌ ٢٦١

Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий.
Сура 2 «Корова», аят 261

وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥ

Он возместит всё, что бы вы ни израсходовали.
Сура 34 «Саба», аят 39

وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ
وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ
وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ
وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٢

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

Мусульманин знает, что его настоящее имущество — то, которое попало в список его благих дел, и только оно останется у него в Судный день, а всё остальное исчезнет.

Мать верующих ʻАиша ﵂ передаёт, что однажды они зарезали овцу, и Пророк ﷺ спросил: «***А что осталось от неё?***» Они сказали: «Осталась только лопатка». Тогда он сказал: «***Осталось всё, кроме лопатки***» [Тирмизи].

Имеется в виду, что они раздали всё мясо этой овцы в качестве милостыни, оставив себе только лопатку, и они полу-

чат награду за всё это мясо, кроме оставленной лопатки. Получается, что на самом деле осталась вся овца, кроме лопатки. Пророк ﷺ, говоря это, хотел объяснить своей общине, что израсходованное ради Всевышнего — это настоящее имущество человека, которое остаётся у него и приносит ему пользу, а то, что он оставляет себе, напротив, уходит безвозвратно и теряется.

Мусульманин спешит исполнять веления Всевышнего Аллаха, поэтому он не упускает возможности потратить свои средства на благое, зная, что награда расходующего на пути Аллаха велика.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Пророк ﷺ, который вышел из мечети вместе с Билялем, подошёл к женщинам, решив, что они не слышали того, что он говорил. И он принялся увещевать их и велел им подавать милостыню. Тогда женщины стали отдавать свои серьги и кольца, а Биляль собирал всё это в полу своей одежды.

Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ были образцом великодушия и щедрости и неустанно расходовали на пути Всевышнего Аллаха.

Аз-Захаби пишет в «Сияр аль-аʻлям ан-нубаля», в жизнеописании ʻАиши رضي الله عنها, что она раздала в качестве милостыни семьдесят тысяч дирхемов при том, что её рубаха протёрлась до дыр.

Однажды Муʻавийя послал ей сто тысяч дирхемов, и она сразу же раздала их нуждающимся. Её служанка сказала ей: «Ах, если бы ты купила для нас мяса хотя бы на дирхем!» ʻАиша رضي الله عنها сказала в ответ: «Что же ты мне раньше не сказала?»

Муʻавийя также послал ей ожерелье стоимостью в сто тысяч, и она разделила его между матерями верующих.

А Ибн аз-Зубайр послал ей два сосуда, в которых было сто тысяч дирхемов. Она велела принести миску и начала делить деньги между людьми. Когда наступил вечер, она сказала

девочке-служанке: «Принеси мне мою еду». Она постилась и хотела совершить разговение, потому что время уже наступило. ‘Аиша ﷺ очень много постилась. Служанка сказала: «О мать верующих! Неужели ты не могла купить для нас мяса на дирхем?» ‘Аиша ﷺ ответила: «Не порицай меня… Если бы ты напомнила мне, я бы сделала это».

Её сестра Асма ﷺ была не менее щедрой. Её сын ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр рассказывает: «Я никогда не видел женщин щедрее, чем ‘Аиша и Асма, однако их щедрость была различной. ‘Аиша собирала понемногу, а когда набиралось много, делила собранное и раздавала. А Асма ничего не откладывала на завтра».

Мать верующих Зайнаб бинт Джахш ﷺ работала и раздавала полученное в качестве милостыни. Она была щедрее всех матерей верующих и делала много добра.

Посланник Аллаха ﷺ сказал своим жёнам о ней: ***«Быстрее всех ко мне присоединится та из вас, у которой самые длинные руки»***. ‘Аиша ﷺ сказала: «Мы стали измерять, чьи руки длиннее, а потом выяснилось, что речь шла о Зайнаб, ибо она работала своими руками и раздавала заработанное в качестве милостыни» [Муслим].

Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ послал ей назначенное ей содержание. Когда присланное внесли в её дом, она сказала: «Да простит Аллах ‘Умара! Другие сёстры разделили бы это лучше, чем я». Ей сказали: «Это всё тебе». Тогда она воскликнула: «Пречист Аллах! Ссыпьте это здесь и накройте одеждой». Когда это было сделано, она сказала Барзе бинт Рафи, передатчице этой истории: «Просунь руку под покрывало, возьми оттуда горсть и отнеси таким-то». При этом она назвала имена своих родственников и сирот из их числа. Она говорила так до тех пор, пока под одеждой не осталось совсем немного. Тогда Барза сказала ей: «Да простит тебя Аллах, о мать верующих! Клянусь Аллахом, мы имели на это право!» Зайнаб ﷺ сказала: «Вам — то, что осталось

под одеждой». Барза сказала: «И мы нашли под одеждой восемьдесят пять дирхемов. После этого Зайнаб воздела руки к небу и сказала: “О Аллах! Пусть не застанет меня дар ‘Умара ﷺ после этого года!” — и она действительно умерла, не дожив до него».

Ибн Са‘д передаёт, что когда к Зайнаб принесли деньги, она стала говорить: «О Аллах! Пусть не застанут меня эти деньги в следующий раз, ибо, поистине, они — искушение». Затем она разделила их между своими родственниками и нуждающимися. ‘Умару ﷺ сообщили об этом, и он сказал: «Это женщина, которой желают блага…» Затем он пришёл к её дверям и велел передать ей приветствие. Он сказал: «Мне сказали, что ты раздала все деньги». После этого он послал ей ещё тысячу, чтобы она оставила её себе, однако Зайнаб раздала и её, не оставив себе ни дирхема, ни динара.

Следует упомянуть и ‘Атику бинт Язид ибн Му‘авийя, которая пожертвовала всё своё имущество бедным из семейства Абу Суфьяна, то есть своим неимущим родственникам.

Умм аль-Банин, сестра ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза, была настолько щедра, что даже говорила о себе: «У каждого человека есть увлечения и пристрастия. Моё пристрастие — давать людям». Каждую пятницу она освобождала одного раба и давала коня для борьбы на пути Всевышнего Аллаха. Она говорила: «Тьфу на скупость! Если бы она была рубахой, я бы не надела её, и если бы она была дорогой, я бы не пошла по ней!»

Праведные халифы, ансары, мухаджиры — все они были известны тем, что щедро расходовали на пути Всевышнего, помогая нуждающимся и подавая милостыню при каждом удобном случае…

Подобных примеров в истории очень и очень много. Искренне верующие люди, богобоязненные и благородные, всегда были равнодушны к мирским благам и щедро расходовали своё имущество на пути Всевышнего Аллаха. Такие люди были во всех местах и во все времена. Об этом свидетельствуют

многочисленные вакфы, школы, мечети и больницы, построенные ими, а также отзывы благодарных родственников, детей и родителей. Эти люди не дожидались, когда к ним придут и попросят о чём-нибудь. Они сами искали нуждающихся — бедных, сирот, вдов и тех, в чей дом пришло горе, и начинали со своих родных. И сегодня есть такие люди. Они одаривают родственников, создают благотворительные проекты, помогают бедным и расходуют на пути Аллаха, стремясь снискать Его довольство и войти в Его Рай…

Милостыня или материальная помощь не обязательно должна быть большой — такого условия нет ни в Коране, ни в Сунне, — и скромное подаяние может принести бедному верующему большую награду, чем щедрое — богатому. Видя человека, который подаёт нищему мелкую монету, и человека, который, не колеблясь, достаёт из кармана или кошелька крупную купюру, мы зачастую пренебрежительно относимся к подаянию первого (а то и подозреваем его в скупости), потому что оно кажется нам слишком малым и незначительным, и восхищаемся щедростью второго. А если бы мы задумались на минуту, мы бы поняли, что человек, подавший динар, имея всего десять, израсходовал на пути Аллаха, стремясь к Его довольству и награде, десятую часть своего состояния. А какую часть своего состояния потратил богач, который подал тысячу и оставил у себя миллионы?!

Мусульманин подаёт милостыню и помогает родным, даже если у него скромные доходы. Он не стесняется отдать мелкую монету или немного продуктов, потому что знает: Аллах не возлагает на душу ничего, кроме посильного для неё, и Он вознаграждает за всякое добро, большое и маленькое: «**…и кто сделает добро весом с пылинку, увидит его**». Мусульманин понимает, что у всех людей разный удел, и кому-то Аллах дарует огромное богатство, а кому-то суждено иное, и каждый должен делать добро в соответствии со

своими возможностями. Поэтому он отдаёт то, что может, не стыдясь незначительности подаяния. Главное, он делает это с искренним намерением ради Аллаха, а, значит, у Всевышнего оно будет велико.

Мусульманин помнит наказ Посланника Аллаха ﷺ: «***Защищайте себя от Огня, хотя бы с помощью половинки финика***» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ сказал ʻАише رضي الله عنها: «***О ʻАиша! Огради себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика, ибо голодному она приносит такую же пользу, как и сытому***» [Ахмад].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если женщина подаст в качестве милостыни что-нибудь из еды, которая имеется у неё дома, не нанося никому ущерба, она получит награду за то, что отдаст, её муж получит награду за то, что он заработал, и такую же награду получит кладовщик, который вынесет эту еду. И награда любого из них никак не уменьшит награды других***» [Бухари].

Если мусульманин заботится о посторонних для него людях и старается помочь им, то очевидно, что о своих родных, связь с которыми ему велел поддерживать Сам Всевышний Аллах, он печётся ещё больше. Мусульманин — источник блага, и она стремится принести людям пользу и добро своими словами, делами и имуществом. Он поступает так, как учит ислам — религия добра, щедрости, милосердия и любви. Он помнит о том, что любое благое дело записывается ему как милостыня.

Сподвижник Абу Муса аль-Ашари رضي الله عنه сказал: «Однажды Пророк ﷺ сказал: ***“Каждый мусульманин должен подавать милостыню”***. Люди спросили: “О Пророк Аллаха, а если он не найдёт что подать?” Он ответил: ***“Он должен зарабатывать своим трудом, принося пользу самому себе и подавая милостыню из заработанного”***. Люди спросили: “А если он всё равно не найдёт что подать и не сможет подавать

милостыню?” Он ответил: ***“Тогда ему следует помогать нуждающемуся, который оказался в беде”***. Люди снова спросили: “А если он не сможет?” Он ответил: ***“Тогда пусть побуждает к одобряемому и благому”***. Люди спросили: “А если он не сможет и этого?” Он ответил: ***“Тогда он должен воздерживаться от всякого зла, и это зачтётся ему как поданная милостыня”***» [Бухари; Муслим].

Ислам предоставил возможность совершать благие дела всем верующим — мужчинам и женщинам, богатым и бедным. Он открыл перед ними врата блага, и каждый может войти в них. Всевышний назвал благие дела милостыней, чтобы бедный человек не чувствовал себя обделённым и ущербным из-за того, что он не в состоянии подать милостыню. Верующий, которому нечего расходовать на пути Аллаха, знает: совершая любое благое дело, он как будто подаёт милостыню. И если состоятельный получит награду за поданную им милостыню, то бедный получит награду за то добро, которое он делает с искренним намерением ради Всевышнего Аллаха.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Каждое доброе дело — милостыня»*** [Бухари; Муслим].

Таким образом, ислам обеспечил каждому верующему возможность делать добро, созидать, плодотворно трудиться на пути Аллаха и получать за это щедрую награду от Господа миров. Благодаря этому сердца верующих, особенно тех, у кого мало имущества, спокойны. Они чувствуют себя полноценными членами мусульманской общины, вносящими свой вклад в её развитие. Они поддерживают её и укрепляют наряду с остальными мусульманами, понимая, что богатство — не главное в жизни. Кому-то Всевышний даровал щедрый удел и предоставил возможность расходовать на пути Аллаха. А кому-то Он предоставил возможность вершить благие дела иного рода. Однако и те, и другие делают добро, за которое Всевышний Аллах обязательно вознаградит их.

Мусульманин понимает, что не каждый нуждающийся решается попросить о помощи. Верующим свойственна стыдливость и скромность, поэтому нередко даже очень бедный мусульманин не решается сообщить людям о своём положении и обратиться к ним за помощью. Он старается справляться о положении всех своих родственников, как близких, так и дальних, стремясь найти таких нуждающихся, потому что они больше заслуживают подаяния, чем те, которые сами протягивают руку.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не тот беден, кто получает один-два финика или кусок-другой еды. По-настоящему беден тот, кто воздерживается от просьб***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не тот беден, кто обходит людей, получая кусок-другой еды или один-два финика. По-настоящему беден не имеющий того, что избавило бы его от необходимости просить других, но люди об этом не догадываются и потому не подают ему, сам же он не обращается с просьбами к людям***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин старается помочь сироте, особенно если речь идёт о родственнике. А если он состоятелен, то он полностью обеспечивает одного или даже нескольких сирот. Он берёт их на своё попечение, воспитывает их и даёт им всё, в чём они нуждаются, потому что попечителю сироты уготована щедрая награда и его ожидает великий почёт — соседство с Посланником Аллаха ﷺ в Раю.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***В Раю мы с опекающим сироту будем как эти***», и он сделал знак указательным и средним пальцами, немного отведя их друг от друга.

Не забывает мусульманин и о вдовах и неимущих в своей семье и за её пределами, помня слова Посланника Аллаха ﷺ:

Пекущийся о вдове и неимущем подобен сражающемуся на пути Аллаха или тому,	السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ

كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَكَالقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ والصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ

кто простаивает всю ночь в молитве и постоянно постится днём.
[Бухари; Муслим]

Забота о сироте, бедняке и вдове, особенно из числа родственников, относится к числу самых благородных дел, а мусульманин не упускает возможности совершить благое дело, особенно если Всевышний даровал ей богатство.

Делая добро людям, родственникам и посторонним, мусульманин не попрекает никого из них своими благодеяниями. Если Всевышний Аллах даёт мусульманину возможность расходовать средства на Его пути и делать добро людям в надежде снискать довольство Всевышнего и Его награду, он радуется этому, потому что любит совершать благие дела. Когда ему удаётся сделать что-нибудь ради Всевышнего Аллаха, он понимает, что тем самым добавляет на чашу весов со своими благими делами ещё одно и что в Судный день Всевышний Аллах щедро вознаградит его за всё добро, которое он делал в земной жизни с искренним намерением ради Него.

Он никогда не попрекает людей тем, что даёт им, потому что знает: кто поступает так, тот делает тщетными свои благие деяния. Всевышний Аллах принимает лишь то, что сделано с искренним намерением ради Него. Всевышний Аллах сказал:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Тем, кто расходует своё имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попрёками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.
Сура 2 «Корова», аят 262

Тому, кто сопровождает подаяние попрёками, не будет награды. А уж если попрёки приходится выслушивать родственникам человека, то очевидно, что они лишают его благие дела всякой ценности. Ведь попрёк — указание на неискренность и привязанность к мирскому. К тому же Всевышний Аллах запретил верующим попрекать тех, кому они помогают, а мусульманин соблюдает запреты Всевышнего.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ

О вы, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и обидными словами…
Сура 2 «Корова», аят 264

Попрекать бедного человека, — значит унижать его. А ислам запрещает унижать людей. Подающий и просящий — братья по вере, и если одному из них Всевышний Аллах даровал богатство, это вовсе не означает, что он лучше бедного. Превосходство дают только богобоязненность и благие дела.

Богатство — это милость, которую можно использовать во благо, а можно использовать во вред. Однако, наблюдая за жизнью человечества, можно легко обнаружить, что чаще всего богатство используется для совершения грехов и ослушания Аллаха, а отнюдь не для совершения благих дел и снискания Его довольства.

Только беспечный и легкомысленный человек может не понимать, что богатство — это искушение и испытание.

Сподвижник ‘Амр ибн ‘Ауф аль-Ансари ﵁ сказал: «В своё время Посланник Аллаха ﷺ отправил Абу ‘Убайду ибн аль-Джарраха в Бахрейн, чтобы он привёз джизью, собранную с жителей этой области. Когда Абу ‘Убайда привёз деньги из Бахрейна, ансары узнали о его приезде и пришли на утреннюю

молитву с Пророком ﷺ. После того как Посланник Аллаха ﷺ провёл с ними молитву, он хотел пойти по своим делам, но они подошли к нему. Увидев их, он улыбнулся и сказал: ***“Я думаю, вы услышали о том, что Абу ‘Убайда что-то привёз из Бахрейна”***. Они сказали: “Да, о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: ***“Тогда радуйтесь и надейтесь на то, что порадует вас! Однако, клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас… Я боюсь для вас того, что достанутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали они, и увлечёт он вас, как увлёк их!”***».

Когда ансары услышали о прибытии Абу ‘Убайды, они пришли совершать утреннюю молитву с Посланником Аллаха ﷺ в его мечети, хотя в Медине было несколько мечетей, и у каждого племени была своя мечеть, в которой они обычно и молились. В Благословенной мечети Пророка ﷺ они собирались только на пятничную молитву, а также в особых случаях.

Когда Посланник Аллаха ﷺ хотел пойти домой после молитвы, они подошли к нему. Он понял, о чём они думают и чего желают, и улыбнулся. Это указывает на проницательность Посланника ﷺ и его доброе и чуткое отношение к своим сподвижникам. После этого он сообщил им, что они получат то, чего ждали. Однако при этом он сказал им то, что им и в голову не приходило, — что не бедности он опасается для них, а богатства. Богатство становится причиной высокомерия, заносчивости, презрительного отношения к людям, а также зависти, ненависти и вражды и ведёт к совершению многих грехов.

Абу Са‘ид аль-Худри ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, это богатство — сладость для того, кто получил его по праву и употребил его должным образом. В этом случае оно — прекрасная помощь и поддержка. А кто возьмёт его без права, подобен тому, кто ест и не насыщается***».

Если верующий понимает, что богатство, которым он обладает, даровал ему Всевышний Аллах и что на самом деле оно принадлежит лишь Ему, он благодарит Всевышнего и расходует дарованное ему должным образом. Ислам стремится к тому, чтобы богатство было средством покорности Аллаху, а не самоцелью и божеством помимо Аллаха.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не следует завидовать никому, кроме двоих. Это человек, которого Аллах научил Корану и который читает его ночами, и человек, которому Аллах даровал богатство и который расходует его на благое днём и ночью»*** [Бухари].

Бедность также является испытанием. Не каждый способен терпеть нужду. Человек может начать роптать и жаловаться, выражая недовольство предопределением Аллаха, и даже впасть в неверие.

Награда зависит от силы искушения и тяжести испытания. Чем больше усилий прикладывает человек для того, чтобы не сбиться с прямого пути и успешно выдержать испытание, тем большая награда его ожидает, независимо от того, богат он или беден.

Понимая это, мусульманин не гордится своим богатством и не превозносится над теми, кому Всевышний Аллах не даровал того, что даровал ему. Он расходует то, что имеет, на пути Аллаха, и ни в коем случае не попрекает тех, кому подаёт. Он делится с родными, делает им подарки в соответствии со своим достатком, не отказывает им, если они обращаются к нему с просьбами, которые он в состоянии удовлетворить.

Он подаёт от чистого сердца, искренне желая помочь человеку ради Аллаха. Он скромен и богобоязнен и не желает обижать, оскорблять или унижать кого-либо, и особенно бедного человека, на плечи которого тяжким бременем легла нужда. К тому же он помнит предостережение Посланника Аллаха ﷺ:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

«***С тремя не заговорит Аллах в День воскресения, не посмотрит на них и не очистит их, и им уготовано мучительное наказание!***» И Посланник Аллаха ﷺ повторил эти слова трижды. Абу Зарр сказал: «Они потерпят неудачу и окажутся в убытке! Кто же они, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «***Опускающий края одежды*** *[из высокомерия]*, ***попрекающий своими благодеяниями людей и сбывающий свой товар с помощью ложных клятв***».
[Муслим]

§ 4. Мусульманин поддерживает родственные связи в соответствии с руководством ислама

Истинный мусульманин поддерживает связи со своими родственниками, и ни мир этот, ни богатство, ни жена, ни дети не могут отвлечь его от проявления заботы и доброты по отношению к ним. Поступая так, он следует наставлениям ислама, упорядочившего родственные связи и расположившего их в определённой последовательности. На первом месте стоит мать, за ней следует отец, а за ним — все остальные родственники по степени близости.

Один человек пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и спросил: «Кто более всего достоин хорошего обхождения?» Он ответил: «***Твоя мать, потом твоя мать, потом твоя***

мать, потом твой отец, потом твои ближайшие родственники» [Бухари; Муслим].

Если мусульманин состоятелен и помогает своим нуждающимся родственникам (то есть тем, кого он не обязан содержать), его ждёт двойная награда — награда за подаваемую милостыню и награда за поддерживание родственных связей. К тому же родственники любят его за доброту и внимание к ним и обращаются к Всевышнему Аллаху с мольбами за него. Вспомним историю Зайнаб, жены сподвижника ʻАбдаллаха ибн Масʻуда ﵁.

Она рассказывает: «Однажды я была в мечети и увидела там Пророка ﷺ, который сказал: ***“О женщины, подавайте милостыню, даже если вам нечего подать, кроме своих украшений”***. Возвратившись, я сказала ʻАбдаллаху ибн Масуду: “Ты человек бедный, а Посланник Аллаха ﷺ велел нам подавать милостыню. Пойди и спроси Посланника Аллаха ﷺ, послужит ли для меня заменой милостыни то, что я буду расходовать на тебя и на сирот, которые находятся на моём попечении? Если да, то я так и сделаю, а если нет, тогда я отдам эти средства кому-то другому”. ʻАбдаллах сказал: “Спроси Посланника Аллаха ﷺ сама”. И я отправилась к Пророку ﷺ, и у его дверей встретилась с одной женщиной из числа ансаров, желавшей задать ему такой же вопрос. Мы уважали Посланника Аллаха и робели в его присутствии… Когда к нам вышел Биляль, мы сказали ему: “Пойди к Посланнику Аллаха ﷺ и скажи ему, что у дверей две женщины, которые спрашивают, послужит ли для них заменой милостыни то, что они будут расходовать на мужей сирот, находящихся на их попечении. И не говори ему, кто мы”. После этого он вошёл к Посланнику Аллаха ﷺ и задал ему этот вопрос. Посланник Аллаха ﷺ спросил: ***“Кто они?”*** Биляль сказал: “Женщина из числа ансаров и Зайнаб”. Посланник Аллаха ﷺ спросил: ***“Какая именно Зайнаб?”*** Биляль сказал: “Жена ʻАбдаллаха ибн Масʻуда”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Да,***

и ей уготованы две награды: одна за поддержание связей с родственниками, а другая за милостыню”».

Пророк ﷺ сказал: «***Подаяние неимущему это только подаяние, а подаяние родственнику это подаяние и поддерживание родственных связей***».

Мать верующих Маймуна бинт аль-Харис رضي الله عنها освободила рабыню, не спросив позволения Пророка ﷺ, а когда наступил её день, она сказала: «Известно ли тебе, о Посланник Аллаха, что я освободила свою рабыню?» Он спросил: «***Ты так поступила?***» Она сказала: «Да». Тогда он сказал: «***Если бы ты отдала её братьям своей матери, твоя награда была бы больше***» [Бухари; Муслим].

Барра бинт аль-Харис аль-Хилялийя. Последняя жена Посланника Аллаха ﷺ, который назвал её Маймуной. Он женился на ней в Мекке в месяце зу-ль-хиджжа в 7 г. х., после возмещения паломничества, которое мусульманам не удалось завершить в год заключения Худайбийского мира. Она была тётей Ибн ‘Аббаса по материнской линии. Скончалась во время правления Му‘авийи ибн Абу Суфьяна.

Посланник Аллаха ﷺ постоянно напоминал о необходимости оказывать почтение ближайшим родственникам.

Когда был ниспослан аят: **«Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы расходовать из того, что любите…»**, — Абу Тальха подошёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине Всевышний Аллах говорит: **“Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы расходовать из того, что любите”**. А самое любимое для меня из всего, чем я владею, — земля Байраха. Так пусть же она станет милостыней ради Аллаха. Я надеюсь, что она поможет мне обрести благочестие и станет для меня благим запасом у Аллаха. Используй её, о Посланник Аллаха, по своему усмотре-

нию”». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Прекрасно! Это имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал твои слова и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим родным и близким***». Абу Тальха сказал: «Я так и поступлю, о Посланник Аллаха» И он разделил её между своими родственниками и сыновьями своего дяди. Эту историю приводят аль-Бухари и Муслим.

Посланник Аллаха ﷺ сказал, предрекая завоевание Египта: «***Поистине, вы завоюете Египет, землю, в которой часто упоминают о каратах. Когда завоюете её, хорошо обходитесь с её жителями, ибо, поистине, они имеют право на защиту и состоят с нами в кровном родстве*** [или же он сказал: «***они имеют право на защиту и состоят с нами в родстве по женской линии***]» [Муслим].

Учёные сказали, толкуя этот хадис: «Что касается кровного родства, то имеется в виду, что Хаджар, мать Исма‘иля, была египтянкой, что же касается родства по женской линии, то подразумевается, что Мария, мать Ибрахима, сына Посланника Аллаха ﷺ, также была египтянкой».

Как удивителен ислам! Посланник Аллаха ﷺ не забыл упомянуть и об этом, очень дальнем родстве, о котором многие мусульмане не помнят и не думают! В то время как многие понимают из веления поддерживать родственные связи, что нужно поддерживать отношения с ближайшими родственниками, хорошо обходиться с ними и делать им добро, Посланник ﷺ говорит о понятии, которое гораздо шире этих ограниченных представлений. Сколько веков прошло со дня смерти Хаджар, матери Исма‘иля, который был предком курайшитов и Пророка ﷺ, но он велел чтить и это родство. Хаджар была египтянкой, и из-за этого Пророк ﷺ велел своим сподвижникам относиться к жителям Египта как к родственникам и поддерживать родственные связи с ними… А сегодня многие не знаются даже с двоюродной роднёй, не говоря уже о троюродной. Бывает, что родные

братья или сёстры не видятся годами и совершенно не интересуются делами друг друга. В обществах, далёких от религии Всевышнего и её мудрого учения, в которых люди живут по принципу «каждый сам за себя», это более чем нормальное явление.

Принимая ислам или, если речь идёт об этническом мусульманине, начиная соблюдать его, человек сталкивается с необходимостью исполнять веления Всевышнего и менять свой образ жизни в соответствии с ними. Для многих народов, которые считаются мусульманскими, поддерживание родственных связей и уважение к родителям — многовековая традиция, тогда как у многих других народов подобные традиции, напротив, отсутствуют. Когда человек живёт и воспитывается в обществе, в котором не принято поддерживать родственные связи на таком уровне, как того требует ислам, после принятия ислама ему приходится прилагать больше усилий для исполнения этого веления Всевышнего, да и его попытки наладить отношения с родственниками, с которыми он до этого почти не общался, могут быть восприняты неоднозначно. Поведение такого мусульманина может удивить его родственников, которые далеки от ислама и которых мало волнует поддерживание родственных связей вообще, в том числе и с ним. Однако мусульманин не отчаивается. Он старается исполнять это предписание ислама по мере своих возможностей.

§ 5. Родственники-немусульмане

Ислам — религия снисходительности, милосердия и человечности, и он предписывает своим последователям поддерживать связь с родственниками, даже если они немусульмане.

‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом), сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ откры-

то и не таясь говорил: *“Поистине, члены семейства такого-то*[45] *не являются моими покровителями и ближайшими друзьями. Моими покровителями и ближайшими друзьями являются только Аллах и праведные верующие. Однако меня связывают с ними узы родства, и я поддерживаю их!”*» [Бухари; Муслим].

А после ниспослания аята: **«И увещевай своих ближайших родственников…»** — Посланник Аллаха ﷺ собрал курайшитов и стал обращаться к ним в общем и к некоторым в отдельности, говоря: ***«О бану Ка‘б ибн Люайй, спасайтесь от Огня! О бану Мурра ибн Ка‘б, спасайтесь от Огня! О бану ‘Абд-Манаф, спасайтесь от Огня! О бану Хашим, спасайтесь от Огня! О бану ‘Абд-аль-Мутталиб, спасайтесь от Огня! О Фатыма, спасайся от Огня! Поистине, ничем не помогу я вам пред Аллахом, однако меня связывают с вами узы родства, и я обязательно буду поддерживать их!»***[46] [Муслим].

Первые мусульмане и мусульманки последовали примеру Посланника Аллаха ﷺ. Они поддерживали связь с неверующими родственниками и делали им добро.

‘Умар ибн аль-Хаттаб не увидел ничего зазорного в том, чтобы подарить присланную Посланником Аллаха ﷺ одежду своему брату по матери, который был язычником.

---

[45] То есть Абу Талиба, дяди Пророка ﷺ, который много помогал Пророку ﷺ и поддерживал его, однако отказался принять ислам и умер язычником.

[46] В арабском тексте хадиса употреблён глагол балля — بل, который буквально переводится как ‘смачивать, освежать, орошать’. Это метафора. Пророк ﷺ сравнил родственные связи с землёй. Если её орошают (то есть поддерживают родственные связи), на ней вырастает любовь и уважение. А если её не орошают (то есть не поддерживают родственные связи), она высыхает и на ней произрастает ненависть и злоба.

Ибн ‘Абд-аль-Барр в своей книге «*Аль-исти‘аб*» и Ибн Хаджар в своей книге «Аль-Исаба» передают сообщение о том, что рабыня матери верующих Сафийи[47] ﵂ пришла к халифу ‘Умару ибн аль-Хаттабу ﵁ и сказала: «О повелитель верующих! Поистине, Сафийя любит субботу и поддерживает связи с иудеями!» ‘Умар ﵁ послал к Сафийи, чтобы спросить её об этом. Она сказала: «Что касается субботы, то я не люблю её с тех пор, как Аллах заменил мне её пятницей… Что же касается иудеев, то среди них есть мои родственники, и я поддерживаю отношения с ними». После этого Сафийя спросила рабыню, что побудило её возводить на неё ложь. Рабыня ответила: «Шайтан!» Тогда Сафийя сказала: «Можешь идти, я даю тебе свободу».

Принимая ислам, человек не теряет своих родственников, и с него не снимается обязанность поддерживать родственные связи, уважать близких и делать им добро. Мусульманин остаётся сыном, внуком, племянником, братом, дядей, отцом, даже если все его родственники немусульмане. Конечно, ему придётся проявить терпение. Вряд ли стоит ожидать, что его родственники сразу же поймут и примут его шаг, особенно если сами они почти ничего не знают об исламе. Мусульманин учитывает условия, в которых росли и воспитывались их родственники. Он понимает, что в стране, где даже соблюдающих мусульман сравнительно немного, вряд ли стоит ожидать религиозной грамотности от людей, которые всю жизнь были далеки от религии. Если среди его родственников есть христиане, более или менее разбирающиеся в догматах христианства, мусульманин мягко и ненавязчиво указывает на то общее, что есть у ислама и христианства, объясняет различия, подчёркивает, что мусульмане и христиане почитают одних и тех же пророков, рассказыва-

---

[47] Сафийя бинт Хуяй стала восьмой женой Пророка ﷺ.

ет о почётном месте, которое отведено в исламе Иисусу и его матери. Он старается сделать так, чтобы принятие ислама не становилось причиной разрыва отношений с родственником или охлаждения родственных чувств. Зная характеры и взгляды своих близких, мусульманин старается найти правильный подход к каждому. Он понимает, что его задача состоит в том, чтобы познакомить родственников с исламом и при этом не оттолкнуть их от себя. Он не скрывает от них, что изменился, но показывает, что изменился в лучшую сторону. Да, он начинает избегать чего-то в своей жизни и деятельности, но родственники без труда замечают, что избегает он дурного и вредного. И он начинает делать то, чего не делал ранее, но его родные опять же замечают, что эти новые дела по меньшей мере никому не вредят, в том числе и ему самому, а в большинстве случаев, напротив, плодотворно сказываются на его жизни и их отношениях с ним. Мусульманин приветлив, вежлив, благовоспитан и добр, и его любят все, кто его знает, потому что он — воплощение достоинств, возвышенных человеческих ценностей и благородных чувств.

Мусульманин старается призывать своих родственников к исламу, пуская в ход книги, диски, материалы исламских сайтов, а иногда и дискуссии, рассказы из жизни, поучительные истории из Корана, Сунны и исламской истории. Словом, он находит для каждого родственника наиболее подходящую форму призыва. Однако при этом мусульманин не нервничает, не озлобляется и избегает крайностей. Он понимает, что на всё воля Аллаха и всё в этой жизни предопределено. Он знает, что его задача приложить усилия, тогда как результат зависит только от Аллаха. Только Аллах знает, суждено ли его родственникам стать его братьями по вере. Мусульманин помнит, как Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику ﷺ, что он никогда не выведет на прямой путь: **«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой**

путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путём». Мусульманин желает своим родным уверовать и обрести счастье в обоих мирах, однако вместе с тем он понимает, что не случится ничего, кроме того, чему суждено случиться…

Ислам побуждает верующих почитать родителей и других родственников, даже если они немусульмане, потому что ислам — религия снисходительности, человечности и милосердия для всего человечества:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Мы отправили тебя только в качестве милости для миров.
Сура 21 «Пророки», аят 107

Поддерживание родственных связей способствует единству и сплочённости мусульман и увеличивает их любовь друг к другу. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ велел мусульманам поддерживать родственные связи даже самыми простыми и незатейливыми способами: «***Поддерживайте родственные связи хотя бы с помощью приветствия***».

Мусульманин знает, что существует множество способов поддерживать родственные связи. Это может быть материальная помощь, если родственники нуждаются, или моральная поддержка и утешение в горе.

Мусульманин навещает своих родственников, потому что встречи и общение сближают родственников и увеличивают их привязанность и любовь друг к другу. Он не скупится на добрые слова, дарит близким тёплую улыбку, радушно встречает их, даёт им полезные советы и сочувствует им. Заботясь о родственниках, он забывает о себе и готов пожертвовать многим ради их блага. Он делает им добро, и они знают, что к нему всегда можно обратиться за помощью.

§ 6. Мусульманин поддерживает связь с родственниками, даже если они не отвечают ему тем же

Мусульманин поддерживает связь с родственниками ради Аллаха, стремясь к Его довольству и награде, и у него нет иной цели, поэтому поведение родственников никак не влияет на его отношение к ним. Делая добро людям, с которыми его связывает родство, мусульманин не требует ничего взамен и не ждёт от них ни благодарности, ни вознаграждения — так воспитал его ислам, который облагораживает человеческую душу и возвышает её.

Мусульманин исполняет веление Всевышнего Аллаха поддерживать родственные связи и не разрывает отношения с родственниками, даже если они перестали с ним общаться и относятся к нему прохладно. Он не из тех, кто на любой поступок родственника отвечает тем же. Он отвечает добром на добро и прощает зло.

Всевышний Аллах сказал:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами.
Сура 4 «Женщины», аят 1

Мусульманин поступает согласно словам Пророка ﷺ:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ

Поддерживающий родственные связи — не тот, кто делает это в ответ. По-настоящему поддерживает

الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

родственные связи тот, кто не прерывает их с теми, кто порывает с ним.
[Бухари]

‘Али ﷺ сказал: «Они — твои соплеменники. Они — твоя сила, и они помогают тебе в беде. Оказывай почтение благородным и щедрым из них, навещай больных и облегчай положение бедных, и не делай родственников своих несчастными из-за твоего отношения к ним».

У многих есть родственники, с которыми они не поддерживают отношения, не навещают их, не приглашают в гости и не приносят им никакой пользы. Если мы спросим такого человека, почему он не общается с родственниками, он ответит: «Они не приглашают меня к себе и не навещают меня, так зачем я буду приглашать их?» Или же он скажет: «Я не раз делал им добро, но при этом я не видел от них ничего, кроме зла. Я поддерживал с ними связь, а они не желали общаться со мной… Я пришёл к ним как-то, но не застал их дома. А в другой раз я пригласил их к себе, но они не пришли… Так почему я должен тратить на них время и силы?» Он говорит это, забывая об указаниях Пророка ﷺ относительно родственных связей. А ведь Пророк ﷺ разъяснил, что по-настоящему поддерживает родственные связи не тот, с кем поддерживают связь его родственники, а он лишь отвечает им тем же. То есть, если они делают ему добро, он делает им добро в ответ, а стоит им прекратить помогать ему, как он тут же прекращает общаться с ними и помогать им. Истинный мусульманин должен поддерживать связь с родственниками, независимо от их поведения и их отношения к нему.

Ислам побуждает верующего быть снисходительным, терпеливым и сдержанным и прощать обиды, особенно в случае с родственниками. Поэтому мусульманин поддерживает связь

даже с теми родственниками, которые не желают общаться с ним и не проявляют никакого интереса к его делам. Мусульманин не обращает внимания на грубость с их стороны и продолжает делать им добро, потому что знает: порывающего связь с родственниками ожидает суровое наказание.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что однажды один человек сказал: «О Посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, тогда как они порывают их, я делаю им добро, а они причиняют мне зло, и я кроток с ними, а они поступают со мной подобно невеждам!», — на что Посланник Аллаха ﷺ ответил: «***Поистине, если дело обстоит так, как ты сказал, это значит, что ты как будто наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против них!***» [Муслим].

Мусульманин знает, что, поддерживая родственные связи, он обретает возможность прибавить к чаше Весов со своими благими делами ещё одно. Он также знает, что порывающего родственные связи ждёт суровое наказание, а поддерживающему их, несмотря на чёрствость, бездушие и неотзывчивость родных, обещана великая награда. Поэтому мусульманин всегда поддерживает отношения с родственниками и не порывает с теми, кто порывает с ним. Он не занимает себя пустяками, за которые стремятся ухватиться придирчивые, мелочные, невежественные люди, которые постоянно ищут повод для ссоры и любят спорить по мелочам. Он закрывает глаза на отдельные недостатки близких и не обращает внимания на их проступки и скверный характер. Мусульманин не может позволить себе опускаться до их уровня, тем более что знает, что ни к чему хорошему это не приведёт, и помнит слова Посланника Аллаха ﷺ:

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ

Родственные связи держатся за Трон и говорят: «Кто

وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ اللهُ

поддерживает нас, с тем Аллах будет поддерживать связь, а кто порывает нас, с тем порвёт Аллах».
[Бухари; Муслим]

Мусульманин знает, что существует множество способов поддерживания родственных связей. Приветливая улыбка при встрече, хорошее обхождение, благие слова, визиты и семейные встречи — это поддерживание родственных связей. Проведывая родственников и советуясь с ними, разговаривая с ними по телефону и посылая им письма, делая им добро, помогая нуждающимся и обмениваясь подарками со своими близкими, человек также поддерживает родственные связи. Поддерживающий родственные связи должен снисходительно относиться к ошибкам и проступкам родственников, прощать им их оплошности, поступать с ними справедливо и беспристрастно и обращаться к Всевышнему с мольбой за них. Именно так мусульманин поступает со своими родственниками.

Краткие выводы

— Мусульманин не ограничивается проявлением доброты к родителям, жене и детям, но точно так же относится и к своим родственникам, поддерживая с ними крепкие связи.
— Ислам уделяет огромное внимание родственным связям, велит своим последователям поддерживать их и строго осуждает того, кто их порывает.
— Мы знаем множество хадисов, которые побуждают поддерживать родственные связи и угрожают порывающему их суровым наказанием.

— Милостыня или материальная помощь не обязательно должна быть большой — такого условия нет ни в Коране, ни в Сунне, — и скромное подаяние может принести бедному верующему большую награду, чем щедрое — богатому.
— Мусульманин подаёт милостыню и помогает родным, даже если у него скромные доходы.
— Мусульманин старается помочь сироте и вдове, особенно если речь идёт о родственниках.
— Если мусульманин состоятелен и помогает своим нуждающимся родственникам (то есть тем, кого он не обязан содержать), его ждёт двойная награда — награда за подаваемую милостыню и награда за поддерживание родственных связей.
— Посланник Аллаха ﷺ поддерживал родственные связи со своими родственниками-язычниками.
— Мусульманин навещает своих родственников, потому что встречи и общение сближают родственников и увеличивают их привязанность и любовь друг к другу.
— Мусульманин поддерживает связь с родственниками ради Аллаха, стремясь к Его довольству и награде, и у него нет иной цели, поэтому поведение родственников никак не влияет на его отношение к ним.
— Мусульманин поддерживает связи даже с теми родственниками, которые не желают общаться с ним.
— Мусульманин не попрекает родственников своими благодеяниями.

Вопросы к главе

1. Мусульманин обязан поддерживать связи с родственниками. Обоснуйте это утверждение соответствующими аятами и хадисами.

2. Что сказал Посланник Аллаха ﷺ своим сподвижникам, когда те собрались в мечети, узнав, что привезли деньги из Бахрейна?
3. Богатство и бедность — испытание. Объясните это утверждение.
4. Что должен делать тот, кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизнь — продлена?
5. Что ответил Посланник Аллаха ﷺ на вопрос сподвижника о том, кто более всего достоин хорошего обхождения?
6. Должен ли мусульманин поддерживать связи с родственниками-немусульманами? Приведите пример из жизни сподвижников.
7. Мусульманин обязан поддерживать связи и с теми родственниками, которые отворачиваются от него. Приведите соответствующее доказательство из Сунны Посланника Аллаха ﷺ.

Глава седьмая
Мусульманин со своими соседями

§ 1. Добрососедство

Один из важнейших способов распространения любви и дружбы, взаимопомощи и взаимного обеспечения, обретения блага и избавления от вреда в исламе — делать добро соседу, сохранять хорошие отношения с ним, преподносить ему подарки, доставлять ему радость, вести себя с ним приветливо, а также проявлять великодушие и щедрость в отношениях с ним.

Мусульманин делает добро своим соседям и уважает их. Он внимателен к ним и старается помогать им по мере своих возможностей.

Мусульманин покорен Всевышнему Аллаху и Его Посланнику ﷺ, а аяты и хадисы побуждают верующих поддерживать хорошие отношения с соседями, уважать их, помогать им, делать им добро, поддерживать и защищать их, причём подобное отношение к соседу можно увидеть только в исламе.

Всевышний Аллах сказал:

۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ

Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, ближним и дальним соседям,

ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ
وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ

находящимся рядом товарищам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы.
Сура 4 «Женщины», аят 36

Ближний сосед — это сосед, с которым человека связывает родство или братство по вере, а дальние соседи — это все остальные соседи. А находящийся рядом товарищ — это человек, который находится рядом с нами, когда мы совершаем благое дело, и помогает нам.

Ислам провозгласил, что любой сосед достоин уважения и благодеяния, и многочисленные хадисы Пророка ﷺ подтверждают это.

Вспомним слова Посланника ﷺ:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

Джибриль так долго давал мне наставления относительно соседа, что я даже решил, что он включит его в число наследников.
[Бухари; Муслим]

Уважительное, внимательное, искреннее и доброе отношение к соседу — неотъемлемая часть человеческих ценностей, утверждённых исламом. Получив упомянутые наставления от Джибриля, Посланник Аллаха ﷺ передал их мусульманам. Он разъяснял права соседа и побуждал соблюдать их при каждой возможности. И в хутбе, которую он произнёс в прощальном хадже, также упоминались соседи. Пророк ﷺ уже чувствовал, что эта проповедь станет для него последней, и потому хотел уложить в неё главные составляющие Божественной программы, с которой он был послан к людям.

Благородный сподвижник Абу Умама ﷺ рассказывает: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, сидевший на своей верблюдице по кличке аль-Джад‘а, сказал в прощальном хадже: *“Я дам вам наставление относительно соседа…”* — и он говорил так долго, что мы решили даже, что он включит соседа в число наследников».

Посланник Аллаха ﷺ, желая упомянуть в своём наставлении о чём-то важном и обратить на это внимание сподвижников, часто начинал со слов: «***Кто верует в Аллаха и в Последний день…***», за которыми следовало побуждение к какому-то благому делу. Пророк ﷺ не изменил этому своему обычаю и когда побуждал соблюдать права соседа. Он сказал: «***Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, делает добро своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает хороший приём своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или хранит молчание***» [Бухари; Муслим].

А в версии аль-Бухари говорится: «***Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда соседу…***».

В этом хадисе Пророк ﷺ показал, что хорошее отношение к соседу является одним из признаков и плодов веры в Аллаха и в Последний день.

§ 2. Великодушие по отношению к соседу

Истинный мусульманин, сердце и разум которого озарены руководством этой религии, проявляет великодушие по отношению к своему соседу, заботится о нём и всегда поддерживает с ним хорошие отношения, позволяя ему пользоваться своим домом и своим имуществом, если тому что-то понадобится.

Поступая так, он руководствуется словами Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «***Пусть сосед не препятствует соседу, если тому понадобится установить на его стене доску***» [Бухари; Муслим].

И действительно, это прекрасно, когда соседи живут как члены одной семьи, помогая друг другу, и мусульманин стремится, чтобы его отношения с соседями были именно такими. Он первым знакомится с соседями и обнаруживает готовность к дружбе и взаимопомощи, поскольку понимает, что хорошие отношения не возникают ниоткуда. Они — плод усилий, которые прикладывают люди.

§ 3. Мусульманин желает соседу того же, чего желает самому себе

Сердце мусульманина открыто для истины и Божественного руководства, и он живёт по законам ислама. А ислам велит ему делать добро соседям и хорошо относиться к ним. Поэтому мусульманин оберегает своих соседей от всего дурного и делит с ними радость и горе, помня слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Не уверует никто из вас*** *[по-настоящему]* ***до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе***» [Бухари; Муслим].

А в версии Муслима Анас ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, не уверует человек*** *[по-настоящему]* ***до тех пор, пока не станет желать соседу своему*** *[или:* ***брату своему]*** ***того же, чего желает самому себе***».

Мусульманин никогда не упускает возможности проявить заботу о своих соседях, оказавшихся в трудном положении, и угощает их всякий раз, когда у него дома что-нибудь готовят. Ему тяжело сознавать, что запах пищи, распространяющийся

из его дома, станет возбуждать аппетит неимущих соседей, которые не в состоянии ничего добыть для себя, ведь среди них может оказаться маленький ребёнок, несчастный сирота, бедная вдова или слабый старик. Мусульманин знает, состоятельны его соседи или бедны, и если у него бедные соседи, он старается чаще приглашать их на обед, угощать их, дарить что-нибудь им и их детям, однако так, чтобы не ставить их в неловкое положение.

Так, например, сообщается, что однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Зарру رضي الله عنه: ***«О Абу Зарр, когда будешь варить мясо, добавь воды** [чтобы бульона получилось больше] **и позаботься о своих соседях»*** [Муслим].

В другой версии этого хадиса сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда будешь варить мясо, добавь воды, а потом загляни к своим соседям и надели их, как положено»*** [Муслим].

Мусульманин остро чувствует чужую боль и не умеет равнодушно взирать на чужое горе. Он не может не протянуть руку помощи нуждающимся соседям, особенно если он состоятелен. Он не может позволить себе наслаждаться благами, которые даровал ему Всевышний, и при этом забывать о соседях, которые лишены этих благ.

Мусульманин знает: и бедность, и богатство — испытание от Всевышнего Аллаха, и состоятельный обязан расходовать дарованное ему богатство на благие, угодные Всевышнему дела, в том числе и на помощь бедным и нуждающимся. А бедный, в свою очередь, должен проявлять терпение и скромность, оставаться праведным и богобоязненным, воздерживаться от зависти и не отчаиваться в милости Аллаха. Ведь богатство — это ответственность, и от того, как богатый человек распоряжается своим имуществом, во многом зависит его участь в мире вечном. Далеко не каждый человек способен выдержать испытание богатством. Точно так же далеко не каждый способен выдержать испытание

бедностью. Однако если богатый живёт по соседству с бедным, это даёт им чудесную возможность помочь друг другу выдержать посланное каждому из них испытание…

Мусульманин не забывает хадисы: ***«Не уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед за стенкой голодает!»*** и: ***«Не тот верующий, кто ест досыта, в то время как его сосед голодает»***.

§ 4. Человечество нуждается в истинном мусульманине

Всё, о чём говорилось выше, указывает на то, что причиной бедственного положения человечества стало исчезновение со сцены жизни высоконравственного мусульманина. Справедливые и гуманные принципы ислама были оттеснены в сторону порочными принципами, придуманными людьми, что и привело их к бедствиям, лишениям, голоду и эксплуатации.

Доказательством тому может служить опубликованное в 1975 году заявление Международной продовольственной сельскохозяйственной организации при ООН. В этом заявлении указывается, что в Африке и Азии голодная смерть угрожает от 20 до 100 миллионам человек, и если положение не изменится, то в дальнейшем от голода каждую неделю будет умирать три миллиона человек. Всё это происходит в то время, когда богатые страны, в которых проживает только 20 % населения, владеют 80 % мировых богатств.

Однако ещё больше опасений внушает то обстоятельство, что некоторые из этих стран уничтожают произведённые ими продукты питания с единственной целью удержания цен на них на высоком уровне. Так, например, в одних странах сжигаются тысячи тонн кофе, в других десятки тысяч телят забиваются и зарываются в землю, а в третьих

тысячи тонн пшеницы и других зерновых выбрасываются в моря и океаны на корм рыбам, хотя на земле миллионам людей грозит голодная смерть.

Помощь, которая оказывается голодающим Африки и других регионов, настолько мала, что её даже сложно назвать помощью. Люди по-прежнему умирают от голода, а развитые страны не хотят и пальцем пошевелить, чтобы помочь им. А если бы в этих странах господствовали обычаи добрососедства, к которому побуждает ислам, они, безусловно, не позволили бы своим братьям по человечеству гибнуть от голода и болезней, распространяющихся вследствие нищеты.

Поистине, велика ответственность мусульман, обязанных нести источник света, который озаряет умы и сердца и благодаря которому человечество может вернуться к благополучию, безопасности и благоденствию.

§ 5. Мусульманин делает добро соседу по мере возможности

Для мусульманина хорошее отношение к соседу — не теория, изложенная на бумаге, но не применяемая на практике. Мусульманин помогает своему соседу, чем может, исполняя веление Всевышнего Аллаха и надеясь снискать Его довольство и Его награду.

Мусульманин всегда спешит к соседу, когда тот просит его помочь ему, например, в строительстве дома, ремонте квартиры или автомобиля, починке компьютера или другого электроприбора и в других похожих случаях. Очевидно, что если сосед зовёт на помощь, значит, он не может справиться сам. Для мусульманина это означает, что он должен сделать всё, что в его силах, чтобы помочь.

Если сосед просит у него взаймы некоторую сумму, которой он как раз владеет, или инструменты, приборы, садовый

инвентарь, стулья, столовые приборы или иную домашнюю утварь, мусульманин не отказывает ему. Ведь это не наносит ему ущерба, но помогает заслужить награду Всевышнего. А мусульманин всегда спешит совершать благие дела.

Мусульманин не упускает возможности сделать добро своим соседям. Он не стесняется дать немного, если у него нет возможности дать больше, потому что, каким бы малым ни было благое дело, оно всё равно остаётся благим. Он не дожидается, когда у него появится больше возможностей делать добро или появятся средства купить подарок лучше и солиднее. Мусульманская семья понимает, что её ожидания могут и не оправдаться, и она не только не сможет щедро одарить соседей, как намеревалась, но и лишится возможности преподнести им скромный подарок, который есть у неё сейчас.

Мусульманин не желает упускать время. Когда речь идёт о совершении благого дела, независимо от его значимости, он руководствуется принципом: «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» К тому же он помнит, что ислам предписывает делать добро соседям. Так, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***О мусульманки! Пусть соседка не пренебрегает ничем из того добра, которое она может сделать своей соседке, даже если это будет всего лишь овечье копыто***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ хотел сказать, что в благом деле малое всегда лучше, чем ничего. И оказать соседке или соседу незначительную услугу или преподнести им скромный подарок лучше, чем вообще ничего не сделать для них. Ведь Всевышний Аллах сказал:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

Тот, кто сделал добро весом с мельчайшую частицу, увидит его.

Сура 99 «Сотрясение», аят 7

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Старайтесь защитить себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика, а если не найдёте и этого, то с помощью благого слова»*** [Муслим].

Упомянутый ранее хадис можно понять и как наказ соседке или соседу, которым дают что-то, не пренебрегать тем добром, которое им делают, и благодарить за него, потому что благодарность сближает соседей и улучшает их отношения.

Мусульманин не может относиться презрительно к скромному подарку соседа, особенно если тот небогат. Его не посещают мысли вроде таких: «И зачем он дал мне эту мелочь? Какой мне от неё прок? Вещь не новая (дешёвая, не лучшего качества, такими сейчас мало кто пользуется, мне совершенно не подходит, мне вовсе ни к чему — и т. д. и т. п.). Если у него не было лучшего, лучше бы вообще ничего не приносил!» Наоборот, мусульманин радуется вниманию соседа, ценит его добрые побуждения и старается отблагодарить его, помня слова Посланника Аллаха ﷺ:

لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ

Не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей.
[Абу Давуд]

Мусульманин должен делать добро соседу, не обижать его и защищать от любого зла и вреда. Всевышний Аллах повелел нам делать добро соседям в ясном аяте Своей Книги.

Сосед — это человек, который живёт рядом с тобой, и вовсе не обязательно, чтобы его дом прилегал к твоему дому или стоял напротив него. Наши праведные предшественники говорили, что соседи — это все, кто живёт в радиусе сорока домов от тебя. Уважение к соседу включает благодеяние, помощь ему, если он в ней нуждается, преподнесение ему подарков, учтивость в общении с ним, а также

увещание и искренний совет в случае, если он совершит что-нибудь, неподобающее мусульманину.

От наших праведных предшественников до нас дошло такое сообщение: «Знаешь ли ты, каковы твои обязанности перед соседом? Если он попросит тебя о помощи, ты должен оказать ему её. Если он попросит у тебя взаймы, то ты должен дать ему, если он нуждается, ты должен помочь ему. Если он заболеет, то ты должен навестить его, если к нему пришла радость, ты должен поздравить его. Если его постигло горе, то ты должен утешить его. А если он умрёт, то ты должен сопровождать погребальные носилки. И ты не должен делать свой дом выше его дома, закрывая его от ветра, кроме как с его разрешения».

Причинение вреда соседу строго запрещено, потому что причинение вреда кому-либо запрещается.

Ибн Мас‘уд ﵁ передаёт, что Пророка ﷺ спросили: «Что является величайшим грехом пред Аллахом?» Он ответил: «***Приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, Который создал тебя***». Человек спросил: «А затем?» Пророк ﷺ сказал: «***Убийство собственного ребёнка из страха, что он будет есть вместе с тобой***». Человек спросил: «А затем?» Пророк ﷺ сказал: «***Совершение прелюбодеяния с женой соседа***» [Бухари; Муслим].

Абу Шурайх передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал!***» Люди спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «***Тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла!***» [Бухари].

К упомянутому в хадисе злу относится подсматривание за соседом и его семьёй через окна, дверные щели или с помощью бинокля, а также подслушивание и выведывание его секретов.

Сюда же относится причинение соседу беспокойства посредством громких звуков, которые мешают ему спать или

отдыхать, особенно если это запретные звуки — музыка, песни и развлекательные программы, включённые на всю громкость. Мусульманин должен следить за тем, чтобы его дети не шумели, потому что сосед может отдыхать, болеть, в его доме могут быть маленькие дети, которым нужна тишина, чтобы хорошо спать. Мусульманин также должен следить за тем, чтобы его дети не обижали соседских, а, напротив, делились с ними игрушками и сладостями. Мусульманин должен научить своих детей быть вежливыми по отношению к соседям, здороваться с ними и помогать им по мере возможности.

Также запрещается бросать мусор перед домом соседа и на дорогах, по которым он ходит, и выливать туда воду после стирки, потому что он может поскользнуться. Также нельзя беспокоить соседа неприятными запахами.

Мусульманин не только воздерживается от причинения вреда соседям, но и старается делать им добро при каждой возможности и соблюдать их права должным образом, потому что помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Сколько в Судный день будет людей, которые вцепятся в своих бывших соседей и будут восклицать: “Господи! Этот закрывал передо мною свои двери и не делал мне добра!”***» [Бухари. Адаб].

Этот хадис не предвещает ничего хорошего людям, которые не соблюдали права своих соседей, не заботились о них и не делали им добра.

Мусульмане — братья по вере, и они тесно связаны друг с другом. Они подобны кирпичам, из которых сложено здание. И ислам заботится о сохранении и укреплении этой связи.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

Верующий для верующего — как кирпичи в одном	المؤمنُ لِلْمُؤمِنِ كَالْبُنْيَانِ

يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга.
[Бухари; Муслим]

Он также сказал, сравнивая мусульманскую общину с единым организмом:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى

В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается бессонницей и горячкой.
[Бухари; Муслим]

Очевидно, что религия, которая так заботится о единстве мусульман, старается укрепить связь между соседями и побуждает их любить, уважать и обеспечивать друг друга и сохранять хорошие отношения. Ислам желает, чтобы соседи любили и уважали друг друга, а также помогали, сочувствовали и делали добро друг другу. Достичь этого можно разными способами. Один из них — делать друг другу подарки. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ запретил мусульманам пренебрегать подарком соседу или подарком от соседа. Ведь сосед может обидеться, заметив, что сосед не оценил его подарок и посчитал его слишком скромным и незначительным. Из-за этого отношения между соседями могут испортиться… Поэтому Посланник Аллаха ﷺ обратил внимание мусульманина на то, что в подарке важна не его стоимость или размеры, а добрые намерения, которые заставили соседа преподнести его мусульманину. Недаром у многих народов есть поговорки вроде: «Дарёному коню в зубы не смотрят». Ислам учит людей ценить намерения больше, чем действия, и обращать на духовное больше внимания, чем на материальное.

§ 6. Соседи-немусульмане

Мусульманин делает добро всем соседям, независимо от их вероисповедания, следуя велению ислама хорошо относиться ко всем людям и делать им добро — за исключением тех, кто причиняет вред мусульманам и относится к ним враждебно.

Всевышний Аллах сказал:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم
مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟
إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми к тем, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных.
Сура 60 «Испытуемая», аят 8

Когда благородный сподвижник Посланника Аллаха ﷺ ‘Абдаллах ибн ‘Амр резал овцу, он всегда спрашивал своего слугу: «Одарил ли ты нашего соседа-иудея? Одарил ли ты нашего соседа-иудея? Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Джибриль так долго давал мне наставления относительно соседа, что я даже решил, что он включит его в число наследников”***» [Бухари; Муслим].

Как велико милосердие ислама к людям вообще и к верующим в частности! История подтверждает, что люди Писания веками жили по соседству с мусульманами, не опасаясь за свою жизнь, честь и имущество. Они свободно исповедовали свою религию и строили свои храмы и никогда не видели от своих соседей-мусульман ничего, кроме доброты, справедливости, уважения, хорошего отношения и добрососедства.

Если мусульманин живёт по соседству с немусульманами, ему особенно важно соблюдать их права и хорошо относиться

к ним. Ведь по нему они будут судить об исламе. А это означает, что своим поведением и своим отношением к ним мусульманин может либо оттолкнуть соседей от ислама, либо, напротив, приблизить их к религии Всевышнего. Поэтому ему особенно важно следить за своими словами и поступками, чтобы нечаянно не вызвать у соседей неприязнь к нему и, как следствие, отвращение к исламу.

Не стоит забывать о том, что многие люди настроены против ислама или не проявляют к нему интереса только потому, что почти ничего не знают о нём, а та информация, которой они располагают, почёрпнута ими из недостоверных источников. В результате у них возникает искажённое представление об исламе. Соседство с немусульманами — прекрасная возможность это исправить. Приведём одну из множества похожих историй, случившихся на Западе.

Один мусульманин, живущий на Западе, рассказывает такую историю: «По соседству с нами жила старушка, которой было уже за семьдесят. Она выходила из дома и возвращалась обратно в полном одиночестве, и не было рядом с ней ни близкого человека, ни кого-то, кто мог бы помочь ей, и вид её вызывал острую жалость. Дома у неё стояла тишина, и никто никогда не стучался в её дверь. В один прекрасный день я выполнил одну из тех обязанностей, которые ислам предписывает нам выполнять по отношению к соседям, и это привело её в изумление при том, что ничего особенного я не сделал. На другой день она пришла к нам домой и принесла сладости для детей. Я пригласил её прийти в гости к моей жене, и с этого дня она часто бывала у нас. Она узнала, что у нас мужчина несёт ответственность за дом и свою семью, трудится ради них и делает всё, чтобы им жилось хорошо и спокойно. И она узнала, насколько уважают мусульмане женщину, будь то дочь, жена или мать, особенно когда она достигает преклонного возраста — дети и внуки спешат помогать ей и прислуживать, а кто уклоняется от помощи родителям и заботы

о них, тот будет осуждён обществом. Она рассказала моей жене, что у неё есть дети и внуки и она не знает, где они, и никто из них её не посещает, а потом сказала: “Женщина в ваших странах — королева, и если бы не было слишком поздно, я бы вышла замуж за такого человека, как твой муж, и жила бы так, как вы живёте…”»

Поскольку люди, живущие по соседству, обычно знакомы друг с другом и общаются, для мусульманина соседство с немусульманином — прекрасная возможность познакомить ещё несколько человек с исламом. Необязательно настойчиво заводить разговоры о религии и заваливать соседа охапками исламских книг — далеко не со всеми подобный метод общения и призыва к исламу оказывается успешным и даёт положительные результаты. Хотя иногда мусульманину попадаются интеллигентные соседи, выражающие готовность побеседовать на тему религии и неплохо разбирающиеся в данной области. Случается, что такие соседи, узнав, что в соседней квартире, коттедже или дачном домике живёт соблюдающий мусульманин, сами проявляют интерес к нему, задают вопросы и выражают желание узнать побольше об исламе и мусульманах. Однако, к сожалению, такое случается нечасто. Если мусульманину попались соседи другого склада, то наилучшим призывом будет личный пример. Истинный мусульманин всегда благонравен, добр, отзывчив, вежлив, хорошо воспитан, не имеет вредных привычек, избегает конфликтов с кем бы то ни было, готов прийти на помощь и в общем его можно охарактеризовать только положительно. Мусульманин ничего не делает напоказ, да и благие дела он по возможности совершает тайно, желая, чтобы намерение его было искренним, а награда от Всевышнего — щедрой. Однако своим поведением, поступками и нравом он всё равно чаще всего резко отличается от людей, которые далеки от ислама. И рано или поздно соседи-немусульмане заметят, что он не такой, как все, и в конце концов, свяжут эти достоинства

с религией, которую он исповедует. Вполне возможно, что кратковременное общение с ним или даже простое наблюдение за ним со стороны заставит соседей мусульманина задуматься. Возможно также, что именно его благонравие, богобоязненность и благородство станут причиной принятия ими религии Всевышнего. Сегодня можно увидеть людей, которые начинают историю своего прихода в ислам словами: «У меня был сосед-мусульманин» или: «У меня была соседка-мусульманка».

Случается также, что люди принимают ислам от того, с кем они жили по соседству считанные дни — например, в доме отдыха или в гостинице во время краткосрочной туристической, деловой или научно-исследовательской поездки. Так произошло с известным учёным Морисом Бюкаем, которому Всевышний Аллах предопределил прожить всего несколько дней по соседству с учёными-мусульманами, но эти несколько дней изменили его жизнь… Вот как излагается история принятия им ислама в книге «*Сайду-ль-фаваид*»: «Морис Бюкай… Знаете ли вы, кто такой Морис Бюкай? Это олицетворение Франции, её символ. Родители его были французами. Воспитывался он в христианстве. Окончив школу, он поступил на медицинский факультет Университета во Франции. Был он одним из лучших студентов. Он получил диплом врача. И в конце концов он стал самым известным и самым высококвалифицированным хирургом в современной Франции. Именно с его опытом в области хирургии связана история, которая изменила всю его жизнь.

Франция прославилась своим вниманием к археологии, древностям и культурному наследию. И когда ныне покойный президент Франции Миттеран взял бразды правления в свои руки в 1981 году, Франция потребовала от Египта в конце 80-х передать ей мумию египетского фараона для изучения и исследования. Тело самого известного тирана в истории Египта было переправлено во Францию. И вот в аэропорту вы-

строились в ряд французский президент и все его министры и прочие высокопоставленные лица. Все они преклонили головы, встречая его, как подобает встречать великих владык. Так, словно он был живой и всё ещё кричал жителям Египта: “Я — господь ваш высочайший!” Когда торжественная встреча фараона на французской земле завершилась, мумию сопроводили во французский Центр археологических исследований, причём шествие было не менее торжественное и пышное, чем встреча. Там французские археологи, хирурги и анатомы должны были исследовать мумию и раскрыть все её тайны. Начальником хирургов и руководителем всей работы был профессор Морис Бюкай.

Тех, кто работал под руководством профессора, заботило, прежде всего, восстановление мумии, тогда как самого Мориса Бюкая интересовало совсем другое. Он пытался узнать, каким же всё-таки образом погиб этот фараон. И вот, поздно ночью, были получены окончательные результаты обследования. Соль, прилипшая к телу фараона, была лучшим доказательством того, что он утонул. И что его тело было извлечено из воды сразу после смерти, а затем его поспешили забальзамировать, чтобы он “спасся” хотя бы телом… Однако было в этом деле одно удивительное обстоятельство. Почему эта мумия сохранилась намного лучше других, хотя тело фараона и было извлечено из моря?

Морис Бюкай готовил окончательное заключение, в котором говорилось о том, что самому профессору казалось открытием, — о том, что тело фараона было извлечено из моря и забальзамировано сразу после того, как он утонул. Но тут один из коллег шепнул ему на ухо: “Не спешите… Ибо мусульмане уже сказали, что этот фараон утонул”. Однако профессор счёл это невероятным и отказался верить этому сообщению. Ведь подобное открытие невозможно совершить без точнейших приборов и современных технологий. Но его коллега сказал, что в их Коране, в который они верят, упоминается о том, что

фараон утонул, а также о том, что его тело останется в сохранности после его смерти. Тогда профессор удивился ещё больше и стал задаваться вопросом: как это может быть, ведь мумию эту обнаружили только в 1898 году, то есть всего около сотни лет назад, а Коран существует уже тысячу четыреста лет?! Как это укладывается в уме, если всё человечество, а не только арабы лишь недавно узнали о том, что древние египтяне бальзамировали тела своих фараонов?

Морис Бюкай провёл ночь, внимательно разглядывая мумию и обдумывая слова коллеги о том, что Коран мусульман говорит о "спасении" этого тела после смерти фараона в воде… А ведь в их священной книге Торе говорится только о том, что фараон утонул во время своего преследования Моисея, но ни словом не упоминается о том, что стало потом с его телом. И профессор стал спрашивать себя: "Возможно ли такое, что передо мной лежит тело египетского фараона, который преследовал Моисея? И неужели возможно такое, что их Мухаммад знал об этом больше тысячи лет назад, а я узнал об этом только сейчас?!"

Профессор не мог спать. Он потребовал, чтобы ему принесли Тору, и стал читать книгу Исхода, начиная со слов: "И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них…" Он был в растерянности. Даже в Торе ничего не говорилось о том, что тело фараона останется в целости и сохранности.

После того как все исследования и необходимые процедуры были проведены, Франция вернула мумию Египту в стеклянном саркофаге, как и подобает фараону. Однако Морис Бюкай не находил себе места с тех пор, как услышал о том, что мусульмане говорят о сохранности тела фараона. Тогда он собрал вещи и отправился в Саудовскую Аравию, чтобы посетить медицинский форум, на котором присутствовали мусульманские учёные-анатомы. Первое, о чём

он начал говорить с ними, было его открытие — что тело фараона осталось невредимым после того, как он утонул. Тогда один из учёных достал Коран, открыл его и прочитал профессору Слова Всевышнего: **“Сегодня Мы спасём твоё тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя. Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамениями”**. Этот аят оказал на него сильнейшее воздействие. Он был настолько потрясён, что это заставило его вскочить перед всеми присутствующими и воскликнуть: “Я принимаю ислам, и я уверовал в этот Коран!”

Во Францию Морис Бюкай вернулся совсем другим человеком. Следующие десять лет он занимался исключительно тем, что проверял, насколько соответствуют научные открытия — современные и сделанные ранее — Корану. Всё это время он пытался найти хотя бы одно противоречие между Кораном и научными фактами. И в результате он пришёл к выводу, заключённому в Словах Всевышнего: **“Ложь не подберётся к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достойного хвалы”**. Плодом десятилетних трудов французского профессора стала книга о Благородном Коране, которая потрясла все западные страны, и, в первую очередь, учёных этих стран. Называлась эта книга “Коран, Тора, Евангелие и наука… Исследование Священных Писаний в свете современного знания”. Что же сделала эта книга?

Первый тираж её просто сметали с прилавков! Затем её издали повторно, огромным тиражом в сотни тысяч экземпляров, она была переведена с французского на арабский, английский, индонезийский, фарси, сербский и хорватский, турецкий, урду и немецкий… После этого она появилась во всех книжных магазинах Запада и Востока. Но самое удивительное, что некоторые западные учёные, решив написать в ответ на книгу Бюкая свою книгу, погрузились в чтение её и приняли ислам! Хвала Аллаху, по милости Которого совершаются добрые дела!

Морис Бюкай говорит во вступлении к книге: “Эти научные истины, зафиксированные в Коране, вначале удивляли меня. Я никак не ожидал увидеть сведения столь точные, да ещё и в самых разных областях, к тому же точно совпадающие с данными современной науки. И это в тексте, написанном более тринадцати веков назад!”»

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾

Таким образом Мы ниспослали его [Коран] **в виде ясных аятов, и Аллах ведёт прямым путём того, кого пожелает.**
Сура 22 «Хадж», аят 16

§ 7. Тот, чья дверь ближе

Мусульманин, следуя завету ислама, уделяет ближайшим соседям больше внимания, чем остальным, потому что для соседей, которые живут рядом и видят друг друга каждый день, важнее избежать непонимания, обид, зависти и вообще всего, что может отравить жизнь каждому из них, чем для дальних соседей, которые видятся несколько раз в год. К тому же позаботиться о соседе, живущем рядом, легче, чем о соседе, который живёт далеко. Да и заметить, что у соседа что-то случилось, гораздо легче, когда он живёт рядом. За помощью люди обычно также обращаются к ближайшим соседям, а не к тем, которые живут далеко.

‘Аиша ﵂ рассказывает: «Я спросила: “О Посланник Аллаха, у меня два соседа, так кого из них мне следует одаривать [в первую очередь]?” Он ответил: ***“Того, чья дверь ближе к твоей”***» [Бухари. Адаб].

Это, однако, не означает, что мусульманин не уделяет внимания остальным соседям. Он понимает, что должен поддерживать хорошие отношения со всеми соседями и делать им до-

бро. Что же касается упомянутого веления, то оно было дано с целью упорядочить отношения мусульман со своими соседями. Обычно ближайшие соседи лучше знают друг друга и связь между ними теснее, поэтому Посланник ﷺ велел начинать с ближайших соседей, а потом уже заботиться об остальных.

§ 8. Истинный мусульманин — лучший сосед

Хороший сосед — радость для любого человека. Он помогает ему, заботится о нём, даёт добрые советы, выручает из беды, утешает в горе, защищает, охотно исполняет просьбы, и на него всегда можно положиться. Недаром Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Счастье человека*** *[помимо прочего]* ***составляют хороший сосед, просторное жилище и удобное средство передвижения***» [аль-Хаким].

Мусульманин живёт по совершенным законам ислама, который учит его стремиться к лучшему, избегать скверного, совершать благие дела и отталкивать от себя зло. А добрососедство неотделимо от ислама. Поэтому мусульманин — лучший сосед. Он понимает, что чем больше добра сделает своим соседям, тем большая награда ожидает его у Всевышнего Аллаха. Разумеется, любое благое дело мусульманин совершает с искренним намерением ради Аллаха и стремясь к Его довольству. Делая людям добро, он не ищет в своём благодеянии материальных выгод, у него нет корыстных целей Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Лучший товарищ пред Аллахом — тот, который приносит больше блага своему товарищу. А лучший сосед пред Аллахом — тот, который приносит больше блага своему соседу***» [Тирмизи].

Наши праведные предшественники знали цену хорошему соседу и понимали, что это дар Всевышнего и приобретение, не сравнимое ни с какими мирскими благами. Вспомним

историю соседа Саʻида ибн аль-ʻАса. Он решил продать свой дом и договорился о цене, составившей сто тысяч дирхемов, после чего сказал покупателю: «Это цена дома… А за сколько ты купишь соседство с Саʻидом?» Узнав об этом, Саʻид послал ему цену дома, чтобы он не продавал его никому.

Прекрасно говорить о хорошем соседе. Мусульманин старается быть именно таким. Но, к сожалению, бывают и скверные соседи.

§ 9. Плохой сосед — это человек, лишённый блага веры

Скверному соседу грозит большая опасность, потому что он лишён величайшего из благ — блага веры.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал!»*** Люди спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он ответил: ***«Тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла!»*** [Бухари; Муслим].

А в версии Муслима говорится: ***«Не войдёт в Рай тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла!»***

Быть плохим, ненавистным соседом — величайшее преступление, и совершающий его лишается блага веры и Рая. Поэтому богобоязненный мусульманин всеми силами избегает превращения в скверного соседа. Ему и в голову не приходит обижать соседей или причинять им беспокойство.

Мусульманин знает, что за обиду, нанесённую человеку в этом мире, придётся дорого заплатить в Судный день.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

Кто нанёс своему брату обиду, затрагивающую его честь	مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ

مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ حِينَ لاَ يَكُونُ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ

или имущество, пусть загладит её сегодня, до того, как с него будет взыскано за неё в День, когда не будет ни динаров, ни дирхемов. Если у него найдутся благие дела, из них возьмут в соответствии с той обидой, а если у него не найдётся благих дел, то у обиженного им возьмут соответствующее количество дурных дел и возложат на обидчика.
[Бухари]

Мусульманин не причиняет зла соседям, не ссорится с ними, не грубит им, не относится к ним презрительно и высокомерно и не обижает их, какими бы ни были обстоятельства. Он знает, что это тяжкий грех, лишающий человека блага веры и угрожающий его благополучию в мире вечном. А для мусульманина нет ничего страшнее, чем лишиться веры и Рая.

Пророку ﷺ как-то сказали: «О Посланник Аллаха, поистине, такая-то молится по ночам и постится днём, совершает благие дела и подаёт милостыню. Однако она обижает соседей». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Нет в ней блага… Она из обитателей Огня***». Люди сказали: «А такая-то совершает только обязательные молитвы, и подаёт только куски сушёного творога. Однако она никого не обижает». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Она из обитателей Рая***».

Мусульманин знает эти хадисы и потому опасается причинять зло соседям и беспокоить их, чтобы не оказаться скверным соседом, который постоянно ссорится с соседями, завидует им и ненавидит их. Он не забывает предостережение

Посланника Аллаха ﷺ: ***«Первыми из ведущих тяжбу в Судный день станут два соседа»*** [Ахмад].

§ 10. Истинный мусульманин защищает честь своего соседа

Истинный мусульманин старается поддерживать добрые отношения со своими соседями и избегает нарушать их права. Указания на это есть в Сунне.

Однажды Посланник Аллаха ﷺ спросил своих сподвижников, известно ли им, что такое прелюбодеяние. Они стали говорить: «Это то, что было запрещено Аллахом и Его Посланником». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, если человек совершит прелюбодеяние с десятью женщинами, это не будет иметь для него столь тяжких последствий, как совершение прелюбодеяния с женой соседа!»*** Затем он задал им вопрос о воровстве, и они стали говорить: «Это то, что было запрещено Аллахом и Его Посланником». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, если человек обворует десять домов, это не будет иметь для него столь тяжких последствий, как кража из дома соседа!»*** [Ахмад].

Поскольку дороги пролегают между домами мусульман, и проходящий может увидеть то, что происходит в доме, ислам велит своим последователям опускать взор, чтобы он случайно не упал на запретное. Опуская взор, верующий оберегает себя от страстей, ведущих к запретному, и дурных намерений. Взгляд — предвестник греха, и кто смотрит по сторонам, не опуская взор, тот однажды горько пожалеет об этом. Вспомним слова арабского поэта времён невежества:

Увидев соседку, я взор опускаю
И жду, чтобы скрылась она в своём доме…

Ислам развил в мусульманах это благородное человеческое качество. Шариат неоднократно указывает, что мусульманин должен заботиться о соседе, стоять на страже его чести и достоинства, умалчивать о его недостатках, удовлетворять его потребности, отводить взор от его жены и дочерей и стараться избегать всего, что может вызвать его недоверие и причинить ему зло. Поэтому неудивительно, что истинный мусульманин — лучший сосед, которого когда-либо знало человеческое общество.

§ 11. Мусульманин терпит обиды, причиняемые соседями

Мусульманин не отвечает злом на зло, и если соседи обижают или даже оскорбляют его, он не вступает в споры и конфликты, чтобы не уподобляться им. Он знает, что Аллах не оставляет без награды творящих добро, и что терпение поможет ему заслужить Его любовь и довольство, а потому старается не обращать внимания на их ошибки, проступки и недостатки и проявляет терпение, снисходительность и великодушие, надеясь на награду Всевышнего Аллаха.

Однажды Мутарриф ибн ʻАбдаллах встретил Абу Зарра и сказал ему: «О Абу Зарр! До меня дошёл хадис, который ты передаёшь, и я желал встретиться с тобой». Он сказал: «Да благословит Всевышний Аллах отца твоего! Ты уже встретился со мной». Мутарриф сказал: «Я хотел спросить тебя о хадисе, который, как мне сообщили, ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ и в котором он сказал: ***“Поистине, Всевышний Аллах любит троих и ненавидит троих”***». Он сказал: «Я никогда не возводил ложь на Посланника Аллаха ﷺ». Мутарриф сказал: «Кто же эти трое, которых любит Всевышний Аллах?» И он ответил, что в их числе «человек, у которого был скверный сосед, который обижал его, однако он терпел

причиняемое им беспокойство до тех пор, пока Аллах не избавил его от него посредством жизни или смерти…»

Мусульманин старается терпеть, даже если ему трудно найти общий язык с соседями, и отвечает добром и на добро, и на зло. Поступая так, он подаёт им прекрасный пример хорошего отношения к соседям и заставляет их устыдиться своего поведения. Из их сердец уходит злоба и зависть, и они задумываются о своих отношениях с соседом-мусульманином… Кроме того, мусульманин исполняет веление Посланника Аллаха ﷺ: ***«Пусть тот, кто верует в Аллаха и Последний день, не причиняет вреда своему соседу…»***

Совершенно иная картина представляется нашему взору, когда мы наблюдаем за соседями в обществах, далёких от религии Всевышнего. Соседям в этих обществах не приходит в голову, что, поскольку они живут рядом, им стоило бы познакомиться поближе, подружиться и навещать друг друга…Люди живут годами в соседних квартирах или домах и не только не общаются, но порой даже не знают друг друга в лицо. Им чужды такие понятия, как братство по вере и любовь друг к другу ради Всевышнего Аллаха. Они в большинстве своём не верят в Бога, не думают о мире вечном, о Райских садах и Адском пламени. Для них существует только мирская жизнь, с которой связаны все их заботы, надежды и устремления и которая забирает у них время и силы. Люди в этих обществах не вспоминают о том, что все они произошли от одного отца и матери, и у них не возникает мысли протянуть друг другу руки и почувствовать себя братьями и сёстрами, которые искренне любят и поддерживают друг друга… Материализм, который безраздельно правит в таком обществе, лишает людей человечности, делает их эгоистами и заставляет заботиться лишь о меркантильных интересах и во всём искать выгоду. А чем выгодно общение с соседом, если он не богат и не обладает властью и влиянием…

Соседи в таких обществах оскорбляют друг друга и ссорятся из-за пустяков. Например, соседи могут порвать отношения друг с другом из-за того, что их дети поссорились на улице, и их не заботит то, хорошими соседями они являются или же скверными, потому что они не думают о том, что с них спросится за всё, что они говорили и делали. А для мусульман нет ничего более естественного, чем навестить соседей. Для них это возможность сделать доброе дело и заслужить награду и довольство Всевышнего. Мусульманин умеет быть великодушным и прощать обиды, и все соседи любят и уважают его.

§ 12. Мусульманин не отвечает злом на зло

Однажды Мухаммад ибн ʻАбдаллах ибн Салям ﵁ пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Мой сосед обидел меня». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Терпи***». Через некоторое время Мухаммад снова пришёл к нему и сказал: «Мой сосед обидел меня», и Посланник Аллаха ﷺ снова сказал: «***Терпи***». Когда же он пришёл в третий раз и снова сказал: «Мой сосед обидел меня», Посланник Аллаха ﷺ велел: «***Ступай и вынеси свои вещи на дорогу, а если кто-нибудь подойдёт к тебе, скажи: “Мой сосед обидел меня”, и тогда на него падёт проклятие! Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, уважает своего соседа…***» [Хайат ас-сахаба. Т. 3. С. 50].

Мусульманин, воспитанный в соответствии с Кораном и Сунной, избегает грубых и ранящих слов. Даже если сосед скажет ему что-нибудь обидное, он не ответит ему тем же. Он никого не ругает и не бранит. Он питает отвращение к любым проявлениям грубости и непристойности, тем более что помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Ругать мусульманина — нечестие, а сражаться с ним — неверие***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Поистине, Всевышний Аллах ненавидит произносящего непристойные и скверные слова***» [Табарани].

Мусульманин всегда доброжелателен, вежлив, учтив и благовоспитан. С его уст не может слететь бранное слово. Он не любит ссоры и склоки и не желает уподобляться людям, которые ругаются из-за мелочей, например, из-за доски, которая упала с крыши дома в соседский огород, и оскорбляют, проклинают и поносят друг друга так, что дело иногда доходит до драки. Мусульманин понимает, что так вести себя могут лишь невоспитанные, грубые, сварливые и скверные люди, и его вера, чувство собственного достоинства и благонравие не позволяют ему опускаться до их уровня.

Он следует примеру Пророка ﷺ, который придерживался обычаев добрососедства и никогда никого не бранил и не проклинал. Анас ؓ, который много лет почти не отходил от Посланника Аллаха ﷺ, сказал: «Пророк ﷺ не имел привычки ругать людей, он не говорил ничего непристойного и никого не проклинал, а если хотел выразить кому-нибудь порицание, то говорил: “Что это с ним?! Да покроется пылью его лоб! ”» [Бухари].

Он имел в виду, что данному человеку следует больше поклоняться Аллаху.

Пророк ﷺ воздерживался от проклятий, не только когда речь шла о верующих. Он также отказался проклинать язычников, которые не вняли его призыву, обижали его и постоянно вставали на его пути. Он не оскорблял их и не говорил им скверных слов.

Благородный сподвижник Абу Хурайра ؓ передаёт, что однажды люди сказали: «О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой против многобожников». Но Посланник ﷺ сказал в ответ: «***Поистине, я был послан не для того, чтобы проклинать. Я был послан в качестве милости***» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ воспитывал своих сподвижников, прививая им наилучшие нравственные достоинства и выры-

вая с корнем зло и пороки из их сердец. С этой целью он давал им наставления, разъяснял, как должен вести себя мусульманин, и приводил наглядные примеры. В одном из хадисов Пророк ﷺ сообщил верующим о том, какая участь ждёт человека, который покушался на жизнь, честь и имущество людей. Совершая эти грехи, он стирал свои добрые дела, и вполне возможно, что в Судный день обнаружится, что у него вообще не осталось благих дел или же они остались, однако потом их заберут у него и отдадут тем, кого он обижал и притеснял в земной жизни, чтобы восстановить справедливость.

Посланник Аллаха ﷺ спросил людей: «***Знаете ли вы, кто является разорившимся?***» Они ответили: «Разорившимся среди нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, разорившимся из числа членов моей общины окажется тот, кто в День воскресения принесёт с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь того и ударил этого. И тогда что-то из его благих дел будет отдано этому, а что-то — тому. И если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, из грехов обиженных им станут брать что-то и возлагать на него, а потом его бросят в Ад!***» [Муслим].

Суть одного из наставлений ислама, доведённых Посланником Аллаха ﷺ до сведения своих сподвижников, заключается в том, что сосед должен не отвечать соседу злом на зло. По возможности ему следует сносить наносимые ему обиды, надеясь на то, что тот исправится и прекратит наносить ему обиды, когда увидит, что его сосед не отвечает злом на зло, а проявляет терпение, кротость и выдержку. Это одно из наиболее достойных качеств и в то же время — один из самых действенных методов воспитания, способствующих искоренению того дурного, что нашло себе место в некоторых душах.

Краткие выводы

— Мусульманин делает добро своим соседям и уважает их. Он внимателен к ним и старается помогать им по мере своих возможностей.
— Уважительное, внимательное, искреннее и доброе отношение к соседу — неотъемлемая часть человеческих ценностей, утверждённых исламом.
— Мусульманин помогает своему соседу чем может, исполняя веление Всевышнего и надеясь снискать Его довольство и Его награду.
— Запрещается причинять вред соседу.
— Ислам желает, чтобы соседи любили и уважали друг друга, а также помогали, сочувствовали и делали добро друг другу.
— Мусульманин делает добро всем соседям, независимо от их вероисповедания.
— Мусульманин, следуя завету ислама, уделяет ближайшим соседям больше внимания, чем остальным.
— Скверному соседу грозит большая опасность, потому что он лишён величайшего из благ — блага веры.
— Мусульманин не причиняет зла соседям, не ссорится с ними, не грубит им, не относится к ним презрительно и высокомерно и не обижает их, какими бы ни были обстоятельства.
— Мусульманин не отвечает злом на зло, и если соседи обижают или даже оскорбляют его, он не вступает в споры и конфликты, чтобы не уподобляться им.

Вопросы к главе

1. Каким должно быть отношение мусульманина к соседям? Что говорит ислам о добрососедстве. Приведите соответствующие аяты и хадисы.

2. Продолжите хадис: «Джибриль так долго давал мне наставления относительно соседа, что я даже решил, что он…».
3. Продолжите хадис: «Не уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед…».
4. Приведите примеры того, как мусульманин может сделать добро соседям.
5. Кого считали соседями наши праведные предшественники?
6. Как следует относиться к подаркам соседей? Следует ли дарить подарки соседям?
7. Как мусульманин должен относиться к соседям-немусульманам? Почему соблюдать их права особенно важно?
8. Мусульманин должен делать добро в первую очередь тем соседям, которые живут ближе к его дому. Приведите доказательство этого правила из Сунны.
9. Пророку ﷺ как-то сказали: «О Посланник Аллаха, поистине, такая-то молится по ночам и постится днём, совершает благие дела и подаёт милостыню. Однако она обижает соседей». Что сказал об этой женщине Посланник Аллаха ﷺ?
10. Как мусульманин должен реагировать на обиды, наносимые соседями?
11. Каких людей Посланник Аллаха ﷺ назвал «разорившимися»?

Глава восьмая
Мусульманин со своими братьями и друзьями

§ 1. Любовь ради Аллаха

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ

Воистину, верующие — братья.
Сура 49 «Комнаты», аят 10

Братство по вере — самая возвышенная из всех человеческих связей, поэтому у мусульманина особое, трепетное отношение к братьям по вере. Он искренне любит их ради Аллаха, и они отвечают ему тем же. Эта любовь — самое чистое и благородное из всех чувств, которые способен испытывать человек. Его не оскверняют корыстные побуждения, а свою силу и чистоту она черпает из сосуда Откровения и руководства Пророка ﷺ. Эта любовь помогает мусульманам и мусульманкам ощутить сладость веры, как сказано в хадисе:

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا

Сладость веры ощутит тот, в ком соединятся три качества. Он должен любить Аллаха и Его Посланника больше всего

سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ

остального, любить того или иного человека только ради Аллаха и не желать возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как не желает он быть ввергнутым в Огонь.
[Бухари; Муслим]

Верующие — братья во все времена, со времён Адама и до самого Судного дня, где бы они ни жили, и они обращаются с мольбой друг за друга и просят прощения друг для друга. Они любят друг друга, помогают друг другу в благочестии и богобоязненности и обмениваются добрыми советами. Они дружелюбны и честны по отношению друг к другу и уважают права друг друга, потому что Всевышний связал их узами братства по вере, которые крепче связи кровного родства, национальности и языка.

Бойтесь Аллаха и соблюдайте права своих братьев по вере, а иначе вы окажетесь в убытке.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ

Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам,

إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا

когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями!

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 102–103

§ 2. «Семерых укроет Аллах в Своей тени…»

Во многих хадисах упоминается почётное место и великая награда, которые ожидают в Судный день полюбивших друг друга ради Аллаха.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, в День воскресения Всевышний Аллах скажет: “Где любившие друг друга ради величия Моего? Сегодня Я укрою их в Своей тени — в День, когда не будет иной тени, кроме Моей тени!”***» [Муслим].

В Судный день, полный ужасов, полюбившие друг друга ради Аллаха удостоятся такой чести… Поистине, это повод задуматься!

Человеку нелегко любить другого этой чистой, бескорыстной любовью ради Всевышнего, и на это способны лишь глубоко верующие и праведные люди, сумевшие возвыситься духовно и подняться над мирским и бренным. Такие люди предпочитают вечное блаженство, которое у Аллаха, благам и удовольствиям мира этого, и довольство Аллаха для них превыше всего. Поэтому неудивительно, что Аллах превознёс их над остальными людьми, приготовил для них щедрую награду и окружил их почётом.

Му‘аз ﷺ сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Всевышний Аллах сказал: ‹Полюбивших друг друга ради величия Моего ждут минбары из света, и позавидуют им пророки и шахиды!›”***» [Тирмизи].

Му‘аз ибн Джабаль ибн ‘Амр. Он был представителем известного мединского рода аль-Хазрадж и считался одним из самых славных, благородных и образованных сподвижников. Он принимал участие в присяге в местечке ‘Акаба, сражении при Бадре и других важных исторических событиях. Посланник Аллаха ﷺ отправил его в Йемен, а после смерти Абу ‘Убайды ибн аль-Джарраха халиф ‘Умар ибн аль-Хаттаб отправил его в Шам. Скончался от эпидемии чумы, которая началась в местечке ‘Амвас, в 17 или 18 г. х. в возрасте 37 лет.

Полюбившему другого ради Аллаха Всевышний дарует Свою любовь, а это воистину бесценный дар!

Абу Хурайра ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Как-то раз один человек отправился навестить своего брата по вере в другом селении, а Всевышний Аллах велел ангелу поджидать его на дороге. Когда этот человек подошёл к нему, ангел спросил: “Куда ты идёшь?” Он ответил: “Я хочу навестить своего брата, живущего в этом селении”. Ангел спросил: “Наверное, ты оказал ему какую-нибудь услугу, а теперь желаешь получить вознаграждение?” Этот человек ответил: “Нет… Поистине, я просто люблю его ради Всевышнего Аллаха”. Тогда ангел сказал: “Поистине, Аллах послал меня сказать тебе, что Он полюбил тебя так же, как ты полюбил того человека ради Аллаха!”***» [Муслим].

Анас ؓ передаёт, что один человек сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, я люблю этого человека». Пророк ﷺ спросил его: «***А сказал ли ты об этом ему?***» Он ответил: «Нет». Пророк ﷺ сказал: «***Так скажи ему!***» — и этот человек догнал его и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради Аллаха!», — на что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах, ради Которого ты полюбил меня!» [Абу Давуд].

Посланник Аллаха ﷺ, будучи проницательным и дальновидным, понимал, что эта чистая любовь может сыграть важную роль в укреплении общества, возвысить людей и сделать

их счастливыми. Поэтому он постоянно побуждал мусульман любить друг друга, сближаться и дружить. Он велел им открыто выражать свои чувства к братьям (или сёстрам) по вере, чтобы их сердца раскрылись друг для друга.

Посланник ﷺ показывал мусульманам прекрасный пример и учил их строить общество любви, братства и дружбы.

Му‘аз ؓ рассказывает, что однажды Посланник Аллаха ﷺ взял его за руку и сказал: ***«О Му‘аз, клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя. И я наказываю тебе, о Му‘аз, всегда говорить после каждой молитвы: “О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе должным образом”»*** [Ахмад].

После этого события Му‘аз отправился сеять чистую любовь между мусульманами, передавая им сказанное Посланником Аллаха ﷺ о щедрой награде, уготованной полюбившим друг друга ради Аллаха, и о том, что лучше любой награды — Его любви.

Абу Идрис аль-Хауляни сказал: «Как-то раз, войдя в мечеть Дамаска, я увидел молодого человека с белыми зубами и красивой улыбкой. Его окружали люди, которые обращались к нему, когда расходились во мнениях, и в дальнейшем опирались на то, что считал правильным он. Я стал расспрашивать о нём, и мне сказали: “Это Му‘аз ибн Джабаль”. На следующий день я отправился в мечеть пораньше, но оказалось, что он опередил меня и уже совершал молитву. Я подождал, а когда он закончил молиться, я подошёл к нему спереди, поприветствовал его и сказал: “Клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя ради Аллаха!” Он спросил: “Клянёшься, что ради Аллаха?”, — и я ответил: “Клянусь, что ради Аллаха!” Он ещё раз спросил: “Клянёшься, что ради Аллаха?”, и я снова ответил: “Клянусь!” Тогда он потянул меня к себе за края моего плаща и сказал: “Радуйся же, ибо, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ‹***Аллах Всевышний сказал: ‘Я обязательно полюблю тех людей, которые любят друг друга ради Ме-***

ня, встречаются ради Меня, навещают друг друга ради Меня и ничего не жалеют ради Меня!’›”» [Малик].

§ 3. Праведное окружение

Ангелы посещают собрания праведных, которые вместе поминают Аллаха, говорят только о благом и передают друг другу полезное знание, и Всевышний Аллах покрывает их Своей милостью. Мусульманин знает, что подобные собрания приносят ему пользу в этом мире и в мире вечном, и старается, чтобы в его жизни их было больше.

Мусульманин выбирает для дружбы и общения искренне верующих, богобоязненных и праведных людей, которые помогали бы ему в благих делах и просвещении мусульман, мало знающих о своей религии. Подобное общение всегда приносит пользу. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ
وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными.
Сура 18 «Пещера», аят 28

Мусульманин дружит только с достойными, благородными и богобоязненными:

Всяк в окруженьи благородных
Считается одним из них,
И да не будешь ты увиден
Примкнувшим к обществу иных!

Общаясь с праведными, мусульманин не обращает внимания на их состоятельность и положение в обществе. Его интересует личность человека, а не его внешний вид и богатство. Он помнит о том, что великий пророк Муса عليه السلام покорно следовал за одним из праведных рабов Всевышнего, желая перенять от него знание, которое открыл ему Господь. Он говорил, как и положено скромному, воспитанному и знающему своё место ученику:

هَلۡ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمۡتَ رُشۡدًا ﴿٦٦﴾

Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня тому о прямом пути, чему ты обучен?
Сура 18 «Пещера», аят 66

На что этот праведный человек сказал:

إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرًا ﴿٦٧﴾

Ты не сможешь сохранять терпение со мной.
Сура 18 «Пещера», аят 67

Тогда Муса сказал со всей вежливостью и учтивостью, на которую только был способен:

سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعۡصِي لَكَ أَمۡرًا ﴿٦٩﴾

Если Аллах пожелает, то ты найдёшь меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления.
Сура 18 «Пещера», аят 69

Ислам учит мусульманина, что друзья и собеседники бывают двух видов: благие и скверные. Первых нужно искать, а вторых крайне желательно избегать.

Сподвижник Абу Муса ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, праведный товарищ и дурной товарищ подобны продавцу мускуса и человеку, раздувающему кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то он либо подарит тебе что-нибудь из своего товара, либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то он либо прожжёт твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин следует примеру благородных сподвижников, которые навещали праведных людей и старались поддерживать связь с ними. Вспомним историю Умм Айман, воспитательницы Посланника Аллаха ﷺ.

Анас ибн Малик ﷺ рассказывает: «После смерти Посланника Аллаха ﷺ Абу Бакр сказал Умару: “Поехали с нами к Умм Айман, чтобы навестить её, как это делал Посланник Аллаха ﷺ”. Когда они приехали к ней, Умм Айман принялась плакать, и они спросили её: “Почему же ты плачешь? Разве ты не знаешь, что то, что у Аллаха, для Посланника Аллаха ﷺ лучше?” Она сказала: “Поистине, не оттого я плачу, что не знаю, что для Посланника Аллаха ﷺ лучше то, что у Всевышнего Аллаха… Я плачу потому, что прекратились ниспосылавшиеся с небес откровения!” И сказанное ею подействовало на них так, что и они принялись плакать вместе с ней» [Муслим].

Выбирая друзей, мусульманин помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Люди бывают разного сорта, подобно золоту и серебру, и те, которые были лучшими во времена невежества, остаются лучшими и в исламе, если только они обрели понимание религии. Душ — великое множество, и те, которые узнают друг друга, соединяются, а те, которые не знают друг друга, остаются разными***» [Муслим].

§ 4. Любовь ради Аллаха в жизни мусульман

Ислам стремится создать идеальное общество, фундаментом которого стала бы любовь, братство и чистосердечное отношение друг к другу. Но сначала нужно было посеять любовь в сердцах людей, которые впоследствии образуют это общество. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُواْ وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ

Вы не войдёте в Рай до тех пор, пока не уверуете, а вы не уверуете** [по-настоящему] **до тех пор, пока не полюбите друг друга. Так не указать ли мне вам на действие, совершая которое, вы полюбите друг друга? Приветствуйте друг друга.
[Муслим]

Посланник ﷺ постоянно напоминал людям о необходимости любить и уважать друг друга. Он заронил зерно чистой любви ради Аллаха в их сердца, а потом заботливо выращивал пробившийся из него росток. Окрепнув, оно должно было превратиться в мощное дерево и принести много добрых плодов. Предопределённое Всевышним сбылось, и надежды Пророка ﷺ оправдались.

Пророк ﷺ, которого Всевышний Аллах наделил мудростью, знал, что очистить сердца от скверны зависти, жадности и злобы способно только благородное и возвышенное братство по вере. Оно наполняет жизнь мусульман искренностью и чистотой, бескорыстной привязанностью друг к другу и очищает её от низких, достойных порицания чувств и поступков. А распространение приветствий должно было стать путём к этому братству и взаимной любви и клю-

чом к сердцам, который отворил бы их для взаимной симпатии, уважения, любви и дружбы.

Безусловно, любовь ради Аллаха, связывающая членов мусульманской общины, играет огромную роль в их повседневной жизни. Эта любовь сближает мусульман и согревает их своим теплом. Эта особая, чистая и искренняя любовь создаёт неповторимую атмосферу. Особенно остро ощущают это люди, которые стали мусульманами лишь недавно. Казалось бы, чужие люди, он видит их впервые. Но при этом каждый из них готов помочь, посоветовать, поделиться тем, что есть у него, посочувствовать, утешить…

С помощью этой любви Посланник Аллаха ﷺ воспитал первых мусульман, которые стали прочным и нерушимым фундаментом ислама. Они были сияющими звёздами в тёмном небе человечества, которые осветили путь общинам и народам. Они неутомимо распространяли ислам, и их стойкость, упорство, смелость и готовность к самопожертвованию были поистине удивительными. Мусульмане всегда были сплочёнными, помогали друг другу и обеспечивали друг друга. Посланник Аллаха ﷺ дал им очень точное описание:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Верующий для верующего — как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга.
[Бухари; Муслим]

Он также сказал, сравнивая мусульманскую общину с единым организмом:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى

В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его

مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى

поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой.
[Бухари; Муслим]

Мусульманин всегда активно участвовал в возведении благословенного здания ислама на прочном фундаменте братства по вере, вливая в общий поток любви ради Аллаха в мусульманской общине свою искреннюю и чистую любовь к братьям по вере.

§ 5. «Не поворачивайтесь друг к другу спиной...»

Ислам побуждает верующих любить друг друга по-братски и запрещает им отворачиваться друг от друга и разрывать отношения, и мусульманин следует его заветам. Религия учит его, что случайные ссоры не могут разлучить искренне любящих друг друга ради Аллаха — узы братской любви слишком прочны, чтобы разорваться от малейшего рывка. Это подтверждают слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Не бывает такого, чтобы два человека полюбили друг друга ради Всевышнего Аллаха, а потом их разлучил первый же проступок одного из них»*** [Бухари. Адаб].

В порыве гнева или раздражения мусульманин, которому не чуждо ничто человеческое, может обидеть своего брата по вере. Дело может закончиться оправданиями и извинениями, однако возможно, что ссора окажется более серьёзной и они перестанут общаться. Ислам, учитывая особенности человеческой природы, определил для повздоривших срок, в который они должны успокоиться, простить обиду и восстановить прерванные отношения. Этот срок составляет три дня. Прерывать общение на больший срок запрещено.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не разрешается мусульманину прекращать общаться со своим братом по вере на срок, превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече. А лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин, воспитанный в лоне этой мудрой религии, не отдаляется от своих братьев по вере надолго, а, напротив, старается подавить гнев и обиду и спешит наладить расстроившиеся отношения. Он первым приветствует брата, с которым поссорился, зная, что за это его ждёт щедрая награда Всевышнего. Конечно, не всегда легко справиться со своими чувствами, гордость мешает ему сделать первый шаг, однако он знает, что его усилия непременно будут вознаграждены. Если брат по вере ответил на его приветствие и выразил готовность забыть произошедшее между ними, они оба получают награду за стремление помириться ради Аллаха. Если же он не ответит на его приветствие, мусульманин не огорчается. Он чувствует удовлетворение от своего поступка и испытывает облегчение, понимая, что снял с себя бремя греха за прекращение отношений с братом по вере. Он в точности исполняет веление Пророка ﷺ.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не разрешается одному верующему порывать с другим на срок, превышающий три дня. А когда эти три дня пройдут, пусть он встретится с ним и приветствует его, и если тот ответит на его приветствие, то оба они получат награду. Если же он не ответит ему, то вернётся с грехом, а обратившийся с приветствием не понесёт ответственности за то, что покинул брата по вере***» [Бухари. Адаб].

Чем дольше не общаются поссорившиеся, тем более тяжкий грех берёт на себя каждый из них.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кто покинул брата своего на год, тот как будто пролил его кровь***» [Бухари. Адаб].

Ислам — религия любви, братства и мира, и он требует от своих последователей изгнать из своих сердец взаимную ненависть, зависть и вражду, которые неизменно отравляют жизнь каждого, кто открывает им дорогу к своему сердцу. Он учит их: «Не порывайте друг с другом, не поворачивайтесь друг к другу спиной, откажитесь от взаимной ненависти и зависти и будьте братьями, как повелел вам Аллах».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Остерегайтесь дурных мыслей [о людях], ибо, поистине, дурные мысли — это самые лживые слова! Не разузнавайте, не шпионьте, не взвинчивайте цену***[48]***, не завидуйте друг другу, откажитесь от ненависти по отношению друг к другу, не поворачивайтесь спиной друг к другу и будьте братьями, о рабы Аллаха!***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цены, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной и будьте братьями, о рабы Аллаха! Мусульманин мусульманину брат, и он не должен ни предавать его, ни лгать ему, ни оставлять его без поддержки, а богобоязненность — вот здесь*** *[при этом он указал на свою грудь трижды]*. ***Достаточно зла делает человек, который презирает своего брата в исламе, и для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина!***» [Муслим].

Мусульманин знает, что затаивать злобу и разрывать отношения с людьми по самой ничтожной причине способен лишь мстительный, злобный, плохо воспитанный человек

---

[48] Имеются в виду такие случаи, когда какой-нибудь человек, на самом деле не желающий покупать товар, по сговору с продавцом начинает в присутствии покупателя предлагать за товар более высокую цену по сравнению с той, которую готов уплатить покупатель. Обычно это делается с целью поднять цены.

со скверным нравом, сердце которого поражено недугом. Он старается держаться как можно дальше от подобных скверных проявлений человеческой натуры, потому что ислам учит его совсем другому. Он богобоязнен, благонравен, искренен и великодушен и умеет прощать. А жестокосердным, грубым и чёрствым людям угрожает серьёзная опасность. Они добровольно лишают себя милости Всевышнего и Его прощения, и врата Рая закроются перед ними.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Врата Рая открываются по понедельникам и четвергам, и прощаются грехи каждому рабу, ничему не поклонявшемуся наряду с Аллахом, за исключением такого человека, которого ненависть разделяла с его братом, и тогда произносятся слова: "Подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом! Подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом!"***» [Муслим].

Благородный сподвижник Абу ад-Дарда ؓ как-то сказал: «Не указать ли мне вам на дело, которое лучше поста и милостыни? Это примирение. Поистине, ненависть подобна бритве».

Абу ад-Дарда был не просто проницательным и дальновидным — он сумел проникнуть в глубину религии, понять её суть. Он понимал, что взаимная ненависть и вражда делает тщетными деяния человека и уничтожает его добрые дела. Следовательно, примирение, напротив, похвальное и благородное дело, которое помогает верующим снискать награду, и оно лучше поста и милостыни, потому что разрыв отношений с братьями по вере и ненависть к ним приводит к уничтожению добрых дел, которые обычно записываются совершающему эти и другие виды поклонения. В основе сказанного этим выдающимся сподвижником лежит хадис Пророка ﷺ: «***Не указать ли мне вам на дело, которое превосходит степенью пост и милостыню?***» Люди сказали: «Конечно!» Он сказал: «***Это примирение. Поистине, ссоры подобны бритве***» [Тирмизи].

А в другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «***Они подобны бритве, только сбривают они не волосы, а религию***».

§ 6. Прощение — лучше

Мусульманин прощает с лёгкостью и не жалеет о том, что не ответил на зло подобным или ещё худшим злом, потому что ему чужда мстительность и эгоизм. Он прощает ради Аллаха, с лёгким сердцем, надеясь снискать Его довольство, приблизиться к Нему и заслужить Его награду. Мусульманин знает, что Всевышний щедро воздаёт за благие дела, а прощение относится к числу благих дел, поэтому мусульманин старается прощать и ни на кого не держит зла, помня Слова Всевышнего:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ
عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ
ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

…которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 134

Пророк ﷺ не упускал случая дать мусульманам полезное наставление. Он неустанно побуждал их к снисходительности, прощению и великодушию, потому что они облагораживают душу человека. Он учил верующих отвечать на зло тем, что лучше, особенно когда дело касалось родственных связей.

Пророк ﷺ знал, каких поразительных успехов можно добиться с помощью благого слова, мягкости, доброты и прощения.

Однажды ‘Укба ибн ‘Амир رضي الله عنه попросил Пророка ﷺ: «Расскажи мне о самых достойных делах». Он сказал: «***О ‘Укба!***

Поддерживай отношения с теми, кто порывает с тобой, давай тому, кто отказывается давать тебе, и отвернись от того, кто поступает с тобой несправедливо». А в другой версии этого хадиса Пророк ﷺ сказал: «***…и прощай того, кто поступает с тобой несправедливо»*** [Ахмад].

Мусульманин любит своих братьев по вере, и эта чистая любовь и дружеское общение приносят ему радость, и ему вовсе не хочется омрачать её злобой, завистью и другими негативными чувствами. Он знает, что, прощая обиду или сдерживая гнев, делает доброе дело, за которое Всевышний Аллах непременно вознаградит его, а затаённая в сердце злоба, напротив, может привести его к греху.

Мусульманин не затаивает в душе злобу. Искренняя вера, наполняющая сердце верующего, вытесняет из него все недостойные чувства, а богобоязненность мгновенно тушит вспыхивающее пламя гнева. Для мусульманина братство по вере превыше ссор по пустякам и мелких склок. Он не относится к числу мстительных людей, в душах которых раздражение и обида быстро перерастают в чёрную злобу и ненависть. Мусульманин знает, что злоба никому не приносит пользы. Она лишь отягощает сердце и лишает человека спокойствия. Он понимает: легче простить, чем носить в себе этот тяжкий и бесполезный груз.

Ислам объявил беспощадную войну фанатизму, злобе, мстительности и вражде. Он побуждает верующих проявлять снисходительность и великодушие, любить и прощать друг друга и делать друг другу добро.

Всевышний Аллах сказал:

وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

…сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 134

Чтобы простить обиду, особенно серьёзную, требуется много душевных сил, и чем больше усилий прилагает верующий для того, чтобы сдержать гнев и простить своего брата по вере ради Аллаха, тем больше будет его награда. Прощая, человек возвышается духовно и достигает уровня творящих добро, которых любит Всевышний, поэтому мусульманин и мусульманка, стремящиеся снискать довольство Всевышнего Аллаха и войти в Рай, стараются ни на кого не держать зла.

Ислам, проникая в сердце человека, изменяет его до неузнаваемости. Сколько злобных, мстительных людей, приняв ислам, стали кроткими и доброжелательными. Ислам научил их прощать, вдохнул в их сердца доброту и сделал их великодушными, искренними и дружелюбными. Открыв для себя истину, они уверовали во Всевышнего, и вера изгнала из их сердец всё злое и тёмное, что в них было, и озарила их светом ислама — религии мира, добра и прощения.

Ярким примером такого удивительного превращения можно считать Хинд бинт ‘Утбу. До принятия ислама она люто ненавидела Посланника Аллаха ﷺ, членов его семьи и его сподвижников. Она глумилась над телом его дяди Хамзы رضي الله عنه, погибшего в битве при Ухуде. А когда она приняла ислам и вера наполнила её сердце, она пришла к Посланнику Аллаха ﷺ. ‘Аиша رضي الله عنها, сказала: «Однажды к Пророку ﷺ пришла Хинд бинт ‘Утба и сказала ему: “О Посланник Аллаха, прежде не было на земле семьи, которой я желала бы познать унижение так же сильно, как желала я этого твоей семье, а сегодня нет такой семьи на земле, которой я желала бы такой же славы, как желаю я твоей семье!”».

Так ислам лечит сердце, поражённое недугом злобы…

Мусульманин склонен к прощению и кротости и не даёт воли гневу. Он привык сдерживать себя, даже если ему не нравятся слова или поступки какого-нибудь человека. Он скромен, доброжелателен, кроток и терпелив, старается отвечать

добром не только на добро, но и на зло. Он легко прощает обиды, потому что Всевышний Аллах сказал:

۞ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ
وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ
أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣

Стремитесь к прощению вашего Господа и к Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ
عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 133–134

Всевышний Аллах также сказал:

وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ
بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ
وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤

Не равны добро и зло. Ответь на зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник.

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا
يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٣٥

Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей.
Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

Умение держать себя в руках и подавлять свой гнев — одно из человеческих достоинств, которые Всевышний Аллах любит видеть в Своих рабах.

Абу Хурайра передаёт, что один человек попросил Пророка ﷺ: «Дай мне совет». Он сказал: «***Не гневайся***». Тот человек несколько раз повторил свою просьбу, но каждый раз Пророк ﷺ говорил: «***Не гневайся***» [Бухари].

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал Ашаджжу ʻАбд-аль-Кайсу: «***Поистине, присущи тебе два качества, которые любит Аллах: кротость и терпеливость***» [Муслим].

Мусульманин иногда гневается, как и любой человек, однако, в отличие от остальных людей, он гневается ради Аллаха, а не ради себя. Он гневается лишь тогда, когда кто-то оскорбляет религию Аллаха или нарушает установленные Им границы, следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ.

ʻАиша رضي الله عنها сказала: «Когда бы ни предлагали Посланнику Аллаха ﷺ на выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более лёгкое из них, если только не являлось оно греховным. Если же было в этом что-то греховное, то он держался от такого дела дальше любого из людей. Кроме того, Посланник Аллаха ﷺ никогда не мстил за себя лично, и только если совершалось что-нибудь запрещённое Аллахом, он мстил ради Аллаха» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ гневался, когда кто-то оскорблял религию, презрительно отзывался о ней или считал возможным не применять наказания, установленные Всевышним Аллахом.

Абу Масʻуд рассказывает, что как-то раз один человек сказал: «О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, когда приходит время совершать утреннюю молитву, я задерживаюсь лишь потому, что такой-то проводит её с нами слишком долго». Абу Масʻуд сказал: «И я никогда не видел, чтобы Посланник Аллаха ﷺ, наставляя кого-нибудь, гневался бы сильнее, чем в тот

день. Потом он сказал: ***“Поистине, некоторые из вас внушают людям отвращение к благому! Пусть тот из вас, кто молится с людьми, сокращает стояние во время молитвы, ведь есть среди них слабые, старые и те, у кого есть какие-нибудь дела!”***» [Бухари; Муслим].

‘Аиша ﵂ сказала: «Посланник Аллаха ﷺ вернулся в Медину после одного из походов, а я повесила на свою кладовку тонкую занавеску, на которой были изображения живых существ. Увидев эту занавеску, Посланник Аллаха ﷺ разорвал её, цвет его лица изменился от гнева, и он сказал: ***“О ‘Аиша, в День воскресения наиболее суровому наказанию Аллах подвергнет тех, кто пытается уподобиться Аллаху в творении!”***» [Бухари; Муслим].

‘Аиша ﵂ также передаёт, что в своё время курайшиты были озабочены делом одной женщины из бану Махзум, которая совершила кражу, и одни стали говорить: «Кто поговорит о ней с Посланником Аллаха ﷺ?», — а другие сказали: «Кто же осмелится заговорить с ним, кроме Усамы ибн Зайда, любимца Посланника Аллаха ﷺ?!» И Усама обратился к нему с ходатайством за неё, на что Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «***Неужели ты ходатайствуешь об отмене одного из наказаний, установленных Всевышним Аллахом?!***» А потом он встал и обратился к людям с проповедью, после чего сказал: «***Поистине, живших до вас погубило то, что, когда кражу совершал знатный, они не трогали его. Когда же её совершал слабый, они применяли к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом, даже если бы украла Фатыма, дочь Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку и ей!***» [Бухари; Муслим].

Во всех описанных случаях Посланник Аллаха ﷺ гневался не ради себя, но ради религии Всевышнего Аллаха. И мусульманин, верный заветам своей религии, следует примеру Посланника ﷺ. Если ему наносят личную обиду, то есть дело не касается религии, он старается терпеливо снести обиду и простить того, кто нанёс ему её.

Мусульманин по природе своей снисходителен и великодушен. Он воплощение ислама, а ислам, как мы уже не раз говорили, религия великодушия, добра, благородства и снисходительности. Он не злопамятный, не привык злиться и не гневается подолгу. Если возник спор, намечается ссора и обстановка уже накалилась, мусульманин старается не отвечать тем же, дабы не подливать масла в огонь. Напротив, он старается погасить вспышку гнева и сохранить самообладание, чтобы помочь брату взять себя в руки и не вводить его в грех.

Коран признаёт право притесняемого человека на восстановление справедливости, однако в то же время он предостерегает человека от того, чтобы опускаться на уровень животной злобы и чуждой достойному человеку мстительности. Книга Всевышнего Аллаха побуждает верующих к духовному возвышению. Он призывает их подняться над низменными чувствами, над себялюбием, злопамятностью и желанием непременно отомстить обидчику.

Всевышний Аллах сказал:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡىُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

И те, которые мстят, когда против них поступают несправедливо…

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто-то простит и заключит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит несправедливых.

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо.

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٤٢﴾

Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле безо всякого права. Им уготованы мучительные страдания.

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ﴿٤٣﴾

А кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость.

Сура 42 «Совет», аяты 39–43

Когда ‘Аишу ﵂ оклеветали, Абу Бакра ﵁ сильно опечалило это событие. ‘Аиша была не только его дочерью, но и женой Посланника Аллаха ﷺ, которого Абу Бакр ﵁ много лет любил как брата. Могло ли подобное неприятное происшествие не огорчить искренне верующего, богобоязненного, праведного и благородного человека? Особенно неприятным для него было узнать, что в этом низком деле замешаны люди, которым он помогал и которых обеспечивал. Он заботился о них и был добр к ним, а они поступили с ним столь подло и безнравственно. Преисполненный благородного гнева, Абу Бакр решил больше никогда не помогать тем, кто решился на подобную низость. Послушаем эту историю из уст ‘Аиши ﵂.

‘Аиша ﵂ рассказывает: «А после того как Аллах ниспослал аят, оправдавший меня, Абу Бакр ас-Сыддик ﵁, который оказывал помощь Мистаху ибн Усасе, поскольку состоял с ним в родстве, сказал: “Клянусь Аллахом, после того, что Мистах говорил об ‘Аише, я больше никогда ничего ему не дам!” Тогда Всевышний Аллах ниспослал: **“И пусть занимающие высокое положение и обладающие достатком среди вас не клянутся, что прекратят оказывать помощь родственникам, беднякам**

и переселившимся на пути Аллаха, и пусть они простят и будут снисходительны. Разве не хотите вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный!” Абу Бакр сказал: “Да, клянусь Аллахом, конечно же я хочу, чтобы Аллах простил меня!” — после чего он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше».

Мусульманин не цепляется к словам человека и не ищет поводов для ссор. Если кто-то заденет его своими словами или поступком, он старается не держать зла на него и как можно быстрее пережить и простить обиду. Он знает: каждый человек ошибается, и прощение — лучший способ избежать раздувания конфликта, которое никому не принесёт блага. Он исполняет веления Всевышнего Аллаха и соблюдает Его запреты.

А Всевышний Аллах сказал:

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

Не равны добро и зло. Ответь на зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник.

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟

Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение…

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

Любой разумный человек понимает, что если на зло всё время отвечать злом, то оно будет разрастаться. Обиды умножатся, вражда усилится, конфликт обострится, и последствия могут быть непредсказуемыми. Чем дальше заходит дело, чем сильнее ненависть, тем труднее сдержать напор зла. Оно из-

ливается бурным потоком и сметает всё на своём пути, уничтожая любовь, дружбу и благородные чувства. А если на зло ответить добром, его пламя гаснет, не успев разгореться. Уходит гнев, злоба, ненависть и происходит настоящее чудо: из заклятых врагов люди превращаются в близких друзей. Понимая это, мусульманин старается отвечать на зло добром, чтобы нейтрализовать его. Он проявляет терпение и выдержку, надеясь на награду Всевышнего Аллаха.

В Коране и Сунне часто встречаются побуждения прощать зло и обиды, проявлять великодушие и снисходительность, терпение и кротость, и мусульманин, воспитанный в соответствии с Книгой Аллаха и Сунной Его Пророка ﷺ, старается быть доброжелательным, выдержанным и кротким. Он очень бережно относится к своей религии и соблюдает установления Всевышнего, страшась Дня, в который содрогнутся сердца и закатятся взоры.

Всевышний Аллах сказал:

فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ ٱلۡجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

Посему прощай их прекрасным прощением.
Сура 15 «Хиджр», аят 85

А Посланник Аллаха ﷺ, который был самым благородным и благонравным из людей, подавал мусульманам прекрасные примеры снисходительности, кротости, доброты и умения прощать.

‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Если не считать тех случаев, когда Посланник Аллаха ﷺ принимал участие в борьбе на пути Аллаха, он ни разу никого не ударил своей рукой. И он не бил женщин и слуг. И какие бы обиды ему ни наносили, он никогда не мстил за себя лично тем, кто делал это, если только при этом не нарушались какие-либо запреты Аллаха Всевышнего, и тогда он мстил ради Всевышнего Аллаха» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ всегда исполнял веления Всевышнего Аллаха:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Проявляй снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд.
Сура 7 «Преграды», аят 199

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

Ответь на зло тем, что лучше.
Сура 41 «Разъяснены», аят 34

Анас ибн Малик ﷺ сказал: «Однажды, когда я шёл вместе с Пророком ﷺ, на котором был плащ из Наджрана с грубой оторочкой, его догнал какой-то бедуин. Он так сильно потянул его за край плаща, что из-за этого на плече Пророка ﷺ остался след, а потом сказал: “Вели дать мне что-нибудь из богатств Аллаха, которые есть у тебя!” Пророк ﷺ повернулся к нему и рассмеялся, а потом велел дать ему что-нибудь» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ был настолько великодушным и кротким человеком, что даже простил иудейку, которая пыталась отравить его.

После завоевания Хайбара, когда все волнения улеглись и иудеи оправились от страха, они снова проявили своё коварство, замыслив погубить Пророка ﷺ. С этой целью они прислали ему в подарок отравленную баранину, которую принесла жена одного из их предводителей по имени Салям ибн Мишкам. Этой женщине было известно, что Пророк ﷺ любит бараньи ноги, и поэтому особенно много яда она положила именно туда. Посланник Аллаха ﷺ откусил кусок, пожевал его, а потом выплюнул мясо и сказал: ***«Поистине, баранина отравлена!»*** После чего он допросил эту женщину и других иудеев, которые сознались в своём преступлении и сказали: «Мы решили: если он просто владыка, то мы

избавимся от него, а если он Пророк, то яд не причинит ему никакого вреда». И Посланник Аллаха ﷺ простил её.

Приведём ещё один пример снисходительности Посланника Аллаха ﷺ.

Абу Хурайра رضي الله عنه сказал: «Однажды к Пророку ﷺ приехал Туфайль ибн ‘Амр ад-Дауси со своими товарищами, которые сказали: “О Посланник Аллаха, поистине, люди из племени даус не послушались и отказались принять ислам. Так призови же на них проклятие Аллаха!” Услышав это, люди сказали: “Погибло племя Даус!” Однако Пророк ﷺ сказал: ***“О Аллах, укажи дауситам путь истинный и приведи их к исламу!”***» [Бухари; Муслим].

Если человек сдерживает гнев, но не прощает, в его сердце появляется злоба и ненависть, а это хуже для человека, чем гнев. Прощая, человек тушит пламя гнева в своей груди и вымывает из своего сердца скверну злобы и ненависти. Это и есть добродеяние или благочестие (*ихсан* — إحسان), помогающее верующему снискать любовь Господа: «**Воистину, Аллах любит творящих добро**».

Мусульманин знает, что простить и проявить снисходительность — не позор и не унижение, а благородное дело, за которое Всевышний Аллах возвысит его и вознаградит. Он помнит слова Пророка ﷺ: ***«Когда раб Аллаха прощает, Аллах непременно добавляет ему величия, а когда он принижает себя ради Аллаха, Аллах непременно возвышает его»*** [Муслим].

У мусульманина чистое, благородное сердце. Мусульманин, воспитанный в лоне ислама, относится к числу упомянутых в аяте творящих добро. Он не позволяет искрам гнева разгораться в груди, потому что потом его тяжело сдержать. Он знает: легче сразу простить и постараться больше не вспоминать о размолвке и неприятном разговоре, чем долго переживать обиду и напрасно мучить себя. Простив, мусульманин чувствует, как прохлада спокойствия и умиротворения

нисходит на его сердце и наполняет его. Великодушие, искренность и умение прощать, которые есть благочестие (*ихсан*), приносят мусульманину благо в обоих мирах. Мусульманин любим и уважаем в этом мире, а в мире вечном его ожидает великий почёт и щедрая награда от Господа миров.

§ 7. Улыбка братьям

Ислам — религия любви и братства, мира и согласия, поэтому он побуждает верующих приветствовать друг друга, быть вежливыми, приветливыми и доброжелательными, радушно встречать друг друга, сохранять дружеские отношения и братскую любовь друг к другу и помогать друг другу в благих делах.

Ведь если люди будут хмурыми и недружелюбными и станут отворачиваться друг от друга, ссориться, обижать друг друга и враждовать, у них не будет единства и сплочённости. Они начнут отдаляться друг от друга вместо того, чтобы держаться вместе, помогать друг другу в исполнении религиозных обязанностей и плодотворно трудиться сообща на пути Всевышнего.

Приветливость и улыбка — украшение человека. В этом мире они приносят ему любовь людей, а в мире вечном верующие получат за них награду как за благие дела, потому что чаще всего приветливое выражение лица указывает на чистоту души. А ислам побуждает верующих украшать себя этим прекрасным качеством. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

Если ты улыбнёшься брату своему при встрече, это запишется тебе как поданная милостыня.
[Тирмизи]

Посланник Аллаха ﷺ был радушным и приветливым и улыбался своим сподвижникам каждый раз, когда смотрел на них. Благородный сподвижник Джарир ибн ‘Абдаллах аль-Баджали ؓ сказал: «С тех пор как я принял ислам, Посланник Аллаха ﷺ, встретив или увидев меня, всегда улыбался» [Бухари].

Сердца людей всегда открыты для мусульманина, потому что его сердце всегда открыто для них. Мусульманин встречает братьев по вере искренней улыбкой и тёплым приветствием, помня наставление Пророка ﷺ: «***Не пренебрегайте ни одним благим делом, даже если речь идёт о том, чтобы встретить брата по вере с приветливым выражением лица***» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ часто улыбался и показывал людям при встрече, что рад видеть их. Сподвижники любили его общество, потому что он был приветливым и добрым, не имел привычки укорять людей и придираться к ним по мелочам, не был грубым и жестокосердным и избегал резких слов.

Улыбка может многое. Порой она творит чудеса. Улыбка способна помирить поссорившихся, превратить врагов в друзей, вызвать взаимную симпатию у незнакомых людей. Улыбка может сделать упрямого человека сговорчивым, ворчливого — приветливым, жестокого — мягким. Улыбка создаёт взаимное притяжение между людьми, украшает наш мир и делает его добрее и светлее…

§ 8. «Религия — это проявление искренности…»

Первые мусульмане, принося присягу Посланнику Аллаха ﷺ, клялись, что будут чистосердечно относиться друг к другу. Джарир ибн ‘Абдаллах ؓ сказал: «Присягая Посланнику Аллаха ﷺ, я поклялся ему, что буду совершать молитву, выплачивать закят и чистосердечно относиться к каждому мусульманину».

Мусульманин всегда проявляет искренность, помня, что Пророк ﷺ сказал: «***Религия — это проявление искренности!***» — повторив эти слова трижды. Люди спросили: «К кому, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «***К Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, предводителям мусульман и простым мусульманам***».

Искренность — опора религии и её прочное основание. Вспомним также хадис: «***Не уверует никто из вас*** *[по-настоящему]* ***до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе***». А человек не может желать своему брату по вере того же, чего желает самому себе, если он неискренен.

Мусульманин всегда искренен в отношениях с братьями по вере. Он не обманывает их и не скрывает от них блага. Однако мусульманин поступает так не из желания угодить им или подняться в их глазах и не для того, чтобы продемонстрировать умение вести себя в обществе. Мусульманин искренен потому, что искренность — неотъемлемая часть религии, а значит неотъемлемая часть его самого.

Любить своего брата по вере как самого себя нелегко, и это удаётся лишь человеку, в сердце которого нет места для эгоизма, ненависти, злобы и зависти и который любит людей. Истинному мусульманину, сердце которого наполняет вера, искреннее и чистосердечное отношение к другим мусульманам кажется вполне естественным и само собой разумеющимся.

Благородный сподвижник Абу Хурайра имел в виду эту любовь и чистосердечие, говоря: «Верующий словно зеркало для брата своего: видя в нём недостаток, он тут же исправляет его» [Бухари. Адаб].

Эти слова Абу Хурайры основаны на хадисе Пророка ﷺ: «***Верующий — зеркало для брата своего, и верующий верующему брат, он оберегает его и защищает***» [Бухари. Адаб].

Для мусульман такое отношение друг к другу вполне естественно. Он не способен вести себя иначе с братьями по вере,

потому что человек, достигший таких высот нравственности, не способен опуститься до уровня эгоизма и корыстолюбия. Из каждого сосуда изливается лишь то, чем он наполнен, цветы дарят только благоуханье, а на доброй земле растут только добрые растения…

Рождает терний скверная земля,
А добрая земля рождает пальмы…

Ислам побуждает верующих уделять внимание друзьям их родителей, подчёркивая таким образом важность верности и уважения к людям. В жизнеописаниях наших праведных предшественников мы находим много примеров почтительного отношения к близким друзьям родителей. Ибн ‘Умар ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Одно из лучших проявлений почтительного отношения — поддерживать отношения с близкими друзьями отца»*** [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ учил этому своих сподвижников и показал мусульманам прекрасный пример, не забывая о подругах своей жены Хадиджи ﵂ после её смерти.

‘Аиша ﵂ сказала: «Ни к кому из жён пророка ﷺ я не ревновала его столь сильно, как к Хадидже ﵂, которую я никогда в жизни не видела! Пророк ﷺ часто вспоминал о ней, и нередко бывало так, что он резал овцу, разрубал её на части, а потом посылал мясо подругам Хадиджи, и тогда я говорила: “Можно подумать, что не было в мире женщин, кроме Хадиджи!” — а он отвечал мне: ***“Поистине, она была такой-то и такой-то, и у меня были от неё дети”***» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ, который был примером для всех мусульман, велел поддерживать отношения с друзьями умерших родителей и сам одаривал близких подруг своей покойной жены. Так каким же должно быть отношение верующего к своим друзьям и братьям по вере?

Братство верующих предполагает наличие у каждого мусульманина определённых прав и обязанностей, и оно приносит прекрасные плоды, о чём упоминается в Коране и Сунне. Мы не должны забывать об этом братстве и не должны пренебрегать своими обязанностями перед братьями по вере.

К упомянутым правам и плодам братства по вере относится примирение мусульман в случае возникновения разногласия и конфликтов. Ещё одна обязанность мусульман — не покушаться на честь своих братьев по вере и оберегать их репутацию. Ещё одна обязанность, которую налагает на мусульманина братство по вере: он не должен плохо думать о своих братьях по вере, следить за ними и говорить о них дурное за их спиной.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ

О вы, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Имеется в виду, что человек не должен плохо думать о достойных людях.

Всевышний Аллах также запретил выискивать недостатки в людях и стараться узнать об их проступках и ошибках.

Всевышний сказал:

وَلَا تَجَسَّسُواْ

Не следите друг за другом…
Сура 49 «Комнаты», аят 12

То есть не следите друг за другом, стараясь заметить проступок или недостаток человека.

Братство по вере также предполагает, что мусульмане должны помогать друг другу в благочестии и богобоязненности отстаивать интересы друг друга, приносить пользу друг другу и отводить друг от друга вред.

Всевышний Аллах сказал:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ
وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде.
Сура 5 «Трапеза», аят 2

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина, и достаточно зла делает человек, который презирает своего брата в исламе!***» [Абу Давуд].

Пророк ﷺ сказал: «***В своём милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из его частей поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин разделяет радость и горе, надежды и боль своего брата по вере. Братья по вере обязаны относиться друг к другу чистосердечно, давать друг другу добрые советы, побуждать друг друга к одобряемому и удерживать от запретного. Всевышний Аллах сказал:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они побуждают к одобряемому и удерживают от

وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

предосудительного, совершают молитву, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Поистине, Аллах — Могущественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 71

Верующий обязан желать своему брату блага и пользы, как желает самому себе, а кто не желает брату своему того же, чего желает себе, тот — завистник, а зависть порицаема.

Ещё одна обязанность мусульманина перед своими братьями по вере: не мошенничать и не обманывать их.

Пророк ﷺ сказал: «***Кто обманывает нас, тот не имеет к нам отношения!***» [Муслим].

Мусульмане обязаны уважать права своих братьев по вере, которые в чём-то опередили их. В частности, мусульманин не должен перебивать торговлю своему брату по вере. Кроме того, мусульманин не должен свататься к женщине, к которой уже посватался его брат по вере. Пророк ﷺ запретил поступать так, сказав: «***Не перебивай своему брату торговлю, и не перебивай ему помолвку***».

Братья по вере обязаны навещать друг друга, обмениваться приветствиями, помогать друг другу, жалеть слабых, уважать старших и проявлять милосердие к младшим, а также навещать больных и сопровождать погребальные носилки.

Пророк ﷺ сказал:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ

У мусульманина есть пять обязанностей перед другим мусульманином. Он обязан отвечать на приветствие,

الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

навещать больного, сопровождать погребальные носилки, принимать приглашение и желать блага чихнувшему.
[Бухари; Муслим]

Среди его наставлений — побуждение облегчать беду, постигшую другого мусульманина, облегчать положение несостоятельного должника и покрывать ошибки брата по вере. Пророк ﷺ сообщил о том, что исполняющего это веление ждёт великая награда. Он сказал: «***Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире вечном. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире вечном. Аллах будет помогать Своему рабу до тех пор, пока сам он помогает своему брату по вере***» [Муслим].

Мусульманин, которого постигла беда, имеет право на то, чтобы остальные мусульмане не бросали его в трудную минуту. Они должны оказать ему посильную помощь и помочь ему преодолеть трудности. На то они и братья…

К печалям мира этого, которые мы должны облегчать своим братьям по вере, относится долг, который человек не в состоянии уплатить. Облегчить положение несостоятельного должника можно, увеличив ему срок, не преследуя его из-за неуплаты и не подавая на него жалоб в соответствующие органы. Всевышний Аллах побуждает нас к этому, говоря:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится.
Сура 2 «Корова», аят 280

Однако лучше и благороднее вообще освободить его совесть от этого долга, то есть простить ему вместо того, чтобы ждать улучшения его положения. Тем более что и награда за такой поступок больше. Всевышний Аллах сказал:

وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Но дать милостыню [простить долг] **будет лучше для вас, если бы вы только знали!**
Сура 2 «Корова», аят 280

Мусульманин также должен покрывать своего брата по вере, если тот ошибётся или совершит проступок. Он должен ограничиться добрым советом и наставлением, убеждая его не совершать подобного впредь и вернуться к своему Господу. Поступая так, мусульманин помогает своему брату по вере измениться в лучшую сторону и справиться с собственной душой и Шайтаном.

Мусульмане обязаны помогать друг другу, и искренний мусульманин прилежно исполняет это предписание ислама. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Аллах будет помогать Своему рабу до тех пор, пока сам он помогает своему брату по вере***».

Тому, кто будет помогать своим братьям по вере, будет помогать Сам Всевышний Аллах, охраняя его, содействуя ему и наставляя его на прямой путь. Мусульманин и не мечтает о большем.

§ 9. «Не войдёт в Рай сплетник…»

Сплетника ожидает незавидная участь, ибо он совершает тяжкий грех и навлекает на себя гнев Всевышнего Аллаха и Его наказание.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не войдёт в Рай сплетник***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин не разглашает чужие тайны и не сплетничает, потому что понимает, сколь губительными могут оказаться сплетни не только для отдельных людей и семей, но и для общества в целом. Они приносят зло, рождая в сердцах людей ненависть друг к другу, разжигая огонь вражды и злобы и разрывая узы любви и дружбы.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Лучшими из рабов Аллаха являются те, видя которых, люди вспоминают об Аллахе, а худшими из рабов Аллаха являются те, которые распространяют сплетни, разлучают любящих и стремятся обвинить достойных людей в неблаговидных поступках***» [Ахмад].

Сплетник подвергается наказанию не только после воскрешения в Судный день, но и после смерти, в своей могиле.

Ибн ʻАббас передаёт: «Однажды Пророк ﷺ, проходя мимо двух могил, сказал: ***“Их подвергают мучениям, но не за большой грех”***, а потом воскликнул: ***“Нет, конечно,*** *[это тяжкие грехи]****! Один из них не прикрывался от собственной мочи, а другой распространял сплетни”***. Потом он велел принести зелёную пальмовую ветвь, разломил её на две половинки и воткнул их на могилы этих людей. Его спросили: “О Посланник Аллаха, зачем ты сделал это?” — на что он ответил: ***“Надеюсь, что им будут облегчаться их мучения, пока ветки не засохнут”***» [Бухари; Муслим; Насаи].

§ 10. Доброта и сердечность

Мусульманин часто обращается к жизнеописанию Посланника Аллаха ﷺ, чтобы знать, как следует вести себя. Посланник ﷺ для него — равно как и для всех мусульман — идеал, к которому нужно стремиться, и лучший из людей, на которого следует равняться. А он не был жестокосердным и грубым, ни с кем не говорил резко, никого не обижал. Напротив, он был благородным и благонравным.

Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ

Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

Анас ибн Малик ﵁ сказал: «Я служил Пророку ﷺ десять лет, и он ни разу не сказал мне: “Уф!” — и ни разу не сказал мне: “Почему ты сделал это?” — или: “Почему ты этого не сделал?”» [Бухари; Муслим].

Анас также сказал: «Пророк ﷺ не имел привычки ругать людей, он не говорил ничего непристойного и никого не проклинал, а если хотел выразить кому-нибудь своё порицание, то говорил: “Что это с ним?! Да покроется пылью его лоб![49]”» [Бухари].

Мусульманин, строго соблюдающий заветы своей мудрой религии, не бывает высокомерным и не говорит своим братьям по вере обидных, ранящих слов. Он доброжелателен, вежлив, мягок и приветлив, он тянется к людям и люди тянутся к нему. Он говорит только благие слова.

Вспомним Слова Всевышнего:

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими.
Сура 5 «Трапеза», аят 54

---

[49] В эти слова вкладывался следующий смысл: пусть он побольше молится, совершая земные поклоны и касаясь лбом земли, чтобы Всевышний наставил его на истинный путь и помог ему исправиться и измениться в лучшую сторону.

Мусульманин помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Мягкость украшает собой всё, в чём она есть, а всё, что лишено её, становится безобразным***» [Муслим].

Мусульманин старается проявлять скромность, быть мягким и деликатным, сочувствовать и сострадать. Стороннему наблюдателю может даже показаться, что он принижает себя. Однако для него такое поведение естественно. Он не делает ничего напоказ и не старается казаться лучше, чем есть. Его скромность, благожелательность и смирение обусловлены глубокой верой в Создателя и желанием снискать Его довольство. Он привык в точности исполнять Его веления, касающиеся всех областей жизни, и отношения с братьями по вере — не исключение.

§ 11. Мусульманин примиряет своих братьев по вере

Шайтан — главный враг человечества — старается посеять вражду между потомками Адама. Нередко он терпит неудачу, однако иногда ему всё же удаётся поссорить братьев или сестёр по вере. К счастью, вера, наполняющая сердца мусульман, быстро тушит их гнев и приводит их к раскаянию и примирению.

Ислам — религия мира, любви и братства, и он побуждает своих последователей проявлять великодушие и снисходительность и поддерживать хорошие отношения друг с другом. Мусульманская община — единый организм, и до тех пор, пока его органы работают слаженно и гармонично, он живёт и развивается. А ссоры, гнев и вражда очень опасны для него, так как нарушают эту гармонию и ослабляют его.

Мусульманин старается примирить двух братьев по вере, чтобы не дать Шайтану одержать очередную победу и чтобы в мусульманской общине не было раздоров и распрей.

Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается бессонницей и горячкой»***.

Мусульманин также помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Не разрешается одному верующему покидать другого на срок, превышающий три дня. А когда эти три дня пройдут, пусть он встретится с ним и приветствует его, и если тот ответит на его приветствие, то оба они получат награду. Если же он не ответит ему, то вернётся с грехом, а обратившийся с приветствием не понесёт ответственности за покидание»*** [Бухари. Адаб].

В мусульманской общине должны царить справедливость, любовь и согласие, а верующие должны жить как братья.

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Воистину, верующие — братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, — быть может, вы будете помилованы.

Сура 49 «Комнаты», аят 10

Мусульмане и мусульманки обязаны примирять верующих, между которыми возникли разногласия.

Всевышний Аллах сказал:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ

Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той,

فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ
أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ
بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩

которая покушается, пока она не вернётся к повелению Аллаха. Когда же она вернётся, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных.
Сура 49 «Комнаты», аят 9

Поэтому мусульманин стремится предотвратить ссору, которая назревает между другими мусульманами в его присутствии. А если братья по вере всё же поссорились, он старается помирить их и напоминает каждому из них о том, что Всевышний Аллах не разрешал верующим покидать друг друга больше чем на три дня.

Мусульманин знает, что ислам разрешает даже сказать то, что не соответствует действительности, если это будет способствовать примирению верующих.

Умм Кульсум бинт ‘Укба ﵂ сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Не является лжецом тот, кто старается примирить людей, сообщая им нечто благое”***» [Бухари; Муслим].

Если мусульманин видит, что поссорившиеся братья по вере упорствуют в своём нежелании мириться и восстанавливать отношения друг с другом, он ищет способы, чтобы примирить их, напоминая им об ответственности перед Всевышним Аллахом, ценности братства по вере и награде, которая ожидает сдерживающих гнев и прощающих обиды. Чаще всего этого бывает достаточно для того, чтобы братья раскаялись и сделали шаг навстречу друг другу.

Если же усилия мусульманина оказываются напрасными, он идёт к одному из участников ссоры и говорит ему, что другой хорошо отозвался о нём, а второму говорит, что первый похвалил его, и так далее. Мусульманин делает это ради того,

чтобы смягчить сердца братьев и помочь им пережить обиду и дать отпор Шайтану, который радуется, когда верующие ссорятся и отдаляются друг от друга.

§ 12. Нет злословию, резкости и придирчивости!

Всевышний строго запретил злословить о людях. Пророк ﷺ сказал, что злословить — значит, говорить о своём брате по вере то, что ему было бы неприятно услышать.

А однажды Посланник ﷺ сказал: «***Известно ли вам, что такое злословие?***» Люди сказали: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Он сказал: «***Это когда упоминаешь ты о брате твоём так, что это не понравилось бы ему***». Люди спросили: «Скажи, а если моему брату присуще то, о чём я скажу?» Он сказал: «***Если ему присуще то, о чём ты скажешь, значит, ты злословишь о нём, а если он не таков, значит, ты наговариваешь на него***» [Муслим].

Из этого хадиса следует, что запрещено говорить о человеке то, что ему было бы неприятно услышать, даже если сказанное будет соответствовать истине.

Посланник Аллаха ﷺ резко осуждал злословие, даже непреднамеренное.

‘Аиша رضي الله عنها рассказывает: «Однажды я сказала Пророку ﷺ: “Достаточно тебе и того, что Сафийя такая-то и такая-то!”» Один из передатчиков этого хадиса сказал: «Она имела в виду, что Сафийя маленького роста». ‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Пророк ﷺ воскликнул: “***Поистине, ты сказала такие слова, что если их смешать с целым морем, они бы осквернили его!***”» [Абу Давуд].

А Всевышний Аллах уподобил злословие поеданию мертвечины. То есть верующему должно быть так же неприятно злословить о своём брате по вере, как и поедать его

плоть. К тому же за злословие человек будет подвергнут суровому наказанию.

Мусульманин знает, что Всевышний Аллах видит его всегда и везде и знает обо всех его словах и делах. Поэтому он избегает сквернословия и сплетен.

Мусульманин помнит слова Посланника Аллаха ﷺ:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое или молчит.
[Бухари]

Поэтому он не говорит дурного о людях и не злословит о них. Он не из тех, кому доставляет удовольствие очернять людей и пятнать их честь. Он не рассказывает другим о неблаговидных поступках своего брата по вере, потому что это не что иное, как распространение нечестия на земле. А тем, кто распространяет нечестие на земле, Всевышний Аллах пригрозил суровым наказанием в обоих мирах:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ

Воистину, тем, которые любят, чтобы среди верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни.
Сура 24 «Свет», аят 19

Человек, который рассказывает о мерзких поступках другого человека, сам совершает мерзость. ‘Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه сказал: «Говорящий мерзость и распространяющийся о ней совершают одинаковый грех».

Мусульманин мудр и рассудителен, и он понимает, что тех, чья вера слаба и кто пренебрежительно относится к своей

религии, нужно исправлять. Однако он также понимает, что позорить их перед другими людьми, рассказывая всем об их проступках, грехах и недостойном поведении, — не лучший способ исправления. Это скорее озлобит их и вызовет у них раздражение, чем поможет им вернуться на истинный путь и измениться в лучшую сторону. Очень часто подобные действия вызывают у грешников реакцию, обратную ожидаемой. Многие люди стараются скрыть свои слабости и недостатки и совершают грехи тайно, потому что стыдятся людей — их мучают угрызения совести. А потом находится верующий человек, который искренне негодует, узнав о поведении такого человека, и, охваченный благородным гневом, рассказывает о его поведении другим. Он возмущён пренебрежительным отношением к религии Всевышнего, и у него самые добрые побуждения — вернуть ослушников к покорности Аллаху. Он полагает, что, когда общество узнает о поведении этих грешников, они устыдятся и одумаются. Однако в действительности чаще получается наоборот. Грешник, увидев, что люди узнали о нём всю правду, решает, что ему больше нечего стыдиться, ибо то, чего он опасался, уже произошло. Он рассуждает: «Даже если теперь я исправлюсь, люди всё равно будут говорить обо мне дурное и считать меня скверным и недостойным человеком. Я буду делать добро, а они будут постоянно вспоминать зло, которое я творил ранее, и вместо того, чтобы порадоваться моему покаянию и моим благим делам, они будут постоянно припоминать мне мои прошлые грехи… Значит, нет смысла менять своё поведение и отказываться от того, что мне по душе и к чему я привык». Некоторые считают, что, поскольку Аллах — Прощающий, Милосердный, Он непременно простит им всё, что они творят, лишь потому, что они веруют в Него. А другие вообще не думают о Всевышнем и наказании, которое их ожидает… Как бы там ни было, человек начинает грешить ещё больше, чем раньше, и теперь уже открыто, чем наносит вред не только себе, но и всему обще-

ству, потому что подаёт дурной пример окружающим. К тому же у него может появиться отвращение к религии, потому что его опозорил соблюдающий мусульманин — пусть и из самых добрых побуждений. И верующий становится его невольным соучастником и разделяет с ним грех распространения нечестия на земле. Ширится пропасть между праведными верующими и их грешными собратьями. Возникает отчуждение, холодность, неприятие и даже ненависть между людьми, исповедующими одну религию. А ведь мусульмане должны быть сплочёнными и поддерживать друг друга. Вспомним слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается бессонницей и горячкой»***.

Мусульманин знает: благое слово и мудрое наставление — лучшее лекарство от недуга, который поражает сердца тех, чья вера слаба. Обращаясь к своим братьям по вере, отклонившимся от прямого пути, он избегает давления, напористости, резких выражений и оскорблений и не вступает с ними в противостояние. Для мусульманина очевидно, что таким способом невозможно добиться положительного результата, зато легко навредить, причём последствия могут быть необратимыми.

Мусульманин старается найти подход к каждому человеку, с которым общается. Он терпелив и знает, что человека, который долгие годы потворствовал своим желаниям, ослушивался Господа и грешил, не изменить за час. Бывает, что человек сам желает измениться, стыдится своих действий и понимает, что неправ. Однако срабатывает давняя привычка, и он вновь откладывает покаяние и возвращается к греху. Ему не хватает силы воли, и ему нужна помощь. Он нуждается в добром совете и доброжелательном наставлении и увещевании, а не в упрёках и порицании. Такой человек делает робкие шаги в сторону покаяния и прямого пути, и если очернить его и опозорить перед всеми, он может обратиться вспять.

А мусульманин меньше всего на свете желает погубить брата по вере. Напротив, он искренне желает помочь ему.

Вид некоторых людей и их поведение обманчивы. Они кажутся высокомерными, грубыми, легкомысленными и далёкими от религии, а на самом деле у них доброе сердце, которое представляет собой благодатную почву для зёрен истины. Если находится человек, который видит суть, не обманываясь внешним равнодушием или неприязнью к религии, и смотрит в душу собеседника, а не на его поведение, такие люди меняются на глазах. Они устремляются к вере и покорности Всевышнему так, словно с нетерпением ждали этого долгие годы, и становятся достойными, праведными, богобоязненными и искренне верующими людьми, которые вершат добрые дела ради Всевышнего Аллаха и стремятся наставить других на прямой путь подобно тому, как когда-то сами вернулись на него.

Это чудо свершается благодаря мудрому слову, сказанному с искренней доброжелательностью. А если бы человек, через которого Всевышний вывел этих заблудших на Свой прямой путь, рассказывал всем об их грехах и проступках, они, озлобившись, могли бы отвергнуть Божественное руководство, принести много зла и горя верующим и даже стать вероотступниками и врагами ислама.

Мусульманин помнит Слова Всевышнего:

Не следите друг за другом… وَلَا تَجَسَّسُوا۟

Сура 49 «Комнаты», аят 12

Вместо того чтобы следить за своими братьями по вере, особенно теми, у кого мало знаний и которые ещё не утвердились в исламе, и стараться «застать их с поличным», мусульманин разговаривает с ними на разные темы и преподносит им истину в виде прекрасных и ясных слов, открывающих сердца, укрепляющих веру и вселяющих богобоязненность в души.

Любовь к злословию — дурная черта, не присущая настоящим мужчинам. Она характеризует трусливые подобия мужчин из числа двуличных людей, которые за глаза злословят о своих братьях и друзьях, а когда встречаются с ними, улыбаются и выказывают им свою дружбу и любовь. Из этого следует, что истинный мусульманин старается держаться как можно дальше от злословия и двуличия, поскольку ислам воспитал в нём мужество и прямоту и внушил ему любовь к проявлению благочестия во всём. Что же касается таких качеств, как лицемерие, двуличие и нерешительность, то ислам внушил ему к ним не просто неприязнь, но настоящее отвращение, ведь эта религия причисляет двуличных к числу наихудших людей.

Мусульманин считает злословие тяжким преступлением. Если он, не подумав, скажет о своём брате по вере что-нибудь такое, что тому неприятно было бы услышать, он тут же просит у Аллаха прощения за свой грех, искренне сожалея о содеянном. Он знает, что «настоящий мусульманин — тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками» и чувствует, что верующему не пристало совершать подобные грехи. У мусульманина чистое сердце, наполненное верой, и оно отвергает всё скверное…

Более того, мусульманин старается не посещать собрания, на которых злословят о людях, перечисляют их недостатки и говорят о них то, что им самим было бы неприятно услышать. Он придерживает свой язык и предостерегает тех, кто любит сплетничать и обсуждать других. Он напоминает им о том, что Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

…и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Ведь вы чувствуете к этому

إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

отвращение… Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Мусульманин не только воздерживается от подобного греха, но и старается удержать от него своих братьев по вере. Он знает, что язык может привести человека в Огонь, ибо посредством него человек изрекает не только благое, но и скверное и запретное. Он помнит хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха ﷺ дотронулся до своего языка и сказал: «***Придерживай это***». Передатчик хадиса спросил: «О Посланник Аллаха, неужели с нас взыщется за то, что мы говорим?» — и Пророк ﷺ воскликнул: «***Да лишится тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей лицами в Огонь за что-нибудь, кроме того, что посеяли их языки?!***» [Ибн Маджа].

Мусульманин сразу же пресекает подобные разговоры как на семейных встречах, так и на любых других собраниях и встаёт на защиту братьев по вере, о которых злословят. Поступая так, он исполняет веление Посланника Аллаха ﷺ, сказавшего: «***Кто встаёт на защиту своего брата по вере, о котором злословят, тот имеет право на то, чтобы Аллах освободил его от Огня***» [Ахмад].

Мусульманин, в которого ислам вложил искренность и благородство, не способен на лицемерие и двуличие. Он не из тех людей, которые улыбаются человеку, хвалят его и говорят ему благие слова, но стоит ему уйти, как они принимаются злословить о нём, осуждать его, обвинять во всевозможных проступках и грехах и обсуждать его недостатки. Богобоязненность и чистота мусульманина не позволяют ему опуститься до их уровня. Ему претит подлость, низость, мелочность и неискренность во всех проявлениях. Он помнит хадис По-

сланника ﷺ: «***В Судный день к наихудшим из людей пред Аллахом будет относиться двуличный, который к одним приходит с одним лицом, а к другим — с другим***» [Бухари].

У мусульманина одно лицо, а не два, как у некоторых низких, хитрых и подлых людей, и его лицо всегда сияет, излучая свет веры. Он открыт и честен, не умеет хитрить и не желает уподобляться лицемерам, которые ведут себя с людьми подобно хамелеону, постоянно меняющему цвет. Мусульманин знает, что лицемеры окажутся в нижнем слое Огня, и не желает, чтобы его постигла такая же участь.

Мусульманин не делает скверных предположений в отношении людей и не подозревает их в дурном без оснований и доказательств. Он помнит Слова Всевышнего Аллаха:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ

О вы, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом.
Сура 49 «Комнаты», аят 12

Некоторые люди обвиняют других в совершении неблаговидных поступков без всяких оснований и портят им репутацию своими бездоказательными утверждениями. Ислам запрещает это, и мусульманин соблюдает этот запрет. Посланник Аллаха ﷺ предостерегал: «***Избегайте плохо думать о людях, ибо скверные мысли — самые лживые слова***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин не позволяет себе произнести даже одноединственное слово лжи, так неужели он позволит себе то, что Посланник Аллаха ﷺ назвал самыми лживыми словами?

Ислам запрещает подозревать людей в дурном и велит судить о них по их поведению и их очевидным делам. Поэтому мусульманин избегает беспочвенных обвинений и ни на кого не наговаривает. Человеку, верующему во Всевышнего и следующему Его прямым путём, не пристало доискиваться

до того, что сокрыто в душах людей, и портить их репутацию голословными обвинениями. Мусульманин знает: о каждом человеке следует судить по его словам и делам, а за то, что у него в душе, с него спросит Всевышний Аллах. Так поступали наши праведные предшественники из числа сподвижников и их последователей, которые жили так, как учит Коран и Сунна, исполняли веления Всевышнего и соблюдали Его запреты.

‘Умар ибн аль-Хаттаб ﵁ сказал: «Во времена Посланника Аллаха ﷺ Откровение показывало нам настоящее лицо некоторых людей, а теперь, когда Откровение перестало ниспосылаться, мы судим о вас по вашим делам, которые видны нам. Кто вершит благое, от того мы не ждём зла и приближаем его к себе при том, что мы не можем знать, что у него в душе — за это с него спросит Аллах. А кто вершит зло, того мы остерегаемся и не доверяем ему, даже если он скажет, что нет в его сердце ничего, кроме благого».

Мусульманина отличает глубокая вера во Всевышнего. Он боится Всевышнего, избегает грехов и старается совершить как можно больше благих дел. Поэтому он следит за своим языком и не выносит скоропалительных решений. Если ему что-то не нравится в человеке, он не спешит с выводами и не обвиняет его ни в чём. Он помнит Слова Всевышнего:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Не следуй тому, о чём у тебя нет знания. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 36

Мусульманин страшится гнева Аллаха и Его наказания, а потому исполняет Его веления и соблюдает Его запреты. Он говорит о человеке лишь то, что знает точно, и избегает пред-

положений. Он помнит об ангелах, которые записывают все слова и дела человека, и знает, что за голословное обвинение его ожидает суровое наказание.

Всевышний Аллах сказал:

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Стоит ему произнести слово, как при нём оказывается готовый наблюдатель.
Сура 50 «Каф», аят 18

Мусульманин знает, что слово, сказанное им, может помочь ему снискать довольство Аллаха, а может навлечь на него гнев Всевышнего и привести его в бушующее пламя Ада.

Мусульманин бдительно следит за своими словами, чтобы в Судный день не пришлось отвечать за них. Он не желает разделить участь тех, кто неустанно злословит, обижает людей и говорит дурное. Он не одобряет сплетни, пустословие, обсуждение других и распространение скверных слухов. Даже если он услышит нечто подобное, он ни в коем случае не передаёт услышанное другим и не распространяет эти бездоказательные утверждения, потому что считает это запретной ложью. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Достаточно лжи говорит человек, который передаёт другим всё, что услышит от людей»*** [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ не любил людей, которые проявляли чрезмерное любопытство, плохо думали о людях и сеяли сомнения вокруг них, портя их репутацию. Его больно ранило, когда они обижали верующих своими злыми языками. Он любил верующих и желал, чтобы они были как одна семья. Его огорчало поведение тех, кто беспокоил своих братьев по вере и обижал их.

Ибн ʻАббас رضي الله عنهما рассказывает: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ обратился к людям с речью. Он говорил так, что его

слышали даже женщины, сидящие в своих домах. Он сказал: ***“О вы, которые уверовали своими языками при том, что вера не вошла в их сердца! Не обижайте верующих и не старайтесь узнать то, что они желают скрыть***[50]***. Поистине, того, кто старается узнать то, что его брат по вере желает скрыть, Аллах оставит без прикрытия***[51] ***и опозорит его, даже если он будет сидеть в своём доме”***» [Табарани].

В этой проповеди Посланник Аллаха ﷺ излил свою горечь, осудив тех, кто обижает верующих. Он начал свою речь словами: «О вы, которые уверовали своими языками при том, что вера не вошла в их сердца!»

Одних этих слов достаточно для того, чтобы человек, в сердце которого есть вера хотя бы на вес горчичного зёрнышка, задумался, осознал, что совершает тяжкий грех, и устрашился. Ведь Посланник ﷺ сказал о таких людях, что они уверовали только на словах, и вера не вошла в их сердца.

Мусульманин помнит слова Посланника ﷺ: «***Поистине, если ты станешь выискивать недостатки в мусульманах, то испортишь их или приблизишься к тому, чтобы испортить их***» [Абу Давуд].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Не обижайте рабов Аллаха, не позорьте их и не выведывайте то, что они желают скрыть, ибо, поистине, того, кто старается выведать то, что его брат по вере желает скрыть, Аллах оставит без прикрытия и опозорит его в его собственном доме***».

---

[50] Имеются в виду неблаговидные поступки и ошибки, которых человек стыдится и которые он желает скрыть, потому что если о них узнают люди, его ждёт позор.

[51] То есть Аллах сделает так, что люди узнают о его неблаговидных поступках, и опозорит его перед людьми.

§ 13. Мусульманин воздерживается от обидных шуток и не нарушает своих обещаний

Если человек постоянно спорит и затевает ссоры, окружающие начинают отдаляться от него и стараются избегать встреч с ним. У одних его поведение вызывает раздражение, другие обижаются на него, а третьи начинают ненавидеть… В любом случае последствия оказываются негативными. А ислам, как мы уже сказали, считает подобные чувства по отношению к братьям по вере недопустимыми и греховными. Вряд ли стоит говорить о том, что между братьями по вере, которые питают друг к другу неприязнь и не желают общаться, не может быть той искренней и чистой любви, которая связывает истинных братьев по вере. Злоба, ненависть и другие порицаемые исламом чувства разрушают мусульманскую общину изнутри и лишают мусульман единства, сплочённости и силы.

Понимая это, мусульманин проявляет осторожность и избегает любых слов и действий, которые могут вызвать у братьев по вере подобные чувства по отношению к нему. Он осознаёт, что ссоры и придирки по пустякам и пустые, бесполезные споры, затеваемые лишь для того, чтобы во что бы то ни стало доказать свою правоту и «переспорить» другого, — всё это порицаемые действия и поведение, недостойное верующего.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ
مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ
وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ

О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими,

خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ
ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ
يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾

ведь может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не давайте друг другу оскорбительных прозвищ. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся несправедливыми.
Сура 49 «Комнаты», аят 11

Всевышний Аллах запрещает верующим мужчинам и женщинам насмехаться друг над другом. Может оказаться, что тот, над кем насмехаются, лучше насмешника — как в этом мире, так и в мире вечном. Чаще всего насмехается тот, у кого полно недостатков. Всевышний запретил злословить и обижать других мусульман, а также давать им неприятные, обидные прозвища.

Насмешки, обидные слова и придумывание оскорбительных прозвищ Всевышний назвал нечестием, что указывает на отвратительность подобных деяний и необходимость отдаляться от них.

Мусульманин шутит, стараясь поднять настроение братьям по вере, порадовать их и отвлечь от грустных мыслей и каждодневных забот. При этом он избегает сарказма, иронии и злых шуток, потому что не желает никого обижать. Его чистота, богобоязненность и искренность не позволяют ему насмехаться над людьми и злорадствовать. Его шутки всегда безобидны, вызывают смех и развлекают людей, и, конечно же, не противоречат исламской морали.

Посланник Аллаха ﷺ шутил со своими сподвижниками, однако при этом он никогда не лгал. Однажды, когда сподвижники сказали ему: «Ты подшучиваешь над нами!» — он возразил: ***«Но ведь я не говорю ничего, кроме правды»***.

Некоторые люди рассказывают выдуманные истории, чтобы насмешить людей, и, видя, что люди смеются, постепенно привыкают выдумывать и лгать. В одном из хадисов Пророка ﷺ говорится:

وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

Горе тому, кто рассказывает что-нибудь и при этом лжёт, чтобы рассмешить людей! Горе ему, горе ему!
[Абу Давуд; Тирмизи; Насаи]

Передают, что Посланник Аллаха ﷺ часто шутил с маленьким мальчиком, братом Анаса, по прозвищу Абу Умайр, у которого была птичка. Однажды Пророк ﷺ увидел мальчика расстроенным и спросил его: «***Что с тобой, Абу Умайр? Я вижу, ты опечален***». Оказалось, что мальчик расстроен из-за смерти птички. Тогда Пророк ﷺ попытался развеселить его.

Анас рассказывает, что один бедуин по имени Захир пригонял Пророку ﷺ скот из пустыни, и Пророк ﷺ снаряжал его, когда тот хотел вернуться в пустыню, и сказал Пророк ﷺ: «***Поистине, Захир — наши кочевники, а мы — его осёдлые жители***[52]». Пророк ﷺ любил его, а Захир был человеком некрасивым. Однажды Пророк ﷺ пришёл к нему, когда он продавал свой товар, и обнял его сзади так, что он не мог видеть его. Захир сказал: «Отпусти меня! Кто это?» И Захир повернул голову и узнал Пророка ﷺ. Тогда он прижался спиной к груди Пророка ﷺ. А Пророк ﷺ стал говорить: «***Кто купит этого раба?***» Он сказал: «О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, ты увидишь, что я неходкий товар». Тогда Пророк ﷺ сказал: «***Однако***

---

[52] Это шутливое выражение показывает тёплое отношение говорящего к адресату. Так же может обратиться, например, городской житель к деревенскому: «Ты — наша деревня, а мы — твой город».

перед Аллахом ты не таков». Или же он сказал: ***«Но перед Аллахом ты дорог»*** [Ахмад].

Один из сподвижников передаёт: «Однажды к Пророку ﷺ пришла старая женщина и сказала: “О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он ввёл меня в Рай”. Он сказал: ***“О мать такого-то! Поистине, старые женщины не войдут в Рай”***. Она повернулась, чтобы уйти, и уже собралась было заплакать, однако Пророк ﷺ сказал: ***“Скажите ей, что она не войдёт в Рай старухой. Поистине, Всевышний Аллах сказал:*** **“Мы сотворим их заново и сделаем их девственницами, любящими и равными по возрасту”»**. При этом он имел в виду, что она войдёт в Рай молодой девушкой.

Анас ибн Малик ؓ передаёт, что один человек пришёл к Пророку ﷺ попросить у него верховое животное, и он сказал ему: ***«Поистине, я дам тебе сына верблюдицы»***. Тот, решив, что имеется в виду верблюжонок, сказал: «О Посланник Аллаха! Что я буду делать с сыном верблюдицы?» Он сказал: ***«А разве рожает верблюдов кто-то, кроме верблюдиц?»***

Эти истории свидетельствуют о том, что Посланник Аллаха ﷺ любил добрые шутки, однако при этом старался никого не обижать. Мусульманин старается во всём следовать его примеру.

Мусульманин мудр, уравновешен, проницателен, и в общении с братьями по вере он всегда деликатен и тактичен. Он не вступает в споры, не ищет ссор и избегает обидных шуток и едких слов. Кроме того, он не нарушает обещаний, которые даёт своим братьям по вере.

§ 14. «И отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются…»

Мусульманин щедр. Это его неотъемлемое свойство. Он не знает, что такое скупость. Он делает своим братьям по вере

подарки при каждом удобном случае помогает им, если знает, что они нуждаются, приглашает их к себе, чтобы угостить чем-нибудь.

А в тех обществах, в которых люди не знают ислама и вообще далеки от религии, люди привыкли жить по-другому. Современная бездушная цивилизация — уродливое порождение материализма — внушила им, что они должны думать только о себе и во всём искать выгоду. Человеку, живущему в лоне этой цивилизации, чуждо такое понятие, как братство по вере, и он не знает, что значит любить ради Аллаха. Он страдает от духовного вакуума, холодности, невнимательности, а зачастую и жестокости окружающих людей, которые так же, как и он с детства были приучены думать лишь о себе и всю жизнь гнаться за преходящими мирскими благами, забывая о главном — о Всевышнем, о вере и о тех прекрасных чувствах, которые вложил Творец в человеческое сердце. В неисламских странах человек не может найти искренних, верных друзей и не знает настоящей дружбы. Там человек страдает от окружающей его чёрствости, лицемерия, цинизма, безразличия и эгоизма.

Абсолютное большинство людей в неисламских странах любят собак и других домашних животных, и существуют целые компании, производящие товары для домашних питомцев. На магазинных полках можно найти разнообразные корма для животных и всевозможные аксессуары — украшения, игрушки, шампуни, подстилки, корзинки для сна и так далее. На самом деле чрезмерное внимание, уделяемое уходу за питомцем, чаще всего объясняется тем, что человек, для которого материалистическая философия стала религией и своеобразной рамкой, внутри которой он совершает все свои действия, не в состоянии удовлетворить свою потребность в общении и человеческом тепле.

Во Франции насчитывается семь миллионов собак при общей численности населения пятьдесят два миллиона человек.

Эти собаки живут со своими хозяевами на правах члена семьи. А когда руководителя Парижского общества защиты животных спросили, почему французы обращаются с собаками как с людьми, он ответил: «Потому что они хотят любить, но не находят среди людей того, кого они могли бы любить».

Материалист, живущий на Западе или на Востоке, не может найти в своём обществе верного друга, которому он доверял бы и с которым его связывала бы любовь и дружба. Поэтому он обращает свои чувства к этим животным, в которых находит больше дружелюбия и преданности, чем в окружающих его людях. Духовный кризис заставляет человека, который лишился света истинного пути и блага веры, дружить с животным вместо людей…

Бездушность, бесчувственность, холодность и отчуждённость, порождённые материалистической цивилизацией, обратили на себя внимание поэтов, как мусульман, так и немусульман. Поэт обычно воспринимает любое явление и происшествие глубже, потому что его чувства обострены и он в большинстве случаев видит то, чего не замечают остальные люди. Они заметили, что материализм не только высушил источники благородных чувств и человеческого тепла, но и превратил западного человека в машину, которая знает только бесконечную, изнуряющую работу, круглосуточное производство и ожесточённое состязание в обогащении.

У человека, порабощённого материализмом, нет ни времени, ни желания улыбнуться другу, следуя естественному побуждению живого человеческого сердца. Он потерял себя в бешеных скоростях, новейших приборах и вечно спешащей куда-то толпе… На мусульман, которые выросли среди единоверцев, в чудесной атмосфере искренней веры, любви и братства и увидели это зрелище впервые в жизни, оно действует словно удар молнии. Такой ужасной, нелепой, бессмысленной, примитивной и неестественной кажется им жизнь человека, душа которого изуродована материализмом.

Мусульманин Юсуф Асад Ганим устал от этой трудной и безрадостной жизни, увлекаемый в мрачную неизвестность бешеным потоком западного материализма. В ней он не нашёл ни духовности, ни братства, ни человеческого тепла, и его охватила ностальгия… Его поглотила тоска по арабской земле — земле ислама, колыбели пророков, источающей любовь и братство и озарённой светом веры. Вот его слова: «Если бы моя жизнь была очень короткой, но я провёл бы её на арабской земле, я благодарил бы Аллаха за эту короткую жизнь, прожитую среди людей, которые помнят Всевышнего… Я устал жить на Западе, и мне невыносимо скучно и тяжко здесь. Возьмите машины и самолёты и дайте мне верблюда и коня. Возьмите весь западный мир с его землёй, морем и небом и дайте мне арабскую палатку, чтобы я мог поставить её на одном из холмов моего родного Ливана, на просторах Ирака, в окрестностях Аммана, в саудовской или йеменской пустыне, среди египетских пирамид или на ливийских просторах… Дайте мне арабскую палатку, и я положу её на одну чашу весов, а весь мир — на другую, и я окажусь в выигрыше…»

Подобные высказывания мы слышим от многих мусульман, рождённых в мусульманских странах и по каким-то причинам переехавших в немусульманские страны и оставшихся жить там. Их стихи наполнены тоской по родной земле, в которой они когда-то жили счастливо среди братьев и сестёр по вере в мире искренней веры, нравственной чистоты, любви и согласия, в мире возвышенного и прекрасного, среди людей, которые знают, что «не хлебом единым жив человек». Они привыкли заботиться друг о друге и жить как живут братья, помогая друг другу и даря друг другу человеческое тепло. А в западном мире, в котором безраздельно властвует жестокий западный материализм, они не нашли свойственной мусульманскому миру человечности, одухотворённости и живых сердец, наполненных верой в Создателя… И их неудержимо потянуло назад, в ту обстановку, в которой они родились

и выросли, туда, где люди живут, а не существуют, где человек готов отдать последнее своему брату по вере…

Поэтому где бы ни оказался мусульманин, он всюду приносит с собой душевность, человеческое тепло, искренность, живое сердце, не притупившиеся чувства. Этому учит его религия, и он не может иначе…

Мусульмане привыкли поддерживать тесную связь друг с другом, и их отношения пронизаны искренней любовью ради Всевышнего Аллаха. Они постоянно общаются, встречаются, навещают друг друга, приглашают друг друга в гости, потому что ислам побуждает их к этому. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Лучший из вас тот, кто кормит людей и отвечает на приветствия***» [Ахмад].

Посланник ﷺ также сказал: «***Поистине, в Раю есть особые комнаты: снаружи видно то, что внутри, а изнутри видно то, что снаружи. Всевышний Аллах приготовил их для тех, кто кормил людей, говорил с ними мягко, много постился и молился по ночам, пока спали другие***» [Ахмад].

Ислам учит мусульманина альтруизму. Он привык заботиться о других и делать им добро. Он щедр и без сожаления отдаёт другим принадлежащее ему, если видит, что они нуждаются в этом больше, чем он.

Мусульманин берёт пример с Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников, особенно ансаров, о щедрости, жертвенности и альтруизме которых Всевышний Аллах упоминает в Коране:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ
أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ

А те, которые жили в доме [Медине] **и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже**

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

если они сами нуждаются. А уберёгшиеся от собственной алчности являются преуспевшими.
Сура 59 «Сбор», аят 9

В качестве примера можно привести историю ‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа и Са‘да ибн ар-Раби‘. ‘Абд-ар-Рахман принял ислам одним из первых, и он был одним из тех десяти, которым при жизни был обещан Рай, и одним из шести сподвижников, которых ‘Умар ﷺ избрал в качестве своих возможных преемников.

Сподвижник ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф переселился в Медину, не имея ничего. Посланник Аллаха ﷺ побратал его с Са‘дом ибн ар-Раби‘, и тот предложил ему половину своего состояния, а также сказал ему, чтобы он выбрал ту из двух его жён, которая ему больше нравится, чтобы он развёлся с ней и ‘Абд-ар-Рахман женился на ней после того, как закончится её ‘идда. Однако он проявил благородство, сказав своему брату Са‘ду ибн ар-Раби‘: «Да сделает Аллах твоё имущество и твоих жён благословенными для тебя… Я не желаю ничего из этого. Я прошу об одном: покажи мне, где рынок».

‘Абд-ар-Рахман, который отлично разбирался в торговых делах, отправился на рынок. Там он покупал и продавал, и спустя несколько лет превратился в одного из самых богатых мусульман своего времени. Когда он скончался и его имущество было распределено между наследниками, каждая из его четырёх жён получила четверть восьмой части его состояния, и доля каждой их них составила восемьдесят тысяч динаров.

Он был великодушным и щедрым и расходовал сотни тысяч на пути Аллаха, не считая закята, милостыни, которую он раздавал бедным, и помощи, которую он оказывал родственникам. Это о нём сказал Посланник Аллаха ﷺ: ***«Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество»***.

Это история двух благородных и достойных людей. Один из них был настолько искренним, обладал столь сильной верой и так любил своего брата в исламе, что готов был пожертвовать половиной своего имущества и одной из своих жён ради того, чтобы тот не бедствовал и обрёл семью. А второй оказался не менее достойным человеком. Он отказался от предложения своего брата-ансара, потому что не желал наносить ему ущерб, и попросил об одном — чтобы ему показали, где находится рынок. Он уповал на Всевышнего Аллаха и верил, что Он не оставит его без помощи. А позже, разбогатев, он стал щедро расходовать на пути Аллаха, благодаря таким образом за дарованное ему.

Абу Муса ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ однажды сказал: ***«Поистине, когда у аш‘аритов***[53] ***возникали затруднения с едой во время военного похода или когда им не хватало еды для их семей в городе, они складывали всё, что у них было, на один кусок ткани, а потом делили собранное поровну между собой, отмеряя каждому одним и тем же сосудом»*** [Бухари; Муслим].

А теперь приведём одну историю из жизни самого Посланника Аллаха ﷺ. В этой истории ясно проявился альтруизм Посланника ﷺ, его скромность и забота о людях.

Сахль ﵁ рассказывает: «Как-то раз одна женщина подарила Пророку ﷺ окантованный тканый плащ. Она сказала: “Я соткала его своими руками и пришла сюда, чтобы надеть его на тебя”. Пророк ﷺ взял этот плащ, поскольку нуждался в нём. А потом он вышел к нам, надев его на себя, как надевают изар. Один человек принялся хвалить плащ и сказал: “Надень его на меня! Как он красив!” Он ответил: ***“Хорошо”***. Он посидел с людьми, а потом вернулся, свернул плащ и велел пе-

---

[53] Представители йеменского племени, к которому принадлежал также Абу Муса аль-Аш‘ари.

редать его этому человеку. Люди сказали тому человеку: “Нехорошо ты поступил, ведь Пророк ﷺ надел его, так как нуждался в плаще, а потом ты обратился к нему с этой просьбой, зная, что он никому не отказывает!” Этот человек сказал: “Клянусь Аллахом, я попросил его дать мне этот плащ не для того, чтобы носить его, а только для того, чтобы он послужил мне саваном!”» Сахль сказал: «И впоследствии этот плащ действительно послужил ему саваном».

Мусульманин заботится о братьях по вере и не забывает о них ни на минуту. Он интересуется их делами и их положением, и стоит ему узнать о том, что они в чём-то нуждаются, как он тут же начинает думать, как помочь братьям и их семьям. Если у кого-то из его братьев по вере тяжёлое материальное положение, мусульманин старается помочь ему деньгами. Если этот брат живёт рядом и он женат, мусульманин посылает жену к его жене с каким-нибудь угощением или небольшими, но полезными подарками, которые не поставят брата в неудобное положение, но смогут, с позволения Всевышнего, облегчить их положение. Даже если у него самого скромный достаток, он не боится, что его помощь будет слишком малой и несущественной. Ведь из песчинок складывается холм. Мусульманин знает, что Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей, и потому помогает братьям и сёстрам чем может. Он часто отдаёт то, что любит сам, отдавая братьям по вере предпочтение перед самим собой, и при этом не жалеет об упущенных мирских благах. Мусульманин знает, что, отдавая в этом мире немногое с искренним намерением ради Аллаха, он получит несравненно больше в мире вечном, потому что Всевышний Аллах сказал:

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ

...чтобы Аллах воздал им наилучшим образом за то, что они совершили, и приум-

مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٣٨

ножил это по Своей милости. Аллах наделяет, кого пожелает, безо всякого счёта.
Сура 24 «Свет», аят 38

Всевышний также сказал:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 92

Мусульманин знает: то, что у Аллаха, лучше этого мира со всем, что в нём есть, а потому приучает себя жертвовать тем, что ему дорого, ради Всевышнего Аллаха. Он понимает, что, предпочитая себе другого и отдавая ему то, чем мог бы воспользоваться сам, верующий ничего не теряет, а, напротив, приобретает. Он жертвует преходящими мирскими благами, а взамен получает довольство Всевышнего Аллаха, Его награду и Рай.

Всевышний Аллах сказал:

يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ٧

Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается.

وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ٨

Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней.

إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ

Они говорят: «Мы кормим вас только ради Лика Аллаха

مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝٩

и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠

Мы боимся от своего Господа Мрачного и Томительного дня».

فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١

Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью.

Сура 76 «Человек», аяты 7–11

Посланник ﷺ обрадовал щедрых мужчин и женщин, пообещав им Рай: ***«Приветствуй людей, корми их, поддерживай родственные связи и молись по ночам, пока спят люди, и войди в Рай с миром»*** [Ахмад].

§ 15. «Господь наш, прости нам и нашим братьям!»

Посланник ﷺ использовал любую возможность, чтобы учить людей полезному и благому, и когда один человек воскликнул: «О Аллах! Прости только мне и Мухаммаду!» — Посланник ﷺ сказал: ***«Ты лишил многих людей блага»***. Сказав это, он не только исправил ошибку того человека, но и воспользовался очередной возможностью наставить свою общину и научить верующих тому, что мусульманин не должен желать блага исключительно себе и тем более не должен желать, чтобы другие лишились блага, которое уже даровал им Всевышний. Верующий должен желать своему брату по вере того же, чего желает он самому себе.

Мусульманин, сердце которого наполнено искренней верой, желает своим братьям по вере того же, чего желает он

самому себе. Поэтому он не забывает обращаться к Аллаху с мольбой за них в их отсутствие. Эта мольба изливается из его сердца — сердца любящего и преданного брата. Мусульманин понимает, что эта мольба — самая искренняя.

Сподвижники понимали это и просили своих братьев по вере обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбой за них, особенно в благословенные времена и в благословенных местах, когда больше надежды на то, что мольба не останется без ответа.

Сафван ибн ‘Абдаллах ибн Сафван, муж ад-Дарды, дочери Абу ад-Дарды, рассказывает: «Когда я приехал к ним в Шам, в доме была только Умм ад-Дарда, а Абу ад-Дарда отсутствовал. Она спросила: “Ты собираешься совершить хадж?” Я ответил: “Да”. Она сказала: “Тогда обратись к Аллаху с мольбой за нас, чтобы Он даровал нам благо, ибо Посланник Аллаха ﷺ сказал: ‹***Мольба мусульманина за его брата, возносимая им в его отсутствие, не останется без ответа. Ангелу поручено находиться возле его головы, и каждый раз, как он обращается к Аллаху с мольбой за своего брата, призывая на него благо, этот ангел говорит: ‘Амин, и тебе да будет то же!’***›”» [Бухари. Адаб].

Посланник Аллаха ﷺ приучал верующих думать не только о себе, но и о своих братьях по вере. Он побуждал их любить друг друга, воспитывал в них альтруизм и осуждал себялюбие и эгоизм. Благодаря его мудрым наставлениям мусульманское общество прониклось духом истинного братства и взаимной любви. Все члены мусульманской общины помогали друг другу и желали друг другу блага. Мусульмане стали сплочёнными и обрели силу и величие…

Мусульманин любит своих братьев по вере со всей искренностью, на которую он только способен. Он стремится принести им пользу, желает им того же, чего желает самому себе, дорожит дружбой с ними, не отворачивается от них и не разрывает отношения с ними. Он снисходителен и ве-

ликодушен, прощает братьям их проступки, старается не обращать внимания на их недостатки, не завидует им и не держит на них зла, если они обидят его. Мусульманин всегда приветлив и доброжелателен и встречает своих братьев по вере тёплой улыбкой. Он не злословит о них, не сплетничает, не спорит с ними и старается не задевать их чувства. Он избегает обидных и грубых слов. Он уважает братьев, всегда оправдывает их доверие и неспособен на предательство. Он щедр и великодушен, помогает братьям по вере, дарит им подарки и обращается к Аллаху с мольбой за них в их отсутствие.

Краткие выводы

— Братство по вере — самая возвышенная из всех человеческих связей, поэтому у мусульманина особое, трепетное отношение к братьям по вере.
— Верующие — братья во все времена, со времён Адама и до самого Судного дня, где бы они ни жили, и они обращаются с мольбой друг за друга и просят прощения друг для друга.
— Во многих хадисах упоминается почётное место и великая награда, которые ожидают в Судный день полюбивших друг друга ради Аллаха.
— Посланник ﷺ показывал мусульманам прекрасный пример и учил их строить общество любви, братства и дружбы.
— Ангелы посещают собрания праведных, которые вместе поминают Аллаха, говорят только о благом и передают друг другу полезное знание, и Всевышний Аллах покрывает их Своей милостью.
— Мусульманин выбирает для дружбы и общения искренне верующих, богобоязненных и праведных людей, которые помогали бы ему в благих делах.

— Общаясь с праведными, мусульманин не обращает внимания на их состоятельность и положение в обществе.
— Ислам учит мусульманина, что друзья и собеседники бывают двух видов: благие и скверные. Первых нужно искать, а вторых крайне желательно избегать.
— Мусульманин следует примеру благородных сподвижников, которые навещали праведных людей и старались поддерживать связь с ними.
— Ислам стремится создать идеальное общество, фундаментом которого стала бы любовь, братство и чистосердечное отношение друг к другу.
— Посланник ﷺ постоянно напоминал людям о необходимости любить и уважать друг друга.
— Любовь ради Всевышнего Аллаха, связывающая членов мусульманской общины, играет огромную роль в их повседневной жизни.
— Мусульманин не отдаляется от своих братьев по вере надолго, а, напротив, старается подавить гнев и обиду и спешит наладить расстроившиеся отношения.
— Чем дольше не общаются поссорившиеся, тем более тяжкий грех берёт на себя каждый из них.
— Ислам — религия любви, братства и мира, и он требует от своих последователей изгнать из своих сердец взаимную ненависть, зависть и вражду.
— Мусульманин прощает с лёгкостью и не жалеет о том, что не ответил на зло подобным или ещё худшим злом, потому что ему чужды мстительность и эгоизм.
— Мусульманин не затаивает в душе злобу.
— Умение держать себя в руках и подавлять свой гнев — одно из человеческих достоинств, которые Всевышний Аллах любит видеть в Своих рабах.
— В Коране и Сунне часто встречаются побуждения прощать зло и обиды, проявлять великодушие и снисходительность, терпение и кротость.

— Мусульманин знает, что простить и проявить снисходительность — не позор и не унижение, а благородное дело, за которое Всевышний Аллах возвысит его и вознаградит.
— Мусульманин всегда искренен в отношениях с братьями по вере.
— Братство верующих предполагает наличие у каждого мусульманина определённых прав и обязанностей.
— Мусульманин не разглашает чужие тайны и не сплетничает.
— Сплетник подвергается наказанию не только после воскрешения в Судный день, но и после смерти в своей могиле.
— Мусульманин не бывает высокомерным.
— Шайтан — главный враг человечества — старается посеять вражду между потомками Адама.
— Мусульманин старается примирить двух братьев по вере.
— В мусульманской общине должны царить справедливость, любовь и согласие, а верующие должны жить как братья.
— Ислам строго запрещает злословить о людях.
— Всевышний Аллах уподобил злословие поеданию мертвечины.
— Благое слово и мудрое наставление — лучшее лекарство от недуга, который поражает сердца тех, чья вера слаба.
— Ислам запрещает подозревать людей в дурном и велит судить о них по их поведению и их очевидным делам.
— Всевышний Аллах запрещает верующим мужчинам и женщинам насмехаться друг над другом.
— Мусульманин щедр.
— Мусульмане привыкли поддерживать тесную связь друг с другом, и их отношения пронизаны искренней любовью ради Всевышнего Аллаха.
— Ислам учит мусульманина альтруизму.
— Мусульманин, сердце которого наполнено искренней верой, желает своим братьям по вере того же, чего желает он самому себе.

Вопросы к главе

1. Мусульмане любят друг друга ради Аллаха. Приведите хадисы по теме. Какая награда ожидает полюбивших друг друга ради Аллаха?
2. Какое влияние оказывает любовь ради Аллаха на жизнь мусульман?
3. Почему мусульманин ищет праведное окружение? Какую пользу оно приносит ему?
4. Посланник Аллаха ﷺ уподобил мусульманскую общину единому организму. Приведите соответствующий хадис.
5. На какой срок Посланник Аллаха ﷺ разрешил поссорившимся братьям по вере прерывать общение? Приведите соответствующий хадис.
6. Мусульманин склонен прощать обиды. Приведите пример из жизни Посланника Аллаха ﷺ или его сподвижников.
7. Что сказал Посланник Аллаха ﷺ, когда его попросили призвать проклятие Аллаха на дауситов? О чём свидетельствуют его слова?
8. Мусульманин приветлив и улыбается людям. Приведите соответствующий хадис.
9. Мусульманину присуща искренность. Раскройте эту тему с упоминанием соответствующих аятов или хадисов.
10. Братство верующих предполагает наличие у каждого мусульманина определённых прав и обязанностей. Назовите некоторые из них.
11. Как следует поступать мусульманину с несостоятельным должником. Приведите соответствующие аяты и хадисы.
12. Как ислам относится к сплетникам?
13. Каким был нрав Посланника Аллаха ﷺ? Что он говорил о мягкости?
14. Как поступает мусульманин, увидевший, что его братья по вере поссорились? Что говорит ислам о примирении братьев по вере?

15. Ислам запрещает злословие. Приведите соответствующие аяты и хадисы. Какой вред наносит злословие мусульманской общине?
16. Посланник Аллаха ﷺ шутил, но при этом никого не обижал. Приведите примеры того, как шутил Посланник Аллаха ﷺ.
17. Ислам учит мусульманина щедрости и альтруизму. Раскройте тему с упоминанием соответствующих аятов и хадисов.
18. Вспомните историю ‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа и Са‘да ибн ар-Раби‘. Какие выводы можно сделать из этой истории?
19. Мусульманин обращается к Всевышнему Аллаху с мольбами за своих братьев по вере. Приведите соответствующие хадисы.
20. Расскажите вкратце о том, как должен вести себя мусульманин со своими братьями по вере.

Глава девятая
Мусульманин со своим обществом

§ 1. Введение

Мусульманин — светоч истинного пути и важный фактор созидания, направления, исправления и просвещения. Он активен, ему не свойственна лень, он никогда не сидит без дела. Он постоянно трудится и приносит пользу людям своими словами и делами.

В социальном плане личность мусульманина, озарённая руководством Священного Корана и впитавшая в себя живительную влагу из источника Пречистой Сунны Пророка ﷺ, не идёт ни в какое сравнение с личностью, формирующейся под влиянием современных общественных систем, созданных самими людьми, или древних законов, над составлением которых трудились философы и мыслители.

Мусульманин — выдающийся и уникальный пример социально активного, богобоязненного, добродетельного, благородного и благовоспитанного человека. Коран и Сунна формируют личность мусульманина подобно тому, как из кирпичей или блоков складывается большое здание. Ислам наделил его множеством достоинств и прекрасных нравственных качеств, о которых упоминается в Коране и Сунне. В священных текстах говорится, что обладание этими качествами — часть религии, и их обладателя ожидает награда, а пренебрегающего ими — наказание.

Мусульманин, усвоивший смысл установлений своей религии, — активный член общества. Он знает, что пришёл в этот мир не просто так и что у него своя роль в обществе и своя сфера влияния. Он вносит свой вклад в формирование нового поколения и способствует развитию мусульманской общины, насколько ему позволяют возможности и обстоятельства.

Мусульманин является воплощением истинных исламских ценностей и достоинств, к обладанию которыми побуждает человека ислам. Он ведёт себя в обществе и строит отношения с людьми так, как велит ислам. Он черпает свои обычаи и привычки из этого чистейшего источника.

§ 2. Правдивый

Мусульманин стремится к Раю и не желает оказаться в Огне. Поэтому он старательно избегает лжи и остаётся правдивым в любых обстоятельствах. Он никогда не лжёт, потому что ислам велит ему быть правдивым и честным. Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек говорить правду и стараться быть правдивым, пока не будет записан у Аллаха как правдивейший. И остерегайтесь лживости, поистине, лживость приводит к грехам, и, поистине, грехи приводят к Огню, и станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец***» [Бухари; Муслим].

Некоторые люди лгут детям, потому что те не упрекают их за это, однако такая ложь ещё хуже. Ребёнок, видя, что взрослые ему лгут, причём делают это с лёгкостью, без зазрения совести, тоже привыкает лгать. Мусульманина удивляет подобное легкомыслие. Сам он избегает подобного поведения, потому что привык оценивать возможные последствия своих действий — особенно тех, которые отражаются не только

на нём. Он постоянно ощущает свою ответственность за членов своей семьи. Ведь он пастырь для своей семьи, и Всевышний Аллах спросит с него за все его действия, так или иначе повлиявшие на его семью. Мусульманин искренен, правдив и чистосердечен, и ему ненавистна ложь. И если сам он не позволяет себе говорить неправду, то он тем более не может допустить того, чтобы его дети привыкали лгать с ранних лет. Напротив он делает всё, чтобы они выросли честными, праведными, благородными и богобоязненными. Он заботится не только о себе, но и об окружающих — членах своей семьи и братьях и сёстрах по вере. А судьба его детей в мире вечном заботит его не меньше, чем собственная.

‘Абдаллах ибн ‘Амир передаёт, что мать позвала его, сказав: «Иди сюда, я дам тебе кое-что». Пророк ﷺ спросил: ***«Что ты хотела дать ему?»*** Она ответила: «Финики». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если бы ты ничего не дала ему, тебе была бы записана ложь»*** [Абу Давуд].

Мусульманин никогда не даёт ложных клятв, даже если такая клятва может принести ему какую-либо выгоду. Он помнит предостережение Посланника Аллаха ﷺ: ***«Того, кто с помощью*** *[ложной]* ***клятвы присвоит себе часть того, что по праву принадлежит другому мусульманину, Аллах обязательно ввергнет в Огонь и сделает Рай для него запретным»***. Один человек спросил: «Даже если это будет что-нибудь незначительное, о Посланник Аллаха?» Он сказал: ***«Даже если это будет прутик арака!»*** [Муслим].

Лжесвидетельство не только вводит человека в грех, но и превращает его из честного в вероломного, портит его репутацию и отвращает от него людей. Они перестают доверять ему и начинают считать его низким, изворотливым и подлым. Поэтому Всевышний Аллах сказал в Коране, что истинные рабы Милосердного и Его избранники не совершают тяжких грехов, в том числе не говорят лживых слов и избегают лжесвидетельства.

Всевышний сказал:

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ
وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا ﴿٧٢﴾

Они не свидетельствуют лживо, а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством.
Сура 25 «Различение», аят 72

А Посланник Аллаха ﷺ упомянул лжесвидетельство сразу после двух великих грехов — придавания Аллаху сотоварищей (*ширк*) и непочтительного отношения к родителям, — предостерегая верующих от их совершения.

Абу Бакра ؓ сказал: «Однажды Пророк ﷺ спросил: ***“Не сообщить ли вам о том, какие грехи являются наиболее тяжкими?”*** — и повторил свой вопрос трижды. Они сказали: “Конечно, о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: ***“Это — придавание Аллаху сотоварищей, непочтительность по отношению к родителям”***. Говоря это, Пророк ﷺ лежал на боку, а потом он сел и сказал: ***“И клеветнические речи и лжесвидетельство!”*** И он продолжал повторять эти слова, пока мы не стали говорить: “О, если бы он умолк!”» [Бухари; Муслим].

Мусульманин, воспитанный на аятах Священного Корана и хадисах Пречистой Сунны, избегает лжи и лжесвидетельства, потому что ислам наложил на него строжайший запрет. Всевышний Аллах сказал: «**…и избегайте лживых речей**» (сура 22 «Хадж», аят 30).

Естественным следствием веры становятся благие дела и нравственные достоинства. Искренне верующий человек питает отвращение ко лжи и любит правдивость. Его природа, чистая и неиспорченная, побуждает его быть правдивым и избегать лжи и ложных клятв, ибо это отступление от прямоты, придерживаться которой требует от него ислам, сформировавший его личность и навсегда слившийся

с ним. Сама мысль о лжи рождает в душе мусульманина тревогу и внутреннее сопротивление. Его натура отталкивает от себя всё скверное, в том числе и ложь. Он знает, что если позволит себе солгать, то Всевышний Аллах подвергнет его наказанию и к тому же его будет мучить совесть из-за совершённого греха и ослушания Господа. Поэтому мусульманин решительно отвергает ложь и старается не пускать её в свой дом. Он прилагает усилия для того, чтобы все члены его семьи были правдивыми, и просит Всевышнего помочь ему в этом.

§ 3. Благонравный

Благонравие — очень важное качество. Оно приносит пользу и своему обладателю, и всем, кто его окружает. Ничто так не украшает человека, как благой нрав. Благонравный человек — прекрасный супруг, замечательный отец, почтительный сын, верный друг, приятный собеседник и искренний и заботливый брат по вере.

Это качество было присуще пророкам Всевышнего, и оно присуще искренне верующим, потому что вера и благонравие неотделимы друг от друга. Мусульманина отличает благовоспитанность и прекрасный нрав. Он благороден, вежлив, приятен в общении и с первой встречи располагает к себе людей. Окружающие симпатизируют ему, и, встретившись с ним однажды, ловят себя на мысли, что с удовольствием пообщались бы с ним снова. Это неудивительно, потому что мусульманин берёт пример с Посланника Аллаха ﷺ, который был самым благонравным из людей.

Анас ﷺ сказал, что Посланник Аллаха ﷺ был самым благонравным из людей.

Анас проводил много времени в обществе Посланника ﷺ и видел его в самых разных обстоятельствах, днём и ночью,

в его доме, в мечети и в путешествиях, и хорошо изучил его характер. Прислуживая Пророку ﷺ, он имел возможность ежедневно наблюдать за ним, и он увидел такой нрав, какого не видел ни у кого из людей. Анас рассказывает: «Я служил Пророку ﷺ десять лет, и он ни разу не сказал мне: “Уф!” — и ни разу не сказал мне: “Почему ты сделал это?” — или: “Почему ты этого не сделал?”» [Бухари; Муслим].

Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Воистину, твой нрав превосходен.
Сура 68 «Письменная трость», аят 4

Посланник ﷺ часто напоминал своим сподвижникам о пользе, которую приносит верующему благонравие: оно возвышает его пред Аллахом и перед людьми. Он говорил: «***Поистине, к лучшим из вас относятся наиболее благонравные***».

Посланник ﷺ также сказал: «***Поистине, самым любимым для меня из вас и к тем, кто в День воскресения окажется ближе всех ко мне, относятся наиболее благонравные из вас, а самыми ненавистными для меня и теми, кто в День воскресения окажется дальше всех от меня, являются болтливые, хвастливые и разглагольствующие***[54]». Люди сказали: «О Посланник Аллаха, мы знаем, кто такие “болтливые” и “хвастливые”, но кто такие “разглагольствующие”?» Он ответил: «***Это надменные***» [Тирмизи].

Анас رضي الله عنه сказал: «Посланник Аллаха ﷺ был милосердным, и кто бы ни приходил к нему, он обещал каждому

---

[54] То есть говорящие, чтобы покрасоваться, напыщенно и витиевато, использующие редко употребляемые слова, малопонятные для слушателей. Это одно из проявлений высокомерия.

заняться его делом и удовлетворить его просьбу, и он исполнял своё обещание при первой возможности. Однажды, после того, как произнесли икаму перед началом молитвы, к нему подошёл бедуин, который взялся за его одежду и сказал: “От моей просьбы осталось ещё немного, и я боюсь, что забуду об этом…” Тогда Посланник ﷺ пошёл вместе с ним, удовлетворил его просьбу, после чего вернулся и совершил молитву» [Бухари. Адаб].

Посланник Аллаха ﷺ был благонравным и создавал общество благонравия, поэтому у него не вызвал раздражение этот бедуин, который схватил его за одежду и настаивал, чтобы его просьба была удовлетворена до молитвы. Посланник ﷺ учил мусульман, как они должны обращаться со своим братом по вере. Своим поведением он утверждал нравственные принципы, которые должны господствовать в мусульманском обществе.

Первые мусульмане — сподвижники Посланника Аллаха ﷺ — слышали его наставления и видели его самого — живое воплощение тех нравственных достоинств, о которых он говорил им. Посланник ﷺ подавал им пример, и общение с ним оставило неизгладимый след в их душах. Они переняли от него многие из его достоинств, и сформировалось уникальное поколение глубоко верующих и благонравных людей.

Усама ибн Шурайк рассказывает: «Мы сидели у Пророка ﷺ так, словно на головах у нас птицы, и никто из нас ничего не говорил. В это время к нему пришли какие-то люди и спросили: “Кого из Своих рабов Аллах любит больше всего?” Он ответил: ***“Наиболее благонравных из них”***» [Табарани].

Если у немусульман благонравие обычно является следствием рождения в благополучной семье, хорошего воспитания и образованности, то у мусульман благонравие — это, в первую очередь, следствие соблюдения религии. Ислам — религия благонравия, и для любого мусульманина вера и благонравие неотделимы друг от друга. Благонравного человека

в этом мире любят, ценят и уважают, а в Судный день оно окажется тяжёлым на весах и поможет чаше с его благими делами перевесить.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***В День воскресения на весах верующего не будет ничего тяжелее благонравия… Поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные слова***» [Тирмизи].

Благонравие — признак совершенства веры.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Самой совершенной верой обладают самые благонравные из верующих***» [Тирмизи].

Это неудивительно, ведь благонравие занимает в исламе очень важное место. Тем более что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***В Судный день не будет положено на весы ничего тяжелее благонравия, и, поистине, оно возвысит своего обладателя до уровня постящихся и совершающих молитву***» [Тирмизи].

Посланник Аллаха ﷺ знал, что его слова и поведение оказывают огромное влияние на верующих, а потому неустанно напоминал им о достоинствах благонравия.

Абу Зарр рассказывает, что однажды Пророк ﷺ сказал ему: «О Абу Зарр! Не указать ли тебе на два дела, которые не отягощают спину, при том что на весах они тяжелее любых других?» Он сказал: «Конечно, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Ты должен быть благонравным и молчаливым. Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, люди никогда не украшали себя чем-либо столь же прекрасным» [Табарани].

Абу Зарр Джундуб ибн Джунада аль-Гифари. Один из самых известных и выдающихся сподвижников. Принял ислам в первые годы его распространения в Мекке, после чего вернулся к своим соплеменникам. Когда Посланник Аллаха ﷺ переселился в Медину, он присоединился к нему. Впоследствии он поселился в местечке Ар-Рабза, где и скончался в 32 г. х. [Усуд аль-габа].

Посланник ﷺ также сказал: «***Благонравие — рост и развитие, скверный нрав — зло, благочестие продлевает жизнь, а милостыня избавляет человека от скверного конца***» [Ахмад].

Пророк ﷺ обращался к Всевышнему Аллаху с такой мольбой: «***О Аллах! Ты сделал прекрасным мой облик, сделай же прекрасным и мой нрав!***» [Ахмад].

Нрав Посланника Аллаха ﷺ был превосходен, однако это не мешало ему обращаться к Всевышнему Аллаху с подобными мольбами. Он желал, чтобы мусульмане брали с него пример и постоянно стремились улучшить свой нрав.

Благонравие включает в себя все нравственные достоинства и прекрасные качества, которые украшают своего обладателя, очищают и возвышают его. Это стыдливость, кротость, снисходительность, великодушие, доброжелательность, правдивость, честность, искренность, чистосердечие и так далее. В Коране и Сунне упоминается великое множество таких качеств, что указывает на заботу ислама о нраве человека. Нрав действительно очень важен, потому что от него зависит поведение человека в обществе и его отношение к людям. Если общество состоит из благонравных людей, то все они будут счастливы. Они будут получать удовольствие от общения друг с другом. Благонравный человек никогда не грубит и не сквернословит, никого не оскорбляет и не обижает, не лжёт и не обманывает, не поступает вероломно и не нарушает обещаний, поэтому дружба и общение с ним не приносят ничего, кроме блага.

В Коране и Сунне мы обнаруживаем не только наставления общего характера, то есть побуждения к благонравию вообще. При их изучении становится очевидно, что искренняя вера и скверный нрав не уживаются. Вера рождает благо, которое наполняет человеческую душу и побуждает человека стремиться к благому и избегать скверного. Вера делает человека благородным, великодушным, кротким, добрым и терпеливым, изгоняя из его души заносчивость, корысть, низость и злые побуждения.

В аятах и хадисах подробно говорится о каждом из благих качеств, которые, собираясь вместе, формируют личность мусульманина. Такой воспитательной программы, какую принёс человечеству ислам, не найти ни в одной религии, ни в одном философском учении, ни в одной мировоззренческой системе… Чтобы узнать, что представляет собой личность мусульманина, необходимо ознакомиться со всеми этими текстами. Только после этого у исследователя сложится правильное представление о последователях великой религии — ислама.

С уверенностью можно сказать одно: благонравие мусульман не раз творило чудеса. Порой оно даже приводило людей в ислам. Именно так случилось с одним американским профессором, внимание которого привлекло исключительное благонравие, воспитанность и вежливость его студента-мусульманина. Это благонравие стало причиной дружбы, которая завязалась между ним и профессором. От студента профессор не только узнал много ценного об исламе, что заставило его задуматься, но и получил подарок, изменивший его жизнь — перевод Корана. В книге «Сайд аль-фаваид» приводится сокращённый вариант истории принятия ислама этим профессором: «Американец, профессор математики. Он написал книгу “Борьба за веру”, которая включает в себя историю принятия им ислама. А недавно он выпустил ещё одну книгу под названием “Даже ангелы спрашивают — путешествие ислама в Америку”.

Вот как рассказывает профессор Лэнг о своём принятии ислама: “Это была маленькая комната, в которой не было никакой мебели, кроме красного ковра на полу. Её серые стены были лишены каких-либо украшений, а свет в неё проникал через маленькое единственное окошко. Мы стояли рядами — я был в третьем ряду. Мы упорядоченно совершали поклоны и касались лбами пола. Атмосфера была спокойной и тихой. Я посмотрел вперёд и увидел имама в белой накидке,

который, стоя под окном, руководил нашей молитвой. И тут я проснулся! Этот сон я видел несколько раз за последние десять лет, и каждый раз, просыпаясь, чувствовал себя спокойно и умиротворённо.

В Университете в Сан-Франциско я познакомился с воспитанным и скромным студентом-арабом, который учился у меня. Постепенно дружба наша окрепла, и он подарил мне экземпляр Корана. Когда я впервые взялся за его чтение, я почувствовал себя так, словно это Коран ‹читает› меня, а не я его.

В один из дней я решил посетить этого студента в мечети при Университете. Я спустился по лестнице и остановился перед дверью, не решаясь войти. Я снова поднялся наверх. Там я долго собирался с духом, после чего спустился вновь. Но ноги отказывались нести меня… Я протянул руку к дверной ручке. Рука моя начала дрожать, и я снова взбежал вверх по лестнице.

Тут я почувствовал, что терплю поражение, и даже подумал о том, чтобы вернуться в свой кабинет. Прошли несколько мгновений — великих, чрезвычайно важных, наполненных тайнами… Эти мгновения заставили меня поднять глаза к небу. На тот момент я вот уже десять лет боролся с желанием устремить взор в небо и воззвать к Богу. Но сейчас моё сопротивление было сломлено, и я сказал: ‹Боже, если Ты желаешь, чтобы я вошёл в мечеть, дай же мне силы!› После этого я спустился по лестнице и толкнул дверь. В зале сидели два молодых человека, которые беседовали о чём-то. Они ответили на моё приветствие, и один из них спросил меня: ‹Вы хотите узнать что-нибудь об исламе?› Я ответил: ‹Да›. После долгой беседы я выразил готовность принять ислам, и имам сказал мне: ‹Скажите: ‘Я свидетельствую…’›. Я сказал: ‹Я свидетельствую…›. Он сказал: ‹…что нет божества…› — и я сказал: ‹…что нет божества…›. В эту фразу я верил всю жизнь, до этого момента… Он продолжил:

‹…кроме Аллаха…›. Я повторил за ним. Он добавил: ‹И свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха›. Эту фразу я тоже повторил за ним.

Слова эти были подобны каплям чистой воды, падающим в горящий рот человека, чья глотка пересохла от смертельной жажды… Я никогда не забуду тот миг, в который я впервые произнёс слова Свидетельства. Для меня это были самые трудные мгновения в моей жизни. Однако они оставили сильнейшее впечатление, и я почувствовал себя так, словно с меня упали оковы.

Два дня спустя я впервые научился совершать пятничную молитву. Мы совершали второй рак'ат, имам читал Коран, мы стояли рядами позади него, плечом к плечу. Мы двигались подобно единому телу. Я стоял в третьем ряду. Лбы наши касались красного ковра, а атмосфера была тихой и спокойной. Имам стоял под окном, из которого струился свет, и на нём были белые одежды. ‹Это же сон! — воскликнул я про себя. — Неужели я сейчас во сне?› Из глаз моих хлынули слёзы. ‹Мир вам и благословение Аллаха!›… Я завершил молитву, и принялся разглядывать серые стены. Меня охватил страх, когда я впервые познал любовь, которая приобретается только через возвращение к Богу"».

А о подарке благонравного студента профессор сказал следующее: «Коран — это книга, которая взяла меня приступом, завладела моим сердцем и сделала так, что я покорился Аллаху. Коран подталкивает своего читателя к тому моменту, в который ему начинает казаться, что он стоит в одиночестве перед Аллахом. Если вы возьмётесь за Коран всерьёз, вы не сможете читать его с лёгкостью. Потому что он наступает, нажимает на вас — так, словно вы ему чем-то обязаны. Он ведёт с вами спор, он критикует вас, заставляет устыдиться, бросает вам вызов… Я был на другой стороне, но теперь мне ясно, что Тот, Кто ниспослал Коран, знал меня лучше, чем знаю себя я сам. Коран всегда опережал меня в моих размышлениях,

он отвечал на мои вопросы. Каждую ночь у меня возникали вопросы и возражения, но я находил на них ответ на следующий день… На страницах Корана я встретился с самим собой лицом к лицу…»

§ 4. Честный и верный

Мусульманин, впитавший ислам с молоком матери, питает отвращение ко лжи и предательству, которые окружают его в современном мире, полном искушений и зла, и не желает пополнять ряды лицемеров. ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Отличающийся четырьмя качествами является лицемером в полном смысле этого слова, а в том, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, останется одно из качеств лицемерия до тех пор, пока он не избавится от него. Когда такому человеку доверяются, он предаёт, когда рассказывает о чём-либо, лжёт, заключив договор, поступает вероломно, а когда ведёт тяжбу с кем-либо, поступает нечестно***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин знает, что низость, скверные поступки и порицаемые качества отдаляют человека от ислама и подталкивают его к вероотступничеству. Он привык быть правдивым и искренним, и он не способен обмануть или поступить вероломно, ибо сама мысль о лжи, подлости и вероломстве вызывает у него отвращение. Правдивость побуждает его к честности, справедливости и беспристрастности.

Ислам осуждает вероломство и обман и считает их отвратительным преступлением и тяжким грехом. Эти порицаемые действия приносят человеку несчастья и позор как в этом мире, так и в мире вечном. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***В День воскресения у каждого вероломного будет знамя и будет сказано: “Это вероломство такого-то, сына такого-то”***» [Бухари; Муслим].

Вероломные обманщики, которые думали, что сумели скрыть свои достойные осуждения поступки в этом мире, в Судный день будут опозорены и унижены в присутствии множества людей. Но на этом их беды не кончатся. Впереди их ожидает ещё более страшное испытание.

Пророк ﷺ также сказал: «***Всевышний Аллах сказал: “В День воскресения Я буду противником троим: человеку, пообещавшему Моим именем, а потом поступившему вероломно, человеку, продавшему в рабство свободного и потратившему полученные за него деньги, и человеку, который нанял работника, потребовал от него выполнить работу должным образом, а потом не заплатил ему того, что тот заработал”***» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поднявший на нас оружие не имеет к нам отношения, и обманувший нас не имеет к нам отношения***» [Муслим].

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ, проходивший мимо выставленного на продажу зерна, погрузил в него руку, и пальцы его ощутили влажность. Он спросил: «***Что это, о хозяин зерна?***» Тот сказал: «Его попортило небо, о Посланник Аллаха». Пророк ﷺ воскликнул: «***Так почему же ты не положил подмоченное сверху, чтобы люди видели его?! Обманывающий нас не имеет к нам отношения!***» [Муслим].

Мусульманину нетрудно быть честным, надёжным и достойным доверия и держать слово. Это его неотъемлемое свойство. Ему чуждо малодушие, он не гонится за преходящими мирскими благами, он равнодушен к похвалам и не ищет славы. Ему нравится быть собой, то есть глубоко верующим и кристально честным человеком, который наслаждается благими делами, совершёнными с искренним намерением ради Всевышнего, в том числе и своей честностью и надёжностью, за которые, как он знает, его тоже ожидает награда в мире вечном. Мусульманин спокоен и счастлив только тогда, когда его

совесть чиста и его душа не запятнана грехами. Любую свою ошибку он тут же изглаживает и уничтожает искренним покаянием, дабы всегда оставаться чистым и сохранять нравственные достоинства, которые вложил в него ислам. Когда ему предоставляется возможность поступить нечестно или сказать неправду и получить взамен некоторое количество мирских благ, он отказывается от этого без сожаления. Напротив он чувствует удовлетворение и твёрдо уверен в том, что поступает правильно.

§ 5. Не завистливый

Люди часто завидуют друг другу. Обладатели обычной внешности завидуют красивым, люди со средними умственными способностями завидуют умным, не имевшие возможности получить хорошее образование завидуют образованным и много знающим, бедные завидуют богатым, заурядные завидуют талантливым и одарённым…

Однако мусульманин не уподобляется этим завистникам. Ислам учит его всегда соглашаться с предопределением Всевышнего Аллаха и благодарить Его за дарованное Им.

Всевышний сказал:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Если вы будете благодарны, то Я одарю вас ещё большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки.

Сура 14 «Ибрахим», аят 7

Мусульманин понимает, что не только материальные блага имеют ценность.

Рассказывают, что один бедняк пожаловался учёному на свою бедность и на то, что Аллах не наделил его ничем из Своих милостей. А тот спросил его: «Продашь ли ты своё зрение за сто тысяч?» Он ответил: «Нет». Учёный спросил: «Продашь ли ты свой слух за сто тысяч? Продашь ли ты свои руки за сто тысяч? Продашь ли ты свои ноги за сто тысяч? Продашь ли ты свой разум за сто тысяч?» Он ответил: «Нет». Тогда учёный сказал ему: «Ты жалуешься на бедность, владея сотнями тысяч?!» И этот человек понял, что нематериальные блага значат больше, чем деньги, и что милости Аллаха неисчислимы.

Если бы блага даровались в качестве почёта, посланники Аллаха были бы самыми богатыми людьми, а неверующие не имели бы ничего.

Сахль ибн Са‘д передаёт «Как-то раз мимо Посланника Аллаха ﷺ прошёл один человек, и он спросил человека, который в это время сидел рядом с ним: ***“Что ты скажешь об этом человеке?”*** Он сказал: “Это — знатный человек, достойный того, чтобы выдать за него замуж женщину, если он посватается к ней, и принять его заступничество, если он станет заступаться за кого-нибудь”. Пророк ﷺ промолчал, а потом мимо прошёл другой человек, и он спросил: ***“А что ты скажешь об этом человеке?”*** Он сказал: “Человек из числа бедных мусульман. Такой заслуживает того, чтобы не выдавать за него замуж женщину, если он посватается к ней, и не принимать его заступничества, если он станет заступаться за кого-нибудь, и не слушать его, если он станет говорить что-нибудь”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Этот бедняк лучше всей земли, наполненной такими, как тот богач!”***» [Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ исправил взгляды этого человека и указал ему на истинный стандарт, позволяющий определить превосходство одних людей над другими. Он разъяснил, что ценности и понятия этого мира в Судный день не будут иметь никакого

веса, и ни происхождение, ни богатство, ни чины не принесут человеку пользы у Всевышнего Аллаха. Только вера, богобоязненность и благие дела, совершённые из стремления к Его довольству, будут иметь значение в Судный день.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, в День воскресения непременно приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла… Читайте:*** **“…и в День воскресения Мы не определим для них никакого веса”** (сура 18 «Пещера», аят 105)» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: ***«Не уживаются в человеке вера и зависть»***.

А сподвижник Дамра ибн Сaʻляба ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Люди будут жить благополучно до тех пор, пока не начнут завидовать друг другу»*** [Ибн Хиббан].

Мусульманин понимает, что Всевышний сделал людей разными, и это одно из проявлений Его мудрости. Главное в человеке — его богобоязненность и благие дела, которые он совершает. Всевышний Аллах не смотрит на внешность человека и размеры его тела. Он смотрит на его сердце и его дела. Мусульманин понимает: если человек красив, богат или талантлив, это вовсе не означает, что он лучше других. Красота и богатство даётся во испытание. Если человек будет благодарить Всевышнего, признавая Его милость, он получит щедрую награду в мире вечном. А если он возгордится, Всевышний подвергнет его суровому наказанию.

Мусульманин знает, что обилие мирских благ может стать бедой для человека и погубить его. Он не завидует богатым, потому что видит, сколько людей не выдерживают испытания богатством. Они становятся высокомерными, начинают презирать людей, расходуют свои средства на запретное и расточительствуют, погрязая в грехах и ослушиваясь Господа. Они отказываются выплачивать закят, хотя и знают, что это их

обязанность, не подают милостыню и не помогают нуждающимся. Особенно опасно богатство для тех, кому оно досталось внезапно, и он стал богатым после того, как не имел ничего. Такого человека чаще всего одолевает жадность и любовь к мирским благам, которые отдаляют его от религии и заставляют забыть о благодарности. Богатство — великое искушение, и лишь искренне верующий, богобоязненный и праведный человек способен устоять перед ним.

Мусульманин знает: богатство должно быть в руках, а не в сердце, и человек должен владеть им, а не оно должно распоряжаться им, но очень немногие люди понимают это. Богатство ослепляет их взоры и сердца, и они забывают мир вечный ради мира этого, забывают о блаженстве в Садах вечности, которое никогда не кончится, ради мимолётных наслаждений и преходящих мирских благ. Человек, обладающий несметными богатствами, как правило, озабочен их сохранением и преумножением. Он собирает прибыль, он постоянно занят и не находит времени для того, чтобы обучаться религии, читать Коран, совершать обязательную молитву в мечети, а также дополнительные молитвы, в том числе и добровольную ночную молитву. Он занят своим богатством днём, и оно снится ему по ночам. Порой пригрезится ему, что он получил огромную прибыль, а иногда — что он лишился половины состояния… Как же можно завидовать таким людям? Мусульманин понимает, что они достойны жалости, а не зависти…

Мусульманин помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***…поистине, в мире этом есть четыре группы людей. К первой из них относится такой человек, которому Аллах даровал богатство и знание, и, обладая богатством, он боится Господа своего***[55]***, поддерживает родственные связи и знает***

[55] Это значит, что он боится тратить свои средства на то, что неугодно Ему.

о том, что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха. Такой окажется в наилучшем положении. Ко второй относится такой человек, которому Аллах даровал знание, не дав богатства, и который говорит: “Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то”, будучи искренним в своих намерениях и придерживаясь таких же намерений, как и первый, за что он получит такую же награду. К третьей относится такой человек, которому Аллах даровал богатство, не дав ему знания, и он распоряжается им необдуманно, не боится Господа своего, владея им[56], не поддерживает родственные связи и не знает о том, что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха. Такой в мире вечном окажется в наихудшем положении. И есть ещё человек, которому Аллах не дал ни богатства, ни знания и который говорит: “Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то”, придерживаясь таких же намерений, что и третий, за что он понесёт на себе такое же бремя греха».

Сподвижник Абу Барза ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

В День воскресения человек не сдвинется с места, пока не будет спрошен о жизни его, как он её провёл, и о знании его, как он им распорядился, и о богатстве его, как он приобрёл его и на что потратил, и о теле его: как он его использовал.

[Тирмизи. Хороший достоверный хадис]

---

[56] Иначе говоря, не боится тратить его на то, что неугодно Аллаху.

Красота также даётся во испытание. Всевышний Аллах запретил верующим проявлять высокомерие и взирать на других свысока, а обладатель красивой внешности нередко начинает ощущать своё превосходство над другими. Вместо того чтобы благодарить Аллаха, он, зазнавшись, отдаляется от религии и превращается в самовлюблённого гордеца и эгоиста. А неприметная внешность, напротив, часто делает человека скромным и подавляет в нём гордыню. Поэтому мусульманин не завидует тем, кому Всевышний Аллах даровал в этом мире больше благ, чем ему. Он довольствуется тем, что имеет, и благодарит Всевышнего Аллаха.

Мусульманин знает, что истинная ценность человека определяется силой его веры, его богобоязненностью и благими делами. Поэтому он живёт спокойно, и душа его чиста и исполнена умиротворения. Освобождая своё сердце от зависти, верующий возвышается духовно, и это возвышение приводит его в Рай, даже если он не уделял много времени поклонению.

Мы привыкли думать, что если человек много поклоняется Аллаху, то его награда у Всевышнего Аллаха будет велика. Не только усердное поклонение помогает верующему снискать довольство Аллаха и войти в Рай. Благонравие, доброта, искренность и чистосердечие не менее важны.

Пророку ﷺ как-то сказали: «О Посланник Аллаха, поистине, такая-то молится по ночам и постится днём, совершает благие дела и подаёт милостыню. Однако она обижает соседей». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Нет в ней блага… Она из обитателей Огня***». Люди сказали: «А такая-то совершает только обязательные молитвы и подаёт только куски сушёного творога. Однако она никого не обижает». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Она из обитателей Рая***» [Бухари].

Человек, сердце которого наполнено искренней верой, не может быть злобным, завистливым, коварным и мстительным. Он не обижает людей, не желает им зла, не причиняет им вреда и не злорадствует, потому что богобоязненность и вера

удерживают его от скверных мыслей, слов и поступков. Такой человек относится к числу преуспевших, даже если он уделяет поклонению не так уж много времени.

Рассмотрим другой случай. Человек поклоняется Всевышнему Аллаху день и ночь, однако при этом его сердце наполнено злобой и завистью. Поклонение такого человека — лишь механические движения тела. Его вера слишком слаба, чтобы изгнать из его сердца эти недостойные верующего чувства, поэтому поклонение не приносит ему той пользы, которую оно должно приносить.

Мусульманин понимает, что зависть — тяжкое бремя. Она тяготит человека, не даёт ему спокойно жить, рождает в его душе горечь, злобу и, что ещё страшнее, может побудить его к недовольству предопределением Аллаха. Завистнику хочется чтобы обладатель определённых благ лишился их, и если этого не происходит, он мучается и злится, не находя себе место. И это при том, что на самого завистника наличие или отсутствие у другого этих благ никак не влияет. Если человек с отменным здоровьем вдруг начнёт болеть, это ничем не поможет тому, кто завидует ему из-за его здоровья. Бедному не станет легче, если богатый лишится своего богатства. Мусульманин, не знающий зависти, искренне жалеет завистников. Искренний, желающий людям блага и любящий их, он знает, как легко дышится человеку, когда в сердце его нет зависти и злобы, когда его не грызёт ненависть. Его покой и умиротворение ничто не нарушает, его жизнь остаётся безмятежной. Он старается помочь тем, кому даровано ещё меньше, чем ему, и не завидует тем, кому даровано больше. Он знает: настоящая жизнь — в мире вечном, и не блага, но вера, искренность и добрые деяния будут иметь значения в день, когда все люди предстанут перед Всевышним. Мусульманин без труда отличает истинные ценности от фальшивых. Он убеждён: лучше не иметь ничего в этом мире, но с помощью искренности, терпения и усердного покло-

нения Всевышнему обрести райскую обитель на веки вечные, чем беспечно наслаждаться в течение короткой земной жизни множеством благ, забывая о вечности, а потом горько сожалеть об этом в день, когда терпеливые, смиренные, искренние и богобоязненные войдут в Сады вечности через райские врата, и там не познают они ни страха, ни печали, ни смерти, ни разлуки с любимыми.

Помня наставления Посланника Аллаха ﷺ, мусульманин старается не только усердно поклоняться Всевышнему Аллаху, но и очищать свою душу от всякой скверны. Он осознаёт себя частью мусульманской общины и понимает, что мусульманская община подобна огромному зданию, сложенному из множества маленьких кирпичиков. Он — один из этих кирпичиков, и если они будут хорошими, то и здание будет прочным. Поэтому он старается быть достойным членом мусульманской общины и укреплять собой её здание.

§ 6. Искренность

Искренностью пронизаны все поступки и слова истинного мусульманина. Каждый мусульманин — неиссякаемый источник искренности. Он готов помочь тем, кто нуждается в помощи, он забывает себя ради других, он желает другим того же, чего желает самому себе, он говорит правду и остаётся честным, даже если это грозит ему неприятностями в земной жизни и потерей мирских благ. Он излучает искренность. Мусульманин смотрит вокруг и видит множество людей, которые нуждаются в совете, наставлении и помощи, и спешит исполнить свой долг перед Всевышним. Он знает: порой несколько простых слов творят чудеса, помогают человеку вернуться на путь истины и делают его счастливым. Бывает, что человек — пусть даже неосознанно — ищет путь к Богу или желает покаяться перед Ним, однако ему не хватает мудрого

слова, которое он в конце концов слышит от мусульманина, который излучает свет веры, богобоязненности, искренности и доброжелательности.

Мусульманин не только очищает себя от скверных и порицаемых исламом качеств и бежит греха и ослушания Аллаха, но и заботится о других людях, которые отошли от прямого пути Всевышнего. Он искренне стремится помочь им вновь обрести милость Всевышнего, которой они лишили себя, совершая грехи и порицаемые деяния. Мусульманин даёт им добрые советы и относится к ним искренне и чистосердечно. Мусульманин не умеет быть неискренним, потому что искренность он впитал вместе с исламом, который пронизывает всё его существо и неотделим от него.

Вспомним слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству…»***

Мусульманин знает, что дать человеку добрый совет и помочь ему сделать шаг, который он по каким-то причинам не решается сделать, — его обязанность перед Всевышним, а не просто благородный и похвальный поступок, который он может совершить, а может оставить на потом.

Он помнит, что религия есть проявление искренности.

Пророк ﷺ сказал: ***«Религия — это проявление искренности»***. Люди спросили: «К кому?» Он ответил: ***«К Аллаху, Его Книге и Его посланникам, а также к предводителям мусульман и простым мусульманам»*** [Муслим].

Это подтверждают слова сподвижника Джарира ибн ʻАбдаллаха ﷺ: «Я поклялся Посланнику Аллаха ﷺ в том, что буду совершать молитву, выплачивать закят и чистосердечно относиться к каждому мусульманину» [Бухари; Муслим].

Обратите внимание: Посланник Аллаха ﷺ произнёс несколько слов, сказав: ***«Религия — это проявление искренности»*** — вместо того, чтобы подробно описывать достоинства искренности. Посланник ﷺ поступил очень мудро. Он знал,

что эти несколько слов произведут на верующих гораздо большее впечатление, чем пространные рассуждения на ту же тему. Он поставил знак равенства между религией и проявлением искренности. Чего же ещё добавить? Можно ли найти более подходящие слова для того, чтобы подчеркнуть важность искренности и показать её ценность, значимость и её влияние на жизнь отдельного человека, семьи и общества? Поистине, когда среди людей распространяется искренность, чистосердечие и добрый совет, они следуют прямым путём, а когда искренность уходит, они впадают в заблуждение.

§ 7. Верный слову

Верность слову — похвальное качество. Оно помогает мусульманину преуспеть в земной жизни и снискать уважение людей. Кроме того, он подаёт пример честности и благородства своим детям и окружающим людям. Разумеется, награда, ожидающая честного, благородного, верного своему слову человека, в мире вечном также велика. Верность слову относится к достоинствам, присущим мусульманину. Это очередное следствие веры, живущей в его сердце. Всевышний Аллах повелел верующим быть честными, правдивыми и богобоязненными, и мусульманин, подчиняясь воле Господа, очень ответственно относится к своим словам и обещаниям. Он делает всё, что в его силах, чтобы ни одно из этих обещаний не забылось и не осталось неисполненным. У мусульманина живая совесть, которая не позволяет ему уклоняться от исполнения взятых на себя обязательств. Ему чуждо вероломство. Как мы уже говорили, вера изгоняет из сердца человека всё скверное и нечистое и побуждает своего обладателя к благим делам и благородным поступкам.

Качества, о которых мы говорим, являются неотъемлемой частью ислама, указывающей на искренность веры

человека и силу его приверженности исламу, поэтому истинный мусульманин не может не обладать ими. Быть честным, правдивым, держать слово и исполнять обещания для него так же естественно, как дышать. Это не деланая честность, порождённая желанием казаться лучше и слышать похвалы окружающих. Мы уже говорили, что мусульманин ничего не делает напоказ. Во-первых, потому что ему не позволяет искренность, а во-вторых, потому что он знает, что любое дело, совершённое напоказ людям, не будет принято Всевышним Аллахом. Оно окажется тщетным, и за него не будет награды.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

О вы, которые уверовали! Будьте верны обязательствам.
Сура 5 «Трапеза», аят 1

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

И исполняйте свои обещания, ибо за обещания вас призовут к ответу.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34

Ислам резко осуждает пустословов, которые постоянно обещают, но никогда не исполняют своих обещаний:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢

О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?

كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٣

Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете.
Сура 61 «Ряды», аяты 2–3

Всевышний Аллах повелел Своим рабам держать слово и исполнять обещания, и никто не может уклониться от Его веления. Мусульманину и мусульманке не приличествует разрывать договор в одностороннем порядке без уважительной причины и нарушать данное обещание. В некоторых аятах Всевышний Аллах связал договор со Своим именем, подчёркивая его важность и значимость и окружая его ореолом святости.

Всевышний сказал:

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ

Будьте верны договору с Аллахом, который вы заключили.
Сура 16 «Пчёлы», аят 91

Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы опускались до уровня разглагольствующих обманщиков, дающих пустые обещания, которые они и не думают исполнять, ибо это не приличествует человеку, искренне верующему в Аллаха.

Пророк ﷺ также назвал вероломство одним из признаков лицемерия.

В одном из хадисов говорится: ***«Признаков лицемерия три: говоря, человек лжёт, обещая, нарушает обещание, а если ему доверяются, он предаёт — даже если при этом он постится, совершает молитву и утверждает, что он мусульманин»*** [Муслим].

Об этом следует помнить родителям, которые обещают что-нибудь своим детям, а потом не исполняют своих обещаний. Сами они чаще всего не придают этому значения. Им кажется, что ребёнок ещё маленький, ничего не понимает и не замечает. Однако в действительности это не так. Своим поведением они приучают детей лгать. Ребёнок усваивает, что обещания можно давать, а потом не исполнять их, и, став взрослым,

он, подобно матери, не держит слова и нарушает обещания, потому что ему в детстве дали понять, что в этом нет ничего страшного. Люди, поступающие так, совершают преступление против самих себя и, в добавление к этому, вводят в грех своих детей. Им следует помнить о том, что вероломство — один из признаков лицемерия и что местом пребывания лицемеров станет нижний слой Огня.

Мусульманин не нарушает своего слова и не забывает своих обещаний. Он делает всё возможное, чтобы выполнить взятые на себя обязательства должным образом и не ущемлять права других людей. Он честен, и ему всегда можно доверять. Мусульманин не только усердно поклоняется Господу, но и соблюдает морально-этические нормы ислама. Он привержен ценностям ислама и его идеалам, и старательно избегает всего, что Всевышний не одобряет или запрещает. Он не нарушает обещаний, не обманывает, не предаёт и не поступает вероломно, ибо так поступают лишь лицемеры.

§ 8. Стыдливый

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ также сказал: ***«Вера имеет более семидесяти ответвлений. Наилучшее из них — слова “Нет божества, кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает проходить людям, и стыдливость — одно из ответвлений веры»*** [Бухари; Муслим].

Стыдливость — похвальное качество, удерживающее человека от неподобающего поведения и недостойных поступков. Стыдливость удерживает мусульманина от ослушания Аллаха и любых противоречий Шариату, и он сохраняет прекрасные отношения с людьми. Причина не в том, что он стыдится их, а в том, что он стыдится Всевышнего Аллаха и не может позволить себе осквернить свою веру несправедливостью, поскольку стыдливость — одно из ответвлений веры.

Праведность всегда идёт бок о бок со стыдливостью, тогда как грешник обычно лишён стыдливости.

Одно из самых опасных последствий ослушания Аллаха — потеря стыдливости. Со временем заядлый грешник начинает совершать грехи открыто, никого не стыдясь и не боясь порицания.

Пророк ﷺ сказал: ***«Всех членов моей общины ожидает благополучие, кроме тех, кто ослушивается Аллаха открыто. Например, человек совершает нечто дурное ночью, а Аллах покрывает его[57]. Он же, встав утром, говорит: “О такой-то! Я сделал вчера то-то и то-то” — сбрасывая с себя покров[58] Аллаха»*** [Бухари; Муслим].

Некоторые люди не только открыто совершают грехи, но и гордятся своими поступками и не представляют свою жизнь без грехов. Они совершают грех за грехом и уже не чувствуют, что делают нечто порицаемое. Они ослушиваются Аллаха с лёгкостью, не задумываясь о последствиях. Грехи умерщвляют их сердца и заглушают их человеческую природу. Душа грешника не может оставаться чистой и незапятнанной.

Чем небрежнее относится человек к своим грехам, тем значительнее они пред Аллахом. Небрежное отношение к грехам — признак лицемерия. Таково согласное мнение учёных. Сподвижник ʻАбдаллах ибн Масʻуд сказал: «Поистине, грешник относится к своим грехам так же, как к мухе, которая садится ему на нос, и он взмахивает рукой, чтобы прогнать её».

Люди, которым их грехи представляются незначительными, а проступки — несерьёзными, упорствуют в ослушании

---

[57] То есть Всевышний Аллах делает так, чтобы об этом никто не узнал.

[58] Имеется в виду, что Всевышний Аллах сделал так, что о грехе этого человека никто не узнал, а он, вместо того, чтобы порадоваться этому, покаяться и поблагодарить Всевышнего, сам рассказывает людям о своём дурном деянии.

Аллаха. А Всевышний Аллах не прощает человека, который упорствует в совершении грехов. Грехи ослепляют его сердце и делают его небрежным.

Таким образом, стыдливость помогает человека воздерживаться от грехов и ослушания Аллаха.

Сальман аль-Фариси ﷺ сказал: «Поистине, когда Аллах желает погубить Своего раба, Он лишает его стыдливости. Лишившись стыдливости, человек становится ненавистным (для других). А когда он станет ненавистным (для других), Аллах лишает его честности. Лишившись честности, он становится вероломным. А когда он становится вероломным, Аллах лишает его милосердия. Лишившись милосердия, он становится жестокосердным и грубым. А когда он становится жестокосердным и грубым, Аллах лишает его веры. А лишившись веры, он становится проклинаемым шайтаном».

Имам Шамс-ад-дин Абу ʻАбдаллах Мухаммад ибн Абу Бакр (да помилует его Аллах) сказал: «Чем больше наполнено жизнью сердце человека, тем он стыдливее. Недостаток стыдливости — смерть для сердца и духа. Чем живее сердце, тем больше стыдливость. Стыдливость — качество, побуждающее человека оставлять всё скверное и мерзкое и соблюдать права всех имеющих право должным образом».

Человек может стыдиться своего Господа — то есть стыдиться, что Он увидит его совершающим грехи, и может стыдиться людей.

Что касается стыдливости между человеком и его Господом, то в хадисе, который аль-Албани назвал достоверным, сказано следующее.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Стыдитесь Аллаха истинной стыдливостью!***» Люди сказали: «Поистине, мы стыдимся Аллаха, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «***Я говорю не об этом… Стыдиться Аллаха истинной стыдливостью — значит, беречь от запретного голову и то, что она хранит***

в себе, и своё чрево, и то, что в нём, и часто вспоминать о смерти и бедах. И кто желает жизни вечной, оставляет украшения жизни этой… Кто поступает так, тот стыдится Аллаха истинной стыдливостью».

В этом хадисе Пророк ﷺ указал на признаки стыдливости. Это — удерживание всех органов тела от ослушания Аллаха, частое воспоминание о смерти и отказ от далеко простирающихся надежд в этом мире.

Человек может стыдиться не только Господа, но и других людей. При этом он воздерживается от неподобающего поведения и не желает, чтобы люди узнали о его недостатках и нелицеприятных поступках. Стыдливость удерживает его от мерзостей и непристойного поведения.

Человек, который стыдится Всевышнего Аллаха, соблюдает Его запреты в любом случае — и когда он находится среди людей, и когда его никто не видит. Это — стыдливость истинного раба Аллаха, стыдливость богобоязненности, стыдливость, которая происходит от познания Аллаха и осознания Его величия и близости к Своим рабам. Ведь Всевышний видит нас, где бы мы ни были, и знает всё тайное и явное. Эта стыдливость — одно из качеств истинно верующего. Более того, эта стыдливость — высочайшая степень благочестия (*ихсан*). Ведь в хадисе сказано:

«***Ихсан — это чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь Его, а если ты и не видишь Его, то*** *[помни о том, что]* ***Он видит тебя***» [Бухари; Муслим].

А человек, который стыдится людей, воздерживается от скверных слов и дел, только когда люди видят его. Он не ослушивается Аллаха открыто и не ведёт себя непристойно при людях. Стыдливость перед людьми удерживает его лишь от явных грехов. Стыдливость же перед Аллахом облагораживает душу и заставляет человека воздерживаться от дурного, независимо от того, видит его кто-нибудь или нет. Поэтому в хадисе сказано, что стыдливость — от веры.

Стыдливость — признак веры и указание на полноценность человека, а также на благородство натуры и хорошее воспитание. Стыдливость — качество пророков, сподвижников и их последователей. ‘Аиша ﷺ сказала, что нравственных достоинств всего десять. Это — правдивость, следование примеру Пророка ﷺ в покорности Всевышнему, подаяние просящему и воздаяние добром за добро, сохранение доверенного, поддерживание родственных связей, добросовестность по отношению к соседу, добросовестность по отношению другу и гостеприимство, а стыдливость — главное из них.

Если человек лишён стыдливости, ничто не удерживает его от совершения грехов и мерзких поступков, и он подобен человеку, у которого вообще нет веры. Вспомним хадис Пророка ﷺ: «***Поистине, среди дошедшего до людей из слов первого пророчества: “Если не стыдишься, делай что хочешь”***» [Бухари].

То есть, если человек не стыдится, он будет творить зло и совершать порицаемое, потому что от подобного поведения удерживает стыдливость, а стыдливости у него нет. Отсюда можно сделать вывод о том, что человек, у которого нет стыдливости, будет совершать мерзости и грехи без зазрения совести.

Поэтому в наше время, когда стыдливости у людей почти не осталось, происходит столько порицаемого и мерзкого. Люди открыто совершают грехи и предаются разврату. Скверное и отвратительное стало казаться им хорошим, и они перестали ревновать своих женщин и оберегать их честь. Для некоторых людей порок превратился в достоинство и похвальное деяние, совершением которого они гордятся.

Посланник ﷺ упоминал о стыдливости и её достоинствах во многих хадисах.

‘Имран ибн Хусайн ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Стыдливость не приводит ни к чему, кроме блага***» [Бухари; Муслим].

А в версии Муслима Посланник ﷺ сказал: «***В стыдливости нет ничего, кроме блага***».

Посланник Аллаха ﷺ был для верующих эталоном стыдливости. Абу Саʻид аль-Худри ؓ сказал о нём: «Посланник Аллаха ﷺ отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской, и если он видел что-нибудь такое, что ему не нравилось, мы замечали это по выражению его лица».

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ
بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ
إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا
دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ
وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ
كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ
مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّ

О те, кто уверовал, не входите в дома Пророка, если только не разрешат вам войти для трапезы, и не дожидайтесь времени её [в доме], **если же пригласят вас, то входите, а поев, расходитесь, не затягивая беседы. Поистине, подобное причиняет беспокойство Пророку, который стыдится вас, а Аллах не стыдится истины.**

Сура 33 «Сонмы», аят 53

Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ также обладали этим качеством. Можно привести много примеров, подтверждающих это.

Ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что как-то раз, проходя мимо одного из ансаров, который упрекал своего брата за излишнюю, как ему казалось, стыдливость, Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «***Оставь его, ибо, поистине, стыдливость — от веры!***»

У ʻАли ибн Абу Талиба часто выделялась жидкость, которая обычно выделяется при половом возбуждении, и он

попросил другого сподвижника, аль-Микдада, спросить Посланника Аллаха ﷺ, как следует поступать в подобных случаях. Задать этот вопрос самостоятельно ‘Али помешала стыдливость, ведь ‘Али был женат на Фатыме, дочери Посланника Аллаха ﷺ.

‘Усман ибн ‘Аффан был известен своей стыдливостью.

‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Однажды, когда Посланник ﷺ, голени которого были обнажены, лежал у меня дома, позволения войти к нему попросил Абу Бакр رضي الله عنه. Он позволил ему войти, оставшись в том же виде, и побеседовал с ним. Потом позволения войти попросил ‘Умар رضي الله عنه, и он позволил ему, оставшись в том же виде, и побеседовал с ним. Потом позволения войти попросил ‘Усман رضي الله عنه, и тогда Посланник Аллаха ﷺ сел и поправил одежду. Потом ‘Усман رضي الله عنه вошёл и побеседовал с Пророком ﷺ, а когда он вышел, я сказала: “Когда вошёл Абу Бакр, ты не выказал радости и не проявил внимания к нему. Потом вошёл ‘Умар, и ты тоже не выказал радости и не проявил внимания к нему. Потом вошёл ‘Усман, и ты сел и поправил твою одежду”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Как же мне не стыдиться человека, перед которым стыдятся ангелы?”***»

Жёнам Посланника Аллаха ﷺ также была свойственна стыдливость.

Умм Саляма رضي الله عنها сказала: «Однажды Умм Суляйм пришла к Посланнику Аллаха ﷺ, и сказала: “О Посланник Аллаха, поистине, Аллах не стыдится правды… Следует ли женщине совершить полное омовение, если во сне она увидит, что совокупилась с мужчиной и у неё случится поллюция?” Пророк ﷺ ответил: ***“Да, если после пробуждения она увидит выделения”***. Услышав это, Умм Саляма прикрыла своё лицо [от стыда] и спросила: “О Посланник Аллаха, а разве у женщин бывают поллюции?” Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Что за вопрос, конечно! А почему же иначе сын становится похожим на мать?”***»

Ибн ʻАббас сказал: «Стыдливость и вера всегда вместе, и если человек лишается стыдливости, вера следует за ней».

Стыдливость, которую привил мусульманину ислам, заставляет его оставлять отвратительное и скверное и соблюдать права других должным образом.

§ 9. Добрый, сострадательный и мягкий

В Коране и Сунне много сказано о мягкости, жалости и сострадании. Аяты и хадисы указывают на то, что этими качествами должен обладать каждый верующий. Мусульманин знает, что мягкость свойственна Самому Аллаху, и одного этого ему достаточно для того, чтобы полюбить это качество и сделать его неотъемлемой частью своего характера.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах Мягок, и Он любит мягкость во всём***» [Бухари; Муслим].

Мягкость — великое достоинство, и его обладателей ждёт щедрая награда. Аллах воздаёт за мягкость так, как не воздаёт ни за одно другое качество.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах Мягок, и Он любит мягкость. И Он дарует за мягкость то, чего не дарует за жёсткость и чего не дарует Он ни за что иное***» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, мягкость украшает собой всё, а всё, что лишено её, становится безобразным***» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ учил верующих проявлять мягкость в своих взаимоотношениях и не терять самообладания, потому что мягкостью можно добиться гораздо большего, чем жестокостью и силой.

Сердца ожесточаются и становятся словно камни, или ещё черствее, отдаляясь от Аллаха, от Его милости и покорности

Ему. Больше всего отдаляются от Всевышнего чёрствые сердца, которым не приносит пользы напоминание, и которые не смягчает наставление, и которым слова не дают понимания религии. Обладатель такого сердца хранит в своей груди камень, который не приносит пользы и от которого исходит лишь зло. А есть мягкие сердца, наполненные богобоязненностью. Они покорны своему Создателю и обладают пониманием религии. Они близки к Аллаху и Его милости и повинуются Ему. Это милосердные и добрые сердца, от которых всегда исходит благо.

Какое у человека сердце — мягкое или чёрствое — зависит от его действий и его поведения. Одним из важнейших способов смягчить сердце является чтение и прослушивание Корана.

Всевышний сказал:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

Поистине, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом.
Сура 50 «Каф», аят 37

Всевышний также сказал:

فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы.
Сура 50 «Каф», аят 45

Всевышний также сказал:

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ

Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны

ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ
جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ

и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха.
Сура 39 «Толпы», аят 23

Всевышний также сказал:

۞ أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ
قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ
وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن
قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ
قُلُوبُهُمۡ

Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих преисполнялись смирения при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца сделались чёрствыми по прошествии долгого времени.
Сура 57 «Железо», аят 16

Приведённые аяты подтверждают, что Коран — величайшее средство смягчения сердец при условии, что человек читает его или слушает его чтение внимательно и сосредоточенно. Мусульманин знает: каждому мусульманину следует обратиться к Книге своего Господа, читая её, изучая, размышляя над ней и поступая согласно ей, чтобы она стала верным руководством для него и жизнью для его сердца.

Смягчает сердца и размышление о смерти, конце этого мира и переселении в мир вечный. А больше всего ожесточается сердце человека тогда, когда он забывает о смерти и мире вечном и уделяет внимание только миру этому.

Когда человек размышляет о судьбе неверующих общин прошлого, погубленных Всевышним, и извлекает для себя урок из постигшего их, его сердце смягчается, а если он не задумывается об этом, его сердце, напротив, ожесточается.

Частое поминание Всевышнего Аллаха также смягчает сердца, а сердце того, кто поминает Аллаха редко, становится чёрствым.

Всевышний сказал:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

Верующими являются только те, чьи сердца испытывают страх при упоминании Аллаха, чья вера усиливается, когда им читают Его аяты, и кто уповает на своего Господа.
Сура 8 «Добыча», аят 2

Исполнение велений Всевышнего и соблюдение Его запретов смягчает сердца, а ослушание Всевышнего ожесточает их.

Когда человек принимает истину и следует ей, его сердце становится на правильный путь и наполняется верой. А когда человек отвергает истину, его сердце отклоняется от правильного пути и становится нечестивым.

Когда человек смотрит на больных, бедных и тех, на чью долю выпали нелёгкие испытания, и размышляет о том, что постигло их, это становится для него назиданием, и его сердце смягчается. А когда человек здоров, силён и богат, ему кажется, что так будет всегда. Он не задумывается о положении других, и его сердце ожесточается.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Смотрите на того, кто ниже вас, и не смотрите на того, кто выше, ибо это поможет вам не считать ни одну из милостей Аллаха незначительной»*** [Муслим].

Мусульманин из тех, кто старается смягчить своё сердце, чтобы оно оставалось живым и чувствительным, благородным и богобоязненным. Делая это, он стремится к спасению в мире вечном.

К сожалению, в наше время мы очень часто сталкиваемся с тем, что ожесточает наши сердца. Мы с головой погружаемся в услады и заботы мира этого, нас ослепляет его блеск, мы гонимся за его наслаждениями…

Мы редко ходим в мечети и сидим в них, большую часть времени проводя в приобретении мирских благ и наслаждении ими. Это одна из причин того, что наши сердца ожесточаются. Ещё одна причина: мы много времени отдаём развлечениям, иногда бесполезным, а иногда и запретным.

Сердце человека ожесточается, и когда он ест или пьёт запретное, потому что запретное пропитание оказывает дурное влияние на нравственность человека и его поведение. Веления Всевышнего он исполняет лениво и неохотно или же не исполняет вовсе, зато грехи совершает постоянно и без зазрения совести. Это легко заметить в поведении тех, кто берёт взятки и занимается ростовщичеством, употребляет алкоголь и наркотики. Влияние этих отвратительных вещей отражается на их телах, их действиях и нраве. Вообще ослушание Аллаха в любой форме ожесточает сердце и ослепляет его и закрывает от него свет веры и верного руководства.

Когда человек дружит и общается с дурными людьми и грешниками и часто находится в их обществе, его сердце также черствеет.

Мусульманин старается избегать всего, что может лишить его сердце мягкости и сделать его невосприимчивым к велениям Всевышнего и наставлениям Его Посланника ﷺ.

Сердце истинного мусульманина не бывает чёрствым, и эта мягкость непременно отражается на его поведении. Она проявляется в его словах и поступках.

Мусульманин мягок и кроток потому, что его побуждает к этому ислам. Мусульманин знает, что Всевышний Аллах любит в человеке такие свойства, как мягкость, кротость и доброжелательность. К обладателю этих свойств тянутся люди, и в их сердцах рождается любовь к нему.

Всевышний Аллах сказал:

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

Не равны добро и зло. Ответь на зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник.

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей.

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

Абу Хурайра рассказывает: «Как-то раз один бедуин поднялся со своего места и принялся мочиться прямо в мечети. Люди бросились к нему, однако Пророк ﷺ велел им: ***“Оставьте его и вылейте на его мочу ведро [или: бадью] воды, ибо, поистине, вы посланы облегчать, а не создавать затруднения!***[59]***”***» [Бухари].

Ислам учит, что мягкость — это благо.

---

[59] То есть способствовать принятию людьми ислама, а не отталкивать их от него своей грубостью и агрессивным поведением.

Сподвижник Джарир ибн ʻАбдаллах передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто лишён мягкости, тот лишён блага»*** [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ разъяснил, что мягкость оборачивается великим благом для людей и, входя в дом, приносит его обитателям счастье.

ʻАиша ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал ей: ***«О ʻАиша! Проявляй мягкость и жалость, ибо, поистине, когда Аллах желает обитателям какого-нибудь дома блага, он приводит их к мягкости»*** [Ахмад].

А Джабир ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда Аллах желает каким-нибудь людям блага, Он дарует им мягкость»*** [Ахмад].

Какое благо лучше качества, которое защищает верующего от Огня?

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не сообщить ли мне вам о том, кто запретен для Огня? Запретным для Огня станет каждый близкий к людям, мягкий и лёгкий в общении»*** [Тирмизи].

Мусульманин никогда не забывает эти Слова Всевышнего и считает их лучшим заветом любому верующему, который призывает других к религии Всевышнего Аллаха. Призыв не может проникнуть в наглухо закрытое сердце, а для того, чтобы открыть его, требуется найти к нему подход. Это можно сделать с помощью мягкости. Даже если те, кого мусульманин хочет призвать к исламу, отворачиваются от него и отвечают ему грубо, он проявляет терпение, потому что благое слово всегда найдёт путь к сердцу человека и оставит в нём след. Вспомним, какой завет дал Всевышний Аллах Мусе и его брату Харуну, посылая их к жестокому тирану Фараону:

ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

Ступайте к Фараону вдвоём, ибо он преступил границы дозволенного.

فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ ﴿٤٤﴾

Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится.
Сура 20 «Та Ха», аяты 43–44

Ислам требует от верующего проявлять жалость не только к людям, но и к животным, и обращаться мягко со всеми живыми существами, даже с овцой, которая предназначена для заклания.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах предписал делать всё хорошим способом… Если будете резать скот, делайте это хорошо, и пусть каждый из вас как следует точит свой нож и избавляет животное от мучений»*** [Муслим].

Мягкость и жалость по отношению к бессловесному животному указывает на мягкосердечие человека и его доброту. Кто жалеет животных, тот, несомненно, испытывает жалость и сострадание и к человеку.

Мягкость, облегчение и снисходительность — безотказный ключ, отворяющий людские сердца и помогающий им принять истину, тогда как излишняя строгость, упрёки, порицания и жестокость, напротив, отвращают людей от истины. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Несите радостную весть, а не внушайте отвращение, и облегчайте, а не затрудняйте»*** [Бухари; Муслим].

Мудрость этого завета очевидна. Люди по природе своей питают отвращение к грубости, чёрствости и жестокости и любят мягкость, доброту, сердечность, отзывчивость и кротость.

Поэтому Всевышний Аллах сказал:

وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ

Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

§ 10. Милосердный

Ислам вложил в сердца мусульман и мусульманок милосердие, которое распространяется на всех людей, женщин и мужчин, богатых и бедных. Верующие помогают друг другу и обеспечивают друг друга. Милосердие никогда не покидало мусульманскую общину. Мусульмане всегда жили как братья и искренне любили друг друга.

Ислам — религия мягкости, снисходительности, доброты и милосердия, поэтому мусульманин милосерден и добр. Проявляя милосердие к людям, он надеется, что и Всевышний Аллах проявит милосердие к нему.

Посланник Аллаха ﷺ подал своей общине прекрасные примеры истинного милосердия, о чём упоминается во многих хадисах.

Посланник Аллаха ﷺ сокращал молитву, услышав позади себя плач ребёнка, поскольку понимал, что, растягивая молитву, причинит неудобства его матери, стоящей в одном из рядов молящихся. Сам он сказал о себе: «***Приступая к молитве, я желаю совершать её долго, однако, услышав плач ребёнка, сокращаю её, чтобы не причинять беспокойство его матери***» [Бухари; Муслим].

А однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл какой-то бедуин, который сказал: «Вы целуете своих сыновей? А мы не целуем их». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Что же я могу сделать для тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!***» [Бухари; Муслим].

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ поцеловал аль-Хасана, сына ʻАли, в присутствии аль-Акраʻ ибн Хабиса, аль-Акраʻ сказал: «Поистине, у меня десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на него и сказал: «***Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим!***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ, говоря о милосердии, имел в виду не только милосердие к людям. Он разъяснил верующим, что они должны проявлять милосердие ко всем живым существам. Пророк ﷺ всегда проявлял милосердие к людям и животным и неустанно побуждал верующих к милосердию и доброте. Он сеял семена милосердия в их сердцах, чтобы потом они дали прекрасные всходы. Пророк ﷺ напоминал верующим о том, что милосердие к людям — ключ к милосердию Аллаха. Всевышний вознаграждает обладателей добрых сердец и прощает им их грехи, даже если речь идёт о заядлом грешнике.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда собака, погибающая от жажды, кружила возле колодца, её увидела одна блудница из числа израильтянок. Она сняла с себя башмак, зачерпнула им воды для собаки и напоила её, за что ей были прощены её грехи»*** [Муслим].

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Как-то раз одного человека, который шёл по дороге, стала мучить сильная жажда. Он спустился в колодец и напился оттуда, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, которая высовывала язык и ела от жажды влажную землю. Этот человек сказал себе: “Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня”. После этого он наполнил водой свой башмак, взял его в зубы, выбрался наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи»***. Люди спросили: «О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?» — на что он ответил: ***«Награду можно получить за всё живое»*** [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: ***«Одну женщину подвергли мучениям за кошку, которую она держала взаперти до тех пор, пока та не издохла от голода. За это она попала в Ад, и ей сказали: “Ты не кормила её и не поила, когда держала взаперти, и ты не отпускала её, чтобы она питалась живностью, которая есть на земле!”»*** [Бухари; Муслим].

Вспомним ещё одну историю, показывающую, насколько милосердным, добрым, жалостливым и сострадательным человеком был Посланник Аллаха ﷺ.

Ибн Мас‘уд ؓ рассказывает: «Однажды, когда мы вместе с Посланником Аллаха ﷺ были в одном из походов, он удалился по своей надобности, а мы увидели красную птицу с двумя птенцами. И мы взяли её птенцов, а эта птица приблизилась к нам и стала летать вокруг, хлопая крыльями. Вернувшись назад, Пророк ﷺ спросил: ***“Кто причинил зло этой птице и её птенцам?! Верните их ей!”*** Когда же он увидел муравейник, который мы сожгли, то спросил: ***“Кто сжёг это?”*** Мы ответили: “Мы”. Тогда он сказал: ***“Никто, кроме Господа огня, не должен подвергать других мукам огня!”***»

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Проявляй милосердие к тем, кто на земле, и проявит к тебе милосердие Тот, Кто в небесах***» [Табарани].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Кто не проявляет милосердия к людям, к тому не проявит милосердия Аллах***» [Табарани].

А в другом хадисе сказано: «***Лишён милосердия только несчастный***» [Бухари. Адаб].

Сколько благодати приносит человеку милосердие! Оно украшает собой каждого, и с ним связано два прекрасных имени Всевышнего Аллаха — Милостивый (*Ар-Рахман*) и Милосердный (*Ар-Рахим*).

Мусульманин проявляет милосердие не только к своим детям и близким. Его милосердие распространяется на всех людей, потому что он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ:

«***Вы не уверуете до тех пор, пока не станете милосердными по отношению друг к другу***». Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Каждый из нас милосерден». Он сказал: «***Я имею в виду не милосердие, которое проявляет один из вас к своему товарищу… Я имею в виду милосердие к людям, людям вообще***» [Табарани].

§ 11. Не вмешивается в то, что его не касается

Мусульманин не любит обсуждать других и сплетничать и избегает ненужного пустословия, потому что ислам осуждает сплетни, бесполезные разговоры, вмешательство в чужие дела и занятие тем, что человека не касается. Ислам — религия нравственной чистоты, скромности, благородства и достойного поведения. Он отвергает всё скверное, порицаемое и отвратительное. А что может быть отвратительнее, чем слежка за людьми, обсуждение их недостатков и вмешательство в их личную жизнь?

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Один из признаков соблюдения ислама должным образом — оставление человеком того, что его не касается***» [Тирмизи].

Мусульманин никогда не вмешивается в то, что его не касается, и не старается разузнать подробности частной жизни окружающих его людей. Ему не свойственно чрезмерное любопытство, он не лезет в душу близкого и тем более чужого человека, и не старается выведать его секреты, понимая, что подобное занятие не только отнимет у него драгоценное время и не принесёт ему никакой пользы, но и ляжет на его плечи тяжким бременем греха.

Мусульманин страшится наказания Всевышнего, стремится к Его довольству, не желает ослушиваться Его и совершать грехи. К тому же он любит свою религию и не желает, чтобы люди думали об исламе дурное и отворачивались от него. Мусульманин понимает, что должен быть примером для окружающих, потому что по его поведению и поступкам люди будут оценивать ислам. Показать людям ислам в его истинном виде — часть призыва к религии Всевышнего, а Аллах возложил на мусульман обязанность призывать других людей к исламу своими словами и делами. Мусульманин живёт и трудится ради Всевышнего Аллаха и несёт Его послание людям. Он распространяет исламские ценности и возвышает Слово Алла-

ха на земле. Его жизнь — поклонение Всевышнему. Может ли человек, который занят столь важным и благородным делом, тратить время на такие пустые, бесполезные и греховные занятия, как пересуды, сплетни и вмешательство в чужие дела? Мусульманин понимает: чтобы снискать довольство Аллаха и попасть в Рай, нужно приложить много усилий. А это означает, что он должен трудиться на пути Всевышнего всю свою жизнь, не теряя ни минуты напрасно. А если человек будет заниматься тем, что его не касается и ни приносит ему пользы, то он лишит самого себя части награды, которую мог бы заслужить, если бы в это время совершал нечто благое и угодное Всевышнему Аллаху. Он понимает, что бесполезное знание не добавит ему блага, поэтому никогда не доискивается до того, что ему не нужно знать. Напротив, он просит у Аллаха избавления от бесполезных знаний, которые только отнимают время, но не приносят пользы ни ему самому, ни окружающим его людям. Мусульманин обращается к Всевышнему с мольбами о том, чтобы Он даровал ему полезные знания, сделал его время благословенным для него и помог ему прожить всю жизнь ради Аллаха, неустанно трудясь на Его пути. Мусульманину, воспитанному в лоне ислама, отвратительна сама мысль о сплетнях и пересудах. Он уважает право людей на личную жизнь и предпочитает не знать о них то, что сами они не хотят разглашать. Он не спрашивает о том, знание чего не принесёт ему пользы и не добавит блага, и не вмешивается в личную жизнь людей, потому что не желает ослушиваться Всевышнего и совершать грех, за который ему придётся отвечать в Судный день. У него нет ни времени, ни желания заниматься тем, что его не касается. Мусульманин занят гораздо более важными и благородными делами. Он стремится снискать довольство Всевышнего и заслужить Его награду.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, Всевышний Аллах желает, чтобы вы совершали три дела, и не желает, чтобы вы совершали три других. Он***

желает, чтобы вы поклонялись Ему, не поклонялись наряду с Ним никому и ничему и держались вместе за вервь Аллаха и не разделялись. И Он не желает, чтобы вы занимались пересудами, задавали множество вопросов и расточали свои средства без пользы» [Муслим].

Мусульманин осознаёт, что пришёл в этот мир не просто так, ибо Всевышний сотворил всё сущее с определённой целью, и у каждого творения своё предназначение в этом мире. Мусульманин понимает, что Всевышний Аллах почтил его, когда вывел из мрака к свету, и открыл перед ним врата Своей истинной религии. Он позволил ему ощутить сладость веры и покорности Господу, наставил его на прямой путь и помогает ему следовать этим путём и не отклоняться от Него. И он должен благодарить Его за дарованное ему благо, исполнять веления Всевышнего, соблюдать Его запреты и нести знание, благо и веру другим людям, которые ещё не знают, что такое ислам. Он должен призывать к религии Господа с мудростью и благим увещеванием, знакомить людей с исламом и дарить им добро и свет. И, конечно же, он сам должен быть воплощением ислама и его нравственных достоинств и являть собой образец покорности Всевышнему, смирения перед Ним, упования на Него и искренней веры в Него. Слова пусты и ничего не стоят, если их не подтверждают дела, и люди не станут слушать человека, который призывает их к тому, чего не делает сам.

§ 12. Умеющий хранить тайны

Ислам — религия скромности, стыдливости, пристойности и благонравия, поэтому мусульманин не разглашает чужие тайны и не говорит о непристойном.

Мусульманин благонравен и не только любит и уважает людей и помогает им, но и никогда не выдаёт их тайны, что

указывает на его благородство. Поэтому ему всегда можно доверять. Мусульманин следует примеру Посланника Аллаха ﷺ и его благородных сподвижников (да будет Аллах доволен ими всеми). Вспомним историю замужества Хафсы رضي الله عنها, дочери ‘Умара رضي الله عنه.

‘Абдаллах ибн ‘Умар передаёт, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Когда моя дочь Хафса бинт ‘Умар رضي الله عنها, лишилась мужа, Хунайса ибн Хузафы ас-Сахми, который был одним из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и участвовал в битве при Бадре, а потом скончался в Медине от полученных ран, я встретился с ‘Усманом ибн ‘Аффаном и предложил ему в жёны Хафсу, сказав: “Если хочешь, я выдам за тебя Хафсу бинт ‘Умар”. Он сказал: “Я подумаю над этим”. А спустя некоторое время он сказал: “Я думаю, что не стану жениться сейчас”. Потом я встретил Абу Бакра и сказал: “Если хочешь, я выдам за тебя Хафсу бинт ‘Умар”. Абу Бакр промолчал и вообще ничего не ответил мне, и я рассердился на него ещё больше, чем на ‘Усмана. А ещё через несколько дней к ней посватался Посланник Аллаха ﷺ, и я выдал её замуж за него. А потом меня встретил Абу Бакр и спросил: “Наверное, ты рассердился на меня после того, как предложил мне в жёны Хафсу, а я не ответил тебе?” Я сказал: “Да”. Он сказал: “Принять твоё предложение помешало мне лишь знание о том, что о ней упоминал Посланник Аллаха ﷺ. Я не мог выдать тайну Посланника Аллаха ﷺ… А если бы он отказался, то я обязательно взял бы её!”» [Бухари; Муслим].

Не только мужчины-мусульмане умели хранить секреты. Мусульманки ничуть не уступали им в этом, особенно члены семьи Посланника Аллаха ﷺ.

‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Как-то раз, когда все жёны Пророка ﷺ находились у него, пришла Фатыма رضي الله عنها, походка которой ничем не отличалась от походки Посланника Аллаха ﷺ. Увидев дочь, он приветствовал её и сказал: ***“Добро пожаловать моей дочери!”*** После этого он усадил её справа или слева от себя, а потом

что-то сказал ей на ухо, и она горько заплакала. Увидев, как она опечалена, он снова что-то сказал ей на ухо, и она улыбнулась. Я сказала ей: “Посланник Аллаха ﷺ что-то говорит только тебе в присутствии своих жён, а ты после этого ещё и плачешь!” Когда же Посланник Аллаха ﷺ ушёл, я спросила её: “Что сказал тебе Посланник Аллаха ﷺ?” Она сказала: “Я не выдам тайны Посланника Аллаха ﷺ!” А когда Посланник Аллаха ﷺ умер, я сказала Фатыме: “Заклинаю тебя тем правом, которое я на тебя имею[60], расскажи мне, что сказал тебе Посланник Аллаха ﷺ!” Она сказала: “Да, теперь я могу сказать. Обратившись ко мне в первый раз, он сообщил, что Джибриль каждый год сличал с ним Коран один раз, а в этом году он сделал это дважды, и Пророк ﷺ сказал: ***‹И, поистине, я считаю это не чем иным, как указанием на то, что срок мой уже близок. Бойся же Аллаха и терпи, ибо стану я для тебя благим предшественником›***, — и тогда я, как ты видела, заплакала. Когда же он увидел, что я опечалена, то снова обратился ко мне и сказал: ***‹О Фатыма, разве ты не рада тому, что будешь госпожой верующих женщин*** *[или:* ***…госпожой женщин этой общины]?‹***, — и я, как ты видела, улыбнулась”».

Даже дети мусульман умели хранить секреты.

Сабит передаёт, что Анас ؓ сказал: «Однажды, когда я играл с другими мальчиками, ко мне подошёл Посланник Аллаха ﷺ, который приветствовал нас и отправил меня с одним поручением. Из-за этого я поздно вернулся к матери, а когда я пришёл домой, она спросила: “Почему ты задержался?” Я ответил: “Посланник Аллаха ﷺ поручил мне одно дело”. Она спросила: “А что ему было нужно?” Я ответил: “Это тайна”. Тогда она сказала: “Ни в коем случае не выдавай тайны Посланника Аллаха ﷺ!”» И Анас ска-

---

[60] ‘Аиша ؓ была женой Посланника Аллаха ﷺ и, соответственно, матерью верующих. И, как мать, она имела определённые права в отношении верующих, в число которых входила и Фатыма ؓ.

зал: «Клянусь Аллахом, если бы я рассказал об этом хоть кому-нибудь, то рассказал бы об этом и тебе, о Сабит!» [Муслим].

Матери Анаса ничего не стоило выведать этот секрет у маленького сына, однако она без труда подавила естественное любопытство и одобрила решительное намерение сына не выдавать тайны Посланника Аллаха ﷺ. Этому научил её ислам, который облагораживает человеческую душу.

В наше время многие люди позволяют себе разглашать тайны и не видят в этом ничего зазорного. Они говорят без всякого стеснения даже о том, о чём обычно стыдится говорить воспитанный человек, вплоть до подробностей супружеской жизни. Мусульманин помнит предостережение Посланника Аллаха ﷺ: ***«Поистине, в числе наихудших людей пред Аллахом в Судный день окажется человек, который доверяет свои тайны жене, а она доверяет ему свои, а потом он разглашает её тайны»*** [Муслим].

Мусульманин понимает, что тайна, которая доверена ему, подобна вещи, которую оставили ему на хранение. Он обязан сохранить её и несёт ответственность за неё. И подобно тому, как он не имеет права отдавать кому-нибудь чужую вещь, оставленную ему на хранение, он не имеет права раскрывать тайну человека, который доверил её ему. Тайна должна оставаться тайной до тех пор, пока её обладатель не пожелает раскрыть её. Достойный и благородный человек никогда не станет распространяться о чужих делах и говорить о чём-то глубоко личном для того или иного человека. Разглашение тайны может стать причиной многих бед. Тайна, которая перестаёт быть тайной, может не только больно ранить чувства человека, который не желал, чтобы кто-то узнал его секрет, но и разлучить любящих, поссорить лучших друзей, разбить семью, подвергнуть людей опасности и даже стать причиной их гибели или поводом для объявления войны. Мусульманин, зная, что последствия могут быть необратимыми, хранит чужие тайны.

Разглашение тайны — нечестный и недостойный поступок, который не приносит пользы тому, кто разглашает её, и при этом может причинить серьёзный вред другим людям. А мусульманин из тех, кто не вмешивается в то, что его не касается, избегает скверных деяний и говорит и делает лишь то, что приносит благо и пользу. Он никому не желает зла, и ему не свойственно вероломство. Поэтому он подобен запечатанному сосуду, в котором любая тайна остаётся надёжно сокрытой. Мусульманин боится Аллаха и знает, что раскрывать секрет другого — грех. Он не желает причинять людям вред и тревожить их и старается никого не обижать и не делать зла.

§ 13. Воспитанный

Посланник Аллаха ﷺ велел своим сподвижникам никогда не шептаться в присутствии третьего.

Пророк ﷺ сказал: ***«Когда будете втроём, пусть двое не перешёптываются втайне от третьего, чтобы не огорчать его, пока вы не присоединитесь к другим людям»*** [Бухари; Муслим].

В подобных предписаниях проявляется человечность ислама и его забота о чувствах людей. Мусульманин благовоспитан и вежлив. Он заботится о чувствах других людей и старается никого не обижать и не ставить в неловкое положение. Он не разговаривает вполголоса с человеком, оставляя третьего стоять рядом в одиночестве и смущённо смотреть по сторонам, терпеливо ожидая конца беседы, из которой он почти ничего не слышит. Мусульманин всегда мысленно ставит себя на место человека, в присутствии которого секретничают двое. Ислам научил его желать братьям по вере того же, чего желает он самому себе, поэтому, если у него возникает потребность сказать что-нибудь одному

человеку так, чтобы не слышали остальные, он, извинившись перед остальными, просит того человека отойти с ним в сторону или выйти в другую комнату или на улицу, и только после этого говорит ему то, что желал сказать.

Мусульманин берёт пример с благородных сподвижников, в том числе и Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом), который ревностно заботился о соблюдении всех норм Шариата. Он не пожелал слушать человека, который хотел поговорить с ним так, чтобы их никто не слышал, потому что с ним был ещё один человек, и он не хотел обижать его и ставить в неловкое положение. Поэтому он выслушал желавшего поговорить с ним только после того, как позвал ещё одного, чтобы их стало четверо и чтобы его спутник не стоял в одиночестве, пока они разговаривают. При этом он не забыл пояснить, что его поступок соответствует Сунне Посланника Аллаха ﷺ, и привёл соответствующий хадис.

Ислам учит верующих не обижать друг друга ни словом, ни делом. Поэтому он предписывает верующему не шептаться с другим человеком в присутствии третьего, потому что в этом случае тот почувствует себя неловко. Он может подумать, что его присутствие нежелательно или ему не доверяют и потому хотят скрыть от него что-то. Кроме того, человек может обидеться, решив, что речь идёт о нём и что людям он настолько неприятен, что они не стесняются обсуждать его недостатки в его присутствии…

Мусульманин часто читает Коран, хадисы, а также жизнеописание Посланника Аллаха ﷺ и его благородных сподвижников, и учится вести себя в соответствии с нормами ислама. Открывая для себя красоту ислама, его чистоту и совершенство, он сам становится его воплощением. А ислам порицает эгоизм, бесчувственность и безразличие к окружающим и учит верующих думать о других и заботиться об их чувствах. До нас дошло множество историй из жизни сподвижников и наших

праведных предшественников, которые подтверждают сказанное. Вспомним одну из них.

‘Абдаллах ибн Динар сказал: «Однажды, когда я вместе с Ибн ‘Умаром (да будет доволен Аллах им и его отцом) был в доме Халида ибн ‘Укбы, стоявшем у рынка, пришёл какой-то человек, который хотел побеседовать с ним наедине. Кроме меня с Ибн ‘Умаром в доме больше никого не было, и тогда он позвал ещё одного человека, после чего нас стало четверо, а потом сказал мне и тому человеку, которого он позвал: “Отойдите немного в сторону, ибо я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ‹***Пусть двое не перешёптываются в присутствии третьего***›”» [Муватта].

§ 14. Скромный и кроткий

Высокомерие — поистине отвратительное качество, и унижающего других людей ожидает гнев Всевышнего и Его наказание. Ведь поступающий так нарушает права человека, которые гарантировал ему ислам. Подобное поведение характерно для неверующих, лицемеров и невежд, которым мусульмане не должны уподобляться. О человеке не судят по его внешности, цвету кожи, сложению или происхождению. Смотреть следует на его мужество и смелость. Хватает ли у него смелости открыто говорить истину? Боится ли он Аллаха должным образом? Исполняет ли он веления Всевышнего, отдаляется ли от того, что Он запретил? Вот что действительно важно. Некрасивый и тщедушный человек в ветхой одежде может занимать более почётное место у Аллаха, и люди могут любить его больше, чем красивого человека знатного происхождения. И вполне может быть, что он сделает для религии намного больше…

Мусульманин скромен, нетребователен, никому не завидует, и в его чистом сердце нет места злым и недостойным чув-

ствам. Кроме того, он понимает, что красота, богатство, власть и таланты — дар Всевышнего, и Он может забрать его назад в любую минуту. Да и обилие мирских благ вовсе не свидетельствует о том, что Всевышний любит этого человека и желает почтить его. Так есть ли у него основание превозноситься над людьми, которые, возможно, окажутся пред Всевышним намного лучше него?

Мусульманин помнит Слова Всевышнего:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

Ту Последнюю обитель Мы предназначили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Благой исход уготован только для богобоязненных.
Сура 28 «Рассказ», аят 83

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов.
Сура 31 «Люкман», аят 18

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку***». Один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное, что же касается высокомерия, то это неприятие истины и презрительное отношение к людям***» [Муслим].

Мусульманин часто читает Коран и Сунну и хорошо знаком с их содержанием. И он, конечно же, не может не заметить, сколько усилий прикладывал Посланник Аллаха ﷺ, чтобы искоренить из среды верующих высокомерие и надменность и очистить от этой скверны их сердца. Поэтому он не желает оказаться в числе высокомерных и горделивых, которых Всевышний подвергнет суровому наказанию.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Тот, кто зазнался или шествовал горделиво, встретит Всевышнего Аллаха разгневанным на него***» [Бухари. Адаб].

А в другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «***Достаточно зла совершает человек, который презирает своего брата в исламе. Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, честь и имущество другого мусульманина***» [Муслим].

Презрительное отношение к людям из-за их ремесла, слабости или внешнего вида — явное противоречие велению Всевышнего Аллаха: относиться к детям Адама с почтением. К тому же Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, Аллах внушил мне, что вам следует вести себя скромно — так, чтобы ни один из вас не поступал с другим несправедливо, и чтобы ни один из вас не проявлял высокомерия по отношению к другому***» [Муслим].

Мусульманин не гордится и не превозносится над теми, кого он превосходит богатством, положением в обществе, влиянием или иными свойствами. Он знает, что высокомерие — грех, знает, что Всевышний Аллах не любит высокомерных, горделивых и хвастливых. Его сердце наполнено искренней верой и богобоязненностью. Он равнодушен к мирским благам и воспринимает земную жизнь как испытание, которое он должен успешно выдержать. Он знает, что у каждого человека в этом мире свой удел, и стремится к тому, что у Аллаха. Он желает снискать довольство Всевышнего, чтобы в Судный день, который станет гибельным для великого множества людей, оказаться в числе преуспевших и войти в Сады вечности,

обитатели которых пребывают в блаженстве, и оно никогда не кончится… Мусульманин страшится гнева Всевышнего и надеется на Его милость, и страстно желает, чтобы Он уберёг его от Огня и ввёл в Рай. Он знает, что мир этот со всем, что в нём есть, на самом деле не стоит и комариного крыла. Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Место в Раю, которое заняла бы плеть***[61] ***любого из вас, лучше мира этого со всем тем, что в нём есть»*** [Бухари].

Может ли человек с такой душой, с такими мыслями, желаниями и устремлениями быть высокомерным, надменным и заносчивым?

Всевышний Аллах сказал, что не удостоит Своим взглядом высокомерного гордеца, не станет говорить с ним и не очистит его в Судный день, а значит — он не будет помилован. Мусульманин содрогается при одной мысли о том, что и его может постигнуть эта ужасная участь, если в его сердце появится высокомерие и гордыня. Он часто вспоминает предостережение Посланника Аллаха ﷺ: ***«В Судный день Аллах не посмотрит на того, кто волочил свою одежду по земле из высокомерия»***.

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: ***«С тремя не заговорит Аллах в Судный день, не очистит их и не посмотрит на них, и их ждёт мучительное наказание. Это прелюбодействующий старик, правитель-лжец и горделивый бедняк»*** [Бухари; Муслим].

Величественность и гордость — качества Всевышнего Аллаха, и у Его слабых и постоянно нуждающихся в Нём творений нет права на них. Высокомерие, проникая в душу человека, заставляет его тягаться с Самим Аллахом, а кто состязается с Господом миров, обречён на поражение и унижение…

---

[61] Плеть здесь приведена как пример предмета, занимающего очень мало места.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Всевышний Аллах сказал: “Величественность — Мой изар, а Гордость — Мой плащ, и кто станет оспаривать у меня что-то из них, того Я подвергну наказанию!”***» [Муслим].

После стольких предостережений и грозных увещаний, после стольких аятов и хадисов… Может ли искренне верующий и богобоязненный мусульманин быть горделивым и надменным? Нет на свете человека, который питал бы большее отвращение к высокомерию и остерегался бы его больше, чем он…

Сподвижник Хариса ибн Вахб ؓ сказал: «Я слышал, как однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Не сообщить ли вам о тех, кто окажется в Огне? Это всякий грубый, жадный и горделивый”***» [Бухари; Муслим].

И, наконец, мусульманин помнит историю Каруна — высокомерного богача, который кичился своим богатством, взирал на всех свысока и отказывался благодарить Всевышнего за дарованное ему, и Аллах обрушил на него Свою кару.

Всевышний Аллах сказал:

۞ إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ
مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِنَ
ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ
بِٱلۡعُصۡبَةِ أُوْلِي ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُۥ
قَوۡمُهُۥ لَا تَفۡرَحۡۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلۡفَرِحِينَ ٧٦

Воистину, Карун [Корей] **был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему: «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих.**

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ
ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ

Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не

مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ
أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ
فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие».

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ
أَوَلَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن
قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ
مِنۡهُ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرُ جَمۡعٗاۚ وَلَا يُسۡـَٔلُ
عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٧٨

Он сказал: «Всё это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах.

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ فِي زِينَتِهِۦۖ قَالَ
ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا
يَٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ
لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٧٩

Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну [Корею]! Воистину, он обладает великой долей».

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ
وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ
ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَلَا
يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ٨٠

А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. Но не обретёт этого никто, кроме терпеливых».

فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا
كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن
دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе.

وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ
بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ
يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ
عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ
ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾

А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали: «Ох! Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, Он заставил бы землю поглотить нас. Ох! Неверующие не преуспеют».

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ
وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

Ту Последнюю обитель Мы предназначили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Благой исход уготован только для богобоязненных.

Сура 28 «Рассказ», аяты 76–83

Он считал, что своё богатство он получил благодаря своему знанию или же потому, что заслужил его. Тот, кто смотрит на мирские блага, оказавшиеся у него в руках, подобным образом, начинает превозноситься на земле и высокомерно относиться к людям, забывает о мире вечном — заслуживает порицания

и наказания. А того, кто берёт от мира этого разрешённое, чтобы оно помогало ему в покорности Всевышнему, и не проявляет высокомерия, ожидает награда.

Поскольку характер мусульманина формирует его религия, стоит ли удивляться его скромности, чистоте и благонравию?

Запрещая высокомерие, надменность и хвастовство, ислам в то же время побуждает к скромности и кротости.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Аллах непременно возвысит того, кто принизил себя ради Него***» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Поистине, Аллах внушил мне, что вам следует вести себя скромно — так, чтобы ни один из вас не поступал с другим несправедливо и чтобы ни один из вас не проявлял высокомерия по отношению к другому***» [Муслим].

Мусульманин всегда берёт пример с Посланника Аллаха ﷺ и потому внимательно изучает его жизненный путь. Он знает, что он был лучшим из людей и наиболее благонравным из них.

Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Поистине, твой нрав превосходен.

Сура 68 «Письменная трость», аят 4

Всевышний также сказал:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на [милость] **Аллаха и** [спасение в] **Последний день и много поминает Аллаха.**

Сура 33 «Союзники», аят 21

Посланник Аллаха ﷺ говорил о себе: «***Если пригласят меня отведать баранью ногу***[62] ***или лопатку, я обязательно приму приглашение, и если подарят мне баранью ногу или лопатку, я обязательно приму её***».

Этот хадис свидетельствует о том, что Посланник Аллаха ﷺ принимал приглашения и богатых и бедных людей и принимал подарки, даже если они были очень скромными. Он понимал, что у всех людей разный достаток и бедный не может позволить себе того, что всегда доступно состоятельному, а потому относился ко всем одинаково, не желая никого обижать. Ведь любому человеку приятно, когда другой принимает его приглашение или подарок.

Посланник Аллаха ﷺ, несмотря на своё положение, никогда не превозносился над людьми. Напротив, он был скромным, держался просто и естественно и имел привычку здороваться с детьми и шутить с ними.

Как-то раз Анас رضي الله عنه, проходя мимо играющих детей, поздоровался с ними и сказал: «Именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ».

Анас также сказал: «Поистине любая маленькая рабыня в Медине могла взять Пророка ﷺ за руку и увести его, куда хотела» [Бухари].

А когда Тамим ибн Усайд пришёл издалека, чтобы встретиться с Посланником Аллаха ﷺ и задать ему несколько вопросов о религии, он очень удивился, не обнаружив у жилища Пророка ﷺ привратников и охраны. Когда он пришёл, Посланник Аллаха ﷺ стоял на минбаре, обращаясь к людям с речью. Тамим подошёл к нему и сообщил о цели своего прихода. Тогда Посланник Аллаха ﷺ прервал свою речь и, ничуть не рассердившись, начал отвечать на его вопросы.

---

[62] Имеется в виду часть ноги от колена до копыта, на которой, как известно, почти нет мяса.

Тамим ﷺ рассказывает: «Однажды я подошёл к Посланнику Аллаха ﷺ, произносившему проповедь, и сказал: “О Посланник Аллаха, явился чужеземец, который спрашивает о своей религии… Он не знает свою религию”. Посланник Аллаха ﷺ повернулся ко мне, прервал свою проповедь и подошёл ко мне. Потом ему принесли скамейку, он сел на неё и принялся обучать меня тому, чему научил его Аллах, после чего вернулся к проповеди и довёл её до конца» [Муслим].

§ 15. Тактичный и деликатный

Всевышний учит мусульманина в Своей Книге быть добрым, мягким, благожелательным и скромным, никого не презирать и ни над кем не насмехаться. К тому же Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Достаточно зла совершает человек, который презрительно относится к своему брату по вере***» [Муслим].

Мусульманину, который ни на минуту не забывает о том, что он — покорный раб Всевышнего Аллаха, чуждо высокомерие и надменность. И, как следствие, он ни к кому не относится презрительно и ни на кого не смотрит свысока. Он помнит завет Всевышнего:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ
مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ
وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ
خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا
تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ

О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами.

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ
يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿١١﴾

Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся несправедливыми.
Сура 49 «Комнаты», аят 11

Всевышний Аллах запрещает верующим мужчинам и женщинам насмехаться друг над другом. Может оказаться, что тот, над кем насмехаются, лучше насмешника — как в этом мире, так и в мире вечном. Чаще всего насмехается тот, у кого полно недостатков. Всевышний также запретил злословить и обижать других мусульман, а также давать им неприятные, обидные прозвища.

Насмешки, обидные слова и придумывание оскорбительных прозвищ Всевышний назвал нечестием, что указывает на отвратительность подобных деяний и необходимость отдаляться от них.

Известный мусульманский учёный и толкователь Корана имам аль-Куртуби сказал, комментируя этот аят: «В общем, никто не должен издеваться над человеком в ветхой одежде, имеющего физический недостаток или говорящего косноязычно. Ведь может статься, что совесть и сердце у него чище, чем у того, кто обладает противоположными качествами, и издевающийся над ним поступит несправедливо с самим собой, унижая того, кого почтил Аллах, и насмехаясь над тем, кого Он возвеличил».

А вот что сказал аль-Куртуби о Словах Всевышнего: «**Вы же насмехались над ними, пока не забыли Моё Напоминание. И вы смеялись над ними**» (сура 23 «Верующие», аят 110): «Отсюда следует, что нужно остерегаться насмешек и издевательства над слабыми и бедными. Нельзя унижать их, злословить о них, обсуждать их недостатки, которые нас не касаются, ибо, поистине, это отдаляет нас от Всевышнего Аллаха».

§ 16. Уважающий старших и добрый к младшим

Уважение к старшим и забота о младших — признак цивилизованности общества и показатель его духовного и социального развития.

Ислам учит своих последователей уважать старших и относиться к ним с должным почтением и велит мусульманину и мусульманке быть вежливыми, учтивыми, доброжелательными и благовоспитанными и отдавать людям должное.

В мусульманской общине пожилые люди пользуются уважением. Их ценят и почитают, всегда прислушиваются к их мнению и обращаются к ним за советом, учитывая их мудрость и большой жизненный опыт. А младшие всегда могут рассчитывать на внимание, заботу, помощь и мягкое и доброе отношение.

Посланник Аллаха ﷺ учил своих сподвижников почтительно относиться к старшим и проявлять милосердие к младшим, ибо это важнейшие факторы стабильности общества. Когда старших уважают и не пренебрегают ими, а младших жалеют, заботятся о них и проявляют к ним милосердие, не возникает взаимной неприязни, обид и раздоров. Никто не чувствует себя униженным, забытым, ненужным и бесправным. Все члены мусульманской общины искренне любят и уважают друг друга.

Мусульманин, воспитанный в соответствии с Кораном и Сунной, понимает важность почтительного отношения к старшим и помнит слова Посланника Аллаха: «***Не относится к нам тот, кто не почитает старших из нас, не проявляет милосердия к младшим из нас и не соблюдает права обладающих знаниями из нас***» [Ахмад].

Вспомним несколько историй из жизни Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников.

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что однажды Пророк ﷺ сказал: ***«Мне приснилось, что,***

когда я чистил зубы зубочисткой, ко мне пришли два человека, один из которых был старше другого. Я дал зубочистку младшему, но мне было сказано: “Старшему!” — и я отдал её старшему из них» [Бухари; Муслим].

Сподвижники ‘Абдаллах ибн Сахль и Мухаййиса ибн Мас‘уд отправились в Хайбар, между жителями которого и мусульманами в те дни действовал мирный договор. Там они расстались друг с другом, а когда позднее Мухаййиса пришёл к ‘Абдаллаху ибн Сахлю, он нашёл его убитым и лежащим в луже крови. Тогда он похоронил его и вернулся в Медину, а после этого ‘Абд-ар-Рахман ибн Сахль[63], Мухаййиса ибн Мас‘уд и Хуваййиса ибн Мас‘уд отправились к Пророку ﷺ и ‘Абд-ар-Рахман хотел заговорить, но Пророк ﷺ сказал: ***«Пусть говорит старший, пусть говорит старший!»***, — что же касается ‘Абд-ар-Рахмана, то он был самым молодым из них, и он замолчал, а двое других стали говорить.

Малик ибн аль-Хувайрис передаёт также, что как-то раз два человека, собравшихся в путь, явились к Пророку ﷺ, и он сказал им: ***«Когда будете в пути, сначала произносите азан, потом — икаму, а потом пусть старший из вас станет для вас имамом»***.

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Однажды, когда мы находились у Пророка ﷺ, принесли съедобную сердцевину пальмы, и Пророк ﷺ сказал: ***“Поистине, есть среди деревьев такое, которое подобно мусульманину”***. Я хотел сказать, что это пальма, но вспомнил, что я самый младший из присутствующих, и потому промолчал. А потом Пророк ﷺ сказал: ***“Это — пальма”***» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«К возвеличиванию Аллаха относится почитание мусульманина, дожившего до седин, человека, знающего Коран, не допускающего излишеств в от-***

---

[63] Брат убитого ‘Абдаллаха ибн Сахля.

ношении него и не оставляющего его, а также справедливого правителя» [Абу Давуд].

Эти сообщения свидетельствуют о том, что Посланник Аллаха ﷺ учил своих сподвижников уважать старших и разъяснял им важность почтительного отношения к пожилым, а также к тем, кто много сделал для ислама и мусульман, и первые верующие следовали его заветам. Посланник Аллаха ﷺ велел отдавать людям должное и относиться к ним соответственно их положению. ‘Аиша رضي الله عنها передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ велел нам относиться к людям в соответствии с их положением».

Мусульманин понимает смысл этих слов. Это побуждение уважать старших, а также учёных, знатоков Корана и достойных людей и относиться к ним с должным почтением, причём это касается и мужчин, и женщин.

Уважая старших, мусульмане в то же время не забывали о младших, уделяли им внимание, признавали их достоинства, заботились о них и соблюдали их права.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) рассказывает: «‘Умар رضي الله عنه приглашал меня к себе вместе со взрослыми мужчинами, принимавшими участие в битве при Бадре. В конце концов это, судя по всему, вызвало гнев одного из них, и он спросил ‘Умара: “Почему этот входит к тебе вместе с нами, ведь он не старше наших сыновей?!” ‘Умар сказал: “Вы же знаете о его положении!”[64] И однажды он позвал меня и пригласил меня к себе вместе с ними, и я думаю, что в тот день он это сделал лишь для того, чтобы показать им. Умар спросил: “Что вы можете сказать о словах Аллаха:

---

[64] ‘Абдаллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) был членом семьи Пророка ﷺ — сыном его дяди со стороны отца и, соответственно, его двоюродным братом, — и обладал очень большими знаниями в области религии, несмотря на молодость.

‹Когда придёт помощь от Аллаха и победа и увидишь ты людей, присоединяющихся к религии Аллаха толпами, прославляй Господа твоего хвалою и проси у Него прощения, ведь Он — Приемлющий покаяние›". Один из присутствовавших ответил: "Нам было велено воздавать хвалу Аллаху и просить Его о прощении, когда нам будет оказана помощь и дарована победа". А другие промолчали. Тогда он обратился ко мне: "И ты скажешь то же самое, о Ибн 'Аббас?" Я ответил: "Нет". Он спросил: "Что же ты скажешь?" Я ответил: "Имеется в виду близкий конец Посланника Аллаха ﷺ, о котором сообщил Аллах. Аллах сказал, что, **когда придёт помощь Аллаха и победа**, это будет признаком твоего срока, и тогда ‹…прославляй Господа твоего хвалою и проси у Него прощения, ведь Он — Приемлющий покаяние›". 'Умар ﷺ сказал: "Я тоже не знаю об этой суре ничего, кроме того, что говоришь ты!"» [Бухари].

§ 17. Несущий благо

Мусульманин знает, что любое благое дело, совершённое с искренним намерением ради Аллаха, является поклонением Ему. То есть, делая добро людям, мусульманин поклоняется Всевышнему и надеется снискать Его довольство и заслужить Его награду. Благих дел великое множество, и каждый мусульманин может выбрать для себя то, что ему по силам.

Мусульманин — источник блага для окружающих. Он стремится делать добро, помогать людям и приносить им пользу днём и ночью. Он оказывает людям всевозможные услуги, не требуя ничего взамен и надеясь только на награду Всевышнего, оказывает им моральную и материальную помощь, заботится о них, стремится доставить им радость, избавить от тягот и трудностей и облегчить им жизнь в этом мире и помочь им снискать благо в мире вечном.

Мусульманин постоянно стремится к созиданию и труду, следуя заветам Корана и Сунны. Он несёт людям добро и благо и старается быть полезным им. Он заботится не только о себе, но и об окружающих. Он не упускает возможности совершить доброе дело, исполняя веление Всевышнего Аллаха:

وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

…и творите добро, — быть может, вы преуспеете.
Сура 22 «Хадж», аят 77

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Любое доброе дело записывается как поданная милостыня***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Благое слово — милостыня***» [Бухари; Муслим].

Всевышний Аллах покрывает Своей милостью человека, который не причинял никому зла и воздерживался от дурных дел, даже если не делал добра.

Абу Муса ﷺ сказал: «Однажды Пророк ﷺ сказал: ***“Каждый мусульманин должен подавать милостыню”***. Люди спросили: “О Пророк Аллаха, а если он не найдёт что подать?” Он ответил: ***“Он должен зарабатывать своим трудом, принося пользу самому себе и подавая милостыню из заработанного”***. Люди спросили: “А если он всё равно не найдёт что подать и не сможет подавать милостыню?” Он ответил: “***Тогда ему следует помогать нуждающемуся, который оказался в беде”***. Люди снова спросили: “А если он не сможет?” Он ответил: ***“Тогда пусть побуждает к одобряемому и благому”***. Люди спросили: “А если он не сможет и этого?” Он ответил: ***“Тогда он должен воздерживаться от всякого зла, и это зачтётся ему как поданная милостыня”***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ начал со слов: «***Каждый мусульманин должен подавать милостыню***». А потом он разъяснил, как может подать милостыню человек, у которого скромный

достаток и мало имущества. Из слов Посланника ﷺ следует, что мусульманин обязан подавать милостыню. То есть он должен совершать благие дела и приносить пользу людям. Если же у него нет такой возможности, он должен по меньшей мере воздерживаться от скверных слов и дел, и это тоже зачтётся ему как поданная милостыня.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Истинным мусульманином является тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своими руками и своим языком***» [Бухари].

Поэтому мусульманин каждый день думает о том, какие благие дела он может совершить сегодня или в ближайшем будущем. Так он старается увеличить свою награду. В то же время он воздерживается от всякого зла, стараясь войти в число наилучших верующих пред Всевышним Аллахом. Да и может ли мусульманин не совершать благие дела, зная, что Всевышний может лишить его за это милостей, которые Он даровал ему ранее?

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если Аллах даровал человеку какое-нибудь благо, а потом он отказался помочь людям, несмотря на то, что у него была возможность, Аллах может лишить его этого блага***» [Табарани].

Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал сидящим людям: «***Сообщить ли вам о наилучших и наихудших из вас?***» Они сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха». Он сказал: «***Наилучшими из вас являются те, от кого ожидают добра и не ожидают зла, а наихудшими — те, от кого не ожидают добра, но ожидают зла***» [Ахмад].

Мусульманин, впитавший наставления Корана и Сунны, принадлежит к числу тех, от кого ожидают добра и не ожидают зла. Совершая добрые дела в этом мире, мусульманин уверен: его усилия обязательно будут вознаграждены.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскрешения. А тому, кто облегчит по-***

ложение несостоятельного должника, Аллах облегчит его положение и в мире этом, и в мире вечном» [Муслим].

Благие дела бывают двух видов. Цель совершения одних — принести пользу людям, а других — устранить причиняемый им вред. Второй вид не менее важен, чем первый, и приносит верующему не меньшую награду. Мусульманской общине нужны совершающие благие дела обоих видов, поскольку благодаря им распространяется благо и укрепляются узы любви и братства, которые связывают верующих. Они чувствуют, что жизнь прекрасна, потому что живут в атмосфере любви и согласия и постоянно делают друг другу добро.

Сподвижник Абу Бараза рассказывает: «Я сказал: “О Пророк Аллаха! Научи меня чему-нибудь полезному”. Он сказал: ***“Убирай с дорог мусульман то, что мешает им проходить”***» [Муслим].

А в другой версии этого хадиса сказано: «О Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, которое поможет мне войти в Рай». Пророк ﷺ сказал: «***Убирай с дороги то, что мешает проходить людям, и это зачтётся тебе как милостыня***» [Ахмад].

Для мусульманина совершение благих дел с искренним намерением ради Аллаха — это приближение к Аллаху, которое помогает снискать Его довольство и войти в Рай, даже если речь идёт всего лишь о том, чтобы убрать с дороги нечто, мешающее проходить людям.

Убирая с дороги камень, бревно или что-то другое, мешающее проходить людям, мусульманин исполняет веление Господа. Как далеко до него людям, которые не веруют в Аллаха, не думают ни о ком, кроме себя, и бросают мусор с балконов или из окон, совершенно не задумываясь о том, что в это время внизу может проходить человек…

Если в западном мире люди привыкли уважать порядок и поддерживать чистоту в своих странах лишь недавно, то ислам приучил к этому своих последователей ещё пятнадцать веков назад.

Однако при внешнем сходстве различие огромно. Мусульмане всегда поддерживали порядок и чистоту со всей искренностью, исполняя веление Всевышнего. Они воспринимали нарушение порядка как ослушание Господа, за которое Он подвергнет их наказанию в Судный день. А в далёких от ислама обществах человек в большинстве случаев считает нарушение порядка всего лишь гражданским неповиновением, за которое его зачастую даже не мучает совесть, особенно если рядом нет людей и, в частности, блюстителей общественного порядка. Он может постесняться прохожих, но если место малолюдное, то он чаще всего не видит ничего зазорного в том, чтобы бросить бутылку, пластиковый стаканчик, обёртку или другой мусор прямо на дорогу или на газон, не утруждая себя поиском урны или мусорного контейнера.

А на поведение мусульманина никак не влияет присутствие людей, и он не позволит себе мусорить или нарушать порядок, даже если рядом никого нет, потому что он знает: Аллах видит его, где бы он ни был и что бы он ни делал. Мусульманин старается соблюдать запреты Всевышнего и избегать всего, что Он не одобряет. Очевидно, что боящийся Аллаха соблюдает порядок намного лучше, чем боящийся людей…

Мусульманин не пренебрегает благим делом, даже если оно незначительно, поскольку знает, что за любое добро, сделанное с искренним намерением ради Аллаха, он непременно получит награду. Оберегая мусульман от зла, обид и любого вреда, беспокойства и неудобств, мусульманин также совершает благое дело.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Я видел в Раю человека, который попал туда за то, что срубил росшее у самой дороги дерево, мешавшее проходить людям»*** [Муслим].

Мусульманин не только сам совершает благие дела и старается делать добро людям, но и указывает на благие дела другим.

Мусульманин боится гнева Всевышнего и стремится к Его довольству. Ему чужд эгоизм и безразличие к окружающим. Он держится просто и естественно и никогда не делает ничего напоказ. Он указывает другим на благо, которое видит сам, чтобы оно вышло на свет и принесло пользу людям. Мусульманину неважно, кем будет совершено доброе дело — им или кем-то другим — главное, чтобы оно было совершено. Он знает: указавший на благое дело получит такую же награду, как и совершивший его.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Указавшего на благое дело ждёт такая же награда, как и совершившего его***» [Муслим].

Мусульманин не из тех, кто не желает делиться благом с другими. Как мы уже сказали, ему не свойственны хвастливость и эгоизм. Ему достаточно того, что он получает награду в любом случае. А награда Всевышнего и Его довольство для мусульманина важнее пустого тщеславия. Он помогает своим братьям и сёстрам по вере распространять благо, чтобы каждый делал то, что ему под силу.

Скольких благ лишилось общество из-за эгоизма и тщеславия отдельных людей, из-за их болезненного стремления добиться похвал и прославиться. Они хотят совершить благое дело, однако их желания не всегда совпадают с их возможностями. Вместо того чтобы указать на это благо тем, у кого есть возможность совершить его, они выжидают удобного случая, чтобы самим совершить его. Но ведь случай может не представиться. Жизнь человека закончится, и это благо он унесёт с собой в могилу. Он не совершает благое дело сам и лишает других пользы и блага, которое оно могло бы принести людям, если бы кто-нибудь совершил его.

Мусульманин, напротив, старается указывать на благо, о котором знает. Он делится с другими своими соображениями и идеями, которые могут оказаться полезными. Он совершает благие дела в соответствии со своими возможностями, одновременно побуждая к этому других. Так он

заслуживает двойную награду — за дела, которые совершает он сам, и за дела, которые совершают другие благодаря его указанию или совету.

§ 18. Призывающий к истине

Благое слово, с которым мусульманин обращается к человеку, незнакомому с исламом, или к верующему, отклонившемуся от пути Всевышнего, приносит ему щедрую награду. Если благодаря ему человек откроет для себя истину и примет ислам, мусульманин получит такую же награду, как и он.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кто призывал людей на истинный путь, тому достанется награда, подобная награде тех, кто последует этим путём, и это ничуть не уменьшит их собственных наград***» [Муслим].

Мусульманин, который живёт согласно Книге Аллаха и Сунне Его Посланника ﷺ, — светоч, который освещает путь людям, идущим в кромешной тьме, и ничто не способно закрыть излучаемый им свет.

Даже если у мусульманина скромные познания в религии, он старается использовать их в своём призыве. Он знает, что Всевышний Аллах наставляет на истинный путь, кого пожелает, и успех любого дела зависит исключительно от Его воли. Поэтому он исполняет свою обязанность — донести до людей то, что ему известно из Истины, — со спокойным сердцем, уповая на Всевышнего и не огорчаясь, если результат не соответствует ожиданиям. Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Передавайте от меня, пусть даже один аят…***» [Бухари].

Нередко случается, что один аят или несколько слов, сказанные мусульманином или мусульманкой, становятся причиной прихода в ислам того или иного человека. Бывает, что человек принимает ислам от простого мусульманина, у которого

почти нет знания, и не прислушивается к словам того, кто знает наизусть весь Коран и прочёл множество книг…

Поэтому мусульманин призывает людей к исламу соответственно своим возможностям, помня о том, что Всевышний Аллах не возлагает на человека ничего, кроме посильного для него.

Если у него много знаний, он неустанно передаёт их, просвещая людей, а если его багаж знаний невелик, он всё равно ищет возможность поделиться ими и передаёт их при каждом удобном случае. Мусульманин старается обучать полезному непросвещённых братьев по вере, у которых не было возможности получать исламские знания, потому что он желает своим братьям по вере того же, чего желает самому себе. Он помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Да вознаградит Аллах человека, который услышал от нас нечто и передал это другим в неизменном виде, ибо, поистине, бывает так, что тот, кому он передаёт, поймёт и усвоит это лучше, чем он сам»*** [Тирмизи].

Мусульманин знает, что человек приходит в этот мир не просто так и что Всевышний Аллах сотворил его с особым умыслом и для определённой цели. Он сотворён, чтобы поклоняться Всевышнему и исполнять обязанности, которые Он возложил на них.

Всевышний Аллах сказал:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

К поклонению относится всё, что делает человек для преображения Вселенной, возвышения Слова Аллаха и претворения в жизнь той программы, которую Он даровал людям,

и на мусульманах и мусульманках лежит обязанность призывать людей к истине.

Поэтому мусульманин старается призывать окружающих к истине, в которую уверовал он сам, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха и Его награде, которую Он обещал призывающим к Его религии.

Посланник Аллаха ﷺ сказал ‘Али ؓ:

فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

И клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, это будет для тебя лучше обладания красными верблюдами!
[Бухари]

Призывая к религии Всевышнего Аллаха, мусульманин взвешивает каждое слово и старается подбирать подход к людям, понимая, что у каждого из них свой уровень образования и культуры и невозможно всем говорить одни и те же слова.

Всевышний Аллах сказал:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ

Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием.
Сура 16 «Пчёлы», аят 125

Мусульманин избегает длинных и пространных речей, малопонятных слушателям и потому утомляющих и вызывающих скуку. Он старается говорить кратко и понятно и раскрывать тему так, чтобы облегчить её усвоение. Он понимает, что сложную тему лучше объяснять понемногу в несколько этапов, чем

говорить четыре часа без перерыва, видя при этом по выражению лиц слушателей, что они ровным счётом ничего не поняли. Само собой разумеется, что мусульманин учитывает уровень подготовки тех, к кому обращается. Если к нему приходят люди, которые почти ничего не знают об исламе, он начинает с самого простого, делает необходимые пояснения и избегает сложных тем. Он старается, чтобы всем было интересно и понятно. Именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ, просвещая своих сподвижников в вопросах религии.

Посланник Аллаха ﷺ использовал разные методы для того, чтобы облегчить сподвижникам понимание и представление чего-либо. Он приводил примеры, сравнивал, задавал вопросы, вступал в диалог с кем-то, рассказывал истории, а иногда, как в приведённом хадисе, рисовал на земле для разъяснения. И все проповедники ислама должны следовать примеру Посланника Аллаха ﷺ. Это поможет им достичь успеха в призыве, раскрыть умы и сердца людей и помочь им воспринять истину.

‘Абдаллах ибн Мас‘уд رضي الله عنه также сказал: «Однажды Пророк ﷺ начертил прямоугольник. Потом он начертил в середине его линию, выходящую за его пределы, потом начертил несколько маленьких линий, доходящих до той линии, которая была посередине, после чего сказал: ***“Это — человек; то, что его окружает, есть его жизненный срок; то, что выходит за пределы прямоугольника, является его надеждами, а эти маленькие чёрточки — превратностями судьбы, которые его постигают, и если минует его одно, то вцепится в него другое, если же минует его второе, то вцепится в него первое”***» [Бухари].

Ибн Мас‘уд رضي الله عنه имел обыкновение увещевать людей по четвергам, и один человек сказал ему: «О Абу ‘Абд-ар-Рахман, мне бы очень хотелось, чтобы ты наставлял нас ежедневно!» Он ответил ему: «Поистине, я не делаю этого только потому, что не желаю утомлять вас. Я обращаюсь к вам

с увещеваниями так, как увещевал нас самих Посланник Аллаха ﷺ, опасавшийся, что частые наставления могут вызвать у нас скуку» [Бухари; Муслим].

Мусульманин понимает, что должен запастись терпением, потому что люди, которых он призывает к соблюдению ислама, далеко не всегда понимают его слова с первого раза. Они переспрашивают, возражают, а иногда и спорят, и мусульманин готов к этому. Человеку, особенно пожилому, нелегко избавиться от ложных убеждений и стереотипов, и ему нужно время, чтобы воспринять истину. К тому же мусульманину приходится сталкиваться с самыми разными людьми, и у каждого из них свои обстоятельства. Среди его знакомых, которым он разъясняет нормы религии, могут оказаться люди, которые по тем или иным причинам, даже будучи верующими, знают о религии очень мало. Они вполне могут не знать прописных истин. Мусульманина это не раздражает. Он терпелив и желает всем своим братьям по вере того же, чего желает самому себе. И он понимает: делая в этом мире добро ради Всевышнего Аллаха, он получит щедрую награду в мире вечном. Поэтому он не жалеет времени, которое порой приходится тратить на объяснение казалось бы очевидных вещей.

Разъясняя какое-нибудь положение, относящееся к религии, мусульманин раскладывает всё «по полочкам», чтобы те, к кому он обращается, поняли его слова правильно, и не ленится повторить сказанное несколько раз, если видит, что в этом действительно есть потребность. Так поступал Посланник Аллаха ﷺ.

Анас رضي الله عنه рассказывает: «Посланник Аллаха ﷺ повторял свои слова трижды, чтобы люди поняли его, а придя к каким-нибудь людям, он приветствовал их трижды».

‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Слова Посланника Аллаха ﷺ были ясными и понятными, и их понимал каждый слышавший их».

Мусульманин старается всегда следовать примеру Посланника Аллаха ﷺ, в том числе и в своём призыве к религии

Всевышнего Аллаха и просвещении братьев по вере. Посланник Аллаха ﷺ, как известно, был терпеливейшим из людей. Он никогда не повышал голос, не грубил людям и не сердился на них. Он внимательно выслушивал спрашивающего о чём-либо и никогда не перебивал его. Он был мудрым и добрым наставником и любил людей, и они любили его. Спокойный и уравновешенный, он не раздражался, когда человек не сразу понимал его слова, даже если из-за этого ему приходилось повторять сказанное несколько раз, и люди покидали его не иначе как удовлетворённые ответом и полностью усвоившие сказанное.

Это подтверждает история, рассказанная одним из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ.

Му‘авия ибн аль-Хакам ас-Сулями رضي الله عنه сказал: «Однажды, когда я молился вместе с Посланником Аллаха ﷺ, кто-то из присутствовавших чихнул, и я сказал: “Да помилует тебя Аллах!” После этого люди стали бросать на меня осуждающие взгляды, и я воскликнул: “Да лишится меня моя мать! Что вы так смотрите на меня?” Тут они принялись хлопать себя руками по бёдрам, и когда я увидел, что они стараются заставить меня замолчать, то рассердился, но всё же умолк. А когда Посланник Аллаха ﷺ (да станут мои отец и мать выкупом за него) закончил молиться, он обратился ко мне. Я не видел ни до, ни после него такого наставника! Клянусь Аллахом, он не накричал на меня, не ударил и не обругал, а только сказал: ***“Поистине, во время молитвы не годится произносить ничего из того, что обычно говорят люди! Молитва — это только прославление и возвеличивание Аллаха, и чтение Корана!”*** — или же Посланник Аллаха ﷺ сказал нечто подобное. А после этого я сказал: “О Посланник Аллаха, совсем недавно я был язычником, и среди нас всё ещё есть люди, которые ходят к прорицателям”. Пророк ﷺ сказал: ***“А ты не ходи к ним”***. И я также сказал: “И есть среди нас люди, которые верят в дурные предзнаменования”. Он сказал: ***“Они лишь***

ощущают нечто в своих сердцах, но это ни в коем случае не должно останавливать их”[65]» [Муслим].

Мусульманин не жалеет сил, когда разъясняет людям догматы и нормы исламской религии. Он понимает: важно донести до человека эту крайне важную информацию, даже если на это уйдёт много времени и сил. Все люди разные, и один всё схватывает на лету, а другому нужно время, чтобы осмыслить и усвоить услышанное. Одни люди легко меняют своё мнение, осознав его несостоятельность, а другие склонны придерживаться прежних взглядов, даже если существуют веские доказательства того, что эти взгляды неправильные: такому человеку тяжело расставаться с тем, к чему он привык и что стало частью его жизни, он боится перемен и ему нелегко решиться изменить мнение в вопросе, который ему самому представляется жизненно важным. Учитывая эти различия, мусульманин понимает, что ему, скорее всего, придётся столкнуться с разными типами людей и не всегда беседы об исламе или уроки, которые он даёт, будут лёгким и приятным делом. Есть люди, которые, узнав о каком-нибудь велении или запрете Аллаха, спешат исполнить их, тогда как другие продвигаются по этому пути крайне медленно, маленькими шагами. Им тяжело принять истину, им нелегко даётся покорность Аллаху. Мусульманин старается помочь таким людям, призывая на помощь всю свою богобоязненность, выдержку и терпение, и нередко добивается прекрасных результатов, а человек, которому он помог, не только благодарит его за помощь и терпение, но и обращается к Всевышнему с мольбами вознаградить его за его благие дела.

Мусульманин не отвечает злом на зло и обидой на обиду. Если те, кого он призывает к исламу или учит нормам ре-

---

[65] То есть дурные предзнаменования и приметы ни в коем случае не должны заставлять людей отказываться от задуманного.

лигии, ведут себя неподобающим образом, допускают ошибку или обижают кого-нибудь словом или делом, он старается сделать им замечание наедине или просто намекнуть, что они поступают неправильно, но ни в коем случае не осуждает их в присутствии других людей. Он понимает, что, задев их чувства, может отвратить их от ислама, олицетворением которого он является для них.

‘Аиша ﵂ передаёт, что когда Пророк ﷺ узнавал о том, что какой-нибудь человек сказал нечто неподобающее, он никогда не говорил: «Почему такой-то говорит то-то?!» Вместо этого он говорил: «***Почему люди говорят то-то и то-то?!***»

Мусульманин уверен, что мягкость, вежливость, доброжелательность и мудрое увещевание приносят гораздо больше пользы, чем резкое осуждение и давление. Посланник Аллаха ﷺ был не просто мудрым проповедником и руководителем, но и очень тактичным и деликатным человеком.

§ 19. Побуждающий к одобряемому Шариатом и удерживающий от порицаемого

В Коране много раз упоминается побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого. Всевышний подчёркивает важность этих действий.

Всевышний Аллах сказал:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Вы побуждаете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Ислам обязал верующих мужчин и женщин побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Всевышний Аллах сказал:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ
ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ
أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ

Верующие мужчины и женщины — помощники и друзья друг другу. Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, совершают молитву, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый.

Сура 9 «Покаяние», аят 71

Верующих, которые неуклонно исполняют возложенную на них обязанность побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, ожидает успех и великая награда в мире вечном.

Всевышний Аллах сказал:

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ
ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ
ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ
ٱلْءَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ
عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ
ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют Аллаха и постятся, кланяются и падают ниц, побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, и соблюдают ограничения Аллаха.

Сура 9 «Покаяние», аят 112

Всевышний обещал помогать тем, кто станет трудиться на Его пути, исполнять Его веления, соблюдать Его запреты и побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. И чем больше возможностей для поклонения Ему и совершения благих дел дарует Всевышний искренним верующим, тем большее усердие проявляют они и тем ревностнее заботятся о том, чтобы никто не преступал установленные Им границы.

Всевышний Аллах сказал:

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Аллах непременно поможет тому, кто помогает Ему. Поистине, Аллах — Всесильный, Могущественный.

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать молитву, выплачивать закят, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. А исход всех дел — у Аллаха.
Сура 22 «Хадж», аяты 40–41

Если же мусульмане отказываются побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, они тем самым ослабляют мусульманскую общину и навлекают на себя гнев Всевышнего и Его наказание.

Всевышний сказал:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى

Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Давуда и ‘Исы, сына Марьям.

ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨

Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного.

كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٧٩

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

Сура 5 «Трапеза», аяты 78–79

Мусульманин понимает жизненную важность побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого для мусульманской общины благодаря разъяснениям Посланника Аллаха ﷺ. В одном из хадисов, приведённом в сборнике аль-Бухари, Посланник Аллаха ﷺ представил общество, в котором люди побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, и общество, в котором люди не делают этого, на примере пассажиров одного корабля. Одни разместились в верхней части корабля, а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе, и в конце концов они сказали: «А не проделать ли нам дыру в днище, чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто наверху?» Если сидящие на палубе предоставят их самим себе и не помешают им, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных.

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого укрепляют и защищают религию, оберегают то, что ислам объявил святым и неприкосновенным, и способствуют должному соблюдению Шариата Всевышнего. Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — это усилия, прикладываемые мусульманином ради того, чтобы его братья по вере соблюдали нормы Шариата и избегали грехов. Кро-

ме того, побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — это признак, позволяющий отличить верующего от лицемера.

Всевышний Аллах сказал:

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ

Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они побуждают к порицаемому и удерживают от одобряемого.
Сура 9 «Покаяние», аят 67

Человек, который побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого, должен быть мягким, терпеливым и великодушным. Услышав что-то из того, что ему не по душе, он не должен гневаться так, словно ему нанесли личную обиду. Он должен относиться к верующим, которые ослушиваются Аллаха, снисходительно и чистосердечно, и жалеть их. Кроме того, увидев, как другой совершает грех, мусульманин должен вспомнить о милости Всевышнего, Который уберёг его от совершения подобного греха. Удерживающий от порицаемого не должен смотреть на грешника свысока, относиться к нему презрительно и думать, что он лучше его. Он должен терпеливо сносить обиды, которых ему нанесут немало. Ему следует избегать потворства, заискивания и попустительства и не огорчаться, если кто-то обругает его, перестанет общаться с ним или порвёт отношения. Мусульманин должен искать довольства Всевышнего, а не людей, и уповать на Него Одного, ибо, поистине, кто уповает на Аллаха, тому достаточно Его.

Он понимает: если мусульмане будут побуждать друг друга к одобряемому и удерживать от порицаемого, люди научатся отличать Сунну от того, что не имеет отношения к религии, дозволенное — от запретного. Они будут знать, что является

обязательным, а что — желательным, разрешённым или нежелательным, и новые поколения привыкнут совершать одобряемое Шариатом и отдаляться от порицаемого. Они будут питать отвращение к греху и ослушанию Аллаха.

Любая община приходит в упадок, когда люди начинают жить беспорядочно, как им вздумается, преступая установленные Всевышним границы и забывая о ценностях и морали.

Распространение порицаемого ведёт к ослеплению сердец и ослаблению веры. У людей пропадает ревностное отношение к религии и запретам Всевышнего, начинается хаос, появляется преступность. Всевышний испытывает людей, не мешая им творить порицаемое. Видя вокруг себя столько порицаемого, многие мусульмане привыкают к нему, и восприимчивость их сердец притупляется. Они становятся такими же равнодушными к ослушанию Аллаха, как и тот, кто сам совершает порицаемое. Люди смотрят, как другие грешат, и им даже в голову не приходит, что на их глазах мусульманин ослушивается Аллаха и что его действие достойно порицания.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Самое страшное — когда сердца привыкают к порицаемому. Если человек постоянно видит порицаемое и сталкивается с ним, он привыкает к нему, а когда человек привыкает к чему-то, он перестаёт реагировать на это».

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого помогают бороться с пороком, защищают религию и оберегают нравственность. Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — неотъемлемая часть религии и предписание Господа миров. Исполняя это предписание, верующие приносят пользу самим себе и преображают землю. Если же мы перестанем побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, мы лишимся самого действенного средства исправления и воспитания людей и улучшения положения в обществе. Люди перестанут замечать порицаемое, которое совершается на их глазах. Родитель не станет удержи-

вать сына от грехов и упрекать его за скверные дела. Соседи, родственники и друзья перестанут давать друг другу добрые советы, побуждать друг друга к одобряемому и удерживать от порицаемого. Они не будут убеждать друг друга одуматься и вернуться на прямой путь. Вместо этого они будут спокойно смотреть, как их брат по вере погрязает в грехах и идёт к краю пропасти… В обществе, в котором нет побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого, распространяются порок и нечестие.

Мусульманин не должен отказываться от исполнения этого долга под предлогом того, что он сам — далеко не идеал. Мусульманские учёные говорят, что для того, чтобы удерживать других от порицаемого, человеку вовсе не обязательно быть совершенным. Он должен стремиться к совершенству, стараться исполнять все веления Аллаха и соблюдать все Его запреты и одновременно призывать других к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Посланник Аллаха ﷺ также велел побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«О люди! Побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого»*** [Ибн Маджа].

Мусульманин побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого в своём окружении, а мусульманка — в своём. Увидев нечто порицаемое, мусульманин старается устранить это или исправить мягко, с мудростью и благим увещеванием. Если у него нет возможности изменить порицаемое своими руками, он старается сделать это своим языком — с помощью разъяснения и увещевания. Если это не помогает, то он осуждает порицаемое своим сердцем, помня о том, что это самое слабое проявление веры, и старается найти способ изменить его. Поступая так, он следует завету Посланника Аллаха ﷺ, который сказал:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то хотя бы своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры.
[Муслим]

Побуждая к одобряемому и удерживая от порицаемого, мусульманин проявляет искренность и чистосердечие по отношению к своим братьям по вере, помня о том, что религия — это проявление искренности.

Пророк ﷺ сказал: «***Религия — это проявление искренности***». Люди спросили: «К кому?» Он ответил: «***К Аллаху, Его Книге и Его посланникам, а также к предводителям мусульман и простым мусульманам***» [Муслим].

Мусульманин понимает, что если верующие будут молчать, видя порицаемое, то в их среде будет распространяться порок и нечестие, а этому необходимо воспрепятствовать. Поэтому он борется с порицаемыми обычаями в мусульманском обществе и старается удержать братьев по вере от слов и дел, противоречащих исламу, и разъясняет им, что дозволено исламом, а что запрещено. Он напоминает им о милости и награде Всевышнего и предостерегает их от Его гнева и наказания.

Мусульманин не может позволить себе молчать, если на его глазах происходит нечто, заслуживающее порицания. Он старается изменить своих братьев по вере в лучшую сторону и помогает им исправлять ошибки и избавляться от недостатков. Он побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого, исполняя веление Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ

и желая избежать наказания, которое постигнет всю общину, если мусульмане перестанут осуждать порицаемое и призывать к его устранению.

Когда Абу Бакр ﷺ стал халифом, он взошёл на минбар, восхвалил Аллаха и сказал: «О люди! Поистине, вы читаете аят: **“О вы, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путём, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение”**. Однако вы неправильно понимаете его. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Поистине, если люди видят порицаемое, но не исправляют его, наказание Аллаха угрожает им всем”***».

Абу Бакр ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Если в какой-нибудь общине одни люди ослушиваются Аллаха, а остальные могут это изменить, но не делают этого, Аллах подвергнет наказанию всех***» [Абу Давуд].

А Джарир ибн ‘Абдаллах ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если в какой-нибудь общине одни люди ослушиваются Аллаха, а остальные могут это изменить, но не делают этого, Аллах подвергнет наказанию каждого из них ещё до того, как они умрут***» [Абу Давуд].

А в другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, вы будете побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, а иначе Аллах нашлёт на вас наказание, и потом вы будете взывать к Нему, но не получите ответа!***» [Тирмизи].

Мусульманин привык трудиться и созидать. И он постоянно старается совершать благие дела, превращать скверное в хорошее, а хорошее делать ещё лучше. Он не из тех, кто довольствуется ролью стороннего наблюдателя и оправдывает своё бездействие утверждениями вроде: «Но ведь это делают другие, а не я, а значит, я ни при чём…» Он знает, что распространение грехов и порока внутри мусульманской общины ставит под угрозу благополучие всей общины, если мусульмане не будут противостоять ему.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, религия сынов Исраиля начала приходить в упадок с того, что один человек, встречавший другого, говорил ему: “Эй ты, побойся Аллаха и откажись от того, что ты делаешь, ведь это тебе не дозволено!” А на следующий день он снова встречал его и видел, что он продолжает вести себя точно так же, однако это не мешало ему есть, пить и общаться с ним. И когда они стали поступать подобным образом, Аллах столкнул их сердца»*** [Табарани].

§ 20. Страшащийся лицемерия

Сегодня многие люди лицемерят и заискивают друг перед другом, называя это вежливостью и учтивостью, не осознавая, что совершают запретное и губят самих себя. Мусульманин не относится к таким людям. Он избегает любых форм неискренности и лицемерия, не боится сказать правду при необходимости и не хвалит тех, кто не заслуживает похвалы.

Мусульманин держится естественно. Он вежлив и воспитан, однако в то же время честен и прямолинеен. Он не боится сказать правду, когда в этом есть необходимость. Он избегает запретного лицемерия, лести, заискивания и лживых похвал, потому что его достоинство — достоинство истинного мусульманина и глубокая вера во Всевышнего, — не позволяют ему опускаться до лжи и притворства.

Посланник Аллаха ﷺ научил верующих, как нужно вести себя с людьми и как правильно реагировать на лесть и преувеличенные восхваления.

Однажды к Пророку ﷺ прибыла делегация бану ‘Амир, члены которой принялись восхвалять его, говоря: «Ты — наш господин!» Он же сказал в ответ: ***«Господин — это Всевышний Аллах»***. Они сказали: «Ты — лучший из нас и самый достойный!» Он сказал: ***«Говорите то, что говорите, или часть то-***

го, что говорите, но не позволяйте Шайтану использовать вас. Поистине, я не желаю, чтобы вы возносили меня выше того места, которое отвёл мне Всевышний Аллах. Я — Мухаммад ибн ʻАбдаллах, раб Аллаха и Его Посланник».

Перед смертью Пророк ﷺ предостерёг людей, сказав: ***«Не превозносите меня так, как христиане превознесли сына Марьям. Поистине, я — раб Аллаха, так говорите же: раб Аллаха и Его Посланник»*** [Бухари].

Мухаммад ﷺ был предводителем посланников и лучшим из людей, однако он запретил восхвалять и превозносить себя, потому что привычка льстить, хвалить и заискивать часто приводит человека к лицемерию. К тому же ислам приветствует скромность, честность, искренность и естественность, а лесть чаще всего исходит от неискреннего человека, завистника и корыстолюбца. По этой же причине Посланник Аллаха ﷺ запретил хвалить человека в лицо — чтобы хвалящий не впал в лицемерие, а хвалимый не возгордился и не превратился в самовлюблённого эгоиста и хвастуна.

Абу Бакра ؓ сказал: «Как-то раз один человек стал хвалить другого в присутствии Пророка ﷺ и Пророк ﷺ воскликнул: ***“Горе тебе, ты перерезал горло своему брату, ты перерезал горло своему брату!”*** Он повторил эти слова несколько раз, а потом сказал: ***“Пусть тот из вас, кто будет хвалить своего брата, скажет: ‹Я считаю такого-то таким-то, правду же о нём знает только Аллах, и я никого не восхваляю и не обеляю пред Аллахом, а только считаю его таким-то и таким-то›, — если он действительно уверен в том, что говорит о нём”»*** [Бухари; Муслим].

Человек любит, чтобы его хвалили, и ему нравится, когда другие восхищаются им. Однако стоит кому-то хорошо отозваться о нём в его присутствии, как он начинает гордиться собой и считать, что он лучше других. Лживые похвалы корыстолюбцев кружат голову богатым и влиятельным людям, превращая их в высокомерных гордецов, которые считают, что

они всесильны и вправе чинить несправедливость и притеснять слабых. Привыкнув к неустанным восхвалениям, они не выносят критики, советов и наставлений. Стоит ли удивляться после этого, что нет справедливости, не соблюдаются права людей и в обществе процветает порок…

Если верующий хвалит своего брата по вере, он должен говорить о нём только правду, а не приписывать ему достоинства, которыми тот в действительности не обладает. И он должен избегать преувеличения. Достаточно засвидетельствовать, что такой-то обладает такими-то достоинствами и совершает такие-то благие дела, вместо того, чтобы слагать о нём неправдоподобно звучащие хвалебные оды, ибо этим он открывает путь лицемерию, лжи, неискренности и корысти, а их не должно быть в мусульманской общине.

Однажды сподвижник Михджан аль-Аслями сидел вместе с Посланником Аллаха ﷺ в мечети. Посланник Аллаха ﷺ увидел одного человека, который молился, совершая поясные и земные поклоны. Он спросил: «***Кто это?***» Михджан в ответ принялся хвалить этого человека, говоря: «Это такой-то и такой-то…» Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «***Достаточно! Пусть он не услышит этого, а не то ты погубишь его!***» [Бухари. Адаб].

А в версии имама Ахмада Михджан сказал: «О Пророк Аллаха! Это такой-то, и он один из лучших жителей Медины!» Или же он сказал: «Он молится больше всех жителей Медины!» Посланник ﷺ сказал ему: «***Пусть он не услышит этого, а иначе ты погубишь его!***» — повторив эти слова два или три раза, а потом добавил: «***Поистине, вы — община, которой Аллах желает облегчения***» [Ахмад].

Абу ‘Абдаллах Ахмад ибн Мухаммад Ибн Ханбаль аш-Шейбани. Родился в Багдаде в 164 году хиджры. Его отец умер, когда ему было три года, и его воспитывала и обеспечивала мать. Скончался в пятницу в 241 г. х. В юности учил-

ся у Абу Юсуфа, ученика Абу Ханифы, затем стал изучать хадисы. Он путешествовал ради приобретения знаний и побывал в Мекке, Медине, Куфе, Басре и Шаме. Учился у Яхйи ибн Му‘ина, Исхака ибн Рахавейхи, аш-Шафи‘и и других. Аш-Шафи‘и сказал о нём: «Ахмад — имам в восьми вещах. Это хадисы, фикх, арабский язык, Коран, бедность, аскетизм, богобоязненность и Сунна». ‘Абд-ар-Раззак сказал о нём: «Я никогда не видел человека, который знал бы религию глубже и был бы более богобоязненным, чем Ахмад ибн Ханбаль». Имам Ахмад — выдающийся учёный, знаток хадисов и факих. Автор сборника хадисов «Аль-Муснад», включающего более 30 тысяч хадисов. При извлечении норм Шариата обращался сначала к Корану, затем — к Сунне, затем — к согласному мнению учёных (*иджма‘*), затем — к словам сподвижников, а затем — к аналогии (*кийас*). Далее он учитывал правило «норма остаётся в силе до тех пор, пока не появится доказательство её изменения» (*истисхаб*), неоговорённую в Шариате выгоду (*масалих мурсаля*) и превентивные меры (*садд аз-зараи‘*) [Мадхаль].

Посланник Аллаха ﷺ велел бросать землёй в лица расхваливающих, чтобы избежать распространения лицемерия.

Благородные сподвижники (да будет доволен ими Аллах) не одобряли тех, кто хвалил их в их присутствии, несмотря на то, что они заслуживали этих похвал. Они не стремились прославиться и не делали ничего напоказ, а потому были равнодушны к хвалебным речам и даже боялись, что они погубят их. Нафи‘ и другие передают, что однажды какой-то человек сказал Ибн ‘Умару ؓ: «О лучший из людей! О сын лучшего из людей!» Ибн ‘Умар возразил: «Я не лучший из людей и не сын лучшего из людей. Я — один из рабов Аллаха, надеющийся на милость Всевышнего и страшащийся Его наказания… Клянусь Аллахом, вы не оставите человека в покое до тех пор, пока не погубите его!»

Ибн ‘Умар был богобоязненным, праведным и мудрым человеком и хорошо представлял себе последствия подобных похвал и льстивых слов. Опасность лести, заискивания и преувеличенной хвалы не укрылась и от остальных сподвижников.

Однажды люди сказали ‘Абдаллаху ибн ‘Умару (да будет доволен Аллах им и его отцом): «Поистине, когда мы входим к нашим правителям, то говорим им не то, что говорим, когда выходим от них». Он сказал: «При жизни Посланника Аллаха ﷺ мы считали подобное лицемерием!» [Бухари].

§ 21. Не хвастливый и равнодушный к похвале

Мусульманин стремится снискать довольство Всевышнего и ничего не делает напоказ людям. Его вера и богобоязненность уберегают его от хвастовства, и у него нет привычки хвалиться перед другими своими добрыми делами. Он знает, что первейшая основа ислама — искренность в словах и делах, поэтому всё, что он делает, он делает с искренним намерением ради Аллаха. Дело, совершённое напоказ, тщетно и не принимается Всевышним Аллахом. За него не будет награды, а в Судный день оно покроет человека позором. Так зачем совершать его?

Для мусульманина неважно признание людей и их похвалы. Для него главное — довольство Всевышнего. Человек в этом мире может быть благодарным, а может и не быть таковым, а в Судный день он не сможет помочь и принести пользу даже самому себе, не говоря уже о других. А Всевышний Аллах не оставляет без награды творящих добро, даже если добро это весом с пылинку. Похвалы людей и лестные отзывы никогда не принесут мусульманину той пользы, которую способна принести искренность намерений, богобоязненность и стремление снискать довольство Всевышнего.

Всевышний Аллах сотворил джиннов и людей, чтобы они поклонялись Ему.

Всевышний сказал:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.
Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Аллах принимает поклонение, только если оно искренне, то есть обращено к Нему Одному и совершается ради Него Одного:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как приверженцы Единобожия.
Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

Мусульманин знает: если он сделает что-то напоказ, желая, чтобы люди похвалили его и потом говорили о нём, его дело окажется тщетным. Он не получит за него награду и останется в убытке.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ

О вы, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует своё имущество напоказ и не верует при этом в Аллаха и в Последний день. Притчей о нём является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот прошёл ливень

عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведёт прямым путём неверующих людей.
Сура 2 «Корова», аят 264

Попрёк, которым человек сопровождает подаяние, уничтожает награду за него подобно тому, как дождевая вода смывает тонкий слой земли с гладкого камня. Далее Всевышний говорит, что лицемерные люди, делающие что-то напоказ, не заслуживают того, чтобы Он вёл их прямым путём, и стоят в одном ряду с неверующими. Всевышний сказал о них:

يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

…показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного.
Сура 4 «Женщины», аят 142

Иными словами, они не стремятся к довольству Всевышнего Аллаха, а думают лишь о том, чтобы заслужить похвалу людей.

А в хадисе-кудси говорится, что Всевышний Аллах сказал: «***Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и если кто-нибудь совершит что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я оставлю его вместе с его многобожием!***» [Муслим].

Мусульманин, который находит Божественное руководство в Книге Аллаха и Сунне Его Пророка ﷺ, помнит слова Пророка ﷺ: «***Аллах опорочит того, кто будет рассказывать людям [о своих благих делах], и выставит напоказ***[66] ***того, кто будет [поклоняться Ему] напоказ другим***» [Бухари; Муслим].

---

[66] То есть покажет всем истинные намерения таких людей.

Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «***Больше всего боюсь я для вас малого ширка***». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что такое малый ширк?» Он сказал: «***Совершение дел напоказ. В День, когда Аллах воздаст Своим рабам по заслугам, Он скажет таким людям: “Идите к тем, напоказ кому вы делали то, что делали, в земной жизни, и посмотрите, найдётся ли у них награда и благо для вас!”***» [Ахмад].

Он знает хадис, в котором упоминается об участи лицемерного человека, совершающего благие дела напоказ.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, первым из людей, кого будут судить в День воскрешения, окажется человек, павший в сражении. Его приведут, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал в благодарность за них?” Он ответит: “Я сражался ради Тебя, пока не погиб!” Аллах скажет: “Ты лжёшь, ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили: ‹Смельчак!›, — и они говорили так!” И относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, пока не ввергнут в Ад. Затем приведут человека, который приобретал знание, обучал ему других, и читал Коран, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал в благодарность за них?” Он ответит: “Я приобретал знание, и обучал ему других и читал Коран ради Тебя!” Аллах скажет: “Ты лжёшь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили: ‹Знающий!›, — и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили: ‹Он чтец!›, — и они говорили так!” И относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, пока не ввергнут в Ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел и которого наделил Он разными видами богатств, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом Аллах спросит: “И что же ты сделал***

в благодарность за них?” Он ответит: “Я не упускал ни одной возможности потратить его так, как это угодно Тебе!” Аллах скажет: “Ты лжёшь, ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили: ‹Щедрый!›, — и они говорили так!” И относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, пока не ввергнут в Ад”» [Муслим].

Многие люди совершают благие дела, искренне желая принести пользу и сделать добро, однако в то же время они ожидают признания своих заслуг и надеются, что их поблагодарят и похвалят. Это означает, что они совершают благое дело не только ради Аллаха, но и напоказ людям. Мусульманин не желает, чтобы его благие дела стали тщетными, а потому внимательно следит за своим намерением и напоминает себе о том, что только дело, совершённое исключительно ради Всевышнего, принесёт ему пользу в обоих мирах, и только за такое дело он получит награду.

§ 22. Придерживающийся прямоты

Прямота означает следование прямым путём. Верующий не должен отклоняться от прямого пути ни вправо, ни влево, он не должен ничего добавлять к религии и не должен ничего убавлять от неё. Он не должен проявлять ни чрезмерной строгости, ни попустительства. Поистине, Шайтан испытывает сердце человека, и если он видит в нём отвращение к религии или лень в покорности Всевышнему, он начинает побуждать его к попустительству и лени до тех пор, пока он не перестанет исполнять обязательное и не начнёт совершать запретное. Шайтан продолжает обольщать его до тех пор, пока он окончательно не порвёт свою связь с религией и не подойдёт к самому краю пропасти. А если Шайтан видит в сердце человека любовь к религии и усердие в её соблюдении, он на-

чинает подталкивать его к чрезмерности в поклонении и изнурению себя, нашёптывая ему: «Делай больше, чем другие, усердствуй, ибо так лучше, не расслабляйся и не спи, подобно другим». Так он наущает человека до тех пор, пока не уведёт его от прямого пути.

Крайности порицаемы, и ни попустительство, ни излишество не приносят блага. И то, и другое — отход от Сунны и прямоты. Первое — отход от прямоты в сторону нововведения нерадивости, а второе — отход от прямоты в сторону нововведения чрезмерности. Один из наших праведных предшественников сказал: «Что бы ни повелел Всевышний, Шайтан старается заставить человека сделать больше или меньше этого, и ему неважно, в какую сторону удастся ему склонить верующего». Истинное благо — в усердии, сопряжённом с умеренностью и следованием Сунне, а отход от Сунны посредством излишества или попустительства — это явное зло.

Истинный мусульманин отличается прямотой и открытостью. Он не уподобляется хамелеону, не произносит двусмысленных фраз, и не обманывает, несмотря на все трудности и неудобства, с которыми человек может столкнуться во взаимоотношениях с другими людьми из-за своей прямоты.

В жизни и поведении мусульманина прямота — это не просто достойное нравственное качество, которого можно придерживаться или не придерживаться по своему усмотрению. Прямота, о которой во многих аятах Корана упоминается сразу после упоминания о вере, обязательна для него в силу велений Аллаха и Его Посланника.

Истинный мусульманин часто задаётся вопросом: что может быть прекраснее прямого пути? И что может быть прекраснее умеренности, «золотой середины» и точного соблюдения религии Всевышнего, посредством которой Он почтил человечество? Он понимает, что не должно быть чрезмерности и преувеличения и не должен верующий приравнивать

сунны к обязательному (*фард* — فرض), а нежелательное (*макрух* — مكروه) к запретному (*харам* — حرام), а также лишать себя дозволенных украшений и благ, которые Всевышний даровал Своим рабам.

Анас ﷺ передаёт: «Однажды к домам жён Пророка ﷺ пришли три человека, которые стали расспрашивать о том, как поклоняется Аллаху Пророк ﷺ. Когда им рассказали об этом, они, видимо, посчитав, что это 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 буду постоянно соблюдать пост”. Третий же сказал: “А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь”. А потом к ним подошёл Посланник Аллаха ﷺ, который спросил: ***“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!”***» [Бухари; Муслим].

Прямота свидетельствует о совершенстве веры и искреннем исповедании ислама. Следование прямым путём приносит человеку почёт Всевышнего и возвышает его степень в мире вечном. Прямоты должно придерживаться сердце человека и все остальные части его тела.

‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Прямота — это когда ты неуклонно исполняешь веления Всевышнего и соблюдаешь Его запреты, не исхитряясь и не виляя, подобно лисе».

Следование прямым путём в религии Аллаха требует терпения и усердия, самоконтроля и строгого исполнения велений Всевышнего, а также неуклонного следования тому, что ниспослал Аллах и с чем пришёл к нам Его Посланник ﷺ. Это нелегко, но и награда за усердие будет великой.

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Поистине, к тем, кто говорил: «Господь наш — Аллах», а потом придерживался прямоты, нисходят ангелы, [возвещая]: **«Не бойтесь, и не печальтесь и радуйтесь Раю, обещанному вам!**

نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

Мы — ваши покровители в этой жизни и в мире вечном, в котором будет для вас то, чего пожелают ваши души, и в котором будет для вас то, чего вы потребуете,

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

в качестве угощения от Прощающего, Милосердного».
Сура 41 «Разъяснены», аяты 30–32

Награда, уготованная верующим, которые не отступают от прямоты, велика, и в Судный день их ожидает достойный приём, а нисходящие к ним ангелы принесут им радостную весть.

Объясняется это тем, что достичь прямоты трудно. Это удаётся только богобоязненным верующим, искренне поклоняющимся Аллаху и избавившимся от оков поклонения всему иному, будь то богатство, высокое положение, власть, наслаждения и всё прочее, что любят людские сердца в земной жизни. Поэтому и награда Аллаха за это будет велика, и положению придерживающихся прямоты в Судный день позавидуют многие.

Аят о необходимости придерживаться прямоты произвёл огромное впечатление на Посланника Аллаха ﷺ. Об этом

говорит Ибн ‘Аббас ﵁ в своём толковании того аята суры «Худ», где приводятся слова Всевышнего: «**И придерживайся прямоты, как было велено тебе…**» (сура 11 «Худ», аят 112): «Ни один из ниспосланных Посланнику Аллаха ﷺ аятов Корана не был столь тяжким для него, как этот» [Муслим].

Вот почему, когда сподвижники сказали Пророку ﷺ: «У тебя рано появилась седина»[67], он сказал: «***Седым сделала меня сура “Худ” и подобные ей суры***», имея в виду слова Всевышнего: «**И придерживайся прямоты, как было велено тебе…**» [Муслим].

Прямота требует от мусульманина, чтобы он, прежде всего, придерживался одних и тех же принципов в отношениях со всеми людьми и избегал двуличия, свойственного обманщикам, к которым Посланник Аллаха ﷺ обращается с угрозой, говоря: «***Поистине, худший из людей — двуличный, который к одним приходит с одним лицом, а к другим — с другим!***» [Бухари; Муслим].

К числу кратких, но заключающих в себе много смысла слов Пророка ﷺ относится наставление, которое он дал сподвижнику Суфьяну ибн ‘Абдаллаху ас-Сакафи.

Суфьян попросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, скажи мне об исламе такие слова, чтобы после этого я уже не спрашивал о нём никого другого». Он сказал: «***Говори: “Я уверовал в Аллаха”, а потом придерживайся прямоты***» [Муслим].

Это и побудило имама Муслима назвать главу о прямоте «Главой, в которой говорится обо всех особенностях ислама», ведь прямота, в основе которой лежит вера в Аллаха, объединяет в себе все достоинства и служит источником всех праведных дел.

---

[67] Когда Посланник Аллаха ﷺ скончался, на его голове и бороде было совсем немного седых волос. Так что упоминание о том, что у него рано появилась седина, вовсе не означает, что он стал седым.

§ 23. Навещающий больных

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пять вещей входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать больного, провожать погребальные носилки, принимать приглашение и желать блага чихнувшему***» [Бухари; Муслим].

А в версии Муслима Пророк ﷺ сказал: «***Шесть вещей входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: если ты встретишь мусульманина, то приветствуй его, если он пригласит тебя, ответь на его приглашение, если он попросит у тебя совета, дай ему совет, если он чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, пожелай ему блага, если он заболеет, навести его, а если он умрёт, то проводи его в последний путь***».

Навещая больного, мусульманин исполняет свою обязанность перед Всевышним, а не делает людям одолжение. Он исполняет веление Посланника Аллаха ﷺ.

Абу Муса ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Навещайте больного, кормите голодного и освобождайте испытывающего затруднения*** » [Бухари].

Сподвижник аль-Бара ибн ʻАзиб ﵁ сказал: «Посланник Аллаха ﷺ велел нам навещать больного, провожать покойного, желать блага чихнувшему, способствовать выполнению клятвы того, кто её даёт, помогать притесняемому, отвечать на приглашение приглашающего и распространять приветствия» [Бухари; Муслим].

Мусульманин знает, что награда Всевышнего всегда очень щедра, поэтому использует любую возможность сделать доброе дело, чтобы радоваться спасению и Раю в день, когда лица многих людей почернеют от горя и страха.

Навещать больного — одна из обязанностей мусульманина. Посланник Аллаха ﷺ навещал больных сам и побуждал к этому верующих, разъясняя, что пренебрегающий этой обязанностью совершает грех.

Мусульманин делает добро ради Всевышнего Аллаха, и каждый раз, когда он совершает доброе дело, его сердце наполняется радостью и умиротворением. Он искренне любит своих братьев и сестёр по вере и заботится о них. Мусульмане подобны единому телу: когда одну его часть поражает болезнь, всё тело отзывается бессонницей и горячкой. Поэтому мусульманин сочувствует верующим и воспринимает их боль как свою собственную. К тому же он уверен, что тот, кого он навещает, обязательно навестил бы его, если бы заболел он, потому что мусульмане привыкли отвечать добром на добро и проявлять милосердие друг к другу. Он идёт к больному, чтобы утешить и порадовать его, развлечь и поднять ему настроение, и чувствует, что делает нечто очень важное. Ему не жаль времени на подобные визиты, потому что он знает: Всевышний Аллах не оставляет без награды творящих добро. Он часто вспоминает хадис, в котором упоминается о достоинствах некоторых благих дел, в том числе и посещения больного.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«В День воскресения Всевышний Аллах скажет: “О сын Адама, Я болел, а ты не навестил Меня!” Человек скажет: “О Господь мой, как же я мог навестить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” Аллах скажет: “Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, а ты не навестил его? Разве не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня? О сын Адама, Я просил тебя накормить Меня, но ты Меня не накормил!” Человек скажет: “О Господь мой, как же я мог накормить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” Аллах скажет: “Разве не знал ты, что такой-то раб Мой просил тебя накормить его, а ты не накормил его? Разве не знал ты, что если бы ты накормил его, то потом непременно нашёл бы это у Меня? О сын Адама, Я просил у тебя воды, а ты не напоил Меня!” Человек скажет: “О Господь мой, как же я мог напоить Тебя, когда Ты — Господь миров?!” Аллах скажет: “У тебя просил во-***

ды такой-то раб Мой, а ты не напоил его! Разве не знал ты, что если бы ты напоил его, то потом непременно нашёл бы это у Меня?”» [Муслим].

Сколько благословения и блага приносит верующему такое, казалось бы, простое дело, как посещение больного! Он тратит полчаса или час, а получает великую награду, и его ожидает почёт у Всевышнего Аллаха. А сколько теряет человек, когда из-за своей лени отказывается навестить больного брата по вере, который живёт в пяти минутах ходьбы от него! К такому нерадивому человеку Всевышний Аллах обратится в Судный день в присутствии всех творений: «О сын Адама, Я болел, а ты не навестил Меня! Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, а ты не навестил его? Разве не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня?» Представьте, как горько пожалеет человек о своей лени в этот великий и страшный день. Он мог бы сделать чашу весов со своими благими делами тяжёлой, если бы не ленился совершать подобные благие дела. Это было для него совсем не трудно, однако он не захотел отрываться от любимых занятий и жертвовать своим отдыхом. Он не пожелал утруждать себя в земной жизни, и лишился великого блага в мире вечном.

Думая об этом, мусульманин снова и снова понимает, что милость Всевышнего к Его рабам поистине безгранична. Он щедро воздаёт даже за незначительные благие дела, совершение которых не требует от человека приложения больших усилий или траты времени и средств.

В мусульманской общине больной не чувствует себя брошенным, забытым и никому не нужным. Его окружают заботливые, внимательные и искренне любящие его братья и сёстры по вере. Они помогают ему забыть о боли, утешают его и облегчают его страдания. В подобные трудные периоды своей жизни верующий как никогда остро ощущает, что все мусульмане — единое целое, и они готовы помочь друг другу и поддержать друг друга в любое время дня и ночи.

А в далёких от ислама обществах больной без труда найдёт больницу и врача, однако чаще всего он не находит поддержки, ободрения, добрых слов, внимания, теплоты и заботы, которые обеспечены больному мусульманину.

В обществах, далёких от ислама, человеку и в голову не приходит навещать больного, если только это не приносит ему выгоду. Если многие не думают даже о том, чтобы навестить ближайших родственников, то стоит ли говорить о чужих людях? Нередко случается, что человек заболевает и нуждается в помощи, но никто не вспоминает о его существовании. Окружающие думают, что он одинокий, а потом выясняется, что на самом деле у него множество родственников и знакомых, которым просто нет до него дела и которые слишком заняты собой, чтобы думать ещё и о нём. Причина в том, что в этих обществах нет братства по вере и они не знают, что значит делать добро ради Всевышнего. Материализм, господствующий на Западе, подавил в людях благородные человеческие чувства, и они не знают братства и искреннего сострадания. Жизнь в далёких от ислама обществах такова, что побуждает человека постоянно заботиться лишь о себе и своём материальном благополучии и отстаивать исключительно свои интересы. Материализм, безбожие и отсутствие духовности превращают человека в эгоиста и делают его равнодушным к чужим страданиям и боли. А мусульманин спешит навестить заболевшего брата по вере, стремясь к довольству Аллаха и Его награде.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***К тому, кто навещает больного или посещает брата своего, делая это ради Аллаха, обращаются два глашатая со словами: “Да будешь ты доволен, и да будет благословенным твой путь и да обретёшь ты жилище в Раю!”***»

Саубан ﵁ передаёт, что однажды Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, мусульманин, навестивший брата своего, пребывает среди хурфату-ль-джанна до тех пор, пока не вернётся***». Лю-

ди спросили: «О Посланник Аллаха, а что такое “хурфату-льджанна”?» Он сказал: «***Райские плоды***» [Муслим].

‘Али ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Семьдесят тысяч ангелов обязательно станут обращаться с мольбами к Аллаху до самого вечера за любого мусульманина, навестившего больного мусульманина утром. Если же он навестит больного вечером, семьдесят тысяч ангелов обязательно станут обращаться к Аллаху с мольбами за него до самого утра, а в Раю для него будут собраны плоды***» [Тирмизи].

Посланник Аллаха ﷺ подал верующим прекрасный пример. Он часто навещал больных, утешая их и обращаясь к Всевышнему Аллаху с мольбой за них, даже если ему приходилось отправляться к дому больного пешком и преодолевать немалое расстояние.

Джабир ﷺ сказал: «Однажды Пророк ﷺ пешком пришёл навестить меня, когда я болел, и он не приехал на муле или на лошади».

Однажды Посланник Аллаха ﷺ отправился навестить заболевшего мальчика-иудея, который прислуживал ему. Этот случай описал Анас ﷺ: «Когда один мальчик-иудей, который прислуживал Пророку ﷺ, заболел, Пророк ﷺ пришёл навестить его. Он сел у его изголовья и сказал ему: “***Прими ислам***”. Тот посмотрел на своего отца, находившегося рядом, а он сказал ему: “Повинуйся Абу аль-Касиму!” — и он принял ислам. А после этого Пророк ﷺ вышел оттуда, говоря: “***Хвала Аллаху, Который спас его от Огня!***”» [Бухари].

Пророк ﷺ не просто навестил заболевшего мальчика-иудея, но и призвал его принять ислам. Он понимал, какое воздействие окажет его приход на мальчика и его отца, которым Пророк ﷺ сделал столько добра. И они вняли призыву Посланника Аллаха ﷺ. Его визит стал причиной того, что они вышли на правильный путь. Поэтому Посланник ﷺ, выйдя от них, вознёс хвалу Аллаху за то, что через него Всевышний спас ещё

одну душу от Огня. Каким великим человеком и мудрым проповедником был Посланник Аллаха ﷺ!

Посланник Аллаха ﷺ учил своих сподвижников тому, как нужно посещать больного и что нужно делать во время посещения, и мусульманин поступает в соответствии с его Сунной.

‘Аиша رضي الله عنها рассказывает, что Пророк ﷺ всегда навещал больных из числа членов своей семьи, проводил своей правой рукой по телу больного и говорил: «***Удали эту болезнь, Господь людей, и исцели! Ты — Исцелитель, нет исцеления, кроме Твоего исцеления, исцели же так, чтобы не осталось болезни!***»[68] [Бухари; Муслим].

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Навещая больного, Пророк ﷺ всегда говорил ему: ***“Не беда, очистишься, если будет угодно Аллаху”***[69]».

Анас رضي الله عنه спросил Сабита: «Не прочитать ли над тобой заговор Посланника Аллаха ﷺ?» Он сказал: «Конечно, прочитай!» Тогда Анас رضي الله عنه сказал: «О Аллах, Господь людей, удаляющий болезнь, исцели, Ты — Целитель, и нет целителя, кроме Тебя, исцели же так, чтобы после этого не осталось болезни!»[70] [Бухари].

Навещая заболевшего, мусульманин обращается к Всевышнему с мольбой за него и читает заговор, который читал ангел Джибриль Пророку ﷺ, когда тот заболел.

---

[68] *Азхиби ль-ба’са, Рабба н-наси, шфи ва Анта ш-Шафи, ля шифа илля шифау-ка шифаан ля йугадиру сакаман* — أذهبي البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما

[69] *Ля ба’са, тахурун ин ша’а Ллах* — لا بأس طهور إن شاء الله. Смысл этих слов в том, что с соизволения Аллаха болезнь станет средством очищения от грехов.

[70] *Аллахумма, Рабба н-наси, музхиба ль-ба’си, шфи Анта ш-Шафи, ля шафийа илля Анта шифа’ан ля йугадиру сакаман* — اللهم رب الناس مذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما

Абу Са‘ид аль-Худри ﵁ передаёт, что однажды к Пророку ﷺ пришёл Джибриль и спросил его: «О Мухаммад, ты жалуешься на болезнь?» Он сказал: «***Да***». Тогда Джибриль сказал: «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего того, что причиняет тебе мучения, от зла любого человека и от дурного глаза завистника! Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю тебя!»[71] [Муслим].

Если больной жалуется на боль, мусульманин учит его словам, которые Посланник Аллаха ﷺ велел произносить в подобных случаях.

Однажды сподвижник Абу ‘Абдаллах ‘Усман ибн Абу-ль-‘Ас пожаловался Посланнику Аллаха ﷺ на боль в теле, и Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «***Положи руку на больное место, и трижды скажи: “С именем Аллаха!”***[72]***, — после чего скажи семь раз: “Прибегаю к защите всемогущества Аллаха и Его мощи от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!”***[73] » [Муслим].

Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Если кто-нибудь навестит больного, срок жизни которого ещё не истёк, и, находясь у него, семь раз скажет: “Прошу Великого Аллаха, Господа великого Трона, исцелить тебя!”***[74]***, — Аллах обязательно исцелит его от этого недуга***» [Абу Давуд; Тирмизи].

Услышав о том, что кто-то заболел, мусульманин спешит навестить его, не откладывая на завтра, потому что завтра

---

[71] *Би-сми Лляхи арки-ка мин кулли шайийин йу’зи-ка, мин шарри кулли нафсин ау ‘айнин хасидин! Аллаху йашфи-ка, би-сми Лляхи арки-ка* — بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك

[72] *Би-сми Ллях* — بسم الله

[73] *‘Аузу би-‘иззати Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма аджиду ва ухазиру* — أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد و أحاذر

[74] *Ас’алю Ллаха ль-‘Азыма, Рабба ль-‘арщи ль-‘азыми, ан йашфийа-ка* — أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

могут появиться неотложные дела, из-за которых он не сможет навестить больного и, соответственно, лишится великой награды, уготованной тем, кто навещает заболевших.

В «Сахихе» аль-Бухари упоминается о том, что Умм ад-Дарда навестила одного человека из числа ансаров, который обычно молился в мечети.

А ʻАиша ﵂ рассказывает: «Когда Посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину, Абу Бакр и Биляль заболели лихорадкой, и я пришла к ним и сказала: “О отец, как ты себя чувствуешь? О Биляль, как ты себя чувствуешь?”».

Первые мусульмане спешили навестить своих заболевших братьев по вере, утешить их и принести им облегчение, искренне любя их ради Аллаха и желая им блага, и современные мусульмане следуют их примеру и Сунне Посланника Аллаха ﷺ.

§ 24. Провожающий погребальные носилки

Мусульманин знает, что всё предопределено Всевышним Аллахом, и всегда соглашается с Его предопределением. Он верит в совершенство знания Аллаха, которое объемлет всякую вещь, а также в то, что Аллах заботится обо всём сущем и управляет всем, и что Он записал на Хранимой скрижали за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли всё, что произойдёт до самого Судного дня. Первым, что сотворил Аллах, стала Письменная трость, которой Он сказал: «Пиши!» Она сказала: «Господи, а что мне писать?» Он сказал: «Пиши всё, что будет», — и она записала всё, что должно произойти до Судного дня.

Мусульманин богобоязнен и покорен Всевышнему Аллаху, а потому спокойно воспринимает посланное ему испытание и проявляет смирение, терпение и довольство предопределением Аллаха.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Всевышний Аллах говорит: “Не будет у Меня иного воздаяния, кроме Рая, для Моего верующего раба, если заберу Я того из обитателей мира этого, кого он любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха”***» [Бухари].

Мусульманин понимает, что земная жизнь — лишь дорога к вечности, туннель, ведущий в другую, настоящую жизнь. Всевышний Аллах сказал:

وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ

…а Последняя обитель — это настоящая жизнь.
Сура 29 «Паук», аят 64

Всевышний сказал:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

Разве ты не знаешь, что Аллаху известно о том, что на небе и на земле? Поистине, это есть в Писании. Поистине, это для Аллаха легко.
Сура 22 «Хадж», аят 70

Всевышний мудр, и Он знает, когда забрать из этого мира того или иного человека, и если человек умер в такой-то день и в такой-то час, значит, так было нужно и так было лучше для него самого.

Мусульманин понимает, что громкие причитания и рыдания по покойному — это выражение несогласия с предопределением Всевышнего. А кто решается противоречить постановлениям Всевышнего и осуждает Его решения, тот совершает огромный грех и навлекает на себя гнев Господа и Его наказание.

Мусульманин приходит на похороны и провожает покойного в последний путь, повинуясь велению Посланника

Аллаха ﷺ, который сказал: «***Пять вещей входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать больного, провожать погребальные носилки, принимать приглашение и желать блага чихнувшему***» [Бухари; Муслим].

Принимая участие в похоронах, проведение которых часто связано с различными нововведениями и отклонениями, он неуклонно придерживается исламской традиции. Примерами отклонений могут служить отказ от совершения заупокойной молитвы, громкие причитания, крики и тому подобные вещи.

Если мусульманин приходит к умирающему во время агонии или стало ясно, что больной находится при смерти, он подсказывает ему слова свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха, поступая так в соответствии с велением Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «***Подсказывайте своим умирающим, чтобы они произносили слова “Нет божества, кроме Аллаха”***» [Муслим].

Когда человек умирает, мусульманин обращается к Аллаху с такой же мольбой за него, с которой Пророк ﷺ обратился за сподвижника Абу Саляму.

Сообщается, что после кончины Абу Салямы Пророк ﷺ сказал: «***О Аллах, прости Абу Саляме, и возвысь степень его среди ведомых правильным путём, и стань его преемником для тех, кто останется после него, и прости нас и его, о Господь миров, и сделай просторной для него его могилу, и освети её для него!***» [Муслим].

После этого он приводит членам семьи покойного несколько хадисов, которые могут облегчить постигшее их горе, поскольку в них разъясняется, что следует смириться с утратой и проявить терпение в надежде на великую награду Аллаха, уготованную Им для проявляющих терпение.

Так, например, передают со слов Абу Хурайры ﷺ, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Всевышний Аллах говорит: “Не будет у Меня иного воздаяния, кроме Рая, для Моего верующего***

раба, если заберу Я того из обитателей мира дольнего, кого он любил, а он станет безропотно переносить эту утрату в надежде на награду Аллаха”» [Бухари].

Он напоминает им и о том, как пристало вести себя мусульманину в случае смерти кого-нибудь из близких, подчёркивая, что ему необходимо следовать наставлениям Пророка ﷺ.

Если сам мусульманин лишается близкого человека, он не теряет самообладания, и горе не может заставить его делать запрещённое Всевышним. Он проявляет терпение, надеясь на награду Аллаха и не говорит ничего из запрещённого исламом.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Два из людских дел относятся к неверию. Это обвинение в незаконнорождённости и громкое оплакивание покойного***» [Муслим].

Пророк ﷺ сказал: «***Не относится к нам тот, кто бьёт себя ладонями по щекам, разрывает на себе одежду и говорит то, что говорили во времена невежества!***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин знает, что у каждого человека свой срок и что смерть неизбежна. Все люди смертны, и это подтвердил Всевышний, сказав:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Каждая душа вкусит смерть.
Мы испытываем вас добром
и злом ради искушения,
и к Нам вы будете возвращены.
Сура 21 «Пророки», аят 35

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

Воистину, ты смертен, и они
смертны.
Сура 39 «Толпы», аят 30

Аллах — Творец всего сущего, и Он даёт человеку жизнь, а потом забирает её, когда пожелает, и Он приводит нас в этот мир,

и Он же забирает нас из него, когда приходит время. Все мы принадлежим Ему и к Нему вернёмся. Понимая это, мусульманин не видит причин вести себя так, как вели себя люди во времена невежества.

Абу Бурда, сын Абу Мусы ﵁, рассказывает: «Однажды Абу Муса тяжело заболел, и когда голова его покоилась на коленях одной женщины из его семьи, он лишился чувств. Она принялась громко причитать, а он ничего не мог сказать ей. Очнувшись, он сказал: “Я не имею отношения к тем, от кого отрекался Посланник Аллаха ﷺ. А он, поистине, отрекался от кричащей, обривающей и разрывающей!”» [Бухари; Муслим].

«Кричащая» — это та, которая громко причитает и плачет; «обривающая» — та, которая обривает себе голову, когда её постигает горе; а «разрывающая» — та, которая разрывает на себе одежду.

Ислам — религия терпения, скромности, стыдливости и пристойности, и он запрещает человеку вести себя подобно умалишённому или одержимому, кричать, рвать на себе одежду и царапать лицо, даже если речь идёт о смерти близкого человека. В то же время ислам учитывает человеческие чувства и не запрещает человеку, который потерял любимого человека, печалиться и плакать, избегая громких рыданий и причитаний. Это естественная реакция человека на постигшее его горе, потому что он живой и Аллах наделил его чувствами.

Посланник Аллаха ﷺ не был исключением. Он тоже плакал, когда Всевышний забирал из этого мира близких ему людей.

Усама ибн Зайд ибн Хариса ﵁ сказал: «Однажды, когда мы сидели у Пророка ﷺ, одна из его дочерей послала сказать ему, что её сын находится при смерти, и позвать его к себе. Однако Пророк ﷺ сказал посланцу: ***“Возвращайся к ней и скажи ей, что Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего определил Он свой срок, так пусть же она проявляет терпение и надеется на награду Аллаха”***. Однако через некоторое время она снова послала за ним, заклиная его

прийти к ней. Тогда Пророк ﷺ встал, и вместе с ним поднялись Саʻд ибн ʻУбада и Муʻаз ибн Джабаль. Я пошёл вместе с ними… Посланнику Аллаха ﷺ передали мальчика, который уже начал хрипеть, и из глаз Посланника ﷺ потекли слёзы. Саʻд сказал: “О Посланник Аллаха, что это?” Он ответил: ***“Это — милосердие, вложенное Аллахом в сердца Его рабов. Поистине, Аллах милует милосердных из Своих рабов”***» [Муслим].

ʻАбдаллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Когда Саʻд ибн ʻУбада серьёзно заболел, Пророк ﷺ пришёл навестить его вместе с ʻАбд-ар-Рахманом ибн ʻАуфом, Саʻдом ибн Абу Ваккасом и ʻАбдаллахом ибн Масʻудом. Зайдя к больному и увидев его в окружении родных, он спросил: ***“Он уже умер?”*** Они ответили: “Нет, о Посланник Аллаха”, и тогда Пророк ﷺ заплакал, увидев же, что он плачет, заплакали и другие. Затем он сказал: ***“Разве вы не слышите? Поистине, Аллах не подвергает мучениям ни за слёзы, текущие из глаз, ни за печаль сердца, однако Он подвергает мучениям или милует за это!”*** — и он указал на свой язык!» [Бухари; Муслим].

Анас ибн Малик сказал: «Как-то раз мы с Посланником Аллаха ﷺ зашли к кузнецу Абу Сайфу, который был мужем кормилицы Ибрахима, и Посланник Аллаха ﷺ взял Ибрахима на руки, поцеловал его и стал вдыхать его запах. А потом мы пришли к Абу Сайфу ещё раз, когда Ибрахим был уже при смерти, и тогда из глаз Посланника Аллаха ﷺ полились слёзы, а ʻАбд-ар-Рахман ибн ʻАуф сказал: ***“И ты, о Посланник Аллаха?!”*** Он ответил: “О Ибн ʻАуф, поистине, это — милосердие!” Затем он сказал: ***“Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!”***» [Бухари; Муслим].

Большинство людей, когда их постигает горе, не способны сдержать слёзы. А Аллах не возлагает на душу ничего сверх того, что ей по силам. Однако Он запретил делать всё, что увеличивает горе человека, усиливает его печаль, изводит его

и заставляет его забыть о правилах приличия и нормах ислама. Слёзы грусти, которые человек проливает молча, помогают ему пережить горе и облегчают потрясение, а стенания, громкие причитания и крики, напротив, лишь усиливают печаль человека и не дают ему успокоиться.

Во времена невежества многие люди завещали оплакивать себя так, чтобы этот плач запомнили надолго. Плакальщицы били себя по щекам, рвали на себе одежду и перечисляли достоинства покойного. Вместо того чтобы успокоить родных и друзей покойного, утешить их и призвать к терпению, они только подливали масла в огонь. Как сказал поэт, завещавший громко оплакивать себя:

Когда умру я, ты меня
Оплакивай достойно,
И на себе одежды рви,
О Умм Мабада!

Ислам строго запретил оплакивать покойного так, как оплакивали во времена невежества, потому что, поступая так, верующий как будто возражает Всевышнему и осуждает Его предопределение. Он угождает Шайтану, который радуется, когда люди нарушают веления Всевышнего и Его запреты.

Посланник Аллаха ﷺ старался искоренить обычаи времён невежества в среде верующих. Среди этих обычаев было и громкое оплакивание покойного. Он так стремился избавить мусульманскую общину от этого скверного и греховного обычая, что даже принимая присягу женщин, брал с них обещание не оплакивать покойных так, как это было принято во времена невежества. Сподвижница Умм ‘Атыйя رضي الله عنها сказала: «Принимая нашу присягу, Пророк ﷺ взял с нас обещание не причитать по покойным».

Усайд ибн Абу Усайда передаёт, что одна женщина, которая приносила присягу Посланнику Аллаха ﷺ, сказала: «Сре-

ди того, относительно чего мы клялись Посланнику Аллаха ﷺ, было и обещание не расцарапывать себе лицо, не призывать на себя бедствия, не разрывать на себе одежду и не рвать на себе волосы» [Абу Давуд].

Человека, который громко оплакивает покойного, ожидает страшная участь, которой мусульманин всеми силами стремится избежать.

Абу Малик аль-Аш‘ари ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если женщина, громко причитавшая над покойным, не покается в этом до своей собственной смерти, то в День воскресения она будет воскрешена в одеянии из жидкой смолы и панцире из струпьев***» [Муслим].

Мусульманин избегает деяний времён невежества, в том числе и громких причитаний по покойному. Он боится Аллаха и старается отдаляться от всего, что противоречит исламу. Он верит в предопределение Всевышнего и проявляет смирение, что бы его ни постигло, и призывает своих братьев по вере проявить терпение и избегать слов и дел, запрещённых Всевышним.

Благочестивый мусульманин старается присутствовать на похоронах вплоть до завершения погребения, так как за это человеку полагается огромная награда.

На это указывают слова Пророка ﷺ, который однажды сказал: «***Тому, кто будет присутствовать на похоронах до завершения заупокойной молитвы, полагается награда в один карат, а тот, кто останется до завершения погребения, получит награду в два карата***». Люди спросили: «Что это за два карата?» Он ответил: «***Они подобны двум огромным горам***» [Бухари; Муслим].

Побуждая людей к присутствию на похоронах вплоть до завершения погребения покойного, ислам укрепляет братские связи между мусульманами и воспитывает в них чувство верности. Кроме того, это помогает близким умершего проявлять терпение и утешает их, особенно если им известно, что ходатайство

людей, стоящих плотными рядами во время молитвы за покойного, будет принято. Об этом сообщил Посланник Аллаха ﷺ, который сказал: «***Если после смерти любого мусульманина у его погребальных носилок встанут сорок человек, не поклоняющихся наряду с Аллахом ничему иному, их ходатайство за него обязательно будет принято***» [Муслим].

Мусульманин обязательно должен знать, как совершается погребальная молитва, и помнить, с какими мольбами по примеру Пророка ﷺ следует обращаться к Аллаху во время её совершения. После того как погребальные носилки поставят на землю, а люди выстроятся в ряды для совершения молитвы, имам произносит слова «Аллах велик» в первый раз, обращается к Аллаху с мольбой о защите и читает суру «Аль-Фатиха». Затем он произносит слова «Аллах велик» во второй раз, после чего обращается к Аллаху с мольбами за Пророка ﷺ, читая молитву Ибрахима. Затем он произносит слова «Аллах велик» в третий раз и обращается к Аллаху с мольбами за покойного и за всех мусульман.

‘Ауф ибн Малик ؓ сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ совершил погребальную молитву, а я запомнил, что, обращаясь к Аллаху со словами мольбы за покойного, он сказал: “***О Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его***[75]***, и окажи ему милость***[76]***, и окажи ему хороший приём***[77]***, и сделай место его входа***[78] ***просторным, и омой его водой, снегом и градом***[79]***,***

---

[75] Речь идёт об избавлении от мучений, искушений и мрака могилы.

[76] Здесь подразумевается прощение всевозможных упущений, касающихся исполнения религиозных обязанностей.

[77] То есть сделай его удел в Раю хорошим; приведи его к высокому месту.

[78] Имеется в виду могила.

[79] Здесь метафорически выражается просьба об оказании покойному всех видов милостей и даровании ему прощения за все его грехи и упущения.

и очисти его от прегрешений подобно тому, как очищаешь Ты от грязи белую одежду, и дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи, и супругу лучше его супруги, и введи его в Рай, и защити его от мук могилы!”[80] И я даже сам захотел оказаться на месте покойного».

Затем имам произносит слова «Аллах велик» в четвёртый раз, после чего лучше всего обратиться к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, не лишай нас награды за него, не подвергай нас испытаниям после него и прости нас и его!» — а потом произнести слова: «Мир вам и милость Аллаха».

После этого мусульманин провожает носилки с телом покойного до тех пор, пока их не опустят на землю у могилы, а затем, вплоть до завершения погребения, просит простить покойного и обращается к Аллаху с мольбами укрепить его. Так поступал сам Посланник Аллаха ﷺ, и так он приказывал поступать остальным.

‘Усман ибн ‘Аффан передаёт: «Обычно после завершения погребения покойного Пророк ﷺ некоторое время стоял у его могилы и говорил: ***“Молите Аллаха о прощении для вашего брата и просите, чтобы Аллах его укрепил, ибо, поистине, сейчас ему задают вопросы”***» [Абу Давуд].

Незадолго до смерти ‘Амр ибн аль-‘Ас сказал: «…когда же вы положите меня в могилу, то засыпайте меня землёй понемногу,

---

[80] Или: от мук Огня. «*Аллахумма гфир ля-ху, ва рхам-ху, ва ‘афи-хи, ва ‘фу ‘ан-ху, ва акрим нузуля-ху, ва васси‘ мадхаля-ху, ва гсиль-ху би-ль-ма’и, ва-с-сальджи ва-ль-барадди, ва накки-хи мин аль-хатайа ка-ма наккайта с-сауба ль-абйада мин ад-данаси, ва абдиль-ху даран хайран мин дари-хи, ва ахлян хайран мин ахли-хи, ва зауджан хайран мин зауджи-хи, ва адхиль-ху ль-джанната, ва а‘из-ху мин ‘азаби ль-кабр!*» — اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر

а потом постойте вокруг моей могилы столько времени, сколько потребуется для того, чтобы заколоть верблюда и разделить его мясо, чтобы я мог порадоваться вам и посмотреть, что мне отвечать посланцам моего Господа» [Муслим].

Участие мусульманина в похоронах означает, что он является активным членом общества, в котором живёт, ведь жизнь состоит не только из радостей и счастливых событий. Радости в ней чередуются с печалями, благополучие — с невзгодами, а улыбки — со слезами. Истинный мусульманин не теряется в любых обстоятельствах, зная, что должен сказать определённые слова и выполнить определённые обязанности.

Участие в похоронной процессии приносит мусульманину огромную пользу, поскольку напоминает ему о смерти и заставляет задуматься. А чем чаще вспоминает человек о смерти, тем больше задумывается о своей участи в мире вечном и тем больше усилий прикладывает для того чтобы оказаться в числе спасённых и преуспевших. Один из современных учёных упомянул в своей проповеди о необходимости вспоминать о смерти и трудиться для мира вечного, сказав: «Поистине, человек приходит в этот мир для того, чтобы трудиться. А в Судный день Он будет воскрешён, и ему воздастся за все его дела. Всевышний не сотворил человека просто так, без цели, и не предоставил его самому себе. Счастлив тот, кто готовит для своей души благие дела, которые он потом найдёт сбережёнными у Аллаха. И несчастен тот, кто творил зло, поступая несправедливо с самим собой, из-за чего сам же оказался в убытке. Посмотрите на свои дела и спрашивайте со своей души до того, как закончится ваш земной срок, ибо, поистине, смерть — конец дел и начало воздаяния. И смерть близка, и вы не знаете, когда она придёт, а расчёт точен, и вы не знаете, когда вас подвергнут ему. Седина — предвестник смерти, готовьтесь же к ней. Смерть ваших ровесников говорит о близости вашей смерти, так вспомните же о смерти и трудитесь для того, что будет после неё, чтобы ваша жизнь в мире вечном была

достойной. И пусть не отвлекает вас то, что вы скоро покинете навсегда. Пусть не обольщают вас далеко простирающиеся надежды и мечты, и пусть не заставят они вас забыть о том, что однажды придёт ваш час. Мечтам скольких людей не суждено было сбыться! Сколько проснувшихся утром не дожили до вечера! Сколько доживших до вечера не дожили до утра! Сколько людей на смертном одре страстно желали задержаться в этом мире, чтобы исправить свои дела и восполнить упущенное. Однако им было сказано: “Поздно! Время ушло, и то, чего ты желаешь, невозможно. Мы предупреждали тебя о том, что ты не вернёшься туда”».

Земная жизнь подобна путешествию. Путник в каждое мгновение и с каждым шагом ощущает, что отдаляется от исходного пункта и приближается к цели. Отправляясь в путешествие, например, на машине, он время от времени невольно подсчитывает: вот, он проехал столько-то километров, и осталось ещё столько-то. А если он путешествует самолётом, он не раз смотрит на часы и думает: позади уже такая-то часть полёта, а осталось ещё столько-то. И мусульманин должен постоянно чувствовать, что приближается конец его путешествия в этом мире и что он всё ближе подходит к смерти. И если путешественник знает, какой отрезок пути он уже преодолел и сколько ему ещё предстоит пройти, то человек в своём путешествии под названием жизнь знает, сколько прошло из его жизни, но ему не дано знать, сколько ещё осталось. Поэтому он должен быть готовым встретиться со смертью в любой миг, ведь он не знает, когда умрёт.

Несколько человек пришли к одному праведнику и, увидев его жилище, сказали: «Поистине, дом твой представляется нам домом человека, который собрался уезжать». Он сказал в ответ: «Я не уеду, но буду изгнан неожиданно». Он имел в виду, что смерть унесёт его из этого мира внезапно.

Человек должен вспомнить о том, что смерть может прийти внезапно. Сколько людей легло спать в своём доме,

среди своих родных, будучи вполне здоровыми, и не проснулись утром, или же они проснулись, но не дожили до вечера. И сколько городов, в которых люди жили спокойной жизнью, даже не помышляя о смерти, было разрушено землетрясениями и другими стихийными бедствиями, во время которых разрушились сотни домов и погибли тысячи людей за считанные минуты или часы.

А кто гарантирует нам, что мы проживём ещё несколько мгновений и успеем покаяться в своих грехах, которых, увы, немало?!

§ 25. Благодарный и отвечающий добром на добро

Мусульманин всегда благодарит людей за добро, которое они делают ему. Благодарность способствует распространению блага и пробуждает в людях желание делать друг другу добро. Мусульманин ценит добро, которое ему делают, и благодарит за него, следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кому сделали какое-нибудь добро, и он сказал: “Да вознаградит тебя Аллах!”, тот отблагодарил должным образом***» [Тирмизи].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «***Кто попросил защиты у Аллаха, защитите его… А кто сделает вам добро, отблагодарите его***» [Абу Давуд].

‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если кто-то попросил у вас защиты ради Аллаха, защитите его, и если кто-то попросил у вас ради Аллаха, удовлетворите его просьбу [или: если кто-то позвал вас, ответьте ему], и если кто-то сделает вам добро, вознаградите его, а если не найдёте, чем вознаградить его, то обращайтесь к Аллаху с мольбами за него, пока не почувствуете, что вы отблагодарили его***».

Мусульманин считает благодарность и признательность частью религии, которую он исповедует, и обязанностью, которую нельзя не исполнить. По мнению мусульманина, любой человек, совершающий доброе дело, заслуживает благодарности, независимо от того, какую пользу он принёс людям. Случается, что человек делает нечто благое, однако оно по тем или иным причинам никому не приносит пользы. В этом нет его вины. Достаточно того, что у него было благое намерение и он стремился сделать нечто доброе и хорошее…

Мусульманин знает, что благодарность Всевышнему неразрывно связана с благодарностью людям, и человек не будет благодарить Аллаха должным образом до тех пор, пока не начнёт благодарить людей.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей***».

§ 26. Поддерживающий отношения с людьми и терпеливо переносящий обиды

Мусульманин понимает, что общение с людьми — это тоже искусство. Ведь все люди разные, и к каждому нужно найти подход. Среди них есть вспыльчивые, заносчивые, упрямые, злопамятные, назойливые и любящие иронизировать и язвить. Многие из них думают лишь о мирском и не вспоминают о Творце и о мире вечном. Они не задумываются о том, для чего пришли в этот мир, и о том, что станется с ними после смерти. Более того, есть верующие, которые ради ненужных мелочей забывают о том, что действительно важно. Чаще всего это происходит с теми, у кого мало знаний. Мусульманину приходится терпеть обиды, возражения, споры, насмешки… Однако мусульманин никогда не теряет надежды на милость Всевышнего и Его помощь и поддержку. Он знает, что всё происходит исключительно по Его воле,

и общается с людьми ради Всевышнего Аллаха, исполняя Его веление и стремясь к Его довольству и награде.

Мусульманин знает, что земная жизнь предназначена не для отдыха и что Всевышний Аллах возложил на него немало важных обязанностей. Он обязан помогать своим братьям по вере, передавать полезное знание, призывать людей к исламу, совершать благие дела и приносить пользу мусульманской общине.

А для этого необходимо общаться с людьми. Поэтому мусульманин не живёт отшельником и не чуждается людей. Он знает, что общение далеко не всегда бывает лёгким и приятным, и тому, кто много времени проводит с людьми, нередко приходится жертвовать своим покоем и терпеливо переносить обиды. Однако мусульманин умеет сдерживать гнев, старается не терять хладнокровия и не отвечать злом на зло. Он готов к тому, что не все, кого он призывает к исламу, внемлют его призыву.

Мусульманин следует примеру благородных посланников Всевышнего, которые терпели обиды, издевательства и насмешки от своих народов. Их обвиняли во лжи, называли колдунами или одержимыми, притесняли, обижали, насмехались над ними, ругали их, изгоняли и даже пытались убить, несмотря на то, что они несли людям послание Господа, в котором благо для людей. Посланники терпеливо разъясняли своим народам истину и неустанно призывали их последовать прямым путём. Однако в большинстве случаев призыву внимали лишь немногие. Остальные же отворачивались или даже проявляли враждебность.

Посланники прикладывали огромные усилия, призывая людей к Аллаху. Чтобы понять это, достаточно прочитать суру «Нух», в которой рассказывается о том, как Нух عليه السلام призывал свой народ в течение девятисот пятидесяти лет. Он призывал их днём и ночью, открыто и втайне, используя при этом все возможные приёмы — от прельщения до предостережения, от

благих обещаний до угроз. Он всеми силами пытался сорвать завесы, окутавшие их разум, и привлечь их внимание к знамениям Всевышнего во Вселенной. Он заботился о них и искренне желал им блага. Он хотел, чтобы в мире вечном они оказались в числе спасённых и преуспевших. Однако они отвергли его призыв… Об этом упоминается в Коране:

قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٢

Он сказал: «О мой народ! Воистину, я для вас — предостерегающий и разъясняющий увещеватель.

أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣

Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне!

يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ
أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ
لَا يُؤَخَّرُۖ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤

Он простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока. Воистину, когда срок Аллаха наступает, он уже не откладывается. Если бы вы только знали!»

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَيۡلٗا
وَنَهَارٗا ٥

Он сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью и днём,

فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارٗا ٦

но мои проповеди лишь ускорили их бегство.

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ
جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ
وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ وَأَصَرُّواْ

Каждый раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами.

وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارًا ٧

Они упорствовали и надменно превозносились.

ثُمَّ إِنِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا ٨

Затем я призывал их открыто.

ثُمَّ إِنِّيٓ أَعۡلَنتُ لَهُمۡ وَأَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ إِسۡرَارًا ٩

Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ними наедине.

فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ١٠

Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий.

يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارًا ١١

Он ниспошлёт вам с неба обильные дожди,

وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرًا ١٢

поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки.

مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣

Почему вы не чтите величия Аллаха?

وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا ١٤

Он ведь создавал вас по этапам.

أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا ١٥

Неужели вы не видели, как Аллах создал семь небес одно над другим,

وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا ١٦

сделал луну светлой, а солнце сделал светильником?

وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧

Аллах вырастил вас из земли, словно растения.

ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ١٨

Потом Он вернёт вас туда и вновь выведет оттуда.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ بِسَاطٗا ١٩

Аллах сделал для вас землю ковром,

لِّتَسۡلُكُواْ مِنۡهَا سُبُلٗا فِجَاجٗا ٢٠

чтобы вы ходили по ней широкими дорогами”».

Сура 71 «Нух», аяты 2–20

قَالُواْ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمَرۡجُومِينَ ١١٦

Они сказали: «О Нух [Ной]**! Если ты не прекратишь, то непременно окажешься одним из тех, кого побили камнями».**

Сура 26, «Поэты», аят 116

Пророк Худ также терпеливо призывал свой народ, увещевая своих соплеменников и искренне желая им блага, а в ответ получал лишь заносчивость грубость и обвинения во лжи. Об этом также упоминается в Коране:

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤

Вот их брат Худ сказал им: «Неужели вы не устрашитесь?

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ١٢٥

Я являюсь посланником к вам, достойным доверия.

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٦

Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٢٧

Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров.

أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةٗ تَعۡبَثُونَ ١٢٨

Неужели вы будете понапрасну возводить на каждом холме по примете [по высокому строению],

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخۡلُدُونَ ١٢٩

строить замки [или водохранилища], **словно вы будете жить вечно,**

وَإِذَا بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبَّارِينَ ١٣٠

и хватать людей, подобно деспотичным тиранам?

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣١

Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعۡلَمُونَ ١٣٢

Бойтесь Того, Кто помог вам тем, что вам известно.

أَمَدَّكُم بِأَنۡعَٰمٖ وَبَنِينَ ١٣٣

Он помог вам домашней скотиной и сыновьями,

وَجَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ١٣٤

садами и источниками.

إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ١٣٥

Я боюсь того, что вас постигнут мучения в Великий день».

قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡنَآ أَوَعَظۡتَ أَمۡ لَمۡ

Они сказали: «Нам всё равно, будешь ты увещевать или не

تَكُن مِّنَ ٱلۡوَٰعِظِينَ ١٣٦

будешь в числе тех, которые увещевают.

إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣٧

Это — всего лишь обычаи [или измышления] **первых поколений,**

وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٣٨

и мы не будем наказаны».

فَكَذَّبُوهُ

Они сочли его лжецом.

Сура 26 «Поэты», аяты 124–139

Когда пророк Салих обратился к своему народу с не менее искренним и доброжелательным призывом, его соплеменники грубо оборвали его и сказали без малейшего уважения:

إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ ١٥٣

Ты — всего лишь один из околдованных.

مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا

Ты — всего лишь такой же человек, как и мы.

Сура 26 «Поэты», аяты 153–154

А ведь он желал им только добра и призывал их уверовать в их Создателя и Господа…

Соплеменники пророка Шу‘айба в своей надменности, заносчивости и неприятии истины зашли ещё дальше и бросили ему вызов, посмеявшись над ним:

قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ ١٨٥

Они сказали: «Ты — всего лишь один из околдованных.

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ

Ты — всего лишь такой же человек, как и мы, и мы

لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ١٨٦

полагаем, что ты являешься одним из лжецов.

فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١٨٧

Низринь на нас осколок неба, если ты являешься одним из тех, кто говорит правду!»
Сура 26 «Поэты», аяты 185–187

Лют, который долго увещевал своих погрязших в грехе соплеменников, говорил с ними мягко и боялся за них, получил в ответ чёрную неблагодарность и даже угрозы:

قَالُواْ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُخۡرَجِينَ ١٦٧

Они сказали: «О Лют [Лот], **если ты не прекратишь, то окажешься одним из тех, кто был изгнан».**
Сура 26 «Поэты», аят 167

А соплеменники Ибрахима не ограничились угрозами, но и бросили Ибрахима в Огонь, от которого его спас Всевышний Аллах. И это при том, что Ибрахим был кротким и благовоспитанным, желал своим соплеменникам только блага и не говорил им скверных слов.

Сколько пришлось претерпеть лучшим из людей — посланникам Всевышнего — от своих соплеменников…

Посланник Аллаха ﷺ долгие годы призывал свой народ к исламу и убеждал их уверовать в Единого Бога и не поклоняться никому наряду с Ним. Он желал им блага, а они обижали его и даже вынудили к переселению. Однако он проявлял смирение и терпеливо продолжал исполнять свой долг перед Всевышним.

‘Аиша رضي الله عنها передаёт, что однажды она спросила Пророка ﷺ: «Был ли для тебя день тяжелее, чем день битвы при Ухуде?» Он сказал: «***Мне пришлось претерпеть от твоих сопле-***

менников многое, но самым тяжким из всех был день ʻАкабы, когда я предложил Ибн ʻАбд-Яляйлю ибн ʻАбд-Кулялю[81] последовать за мной, но он дал мне не тот ответ, которого я от него ждал. И тогда я удалился огорчённый, что было заметно по моему лицу. Я пришёл в себя только после того, как добрался до Карн ас-Саʻалиб[82]. Подняв голову, я заметил, что стою в тени облака. Взглянув на него, я увидел Джибриля, который сказал: "Поистине, Всевышний Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе дали, и Он направил к тебе ангела гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь". А потом ко мне обратился ангел гор, который приветствовал меня и сказал: "О Мухаммад, поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники, а я ангел гор, и Господь мой направил меня к тебе, чтобы ты приказывал мне. Так чего же ты хочешь? Если пожелаешь, я обрушу на них две горы!"». На это Пророк ﷺ сказал: «***Нет, я прошу только о том, чтобы Аллах произвёл от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху, не приобщая к Нему никого и ничего!***» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Верующий, который общается с людьми и терпит наносимые ими обиды, лучше того, который не общается с людьми и не терпит наносимые ими обиды***» [Бухари. Адаб].

Посланник Аллаха ﷺ призывал своих сподвижников проявлять терпение, призывать людей к религии Аллаха с мудростью и благим увещеванием и быть готовыми к оскорблениям, насмешкам и враждебному отношению со стороны людей.

---

[81] Ибн ʻАбд-Яляйль ибн ʻАбд-Куляль — один из вождей племени сакиф, обитавшего в Таифе и его окрестностях.

[82] Карн-ас-Саʻалиб — гора между Меккой и Таифом на расстоянии суток пути от Мекки, которое является микатом для жителей Неджда. Это место называют также Карн-аль-Маназиль.

Ибн Мас‘уд сказал: «Я будто и сейчас вижу Посланника Аллаха ﷺ, рассказывающего об одном из пророков (да благословит их Аллах и приветствует), которого его соплеменники избили до крови и который вытирал кровь со своего лица, говоря: “О Аллах, прости моих соплеменников, ибо, поистине, они не ведают, что творят!”» [Бухари; Муслим].

При разделе военной добычи после битвы при Хунайне[83] Посланник Аллаха ﷺ щедро наделил некоторых знатных арабов. Сделал он это исключительно ради того, чтобы окончательно утвердить их в исламе. Однако нашёлся человек, который сказал: «Клянусь Аллахом, нет справедливости в таком разделе, и не ради Аллаха это было сделано!» Когда Посланнику Аллаха ﷺ передали его слова, он изменился в лице, покраснев от гнева, а потом сказал: «***Да помилует Аллах Мусу, которому наносили ещё большие обиды, но он терпел!***»

Произнеся эти слова, Посланник Аллаха ﷺ тут же успокоился.

Если мусульманина, который призывает людей к исламу и открывает им истину, обижают, он сразу же вспоминает о том, сколько обид пришлось претерпеть Мухаммаду ﷺ и остальным посланникам и пророкам. А если терпели лучшие из людей, так как он может роптать, жаловаться, отстраняться от людей и отказываться исполнять обязанности, которые возложил на него Всевышний Аллах?

Мусульманин снисходителен и терпелив. Он уважает всех людей независимо от их вероисповедания и старается найти подход к каждому. Он не избегает общения с людьми, хотя и знает, что они могут нанести ему обиду и от них он может услышать нечто такое, что оставит неприятный осадок в его ду-

---

[83] Хунайн — долина близ Мекки, где мусульмане одержали победу над войском племён Гатафан, Хавазин и Сакиф из Таифа и захватили добычу, которая была разделена между участниками сражения.

ше. Вместо этого он проявляет терпение, снисходительность, кротость и великодушие в надежде снискать довольство Всевышнего и Его награду.

§ 27. Облегчающий, а не затрудняющий

Мусульманин не любит создавать затруднения людям. Напротив, он старается облегчать их положение и помогать им. Он помнит Слова Всевышнего Аллаха:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения.
Сура 2 «Корова», аят 185

Посланник Аллаха ﷺ запрещал верующим создавать затруднения, особенно когда дело касалось религии и призыва к ней, потому что усложнение может отвратить человека от ислама. Он говорил: ***«Несите радостную весть, а не внушайте отвращение, и облегчайте, а не затрудняйте»***.

Богобоязненный мусульманин никогда не противоречит Книге Всевышнего Аллаха и хадисам Его Посланника ﷺ. Он помнит слова матери верующих ‘Аиши رضي الله عنها: «Когда бы ни предлагали Посланнику Аллаха ﷺ на выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более лёгкое из них, если только оно не было греховным. Если же было в этом что-то греховное, то он держался от такого дела дальше любого из людей. Кроме того, Посланник Аллаха ﷺ никогда не мстил за себя лично, и только если совершалось что-нибудь запрещённое Аллахом, он мстил ради Аллаха» [Бухари; Муслим].

Такова была точка зрения Пророка ﷺ, который отличался благоразумием и с высоты своего положения видел слабости людей. Он видел и то, что они в разной степени готовы к возвышению и проявлению терпения, в силу чего самым

подходящим для них было облегчение, а наибольшее отвращение внушали всевозможные трудности. Именно поэтому Пророк ﷺ побуждал к облегчению в пределах того, что одобрялось и дозволялось Шариатом.

Ислам побуждает верующих облегчать положение несостоятельных должников, потому что это одно из благородных проявлений человечности в отношениях между людьми, особенно когда дело касается братьев или сестёр по вере.

Ислам — религия человечности, добра, снисходительности и лёгкости. А мусульманин — его воплощение и олицетворение.

Мусульманин снисходителен, благонравен, великодушен и нетребователен и старается поддерживать хорошие отношения с людьми.

Если кто-то попросил у него деньги взаймы, а потом, когда пришло время возвращать долг, выяснилось, что должник находится в трудном положении и не может заплатить, мусульманин даёт ему новый срок, не требуя ничего взамен. Он никогда не даёт деньги под проценты, поскольку знает, что это — запретное ростовщичество. Мусульманин не желает причинять людям неудобства, а потому договаривается с ним, что тот вернёт долг, как только его положение улучшится и у него появятся деньги. Поступая так, мусульманин исполняет веление Всевышнего:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ

Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку.
Сура 2 «Корова», аят 280

Это, казалось бы, простое и не требующее никаких усилий действие приносит огромную пользу и должнику, и заимодавцу. Делая облегчение человеку, оказавшемуся в затруднительном положении, мусульманин совершает благое дело, за которое

его ожидает награда. Кроме того, если речь идёт о брате по вере, тот, видя его доброту, искренность и снисходительность, начинает любить его ещё больше. Так, благодаря этому похвальному поступку укрепляются узы братской любви между мусульманами. Сердце задолжавшего наполняется признательностью и благодарностью. Понимая, что брат поступил с ним столь благородно и великодушно ради Всевышнего Аллаха, он сам невольно вспоминает об Аллахе и благодарит Его за то, что Он даровал ему таких прекрасных братьев, а также за то, что Он вложил столько добра и искренности в сердца верующих и облегчил его положение. Кроме того, братья по вере обращаются к Всевышнему Аллаху с мольбами друг за друга. Мусульманин, давший деньги в долг, просит Всевышнего облегчить положение брата по вере и даровать ему благой удел. А должник, в свою очередь, обращается к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он вознаградил его великодушного брата за его доброту, укрепил его веру, увеличил его удел и помог ему и впредь совершать добрые дела и плодотворно трудиться на Его пути.

Мусульманин стремится избежать ужасов Судного дня и страшится Адского огня, а потому старается совершать как можно больше благих дел, чтобы снискать довольство Всевышнего Аллаха и войти в Его Рай. Он помнит ценные наставления Посланника Аллаха ﷺ, в том числе и то, которое передал Абу Катада.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кто желает, чтобы Аллах избавил его от печалей Судного дня, пусть облегчает положение несостоятельного должника или прощает ему долг***» [Муслим].

А Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Кто даст несостоятельному должнику отсрочку или простит ему долг, того укроет Аллах в тени Своего Трона в Судный день, когда не будет иной тени, кроме Его тени***».

Мусульманин не только даёт несостоятельным должникам отсрочку, но и — в некоторых случаях — прощает им

часть долга или даже весь долг, особенно если сам он состоятелен и не нуждается в деньгах. Награда Всевышнего дороже для него, чем мирские блага, поэтому ему нетрудно отказаться от мирского ради того, чтобы снискать довольство Всевышнего и войти в Рай. Он знает: за то, что он делает облегчение братьям по вере в этом мире, Аллах сделает ему гораздо большее облегчение в мире вечном, и разумный человек скорее пожертвует немногим в этом мире, чтобы снискать великое благо в мире вечном, чем приобретёт немного мирских благ и лишит себя этим великого блага в мире вечном.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Один человек, часто ссужавший деньги людям, всегда говорил своему слуге: “Когда приходишь к оказавшемуся в затруднительном положении, прощай ему, может быть, и Аллах простит нам”. И когда этот человек встретил Аллаха, Он простил ему***» [Бухари; Муслим].

Сподвижник Хузайфа رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Привели к Всевышнему Аллаху одного из рабов Его, которому Аллах даровал богатство, и Он спросил его: “Что делал ты в земной жизни”, — а они ничего не в состоянии скрыть. Он сказал: “О Господь мой, Ты даровал мне богатство, и я вёл торговые дела с людьми. У меня была привычка проявлять снисходительность и прощать, и я делал послабления состоятельному и давал отсрочку находившемуся в затруднительном положении”. Всевышний Аллах сказал: “Я обладаю большим правом на это[84], чем ты, оставьте же раба Моего![85]”***».

---

[84] Аллах говорит, что Он имеет больше прав на то, чтобы прощать людям и проявлять снисходительность и милосердие к ним.

[85] То есть Всевышний Аллах простил ему и не стал подвергать его наказанию.

Другой сподвижник Абу Мас‘уд аль-Бадри ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда одного из живших до вас подвергли расчёту после его смерти, оказалось, что он не делал ничего благого, если не считать того, что, будучи состоятельным, он вёл разные дела с людьми и всегда приказывал своим слугам прощать долги тем, кто находился в трудном положении, и Всевышний Аллах сказал: “Мы ведь обладаем большим правом на это, чем он, оставьте же его!”»*** [Муслим].

Сподвижники ‘Укба ибн ‘Амир и Абу Мас‘уд аль-Ансари (да будет доволен Аллах ими обоими) говорили: «Мы слышали то же самое из уст Посланника Аллаха ﷺ» [Муслим].

§ 28. Справедливый

Мусульманин всегда выносит справедливые решения и высказывает беспристрастные мнения. Его вера, благоразумие и богобоязненность не позволяют ему поступить иначе. Он никого не притесняет, не ущемляет ничьи права и ни с кем не поступает несправедливо. Даже если велико искушение сказать или сделать нечто, противоречащее справедливости, он не потворствует своим желаниям, какими бы ни были обстоятельства, потому что справедливость — один из основополагающих принципов религии. Всевышний Аллах повелел верующим быть справедливыми. А Его веления мусульманин должен исполнять безоговорочно. Всевышний сказал:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ
ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم
بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ

Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей.

Сура 4 «Женщины», аят 58

Мусульманин придерживается справедливости в своих словах и делах, потому что знает: на протяжении многих веков справедливость была неотъемлемым свойством мусульманской общины, и ислам запрещает отклоняться от неё.

Справедливость ислама абсолютна. Она распространяется на верующих и неверующих, простых и влиятельных людей, богатых и бедных, друзей и врагов. Ислам запрещает мусульманину ущемлять права любого человека и притеснять его, даже если он ненавидит его всей душой. Мусульманин обязан поступать справедливо, даже если ради соблюдения справедливости ему придётся поставить в неудобное положение самого себя или близкого родственника, даже если ему придётся пожертвовать тем, что ему дорого, даже если это нанесёт серьёзный вред ему самому, его семье, имуществу или репутации. Всевышний сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

О вы, которые уверовали! Будьте стойкими ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете.

Сура 5 «Трапеза», аят 8

وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْ

Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом.

Сура 6 «Скот», аят 152

Посланник Аллаха ﷺ показал верующим наглядный пример справедливости.

‘Аиша передаёт, что в своё время курайшиты были озабочены делом одной женщины из бану Махзум, которая совершила кражу, и одни стали говорить: «Кто поговорит о ней с Посланником Аллаха ﷺ?» — а другие сказали: «Кто же осмелится заговорить с ним, кроме Усамы ибн Зайда, любимца Посланника Аллаха ﷺ?!» И Усама обратился к нему с ходатайством за неё, на что Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: ***«Неужели ты ходатайствуешь об отмене одного из наказаний, установленных Всевышним Аллахом?!»*** А потом он встал и обратился к людям с проповедью, после чего сказал: ***«Поистине, живших до вас погубило то, что когда кражу совершал знатный, они не трогали его. Когда же её совершал слабый, они применяли к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом, даже если бы украла Фатыма, дочь Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку и ей!»*** [Бухари; Муслим].

Приведём один пример справедливости из исламской истории:

Четвёртый праведный халиф ‘Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه обнаружил свою кольчугу у одного христианина и обратился к судье Шурайху. Он сказал: «Это моя кольчуга, и я не продавал ему её и не дарил». Тогда Шурайх спросил христианина: «Что ты скажешь о словах повелителя верующих?» Христианин ответил: «Эта кольчуга — моя, и я не думаю, что повелитель верующих — лжец». Шурайх вновь обратился к ‘Али: «О повелитель верующих, есть ли у тебя подтверждение?» Он ответил: «У меня нет подтверждения». Тогда Шурайх вынес решение в пользу христианина, и тот забрал кольчугу и ушёл. Однако, не пройдя и нескольких шагов, он остановился и воскликнул: «Я свидетельствую, что это — законы пророков! Повелитель верующих обвиняет меня перед судьёй, а тот выносит решение в мою пользу! Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник…

Это твоя кольчуга, повелитель верующих. Я последовал за войском, когда ты возвращался из Сыффина, и она упала с твоего серого верблюда…» ʻАли ﷺ сказал: «Поскольку ты принял ислам, она твоя», — и он посадил его на лошадь.

Мусульманин помнит слова Пророка ﷺ: «***Остерегайтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость обернётся густым мраком в Судный день***» [Муслим].

Всевышний Аллах наложил на любую несправедливость и притеснение строжайший запрет, нарушая который, верующий совершает тяжкий грех.

Посланник Аллаха ﷺ сказал, передавая сказанное Господом: «***О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной между вами, так не притесняйте же друг друга!***» [Муслим].

Если Аллах — Могущественный и Величественный Создатель и Властелин, запретил Себе поступать несправедливо и запретил Своим творениям поступать несправедливо по отношению друг к другу, то как может слабый человек позволить себе притеснять своего брата человека?!

Посланник Аллаха ﷺ не ограничился упоминанием притеснения, но и подчеркнул, что мусульманин не предаёт своего брата по вере, потому что предательство — это тоже притеснение, и какое притеснение! Посланник ﷺ побуждал верующих помогать своим братьям по вере, избавлять их от печалей в этом бренном мире и покрывать их, намекая, что поступающий наоборот совершает несправедливость, ущемляет права своих братьев по вере.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Мусульманин мусульманину брат. Он не притесняет его и не предаёт. Аллах будет помогать Своему рабу до тех пор, пока сам он помогает своему брату по вере. Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире вечном***» [Бухари].

Итак, как мы видим, ислам велит верующим быть абсолютно справедливыми и запрещает притеснение и несправедливость в любой форме. Это означает, что нельзя притеснять человека вообще, вне зависимости от его вероисповедания, состоятельности, общественного положения, пола и возраста. Всевышний Аллах сказал:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم
مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟
إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

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.
Сура 60 «Испытуемая», аят 8

Бывает, что мусульманину приходится часто общаться или даже жить под одной крышей с людьми, с которыми ему трудно найти общий язык. Они слишком разные. У них другие взгляды на жизнь, другой характер, другое воспитание, другие понятия и привычки, и он, как ни старается, не может найти «точки соприкосновения». Это обычное явление, и оно имеет место во многих семьях. Всевышний пожелал сотворить людей разными, и одни дружат, а между другими, напротив, возникает отчуждённость, непонимание и неприязнь. Причина необязательно в скверном характере, склочности или необщительности. Просто у одних людей много общего, а у других — нет. Между одними возникает прочная связь и взаимная симпатия с первой встречи, а вторые знают друг друга много лет, но всё равно не могут ужиться и найти подход друг к другу.

С теми, кого не любит, мусульманин ведёт себя так, как велит ему ислам. Неприязнь не способна подтолкнуть его к несправедливости. Мусульманин не показывает своих чувств тому, кто ему не по душе, будь то члены семьи, однокурсники,

коллеги по работе, соседи или просто люди, с которыми ему приходится часто сталкиваться. В его словах, поступках и поведении не сквозит холодность, отчуждение и раздражение. Он остаётся доброжелательным, вежливым, участливым, деликатным и тактичным. Напротив, он старается вести себя с такими людьми лучше, чем с кем бы то ни было, чтобы нечаянно не обидеть их. Ведь именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ и его благородные сподвижники.

‘Урва ибн аз-Зубайр передаёт со слов ‘Аиши رضي الله عنها, что однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл какой-то человек и попросил разрешения войти. Посланник ﷺ сказал: ***«Разрешите ему войти. Однако скверный он соплеменник»***. А когда этот человек вошёл, Посланник Аллаха ﷺ говорил с ним мягко и приветливо. ‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Ты сказал то, что сказал, а потом говорил с ним мягко и приветливо». Он сказал в ответ: «***О ‘Аиша! Поистине, наихудшим из людей пред Аллахом является тот, кого оставляют люди, опасаясь его скверных слов и дел!***» [Бухари].

Мусульманин всегда вежлив и учтив. Он не грубит людям, не оскорбляет и не обижает их и старается сохранять хорошие отношения со всеми, потому что ислам — религия мира, любви, братства и согласия, а мусульманин — зеркало, отражающее его суть.

Мусульманин старается соблюдать права всех людей, вне зависимости от его личного отношения к ним. Ведь Всевышний Аллах велел соблюдать справедливость по отношению ко всем людям. Многие люди готовы на всё ради тех, кого любят, и ничего не жалеют для своих близких, а с теми, к кому они питают неприязнь, поступают несправедливо и не стыдятся оскорблять их, унижать и насмехаться над ними. Они заботливы, вежливы, участливы и сострадательны лишь к тем, кто им дорог, а с теми, кто им неприятен, они поступают несправедливо, ущемляют их права, относятся к ним неуважительно и открыто демонстрируют свои негативные чувства. Мусульманин, в отличие от таких людей, руководствуется в своём отношении к окружающим нормами

Шариата и разумом, а не эмоциями. Он знает: если ему не нравится что-то в определённом человеке, это не даёт ему права обижать его и относиться к нему презрительно. Он беспристрастен и следует примеру благородных сподвижников, которые были неизменно справедливы друг к другу и признавали достоинства друг друга.

Так поступали не только мужчины, но и женщины, в том числе и матери верующих. ‘Аиша ﵂ была самой любимой женой Посланника Аллаха ﷺ, однако другую свою жену Зайнаб бинт Джахш ﵂ он любил почти так же, как ‘Аишу. Конечно же, они не могли не ревновать друг к другу. Однако ревность не мешала им говорить друг о друге правду, не преувеличивая недостатки и не умалчивая о достоинствах.

Давайте послушаем, как ‘Аиша ﵂ описывает Зайнаб ﵂: «Она занимала при Посланнике Аллаха ﷺ почти такое же положение, как и я… Я никогда не видела женщины, которая соблюдала бы религию лучше, чем Зайнаб. Я не видела более богобоязненной и правдивой женщины. Никто не поддерживал родственные связи так, как она, никто не подавал столько милостыни и не проявлял такого усердия в делах, приближающих к Всевышнему Аллаху. Единственным её недостатком была вспыльчивость. Она быстро гневалась, но так же быстро успокаивалась» [Муслим].

А в хадисе о клевете ‘Аиша ﵂ сказала: «Посланник Аллаха ﷺ спрашивал Зайнаб бинт Джахш обо мне. Он сказал ей: “О Зайнаб? Что ты знаешь? Что ты видела?” Она же сказала: “О Посланник Аллаха, я могу сказать лишь о том, что я слышала и видела, но, клянусь Аллахом, я не знаю о ней ничего, кроме хорошего!”» ‘Аиша ﵂ сказала: «Она была моей соперницей, но Аллах уберёг её[86], внушив ей благочестие» [Бухари].

---

[86] То есть Аллах помешал ей сказать об ‘Аише ﵂ что-нибудь дурное. Несмотря на то что между ними было соперничество, Зайнаб ﵂ сказала правду о ней, и не попыталась очернить её в глазах Посланника ﷺ, потому что её вера и богобоязненность помешали ей.

В жизнеописании Посланника Аллаха ﷺ, членов его семьи и его сподвижников можно найти высказывания матерей верующих друг о друге. Они не боялись похвалить друг друга и упомянуть о достоинствах друг друга, потому что считали своим долгом сказать правду о своей сестре по вере.

Умм Саляма رضي الله عنها рассказывает: «Зайнаб привлекала Посланника Аллаха ﷺ, и он часто бывал у неё. И она была праведной и проводила ночи в молитве, а дни в посте, и постоянно подавала милостыню бедным».

Когда ‘Аиша узнала о смерти Зайнаб, она сказала: «Ушла достойная хвалы, усердно поклонявшаяся своему Господу, отрада сирот и вдов».

А когда умерла Маймуна, ‘Аиша (да будет доволен Аллах ими обеими) сказала: «Клянусь Аллахом, Маймуна покинула этот мир и, клянусь Аллахом, она была одной из самых богобоязненных и лучше всех поддерживала родственные связи из всех нас».

Так относились друг к другу матери верующих, несмотря на соперничество и ревность, которые всегда бывают между жёнами одного человека. Они подали прекрасный пример всем мусульманам.

‘Али ибн Абу Талиб также был человеком справедливым и беспристрастным. Даже к своим противникам он относился неизменно справедливо.

Когда ‘Али увидел тело убитого Тальхи, который в том сражении был в противоположном лагере, он подошёл к нему, стёр землю с его лица и сказал: «О Абу Мухаммад! Тяжко мне видеть тебя оставленным здесь, в долине, под звёздами небес… Аллаху жалуюсь я на печаль мою…»

А Тальха ибн Мусарриф передаёт: «‘Али подошёл к телу погибшего Тальхи رضي الله عنه, спешился, приподнял его тело, вытер землю с его лица и бороды, призывая на него милосердие Всевышнего, а потом сказал: “Ах, если бы я умер за двадцать лет до этого дня!”»

Мусульманин, следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ и его благородных сподвижников, старается избегать конфликтов и не показывать, что тот или иной человек ему неприятен, ибо этому учит его ислам.

§ 29. Только достойные дела

Мусульманин помнит Слова Всевышнего:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали».
Сура 9 «Покаяние», аят 105

И мусульманин помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: ***«Поистине, Аллах Щедр и любит щедрых, и Он любит достойные дела и не любит ничтожные»*** [Табарани].

Он не заостряет внимание на ничтожном и маловажном. Мирская суета и повседневные обязанности не отвлекают его от главного. Он старается использовать каждый миг земной жизнь для совершения благого и мечтает прожить свою жизнь ради Аллаха. У него благородные помыслы и устремления и высокие цели. Он не тратит время на мелочи и бесполезные дела. Он знает, что Ад сокрыт за страстями, а Рай — за тем, что неприятно, а значит — он должен прикладывать усилия для того, чтобы попасть в Обитель богобоязненных, в которой не кончается наслаждение истинно верующих, творивших добро в земной жизни. Вместе со своими братьями и сёстрами по вере он трудится на пути Всевышнего,

служа своей религии и стремясь снискать довольство Аллаха и Его награду. Поэтому он старается не тратить время на общение с людьми, которые думают лишь о мирском и проводят долгие часы в пустых разговорах. Мусульманин стремится к дружбе с теми, от кого можно получить пользу не только в мирских делах, но и в религии, — полезное знание, укрепляющее веру наставление, мудрый совет. И люди всегда получают от него пользу, так как он стремится помочь им и сделать добро и старается, чтобы, общаясь с ним, они не теряли времени даром.

Понимая, что жизнь коротка, он старается использовать каждый миг. Избегая напрасной траты времени и бесполезных дел, он старается заполнить дни своей земной жизни делами, за которые ему не будет стыдно перед Всевышним Аллахом в Судный день. Он старается, чтобы каждое дело, совершённое им, добавляло что-то к его чаше Весов с добрыми делами, дабы увидеть плоды своих трудов в день Воскресения и порадоваться им.

Мусульманин желает прожить свою жизнь так, чтобы она не казалась пустой и бессмысленной и чтобы в конце её не сожалеть об упущенном, несделанном и оставленном на потом. Он трудится в этом мире не покладая рук и при этом приносит пользу не только себе, но и другим людям, потому что живёт для мира вечного и, приступая к любому делу, задумывается о том, для чего он его совершает и с каким намерением.

Мусульманин воспринимает земную жизнь как преддверие жизни вечной. В его сознании они неразрывно связаны. В мире найдутся миллионы дел, которые можно совершить, но мусульманин понимает, что короткой земной жизни не хватит, чтобы совершить всё, что он хотел бы и к чему склоняется его душа. А потому он старается выбирать самое важное и значимое, отсеивая ненужное и не приносящее никому пользы. Ведь жизнь — дар Всевышнего, и он в ответе за этот дар. Создатель обязательно спросит

его о том, как, на что потратил он то, что было даровано ему, и старается жить так, чтобы держать ответ в Последний день не с горьким вздохом сожаления.

Мусульманин понимает, что человек приходит в этот мир только один раз, и приходит не просто так. Он не в состоянии отодвинуть свой срок, он не способен обрести бессмертие в этом мире, и лучшее, что он может сделать, — жить достойно. Так, чтобы каждый уходящий день оставлял после себя ощущение, что день этот прожит не зря, не без пользы и, конечно же, ради Всевышнего, в трудах, конечная цель которых — снискать Его довольство. Поэтому мусульманин бежит от бесполезных занятий, от пустой траты драгоценного времени, от бездумного растрачивания самого себя на то, что этого не стоит и что не приносит ему пользы ни в этом мире, ни в мире вечном.

§ 30. Никогда не злорадствующий

В сердце мусульманина нет места для злобы, и он всегда сочувствует тем, кого постигла беда, и жалеет их. Он разделяет их горе и печаль и старается утешить их. Он пропускает чужую боль через своё сердце и представляет себя на месте человека, которого постигло горе. Он не способен радоваться чужой беде, даже если речь идёт о человеке, к которому он испытывает неприязнь. Человек, сердце которого озарено светом ислама, не способен злорадствовать. Злорадствуют лишь жестокосердные, мстительные и злобные, любящие строить козни и обижать людей.

Мысли, слова и дела мусульманина проникнуты духом ислама. Его вера и благонравие не позволяют ему злорадствовать, если с кем-то случается несчастье, потому что злорадство — удел низких, недостойных людей. Злорадство всегда обижает, а мусульманин старается никого не обижать, не расстраивать

и не тревожить, потому что ислам учит его желать другим того же, чего он желает самому себе, делать добро и отдаляться от всякого зла. Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Поистине, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете.
Сура 24 «Свет», аят 19

Мусульманин помнит предостережение Пророка ﷺ: ***«Не радуйся беде брата своего, а иначе Аллах помилует его, а тебе пошлёт испытания»*** [Тирмизи][87].

§ 31. Гостеприимный

Гостеприимство — одно из неотъемлемых свойств мусульман и давно стало доброй традицией у всех без исключения мусульманских народов.

Как сказал поэт о радушном хозяине:

Я развлекаю гостя,
Веду беседы с ним,
Ещё не слез с коня он,
А я уж рядом с ним.
Я окажу любому

[87] У этого хадиса слабый иснад, однако смысл его правилен и подверждается приведённым выше аятом.

Прекраснейший приём,
Пусть даже год голодный,
Засушливый, скупой.
Приносит гостю радость
Не изобилье яств,
А общество радушных
И о благом рассказ…

Мусульманин — гостеприимный и радушный хозяин, достойно принимающий гостя, ибо этому его учит ислам. Оказывая людям гостеприимство, мусульманин подтверждает искренность своей веры в Аллаха и в Судный день и исполняет свою обязанность перед гостем.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит, и пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, уважает своего соседа, и пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, оказывает почёт своему гостю***» [Бухари; Муслим].

Абу Шурайх ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю в качестве дара ему***». Люди спросили: «А каков этот дар?» Пророк ﷺ сказал: «***День и ночь. Гостеприимство следует оказывать в течение трёх дней, а всё, что сверх этого, будет уже милостыней для него***» [Бухари; Муслим].

Обязательно оказывать гостеприимство в течение суток, а совершенное гостеприимство — трое суток. Относительно обязательности гостеприимства в эти два дня среди учёных есть разногласия. Гость, в свою очередь, не должен стеснять хозяев и задерживаться у них надолго.

Пророк ﷺ сказал: «***Не разрешается мусульманину оставаться у брата своего столь долго, что он начнёт создавать ему затруднения***» [Бухари; Муслим].

А в другой версии сказано: «***...так, что он начнёт вводить его в грех***».

Мусульманин, если он сам выступает в роли гостя, старается останавливаться только у человека, который способен его принять, и, по возможности, не останавливаться у очень бедного человека или у человека, в доме которого нет места для гостя, чтобы не создавать им затруднений.

Дом мусульманина всегда открыт для гостей, и каждому гостю в его доме оказывают радушный приём. Он никому не отказывает в гостеприимстве, а супруга мусульманина не показывает себя скупой и неприветливой хозяйкой, потому что знает: человек, отказывающий другому в гостеприимстве, совершает грех, потому что он оставляет обязательное, и гость имеет право требовать, чтобы ему оказали гостеприимство. И мусульмане, знающие о том, что данному человеку отказывают в гостеприимстве, должны помочь ему добиться соблюдения его права.

Сподвижник ʻУкба ибн ʻАмир ﵁ передаёт: «Мы сказали: “О Посланник Аллаха! Ты посылаешь нас с поручением, и мы останавливаемся у людей, а они не оказывают нам гостеприимство. Что нам делать?” Посланник Аллаха ﷺ сказал нам: ***“Если вы пришли к каким-нибудь людям, то попросите их предоставить вам то, что положено предоставлять гостю. Если же они отказывают вам, то требуйте от них соблюдать право гостя, которое есть у вас”***» [Бухари; Муслим].

ʻАбдаллах ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Кто не оказывает людям гостеприимства, тот не имеет отношения ни к Мухаммаду ﷺ, ни к Ибрахиму ﵇».

Однажды Абу Хурайра остановился на земле каких-то людей, и они отказали ему в гостеприимстве. Тогда он отошёл в сторону, а потом пригласил их поесть с ним, однако они не приняли его приглашение. Тогда он сказал им: «Вы не оказываете людям гостеприимства и не принимаете приглашения! Вы не имеете отношения к исламу!»

Из хадисов следует, что оказывать гостеприимство — обязанность, а не добровольно совершаемое благое дело, а мусульманин всегда исполняет обязанности, которые возложил на него Всевышний. Он покорен Господу и стремится снискать Его довольство и войти в Рай, который приготовлен для богобоязненных.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Нет блага в том, кто не оказывает гостеприимство людям***» [Ахмад].

Мусульманину не свойственна жадность, и даже если он живёт скромно и в его доме совсем немного еды, он никогда не отказывает людям в гостеприимстве, помня слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Еды двоих хватит и на троих, а еды троих хватит и на четверых***» [Бухари; Муслим].

Сподвижник Джабир رضي الله عنه передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Еды одного хватит для двоих, еды двоих хватит для четверых, а еды четверых хватит для восьмерых***» [Муслим].

Поскольку Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что ей под силу, мусульманин оказывает людям гостеприимство в соответствии со своими возможностями, желая исполнить свой долг и получить награду Всевышнего.

Если гости придут неожиданно, без предупреждения, а в это время в доме мусульманина нет готовой еды, чтобы угостить их, это не мешает ему принять их. Даже если его жена готовила только для членов семьи, не рассчитывая на гостей, он обязательно посадит гостя за стол. Мусульманка ставит на стол то, что у неё есть, разделяя удел, дарованный ей Всевышним, со своими гостями. Ведь и скромное угощение порадует гостя, потому что оно — знак внимания со стороны хозяев. Мусульмане воспитаны так, что лучше сами откажутся от еды, чем откажут в гостеприимстве человеку, который переступил порог их дома. Всевышний Аллах повелел верующим оказывать почёт гостю, и мусульманка с готовностью выполняет веления Господа. Она понимает: не случится ничего страшного, если еду, приготовленную для троих,

разделить, например, на четверых и даже на пятерых. К тому же помимо приготовленной еды в доме почти всегда находится что-нибудь ещё, чем можно дополнить обед или ужин. Мусульманин уверен, что гость не подумает о нём и его семье ничего плохого. Ведь он понимает, что пришёл без приглашения, и если бы он предупредил о своём приходе, его, конечно же, ждал бы накрытый стол с едой, приготовленной специально для него.

Наши праведные предшественники, принимая у себя гостя, отдавали ему последнее, что у них было, и делали это так, чтобы не стеснять гостя и чтобы он не чувствовал себя неловко из-за того, что пришёл не вовремя.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что однажды к Пророку ﷺ пришёл какой-то человек, и Пророк ﷺ послал к своим жёнам, но все они сказали: «У нас нет ничего, кроме воды!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ спросил: ***«Кто примет этого человека у себя?»*** Один из ансаров откликнулся: «Я». После этого он отвёл его к своей жене и сказал: «Почти гостя Посланника Аллаха ﷺ». Она сказала: «У нас нет ничего, кроме еды для детей». Тогда он сказал: «Приготовь свою еду, зажги светильник и уложи детей спать, если они захотят поужинать». И она приготовила еду, зажгла светильник и уложила детей, а потом встала, будто бы для того, чтобы поправить светильник, и погасила его. Затем они стали делать вид, что едят, а на самом деле легли спать голодными. Наутро хозяин дома зашёл к Посланнику Аллаха ﷺ, и тот сказал: ***«Аллаху понравилось то, как вы поступили со своим гостем этой ночью!»*** А потом Аллах ниспослал: **«…и отдают им предпочтение перед собой, даже если сами испытывают нужду. Преуспеют те, которые защищены от собственной скупости»** (сура 59 «Сбор», аят 9).

А мусульманка — щедрая и гостеприимная хозяйка, и она побуждает своего мужа быть великодушным и щедрым и радушно принимать гостей.

§ 32. Воздержанный и скромный

Мусульманин знает, что Всевышний Аллах дал бедным верующим право на некоторую часть имущества богатых и возможность получить причитающееся им без унижения, попрёков и обид. Однако в то же время Всевышний побуждает бедных и нуждающихся проявлять скромность и трудиться, и пользоваться этим свои правом лишь в случае необходимости. Ислам объявил, что высшая рука, то есть подающая, лучше низшей, то есть просящей, и что верующие и мужчины должны по возможности воздерживаться от просьб и не пополнять ряды униженно просящих подаяние. А человек скромного достатка не должен упускать возможность подать милостыню, потому что милостыня не обязательно должна быть большой, и скромное подаяние может принести верующему большую награду, чем щедрое — богатому. Видя человека, который подаёт нищему мелкую монету, и человека, который, не колеблясь, достаёт из кармана или кошелька крупную купюру, мы зачастую пренебрежительно относимся к подаянию первого (а то и подозреваем его в скупости), потому что оно кажется нам слишком малым и незначительным, и восхищаемся щедростью второго. А если бы мы задумались на минуту, мы бы поняли, что человек, подавший двести рублей, имея всего две тысячи, израсходовал на пути Аллаха, стремясь к Его довольству и награде, десятую часть своего состояния. А какую часть своего состояния потратил богач, который подал тысячу и оставил у себя миллионы?

Ислам учит мусульманина быть терпеливым и скромным и оберегать своё достоинство. Если его постигает бедность, он не думает о том, чтобы просить у людей. Он старается обойтись собственными силами и проявляет терпение, надеясь на помощь Всевышнего. Он трудится, помня слова

Посланника Аллаха ﷺ: ***«Того, кто станет стремиться к воздержанности[88], Аллах приведёт к воздержанности; того, кто станет пытаться обходиться своими силами, Аллах избавит от необходимости обращаться к другим, а тому, кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение, и никто ещё не получал дара лучше и щедрее, чем терпение»*** [Бухари; Муслим].

Аз-Зубайр ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, для любого из вас взять верёвку, принести вязанку дров на спине и продать её, благодаря чему Аллах избавит его от необходимости просить, лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать ему что-нибудь, а могут и отказать»***.

Лучший заработок — это работа, которую человек делает своими руками и которая больше всего необходима людям.

Абу Хурайра ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Давуд, мир ему, питался лишь тем, на что он зарабатывал своими руками»*** [Бухари].

А в другой версии этого хадиса, также приводимой у аль-Бухари, со слов сподвижника аль-Микдада ибн Ма‘да Якриба ؓ, говорится: ***«Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал трудом своих рук, и, поистине, пророк Аллаха Давуд питался тем, на что он зарабатывал трудом своих рук»***.

На мужчину возложена обязанность содержать семью и обеспечивать её жильём, одеждой и пропитанием. Кроме того, он обязан выплачивать женщине брачный дар. Есть у него и другие обязанности, связанные с расходованием средств. Однако мусульманин в любом случае должен стремиться заработать на жизнь дозволенным способом и из-

---

[88] Имеется в виду человек, который старается воздержаться от обращения к людям с просьбами.

бегать запретных и сомнительных способов обогащения, потому что Всевышний Аллах делает благодатным и благословенным только средства, добытые дозволенным путём, а средства, приобретённые запретным путём, Он уничтожает, и тело, выросшее на запретном, более всего заслуживает пребывания в Огне.

Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Любой человек, плоть которого выросла из запретного, более всего заслуживает попадания в Огонь»*** [Табарани].

Ислам запрещает просить у людей без необходимости.

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Человек будет обращаться к людям с просьбами до тех пор, пока не явится в День воскресения без единого кусочка плоти на лице»***.

Сподвижник Абу Бишр Кубайса ибн аль-Мухарик ﷺ передаёт: «В своё время я взял на себя обязательства по выплате выкупа, а потом пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ с просьбой помочь мне выплатить его. Он сказал: ***“Поживи здесь, пока нам не доставят закят, и тогда мы велим выдать тебе то, о чём ты просишь”***, — а потом он сказал: ***“О Кубайса, поистине, лишь троим позволено обращаться с подобными просьбами: человеку, взявшему на себя обязательства по выплате выкупа, — такому можно просить, чтобы уплатить долг, после чего он должен воздержаться; человеку, которого постигло какое-нибудь бедствие, погубившее его имущество, — такому можно просить, чтобы получить средства для жизни; и, наконец, человеку, который впадёт в такую бедность, что трое разумных людей из числа его соплеменников скажут: ‹Такой-то обеднел до крайности!›, — такому можно просить, чтобы получить средства для жизни, что же касается всех остальных просьб, то они запретны, а получивший что-нибудь в результате обращений с такими просьбами получил нечто запретное!”***» [Муслим].

§ 33. Любящий и любимый

Мусульманин любит и любим. Да и могут ли окружающие не любить его, если он приносит им лишь благо, свет искренней веры, пользу и добро? Он не теряет ни минуты, стараясь совершить как можно больше благих дел. Мусульманин помнит слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Верующий тянется к людям, и они тянутся к нему, и нет блага в том, кто не тянется к людям и к кому не тянутся они***» [Ахмад].

Мусульманин легко входит в контакт с людьми и без труда заводит знакомства, устанавливает связи и налаживает отношения. Мусульманин привлекает людей и притягивает их своей чистотой, благонравием, искренностью, открытостью и благородством. С ним приятно и интересно общаться, поэтому люди с удовольствием разговаривают с ним, и симпатия, возникающая при первой встрече, быстро перерастает в крепкую дружбу. Братья по вере рады общению с ним, потому что с ним всегда интересно и он не любит тратить время на разговоры о пустом. Он не злословит и помогает братьям по вере избежать этих грехов. Он передаёт полезное знание другим верующим и старается научиться чему-нибудь у них. Любое собрание, на котором он присутствует, становится одухотворённым и благодатным. Он приносит с собой ислам с его чистотой и светом.

Люди, с которыми он общается и дружит, любят и уважают его и доверяют ему, поскольку знают, что на него всегда можно положиться и к нему всегда можно обратиться за помощью. Он ответственен и всегда исполняет свои обещания и взятые на себя обязательства. Его не в чем упрекнуть. Он не оставляет человека в беде и трудится во благо других, не жалея себя. Мусульманин — верный друг. Он любит своих братьев по вере, и они отвечают ему тем же.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Не сообщить ли мне вам о том, кого из вас я люблю больше всего и кто из вас будет***

сидеть ближе всех ко мне в Судный день?» Посланник ﷺ повторил свой вопрос дважды или трижды. Люди сказали: «Да, о Посланник Аллаха!» Тогда он сказал: «***Это самые благонравные из вас***».

А в другой версии этого хадиса имеется добавление: «***...которые тянутся к людям и к которым тянутся люди***».

Посланник Аллаха ﷺ был для верующих прекрасным примером во всём, и, будучи лучшим из людей и самым благонравным из них, он показал им, как мусульманин должен строить свои отношения с людьми, и как он должен вести себя с ними.

Посланник Аллаха ﷺ был прекрасным собеседником. Он говорил просто, понятно и красиво, и сподвижники (да будет Аллах доволен ими всеми) любили слушать его из-за его красноречия и умения вложить много смысла в немного слов. Он внимательно выслушивал собеседника, не перебивал его и не обрывал на полуслове. При этом он был щедрым, великодушным, добрым, милосердным, мягкосердечным и сострадательным и никому не отказывал в помощи. Люди любили его за его нрав и уважали его за его богобоязненность, мудрость, проницательность и выдержку. Недаром Всевышний Аллах сказал о нём:

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ

Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим.
Сура 9 «Покаяние», аят 128

Посланник Аллаха ﷺ был для верующих заботливым отцом, который день и ночь печётся о благе своих детей и старается для них. Он соблюдал справедливость в своём отношении к ним, и все они были равны перед ним — бедный и богатый, знатный и простой, старый и молодой. Он научил своих сподвижников быть скромными и благонравными, состязаться друг с другом в благих делах, уважать старших и проявлять милосердие к младшему, помогать нуждающимся и предпочитать себе других. Посланник Аллаха ﷺ был мудрым руководителем и наставником, и в то же время он не проявлял высокомерия и не превозносился над людьми. На протяжении всей своей жизни он оставался скромным, стыдливым, кротким и милосердным. Он не вступал в споры, избегал пустословия, не вмешивался в чужие дела и не интересовался тем, что его не касалось. Он никого не порицал, ни к кому не придирался и не выискивал недостатки в людях. Посланник ﷺ сидел среди своих сподвижников как один из них, и кто не знал его, вынужден был спрашивать, кто из сидящих Мухаммад ﷺ.

Анас رضي الله عنه сказал: «Однажды, когда мы с Пророком ﷺ сидели в мечети, к ней верхом на верблюде подъехал какой-то человек. Он заставил своего верблюда опуститься на колени у мечети, стреножил его, а потом спросил: “Кто из вас Мухаммад?” В это время Пророк ﷺ сидел среди людей, опираясь на руку, и мы сказали: “Этот светлолицый человек, который полулежит, опираясь на руку”».

Он улыбался тому же, что вызывало улыбку у его сподвижников, и любил то же, что любили они. Посланник ﷺ делил с ними радость и горе и никогда не оставлял без помощи и поддержки попавшего в беду. Он никогда не отвечал грубостью на грубость и не произносил скверных слов. Вместо этого он проявлял терпение и кротость.

Кроме того, Посланник Аллаха ﷺ был настолько честным и правдивым, что даже после начала призыва язычники, которые ненавидели ислам и верующих, оставляли ему на хранение

ценные вещи, невзирая на то, что он призывал людей к Единобожию, и этот призыв грозил перевернуть их жизнь с ног на голову и лишить их могущества и господства, которым они обладали во времена невежества. И, покинув Мекку ради переселения в Медину, он велел ʻАли ﷺ, который остался в Мекке, отдать курайшитам всё, что они оставили ему на хранение.

У Посланника Аллаха ﷺ был безупречный характер, и язычники, какой бы сильной ни была их ненависть к нему, не могли найти в нём ничего достойного порицания. Когда он собрал их, чтобы открыто призвать их к исламу, и спросил, поверили бы они ему, если бы он предупредил их о войске, которое приближается, готовясь напасть на них, они признали: «Да, ибо ты никогда не лгал нам». А его кротость была поистине удивительна. Он не отказывал ни детям, ни рабам, когда они просили его о чём-нибудь.

Анас ибн Малик ﷺ сказал: «Поистине, любая маленькая рабыня в Медине могла взять Пророка ﷺ за руку и увести его, куда хотела» [Бухари].

А ʻУрва ибн аз-Зубайр[89] передаёт со слов ʻАиши ﷺ, что однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл какой-то человек и попросил разрешения войти. Посланник ﷺ сказал: «***Разрешите ему войти. Однако скверный он соплеменник***». А когда этот человек вошёл, Посланник Аллаха ﷺ говорил с ним мягко и приветливо. ʻАиша ﷺ сказала: «Ты сказал то, что сказал, а потом говорил с ним мягко и приветливо». Он сказал в ответ: «***О ʻАиша! Поистине, наихудшим из людей пред Аллахом является тот, кого оставляют люди, опасаясь его скверных слов и дел!***» [Бухари].

Мусульманин старается следовать примеру Посланника Аллаха ﷺ, и чем лучше у него это получается, тем больше любят его окружающие.

---

[89] Он был племянником ʻАиши — сыном её сестры Асмы.

§ 34. Воплощение исламского Шариата и исламского этикета

Мусульманин решительно отвергает любые противоречащие Шариату обычаи, пусть даже распространённые. Если окружающие люди привыкли считать определённые действия или стиль поведения нормальными, несмотря на их несоответствие нормам ислама, для мусульманина это не может служить доводом в пользу их принятия. Мусульманин — живое воплощение ислама. Он неуклонно исполняет веления Всевышнего и соблюдает его запреты. Он следует Сунне Посланника Аллаха ﷺ и не делает ничего из неодобряемого Шариатом. Мусульманин старательно избегает всего, что может навлечь на него гнев Всевышнего. Привычки мусульманина не противоречат нормам ислама и его ценностям, а из существующих обычаев он принимает лишь то, что согласуется с установлениями ислама. Мусульманин понимает, что следует смотреть не на распространённость того или иного обычая, а на его соответствие Шариату.

Мусульманин не ест и не пьёт из золотой и серебряной посуды, даже если он настолько богат, что может позволить себе приобретать любые предметы роскоши, потому что ислам запрещает использование золотой посуды, и не носит золото и шёлк, поскольку мужчинам это запрещено. Об этом упоминается в достоверных хадисах.

‘Али ﷺ сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ взял шёлк в правую руку, а золото — в левую, а затем сказал: ***“Поистине, эти две вещи запретны для мужчин моей общины и дозволены для их женщин”***» [Абу Давуд; Насаи].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, шёлк носит тот, кому нет удела в мире вечном»*** [Ахмад; Бухари; Муслим; Абу Давуд; Насаи; Ибн Маджа. Со слов ‘Умара].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть не носит ни шёлк, ни золото»*** [Ахмад. Со слов Абу Умамы].

Умм Саляма ﵂ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***В животе того, кто пьёт из серебряного сосуда, будет шуметь пламя Ада***» [Бухари; Муслим].

В версии Муслима Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, в животе у того, кто ест или пьёт…***».

В другой версии этого хадиса, приводимой только Муслимом, Пророк ﷺ сказал: «***В животе у того, кто станет пить из золотого или серебряного сосуда, будет шуметь пламя Ада***».

Хузайфа ﵁ сказал: «Пророк ﷺ запретил нам пить и есть из золотой и серебряной посуды…».

Мусульманин не украшает свой дом изображениями живых существ и статуэтками, не вешает на стены фотографии людей или животных и картины с их изображением. Мусульманин не приобретает собак, кроме как для охраны, и не держит их в доме. Это запрещено исламом, и даже если многие обладатели слабой веры не видят в этом ничего дурного, мусульманин не преступает запреты Всевышнего Аллаха. Он помнит предостережения Посланника Аллаха ﷺ.

Ибн ʻУмар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, те, которые создают эти изображения, в День воскресения будут подвергнуты мучениям, и им скажут: “Оживите то, что вы создали!”***» [Бухари; Муслим].

ʻАиша ﵂ сказала: «Посланник Аллаха ﷺ, вернулся в Медину после одного из походов, а я повесила на свою кладовку тонкую занавеску, на которой были изображения живых существ. Когда Посланник Аллаха ﷺ увидел её, цвет его лица изменился, и он сказал: ***“О ʻАиша, в День воскресения наиболее суровому наказанию пред Аллахом подвергнутся те, кто пытается уподобиться Аллаху в творении!”***» ʻАиша ﵂ сказала: «После этого мы разорвали её, сделав из неё подушку или две подушки» [Бухари; Муслим].

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом), сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Каждый***

создающий изображения окажется в Огне, где за каждое созданное им изображение будет создан тот, кто станет мучить его в Аду”».

Ибн ‘Аббас сказал человеку, который сказал ему, что может зарабатывать на жизнь, только создавая изображения, так как ничего больше делать не умеет: «Если уж ты непременно должен делать это, то изображай деревья и всё то, в чём нет духа» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***На того, кто создаст изображение живого существа в этом мире, в День воскресения будет возложена обязанность вдохнуть в него дух, а он не сможет сделать этого!***» [Бухари; Муслим].

‘Аиша رضي الله عنها сказала: «Однажды Джибриль عليه السلام пообещал Посланнику Аллаха ﷺ, что придёт к нему в определённое время, но когда это время настало, он не пришёл… В руке Пророка ﷺ был посох, и он отбросил его в сторону со словами: ***“Ни Аллах, ни посланники Его не нарушают обещаний!”*** — а потом повернулся и вдруг увидел под своей кроватью щенка. Он спросил: ***“Когда вошла эта собака?”*** Я сказала: “Клянусь Аллахом, я ничего не знала о ней!” И по его велению этого щенка вывели, после чего к нему явился Джибриль عليه السلام и Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Ты обещал мне, и я сидел, ожидая тебя, а ты не пришёл ко мне”***. Джибриль сказал: “Мне не давала сделать это собака, которая находилась в твоём доме, ибо, поистине, мы не входим в дом, в котором есть собака или изображение!”» [Муслим].

В Сунне содержится множество хадисов, запрещающих создавать изображения живых существ, как плоские, так и объёмные. Возможно, во времена Посланника Аллаха ﷺ люди не до конца понимали серьёзность вопроса, однако в последующие века, когда появилась традиция создавать изображения и статуи правителей, а потом возвеличивать их, мудрость этого предписания стала очевидной.

Что же касается собак, то их разрешено приобретать только для определённых целей.

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Награда за добрые дела того человека, который держит собаку, ежедневно уменьшается на два карата, если только он не держит её для охоты или охраны скота”***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин избегает держать в доме много дорогих вещей и предметов роскоши, потому что они увеличивают любовь человека к мирским благам, отвлекают от поклонения и размышлений о мире вечном. А Посланник Аллаха ﷺ многократно предостерегал верующих от чрезмерного увлечения благами этого мира и погони за ними.

Мусульманин придерживается этических норм ислама во время еды и питья. Он следует примеру Пророка ﷺ и его благородных сподвижников (да будет Аллах доволен ими всеми).

Посланник Аллаха ﷺ учил верующих правильно принимать пищу, и перед тем как приступить к еде, мусульманин обязательно произносит имя Аллаха, говоря «Бисмиллях». Он ест и пьёт только правой рукой и во время общей трапезы берёт куски только со своего края блюда, потому что Посланник Аллаха ﷺ учил этому своих сподвижников.

‘Умар ибн Абу Салямa[90] رضي الله عنه рассказывает: «В детстве я находился на попечении Посланника Аллаха ﷺ. Обычно я протягивал руку и хватал куски с разных концов общего блюда, но Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: ***“О мальчик, скажи: ‹С именем Аллаха›, ешь правой рукой и бери то, что находится ближе к тебе”,*** — и с тех пор я ем только так».

Если же он забудет произнести «Бисмиллях» перед едой, то, вспомнив о своём упущении, он поступает в соответствии с хадисом, который передаёт ‘Аиша رضي الله عنها.

---

[90] ‘Умар был сыном Умм Салямы, которая вышла замуж за Пророка ﷺ после смерти своего мужа Абу Салямы, отца ‘Умара, когда тот был ещё ребёнком, и Пророк ﷺ заменил ему отца.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Пусть каждый из вас, принимаясь за еду, помянет имя Всевышнего Аллаха. Если же он забудет помянуть имя Всевышнего Аллаха в начале еды, пусть скажет: “С именем Аллаха в начале и конце её!***[91]***”»*** [Абу Давуд].

Мусульманин знает, что это очень важно: произнесение имени Аллаха мешает Шайтану разделять трапезу с верующими.

Джабир ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда человек входит в свой дом и поминает Всевышнего Аллаха при входе в дом и во время еды, Шайтан говорит своим товарищам: “Не будет для вас здесь ни приюта, ни ужина!” Если же он вошёл в дом, не помянув Всевышнего Аллаха при входе, Шайтан говорит: “Вы получили приют”, — а если он не поминает Всевышнего Аллаха и во время еды, Шайтан говорит: “Вы получили и приют, и ужин”»*** [Муслим].

Умайя ибн Махши ؓ сказал: «Как-то раз один человек ел в присутствии сидевшего рядом с ним Посланника Аллаха ﷺ и не поминал Аллаха до тех пор, пока от его еды не остался один кусок. Поднеся его ко рту, этот человек сказал: “С именем Аллаха в начале и конце её!” Пророк ﷺ улыбнулся и сказал: ***“Шайтан ел вместе с ним, а когда он помянул имя Аллаха, Шайтан изверг из себя всё то, что было в его чреве”***».

Мусульманин знает о запрете есть левой рукой, который упоминается во многих хадисах, и потому старается пользоваться только правой рукой. Всевышний Аллах повелел верующим есть правой рукой и запретил им пользоваться во время еды или питья левой рукой. А мусульманин всегда исполняет веления Всевышнего, соблюдает Его запреты и старается не ослушиваться Его.

---

[91] *Би-сми Лляхи фи аввали-хи ва ахири-хи* — بسم الله في أوله وآخره

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не ешьте левой рукой, ибо, поистине, Шайтан пользуется своей левой рукой, когда ест и пьёт»***.

А Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Пусть никто из вас ни в коем случае не ест и не пьёт левой рукой, ибо, поистине, Шайтан пользуется левой рукой, когда ест и пьёт»*** [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ всегда делал замечания людям, которые ели левой рукой в его присутствии. А если они проявляли упрямство, он обращался к Аллаху с мольбой против них.

Сподвижник Саляма ибн аль-Аква رضي الله عنه рассказал, что один человек ел левой рукой в присутствии Посланника Аллаха ﷺ, и он велел ему: ***«Ешь правой!»*** Этот человек сказал: «Я не могу!» Тогда Пророк ﷺ сказал: ***«Да не сможешь ты!»*** — потому что ему не мешало ничто, кроме высокомерия. И этот человек действительно больше не смог поднимать её ко рту [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ предпочитал пользоваться правой рукой для большинства дел и начинать с правой стороны.

Сахль ибн Са‘д رضي الله عنه сказал: «Однажды Пророку ﷺ принесли чашу, и он отпил из неё. В это время справа от него сидел мальчик[92], который был самым младшим из присутствующих, а слева от него сидели пожилые люди, и Пророк ﷺ сказал этому мальчику: ***“Позволишь ли ты мне передать это взрослым?”*** Мальчик сказал: “Я никому не уступлю того, что досталось мне от тебя!” — и Пророк ﷺ передал чашу ему».

Аз-Зухри сказал: «Анас ибн Малик رضي الله عنه рассказал мне, что однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ сидел у него дома, для него надоили молока от домашней овцы, и это молоко

---

[92] Этим мальчиком был ‘Абдаллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом). В то время ему было меньше тринадцати лет.

разбавили водой из колодца, который находился во дворе. Посланнику Аллаха ﷺ подали кубок, и он отпил из него, а затем отвёл руку с кубком ото рта. Слева от него сидел Абу Бакр, а справа — какой-то бедуин. ‘Умар, побоявшийся, что он передаст кубок этому бедуину, сказал: “О Посланник Аллаха, передай Абу Бакру, который сидит рядом с тобой!” Однако Пророк ﷺ передал кубок сидевшему справа от него бедуину и сказал: ***“Следует передавать сидящим справа”***» [Бухари; Муслим].

Приведённые хадисы свидетельствуют о том, что пользование правой рукой — важная часть исламского этикета, и искренний мусульманин не позволяет себе пренебрегать этим предписанием ислама.

‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه придавал пользованию правой рукой во время еды очень большое значение и не позволял никому поступать вразрез с велением Посланника Аллаха ﷺ. Во время одной из своих поездок по городам он увидел человека, который ел левой рукой, и сказал ему: «О раб Аллаха! Ешь правой рукой». Спустя некоторое время он увидел этого человека, который по-прежнему ел левой рукой. Тогда ‘Умар ткнул его небольшой палкой, которую носил с собой, и сказал: «О раб Аллаха! Ешь правой рукой». Однако спустя некоторое время, взглянув на этого человека, ‘Умар снова обнаружил, что тот ест левой рукой. Он опять ткнул его своей палкой и сказал — на сей раз более жёстко: «О раб Аллаха! Ешь правой рукой!» Мужчина сказал в ответ: «О повелитель верующих! Она занята». ‘Умар спросил: «Чем же она занята?» Мужчина ответил: «Занял её день Му’ты»[93]. Тогда ‘Умар заплакал, подошёл к этому человеку, извинился перед ним и стал заботливо спрашивать: «Кто помогает тебе совершать омовение? Кто помога-

---

[93] Этот человек хотел сказать, что ему отрубили правую руку во время битвы при Му’те.

ет тебе добывать пропитание? Кто обеспечивает тебя всем необходимым?» А потом он велел относиться к этому человеку справедливо и заботиться о нём.

Эта история наглядно показывает, насколько важным считал ‘Умар ﷺ предписание есть исключительно правой и как зорко следил он за соблюдением этого предписания.

Мусульманин не обращает внимания на западный этикет, который предписывает держать вилку в левой руке, а нож — в правой. Ему достаточно того, что эта традиция противоречит нормам религии. Даже если ему случается обедать в обществе немусульман, он разрезает мясо или рыбу на кусочки, а потом кладёт нож, берёт вилку в правую руку и ест правой рукой. Он всегда остаётся самим собой и не спешит принимать всё, что навязывает ему общество, в котором он живёт.

Мусульманин всегда ведёт себя за столом скромно и пристойно, не желая уподобляться тем, кто своими скверными манерами отбивает у сотрапезников аппетит.

Сподвижник Ка‘б ибн Малик ﷺ сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ ел тремя пальцами, а, закончив есть, облизывал их».

Другой сподвижник Джабир ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ велел своим сподвижникам облизывать пальцы и дочиста вытирать блюдо и сказал: ***«Поистине, не знаете вы, в каком куске вашей пищи скрыта благодать»*** [Муслим].

В другой версии этого хадиса Пророк ﷺ сказал: ***«Если у кого-нибудь из вас упадёт кусок пищи, пусть он возьмёт его, очистит от всего лишнего и съест, не оставляя его Шайтану. И пусть он не вытирает руку свою платком, пока не оближет пальцы, ибо, поистине, не знает он, в каком куске его пищи скрыта благодать»***.

В третьей версии, приводимой у Муслима, Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Шайтан находится рядом с каждым из вас, что бы он ни делал, не покидая человека и во время еды. И если***

кто-нибудь из вас уронит кусок, пусть уберёт то, что к нему пристанет, и съест его, не оставляя Шайтану».

Любой воспитанный человек понимает, что лучше оставить после себя чистую тарелку, чем грязную.

Если мусульманину случается есть с общего блюда, он никогда не берёт сразу два куска, потому что Посланник Аллаха ﷺ запретил поступать так.

Джабаль ибн Сухайм рассказывает: «Когда мы были вместе с Ибн аз-Зубайром, выдался засушливый год, и нам выдавали финики. Что же касается ‘Абдаллаха ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом), то, проходя мимо нас, когда мы ели, он говорил: “Не берите по два, ибо, поистине, Пророк ﷺ запретил делать это”, — а потом добавлял: “…если только его брат по вере не разрешит ему”» [Бухари; Муслим].

Закончив есть, мусульманин возносит хвалу Аллаху и благодарит Его, потому что он ни на минуту не забывает о том, что это Аллах дарует пропитание ему и всем живым существам. Он следует примеру Посланника Аллаха ﷺ, желая снискать награду благодарных.

Всевышний Аллах сказал:

وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

Аллах же вознаградит благодарных…
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 144

فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

Посему возьми то, что Я даровал тебе, и будь одним из благодарных.
Сура 7 «Преграды», аят 144

Сподвижник Абу Умама ﷺ передаёт, что, закончив есть, Пророк ﷺ обычно говорил: «***Хвала Аллаху, хвала многая, благая и благословенная, хвала, которой никогда не будет доста-***

точно, хвала, которую не следует прерывать, хвала, без которой нам не обойтись! О Господь наш!»[94] [Бухари].

Му‘аз ибн Анас ﷺ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Тому, кто после еды будет говорить: “Хвала Аллаху, накормившему меня этим и наделившему меня этим, тогда как сам я не обладал ни способностью изменить существующее положение, ни силой, необходимой для этого!”***[95]***, — простятся его прежние прегрешения***» [Абу Давуд].

Мусульманин никогда не порицает еду, какая бы она ни была, следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ. Ведь это пропитание, посланное Всевышним, и если по каким-то причинам мусульманину не нравится поданная ему еда, он просто не прикасается к ней. Мусульманин скромен, вежлив и благовоспитан, и он не может позволить себе плохо отозваться о еде, которую, возможно, старательно готовили специально для него. Если человек обедает дома, то своими замечаниями он может обидеть мать, жену, сестру или другую женщину, которая готовила это блюдо. А если дело происходит в гостях, ему тем более следует молчать, чтобы не оскорбить хозяев дома. Неосторожное слово за столом может послужить причиной ухудшения отношений.

Абу Хурайра ﷺ сказал: «Посланник Аллаха ﷺ никогда не порицал еду. Если она ему нравилась, он ел, а если не нравилась, он оставлял её» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ научил верующих правилам, касающимся не только принятия пищи, но и питья, и мусульманин

---

[94] *Аль-хамду ли-Лляхи хамдан касиран, тайиибан, мубаракан фи-хи, гайра макфийин, ва ля муваддаин ва ля мустагнан ‘ан-ху! Рабба-на!* — الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا

[95] *Аль-хамду ли-Лляхи ллязи ат‘ама-ни хаза ва раззака-ни-хи мин гайри хаулин мин-ни ва ля кувватин* — الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة

неуклонно соблюдает их. Он произносит имя Аллаха, пьёт в два или три приёма, старается не пить из горлышка сосуда и не дышать в него и по возможности пьёт сидя, а не стоя.

Анас ибн Малик ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ пил в три приёма, каждый раз переводя дыхание, и говорил: ***«Так лучше и приятнее»***.

Анас передаёт, что во время питья из какого-нибудь сосуда Посланник Аллаха ﷺ обычно делал три вдоха и выдоха.

Абу Са‘ид аль-Худри ﷺ передаёт, что когда Пророк ﷺ запретил дуть на питьё, один человек сказал: «Но иногда я вижу в нём соринки». Пророк ﷺ сказал: ***«Выплесни их»***. Этот человек сказал: «Поистине, я не напиваюсь, сделав только один вдох». Тогда Пророк ﷺ сказал: ***«Так отведи кубок ото рта, а потом дыши»*** [Тирмизи].

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ запрещал дышать в сосуд или дуть в него.

Мусульманин приветствует своих братьев по вере мусульманским приветствием, исполняя веление Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ. Приветствовать друг друга для мусульман не просто традиция, которая есть в любом обществе и изменяется с течением времени. Мусульманское приветствие не претерпело никаких изменений на протяжении пятнадцати веков, то есть с тех самых пор, когда Всевышний Аллах направил к людям Своего последнего Пророка ﷺ.

Обмен приветствиями — указание на взаимную любовь, к которой побуждает Всевышний верующих, и символ братства и дружбы. К тому же приветствующим друг друга Всевышний Аллах обещал щедрую награду. Однако сегодня, к нашему величайшему сожалению, этот благородный исламский обычай постепенно исчезает. Люди проходят мимо друг друга, не здороваясь. Они приветствуют лишь знакомых, и то — приветствием, перенятым у немусульман…

Всевышний Аллах повелел верующим приветствовать друг друга в ясном аяте Своей Книги:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَا

О вы, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей.
Сура 24 «Свет», аят 27

Всевышний Аллах также повелел верующим отвечать на приветствие таким же или лучшим, то есть более полным приветствием:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ

Когда вас приветствуют, отвечайте ещё лучшим приветствием или тем же самым.
Сура 4 «Женщины», аят 86

Посланник Аллаха ﷺ уделял много внимания приветствию, побуждал верующих приветствовать друг друга и напоминал им о достоинствах приветствия.

Сподвижник аль-Бара ﷺ сказал: «Пророк ﷺ велел нам делать семь вещей и запретил семь других. Он велел нам провожать погребальные носилки, навещать больного, принимать приглашения, помогать притесняемому, выполнять клятвы, отвечать на приветствия и желать блага чихнувшему…» [Бухари; Муслим].

‘Абдаллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Один человек спросил Пророка ﷺ: “Какие проявления ислама являются наилучшими?” Он ответил: ***“Корми людей и приветствуй тех, кого знаешь и кого не знаешь”***» [Бухари; Муслим].

Мусульманин знает, насколько важно приветствие. Обмен приветствиями приносит верующим огромное благо. Самое большое благо Всевышний дарует тому, кто первым приветствует людей.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Поистине, больше всего заслуживает милости Аллаха и Его награды тот, кто приветствует людей первым***» [Абу Давуд].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, вы не войдёте в Рай до тех пор, пока не уверуете, а вы не уверуете*** *[по-настоящему]* ***до тех пор, пока не полюбите друг друга. Так не указать ли мне вам на действие, совершая которое, вы полюбите друг друга? Приветствуйте друг друга***» [Муслим].

Сподвижники Пророка ﷺ и их последователи также придавали большое значение приветствию. Они обращались с приветствием к Посланнику Аллаха ﷺ, друг к другу и к членам своей семьи.

Ат-Туфайль ибн Убайй ибн Ка‘б рассказывает, что по утрам он обычно приходил к ‘Абдаллаху ибн ‘Умару (да будет доволен Аллах им и его отцом) и отправлялся с ним на рынок. Он сказал: «И когда мы отправлялись утром на рынок, ‘Абдаллах приветствовал каждого старьёвщика, купца, бедняка и вообще любого человека, мимо которого он проходил. Однажды я как обычно пришёл к ‘Абдаллаху ибн ‘Умару, и он позвал меня с собой на рынок, а я сказал ему: “Что тебе делать на рынке, ведь ты не останавливаешься для покупок и не спрашиваешь о товарах, не назначаешь цену за свой товар и не присоединяешься к собирающимся там? Я предлагаю: оставайся сидеть здесь и давай поговорим”. В ответ мне он сказал: “О обладатель большого живота, поистине, мы ходим на рынок по утрам только ради приветствий и приветствуем там каждого встречного”» [Бухари. Адаб].

Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ приветствовали друг друга словами: «Мир вам, милость Аллаха и Его благослове-

ние — *Ас-саляму ʻалейкум ва рахмату Ллахи ва баракятух*», и отвечали на приветствие словами: «И вам мир, милость Аллаха и Его благословение — *Ва ʻалейкум ас-салям ва рахмату Ллахи ва баракятух*», и сегодня мусульмане при встрече говорят друг другу те же слова.

При встрече с братьями по вере мусульманин использует только эту форму приветствия, не пользуясь традиционными приветствиями той местности, в которой он живёт. Он знает, что приветствия вроде «Здравствуйте» или «Привет» не только не заменяют мусульманского приветствия, но и лишают верующих возможности получить награду, которую дарует Всевышний Аллах приветствующим друг друга и отвечающим на приветствия. Если Всевышний избрал для Своих рабов определённую форму приветствия, то именно она, вне всякого сомнения, является наилучшей. Это приветствие искренне верующих, следующих прямым путём и стремящихся к довольству Всевышнего, и мусульманин, бесспорно, желает присоединиться к ним. Испокон веков эти слова служили приветствием приверженцам Единобожия.

Абу Хурайра передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Аллах создал Адама, рост которого равнялся шестидесяти локтям, а потом Он сказал: “Иди, поприветствуй этих ангелов и послушай, как они поприветствуют тебя, и отныне это будет твоим приветствием и приветствием твоих потомков”. И Адам сказал им: “Мир вам”, они же ответили: “Мир тебе и милость Аллаха”, добавив к его приветствию слова “и милость Аллаха”***» [Бухари; Муслим].

ʻАиша ﵂ сказала: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: ***“О ʻАиша! Джибриль приветствует тебя!”*** Я сказала: “И ему мир, милость Аллаха и Его благословения!” [Бухари; Муслим].

Мусульманин ни за что не променяет это благословенное приветствие, предписанное Самим Всевышним, на приветствия, придуманные людьми.

Всевышний Аллах сказал:

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً

Когда вы входите в дома, то приветствуйте друг друга приветствием от Аллаха, благословенным, благим.
Сура 24 «Свет», аят 61

Приветствующие друг друга получают щедрую награду. Причём мусульманину лучше произносить приветствие полностью, ибо в этом случае награда будет больше.

Сподвижник ‘Имран ибн аль-Хусайн (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Один человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал: “Мир вам!” Он ответил на приветствие этого человека, после чего тот сел, а Пророк ﷺ сказал: ***“Десять”***. Потом пришёл другой и сказал: “Мир вам и милость Аллаха!” Он ответил на приветствие этого человека, после чего тот сел, а Пророк ﷺ сказал: ***“Двадцать”***. Потом пришёл другой и сказал: “Мир вам, милость Аллаха и Его благословения!” Он ответил на приветствие этого человека, после чего тот сел, а Пророк ﷺ сказал: ***“Тридцать”***»[96].

Джибриль عليه السلام поприветствовал ‘Аишу رضي الله عنها так, как должен приветствовать мусульманин, и она ответила на его приветствие так, как должна отвечать мусульманка.

Ислам установил некоторые правила, касающиеся приветствия, и мусульманин старается соблюдать их.

---

[96] Фраза «Мир вам, милость Аллаха и Его благословения!» состоит из трёх благопожеланий, каждое из которых является добрым делом, а за каждое доброе дело Всевышний Аллах пообещал награждать верующих в десятикратном размере. Таким образом, в зависимости от того, что именно скажет человек, приветствующий другого, ему запишется совершение десяти, двадцати или тридцати добрых дел.

Пророк ﷺ сказал: ***«Младший должен первым приветствовать старшего, идущий — сидящего, а меньшая группа людей — большую»***.

В другой версии этого хадиса Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Всадник должен первым приветствовать пешего, идущий — сидящего, а меньшая группа людей — большую»***.

Посланник Аллаха ﷺ приветствовал и мужчин и женщин.

Асма бинт Язид رضي الله عنها передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ, проходивший в мечети мимо группы сидевших там женщин, сделал знак рукой, желая приветствовать их. Это сообщение приводит ат-Тирмизи.

Подразумевается, что Посланник Аллаха ﷺ соединил слова с жестом, что подтверждается и тем, что в версии Абу Давуда также сказано: «…и поприветствовал нас».

Посланник Аллаха ﷺ также приветствовал детей, приучая их отвечать на приветствия.

Анас رضي الله عنه рассказывает, что Пророк ﷺ, проходя мимо играющих детей, всегда улыбался им и приветствовал их.

Как-то раз сам Анас, проходя мимо играющих детей, поздоровался с ними и сказал: «Именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ» [Бухари; Муслим].

Если встреча происходит вечером или ночью, следует приветствовать людей негромко, чтобы не разбудить спящих и чтобы было слышно бодрствующему.

Аль-Микдад رضي الله عنه сказал: «Обычно мы оставляли Пророку ﷺ его долю молока, а он приходил ночью и произносил слова приветствия так, что это не будило спящего, но было слышно бодрствующему» [Муслим].

Верующий должен приветствовать собравшихся после того, как подойдёт к ним, и прощаться с ними, когда встаёт, чтобы покинуть собрание.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда кто-нибудь из вас явится в собрание, пусть приветствует присутствующих, и когда он захочет уйти,***

пусть тоже приветствует их[97]***, ибо второе не менее обязательно, чем первое»*** [Абу Давуд].

Мусульманин сдерживает зевоту в присутствии людей.

Если мусульманина одолевает зевота, он старается сдержать её. Он поступает так, помня заветы Посланника Аллаха ﷺ.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если кому-нибудь из вас захочется зевнуть, пусть он подавляет зевоту, пока может»*** [Бухари; Муслим].

Абу Са‘ид аль-Худри ؓ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Если кто-нибудь из вас захочет зевнуть, пусть прикроет рот рукой, а иначе шайтан обязательно проникнет в него»*** [Муслим].

Когда человек, у которого гости, разговаривает с ними и при этом зевает раз за разом, гостям может показаться, что ему наскучило их общество и он намекает им, что пора уходить. А если гость зевает в присутствии хозяев, то они могут решить, что ему неинтересно с ними, и он желает побыстрее покинуть их дом, особенно если при этом у него скучающий вид. Мусульманин старается не допускать подобного. Мусульманка также не желает, чтобы о ней подумали нечто подобное, а потому старается быть приятной и вежливой гостьей и радушной хозяйкой.

Мусульманин соблюдает нормы исламского этикета, касающиеся чихания.

Всевышний Аллах знает всё о Своих творениях, и Он знает, что приносит им пользу, а что вредит. Он ниспослал Своим рабам религию Истины, законы которой совершенны, позаботился об их нравственности и разъяснил им нормы поведения, которые должны помочь верующим жить в мире и согласии, как и подобает братьям. Грубость и невоспитанность неиз-

---

[97] Имеется в виду, что человек перед уходом должен произнести те же слова, что и при встрече.

бежно приводят к возникновению неприязни и даже вражды между людьми. Когда к человеку относятся пренебрежительно и не считаются с его чувствами, обида может перерасти в ненависть, а ненависть никогда не приносит добра.

Поэтому мусульманин старается вести себя пристойно и быть доброжелательным, вежливым, учтивым и внимательным, не обижать людей и не задевать их чувства. А помогает ему в этом соблюдение исламского этикета. Он включает в себя предписания, касающиеся общения с людьми, принятия пищи, приветствий, поведения в обществе и даже чихания.

Соблюдая исламский этикет, мусульманин желает блага чихнувшему, если он восхваляет Аллаха.

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах любит чихание и не любит зевоту, и если кто-нибудь из вас чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, каждый мусульманин, услышавший это, должен будет сказать чихнувшему: “Да помилует тебя Аллах”. Что же касается зевоты, то, поистине, она — от Шайтана, и если кому-нибудь из вас захочется зевнуть, пусть он подавляет зевоту, пока может, ибо когда любой из вас зевает, Шайтан смеётся над ним»*** [Бухари].

Казалось бы, чихание — незначительное происшествие. Однако мусульманин, чихнув или услышав, как кто-то чихнул, сразу же вспоминает о нормах ислама, связанных с чиханием и, как следствие, о Всевышнем Аллахе и Его религии. Всевышний ничего не создаёт и не делает просто так — во всём есть мудрость, особый смысл. Благодаря нормам ислама нечто незначительное заставляет верующего вспоминать о важном, даже о главном в жизни…

Чихнув, мусульманин сразу же восхваляет Аллаха, и если кто-то из мусульман услышит его, он тут же желает ему милости Аллаха, а он отвечает на его пожелание словами: «Да наставит вас Аллах на истинный путь и да приведёт Он в порядок ваши дела!»

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Если кто-нибудь из вас чихнёт, пусть скажет: “Хвала Аллаху”***[98]***. И пусть его брат скажет ему: “Да помилует тебя Аллах”***[99]***. А если он скажет ему: “Да помилует тебя Аллах!” — пусть чихнувший скажет ему в ответ: “Да укажет вам Аллах правильный путь и да приведёт Он в порядок все дела ваши!”***[100]» [Бухари].

Если же человек не восхвалит Аллаха, ему не следует ничего говорить. Именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ.

Анас ибн Малик ﵁ сказал: «Однажды два человека чихнули в присутствии Пророка ﷺ и одному он сказал: ***“Да помилует тебя Аллах”***, другому же он этого не сказал. А потом он объяснил причину: ***“Этот воздал хвалу Аллаху, а этот не воздал”***» [Бухари; Муслим].

Абу Муса ﵁ сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***“Если кто-нибудь из вас чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, то обратитесь к Аллаху с мольбой за него, а если не воздаст Аллаху хвалы, то не делайте этого”***» [Муслим].

Таким образом, благодаря мудрому предписанию Всевышнего даже простое чихание приносит пользу мусульманину и даёт ему возможность увеличить свою награду у Всевышнего. Чихнув, он вспоминает об Аллахе и восхваляет Его, а услышав, как кто-то чихнул, желает ему блага, исполняя веление Всевышнего и следуя Сунне Его Посланника ﷺ, что также приносит ему награду. Кроме того, желая друг другу блага, мусульмане укрепляют связывающие их узы братской любви, и даже такое незначительное происшествие сближает их.

---

[98] *Аль-хамду ли-Ллях* — الحمد لله

[99] *Йархаму-ка Ллах* — يرحمك الله

[100] *Йахди-куму Ллаху ва йуслиху баля-кум* — يهديكم الله ويصلح بالكم

Всевышний Аллах позаботился о том, чтобы ничто в нашей жизни не проходило для нас бесследно — даже то, на что мы сами обычно не обращаем внимания. Наш Творец постоянно предоставляет нам возможность снискать Его милость и довольство и одновременно принести пользу своим братьям и сёстрам по вере и выразить искреннюю любовь и тёплые чувства к ним.

Во время чихания мусульманин старается прикрыть рот, чтобы приглушить звук, следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ.

Абу Хурайра رضي الله عنه сказал:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ
وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ
وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ

Когда Посланник Аллаха ﷺ чихал, он прикрывал рот рукой или одеждой, приглушая звук.
[Абу Давуд]

Хотя желание чихнуть обычно появляется у человека неожиданно, мусульманин никогда не забывает сразу же восхвалить Аллаха, а услышав, как другой чихнувший восхваляет Аллаха, он спешит произнести предписанное исламом благопожелание, следуя Сунне Посланника Аллаха ﷺ.

Мусульманин старается соблюдать эти правила независимо от места, в котором он живёт, потому что они — неотъемлемая часть её религии.

§ 35. Всегда спрашивает разрешения войти

Ислам учит верующих быть скромными и благовоспитанными и никогда не входить в чужие дома, не спросив разрешения и не поприветствовав предварительно обитателей дома.

Мусульманин неуклонно соблюдает это предписание и не позволяет себе пренебрегать им и забывать о нём.

Всевышний Аллах сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا
غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ
وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ
لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧

О вы, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения войти и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помянете назидание.

فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا
تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن
قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ
أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Если же вы никого не найдёте в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут: «Возвращайтесь!» — то уходите. Так будет чище для вас. Воистину, Аллаху ведомо о том, что вы совершаете.

Сура 24 «Свет», аяты 27–28

Спрашивать разрешения войти верующему также предписано особым образом, и мусульманин всегда соблюдает предписанный Всевышним ритуал.

Во-первых, спрашивающий разрешения не должен стоять прямо напротив двери. Он должен встать с левой или с правой стороны, потому что именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ.

‘Абдаллах ибн Буср ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ, подходя к чьей-нибудь двери, чтобы постучаться, никогда не вставал напротив двери. Он подходил справа или слева, и, если ему не давали разрешения войти, он уходил.

Так следует поступать потому, что спрашивать разрешение войти было предписано как раз ради того, чтобы уберечь обитателей дома от нескромных взоров.

Абу Хурайра ﵁ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Испрашивать разрешения было велено из-за нескромных взоров»*** [Бухари; Муслим].

Следовательно, пришедшему, будь то мужчина или женщина, не дозволено стоять напротив двери, потому что, когда хозяйка или хозяин откроют дверь, ему будет видно всё, что происходит в доме.

Во-вторых, человек должен сначала поприветствовать обитателей дома, а потом уже спросить разрешения войти.

Риб‘и ибн Харраш сказал: «Один человек из племени бану ‘Амир рассказал нам, что как-то он попросил у Пророка ﷺ разрешения войти, сказав: “Могу ли я войти?” Тогда Посланник Аллаха ﷺ велел своему слуге: ***“Выйди к этому человеку, научи его, как следует спрашивать разрешения, и скажи ему, чтобы он говорил: ‹Мир вам, можно ли мне войти?›”*** И этот человек выслушал его, а потом сказал: “Мир вам, можно ли мне войти?”, — после чего Пророк ﷺ разрешил войти, и он вошёл» [Бухари. Адаб].

Сподвижник Кальда ибн аль-Ханбаль ﵁ сказал: «Как-то раз я пришёл к Пророку ﷺ и вошёл к нему, не поприветствовав его, и Пророк ﷺ сказал: ***«Вернись и скажи: “Мир вам, можно ли мне войти?”»***.

В-третьих, если из-за двери спросят: «Кто?», пришедший должен ответить, назвав своё имя или кунью, чтобы спросивший понял, кто пришёл, и не следует говорить бесполезные фразы вроде: «Я». Подобный ответ в большинстве случаев не даёт обитателям дома никакого представления о пришедшем, потому что далеко не всегда человека можно узнать по голосу. Иногда мешает шум, иногда голос одного человека очень похож на голос другого, из-за чего их легко спутать. Возможно также, что те обитатели дома,

которые знают пришедшего или без труда узнают его по голосу, в это время отсутствуют, поэтому спрашивающему ничего не скажет его «я». Посланник Аллаха ﷺ не любил, когда посетитель на вопрос «Кто?» отвечал словом «Я» или чем-то подобным.

Ибн Джабир (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Однажды я пришёл к Пророку ﷺ и постучал в дверь. Он спросил: ***“Кто это?”*** Я ответил: “Я”, — он же стал повторять: ***“Я, я!”*** И как будто мой ответ ему не понравился» [Бухари; Муслим].

Сподвижники и наши праведные предшественники были благонравными и воспитанными людьми, и всегда называли своё имя, когда их спрашивали. Так поступали и мужчины и женщины.

Абу Зарр ﷺ сказал: «Однажды ночью я вышел из дома, неожиданно увидел шедшего куда-то в одиночестве Посланника Аллаха ﷺ, и я пошёл за ним, прячась от света луны, он же обернулся, увидел меня и спросил: ***“Кто это?”*** Я ответил: “Абу Зарр”» [Бухари; Муслим].

Родственница Пророка ﷺ Умм Хани ﷺ сказала: «Однажды я пришла к Пророку ﷺ в то время, когда он совершал полное омовение, а Фатыма ﷺ прикрывала его. Он спросил: ***“Кто это?”*** Я отозвалась: “Я, Умм Хани”» [Бухари; Муслим].

В-четвёртых, если человеку, спросившему разрешения войти, сказали: «Возвращайся», он должен уйти, не ощущая никакого стеснения в душе и не обижаясь на хозяев. Мусульманин понимает, что они могут быть заняты чем-то важным, что мешает им принять его. Они могут плохо себя чувствовать, у них может быть много работы, они могут быть очень утомлены. Могут быть и другие обстоятельства, в силу которых они не могут принять его. Увидев, что ему не открывают или просят прийти в другой раз, мусульманин уходит, понимая, что выбрал неподходящее время для визита и ему следует прийти позже или в другой день.

Всевышний Аллах сказал:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, кто старше них.
Сура 24 «Свет», аят 59

Посланник Аллаха ﷺ учил верующих спрашивать разрешения трижды и, если им не разрешат войти, возвращаться.

Абу Хурайра ؓ передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Разрешения войти следует спрашивать трижды, и если тебе будет позволено войти, то входи, в противном же случае возвращайся обратно***» [Бухари; Муслим].

Вспомним историю Абу Мусы ؓ, который однажды пришёл к ‘Умару ؓ.

Абу Муса рассказывает: «Однажды я пришёл к ‘Умару и трижды попросил разрешения войти, однако мне никто не открыл. После этого я ушёл. Потом ‘Умар послал за мной и сказал: “О раб Аллаха! Неужели ты не мог подождать и постоять немного у моих дверей? Ведь ты знаешь, что люди, приходящие к тебе, также вынуждены порой ждать, стоя у твоих дверей”. Я сказал: “Но ведь я трижды попросил разрешения войти, однако мне никто не открыл, и тогда я ушёл, потому что нам было велено поступать именно так”. ‘Умар спросил: “От кого ты слышал это?” Я ответил: “Я слышал это от Пророка ﷺ”. ‘Умар воскликнул: “Неужели ты слышал от Пророка ﷺ то, чего не слышали мы?! Если ты не предоставишь мне подтверждение твоих слов, я непременно подвергну тебя наказанию!” Тогда я направился к ансарам, которые сидели в мечети, и спросил их об этом. Они воскликнули: “Неужели кто-то сомневается в этом?!” Тогда я передал

им сказанное ‘Умаром. Они сказали в ответ: “С тобой пойдёт самый младший из нас”. И со мной отправился Абу Са‘ид аль-Худри [или: Абу Мас‘уд]. Когда мы пришли к ‘Умару, он сказал ему: “Однажды мы вышли вместе с Пророком ﷺ, который направлялся к Са‘ду ибн ‘Убаде. Подойдя к его дому, Пророк ﷺ произнёс слова приветствия, однако никто не разрешил ему войти. Тогда он произнёс слова приветствия во второй раз, а затем и в третий, однако никто так и не открыл ему. Тогда он сказал: ‹***Мы сделали всё, что должны были***›. После этого он пошёл прочь, однако Са‘д нагнал его и сказал: ‹О Посланник Аллаха! Клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной, каждый раз, когда ты произносил слова приветствия, я слышал тебя и отвечал на твоё приветствие… Однако я желал, чтобы ты обратился ко мне и членам моей семьи с приветствием как можно больше раз›”. Я сказал: “Вот видишь, клянусь Аллахом, я честно передал хадис Посланника Аллаха ﷺ”. ‘Умар сказал: “Конечно… Просто я хотел удостовериться”» [Бухари].

А в версии Муслима ‘Умар رضي الله عنه сказал, выслушав хадис: «Я не слышал этого от Посланника Аллаха ﷺ… Отвлекли меня сделки на рынках!»

Мусульманин не забывает об этих правилах и, спрашивая разрешения войти, берёт пример с Посланника Аллаха ﷺ и наших праведных предшественников.

§ 36. Садится только там, где есть свободное место

Мусульманин — культурный, вежливый и воспитанный человек, не любящий беспокоить других. Он всегда садится на свободное место и не причиняет неудобств сидящим — как в мечети, так и в гостях или на собрании, потому что Посланник Аллаха ﷺ поступал так и учил этому своих сподвижников.

Мусульманин не расталкивает сидящих и не заставляет их вставать и уступать ему место.

Джабир ибн Самура ﷺ передаёт: «Приходя к Посланнику Аллаха ﷺ, мы садились там, где заканчивался ряд сидящих» [Абу Давуд].

Когда кто-то из присутствующих уступает мусульманину место из вежливости, он отказывается, не желая беспокоить человека и причинять ему неудобства. Именно так поступали благородные сподвижники Посланника Аллаха ﷺ.

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «***Не следует одному человеку поднимать другого с его места, а потом садиться на него самому. Садитесь пошире, оставляя место другим***» [Бухари; Муслим].

Если какой-нибудь человек уступал Ибн ‘Умару своё место, он обычно не садился на него.

Мусульманин не садится между двумя сидящими, кроме случаев крайней необходимости, чтобы не беспокоить их, потому что может оказаться, что эти люди — родственники или близкие друзья и у них важный разговор. Если ему трудно найти другое место, он обязательно спрашивает разрешения у этих двоих, и лишь потом садится между ними, помня предостережение Посланника Аллаха ﷺ: «***Не дозволено человеку разделять двоих, кроме как с их разрешения***» [Абу Давуд].

Это далеко не единственный хадис, свидетельствующий о том, что садящийся между двумя сидящими заслуживает порицания.

Са‘ид аль-Макбури рассказывает: «Однажды я проходил мимо Ибн ‘Умара, который разговаривал с одним человеком, и встал возле них. Тогда Ибн ‘Умар хлопнул меня по груди и сказал: “Если увидишь, как двое разговаривают, не вставай возле них и не садись рядом с ними до тех пор, пока не спросишь у них разрешения”. Я сказал: “Да благословит тебя Аллах,

о Абу ‘Абд-ар-Рахман… Поистине, я просто желал услышать от вас что-нибудь благое”» [Бухари. Адаб].

Мусульманин, воспитанный в соответствии с Кораном и Сунной, благонравен и скромен и неуклонно соблюдает правила поведения в обществе, установленные исламом, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха и Его награде.

§ 37. Избегающий уподобления женщинам

Уподобление противоположному полу противно человеческой природе, и любой разумный человек никогда не станет делать подобное. Ислам строго запретил мужчинам уподобляться женщинам в одежде, манерах и поведении. Ведь это нарушение порядка, установленного Создателем. Мужчина и женщина отличаются друг от друга, и у каждого свои особенности и своё предназначение. Уподобляясь женщине, мужчина как будто восстаёт против этого порядка и отказывается подчиняться воли Всевышнего. Сегодня на улицах мы видим мужчин и женщин, одетых практически одинаково. Они делают одинаковые причёски и носят одинаковые украшения, так что издалека мужчину можно принять за женщину, и наоборот, и даже поведением многие женщины сегодня походят на мужчин. Ислам запрещает подобное поведение, стирающее границы между полами.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Посланник Аллаха ﷺ проклинал женоподобных мужчин и мужеподобных женщин».

В другой версии говорится: «Посланник Аллаха ﷺ проклял мужчин, которые уподобляются женщинам, и женщин, которые уподобляются мужчинам» [Бухари].

Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха ﷺ проклинал мужчин, надевающих женскую одежду, и женщин, надевающих мужскую одежду» [Абу Давуд].

Краткие выводы

— Мусульманин — светоч истинного пути и важный фактор созидания, направления, исправления и просвещения.
— Мусульманин — выдающийся и уникальный пример социально активного, богобоязненного, добродетельного, благородного и благовоспитанного человека.
— Мусульманин, усвоивший смысл установлений своей религии, — активный член общества.
— Мусульманин является воплощением истинных исламских ценностей и достоинств, к обладанию которыми побуждает человека ислам.
— Мусульманин никогда не даёт ложных клятв, даже если такая клятва может принести ему какую-либо выгоду.
— Естественным следствием веры становятся благие дела и нравственные достоинства. Искренне верующий человек питает отвращение ко лжи и любит правдивость.
— Вера и благонравие неотделимы друг от друга. Мусульманина отличает благовоспитанность и прекрасный нрав.
— Посланник Аллаха ﷺ был благонравным и создавал общество благонравия.
— Благонравие — признак совершенства веры.
— В аятах и хадисах подробно говорится о каждом из благих качеств, которые, собираясь вместе, формируют личность мусульманина.
— Ислам осуждает вероломство и обман и считает их отвратительным преступлением и тяжким грехом.
— Главное в человеке — его богобоязненность и благие дела, которые он совершает.
— Обилие мирских благ может стать бедой для человека и погубить его.
— Человек, сердце которого наполнено искренней верой, не может быть злобным, завистливым, коварным и мстительным.

— Искренностью пронизаны все поступки и слова истинного мусульманина.
— Мусульманин не только очищает себя от скверных и порицаемых исламом качеств и бежит греха и ослушания Аллаха, но и заботится о других людях, которые отошли от прямого пути Всевышнего.
— Мусульманин не нарушает своего слова и не забывает своих обещаний.
— Стыдливость помогает человеку воздерживаться от грехов и ослушания Аллаха.
— Стыдливость — признак веры и указание на полноценность человека, а также на благородство натуры и хорошее воспитание.
— Если человек лишён стыдливости, ничто не удерживает его от совершения грехов и мерзких поступков, и он подобен человеку, у которого вообще нет веры.
— В Коране и Сунне много сказано о мягкости, жалости и сострадании.
— Мягкость — великое достоинство, и его обладателей ждёт щедрая награда.
— Мусульманин из тех, кто старается смягчить своё сердце, чтобы оно оставалось живым и чувствительным, благородным и богобоязненным. Делая это, он стремится к спасению в мире вечном.
— Мусульманин мягок и кроток.
— Мягкость и жалость по отношению к бессловесному животному указывает на мягкосердечие человека и его доброту.
— Мягкость, облегчение и снисходительность — безотказный ключ, отворяющий людские сердца и помогающий им принять истину.
— Ислам — религия мягкости, снисходительности, доброты и милосердия, поэтому мусульманин милосерден и добр.

— Мусульманин проявляет милосердие не только к своим детям и близким. Его милосердие распространяется на всех людей.
— Мусульманин не любит обсуждать других и сплетничать и избегает ненужного пустословия.
— Мусульманин никогда не вмешивается в то, что его не касается, и не старается разузнать подробности частной жизни окружающих его людей.
— Мусульманин понимает, что тайна, которая доверена ему, подобна вещи, которую оставили ему на хранение. Он обязан сохранить её и несёт ответственность за неё.
— Ислам учит верующих не обижать друг друга ни словом, ни делом. Поэтому он предписывает верующему не шептаться с другим человеком в присутствии третьего.
— Высокомерие — поистине отвратительное качество, и унижающего других людей ожидает гнев Всевышнего и Его наказание.
— Мусульманин не гордится и не превозносится над теми, кого он превосходит богатством, положением в обществе, влиянием или иными свойствами.
— Запрещая высокомерие, надменность и хвастовство, ислам в то же время побуждает к скромности и кротости.
— Всевышний Аллах запрещает верующим мужчинам и женщинам насмехаться друг над другом.
— Уважение к старшим и забота о младших — признак цивилизованности общества и показатель его духовного и социального развития.
— Мусульманин постоянно стремится к созиданию и труду, следуя заветам Корана и Сунны.
— Для мусульманина совершение благих дел с искренним намерением — это приближение к Аллаху, которое помогает снискать Его довольство и войти в Рай.

— Мусульманин, напротив, старается указывать на благо, о котором знает.
— Мусульманин избегает длинных и пространных речей, малопонятных слушателям и потому утомляющих и вызывающих скуку.
— Мусульманин не отвечает злом на зло и обидой на обиду.
— Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого укрепляют и защищают религию.
— Любая община приходит в упадок, когда люди начинают жить беспорядочно, как им вздумается, преступая установленные Всевышним границы и забывая о ценностях и морали.
— Распространение порицаемого ведёт к ослеплению сердец и ослаблению веры.
— Мусульманин держится естественно.
— Он не боится сказать правду, когда в этом есть необходимость.
— Мусульманин стремится снискать довольство Всевышнего и ничего не делает напоказ людям.
— Попрёк, которым человек сопровождает подаяние, уничтожает награду за него.
— Крайности порицаемы, и ни попустительство, ни излишество не приносят блага.
— Мусульманин знает, что награда Всевышнего всегда очень щедра, поэтому использует любую возможность сделать доброе дело.
— Навещать больного — одна из обязанностей мусульманина.
— Мусульманин делает добро ради Всевышнего Аллаха.
— Мусульманин знает, что всё предопределено Всевышним Аллахом, и всегда соглашается с Его предопределением.
— Мусульманин понимает, что громкие причитания и рыдания по покойному — это выражение несогласия с предопределением Всевышнего.

— Ислам — религия терпения, скромности, стыдливости и пристойности, и он запрещает человеку вести себя подобно умалишённому или одержимому, кричать, рвать на себе одежду и царапать лицо, даже если речь идёт о смерти близкого человека.
— Мусульманин старается присутствовать на похоронах вплоть до завершения погребения, так как за это человеку полагается огромная награда.
— Участие в похоронной процессии приносит мусульманину огромную пользу, поскольку напоминает ему о смерти и заставляет задуматься. А чем чаще вспоминает человек о смерти, тем больше задумывается о своей участи в мире вечном и тем больше усилий прикладывает для того, чтобы оказаться в числе спасённых и преуспевших.
— Мусульманин всегда благодарит людей за добро, которое они делают ему.
— Мусульманин следует примеру благородных посланников Всевышнего, которые терпели обиды, издевательства и насмешки от своих народов.
— Мусульманин снисходителен и терпелив.
— Мусульманин не любит создавать затруднения людям.
— Богобоязненный мусульманин никогда не противоречит Книге Всевышнего Аллаха и хадисам Его Посланника ﷺ.
— Ислам побуждает верующих облегчать положение несостоятельных должников.
— Мусульманин всегда выносит справедливые решения и высказывает беспристрастные мнения.
— Мусульманин придерживается справедливости в своих словах и делах.
— Мусульманин всегда вежлив и учтив.
— Мусульманин старается соблюдать права всех людей, вне зависимости от его личного отношения к ним.
— В сердце мусульманина нет места для злобы, и он всегда сочувствует тем, кого постигла беда, и жалеет их.

— Гостеприимство — одно из неотъемлемых свойств мусульман.
— Лучший заработок — это работа, которую человек делает своими руками и которая больше всего необходима людям.
— Ислам запрещает просить у людей без необходимости.
— Мусульманин любит и любим.
— Мусульманин легко входит в контакт с людьми и без труда заводит знакомства, устанавливает связи и налаживает отношения.
— Мусульманин решительно отвергает любые противоречащие Шариату обычаи, пусть даже распространённые.
— Мусульманин придерживается этических норм ислама во время еды и питья.
— Мусульманин избегает держать в доме много дорогих вещей и предметов роскоши, потому что они увеличивают любовь человека к мирским благам, отвлекают от поклонения и размышлений о мире вечном.
— Мусульманин никогда не порицает еду, какая бы она ни была.
— Мусульманин приветствует своих братьев по вере мусульманским приветствием
— Обмен приветствиями — указание на взаимную любовь, к которой побуждает Всевышний верующих, и символ братства и дружбы.
— Ислам учит верующих быть скромными и благовоспитанными и никогда не входить в чужие дома, не спросив разрешения и не поприветствовав предварительно обитателей дома.
— Мусульманин — культурный, вежливый и воспитанный человек, не любящий беспокоить других.
— Мусульманин не садится между двумя сидящими, кроме случаев крайней необходимости.
— Ислам строго запретил мужчинам уподобляться женщинам в одежде, манерах и поведении.

Вопросы к главе

1. Ислам побуждает к правдивости. Приведите соответствующие аяты и хадисы.
2. Мусульманину присуще благонравие. Раскройте тему с упоминанием соответствующих хадисов.
3. Посланник Аллаха ﷺ обладал превосходным нравом. Приведите примеры.
4. Что сказал Пророк ﷺ владельцу подмоченного зерна?
5. Какой вред приносит зависть? Почему мусульманин не завидует?
6. Всевышний Аллах предписал мусульманам быть честными и держать слово. Приведите соответствующие аяты.
7. Чем опасна потеря стыдливости?
8. Посланнику Аллаха ﷺ, членам его семьи и его сподвижникам была свойственна стыдливость. Приведите примеры.
9. Чем отличается человек, который стыдится Господа, от человека, который стыдится людей?
10. Как может мусульманин смягчить своё сердце. Что ожесточает сердце?
11. Священный Коран — величайшее средство смягчения сердец. Размышления о смерти также смягчают сердца. Раскройте тему.
12. Посланник Аллаха ﷺ подал своей общине прекрасные примеры истинного милосердия. Раскройте тему с упоминанием соответствующих хадисов.
13. Посланник Аллаха ﷺ проявлял милосердие не только к людям, но и к животным. Приведите примеры.
14. Мусульманин умеет хранить тайны. Приведите соответствующие примеры из жизни сподвижников Посланника Аллаха ﷺ.
15. Мусульманин ни с кем не шепчется в присутствии третьего. Приведите соответствующие хадисы и примеры из жизни сподвижников.

16. Ислам запрещает высокомерие. Раскройте тему с упоминанием соответствующих хадисов.
17. Всевышний Аллах сказал: «**О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся несправедливыми**». Какие выводы можно сделать из этих слов?
18. Мусульманин уважает старших и заботится о младших. Раскройте тему с упоминанием соответствующих хадисов.
19. Ислам побуждает мусульманина делать добро людям. Приведите соответствующие аяты и хадисы.
20. Мусульманин призывает к истине. Раскройте тему. Вспомните один или несколько аятов или хадисов, имеющих отношение к теме.
21. Расскажите о вашем личном опыте призыва к исламу или опыте ваших знакомых.
22. Какую пользу приносит мусульманской общине побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого?
23. Вспомните аят, в котором упоминается побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого.
24. Как мусульманин старается избежать лицемерия?
25. Мусульманин придерживается прямоты. Раскройте тему с упоминанием соответствующих аятов и хадисов.
26. Ислам религия умеренности. Он не одобряет крайности. Приведите примеры.
27. Анас ﷺ передаёт: «Однажды к домам жён Пророка ﷺ пришли три человека, которые стали расспрашивать о том, как поклоняется Аллаху Пророк ﷺ…» Продолжите хадис.

28. Ислам предписывает мусульманам навещать больных. Приведите хадисы, имеющие отношение к теме.
29. Как ведёт себя мусульманин, потерявший близкого человека? Как он ведёт себя на похоронах? Каких слов и действий он избегает?
30. Разрешается ли плакать по покойным без громких криков и причитаний? Подтвердите своё мнение хадисом.
31. Какую пользу приносит мусульманину участие в похоронной процессии.
32. Следуя примеру пророков Всевышнего Аллаха, мусульманин терпит обиды, наносимые ему людьми. Раскройте тему.
33. Посланник Аллаха ﷺ гневался ради Аллаха. Приведите примеры.
34. Мусульманин облегчает положение несостоятельного должника или прощает ему долг. Раскройте тему.
35. Справедливость ислама абсолютна. Раскройте тему.
36. Приведите примеры справедливости мусульман из исламской истории.
37. Как мусульманин относится к тем, к кому питает неприязнь?
38. Мусульманин не злорадствует. Раскройте тему.
39. Мусульманин — гостеприимный и радушный хозяин. Как ведёт себя мусульманин, если ему нечем угощать гостей? Как он ведёт себя, приезжая к кому-то в гости.
40. Ислам установил некоторые правила, касающиеся гостеприимства. Перечислите их.
41. Какой заработок считается наилучшим? Разрешается ли мусульманину просить у людей без нужды?
42. Мусульманин любит и любим. Раскройте тему.
43. Какие правила исламского этикета соблюдает мусульманин? Приведите примеры и соответствующие хадисы.
44. Какое влияние оказывает на жизнь мусульман обмен приветствиями?

45. Ислам установил правила, касающиеся испрашивания разрешения войти. Перечислите их.
46. Где садится мусульманин, когда приходит на собрание, урок и так далее? Почему?
47. Мусульманин и мусульманка не уподобляются представителям противоположного пола. Раскройте тему и приведите соответствующие хадисы.

Заключение

Дорогой читатель!

Вы перевернули последние страницы книги «Мусульманин». Я очень надеюсь, что книга не только показалась вам интересной, но и принесла пользу. Желаю вам, чтобы чтение этой книги не прошло для вас бесследно, а заставило задуматься, добавило что-то новое в копилку ваших знаний и пробудило в вас стремление стать лучше. Пусть эта книга станет вашим добрым спутником на пути к довольству Всевышнего!

Дорогой брат! Земная жизнь коротка, время летит быстро. А успеть нужно много. Это не только каждодневное поклонение и благие дела. Для верующего очень важно научиться жить правильно. Жить, воплощая свою религию, жить в мире с людьми и с самим собой. Жить, осознавая ответственность, возложенную на человека Господом, понимая своё предназначение в этом мире, ясно видя цель земного существования. Чтобы вера освещала путь и дух ислама пронизывал слова, дела и мысли человека, взращивая в нём доброе и подавляя скверное. Чтобы слова не расходились с делами, а благочестие внешнее являлось бы отражением благочестия внутреннего. Чтобы душа оставалась незапятнанной, вера — твёрдой, а сердце — живым, несмотря на тяжесть постигающих человека в этом мире испытаний и множество окружающих его искушений и соблазнов.

Но чтобы у верующего хватало сил преображать мир, в котором он живёт, нести людям добро и свет и исполнять свою миссию на земле, ему очень важно, прежде всего, работать над собой. Всевышний Аллах облегчил нам задачу, оставив нам наглядный пример — Своего Посланника ﷺ, который был направлен к людям, чтобы «довести до совершенства нравственные достоинства». Более двадцати лет он проповедовал, учил, наставлял, воспитывал. А его сподвижники и их последователи — мусульманские учёные — бережно сохранили для нас его Сунну. И сегодня мы имеем возможность ознакомиться с этим бесценным руководством и претворять в жизнь учение последнего Пророка Всевышнего, посланного ко всему человечеству.

Каждый мусульманин должен поставить перед собой цель — день ото дня становиться лучше, освещая свой путь к совершенству светом аятов Корана и хадисов Пророка ﷺ. В них мы находим образ идеального мусульманина. Нам остаётся лишь совершенствоваться, стараясь приблизиться к этому образу. И было бы хорошо, если бы каждый день мы делали хотя бы один шаг в правильном направлении.

Успехов тебе, брат-читатель на этом важном пути!

Пусть Всевышний Аллах поможет всем нам быть достойными последователями Его Пророка ﷺ, правильно прожить земную жизнь, снискать Его довольство и обрести счастье в этом мире и прощение и Рай в мире вечном!

Цитируемая литература

Абу Давуд
Абу Давуд Сулейман ибн аль-Аш‘ас аль-Азди ас-Сиджистани. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني . السنن

Ахмад
Абу ‘Абдаллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шейбани. Аль-Муснад = [Сборник хадисов, расположенных] по передатчикам

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . المسند

Байхаки
Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Байхаки. Ас-Сунан аль-кубра = Большой [сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . السنن الكبرى

Баззар
Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр аль-Басри, известный как аль-Баззар. Мухтасар аз-заваид = Сокращённое изложение книги «Дополнения»

أبو بكر أحمد بن عمرو البصري المعروف بالبزار . مختصر الزوائد

Бухари
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Исма‘иль аль-Джу‘фи аль-Бухари. Аль-Джами‘ ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري . الجامع الصحيح

Бухари. Адаб
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Исма‘ил аль-Джу‘фи аль-Бухари. Аль-Адаб аль-муфрад = [Сборник хадисов о] благопристойном поведении

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري . الأدب المفرد

Ибн ‘Асакир
Абу аль-Касим ‘Али ибн аль-Хасан ад-Димашки, известный как Ибн ‘Асакир. Тарих Димашк = История Дамаска

أبو القسيم علي بن الحسن الدمشق المعروف بابن عساكر . تاريخ دمشق

Ибн Маджа
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини, известный как Ибн Маджа. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه . السنن

Ибн Са‘д
Сахль ибн Са‘д. Ат-Табакат аль-кубра = Большое [собрание хадисов, расположенных по] степеням [достоверности]

سهل بن سعد . الطبقات الكبرى

Ибн Хиббан
Абу Хатим Мухаммад Ибн Хиббан ат-Тамими ад-Дарами аль-Бусти. Ат-Такасим ва-ль-анва‘ аль-ма‘руф би Сахих Ибн Хиббан = [Сборник хадисов, расположенных] по разделам и категориям, известный как *Сахих Ибн Хиббана*

أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البستي . التقاسيم والأنواع المعروف بصحيح بن حبان

Исаба
Ахмад ибн ‘Али ибн Хаджар. Аль-Исаба фи тамйиз ас-сахаба = Правильное мнение в различении сподвижников

أحمد بن علي بن حجر . الإصابة في تمييز الصحابة

Исти‘аб
Абу ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Барр. Аль-исти‘аб фи ма‘рифат аль-асхаб = Исчерпывающие сведения о сподвижниках

أبو عمر بن عبدالبر . الاستيعاب في معرفة الأصحاب

Маджма‘ аз-заваид
Абу аль-Хасан ‘Али ибн Абу Бакр аль-Хайсами. Маджма‘ аз-зава’ид ва манба‘ аль-фава’ид = Собрание дополнений и источник полезных выводов

أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

Мадхаль
‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Мадхаль иля дирасат аль-мазахиб ва аль-мадарис аль-фикхийя = Введение в изучение мазхабов и школ фикха

عمر سليمان الأشقر . المدخل إلى دراسات المذاهب والمدارس الفقهية

Муватта
Малик ибн Анас аль-Асбахи. Аль-Муватта’ = Сборник [хадисов]

مالك بن أنس الأصبحي . الموطأ

Муслим
Муслим ибн аль-Хаджжадж аль-Кушейри ан-Нишапури. Аль-Джами‘ ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

مسلم بن الحجاج النيسابوري. الجامع الصحيح

Навави
Мухьи-ад-дин Абу Закария ибн Шараф ад-Димашки аш-Шафи‘и ан-Навави. Аль-Арба‘ун = Сорок [хадисов]

محي الدين أبو زكريا بن شرف الدمشقي الشافعي النووي . الأربعون

Насаи
Абу ‘Абд-ар-Рахман Ахмад ибн ‘Али ан-Наса’и. Ас-Сунан аль-кубра = Большой [сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي . السنن الكبرى

Сайд аль-фаваид
Имам Ибн Каййим аль-Джаузийя. Сайд аль-фаваид = Извлечение полезных выводов

الإمام ابن قيم الجوزية. صيد الفوائد

Табарани
Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-Табарани. Аль-Му‘джам аль-кабир = Большой свод [хадисов]

أبو القسيم سليمان بن أحمد الطبراني . المعجم الكبير

Тафсир Ибн Касир
Абу аль-Фида’ Исма‘ил ибн ‘Умар ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азым = Толкование Великого Корана

أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي . تفسير القرآن العظيم

Тафсир Куртуби
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби. Аль-Джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан аль-ма‘руф би Тафсир аль-Куртуби = Свод коранических предписаний, известный как *Тафсир аль-Куртуби*

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . الجامع لأحكام القرآن المعروف بالتفسير القرطبي

Тирмизи
Абу ‘Иса Мухаммад ибн ‘Иса ат-Тирмизи. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . السنن

Усуд аль-габа
Абу аль-Хасан ‘Али ибн Мухаммад аль-Джазари, известный как Ибн аль-Асир. Усуд аль-габа фи ма‘рифа ас-сахаба = Львы чащ. Познание [истории] сподвижников

أبو الحسن علي بن محمد الجزري . أسد الغابة في معرفة الصحابة

Хайат ас-сахаба
Мухаммад Юсуф аль-Кандахляви. Хайат ас-сахаба = Жизнь сподвижников

محمد يوسف الكاندهلوي . حياة الصحابة

аль-Хаким

Аль-Хаким Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах ан-Нишапури. Аль-Мустадрак ‘аля-с-сахихайн = [Сборник хадисов], дополняющий два [сборника] достоверных [хадисов]

الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسبوري . المستدرك على الصحيحين

Оглавление

От издательства 4

Вступительное слово 6

МУСУЛЬМАНИН 17

Глава первая. Мусульманин со своим Господом 18
§ 1. Искренний верующий 18
§ 2. Покорный Господу 25
§ 3. «Каждый из вас — пастырь…» 26
§ 4. «Аллах предопределил и сделал, что пожелал…» 27
§ 5. «Лучшие из оступающихся — кающиеся…» 31
§ 6. Главное — довольство Господа 35
§ 7. И обязательное, и дополнительное 36
§ 8. «И выстаивайте молитву…» 39
§ 9. «И бери с них пожертвования (закят), чтобы посредством них очистить их…» 48
§ 10. «Предписан вам пост…» 57
§ 11. «Возвести людям о хадже…» 63
§ 12. Воплощение идеи поклонения Аллаху 67
§ 13. «Читайте Коран…» 72
Краткие выводы 75
Вопросы к главе 78

Глава вторая. Мусульманин с самим собой 80
§ 1. Введение..... 80
§ 2. Умеренность в еде и питье..... 81
§ 3. Отсутствие вредных привычек..... 83
§ 4. Правильное распределение времени..... 85
§ 5. Правильный образ жизни..... 86
§ 6. Чистота тела и одежды..... 87
§ 7. Красивый внешний вид 90
§ 8. Отказ от роскоши 97
§ 9. «Учись от колыбели до могилы»..... 100
§ 10. Стремление к совершенству 108
§ 11 . Забота о духе..... 110
§ 12. Общение и встречи с единоверцами 113
§ 13. «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам…»..... 115
Краткие выводы 119
Вопросы к главе..... 120

Глава третья. Мусульманин со своими родителями .. 122
§ 1. Почтительное отношение к родителям..... 122
§ 2. Мусульманин — ответственный и почтительный сын 122
§ 3 . Родители-немусульмане..... 134
§ 4. Мусульманин избегает ослушиваться родителей 143
§ 5. Сначала мать, потом отец..... 144
§ 6. Уважение к друзьям родителей..... 149
§ 7. Выражение любви и уважения..... 151
§ 8. Время неумолимо 153
Краткие выводы 156
Вопросы к главе..... 157

Глава четвёртая. Мусульманин со своей женой..... 159
§ 1. Отношение ислама к браку и женщине 159
§ 2. Права и обязанности мужа..... 161

Права мужа (обязанности жены) в современной трактовке 161
Права жены (обязанности мужа) в современной трактовке 163
§ 3. Жена, которую ищет мусульманин 165
§ 4. Жизнь по исламу 170
§ 5. Истинный мусульманин — идеальный муж 176
§ 6. Понимание и снисходительность 183
§ 7. Мусульманин — идеальный покровитель и попечитель 184
Краткие выводы 194
Вопросы к главе 195

Глава пятая. Мусульманин со своими детьми 197
§ 1. Мусульманин осознаёт свою ответственность перед детьми 198
§ 2. Мусульманин любит своих детей и сочувствует им 203
§ 3. Мусульманин щедро расходует на детей свои средства, что доставляет ему радость 206
§ 4. Мусульманин относится ко всем детям одинаково 208
§ 5. Мусульманин любит и сына, и дочь 210
§ 6. Мусульманин выбирает своим детям хорошие имена 214
§ 7. Мусульманин не призывает проклятий на своих детей 217
§ 8. Мусульманин учитывает все факторы, влияющие на формирование личности ребёнка 218
§ 9. Мусульманин уделяет особое внимание обучению детей исламским наукам 222
§ 10. Мусульманин учит детей тому, что может принести им пользу 224

§ 11. Мусульманин воспитывает в детях высокие нравственные качества..... 225
Краткие выводы 226
Вопросы к главе..... 227

Глава шестая. Мусульманин со своими родными и близкими 229
§ 1. Родственники 229
§ 2. Почёт, который оказывается в исламе кровным родственникам 229
§ 3. Воплощение щедрости 234
§ 4. Мусульманин поддерживает родственные связи в соответствии с руководством ислама..... 248
§ 5. Родственники-немусульмане..... 252
§ 6. Мусульманин поддерживает связь с родственниками, даже если они не отвечают ему тем же 257
Краткие выводы 260
Вопросы к главе..... 261

Глава седьмая. Мусульманин со своими соседями 263
§ 1. Добрососедство..... 263
§ 2. Великодушие по отношению к соседу..... 265
§ 3. Мусульманин желает соседу того же, чего желает самому себе..... 266
§ 4. Человечество нуждается в истинном мусульманине 268
§ 5. Мусульманин делает добро соседу по мере возможности 269
§ 6. Соседи-немусульмане 275
§ 7. Тот, чья дверь ближе 282
§ 8. Истинный мусульманин — лучший сосед 283
§ 9. Плохой сосед — это человек, лишённый блага веры 284

§ 10. Истинный мусульманин защищает честь своего соседа 286
§ 11. Мусульманин терпит обиды, причиняемые соседями 287
§ 12. Мусульманин не отвечает злом на зло 289
Краткие выводы 292
Вопросы к главе 292

Глава восьмая. Мусульманин со своими братьями и друзьями 294
§ 1. Любовь ради Аллаха 294
§ 2. «Семерых укроет Аллах в Своей тени…» 296
§ 3. Праведное окружение 299
§ 4. Любовь ради Аллаха в жизни мусульман 302
§ 5. «Не поворачивайтесь друг к другу спиной…» ... 304
§ 6. Прощение — лучше 308
§ 7. Улыбка братьям 320
§ 8. «Религия — это проявление искренности…» 321
§ 9. «Не войдёт в Рай сплетник…» 328
§ 10. Доброта и сердечность 329
§ 11. Мусульманин примиряет своих братьев по вере 331
§ 12. Нет злословию, резкости и придирчивости! 334
§ 13. Мусульманин воздерживается от обидных шуток и не нарушает своих обещаний 345
§ 14. «И отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются…» 348
§ 15. «Господь наш, прости нам и нашим братьям!» 357
Краткие выводы 359
Вопросы к главе 362

Глава девятая. Мусульманин со своим обществом 364
§ 1. Введение 364
§ 2. Правдивый 365

§ 3. Благонравный 368
§ 4. Честный и верный 376
§ 5. Не завистливый 378
§ 6. Искренность 385
§ 7. Верный слову 387
§ 8. Стыдливый 390
§ 9. Добрый, сострадательный и мягкий 397
§ 10. Милосердный 405
§ 11. Не вмешивается в то, что его не касается 408
§ 12. Умеющий хранить тайны 410
§ 13. Воспитанный 414
§ 14. Скромный и кроткий 416
§ 15. Тактичный и деликатный 425
§ 16. Уважающий старших и добрый к младшим 427
§ 17. Несущий благо 430
§ 18. Призывающий к истине 436
§ 19. Побуждающий к одобряемому Шариатом и удерживающий от порицаемого 443
§ 20. Страшащийся лицемерия 452
§ 21. Не хвастливый и равнодушный к похвале 456
§ 22. Придерживающийся прямоты 460
§ 23. Навещающий больных 465
§ 24. Провожающий погребальные носилки 472
§ 25. Благодарный и отвечающий добром на добро 484
§ 26. Поддерживающий отношения с людьми и терпеливо переносящий обиды 485
§ 27. Облегчающий, а не затрудняющий 495
§ 28. Справедливый 499
§ 29. Только достойные дела 507
§ 30. Никогда не злорадствующий 509
§ 31. Гостеприимный 510
§ 32. Воздержанный и скромный 515
§ 33. Любящий и любимый 518

§ 34. Воплощение исламского Шариата и исламского этикета 522
§ 35. Всегда спрашивает разрешения войти 541
§ 36. Садится только там, где есть свободное место 546
§ 37. Избегающий уподобления женщинам 548
Краткие выводы 549
Вопросы к главе 555

Заключение 559

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 561

ISBN 978-5-94824-120-3
9 785948 241203

ISBN 978-5-94824-122-7
9 785948 241227

Мусульманин
и его личность в свете Корана и Сунны

Дизайн переплёта: *Р. Галимова*
Вёрстка: *Р. Галимова*
Художественный редактор *Р. Галимова*

Арабский текст
Типографика: *К. Кузнецов, Ф. Медведева, Р. Галимова*
Технические редакторы *М. Гасанов, К. Кузнецов*
Корректор *Е. Сорокоумова*

Русский текст
Технические редакторы *А. Гончаров, К. Кузнецов, Р. Галимова*
Литературный редактор *К. Кузнецов*
Корректор *Е. Рагулина*

ООО «Издатель Эжаев А. К.»,
ОГРН 1057748943284 от 26 октября 2009 г.
117042, г. Москва, а/я 35, Эжаеву А. К.
aslam@bk.ru
www.ummah.ru

Ummah

Подписано в печать 26.10.2011. Формат 60 × 90 1/16.
Усл. печ. л. 36,0. Тираж 3 500 экз. Заказ № 0000.

Ummah

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Серия книг по исламской педагогике
«Духовно-нравственное воспитание»

1

Мусульманин
и его личность
в свете Корана
и Сунны

2

Мусульманка
и её личность
в свете Корана
и Сунны

3

Мусульманское общество
в свете Корана
и Сунны