

سُورَةُ البَقَرَة

ТАФСИР СУРЫ «АЛЬ-БАКАРА»

ШЕЙХ МУХАММАД ИБН САЛИХ
АЛЬ-‘УСЕЙМИН

Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин

ТАФСИР СУРЫ «АЛЬ-БАКАРА»

Редакционно-издательское
оформление издания

Четвёртое издание,
исправленное

Издательство «Даура»
Москва
2025

УДК 297.18
ББК 86.38

‘Усеймин, Мухаммад ибн Салих
Тафсир суры «аль-Бакара»: Редакционно-изд. оформление издания / Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин. Перевод на русский язык. — 4-е изд., исправл. — М.: Издательство «Даура», 2025. — 1088 с.

Данный труд представляет собой перевод книги, которая была подготовлена на основе серий уроков по толкованию (*тафсир*) Корана, которые шейх Ибн ‘Усеймин проводил в мечети г. Унейза.

Книга полезна для тех, кто углублённо изучает Коран, тафсиры и шариатские науки.

УДК 297.18
ББК 86.38

© Издательство «Даура», 2025
Эл. почта: *daura.publishing@gmail.com*

От редакции

С именем Аллаха Всемилостивого, Милующего

Всевышний Господь по Своей милости отправил к людям и джинам посланников с Писаниями, в которых указание на прямой путь, путь блага и спасения: **«Алиф. Лям. Ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету — на путь Могущественного, Достохвального Аллаха, Которому принадлежит всё, что на небесах и на земле. Горе от тяжких страданий неверующим»** (Сура «Ибрахим», аяты 1–2).

Всевышний Аллах по Своей мудрости даровал человеку разум и понимание: **«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»** (Сура «Сад», аят 29).

Дабы помочь людям поразмышлять и понять смыслы великого Корана, слов Самого Всевышнего Аллаха, редакция сайта «К Исламу» осуществила перевод толкования (*тафсира*) суры «аль-Бакара» одного из великих учёных нашей общины Мухаммад Ибн Салих аль-‘Усеймина. Данный тафсир преподавался шейхом на протяжении многих лет, начиная с 1407 г. х. (1987). Эти уроки проводились под диктовку шейха два раза в неделю, вторник и четверг, между намазами «магриб» и «‘иша». Обычно урок по тафсиру начинался с чтения аятов Корана, для этого шейх выбирал наилучшего чтеца, а затем приступал к толкованию прочитанных аятов. При толковании этой суры шейх не опирался на какую-либо определённую книгу, однако толковал её непосредственно с Корана. После окончания толкования сур «аль-Фатиха» и «аль-Бакара» шейх согласился на то, чтобы эти уроки были переписаны с кассет, что и сделал один из его учеников, Халид ибн Хамид ибн Халил. Шейх, да помилует его Аллах, проверил переписанные лекции, а затем подтвердил достоверность всего того, что содержится в этой книге.

Сура «аль-Бакара» была выбрана по причине её великих достоинств, на которые указал сам Пророк ﷺ.

Сообщается, что Абу Умама аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Читайте Коран, потому что в День воскрешения он придёт и будет заступаться за своих чтецов. Читайте две сияющие суры — суры “аль-Бакара” и “Али Имран”, потому что в День воскрешения они явятся, словно два облака или как два (навеса), или две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут защищать тех, кто (читал эти суры). Читайте суру “аль-Бакара”, потому что в ней — благодать и изобилие, а без неё — печаль и досада, и колдунам (баталя) не справиться с ней*»[1].

Сообщается, что Науас ибн Сам‘ан сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“В День воскрешения приведут Коран и тех, кто в мире этом поступал в соответствии с ним, а впереди него будут идти суры ‹аль-Бакара› и ‹Али Имран›*”»[2].

А также со слов Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Читайте в своих домах суру “аль-Бакара”! Поистине, шайтан не входит в дом, в котором читают суру “аль-Бакара”*»[3].

Также в этой великой суре содержатся некоторые аяты, о достоинство которых говорил Посланник Аллаха ﷺ. Из числа этих аятов это «Аят Престола» (*аят аль-Курси*). Посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Тому, кто читал “аят аль-Курси” после каждой обязательной молитвы, только смерть препятствует попасть в Рай*»[4].

Абдуллах ибн Хасан передал со слов своего отца, который слышал от своего отца (да будет доволен ими Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Тот, кто прочитал аят “аль-Курси” после обязательной молитвы, будет под защитой Аллаха до следующей молитвы*»[5].

Также из числа этих аятов это последние два аята из суры «аль-Бакара». Передают со слов Абу Мас‘уда аль-Бадри (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Тому, кто станет читать*

---

[1] Сахих Муслим 804.

[2] Сахих Муслим 805.

[3] Аль-Хаким 1/561. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами‘» 1170.

[4] Ан-Насаи в «‘Амалюль-йауми уа-ллейля» 100; Ибн ас-Сунни в «‘Амалюль-йауми уа-ллейля» 124. Достоверность хадиса подтвердили имамы Ибн Хиббан, Ибн аль-Къаттан, Ибн Хаджар, Ибн Касир, Ибн аль-Каййим, Ахмад Шакир и аль-Альбани.

[5] Ат-Табарани в “аль-Кабир”. Хафиз аль-Мунзири и аль-Хайсами назвали иснад хадиса хорошим, и с ними в этом были согласны шейх Абдуль-Кадир аль-Аранут и Шуайб аль-Аранут. См. “Маджма‘у-ззаваид” 2/148 и “Тахридж зад аль-ма‘ад” 1/164.

ночью два последних аята из суры "аль-Бакара", этого будет достаточно»[1]. Имам ан-Навави сказал: «Сказано, что этого будет достаточно, чтобы заменить ночной (*кыяму-ль-лейль*), или будет достаточно, чтобы в течение ночи служить человеку защитой от шайтана, или же достаточно для защиты от всего плохого. Эти слова могут содержать в себе всё это»[2].

От Ну'мана ибн Башира (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, Аллах написал Книгу за тысячу лет до того, как Он создал небеса и землю, и Он ниспослал из неё два аята, которыми заканчивается сура "аль-Бакара". И к тому дому, в котором их будут читать в течении трёх ночей, шайтан не приблизится*»[3].

Тафсир шейха Мухаммада ибн Салиха аль-'Усеймина, да помилует его Аллах, выделяется многими яркими моментами, из числа которых:

1. Утверждение пути последователей Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*) в вопросах убеждений. При толковании многих аятов шейх опровергал ложные убеждения и нововведения различных сект и течений.

2. Упоминание шариатских законоположений, связанных непосредственно с тем или иным аятом. А затем шейх выбирает наиболее правильное мнение в том или ином вопросе, основываясь на достоверных доводах и не придерживаясь мнения только одного определённого мазхаба.

3. Шейх, да помилует его Аллах, уделял огромное внимание основам и постулатам религии.

4. Шейх, да помилует его Аллах, уделял огромное внимание разъяснению красноречия Корана.

5. Шейх, да помилует его Аллах, при толковании Корана придерживался двух путей:

а) Сначала делал тафсир аналитического характера (*тафсир тахлили*), раскрывая смысл фраз, из которых состоит аят, показывая их грамматические и стилистические особенности, разногласия толкователей в отношении тех или иных аятов.

---

[1] Сахих аль-Бухари 4008, Сахих Муслим 807.

[2] См. «Шарху Сахих Муслим» 6/417.

[3] Аль-Хаким, ат-Табарани. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 1799.

б) После этого, шейх, да помилует его Аллах, приступал к извлечению различных польз из того или иного аята.

6. Иногда, шейх отступал от темы для разъяснения какого-либо важного вопроса.

7. Этот тафсир указывает на выдающуюся личность шейха, широту знаний и понимания религии.

8. Тафсир шейха считается из числа объёмных и обширных толкований.

Мы просим Всевышнего и Великого Аллаха самым лучшим образом вознаградить каждого, кто способствовал осуществлению этого проекта, и смиловаться над нами и над автором этого толкования.

Хвала Аллаху, Господу миров, обращённая к Нему Одному прежде всякой вещи и в завершении всего! Мир и благословения Пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам и всем, кто последует их путём вплоть до наступления Судного дня!

Шейх Ибн аль-‘Усеймин

Полное имя шейха — Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн Салих ибн Мухаммад ибн Сулейман ибн ‘Абдуррахман ибн ‘Усман ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абдуррахман ибн Ахмад ибн Мукбиль аль-Вухайби ат-Тамими. Кунью «Ибн аль-‘Усеймин» он унаследовал от своего прапрадеда ‘Усмана, которого люди прозвали ‘Усеймин. Шейх родился ночью 27 рамадана 1347 года хиджры (1929) в городе Унейза (провинция Эль-Касим, Саудовская Аравия).

Будущий учёный родился в религиозной семье среднего достатка. Его отец занимался торговлей, часто отлучаясь по коммерческим делам в Эр-Рияд. Поэтому по поручению отца начальным образованием мальчика занимался его дед со стороны матери — ‘Абдуррахман ибн Сулейман аль-Дамиг, который обучал внука Корану. После этого он пошёл в начальную школу к ‘Абдуль‘азизу ибн Салиху аль-Дамигу, где обучился грамоте, азам арифметики и литературы.

Затем мальчик стал посещать школу ‘Али ибн ‘Абдуллаха аш-Шухейтана — знатока Книги Аллаха, который был слепым — и под его руководством выучил наизусть весь Коран за шесть месяцев. Заметив незаурядные способности сына к учёбе, отец решил поставить его на стезю приобретения шариатских знаний.

В возрасте 13 лет Ибн аль-‘Усеймин начал посещать занятия своего шейха ‘Абдуррахмана ибн Насыра ас-Са‘ди, у которого он изучал единобожие, толкование Корана, науку о хадисах, фикх и его основы, жизнеописание Пророка ﷺ, наследственное право и грамматику арабского языка. Занимаясь в научном кружке шейха, юноша выучил наизусть тексты (*матн*) по вышеперечисленным наукам. Шейх ‘Абдуррахман ибн Насыр ас-Са‘ди по праву считается самым главным учителем Ибн аль-‘Усеймина, ибо он оказал на него наибольшее влияние: именно от него будущий учёный получил основные знания по исламским наукам, научился правилам приведения доказательств из Корана и Сунны, перенял педагогические навыки, воспринял методологию следования за шариатскими доводами.

Кроме того, Ибн аль-‘Усеймин не упускал возможность получать знания и у других учёных, считавшихся крупными специалистами в

своей области и проживавшие в Унейзе. Например, когда ʻАбдуррахман ибн ʻАли ибн Аудан занимал должность шариатского судьи города, Ибн аль-ʻУсеймин изучал у него принципы наследственного права, а когда в Унейзе учительствовал шейх ʻАбдурраззак ʻАфифи, он углублял у него свои знания по грамматике и риторике.

После того, как в Эр-Рияде был открыт Научно-исследовательский институт по шариатским наукам, выдающийся ученик шейха ас-Саʻди — ʻАли ас-Салихи — посоветовал молодому человеку поступить туда. Получив разрешение от своего учителя ʻАбдуррахмана ас-Саʻди, Ибн аль-ʻУсеймин отправился в столицу и поступил в институт в 1372 году хиджры (1952). В течение двух лет он обучался у видных богословов, среди которых следует выделить знаменитого толкователя Корана Мухаммада аль-Амина аш-Шинкыти, выдающегося факиха ʻАбдульʻазиза ибн Насыра ибн Рашида и знатока хадисов ʻАбдуррахмана аль-Ифрики. Во время своего обучения Ибн аль-ʻУсеймин познакомился с будущим муфтием Саудовской Аравии ʻАбдульʻазизом ибн Базом. Он изучал у него в мечети «Сахих» аль-Бухари и труды Ибн Теймиййи. Кроме того, от Ибн База он перенял знания по хадисоведению, воззрениям учёных различных мазхабов и сравнительному фикху. По этой причине шейх ʻАбдульʻазиз ибн Баз считается вторым наставником, который в наибольшей степени способствовал становлению Ибн аль-ʻУсеймина как учёного.

Окончив экстерном институт в 1374 году хиджры (1954), Ибн аль-ʻУсеймин возвратился в Унейзу, где продолжил обучение у своего шейха ʻАбдуррахмана ас-Саʻди. Одновременно он заочно учился в местном филиале Исламского университета имени имама Мухаммада ибн Сауда на факультете шариата, пока не получил диплом о высшем образовании в 1377 году хиджры (1957).

Научное наследие шейха Ибн аль-ʻУсеймина состоит в основном из аудио лекций, которые переводят в книжный формат его ученики и верующие, требующие шариатское знание. Из перечня доступных аудио уроков самый ранний датируется 1402 годом хиджры (1982) — «Булуг аль-Марам», «Глава об очищении», 14 кассет. С течением времени стали записываться все уроки шейха и его комментарии к известным трудам, причём некоторые из лекций длились годами. В этой связи самым объёмным считается цикл лекций под названием «Шарх аль-Мумтиʻ» к книге «Заад аль-Мустакниʻ», который длился 15 лет (1404–1419 гг. хиджры). После смерти шейха эти лекции были изданы в книжном формате, который насчитывает 15 томов.

Что касается письменного наследия шейха, то он либо составлял небольшие труды по какой-то теме в жанре посланий (по вероубеждению, омовению, молитве, посту, закяту, хаджу, правилам призыва к исламу и т. д.) или в формате «вопрос-ответ», либо редактировал и снабжал полезными примечаниями собственные лекции, переписанные учениками для издания в виде книги. Первой письменной работой шейха была книга «Фатх Рабб аль-Барийя би-талхыс аль-Хамавийя» («Озарение от Господа творений: краткое изложение (фетв) аль-Хамавийя»), которую он написал в 1380 году хиджры (1960). При жизни шейха было издано свыше пятидесяти его трудов. Сохранением и распространением научного наследия шейха, дабы оно стало доступно всем мусульманам, занимается Благотворительный фонд имени шейха Мухаммада ибн Салиха аль-'Усеймина.

В 1420 году хиджры (1999) шейх почувствовал недомогание, однако он не придал этому значения. После завершения учебного года он отправился в Эр-Рияд, чтобы навестить некоторых родственников. Там шейх посетовал на ухудшение зрения, и сын отвёз его в больницу к офтальмологу. Врач посоветовал пройти комплексное обследование, чтобы выяснить причину ухудшения зрения. Он согласился, и в тот же день было проведено обследование, в результате которого был вынесен смертельный диагноз — рак. Для повторного обследования его направили в онкологическую больницу, где врачи подтвердили диагноз и сообщили об этом шейху. Он воспринял эту новость спокойно, проявив терпение и надеясь на награду Аллаха.

1 шавваля 1421 года хиджры (2000) шейх совершил праздничную молитву в Заповедной мечети. После полуденной молитвы в тот же день его доставили в больницу Джидды, так как, предчувствуя скорую смерть, он желал находиться неподалёку от Мекки. В среду днём 15 шавваля шейх впал в кому, а через несколько часов, не приходя в сознание, скончался.

Тело шейха на скорой помощи в сопровождении пяти сыновей, двух братьев и доктора доставили в Мекку. 16 шавваля 1421 года хиджры после предвечерней молитвы свыше пятисот тысяч мусульман совершили по нему молитву джаназа в Заповедной мечети. После молитвы джаназа сотни тысяч людей пошли на кладбище аль-Адаль в Досточтимой Мекке. Из-за огромной давки, образовавшейся на площади перед Заповедной мечетью, движение застопорилось: тогда люди стали передавать друг другу погребальные носилки с телом шейха Ибн аль-'Усеймина и пронесли их на руках все семь километров вплоть до места погребения, где он был похоронен рядом со своим учителем — шейхом Ибн Базом.

سُورَةُ الفَاتِحَةُ

СУРА «АЛЬ-ФАТИХА»

Тафсир суры «аль-Фатиха»

Эта сура называется «Фатихой», потому что этой сурой открывается благородный Коран. И есть мнение, что это первая сура Корана, ниспосланная полностью сразу.

Относительно этой суры учёные сказали: воистину эта сура охватывает весь общий смысл Корана в единобожии, постановлениях, воздаянии, путей человечества и т. д.

Поэтому она называется «*Мать Корана*»[1]. Тот источник, к которому возвращаются, называется «матерью».

У этой суры есть свои особенности, которыми она отличается от других, из них: то, что она является столпом в намазах, наилучший столп Ислама после двух свидетельств. Нет намаза у того, кто не прочитал в ней «Открывающую Писание». Также то, что она является заклинанием, если читают её больному, то он исцеляется с позволения Аллаха Всевышнего. Ведь Пророк ﷺ сказал человеку, читавшему «аль-Фатиху» в качестве *рукъи* (исцеляющая молитва) над человеком, ужаленным скорпионом: «*Откуда ты узнал, что она рукъя?*»[2].

На сегодняшний день некоторые люди начали делать нововведения относительно этой суры. Завершают ею мольбы, начинают хутбы, читают на мероприятиях — всё это ошибка. Например, после совершения *ду'а* говорить тем, кто вокруг: «аль-Фатиха», т. е. читайте «аль-Фатиху». А другие начинают ею хутбы — это тоже ошибка, потому что поклонение основывается на следовании и на правиле: все действия в поклонении запрещены, кроме тех, которые узаконены шариатом.

---

[1] Аль-Бухари 772, Муслим 395, ат-Тирмизи 3124.

[2] Аль-Бухари 2276, Муслим 2201.

Тафсир «басмали»

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

С именем Аллаха Милостивого, Милующего!

Предлог и зависящее от него слово в родительном падеже связан со скрытым глаголом. Если ты говоришь «с именем Аллаха» перед едой, то этот скрытый глагол — «кушаю». То есть полный смысл — «с именем Аллаха кушаю».

Пользы того, что скрытый глагол стоит в конце предложения:

- Получение благословения от выдвижения в начало предложения имени Аллаха.
- Ограничение. Как будто ты говоришь: «Я не начинаю есть с именем кого-либо, испрашивая благословения и помощи, кроме как с именем Аллаха.

Скрытое слово — это именно глагол, ведь действие более всего указывает на желаемое. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто бы ни приносил жертвоприношение, то пусть закалывает с именем Аллаха*»[1], выделив глагол явным образом.

«**Аллах**» — имя Аллаха, Господа миров, не нарекается им никто, кроме Него, оно является основой имён, поэтому остальные имена приходят вслед за ним.

«**Милостивого**» — обладатель обширной милости, поэтому имя «**ар-Рахман**» — «**Милостивый**» приходит в форме слова, указывающего на обширность.

«**Милующего**» — доставляющий милость тому из Своих рабов, кому пожелает. Поэтому имя «**ар-Рахим**» приходит в форме слова, указывающего на уже состоявшееся действие.

[1] Аль-Бухари 985, Муслим 1960.

«**Милостивый, Милующий**» — два имени из имён Аллаха, указывающие на сущность, качество милости и проявление этого имени в решениях Аллаха.

Милость, которую утвердил Аллах в отношении Себя — это действительная милость, на которую указывают тексты и разум. Что касается текстов, то это то, что пришло в Коране и Сунне — а это очень много. А что касается разума, то всё, что происходит вокруг нас из благоденствия или устранения бедствий, это из проявления милости Аллаха.

Некоторые люди отрицали описывание Аллаха действительной милостью, исказив смысл, сказали: «Милость Аллаха — это благодеяние или желание наградить». Они считают то, что разум не в состоянии описать Аллаха таким качеством, как милость. Считают, что милость — это сочувствие, мягкость, покорность и нежность, а всё это не подобает Аллаху. Их слова опровергаются с двух сторон:

Под милостью Аллаха не может подразумеваться покорность, смирение и мягкость. Например, мы видим в сильных правителях милость без того, чтобы у них были покорность, мягкость и смирение.

Даже если все эти качества являются составной частью милости и её последствиями, то это проявление милости созданий. А милость Создателя такова, как подобает только Его величию, могуществу и власти. И не содержит недостатков ни с одной из сторон.

Также мы скажем, что разум указывает на наличие действительной милости Аллаха. Так как мы наблюдаем проявление милости между творениями, что указывает на наличие её у Аллаха. Затем, проявление милости происходит по причине совершенства, а Аллах является самым совершенным. Также, ниспослание дождя, устранение засухи — из проявлений милости Аллаха.

Являются ли слова «**С именем Аллаха Милостивого, Милующего!**» — «*басмаля*» аятом из Фатихи или нет?

В этом есть разногласие среди учёных. Кто-то из них сказал, что она является аятом из суры «аль-Фатиха» и она читается вслух в тех намазах, в которых сура читается вслух. Они считают, что без чтения «басмали» намаз недействителен, потому что она из «Фатихи».

Другие учёные говорят, что «басмаля» не из «Фатихи», но она является отдельным аятом из Книги Аллаха. И это мнение является истинным, доводом чему служит Сунна и сам текст суры.

Что касается Сунны, то передаётся от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «*Аллах Всевышний сказал: “Я поделил молитву (Фатиху) между*

*Мной и Моим рабом надвое. Когда он говорит: ‹***Хвала Аллаха Господу миров***›, Аллах говорит: ‹Восхвалил Меня раб мой›. А если он скажет: ‹***Милостивому, Милующему***›. Аллах говорит: ‹Похвалил Меня раб Мой›. А если он скажет: ‹***Властелину дня Воздаяния***›. Аллах говорит: ‹Прославил Меня раб Мой›. Если он говорит: ‹***Тебе мы поклоняемся, Тебя просим о помощи***›. Аллах говорит: ‹Это между Мной и Моим рабом›. Если он скажет: ‹***Веди нас прямым путём***›. Аллах говорит: ‹Это Моему рабу, и Моему рабу то, что он спрашивает›"»*[1].

Передаётся в достоверном сборнике от Анаса ибн Малика, что он сказал: «Я совершал намаз вместе с Пророком ﷺ, Абу Бакром, ʻУмаром, ʻУсманом, и я не слышал, чтобы кто-нибудь из них читал "*Бисми-лляхи-р-рахмани-р-рахим*"»[2]. Имеется в виду то, что они не произносили «*Бисми-лляхи-р-рахмани-р-рахим*» вслух. И это отличие басмали, которая не читается вслух, и суры «аль-Фатиха», которая читается вслух, указывает на то, что басмаля не входит в суру «аль-Фатиха».

Что касается самого текста со стороны его смысла. Сура «аль-Фатиха» состоит из семи аятов, и если ты начнёшь распределять эти семь аятов по теме суры, то обнаружишь следующее. Аяты суры «аль-Фатиха» до слов «**Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим о помощи**» — это есть половина суры, исходя из хадиса от Абу Хурайры: «*Я поделил молитву (Фатиху) между Мной и Моим рабом надвое*». Потому что слова «**Хвала Аллаху Господу миров**» — это первый аят. «**Милостивому, Милующему**» — второй аят. «**Властелину дня Воздаяния**» — третий аят. И все они указывают на права Аллаха, а слова «**Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим о помощи**» — четвёртый аят, то есть середина, и тем самым сура «аль-Фатиха» делится на две части. Первая часть — права Аллаха, вторая часть — права раба. Слова «**Веди нас прямым путём**» — это для раба, слова «**Путём тех, кого Ты облагодетельствовал**» — для раба, и слова «**Не путём тех, на кого пал гнев и не путём заблудших**» — для раба. И тем самым первые три аята говорят о правах Аллаха, а последние три аята говорят о правах для раба. И четвёртый аят — между рабом и его Господом.

Затем, также со стороны самого текста. Если мы скажем, что басмаля является аятом из «аль-Фатихи», то седьмой аят получится очень длинным, размером в два аята этой суры. Известно, что схожесть аятов

---

[1] Муслим 395.

[2] Муслим 399.

по длине и краткости является основой. Тем самым, будет правильным, и в этом нет сомнения, что басмаля не входит в суру «аль-Фатиха», также как басмаля не входит в другие суры Корана.

Тафсир 1 аята суры «аль-Фатиха»

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Хвала Аллаху, Господу миров,

Толкование

«Хамд» — это совершенное восхваляющее описание, содержащее любовь и возвеличивание. Совершенство охватывает собой сущность, качества и деяния. Аллах совершенен в Своей сущности, качествах и деяниях. «Любовь и возвеличивание» — это обязательные условия. Обладатели знания сказали: «Потому что описание совершенством без любви и возвеличивания не называется "*хамд*", а называется "*мадх*" — похвала». Поэтому человек может и не любить того, кого хвалит, но желает получить от него какое-нибудь вознаграждение. Пример этому поэты, хвалящие правителей великими качествами без любви к ним, а желая получить от них вознаграждения или боясь их. А мы восхваляем нашего Господа с любовью и возвеличиванием. Поэтому «любовь и возвеличивание» в определении «*хамд*» являются обязательными условиями.

«**Хвала Аллаху**» — хвала, которая охватывает все виды восхвалений.

«**Аллах**» — имя нашего Господа и никто кроме Него этим именем не нарекается и его смысл: тот, кому поклоняются, любя и возвеличивая.

«**Господь**» — тот, в ком собрались три качества: создание, владение и управление. Он — Создатель, Властелин всякой вещи и Управляющий всеми делами.

«**миров**» — учёные сказали: всё помимо Аллаха является миром — «*ʻаалямин*», в арабском языке однокоренное со словом «ʻаляяма» — при-

знак. И называется этим, потому что указывают на их Создателя. И в каждом творении есть знамение, указывающее на Создателя: на Его мощь, мудрость, милость, величие.

Пользы

1) Утверждение совершенного восхваления Аллаху.

2) Аллах достоин совершенной хвалы во всём и обособлен в этом. Поэтому Пророк ﷺ, когда случалось что-то радостное, говорил: «*Хвала Аллаху, по милости Которого свершается благое*». А если случалось обратное, он говорил: «*Хвала Аллаху, что бы ни случилось*»[1].

3) Описание Аллаха божественностью предшествует описанию Его господством. Причина этого либо в том, что «**Аллах**» — имя, касающееся только Его, и остальные имена следуют за ним, либо в том, что те, к кому были отправлены посланники, отрицали только божественность Аллаха.

4) Всеобщее господство Аллаха над всеми мирами, потому что Он сказал: «**миров**».

[1] Ибн Маджах 2803, аль Хаким в «Мустадрак» 1/499, шейх аль-Албани назвал его хорошим.

Тафсир 2 аята суры «аль-Фатиха»

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Милостивому, Милующему,

Толкование

«**Милостивому**» — тот, кто обладает обширной милостью.

«**Милующему**» — тот, кто обладает милостью, которая выражается в действиях Аллаха.

«**Милостивый**» — это качество Аллаха.

«**Милующий**» — это действие Аллаха.

Если бы Аллах сказал в аяте только «**Милостивый**» или только «**Милующий**», то каждое из этих имён содержало бы в себе и качество, и действие. Но когда приходят оба имени вместе, то «**Милостивый**» объясняется как качество, а «**Милующий**» как действие.

Пользы

1) Утверждение этих двух благородных имён Аллаха: Милостивый и Милующий. Также утверждение того, что заключают в себе эти имена. И это милость, как качество, и милость, как действие.

2) Господство Аллаха строится на обширной и достигающей создания милости. Потому что после слов «**Господу миров**», как будто кто-то спросил: «А это господство наказания и возмездия или господство милости и благоденствия?» И Аллах сказал: «**Милостивому, Милующему**».

Тафсир 3 аята суры «аль-Фатиха»

مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

Властелину Дня воздаяния!

Толкование

«**Властелину Дня воздаяния**» — это качество Аллаха.

«**День воздаяния**» — это Судный день, т. е. Аллах властелин дня, в котором создания получают воздаяние. И в этот день кроме Него не будет никакого властелина. Под «воздаянием» — «*дин*» иногда подразумевается само воздаяние, как в этом аяте. А иногда подразумевается действие, как в словах Всевышнего: «**Вам ваши деяния, а мне — мои деяния**» (Сура «аль-Кяфирун», аят 6).

В одном варианте чтения Корана приходит слово «Властелин» — «*Маалик*», а в другом варианте чтения приходит слово «*Малик*» — «Царь». И мы видим, что иногда кто-то описывается словом «царь», но он не имеет владычества. Но кто-то имеет владычество, но не имеет царства. А Аллах Всемогущий и великий является как Царём, так и Властелином.

Пользы

1) Утверждение владычества Аллаха и Его владычества в Судный день, потому что в этот день исчезнут все царства и владения. Если кто-то скажет: «А разве Аллах не является властелином Судного дня и этого мира?» Ответ: «Да является. Но проявление Его владычества, царства и господства будет в Тот день. Ведь Аллах возгласит: «**Кому же принадлежит власть сегодня?**» И никто не ответит. И Аллах скажет: «**Аллаху**

единственному, Всемогущему» (Сура «Гафир», аят 16). В этом мире есть цари, и их народ убеждён в том, что нет властелина помимо этих царей. Как, например, коммунисты, считают, что нет Господа небес и земли, и есть просто жизнь и смерть — матка исторгает живое, а земля поглощает мёртвое. И то, что их глава — это и есть их Господь.

2) Утверждение воскрешения и воздаяния, исходя из слов Всевышнего: «**Властелину Дня воздаяния**».

3) Побуждение человека к деянию для дня, в котором воздастся тем, кто совершал деяния.

Тафсир 4 аята суры «аль-Фатиха»

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Тебе мы поклоняемся и Тебя молим о помощи.

Толкование

То есть только Тебе Одному мы поклоняемся.

«**Тебе мы поклоняемся**», то есть покоряемся Тебе самым полноценным покорением. Поэтому верующие кладут самое почётное место своего тела на место ступания ног, принижаясь перед Аллахом. Падают на землю, лоб наполняется землёй — и всё это принижаясь перед Аллахом. И если кто-то скажет: «Я дам тебе весь мир, соверши поклон мне». Верующий никогда не согласится, потому что он принижается только перед Аллахом.

Поклонение включает в себя выполнение всего того, что приказал Аллах, и оставление всего, что Он запретил. А кто не будет поступать таким образом, то не будет считаться истинным поклоняющимся. Раб — это тот, кто соответствует шариатским желаниям Аллаха. Поклонение требует от человека того, чтобы он выполнял всё, что приказал Аллах и оставлял всё, что Он запретил. И невозможно выполнение всего этого кроме как с помощью Аллаха, поэтому Всевышний сказал: «**и Тебя молим о помощи**». Только Тебя молим о помощи в поклонении и в других вещах. Всевышний Аллах во многих местах благородного Корана объединяет поклонение и мольбу о помощи или упование, потому что невозможно совершить поклонение в совершенном образе, кроме как с помощью Аллаха и упованием на Него.

Пользы

1) Искренность в поклонении Аллаху, исходя из слов Всевышнего: «**Тебе мы поклоняемся**».

2) Искренность в мольбе о помощи у Аллаха, исходя из слов Всевышнего: «**Тебя молим о помощи**».

А если кто-то скажет: «Как можно говорить об искренности мольбы о помощи только у Аллаха, когда Аллах Всевышний сказал: "**Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности**". В этом аяте утверждается наличие помощи другого, помимо Аллаха. Также Пророк ﷺ сказал: "*Помочь человеку сесть на его верховое животное, повезти его на этом животном или погрузить на животное поклажу — есть пожертвование*"»[1].

Ответ: мольба о помощи бывает двух видов:

- прошение помощи с упованием. Когда ты полагаешься на Аллаха и отрекаешься от своей силы и мощи. Это касается только Аллаха.
- прошение помощи в значении сотрудничества в том, что ты хочешь совершить. Это разрешается, если тот, у кого спрашивается помощь, живой и способен помочь, потому что это не является поклонением, поэтому Аллах Всевышний сказал: «**Помогайте друг другу в богобоязненности и благочестии**» (Сура «аль-Маида», аят 2).

А если кто-то спросит: «Разрешается ли во всех случаях просить помощь у созданий?»

Ответ: «Нет. Просить помощь у созданий разрешается только тогда, когда тот, у кого просят о помощи, способен помочь. А если не способен помочь, то не разрешается просить у него, как, например, спрашивать помощь у того, кто в могиле. Это запретно, даже это является большим многобожием, потому что мёртвый сам себе не может помочь, как же он поможет другому?! Также если человек будет просить помощь у отсутствующего человека в том, что этот отсутствующий не способен совершить. Например, если кто-то убеждён, что какой-то «уали» на востоке поможет кому-то в его стране. Это тоже является большим многобожием, потому что этот «уали» не в силах помочь, находясь вдали от него».

[1] Аль-Бухари 2891, Муслим 2335.

А если он спросит: «Можно ли просить помощь у создания. Когда это разрешается?»

Ответ: «Лучше не спрашивать помощи, но просить только при нужде. Или если знаешь о том, что тот, у кого просишь о помощи, обрадуется от твоей просьбы. И прибегаешь к нему за помощью для того, чтобы обрадовать его. И если твоя просьба не содержит грех или вражду, то этому человеку следует ответить тебе».

Тафсир 5 аята суры «аль-Фатиха»

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

Веди нас прямым путём,

Толкование

«**Веди нас**» — ведение бывает двух видов: ведение указания — «*хидаяту иршад*» и ведение помощи — «*хидаяту тауфик*».

Когда ты говоришь «**веди нас прямым путём**», ты спрашиваешь Аллаха полезное знание и праведное деяние.

«**прямым путём**», то есть таким, в котором нет извилин.

Пользы

1) Обращение человека к Аллаху после мольбы у Него о помощи в поклонении, чтобы Он повёл тебя прямым путём. Ведь в поклонении должна быть искренность, и на это указывают слова Всевышнего: «**Тебе мы поклоняемся**». Должна быть мольба о помощи, чтобы найти силы для поклонения, и на это указывают слова Всевышнего: «**Тебя мы молим о помощи**». И непременно должно быть следование шариату, и на это указывают слова Всевышнего: «**веди нас прямым путём**». Потому что «**прямой путь**» — это шариат, с которым пришёл Посланник ﷺ.

2) Красноречие Корана. Это проявляется в том, что «ведение» включает в себя «ведение указания и знания» и «ведение тауфика и действий». В «ведении указания и знания» содержится только указание и тем самым Аллах в этом смысле повёл всех людей, как в словах Всевышнего: «**В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей**» (Сура «аль-Бакара», аят 185). В «ведении тауфика и

действий» содержится помощь Аллаха для человека в следовании по прямому пути и шариату, как в словах Всевышнего: «**Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных**» (Сура «аль-Бакара», аят 2). И этого «ведения тауфика и действий» могут быть лишены некоторые люди, как сказал Всевышний: «**Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству**» (Сура «Фуссылят», аят 17). И слова «**Мы указали им на прямой путь**», то есть разъяснили им истину и указали им на неё, но им не было оказано содействие.

3) Путь делится на два вида: прямой и кривой. То, что соответствует истине — прямой, как сказал Всевышний Аллах: «**И это мой путь прямой, следуйте ему**» (Сура «аль-Анам», аят 153). А что противоречит прямому пути — это кривой.

Тафсир 6–7 аятов суры «аль-Фатиха»

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

Путём тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.

Толкование

Те, кого Аллах облагодетельствовал — это те, которые узнали истину и начали делать дела в соответствии с ней и они упоминаются в словах Всевышнего: «**Те, которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми, павшими мучениками и праведниками, которых Аллах облагодетельствовал. Как же прекрасны эти мученики**» (Сура «ан-Ниса», аят 69).

«**На кого пал гнев**» — это иудеи и всякий знающий истину, но не совершающий дела в соответствии с ней.

«**не заблудших**» — христиане и каждый, кто совершает дела не на основе истины, не знает о ней.

И в словах «**ʻалейхим**» есть два вида чтения: «ʻалейхим» и «ʻалейхум».

Знай, что не следует читать при простом народе таким чтением, который не приходит в мусхафе, распространённом среди людей по трём причинам:

1. Если простой народ увидит этот великий Коран, который заполнил их сердца возвеличиванием и уважением, в разных звучаниях, то его степень понизится у них, потому что простой народ не способен различать.
2. Чтец будет обвинён в том, что он не имеет знаний. Потому что он прочитал Коран таким образом, который не знает простой народ. И этот чтец Корана станет объектом разговора у простого народа в их собраниях.

3. Если простой человек будет иметь хорошее мнение об этом чтеце, полагая, что он знает то, что читает, и начнёт ему подражать, то может ошибиться. Потом начнёт читать Коран не так, как в распространённом мусхафе, и не так, как этот чтец Корана — в этом есть вред.

Поэтому Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Рассказывайте людям по мере их понимания. Вы же не желаете, чтобы они сочли лжецами Аллаха и Его посланника»[1].

Ибн Мас'уд сказал: «Поистине, если ты расскажешь людям то, что не постигают их умы, кроме как некоторые из них, то это будет искушением»[2].

И когда 'Умар ибн аль-Хатаб услышал Хишама ибн аль-Хакама, читающим аяты так, как он не слышал, то повёл его на суд к Пророку ﷺ. Пророк ﷺ сказал Хишаму: «*Читай*». Когда он прочитал, Пророк ﷺ сказал: «*Так было ниспослано*». Потом Пророк ﷺ сказал 'Умару: «*Читай*». Когда 'Умар прочитал, Пророк ﷺ сказал: «*Так было ниспослано*»[3]. Потому что Коран ниспослан в семи чтениях. Так люди не прекращали читать, пока 'Усман, да будет доволен им Аллах, не собрал Коран на одном чтении после того, как люди поспорили насчёт этих видов чтения. 'Усман побоялся, что разногласие может ужесточиться и собрал на одном чтении — чтении курайшитов. Потому что Пророк ﷺ, которому был ниспослан Коран, был из них и другие виды чтения забылись.

Если 'Умар, да будет доволен им Аллах, поступил так со сподвижником, то что ты думаешь насчёт простого человека, который слышал чтение не из мусхафа известного ему?

Хвала Аллаху, пока учёные единогласны в том, что необязательно человеку читать на всех видах чтения и в том, что нет проблем, если он будет ограничиваться только на одном виде чтения. Тем самым оставит смуту и её причину.

Пользы

1) Упоминание подробностей после обобщения, исходя из слов Всевышнего: «**Веди нас прямым путём**» — это обобщённое. «**Путём тех,**

[1] Аль-Бухари 127.

[2] Муслим во вступлении, хадис 14.

[3] Аль-Бухари 2419, Муслим 818.

кого ты облагодетельствовал» — это подробность. Потому что в сообщении подробностей после обобщения есть польза: если пришло что-то обобщённо, то душа ожидает с нетерпением подробностей и объяснений. А когда упоминаются детали, то уже упоминаются для души готовой к принятию и ожидающей подробности. Также здесь есть вторая польза: разъяснение того, что те, кого Аллах облагодетельствовал, находятся на прямом пути.

2) Приписывание милости ведения прямым путём только Аллаху. Ведь это чистейшая милость от Аллаха.

3) Разделение людей на три вида:

Первый — кого Аллах облагодетельствовал;

Второй — те, на кого пал Его гнев;

Третий — те, которые заблудшие.

4) Причины отклонения от прямого пути: либо невежество, либо упорство. Те, у кого причиной отклонения является упорство — они те, на кого пал гнев, и во главе их иудеи. А те, у кого причиной отклонения является невежество — всякий незнающий истину и во главе их христиане, которые были до послания Пророка ﷺ, а после послания Пророка — эти христиане узнали истину и стали противоречить ей. Поэтому стали одинаковыми с иудеями, то есть теми, на кого пал гнев.

5) Красноречие Корана в том, что те, на кого пал гнев, упоминаются в предложении в форме страдательного залога, и это указывает на то, что гнев — это гнев Аллаха и Его приближённых.

6) Выдвижение в начало предложения упоминания самого сурового положения, потому что Аллах сказал: «**на кого пал гнев**», и только после этого упомянул заблудших: «**не путём заблудших**». Ведь те, кто под гневом, сильнее противоречат истине, чем заблудшие. И трудно вернуться на прямой путь тому, кто противоречит, имея знания, нежели тому, кто вообще не имеет знания.

В любом случае, «аль-Фатиха» является великой сурой, и как я, так и никто другой не в состоянии охватить её великие смыслы. Но здесь лишь упоминается капля из моря, а тот, кто желает изучить её более подробно, то пусть возвращается к книге Ибн аль-Каййима «Степени идущих».

سُورَةُ البَقَرَةِ

СУРА «АЛЬ-БАКАРА»

Тафсир 1–2 аятов суры «аль-Бакара»

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

1. Алиф. Лям. Мим.

2. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных.

Толкование

«**Алиф. Лям. Мим**». Три буквы алфавита читаются не так, как пишутся: «Алам», а читаются, учитывая имя буквы: «Алиф», «Лям», «Мим».

Среди учёных есть разногласие в толковании этих букв, но можно ограничиться лишь четырьмя:

1. У них есть смысл. И те, кто придерживается этого мнения, разделились в точном его определении: это имя Аллаха, или имя суры, или указание на время этой общины и т. п.

2. У этих букв алфавита нет никакого смысла.

3. У этих букв есть смысл, который знает Аллах. Мы утверждаем, что у них есть смысл, но Аллах лучше знает этот смысл. Поистине, Коран не может быть ниспослан без смысла.

4. Останавливаемся и не прибавляем к их чтению. Говорим: «Есть у этих букв смысл или нет, Аллах лучше знает». А если есть смысл, то мы не знаем его.

Более правильным является второе мнение: эти буквы алфавита абсолютно не имеют смысла. И это передаётся от Муджахида. Доводом на это мнение является то, что Коран ниспослан на языке арабов, а у

этих букв нет смысла на арабском языке. Как, например, если ты произносишь «алиф», «ба», «та», «са», «джим», «ха» и т. д. И они являются буквами алфавита. Что же касается того, что Аллах выбрал именно эти буквы, а не другие, и поставил в таком порядке, то на этот счёт у нас нет знания.

Это касается самих букв. Мудрость их заключается в том смысле, на который они указывают. Так же, как и другие слова в Коране. По мнению тех, кто считает, что «нет смысла», или «есть смысл и Аллах знает его», или «обязательно для нас остановиться», мудрость, исходя из более правильного мнения, а это Ибн аль-Каййим, шейхуль-ислам Ибн Теймийя, его ученик имам аз-Захаби и большая группа из учёных, — это указание на чудо великого Корана. Коран не пришёл словами и буквами, не употребляющимися людьми, он из букв, которые применяет человек, но вместе с тем Он сделал их чудом, и это очевидно. Ведь если бы в Коране были другие буквы, не те, что использует человек, то в этом чуда нет. Аллах сделал чудом те же самые буквы, которые употребляет человек. Мудрость этих букв — проявление чуда Корана в самой совершенной форме. Они сказали: «На это указывает то, что нет ни одной суры, начинающейся этими буквами, кроме как упоминается в ней Коран. Кроме некоторых сур, в которых не упоминается Коран, но упоминается то, что является особенностью Корана».

Например, слова Всевышнего: «**Кяф, ха, йа, айн, сад**» (сура «Марьям», аят 1). После них не упоминается Коран, но приходит одна из особенностей Корана — упоминание истории тех, кто был до нас: «**Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной рабу Закарии**» (сура «Марьям», аят 2).

В начале суры «ар-Рум» Всевышний сказал: «**Алиф, лям, мим. Повержены римляне**». Здесь также нет упоминания Корана, но говорится о том, что является особенностью Его — это сообщение о будущем: «**Повержены римляне в самой низкой земле. Но после своего поражения они одержат верх в самой низкой земле через несколько (от трёх до девяти) лет**» (сура «Рум», аяты 2–4).

Также в Его словах: «**Алиф, лям, мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они говорят: “Мы уверовали?”**» (сура «аль-Анкабут», аяты 1–2). В этой суре не упоминается Коран, но в ней есть некоторые истории, что является особенностью Корана: «**Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, кто говорит правду, и непременно узнает лжецов**» (сура «аль-Анкабут», аят 3).

Этого мнения придерживается шейхуль-ислам Ибн Теймийя, а также группа из обладателей знания, и оно более правильно. Мудрость этих букв — проявление чуда Корана в самой достаточной форме. Ведь не пришёл новыми буквами, и все владеющие арабским языком не в силах были противостоять ему, будучи красноречивыми.

Некоторые учёные сказали: «Их мудрость в пробуждении слушающих». Ведь когда читается Коран и прочитываются слова Всевышнего: «**Алиф, лям, мим**», Аллах как бы говорит: «Слушайте». И этот приказ направлен к многобожникам, чтобы они прислушались к Корану. Но с этим мнением можно не согласиться. Ведь если бы было действительно так, то эти буквы были бы во всех сурах. Однако большинство сур не начинается с этих букв. Если бы было так, то их не было бы в мединских сурах, например, в «аль-Бакаре», потому что в Медине никто не отрицал Коран. Правильность в том, что мудрость этих букв — это проявление чуда Корана.

«**Это Писание…**». Обращение в словах Всевышнего «ذَٰلِكَ» — «это» употребляется в отношении всех людей, то есть Аллах обращается к каждому, к кому может быть адресовано обращение. Смысл получается таким: «Это, о человек…».

Под Писанием здесь имеется в виду Коран. Ведь Коран записан у Аллаха, а также записан в почитаемых свитках. Всевышний сказал: «**Оно записано в свитках почитаемых, вознесённых и очищенных, в руках посланцев благородных и покорных**» (Сура «Абаса», аяты 13–16). Также Коран записан в книгах у людей. Аллах применил это указательное местоимение «ذَٰلِكَ» — «это» для указания на его высокое положение и степень, ведь он является самой великой и самой почитаемой книгой.

«**…в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненны**х». Знающие грамматику арабского языка говорят, что «لَا» — частица отрицания — здесь означает полное отрицание, а слово «الريب» — «сомнение» — это то, к чему относится отрицание. «لَا», означающая полное отрицание, несёт в себе отрицание в его высшей степени, то есть указывает на отсутствие всякого сомнения: как большого, так и малого. В Коране нет ни малого, ни большого сомнения.

Здесь имеется в виду не простое сомнение «الشكّ», а сомнение, сопровождающееся тревогой «الريب», которая возникает из-за того, что сомнения очень сильны, или из-за того, что душа не может успокоиться и взволнована этим. Поэтому если кто-нибудь скажет, что эти два слова — синонимы, то такое толкование приблизительно, так как между ними двумя есть разница.

По более предпочтительному мнению — это повествовательное предложение. Также было сказано, что оно запретительное, то есть: «Не сомневайтесь в нём». Но первое мнение более правильное. А если кто-то спросит: «Почему оно более правильно?» — ответим: «Такой вывод основан на важном правиле, применяющемся в понимании и толковании Корана. Оно заключается в том, чтобы мы толковали Коран, опираясь на его внешний смысл и не отклоняясь от него, кроме как на основе довода. Например, слова Всевышнего Аллаха: «**Разведённые женщины выжидают в течение трёх менструаций**» (Сура «аль-Бакара», аят 228). Внешний смысл этого аята — повествование, но на самом деле здесь имеется в виду приказ»[1].

Если ты хочешь объяснить Священный Коран, то тебе надо основываться на внешнем смысле, только если нет указания на обратное. Это потому, что толкователь Корана свидетельствует, что Аллах в данном аяте имел в виду то-то и то-то. Если ты растолкуешь слова кого-либо из людей, не основываясь на очевидном смысле его слов, то он упрекнёт тебя за это, сказав: «Почему ты толкуешь мои слова в противоречии их очевидному смыслу? Основывайся только на очевидном!» А ведь объяснение слов человека по переносному смыслу не так порицаемо, как толкование слов Аллаха. Ведь когда говорящий — человек, он может что-то упустить, или он слаб в выражении своих мыслей, или выражается так, что внешне противоречит тому, что он хотел сказать. А ты объясняешь его слова, полагая, что он хотел сказать именно это. А слова Аллаха исходят на основе знания, и Его речь красноречива и совершенна. Невозможно, чтобы что-то из Его слов было для Него неизвестным. Поэтому твоя обязанность состоит в том, чтобы ты разъяснял Коран только внешним смыслом.

Поэтому предложение «**…в котором нет сомнения**» — повествовательное в отрицательном значении. В том смысле, что в Коране никогда не было сомнения.

Также было сказано, что повествование здесь используется в значении запрета, то есть «не сомневайтесь в нём». И это мнение основывается на том, что неверующие и лицемеры сомневались в Коране. А Аллах Всевышний сказал: «**И по причине своего сомнения они пребывают в замешательстве**» (Сура «ат-Тауба», аят 45). Поэтому в таком случае отрицание неприемлемо. И сомнение некоторых людей в Коране является причиной, обязывающей понимать это повествовательное предло-

[1] См. толкование 228-го аята суры «аль-Бакара», в первой пользе аята.

жение как запрет. Но мы отвечаем: «Поистине, Аллах говорит о Коране, что это сам Коран, в нём нет сомнения, а не говорит о нём, исходя из отношения к нему людей, которым его прочитали. Ведь когда ты говоришь: «Эта вода пресная», — ты описываешь воду такой, какая она есть, не учитывая того, что для кого-то вкус этой воды может быть и не пресным. То, что некоторым людям пресная вода может показаться горькой, не влияет на естественный вкус пресной воды. Аль-Мутанабби сказал:

«*Тот, у кого болен рот, найдёт горькую воду подобной чистой ключевой*».

Какое нам дело, что они нашли в Коране место для сомнений? В самом Коране нет никаких сомнений. Аллах описывает Коран, основываясь на том, какой он есть. Помимо того, многие, кто сомневался в Коране, ложно высказывали сомнения из-за неверия. Как сказал Всевышний: «**Они не считают лжецом тебя — беззаконники отрицают знамения Аллаха!**» (Сура «аль-Анам», аят 33). У многих из них, возможно, и не было истинного сомнения относительно Корана, и внутри они знали, что Коран — это не слова Посланника ﷺ, и что Мухаммад ﷺ не мог сочинить что-то подобное ему, но всё равно отвергали его и отрицали.

Поэтому первое мнение является сильным, а именно: Аллах описал Коран тем, что он Коран, не обращая внимания на тех, кому был прочитан Коран: сомневаются они в нём или нет.

В словах Всевышнего: «**…в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных**», — некоторые чтецы останавливаются после слов: «الريب»; тогда смысл будет таким: «Это Писание, в котором нет сомнения, в котором содержится руководство для богобоязненных». А некоторые останавливаются после слов: «فيه»; тогда смысл будет таковым: «Это Писание, в котором нет сомнения; оно — руководство для богобоязненных».

Богобоязненность — это приобретение защиты от наказания Аллаха с помощью выполнения Его приказов и оставления того, что Он запретил.

Пользы

1) Разъяснение возвышенности Корана, потому что Аллах Всевышний упомянул указательное местоимение для предметов, находя-

щихся далеко, что указывает на его высокую степень. И если Коран имеет возвышенное положение и место, то тот, кто придерживается его, также будет обладать возвышенностью и высоким положением, так как Аллах говорит: «**…чтобы вознести её превыше любой религии**» (Сура «ат-Тауба», аят 33). Также и другие описания Корана, такие как его благородство, похвала и величие, относятся к придерживающемуся его.

2) Высокое положение Корана с той стороны, что Он записан и о нём заботятся, так как Он назвал его Писанием. Мы уже упоминали, что Коран записан в трёх местах: в Хранимой Скрижали, свитках, которые в руках у ангелов, и книгах, которые в руках у людей.

3) Коран ниспослан именно от Аллаха, потому что Аллах сказал: «**…в котором нет сомнения**».

4) Руководствующиеся этим Кораном и есть богобоязненные. Чем больше человек богобоязнен, тем сильнее он руководствуется Священным Кораном.

5) Достоинство богобоязненности и того, что богобоязненность — одна из причин руководства Кораном. А руководство Кораном охватывает и руководство в знании, и руководство в деянии, то есть руководство-наставление (*иршад*) и руководство-содействие в делах (*тауфик*).

Если кто-либо скажет: «Как объединить слова Аллаха: «**…руководство для богобоязненных**» с Его словами: «**В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение**» (Сура «аль-Бакара», аят 185), — ответим, что руководство бывает двух видов: общим и обособленным.

Что касается общего руководства, то оно для всех людей — это и есть руководство в наставлении и в знании. Пример этому слова Всевышнего в Коране: «**…верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение**» (Сура «аль-Бакара», аят 185). Также Он сказал о самудянах: «**Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству**» (Сура «Фуссылат», аят 17).

Что касается обособленного руководства, то это содействие Аллаха (*тауфик*) человеку в выполнении того, что он уже узнал. Пример этому слова Аллаха: «**…руководство для богобоязненных**». Также Его слова: «**Скажи: “Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали”**» (Сура «Фуссылат», аят 44).

Тафсир 3–5 аятов суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۝٤ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٥

3. Которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили,

4. которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни.

5. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими.

Толкование

После того, как Аллах упомянул, что богобоязненные — это те, кто пользуется и руководствуется этой книгой, Он разъяснил качества этих богобоязненных. В этих аятах Он упомянул пять из них:

Первое: вера в сокровенное. Он сказал: «**…которые веруют в сокровенное…**», — то есть они признают то, что скрыто от них из того, что Аллах поведал о Себе, Своих ангелах, книгах, посланниках, Последнем дне, о предопределении, хорошем и плохом, и обо всём остальном, что осталось скрытым для нас. Поэтому сокровенное значит «скрытое».

Второе качество: совершение намазов. Он сказал: «**…совершают намаз…**», — то есть выполняют его должным образом, так, как это пришло от Посланника Аллаха ﷺ Под словом «намаз» здесь имеется в виду любой вид намаза: как обязательный, так и добровольный.

Третье качество: расходование из того, чем их наделил Аллах. Он сказал: «**…и расходуют из того, чем Мы их наделили**», — то есть тратят то имущество, которое Мы им дали. Предлог «из» указывает на то, что они расходуют часть своего имущества. А также этот предлог используется для разъяснения той или иной вещи. Более подробно об этом будет рассмотрено в пользах аята.

Четвёртое качество. Он сказал: «**…которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя**», — то есть верят во все ниспосланные книги. Он упомянул Коран в первую очередь, хотя по времени он был ниспослан последним. Это потому, что эта книга оберегает все предыдущие и отменяет их. Под книгами, ниспосланными раньше, имеются в виду Таурат, Инджиль, Забур, а также свитки Ибрахима, Мусы и другие.

Пятое качество: убеждённость в последней жизни. Он сказал: «**…и убеждены в Последней жизни**». Здесь имеется в виду воскрешение и всё то, что будет после этого в Судный день: вознаграждение, наказание и иное. Вера в Последнюю жизнь, хоть она и входит в веру в сокровенное, упомянута здесь из-за своей важности, ведь вера в неё обязывает нас выполнять приказанное и оставлять запрещённое. Убеждённость — это вера, в которой нет места сомнениям.

«**Они…**» — это указание на людей, которые обладают пятью вышеупомянутыми качествами. Он упомянул местоимение, означающее дальность, из-за высоты их положения.

«**…следуют верному руководству**», основываясь на знании и содействии Аллаха в деяниях. Предлог «عَلَىٰ» указывает на их возвышенность на этом прямом пути и следовании по нему. Они будто идут по ясной, ровной дороге, и нет у них сомнений. Ты находишь, что они обращаются к праведным деяниям, и как будто перед ними стоит светильник, по свету которого они идут по этому пути. Ты находишь, как они, например, смотрят в таинства шариата и его мудрость и находят там такие вещи, которые для большинства людей скрыты. Также ты видишь, как они смотрят на предопределение и обращают всё в свою пользу; даже если на их долю выпадут испытания, им будут вредить и причинять зло, они будут извлекать из этого пользу для себя и видеть в этом благо, ведь Аллах осветил им дорогу. Они следуют верному руководству от их Господа. Оно похоже на корабль, в котором можно спастись, чтобы не погибнуть. Они следуют руководству настолько сильно, насколько это возможно. Это руководство, как сказал Аллах: «**…от их Господа**», — то есть от Творца, Который управляет их делами. Упомянутое здесь го-

сподство Аллаха относится только к некоторым людям; оно заключается в особом воспитании некоторых людей, которое содержит в себе счастье в этом и в том мирах.

«**…и они являются преуспевшими**». Это местоимение отделяет цель от средства: цель — преуспеяние, средство — упомянутые качества. Преуспеяние — это получение желаемого и избавление от ненужного; это слово объединяет в себе избавление от всякого зла, и получение всего добра.

Пользы

1) Одно из качеств богобоязненных — вера в сокровенное, так как вера в осязаемое и наблюдаемое не есть вера, потому что осязаемое невозможно отрицать.

2) Одно из качеств богобоязненных — совершение обязательного и добровольного намазов. Из этого выходит побуждение к совершению намаза, потому что это — одно из качеств богобоязненных. Его совершение — это выполнение намаза требуемым образом, смиренно, выполняя стояние, сидение, земные и поясные поклоны и прочее.

3) Одно из качеств богобоязненных — это расходование из того, чем наделил Аллах. Включает в себя и обязательные пожертвования, такие как закят, и желательные, такие как милостыня, и расходование на благое.

4) Пожертвование человека, незаконно отобравшего имущество, недействительно, потому что Аллах сказал: «**…из того, чем Мы наделили их**». А отнимающий не владеет имуществом, которое он жертвует, поэтому его милостыня не принимается.

5) Размеры любого пожертвования, кроме закята, никак не определяются, потому что этот аят обобщённый, и не важно, каким смыслом здесь обладает предлог «из»: частичность или разъяснение.

Из этого выходит разрешённость расходования всего имущества на благое дело, как это сделал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, когда пожертвовал всё своё имущество[1]. Но это обусловлено тем, чтобы чело-

[1] См. Сунан Аби Дауда, Книга закята, глава 40: облегчения в этом, хадис № 1678; «аль-Джами» ат-Тирмизи, Книга похвальных качеств, глава 1: о надежде Пророка ﷺ на то, что Абу Бакр будет из тех, кто войдёт в Рай через все его врата, хадис № 3675; Сунан ад-Дарими, 1/480, Книга Закята, глава 26: о мужчине, который пожертвовал всё, что у него есть, хадис № 1660. Аль-Албани подтвердил достоверность хадиса в «Сахих Сунан

век из-за этого не оставил обязательные расходы на семью и т. п. Если результатом пожертвования всего имущества будет то, что он не сможет содержать свою семью, то обязательства человека здесь предпочтительнее добровольных поклонений.

6) Порицание скупости. Аллах восхвалил расходующих своё имущество, значит, если не будет расходования, то не будет и похвалы. Скупость — это один из плохих нравов, от которого Аллах предостерёг во множестве аятов.

Примечание: Аллах здесь не упоминает, кому и где даётся милостыня. Но Всевышний в других местах Корана упоминает, что расходование имущества, которое заслуживает хвалы — это то, что совершается на пути Аллаха без излишества и проявления скупости. Аллах говорит, описывая рабов Милостивого: «**Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями**» (Сура «аль-Фуркан», аят 67).

7) Одно из качеств богобоязненных — это вера в ниспосланное Посланнику ﷺ и в ниспосланное до него.

8) К качествам богобоязненных относится убеждённость в Последней жизни, что упоминалось выше.

9) Важность веры в Последнюю жизнь, ведь вера в неё побуждает к совершению деяний, поэтому Аллах постоянно связывает веру в Него с верой в Последний день. А у того, кто не верует в Последнюю жизнь, нет ничего, чтобы побуждало его совершать деяния, и он делает всё только для этой жизни. Он совершает всё, в чём видит пользу для своей жизни: крадёт, наслаждается своими страстями, лжёт, так как он не верит в Последнюю жизнь. Истинная вера в Последнюю жизнь является мотивом для совершения соответствующих деяний.

10) Безопасность богобоязненных на их пути, так как Всевышний сказал: «**Они следуют верному руководству от их Господа**».

11) Господство Аллаха бывает общим и обособленным. Оба эти вида упоминаются в словах Всевышнего: «**Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна**» (Сура «аль-Араф», аяты 121–122).

12) Исход богобоязненных — преуспеяние, так как Всевышний сказал: «**…и они являются преуспевшими**».

13) Преуспеяние связано с наличием упомянутых качеств. Если одно из этих качеств будет недостаточным, то и преуспеяние уменьшится настолько, насколько недостаточными были эти качества, так

Аби Дауд», 1/466.

как более правильным мнением обладателей Сунны, на которое указывают достоверные тексты и разум, является то, что вера увеличивается, уменьшается и делится на части. Если бы этого не было, то в Раю не было бы степеней. Но в Раю есть степени, как об этом сказал Пророк ﷺ: «*Воистину, обитатели Рая будут видеть тех, кто в комнатах, как вы видите яркую звезду, минувшую горизонт*». Они сказали: «О Посланник Аллаха, это степени пророков, которых никто не достигнет?» Он ﷺ ответил: «*Нет, клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, мужчины, уверовавшие в Аллаха и подтвердившие правдивость посланников*»[1], — то есть не только для пророков.

[1] Хадис приводится в «Сахихе» аль-Бухари, Книга Начала Творения, глава 8: о том, что касается описания Рая и того, что он сотворён, хадис № 3256; Сахих Муслим, Книга Рая и описания его благ и его обитателей, глава 3: о том, что обитатели Рая будут видеть жителей комнат, как люди видят звёзды на небе, хадисы 7144 (2831).

Тафсир 6–7 аятов суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٦ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٧

6. Воистину, неверующим безразлично, предостерёг ты их или не предостерёг. Они всё равно не уверуют.

7. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них — покрывало. Им уготованы великие мучения.

Толкование

Потом Аллах упомянул другую группу — истинных неверующих. Эту великую суру Аллах начал с разделения людей на три группы: истинные верующие, истинные неверующие, а потом — люди, верующие на словах, а в сердцах неверующие. Он начал с лучшего, потом упомянул нечто худшее, а потом то, что хуже всего. Поэтому лучшие — это богобоязненные люди, обладающие упомянутыми качествами; худшие — это неверующие, а самые худшие — это лицемеры.

«**Воистину, неверующим…**» — неверующим в то, во что обязательно верить.

«**…безразлично…**», то есть всё равно.

«**…безразлично, предостерёг ты их или не предостерёг**» — это предложение является успокоением для Посланника Аллаха ﷺ, а не оправданием для неверующих. Аллах не призывает его к отчаянию. Предостережение — это оповещение, сопряжённое с устрашением. Посланник Аллаха ﷺ пришёл для того, чтобы обрадовать и предостеречь. Он радует верующих тем, что было облегчено для них; и предостерегает неверующих о том, что их ждёт. И это предостережение или его

отсутствие безразлично для этих упрямых и спорящих неверующих, которым открылась истина, но они отвергли её.

«**Они всё равно не уверуют**» — это результат их безразличия: они всё равно не уверуют, независимо от того, предостерегал ты их или нет. Причина этого упоминается в словах Всевышнего: «**Аллах запечатал их сердца…**»

Запечатал — когда человек закрывает что-либо и ставит печать, чтобы ничто оттуда не вышло, и ничто туда не вошло. Сердца этих людей также запечатаны: от них не исходит ничего хорошего, и благо не достигает их сердца, прибегаю от этого к Аллаху.

«**…их слух…**», то есть и слух их Он тоже запечатал. Это слово соединено с предыдущим с помощью союза «и». Запечатал слух, то есть они перестали слышать благо, из которого могли бы извлечь пользу.

«**…а на глазах у них — покрывало**». Покрывало — это нечто, что не позволяет глазам смотреть на истину, а даже если они и посмотрят, то не получат от этого никакой пользы.

«**Им…**», то есть неверующим, которые остаются в своём неверии.

«**…уготованы великие мучения**», то есть мучения Огня, Аллах возвеличил его, так как не существует наказания ужаснее и мучительнее, чем наказания в огне.

На этом заканчивается рассказ о второй группе творений — об истинных неверующих.

Пользы

1) Успокоение Посланника ﷺ в те моменты, когда его отвергают неверующие и не принимают его призыв.

2) Те, над кем свершилось слово о наказании, не уверуют никогда, кем бы ни был призывающий их, так как они не получат пользы от призыва и увещеваний, ведь Аллах запечатал их сердца. Аллах сказал: «**Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения**» (Сура «Юнус», аяты 96–97). Также Всевышний сказал: «**Разве ты сможешь спасти того, относительно кого сбылось Слово о мучениях, кто находится в Огне?**» (Сура «аз-Зумар», аят 17). То есть, этим суждено попасть в Огонь, их дело решено, ты никак не спасёшь их!

3) Если человек не чувствует страха, когда его увещевают, и не чувствует стремления к Аллаху, то в нём есть некое подобие неверующих,

которые не принимают наставлений, и не уверуют, когда их призывают к Аллаху.

4) Сердце — это сосуд. Всевышний сказал: «**Аллах запечатал их сердца**», — то есть их не достигнет благо.

5) На прямой путь можно встать либо посредством слуха, либо зрения: одно из двух. Он может увидеть, а может услышать. Поэтому знамения Аллаха бывают слышимые и наблюдаемые (видимые).

6) Устрашение неверующих великим наказанием.

Вопрос: есть ли причина этому запечатыванию сердец от них самих или это испытание от Аллаха Всемогущего и Великого?

Ответ: этому есть причина. Как сказал Всевышний: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**» (Сура «ас-Сафф», аят 5). И сказал Всевышний: «**За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца**» (Сура «аль-Маида», аят 13).

Тафсир 8 аята суры «аль-Бакара»

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

8. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие.

Толкование

«**Среди людей…**» Предлог «مِن» указывает на частичность, то есть «часть людей, некоторые люди». Аллах не описал их ни как верующих, ни как неверующих, так как они не относятся ни к тем, ни к другим. Аллах описал их в Коране: «**Они колеблются между этим (верой и неверием), но не принадлежат ни к тем, ни к другим**» (Сура «ан-Ниса», аят 143).

Слово «النَّاسِ» (люди) произошло от слова «الأُنْسُ» (привычка, общительность), так как люди привыкают друг к другу и общаются друг с другом, полагаются друг на друга. Поэтому некоторые говорят: «Человек по своей природе привязан к городам», — то есть любит города, где много людей, не любит разобщённость.

«**…говорят: “Мы уверовали в Аллаха и в Последний день”**», — они говорят это своими языками, так как Аллах утверждает: «**Однако они суть неверующие**», — в сердце. О смысле веры в Аллаха и в Последний день уже упомянуто. Если человек уверует в Аллаха и в Последнюю жизнь, то его религия станет правильной; именно поэтому Аллах постоянно упоминает веру в Него вместе с верой в Последнюю жизнь.

Пользы

1) Проявление красноречия Корана и его ясности в том, как он делит людей на группы, ведь Аллах начал с истинных верующих, потом упомянул истинных неверующих, а потом — лицемеров. Подобное деление помогает человеку лучше понять тот или иной вопрос.

2) Произношение слов только языком не принесёт пользы человеку, так как Аллах сказал: «**Среди людей есть такие, которые говорят: “Мы уверовали в Аллаха и в Последний день”. Однако они суть неверующие**».

3) Лицемеры не являются верующими, даже если о них говорят, что они верующие, так как Всевышний сказал: «**Однако они суть неверующие**». Но являются ли они мусульманами? Если под исламом здесь имеется в виду внешнее подчинение и покорность, то они мусульмане, а если под исламом имеется в виду подчинение и покорность и сердца, и тела, то они не являются мусульманами.

4) Вера сердца и вера языка должны соответствовать друг другу. Ведь они сказали: «Мы уверовали», — но их сердца не уверовали, и Аллах сказал, что они не являются верующими, так как уверовать только языком ничего не значит.

Тафсир 9 аята суры «аль-Бакара»

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩

9. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого.

Толкование

«**Они пытаются обмануть Аллаха…**», то есть пытаются обмануть Аллаха тем, что внешне показывают свой ислам, который обеспечит защиту их жизни и имущества.

«**…и верующих…**» — то есть тем, что они показывают свой ислам и отвергают неверие, они пытаются обмануть и верующих, верующие же думают, что они говорят правду.

«**…но обманывают только самих себя…**», то есть эти лицемеры в итоге не обманывают никого, кроме себя, потому что всё время тешили себя ложными надеждами.

«**…и не осознают этого**», то есть не понимают того, что обманывают самих себя, и не чувствуют, не замечают этого. Ты иногда говоришь: «Мимо меня прошёл такой-то, но я его не заметил».

Пользы

1) Хитрость и коварство лицемеров, так как Всевышний сказал: «**Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя**». Поэтому Аллах сказал в суре «Лицемеры»: «**Они являются врагами — остерегайся же их**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 4).

2) Необходимо остерегаться лицемеров, потому что если тебе скажут: «Такой-то — лжец», — ты будешь больше остерегаться его. Также

и верующему необходимо быть осторожным и бдительным, чтобы не быть обманутым подобными людьми.

Если кто-то спросит: «Как мы можем определить лицемера, чтобы предостеречься от него?» — Ответим: «Мы можем узнать его, наблюдая за его словами и деяниями: соответствуют ли они друг другу или противоречат?» Если мы видим, что кто-то льстит нам и показывает, что любит ислам, любит религию, но потом, когда он уходит, мы слышим, что он сражается против религии, то он лицемер. Мы должны остерегаться подобных людей.

3) Злые ухищрения возвращаются только к тем, кто занимается подобным. Они пытаются обмануть Аллаха и думают, что они спаслись или победили, но в действительности, их обман возвращается к ним же. Ведь Аллах Всевышний сказал: «**Они обманывают только самих себя**». Это ограничение (слово «только») указывает на то, что их обман никак не вредит ни Аллаху, ни Его посланнику, ни верующим.

4) Плохие деяния могут ослепить человека, и он перестаёт понимать очевидные вещи, ведь Аллах сказал: «**…и они не осознают этого**», — то есть не осознают того, что обманывают самих себя. Осознание — это нечто более тонкое, чем просто знание о чём-то. Осознание — это понимание тонкостей чего-то скрытого. Поэтому некоторые сказали, что слово «شُعُورٌ» (осознание) взято от слова «شَعْرٌ» (волос) из-за того, что он очень тонкий. И если бы люди, которые пытаются обмануть Аллаха, Его посланника и верующих, поразмыслили об этом, то поняли бы, что они обманывают только самих себя. Но они не могут осознать этого, так как Аллах ослепил их взгляды, и они не понимают этого, прибегаю от этого к Аллаху.

Тафсир 10 аята суры «аль-Бакара»

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

10. «Их сердца поражены недугом. Аллах усилит их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали»

Толкование

«**Их сердца поражены недугом**». Это именное предложение указывает на то, насколько сильно проник этот недуг в их сердца. Но эта болезнь, несмотря на свою малость, повлияла на них так, что они стали лицемерами.

«**Аллах усилит их недуг**», то есть Аллах добавил им болезнь поверх их болезни. Потому что они выбрали неверие, пусть Аллах убережёт от этого, и это их желание болезни привело их к усилению болезни. Потому что желания, находящиеся в сердце, указывают на праведность или порочность сердца. Если сердце желает блага, то это указывает на то, что сердце здорово; если же оно желает зла, то это является указанием на то, что оно нездорово и больно.

Их сердца хотят неверия, ведь они говорят своим шайтанам, когда остаются наедине с ними: «**Воистину, мы — с вами. Мы лишь издеваемся**» (Сура «аль-Бакара», аят 14). Они издеваются над наивными, как они думают, верующими. Они думают, что верующие ничего собой не представляют, что лучшие люди — это неверующие. Поэтому они говорят: «**Воистину, мы — с вами**», — что говорит о том, что они во всём следуют им и соглашаются с ними.

Аллах усилил болезнь, которая в их сердцах, так, что их сердца полностью умерли, перестали чувствовать, осознавать что-либо.

«**Им уготованы… страдания**». Аллах сказал о воздаянии им, то есть о наказании.

«**…мучительные…**» — значит, причиняющие боль. Это наказание сильно, велико, его много. Болезненность определяется либо силой наказания, либо его количеством: можно ударить сильно один раз, и будет больно, а можно ударить слабо, но много раз, тоже будет больно. Лицемеры получат и то, и другое, так как все они попадут в самый нижний слой Ада. Они действительно будут чувствовать эту боль. Всевышний сказал об обитателях Ада: «**Пристанищем нечестивцев будет Огонь. Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: "Вкусите мучения в Огне, которые вы считали ложью!"**» (Сура «ас-Саджда», аят 20). Это будет душевная боль, которую они будут чувствовать из-за того, что их будут унижать.

«**…за то, что они лгали**». Это предложение указывает на причину упомянутого выше. Смысл: «За то, что они были лжецами», или: «За то, что сочли ложью (религию)». В этом аяте есть два типа чтения: «يَكْذِبُونَ» (лгали) и «يُكَذِّبُونَ» (сочли ложью), то есть сочли ложью Аллаха и Его посланника. В лицемерах собрались оба качества: они и лгут, и считают ложью (Аллаха и Его посланника).

Пользы

1) Если в человеке нет никакого стремления к истине и его сердце больное, то наказанием ему послужит усиление болезни, так как Аллах сказал: «**Их сердца поражены недугом. Аллах усилит их недуг!**» Болезнь, которая поразила сердца лицемеров, проявляется в виде сомнений и страстей. Кто-то из них познал истину, но он не желает истины; а для кого-то из них истина сомнительна. Аллах сказал в суре «Женщины»: «**Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили своё неверие**» (Сура «ан-Ниса», аят 137). В суре «Лицемеры» Всевышний говорит: «**Это — потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 3).

2) Причина того, что Аллах сбивает человека с прямого пути, исходит от самого человека. Аллах сказал: «**Их сердца поражены недугом. Аллах усилит их недуг!**» Подобное говорится в другом аяте: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**» (Сура «ас-Сафф», аят 3). Также Всевышний говорит: «**Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку**

ку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (Сура «аль-Анам», аят 110). Также Он говорит: «**Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов**» (Сура «аль-Маида», аят 49).

3) Грехи и нечестие могут прибавляться и убавляться подобно тому, как вера прибавляется и убавляется. Аллах сказал: «**Аллах усилит их недуг**». Усиление возможно только тогда, когда ему противоположно убавление. Поэтому, так же, как и вера может прибавляться и убавляться, нечестие может прибавляться и убавляться, и болезнь может усиливаться и уменьшаться.

4) В аяте содержится сильное устрашение для лицемеров: «**Им уготованы мучительные страдания**».

5) Наказание происходит только по какой-то причине, то есть Аллах не наказывает человека за грех, если он его не совершал. Всевышний сказал: «**…за то, что они лгали**».

6) Лицемеры объединяют в себе и лживость, и отрицание истины; это худшее положение, которое только существует.

7) Порицание лжи, так как она является причиной для наказания. Лживость — одна из самых отвратительных черт. Посланник Аллаха ﷺ пояснил нам, что лживость — один из признаков лицемеров: «*Признаков лицемера три: когда он говорит, он лжёт…* (до конца хадиса)»[1]. Ложь порицается как шариатом, так и обычаями людей. Также она порицаема естеством человека.

Вопрос. Если кто-либо спросит: «Как они могут обмануть Аллаха, если Он знает, что находится у них в сердцах?»

Ответ: если они внешне показывают свой ислам, то они как будто бы обманывают Аллаха, потому что они внешне выполняют положения ислама, они защищаются посредством закона Аллаха, ведь с ним их кровь и имущество будут защищены.

[1] Хадис приводится в «Сахихе» аль-Бухари, Книга веры, глава 24: о признаках лицемеров, хадис № 33; Сахих Муслим, Книга веры, глава 25: о признаках лицемеров, хадис № 211/59.

Тафсир 11–12 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

11. «Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» — они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок».

12. Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого»

Толкование

«**Когда им говорят: “Не распространяйте нечестия на земле!”**» Сказавший это не назван, для того чтобы охватить любого говорящего, кем бы он ни был.

Распространение нечестия на земле — это стремление человека совершать грехи, как это пояснили учёные-предшественники. Всевышний сказал: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь**» (Сура «ар-Рум», аят 41).

«**…на земле**». Под землёй здесь имеется в виду либо сама земля, либо её жители, либо и то, и другое, что более вероятно. Нечестие на самой земле — это то, что грехи являются причиной засух, разных бед, неурожая и отсутствия благодати. Аллах говорит о роде Фараона, когда они ослушались своего посланника Мусу, мир ему: «**Мы поразили род Фараона засушливыми годами и неурожаем плодов, дабы они помянули назидание**» (Сура «аль-Араф», аят 130). И это есть порча на земле.

Что касается нечестия по отношению к жителям земли, то сюда относятся лицемеры, которые пришли к бану Исраиль и сказали им: «**Если вас изгонят, то мы уйдём вместе с вами и никогда никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам**» (Сура «аль-Хашр», аят 11). Так они только увеличивают свою вражду и ненависть к Посланнику Аллаха. Также к проявлению их нечестия относится то, что они живут среди мусульман, узнают их тайны и рассказывают их врагам ислама. Другое проявление их нечестия — это то, что они открывают людям врата предательства и сокрытия своей истинной сущности. Люди перестают быть открытыми друг с другом. Это явление — одно из самых опасных, что бывает в обществе.

«**Они отвечают: "Только мы и устанавливаем порядок"**». Они как будто бы говорят: «Наше единственное занятие — это установление порядка», — то есть они полностью отрицают то, что они сеют нечестие.

«**Воистину, именно они распространяют нечестие**». В предложении употреблено три слова со значением усиления, и это — одна из самых мощных форм усиления смысла, говорящая нам о том, что настоящие распространители нечестия — именно они. Местоимение «هُمْ» здесь ограничивает лицемеров в этом отношении: только они, именно они распространяют нечестие, и никто другой. Это подобно словам Всевышнего: «**Они являются врагами — остерегайся же их!**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 4), — то есть именно они, никто другой, являются твоими врагами. Нет врага хуже для верующих, чем лицемеры; нет нечестия на земле хуже, чем нечестие лицемеров.

«**…но они не осознают этого**», — то есть не осознают, что именно они распространяют нечестие. Нечестие — это нечто осязаемое, его можно почувствовать и осознать, но из-за своей глупости и непонимания вещей, они не осознают того, кто на самом деле является истинным распространителем нечестия.

Пользы

1) Лицемерие в том, что человек внешне принимает ислам и прячет своё неверие. И это является распространением нечестия на земле. В словах Всевышнего: «**Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!**» Лицемерие — одно из самых ужасных видов нечестия на земле.

2) Одно из великих бедствий — это то, когда человеку настолько приукрашивается нечестие, что он видит его установлением порядка. Они говорят: «**Только мы и устанавливаем порядок**».

3) Неверующие ограничены в мышлении: они видят пользу и порядок только в повседневных вещах. Истинный порядок заключается в том, чтобы жить в соответствии с Законом Аллаха.

4) Не каждый, кто утверждает что-то, является правдивым в своём утверждении. Они сказали: «**Только мы и устанавливаем порядок**», — а Аллах сказал: «**Воистину, именно они распространяют нечестие**». И не всё, что приукрашивает душа, является благим, как сказал Всевышний: «**Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путём? Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведёт прямым путём того, кого пожелает**» (Сура «Фатир», аят 8).

5) Человеку иногда приходит испытание в том, что он начинает творить нечестие на земле, сам того не осознавая: «**…но они не осознают этого**».

6) Мощное опровержение тем, кто заявил, что устанавливает порядок. Всевышний сказал: «**Воистину, именно они распространяют нечестие**». Аллах укрепил это утверждение тремя средствами усиления.

Тафсир 13 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

13. Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», — они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого.

Толкование

«**Когда им говорят: “Уверуйте так, как уверовали люди”**». Личность того, кто говорит, неизвестна, что указывает на обобщённость, чтобы охватить каждого говорящего, кем бы он ни был. Под людьми здесь имеются в виду сподвижники, находившиеся в то время в Медине, и их предводитель, Пророк ﷺ.

«**Они отвечают: “Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?”**» Вопрос лицемеров здесь имеет оттенок отрицания и презрения, то есть они сказали: «Мы не уверуем так, как уверовали глупцы». Также возможно, что их вопрос имеет оттенок порицания. Они этим вопросом показывают своё порицание тому, кто сказал им: «**Уверуйте так, как уверовали люди**». Это нечто большее, чем простое отрицание. Глупцы — это те, кто не умеет здраво мыслить, неразумные. Под ними здесь имеются в виду сподвижники Пророка ﷺ по мнению лицемеров. Аллах, который знает о том, что в сердцах, сказал, опровергая их:

«**Воистину, именно они являются глупцами**». Это предложение усилено тремя средствами усиления: частица «أَلا», частица «إِنَّهُمْ» и местоимение «هُمُ», что указывает на то, что именно они и только они являются истинными глупцами. Это предложение похоже на то, что было

в предыдущем аяте: «**Воистину, именно они распространяют нечестие**».

«**…но они не знают этого**», то есть не знают свою глупость.

Вопрос: в чём разница между словами Всевышнего «**…но они не знают этого**» и Его словами «**…но они не осознают**[1] **этого**»?

Ответ: разница в том, что распространение нечестия — вещь осязаемая, нечто, что можно почувствовать, понять с помощью органов чувств. А глупость — вещь смысловая, это то, что можно заметить только по её проявлениям, нельзя почувствовать глупость одним из органов чувств.

Пользы

1) Призыв лицемера к благому не приносит ему никакой пользы, ведь Аллах сказал: «**Когда им говорят: "Уверуйте так, как уверовали люди", — они отвечают: "Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?"**» Они не получают пользы, когда их призывают к истине, а говорят напротив: «**Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?**» В словах «**…так, как уверовали люди**» содержится упоминание тех, кто ответил призыву, для того чтобы их пример побудил других принять призыв. Это очевидно, ведь люди склонны следовать примеру других.

2) Восхищение лицемеров самими собой, ведь они говорили: «**Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?**»

3) Безграничность беззакония лицемеров, так как они порицали тех, кто предложил им уверовать: «**Неужели мы уверуем?**» Это верх беззакония. И поэтому Аллах сказал в другом аяте: «**…увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую**» (Сура «аль-Бакара», аят 15).

4) Враги Аллаха описывают верующих так, чтобы это отталкивало от них остальных людей, ведь они сказали: «**Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?**» Враги Аллаха всегда и везде описывают верующих так, чтобы оттолкнуть от них других. Они говорили о посланниках, что они сошли с ума, что они колдуны, прорицатели, поэты, чтобы внушить людям неприязнь к ним. Всевышний сказал: «**Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили: "Он — колдун или одержимый!"**» (Сура

[1] Дословно — «ощущают, чувствуют»

«аз-Зарийат», аят 52). Также Всевышний сказал: «**Так для каждого пророка Мы создали врагов из числа грешников**» (Сура «аль-Фуркан», аят 31). Аллах также создаёт врагов-грешников и для наследников пророков (учёных), но: «**…довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает**» (Сура «аль-Фуркан», аят 31). Сколько бы ни усердствовали эти нечестивцы, это не помешает Ему, если Он захочет кого-либо наставить на прямой путь. Ведь враги пророков пытаются сделать ложью пророческий призыв двумя способами:

• путём заблуждения (всегда и везде они придумывали новые виды ложного призыва);

• путём использования оружия — военной конфронтацией.

Поэтому Аллах сказал: «**Господь наставляет на прямой путь и помогает**» (Сура «аль-Фуркан», аят 31). Наставление на прямой путь Аллахом противопоставляется их первому способу — сбиванию с прямого пути с помощью заблуждения. И сейчас эти заблуждения мы называем распространением неверующих убеждений, заблуждением общины и приукрашиванием этого для разума наших детей.

И помощь Аллаха противопоставляется их второму способу — использованию ими оружия.

5) Всякий, кто не верует, глупец, как Всевышний Аллах сказал: «**Кто же отвернётся от религии Ибрахима, кроме глупца?**» (Сура «аль-Бакара», аят 130).

6) Истинная мудрость заключается в вере в Аллаха и следовании Его законам, потому что неверующий, противоречащий Его законам — глупец. А это значит, что тот, кто не является неверующим — мудрый и благоразумный.

7) Осуществление того, что Аллах обещал относительно защиты верующих. Как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал**» (Сура «аль-Хаджж», аят 38). Если неверующие будут ругать словами, то Аллах защитит мусульман словами. Когда лицемеры сказали: «**Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?**» Аллах, защищая верующих, сказал: «**Воистину, именно они являются глупцами**», то есть они сами являются глупцами, а не вы. Так и исполняет Аллах Своё обещание о защите верующих. Что касается того, как Аллах защищает верующих, против кого была применена сила, то послушай слова Всевышнего: «**Вот твой Господь внушил ангелам: “Я — с вами. Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы”**» (Сура «аль-Анфаль», аят 12). Так он защищает верующих физически. С небес спускается войско

Аллаха, чтобы убить неверующих врагов. Это — выполнение обещания Аллаха: «**Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал**» (Сура «аль-Хаджж», аят 38). Но истина в том, что великое обещание от Могущественного и Правдивого исполнится, если мы будем верить в Аллаха, Великого и Славного, и не боятся никого, кроме Него. Если вера будет слабой, то мы станем бояться людей так, как боимся Аллаха, или ещё больше. Так как если мы будем смотреть за людьми больше, чем следим за своим выполнением приказов Аллаха, то будем бояться их сильнее, чем боимся Аллаха, велик Он и славен.

И если мы истинно уверуем, то это правдивое обещание, которое никто никогда не отменит, всегда будет исполняться, а мы всегда будем получать поддержку. Но наша вера слаба, поэтому мы стали бояться людей больше, чем Аллаха, велик Он и славен. Это великое несчастье и испытание для мусульман сегодня. Поэтому ты можешь увидеть, что большинство правителей мусульман, к сожалению, не придают важности ни повелениям Аллаха, ни Его Закону. Зато для них важно следить за таким-то или таким-то, тем или иным государством, даже если это будет во вред исламскому шариату, со следованием которому приходит помощь, а оставление которого несёт унижение. Они не знают, что занимаются тем, что только отдаляет их от помощи Аллаха. Вместо того чтобы стать сильными рабами Аллаха, они стали униженными рабами творений. Ведь великие неверующие общины не пощадят никого ради достижения своих целей. Но если мы оставим это, то стена разрушится, и мы сможем сказать: «Нам важно только довольство Аллаха; мы хотим лишь применять Законы Аллаха по отношению к себе и нашей общине». Тогда те великие общины станут бояться нас. Поэтому говорят: «Кто боится Аллаха, того все будут бояться; а тот, кто боится не Аллаха, тот будет бояться всего».

8) Указание на невежество лицемеров, потому что Аллах сказал: «**…но они не знают этого**». На самом деле они — одни из самых невежественных людей, если не самые невежественные. Потому что их путь — это только обман, ложь и введение в заблуждение. Эти лицемеры — одни из самых невежественных людей, потому что они не знают самих себя и то, что они и есть глупцы.

Тафсир 14–15 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

14. Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Воистину, мы — с вами. Мы лишь издеваемся».

15. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую.

Толкование

«**Когда они встречают верующих…**», то есть когда подсаживаются к ним.

«**…то говорят…**» — говорят тем верующим, которых они встретили: «**Мы уверовали**», — так же, как и вы.

«**Когда же они остаются наедине со своими дьяволами**». Глагол «остаются» здесь имеет смысл «вернулись». Поэтому здесь употреблён предлог «إِلَىٰ» (к), то есть вернулись к своим дьяволам. А глагол «خَلَوْا۟» (остаются) даёт окончательный смысл: вернулись, оставшись наедине с ними. Под дьяволами здесь имеются в виду их предводители и знать. Они названы дьяволами из-за своего явного возмущения и недовольства. Некоторые сказали: «Любой непокорный — шайтан (дьявол)». То есть любой высокомерный и непокорный, будь он человеком, джинном или кем-то другим, — шайтан. Пророк ﷺ сказал, что чёрная собака — дьявол. Это не значит, что она — шайтан в прямом смысле этого слова. Он имел в виду, что такая собака — самая непокорная и самая безо-

бразная. Поэтому он ﷺ сказал: «*Чёрная собака — шайтан*»[1]. О высокомерных людях говорят: «Это — шайтан такого-то племени», — то есть он самый отвратительный и заносчивый среди них.

Буква «нун» в слове «шайтан» — коренная буква. Слово образовано от глагола «شطن», что значит «отдалился».

«**…то говорят: "Поистине, мы — с вами"**», то есть мы — ваши друзья, мы следуем за вами.

«**Мы лишь издеваемся**» — мы просто насмехаемся над верующими, говорим, что мы — верующие, обманываем их.

«**Аллах поиздевается над ними**». Аллах, благословен Он и возвышен, поиздевается над ними, дав им в этом мире всё, обезопасив их от Посланника ﷺ и его сподвижников, а в Последней жизни отправит их гореть на самое дно Ада.

«**…и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую**». Беззаконие — это преступление границ, как сказал Всевышний: «**Когда вода стала разливаться, Мы повезли вас в плавучем ковчеге**» (Сура «аль-Хакка», аят 11) [2]. А скитание — это заблуждение, Аллах оставит их блуждать в своём беззаконии.

Пользы

1) Унижение лицемеров. Лицемеры — униженные, презренные, так как они предатели, ведь: «**Когда они встречают верующих, то говорят: "Мы уверовали"**», — из-за страха перед верующими, — а «**когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: "Воистину, мы — с вами"**», — из-за страха перед ними. Они унижаются и перед этими, и перед теми. Делать из религии средство для своего прикрытия — признак униженности, и это один из видов лицемерия. Из слов «**…когда же они остаются наедине со своими дьяволами**» следует дозволенность называть призывающих к неверию шайтанами. А слова «**Поистине, мы с вами**» указывают на сильную любовь и дружбу лицемеров к неверующим как в трудности, так и в радости.

---

[1] Хадис привёл Муслим в «Сахихе», Книга намаза, глава 50: о том, какой должна быть преграда (*сутра*) перед молящимся, хадис № 1137/510.

[2] Разливаться — по-арабски «طغا».

2) Аллах издевается над теми, кто издевается над Ним, или Его посланниками, или Его законом. Знай, что качества Аллаха делятся на четыре вида:

• Первый вид — это совершенные в своей основе качества, но от них иногда исходят недостатки. Аллах не называется такими именами, но Аллах описывается такими качествами. Например, «Желающий», «Говорящий». Оба этих качества не являются именами Аллаха, но правильно описывать Аллаха такими качествами — Он Говорящий, Желающий в абсолютном значении. Но ничего из этого не относится к Его именам, так как речь бывает благой, а может быть плохой, может быть правдивой, а может и лживой, бывает справедливой, бывает — нет. Также и с желанием.

• Качества, полностью совершенные. Аллах описывается такими именами, как Милостивый, Милующий, Прощающий, Слышащий, Видящий и т. п. Они включают в себя качества Аллаха. Это не значит, что мы дали Аллаху эти имена, ведь имена Аллаха не придуманы (но ниспосланы нам), Он Сам назвал Себя этими именами.

• Что в основе несовершенно, но при определённых условиях и ограничениях становится совершенным. Аллаха нельзя описывать подобными качествами, не обуславливая их и не ограничивая. К подобным качествам относятся, например, обман, коварство, издевательство, хитрость. Неправильно говорить, что Аллах хитрый, без указания ограничения. Нужно говорить: «Аллах хитрит по отношению к тем, кто хитрит против Него, Его посланников и т. п.».

Тогда возникает вопрос: подобна ли месть в этом отношении хитрости и издевательству?

Ответ: относительно мести между учёными есть разногласия. Некоторые сказали, что Аллаха можно описывать таким качеством (то есть, мы можем сказать, что Аллах — Мстящий), только если рядом будет упомянуто имя «Прощающий» (العفوّ), то есть: «Прощающий, Мстящий». Ведь месть является плохим качеством, если его не упомянуть рядом с качеством прощения. Также и с именем «Унижающий» (المـذل): оно не упоминается без имени «Усиливающий, Дающий могущество» (المـعز). Или имя «Сокрушающий, Наносящий вред» (الضار): оно не упоминается без имени «Приносящий пользу» (النافع). Такие имена называют парными.

Другие учёные сказали, что нельзя приписывать Аллаху такое качество, независимо от того, одно оно упомянуто, или рядом есть какое-либо другое качество. То есть мы не можем сказать: «Он — Про-

щающий, Мстящий», так как нет такого имени Аллаха — Мстящий, и это качество не является совершенным само по себе, его необходимо ограничивать. Мы должны говорить, что Аллах мстит только тем, кто заслуживает Его мести. Поэтому Он говорит: «**Воистину, Мы отомстим грешникам**» (Сура «аль-Саджда», аят 22). Также Он говорит: «**Аллах — Могущественный, Способный на возмездие**» (Сура «Али Имран», аят 4). Это мнение выбрал шейхуль-ислам Ибн Теймийя. А хадис, в котором перечисляются имена Аллаха, среди которых есть и «Мстящий» (المنتقم), не является достоверным, так как в нём упоминаются слова, которые не могут быть именами Аллаха. И наоборот, из него (хадиса) удалены вещи, которые являются именами Аллаха, что указывает на то, что это не является речью Посланника Аллаха ﷺ.

• Четвёртый вид — это качества, изначально включающие в себя недостатки. Аллах никогда не принимает подобных качеств и не именуется ими, например: немощный, слабый, одноглазый и т. п. Нельзя никогда описывать Аллаха качествами, которые указывают на какие-либо недостатки.

Вернёмся к издевательству. В аяте оно приходит в прямом смысле. Издевательство Аллаха по отношению к издевающимся над мусульманами указывает на Его совершенство и мощь, а также способность к противостоянию лицемерам. Это — совершенное качество, которое противостоит издевательствам лицемеров. Подобно словам Всевышнего: «**Они замышляют козни, и Я замышляю козни**» (Сура «ат-Тарик», аяты 15–16). Аллах замышляет козни ещё более великие, чем их козни. Так же и издевательство Аллаха — это истина, и нельзя растолковывать его как-то иначе. Толкование, не основанное на явном смысле, — запрещено. И каждый, кто растолковал аят, не основываясь на его очевидном смысле, не имея при этом действительной причины, говорит об Аллахе то, чего сам не знает. Нельзя говорить об Аллахе то, чего человек не знает. Аллах сказал: «**Скажи: “Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете”**» (Сура «аль-Араф», аят 33). Поэтому любое слово об Аллахе, касающееся Его закона, Его действий или Его качеств, не основанное на знаниях, запрещено. Мы верим, что Аллах действительно издевается над лицемерами, но не так, как издеваемся мы, но Его издевательство более великое, и нет ничего подобного Ему.

На этом правиле должно основываться всё, что сказано о том, чем Аллах описывает Себя. Подобно тому, как ты не преступаешь закон Аллаха и не говоришь про то, что Он запретил: «Это разрешено». Также не говори и о том, чем Аллах описал Себя: «что Он не это имел в виду». Но ты должен помнить, что явный смысл качеств Всевышнего никогда не подобен тому, что приписывается человеку. Издевательства Аллаха не похожи на наши; близость Аллаха не похожа на нашу; Его нахождение на Троне не подобно тому, как мы сидим или лежим на кровати. Так и во всём остальном: мы понимаем тексты, опираясь на их явный смысл; и не говорим об Аллахе того, чего мы не знаем, в то же время мы не приписываем Аллаху то, что он сам отверг от себя, а именно: мы не уподобляем Его творениям, так как Всевышний сказал: «**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» (Сура «аш-Шура», аят 11).

Что касается предательства, то Аллаху никогда нельзя приписывать такого качества, ведь предательство — это изначально плохое качество. Предательство — это обман взамен доверия; предательство никогда не бывает хорошим. Это — недостаток. Поэтому Аллах сказал: «**Но если они захотят предать тебя, то ведь ещё раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам. Аллах — Знающий, Мудрый**» (Сура «аль-Анфаль», аят 71). Он не сказал, что за предательство, Он предал их. Но когда Аллах сказал: «**Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха**» (Сура «ан-Ниса», аят 142), — он сказал: «**…но это Он обманывает их**»[1], — ведь обман — это качество, которое может служить похвальным[2] при соответствующем ограничении. Поэтому посланник ﷺ сказал: «*Война — это обман (уловки)*»[3], и сказал: «*Не предавай предавшего тебя*»[4]. Предательство основано на разрушении доверия, а обман не основан на нём. Предательство — это всегда плохое качество.

---

[1] См. там же.

[2] Что, естественно, никак не оправдывает для нас обман.

[3] Сахих аль-Бухари, Книга джихада и походов, глава 157: о том, что война — это обман, хадис № 3028; Сахих Муслим, Книга джихада и походов, глава 5: о дозволенности обмана (применения уловок) во время войны, хадис № 4540/1740.

[4] Хадис приводит имам Ахмад в «Муснаде», 3/414; Сунан Аби Дауда, Книга торговли, глава 79: о мужчине, который берёт своё право у того, кто под его содержанием, хадис № 3534; Сунан ат-Тирмизи, Книга торговли, глава 38: о словах: «Оправдай доверие того, кто доверил тебе что-то…», хадис № 1264; Сунан ад-Дарими, 2/343, хадис № 2598, Книга торговли, глава 57: об оправдании доверии и отдалении предательства. Аль-Албани сказал в «Сахихут-Тирмизи», 2/18: «Хадис достоверный». Абдулькадир аль-Арнаут сказал в «Хашияту Джамииль-Усуль», 6/323, сноска № 1: «Хадис достоверный».

3) Аллах иногда специально даёт грешникам долгую жизнь, чтобы они продолжали находиться в своём беззаконии.

Из этой пользы можно извлечь другую пользу, а именно: предостережение тем людям, которые, находясь в беззаконии, обольщаются милостями Аллаха, оказанными им. Возможно, что Аллах этими милостями только заманивает человека. Аллах говорит, что Он: «**…увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую**». Аллах, если бы захотел, схватил бы их и наказал сразу же. Но Он отсрочивает наказание несправедливому, но, когда Он схватит его, уже не отпустит, как говорится в хадисе[1].

Вопрос: как понять разницу между милостью, которой Аллах вознаграждает раба, и той милостью, которой Аллах заманивает Его?

Ответ: если человек неуклонно следует закону Аллаха, то милости — это награда; если он постоянно ослушается Аллаха, то милости — это заманивание для него, обольщение.

4) Страсти ослепляют творящего беззаконие. Его беззаконие препятствует ему узнавать истину и принимать её. Поэтому Аллах сказал, что Он: «**…увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую**». Одно из проявлений беззакония — это то, что человек ставит своё слово выше слова Аллаха и Его посланника. Аллах говорит: «**О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах — Слышащий, Знающий**» (Сура «аль-Анфаль», аят 1).

[1] См. Сахих аль-Бухари, Книга толкования Корана, глава 5: о словах Всевышнего: «Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова» (11:102), хадис № 4686; также Сахих Муслим, Книга благочестия, соединения (родственных связей) и этикета, глава 15: о запретности несправедливости, хадис № 6581/2583.

Тафсир 16 аята суры «аль-Бакара»

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

16. Они — те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но сделка не принесла им прибыли, и они не последовали прямым путём.

Толкование

«**Они — те, которые купили заблуждение за верное руководство**». Слово «أُوْلَـٰٓئِ» — указательное местоимение, в данном контексте указывающее на лицемеров. В основе своей, оно указывает на дальность предмета; здесь оно указывает на их низкое положение.

«**…купили…**» — значит выбрали.

«**…заблуждение…**» — слепота, то есть то, что они нашли в своём лицемерии.

«**…за верное руководство**» — здесь указывается на обмен: взяли заблуждение, а отдали руководство. Это подобно словам: «Купил одежду за дирхам». Получается, они отдали верное руководство, а взамен получили заблуждение так же, как и человек отдаёт дирхам, чтобы получить одежду взамен.

«**Но сделка не принесла им прибыли…**», то есть они не выиграли от торговли руководством.

«**…и они не последовали прямым путём**». Они даже не были описаны тем, что они следовали когда-то прямым путём, в то время как они купили заблуждение за прямой путь. Наоборот, они проиграли в торговле и получили заблуждение.

Пользы

1) Указание на глупость лицемеров, раз они купили заблуждение за руководство.

2) Любовь и стремление лицемеров к заблуждению. Аллах сказал о них, что они купили своё заблуждение, а покупатель заинтересован в своей покупке, раз он её купил.

3) Человек иногда думает, что он поступает хорошо и правильно, а в действительности он поступает плохо. Лицемеры заключили эту сделку, полагая, что они правы, что они получат прибыль от этой сделки.

4) Лицемеры потерпели убыток, даже если и хотели прибыли. Аллах сказал: «**Но сделка не принесла им прибыли…**».

5) Основа получения прибыли — это следование прямым путём: кто за ним последует, тот и выиграет, а кто противостоит ему, тот проиграет. На это указывают слова Аллаха: «**Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!**» (Сура «аль-Аср», аяты 1–3) Также Он сказал: «**О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасёт вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали**» (Сура «ас-Сафф», аяты 10–11).

6) Лицемеры никогда не встанут на прямой путь. Всевышний сказал: «**…они не последовали прямым путём**». Они думают, что поступают хорошо, поэтому, они не вернутся к прямому пути. Подобно им, любой нечестивец, любой приверженец нововведений думает, что он всё делает правильно, поэтому они не откажутся от своих взглядов. В этом отношении простой невежда лучше них, так как он знает о своём невежестве. Ведь приверженец нововведений не является простым невеждой, так как считает, что он на истине, и не знает о своём невежестве. Кто пойдёт по пути заблуждения, тому будет закрыта дорога к прямому пути. «**Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве**» (Сура «Каф», аят 5).

Тафсир 17–18 аятов суры «аль-Бакара»

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ
فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

17. Они подобны тому, кто разжёг огонь. Когда же огонь озарил всё вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят.

18. Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь.

Толкование

«**Они подобны…**», то есть они похожи или их положение подобно.

«**…тому, кто разжёг огонь**» — попросил кого-то разжечь ему огонь либо попросил у кого-то то, чем можно разжечь огонь.

«**Когда же огонь озарил всё вокруг него…**», то есть когда огонь осветил всё вокруг разжёгшего его, но осветил он немного из-за своей слабости.

«**…Аллах лишил их света…**», то есть как только появился свет, Аллах его забрал и оставил им его тепло.

В аяте мы можем заметить разницу в употреблении формы числа: глагол «**разжёг**» — в единственном числе; «**вокруг него**» — тоже; а «**лишил их**» — во множественном числе; «**оставил их**» — тоже во множественном числе. Возможно, что кто-либо задастся вопросом: «Как случилось так, что в лучшей речи к одному и тому же относится два разных местоимения?»

Ответ: первый ответ — это то, что грамматика арабского языка позволяет строить предложение таким образом.

Если подумать над вторым ответом, то понятно, что этот аят описывает глав лицемеров вместе с их последователями. Ведь получается, что глава лицемеров — это тот, кто разжёг огонь, чтобы добыть пользу себе и своим спутникам. Потом огонь погас, и осталось только его тепло, и все они остались в темноте, ничего не видя.

«**…оставил их в темноте…**». Слово «темнота» употреблено во множественном числе[1] (ظُلُمَات), так как темнота кромешная. В действительности оно указывает на несколько видов темноты. Первая: тьма ночи, ведь огонь с целью освещения разжигают только ночью, днём огонь ничего не освещает; вторая — это темнота атмосферы, когда облачно; третья — темнота, которую человек видит сразу после потери света (пока не привык к темноте); такая темнота сильнее, чем обычная.

«**…они ничего не видят**». Это предложение усиливает сказанное ранее: «**…в темноте**», что указывает, насколько сильной была тьма.

«**Глухие…**». Здесь имеется в виду не абсолютная глухота, когда человек вообще ничего не слышит, а то, что они не слышат истину, не воспринимают её. Слух здесь используется в переносном смысле. Все они слышат Коран, понимают его смысл, но не получают от этого никакой пользы, поэтому их сравнили с глухими, которые не слышат. Аллах сказал: «**Не уподобляйтесь тем, которые говорят: “Мы слышали”, — а сами не слышат**» (Сура «аль-Анфаль», аят 21).

«**…немые…**», то есть те, кто не может говорить. Имеется в виду, что они не говорят об истине, говорят только ложь.

«**…слепые!**» Имеется в виду, что они не получают никакой пользы от тех знамений, которые они наблюдают от посланников.

Так перед ними закрылся путь к истине, ведь истину либо можно услышать, либо увидеть, либо понять. А они не видят и не слышат. От них не берётся истина, ибо они не говорят о ней, они немые. Поэтому они сами не получают пользы от истины и сами не приносят пользы другим.

«**Они не вернутся на прямой путь**». Это предложение является следствием предыдущего, то есть из-за того, что они глухи, немы и слепы, они не вернутся на прямой путь, ведь они не понимают истины и не говорят о ней.

---

[1] В арабском тексте.

Пользы

1) Красноречие Корана: в нём приводятся примеры, которые можно понять, ощутив их, ведь осязаемая вещь воспринимается легче вещи, которую нужно понять и невозможно ощутить. Поэтому одним из проявлений красноречия Корана является то, что для лучшего понимания вещей Аллах сравнивает неосязаемое с осязаемым. Аллах сказал: «**Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием**» (Сура «аль-Анкабут», аят 43).

2) Дозволенность суждения по аналогии (*кыяс*) и то, что оно является достоверным доказательством, так как Аллах привёл нам пример, чтобы мы сравнили лицемеров с людьми, разжигающими огонь. Каждая притча в Коране является доказательством дозволенности кыяса.

3) У лицемеров в сердцах нет света, так как Всевышний сказал: «**Они подобны тому, кто разжёг огонь**». Лицемеры хотят встать на правильный путь, стремятся к знаниям, к свету, но как только он достигает их сердец, он потухает и угасает. Лицемеры близки к верующим: кто-то им родной брат, кто-то — дядя, другой родственник. Возможно, они сидят рядом с истинно верующим, говорят с ним об истинной вере, в их сердцах, возможно, зажигается искра веры, но она сразу потухает.

4) *Иман* (вера) — это свет, который влияет даже на сердца лицемеров. Аллах сказал: «**Когда же огонь озарил всё вокруг него**». Иман осветил что-то в их сердцах. Но из-за того, что у него не было достаточной основы, он угас, не закрепившись. Поэтому Аллах сказал в суре «Лицемеры», в которой Аллах подробнее всего говорил о лицемерах: «**Это — потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 3).

5) Сразу после того, как огонь погас, наступила кромешная тьма.

6) Аллах воздал им в соответствии с тем, что было в их сердцах. Он сказал: «**Аллах лишил их света**», — то есть забрал, будто насильно.

Вопрос: разве в этих словах не содержится доказательство убеждений джабритов[1]?

Ответ: нет, так как то, что совершил Господь, произошло по вине этих же людей. Всегда помни слова Аллаха: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**» (Сура «ас-Сафф», аят 5). Тебе должно быть

[1] Они утверждают, что человек не обладает своей волей, и что Аллах заставляет совершать людей те или иные поступки.

ясно, что если говорится о том, что Аллах кого-то заблудил ввёл в заблуждение, значит, это произошло по вине самого человека.

7) Аллах оставляет лицемеров, так как Он сказал: «**…и оставил их…**».

Из этого выходит, что тот, кого Аллах оставил, погибнет, так как у него не осталось ни света, ни руководства, не праведности. Аллах сказал: «**Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят**».

8) Аллах оглушил слух лицемеров, и они перестали воспринимать истину, а если бы и услышали, то не извлекли бы из неё пользу. Поэтому дозволено отрицать что-то по причине его бесполезности. Аллах сказал: «**Не уподобляйтесь тем, которые говорят: “Мы слышали”, — а сами не слушают**» (Сура «аль-Анфаль», аят 21).

9) Лицемеры не произносят истину, как немые.

10) Они не видят истину, подобно слепым.

11) Они не откажутся от своего заблуждения, так как они убеждены, что поступают правильно, что стали друзьями и для верующих, и для неверующих одновременно: друзьями верующих внешне, и друзьями неверующих — внутренне. И если кто-то сочтёт что-то за благо, то он, скорее всего, никогда не откажется от этого.

Тафсир 19–20 аятов суры «аль-Бакара»

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

19. Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несёт мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих.

20. Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь, когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

Толкование

«**Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба**». Союз «или» здесь указывает на то, что здесь говорится о другой притче о лицемерах. Предлог «ك» здесь имеет смысл «подобны». Под небом здесь имеется в виду высота.

«**Он несёт мрак**». Здесь опять же три мрака: мрак ночи, мрак облаков и мрак ливня. На то, что дело происходит ночью, указывают слова Аллаха: «**Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь**», — что возможно только ночью. Что касается облаков, то они, скапливаясь, усиливают мрак. Что же касается лив-

ня, то он, благодаря своей силе, плотен и только увеличивает темноту. Возможно, там есть ещё что-то, что прибавило бы тьмы, как пыль и т. п.

«**…гром и молнию**». Гром — это звук, который мы слышим из облаков, а молнии — это вспышки, исходящие из облаков, которые мы видим.

Сердца лицемеров наполнены мраком, их настиг ливень. Под ливнем имеется в виду Коран, который также несёт гром. Гром — это устрашения, содержащиеся в Коране; по отношению к лицемерам Коран подобен сильному грому, ведь они боятся его. Молнии — это обещания Корана, так как подобно обещаниям в Коране, несущим свет и верное руководство, молния освещает землю своим вспышками.

«**Они же затыкают уши пальцами от грохота молний**». Они — это те, кто попал под ливень. В аяте про них не говорится[1], но очевидно, что сравниваются лицемеры не с самим ливнем, а с теми, кто попал под него. Слово «أَصابِع» (пальцы) является множественным числом слова «أصبع», которое в арабском языке приходит в десяти различных формах.

Некоторые сказали, что выражение «**затыкают уши пальцами**» здесь употреблено в переносном смысле: с одной стороны, невозможно заткнуть уши всеми пальцами одновременно, как это видно из прямого контекста Корана (слово «пальцы» употреблено в множественном числе); с другой стороны, когда затыкают уши, люди только закрывают уши пальцами, а не засовывают их полностью. На самом деле, в этом аяте ничего не употреблено в переносном смысле: во-первых, слово «пальцы» возвращается к слову «уши», то есть множественное к множественному. Получается, на каждое ухо приходится один палец. Во-вторых, ни одному человеку, кто услышит это, не придёт в голову, что под этими словами имеется в виду, что они полностью засовывали себе пальцы в уши. Раз это невозможно, то нет необходимости рассматривать в аяте подобные вещи. Очевидно, что они только закрывали уши пальцами, а не засовывали их в уши до конца. Более правильное мнение гласит, что в Коране ничего не употребляется в переносном смысле; смысл аятов необходимо понимать через его контекст. На самом деле нужно смотреть на контекст, в каком контексте употреблено выражение, даже если кажется, что оно употреблено не так, как нужно. Этот вопрос рассматривается в книгах по красноречию арабского языка и по основам фикха (*усуль аль-фикх*). Самым явным доказательством того, что в Коране нет переносного смысла — это то, что одним из признаков

[1] Дословный перевод: «Или подобно дождю с неба, который…».

применения переносного смысла является возможность его отрицания, а также то, что его можно применять только при наличии какого-то внешнего доказательства, указывающего на это. А в Коране ничего нельзя отрицать, а если появится доказательство или какое-то указание, то этот переносный смысл и становится истинным смыслом аята.

«**…от грохота молний**». Предлог «от» означает причинность, то есть гром и молнии являются причиной вышеупомянутого. Слово «الصَّوَاعِق» означает то, что убивает тех, в кого оно попадёт, то есть молния. Молния, если попадёт в кого-то, убивает его, либо создаёт пожар. Чаще всего она попадает в пальмы, и поджигает их, иногда попадает в дома.

Они закладывают пальцы в уши, чтобы не умереть, но этим нельзя спастись от молний. Или они, подобно страусам, если увидят охотника, зарывают голову в песок, чтобы спрятаться от него, думая, что спрятав голову, они спасутся от него. Подобны им и эти люди, они не спасутся от удара молнии, просто заложив пальцы в уши. Аллах настигнет их, если захочет. Поэтому Он сказал: «**Воистину, Аллах объемлет неверующих**». И не принесёт им пользу предостережение.

После того как Аллах указал на силу грома и молний, а также на то, что люди, которые закладывают пальцы в свои уши из-за того, что не могут перенести этого, Аллах указал на силу вспышек.

«**Молния готова отнять у них зрение**». Молния настолько яркая, что вот-вот ослепит их. Это благодаря её яркости и слабости их зрения.

«**Когда она вспыхивает, они отправляются в путь…**». Они пытаются поймать этот момент, когда всё будет освещено, и ни на мгновение не отстают от этого момента. Как только всё осветится, хотя бы немного, они начинают идти.

«**…когда же опускается мрак…**». Когда опять наступает тьма, она кажется сильнее, если перед ней была вспышка света, и «**…они останавливаются**».

«**Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения**», то есть без грома и молний, ведь Он способен на всякую вещь. Он способен лишить человека слуха и зрения безо всяких на то причин: и без грома, и без молний. «**Воистину, Аллах способен на всякую вещь**».

Эта притча относится к лицемерам, которые не уверовали изначально. Они и раньше были неверующими, как бану Исраиль, так как среди лицемеров были арабы из племени хазрадж и аус, а также некоторые из числа бану Исраил[1]. Бану Исраиль никогда не чувствовали вкус веры,

[1] Говорится только о лицемерах Медины времён Пророка ﷺ.

они — изначально неверующие; но они говорили, что они мусульмане из-за страха перед Пророком ﷺ особенно после того, как Аллах дал ему победу в битве при Бадре. У них никогда не было руководства, как у лицемеров, упомянутых в предыдущем аяте, которые разожгли огонь, давший им немного света, но потом они пошли вспять и лишились его, прибегаю от этого к Аллаху. Но эти изначально находились в кромешной тьме. Эта притча не похожа на первую, она относится к другим людям. Несомненно, сами лицемеры также бывают нескольких видов.

Под словом «صواعق» — «гром» здесь имеются в виду предостережения Корана, поэтому Аллах говорит об этих людях: «**Всякий крик они считают обращённым против них**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 4). «**Молнии**» — это свет ислама, но они освещают всё вокруг недолго, всего мгновение. В их сердца не проникала вера, они не размышляли об этом. Единственная польза, которую они получают от этого света — это шаг, который они делают, пока молния всё освещает. Потом они останавливаются. Молния вот-вот ослепит их, ведь они не принимают этот свет, с которым пришёл Пророк ﷺ. Но из-за своего высокомерия и зависти к арабам этот свет готов ослепить их: для них он слишком ярок, они не могут оттолкнуть его и противостоять ему.

Более правильным мнением считается, что эти две притчи относятся к двум разным видам лицемеров.

Вопрос: можем ли мы сказать о первом виде лицемеров (упомянутых в предыдущем аяте), что в их сердца проникла вера?

Ответ: да, ведь Аллах сказал: «**Это — потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 3). Это указывает на то, что они сначала уверовали, а потом стали неверующими, так как вера не укрепилась в их сердцах и не зажгла их. Она осветила их, и, не успев разгореться, погасла. Ведь, если вера действительно войдёт в сердце, она никогда оттуда не выйдет, по воле Аллаха. Поэтому император Ираклий I спросил Абу Суфьяна о сподвижниках Посланника ﷺ, о тех, кто вошёл в ислам: «*Кто-нибудь из них отрёкся от своей религии из-за ненависти к ней после того, как вошёл в неё?*» Абу Суфьян ответил: «*Нет*». Император сказал: «*Так бывает, когда свет веры смешивается с сердцами*»[1]. А что касается человека с хрупкой верой, то стоит бояться за него.

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга начала откровений, хадис № 7; Сахих Муслим, Книга джихада и походов, глава 26: о письме Пророка ﷺ императору Ираклию, хадис № 4607/1773.

Пользы

1) В этих двух аятах содержатся устрашения неверующих тем, что Аллах объемлет их. Он сказал: «**Аллах объемлет неверующих**».

2) Сильная молния может ослепить человека. Поэтому не следует смотреть на небо, когда молнии сильны.

3) Природа человека заставляет его избегать то, что может убить его. Аллах сказал: «**…когда же опускается мрак, они останавливаются**».

4) Подтверждение наличия у Аллаха желания и воли: «**Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения**».

5) Человеку следует просить у Аллаха, чтобы Он давал нам насладиться нашим слухом и зрением, так как Аллах сказал: «**Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения**». В одной из молитв, передаваемых в хадисах, говорится: «*Дай нам пользоваться нашим слухом, зрением и силой, пока Ты будешь поддерживать в нас жизнь*»[1] (متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا).

6) Одно из имён Аллаха — Тот, кто мощён на всякую вещь.

7) Абсолютная мощь Аллаха, которая охватывает всё. Он может как сотворить из ничего, так и уничтожить существующее, испортить хорошее и исправить плохое, и всё остальное.

[1] Сунан ат-Тирмизи, Книга намаза, глава 79: о словах: «О Аллах, надели нас (таким) страхом перед Тобой, (которого будет достаточно) чтобы отделить нас от непокорности Тебе», хадис № 3502. В «Сахихут-Тирмизи», 3/168, хадис № 2783 аль-Албани подтвердил его достоверность.

Тафсир 21 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

21. О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь.

Толкование

«**О люди!**» — обращение направлено ко всем людям, хотя сура мединская, а в подавляющем большинстве мединских сур Аллах обращается только к верующим: «**О те, которые уверовали!**» Аллах лучше знает, что Он под этим имел в виду в Своей книге. Кто-либо может спросить, что этот аят — мекканский, но его решили поставить в мединскую суру.

Ответ: в основе мекканские аяты никогда не попадают в мединские суры и наоборот. Нельзя нарушать это правило, пока не появится явное достоверное доказательство этому. Поэтому, если мы видим, как в некоторых местах написано, что такая-то сура — мединская, кроме такого-то аята, или наоборот, то мы не должны полностью верить этому, пока не найдём конкретного доказательства, указывающего на это. А в основе, в мединской суре все аяты мединские, а в мекканской — мекканские.

«**Поклоняйтесь вашему Господу**» — покоритесь Ему и повинуйтесь, что достигается выполнением приказанного и оставлением запрещённого. Повиновение должно быть основано на полной любви и возвеличивании. Господь — это Творец, Владыка и Управляющий делами творений.

«**…Который сотворил вас…**» — создал вас из ничего.

«**…и тех, кто был до вас**», то есть создал вас и тех, кто был до вас. Те, кто были до нас — это народы, жившие ранее.

«**…сотворил вас…**» — здесь разъясняется часть смысла такого качества Аллаха, как господство. Качество «господство» и качество «творение» принадлежат одному Господу, не двум. Не так, чтобы один является творцом, а другой — нет. Наш Господь — это единственный Творец.

«**…быть может, вы устрашитесь**». Слово «لَعَلَّ» (может быть, возможно) указывает на причинность: «**…чтобы вы устрашились**». Как известно, богобоязненность — очень высокая степень. Аллах сказал, что Рай «**…уготован для богобоязненных**» (Сура «Али Имран», аят 133). Также сказал: «**Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро**» (Сура «ан-Нахль», аят 128). Всевышний сказал: «**Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах — с богобоязненными**» (Сура «аль-Бакара», аят 194).

Пользы

1) Необходимость уделять должное внимание поклонению. Это видно, с одной стороны, из того, что аят начинается с обращения; а с другой — из того, что обращение направлено ко всем людям, из чего становится ясно, что поклонение — это самое важное. Более того, люди созданы только для этого. Аллах сказал: «**Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне**» (Сура «аз-Зарийат», аят 56).

2) Признание единства в господстве обязывает людей признать единство в божественности, так как Аллах сказал: «**Поклоняйтесь вашему Господу**».

3) Обязательность поклонения одному Аллаху. Ради этого были созданы как джинны, так и люди. Под поклонением имеются в виду две вещи:

а) религиозность — это действия поклоняющегося;

б) то, чем поклоняются, а это любое слово или дело, явное или скрытое, которое приближает к Аллаху.

4) Обязательность поклонения вытекает из разумных соображений совместно с законом шариата. Аллах сказал: «**Поклоняйтесь вашему Господу**». Господь достоин того, чтобы Ему одному поклонялись и не поклонялись никому, кроме Него. Поэтому удивительно, что многобожники, которые не подчинились этому приказу, начинают обращаться к Аллаху, когда их постигает несчастье, и связи между ними обрываются. Всевышний сказал: «**Когда волна накрывает их, словно тень,**

они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру» (Сура «Лукман», аят 32), — так как их природа направляет к этому.

5) Доказательство того, что Аллах — Творец всего сущего. Он сотворил и первых, и последних, так как Он сказал: «**Который сотворил вас и тех, кто был до вас**».

6) Коран, если упоминает что-то, то чаще всего упоминает и его причину. Он сказал: «**Поклоняйтесь своему Господу**», — а потом упомянул и причину — Он сотворил нас и тех, кто был до нас.

7) Богобоязненность — высокая степень, которую сможет достичь не каждый, а только те, кто проявил искренность в поклонении по отношению к Аллаху, так как Аллах сказал: «**…быть может, вы устрашитесь**».

8) Возможно, в аяте есть предостережение от нововведений, так как истинное поклонение возможно только в случае неуклонного следования тому пути, который Аллах установил для рабов. Ведь мы можем узнать о способах поклонения Аллаху только из откровения. Как брать омовение, как молиться…, то есть единственное, что дало нам знать, что человек, встав на намаз, должен сначала читать Коран, потом совершить поясной поклон, потом земной и так до конца — это откровение (Коран и хадисы).

9) Побуждение к требованию знаний, так как поклонение невозможно без знаний, поэтому аль-Бухари назвал главу о знаниях так: «Глава о знаниях, что стоят прежде слов и дел».

Тафсир 22 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

22. Он сделал для вас землю ложем, а небо — строением, низвёл с неба воду и взрастил ею плоды как пропитание для вас. И не делайте Аллаху равных в то время, как вы знаете.

Толкование

«**Он сделал для вас землю ковром…**» Аллах таким образом перечисляет некоторые Свои творения. Аллах сделал для нас землю ложем, опорой. Человек может твёрдо стоять на земле, земля подготовлена для человека, он может отдыхать на ней. Она мягкая и податливая, на ней можно спокойно стоять и даже спать. Аллах описал землю различными качествами: она является ложем, она покорна, является нашей колыбелью.

«**…а небо — строением…**». Аллах сказал: «**И воздвигли над вами семь твердынь**» (Сура «Лукман», аят 12). Небо Аллах называет то строением, то крышей, то потолком: «**Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений**» (Сура «аль-Анбийа», аят 32).

«**…низвёл с неба воду…**». Под небом здесь имеется в виду не первое небо, а просто высота, так как вода, то есть дождь, возникает в облаках, которые находятся между небом и землёй. Аллах сказал: «**Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом превращает их в кучу облаков, и ты видишь, как из расщелин её изливается ливень?**» (Сура «ан-Нур», аят 43) Также Аллах сказал: «**Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня…**», — до слов: «**…в облаке, подчинённом между небом и землёй, заключены знамения**

для людей разумеющих» (Сура «аль-Бакара», аят 164). Отсюда мы понимаем, что под небесами имеются в виду две вещи: 1) небеса, построенные над нами, и 2) возвышенность.

«**…и взрастил ею…**», то есть с помощью неё.

«**…плоды**». Множественное число слова «**плоды**» указывает на многообразие их видов.

«**…как пропитание для вас**», то есть подарком для нас.

«**И не делайте…**», то есть не создавайте.

«**…равных…**», то есть тех, кто равен Аллаху в божественности.

«**…в то время как вы знаете**», то есть знаете, что нет никого, равного Ему ни в сотворении, ни в пропитании, ни в ниспослании дождя и прочих проявлениях господства. Ведь многобожники полностью признавали, что Аллах — Творец, что Он управляет всем; они знали, что в этих вещах у Него нет сотоварища. Но, что касается поклонения, то они отрицали единство Аллаха в этом: они поклонялись другим божествам, отвергали тех, кто соблюдал единобожие. Они даже сказали по отношению к Посланнику ﷺ: «**Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!**» (Сура «Сад», аят 5) То, что они признают Аллаха, как единственного Творца, Дающего им пропитание, обязывает их поклоняться Ему одному. Если они не сделают этого, то они противоречат сами себе. Учёные сказали: «Единство Аллаха в божественности включает в себя Его единство в господстве, а единство в господстве обязывает единство в божественности», — то есть тот, кто признает господство Аллаха, обязан признать и Его единство в божественности. И тот, кто признает единство Аллаха в Его божественности, не считается признавшим Его, пока он не признает и Его абсолютное господство.

Пользы

1) Указание на милость Всевышнего Аллаха, а также Его мудрость в том, что он сделал землю ложем для нас. Если бы Он сделал её грубой, и твёрдой, то человек не смог бы спокойно жить на ней. Но Аллах проявил к нам Свою доброту и милость, сделав землю мягкой, подобной ложу.

2) Создание неба в виде строения. Для нас польза в том, что так мы видим Его мощь, ведь мы знаем, что небеса, охватывающие землю со всех сторон, — огромны и обширны, как сказал Всевышний: «**Мы**

воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем» (Сура «аз-Зарийат», аят 47).

3) Указание на мощь Аллаха, ведь Он ниспосылает с неба дождь. Всевышний сказал: «**…низвёл с неба воду**». Если бы все творения собрались для того, чтобы сотворить одну каплю воды, то не смогли бы сделать этого, а Аллах ниспосылает огромное количество воды с неба в один момент. Вспомни историю о мужчине, который вошёл в мечеть, когда Пророк ﷺ рассказывал пятничную проповедь, и сказал: «*Помолись Аллаху, чтобы Он отправил нам дождь*». Тогда Пророк ﷺ поднял руки и сказал: «*О Аллах! Ниспошли нам дождь!*» Он ещё не спустился с минбара, а вода уже капала с его бороды[1].

4) Мудрость Аллаха и Его милость в том, что Он отправляет нам дожди с небес. Ведь если бы эта вода, благодаря которой земля оживает, просто текла бы по её поверхности, то приносила бы вред людям. В этом случае многие земли оказались бы полностью лишены воды, так как некоторые из них находятся на возвышенностях. Но Аллах ниспосылает воду с неба, что, несомненно, является Его милостью. Также из Его милости и то, что дождь идёт каплями; если бы дождь шёл сплошной стеной или слишком большими «каплями», то очень сильно навредил бы людям.

5) Доказательство причинности, так как он сказал: «**…плоды как пропитание для вас**».

6) Ничто не станет причиной для чего-то, если Аллах того не пожелает. Он сказал: «**…взрастил…**»

7) Если человек хочет связать какое-либо событие вместе с его причиной, то пусть упомянет Аллаха. Например, если кто-то начал тонуть, а другой пришёл и спас его, то пусть тот скажет: «Аллах спас меня через такого-то человека», — либо пусть скажет: «Такой-то спас меня», — так как он действительно спас его. Либо пусть скажет: «Меня спас Аллах, а потом такой-то». Но ему нельзя говорить: «Меня спас Аллах и такой-то», — так как это является придаванием Аллаху сотоварищей. На то, что человеку следует связывать причину с Аллахом, указывает следующее. Однажды Пророк ﷺ предложил парню-иудею перед смертью принять ислам, тот послушался его, но перед этим он посмотрел на отца, как бы спрашивая его совета, а тот ответил: «*Повинуйся Абуль-*

[1] См. Сахих аль-Бухари, Главы о намазе о ниспослании дождя, глава 7: о намазе о ниспослании дождя во время пятничного намаза не в сторону киблы, хадис № 1014; Сахих Муслим, Книга молитвы о ниспослания дождя, глава 2: молитва (*ду'а*) о ниспослании дождя, хадис № 2078/897.

Касиму[1]». В тот момент он принял ислам, а что было после, мы не знаем, а Аллах знает лучше. Но Посланник Аллаха, выходя, говорил: «*Хвала Аллаху, Который спас этого мальчика от огня посредством меня*»[2]. Так же должны поступать и мы: связывать причину с Аллахом, упоминая и саму причину.

8) Разъяснение мощи Аллаха и Его милости в том, что Он взрастил плоды с помощью воды. Что касается мощи, то здесь всё очевидно: ты видишь землю иссохшей, бесплодной, на которой нет ни листка зелени, а когда идёт дождь в короткий срок, по повелению Аллаха, из земли вырастает множество видов зелени. Аллах сказал: «**Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, после чего земля зеленеет?**» (Сура «аль-Хаджж», аят 63) Что касается милости, то сюда относится то, что Аллах одаряет нас различными плодами, которые Он взрастил. Он сказал: «**…как пропитание для вас**».

9) Аллах оказывает милости человеку, независимо от того, верующий он или нет. Он сказал: «**…для вас**». А в начале аята обратился ко всем людям. Отличие в том, что милости Аллаха верующему продолжатся и в Последней жизни, а Его милости неверному оборвутся с уходом из этого мира.

10) Запрет придавать Аллаху сотоварищей, ведь Аллах сказал: «**И не делайте Аллаху равных**». Является ли это большим многобожием или маленьким; явным или скрытым? У всего этого есть подробное разъяснение в книгах о единобожии. Вкратце: если человек поклоняется кому-то, помимо Аллаха, сделал кого-то соучастником Аллаха в сотворении, власти или управлении, то это большое многобожие; всё остальное — малое многобожие, например, если человек скажет: «Так пожелал Аллах и ты».

Если кто-то обращается к другому с чем-то, то он должен пояснить ему, на чём он основывается, говоря это. Аллах сказал: «**И не делайте Аллаху равных в то время, как вы знаете**». Также Он сказал в предыдущем аяте: «**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас**». В словах «**Который сотворил вас и тех, кто был до вас**» содержится доказательство того, что поклонение Ему одному обязательно, так как только Он является Творцом.

---

[1] Т. е. Мухаммаду ﷺ.

[2] Сунан Аби Дауда, Книга молитвы джаназа, глава 2: о посещении немусульманина, находящегося под зашитой мусульман, хадис № 3095; «Муснад» имама Ахмада, 3/175, № 12823.

Тафсир 23 аята суры «аль-Бакара»

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

23. Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините одну суру, подобную ему, и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду.

Толкование

«**Если же вы…**» — здесь обращение направлено к тем, кто всё-таки придал Аллаху сотоварищей, так как Аллах сказал: «**И не делайте Аллаху равных в то время, как вы знаете. Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу**».

В этом аяте, связанном с посланничеством Мухаммада ﷺ, содержится указание на два свидетельства о единобожии: свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха; и свидетельство о том, что Мухаммад — Его посланник. Первое является проявлением единства в цели, а второе — единства в следовании. Оба являются проявлением единства, но первое означает, что все деяния должны быть совершены искренне по отношению к Аллаху, а второе — в поклонении Аллаху нельзя следовать кому-то, кроме Посланника Аллаха ﷺ. Если ты поразмыслишь над Кораном, то увидишь, что после указания на единобожие приходит указание на посланничество. Например, Всевышний сказал: «**Неужели они не задумываются над Словом? Или же к ним явилось то, что не приходило к их отцам?**» (Сура «аль-Муминун», аят 68). Потом Он говорит: «**Или же они не узнали своего посланника и принялись отвергать его?**» (Сура «аль-Муминун», аят 69). Подобное постоянно встречается в Коране.

«**…сомневаетесь…**»[1]. Многие растолковывают слово «ريب» (сомнение) как «شكّ» (тоже сомнение). Несомненно, их значения близки, но разница состоит в том, что «ريب» сопровождается сильным волнением. Ведь то, с чем пришёл посланник — истина, и, естественно, сомнения возникают по той причине, что они связаны с тем, что обязательно нужно подтвердить. Что касается обычных вещей, то слово «ريب» там не употребляется, оно употребляется только в вещах важных настолько, что сомнения в них ведут к сильной тревоге и волнению.

«**…в том, что Мы ниспослали Нашему рабу…**». Имеется в виду Коран, так как Аллах ниспослал его Мухаммаду ﷺ. Слова «**…Нашему рабу…**» относятся к Мухаммаду, Посланнику Аллаха ﷺ. Аллах описал Посланника ﷺ тем, что он — раб, возвышая его положение: когда Аллах защищает его, когда идёт рассказ о том, как Он почтил его в Ночь вознесения, как Он почтил его, ниспослав ему Коран. Он сказал: «**Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров**» (Сура «аль-Фуркан», аят 1). Также Он сказал: «**Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий, Видящий**» (Сура «аль-Исра», аят 1). Также: «**Он внушил Его рабу откровение**» (Сура «ан-Наджм», аят 10). Он сказал: «**Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу**», — а это приходит в аяте, в котором Аллах бросает вызов неверующим и защищает его. Лучшие качества Посланника ﷺ — это те, что он был рабом и посланником. Поэтому он сказал: «*Поистине, я — раб, поэтому говорите: “Раб Аллаха и Его посланник”*»[2]. Быть рабом значит покориться любимому и возвеличиваемому. Поэтому один поэт сказал о своей возлюбленной:

Не оставляй меня, не назвав меня её рабом,
ведь это — лучшее мне имя.

«**…то сочините**[3] **одну подобную суру…**». Это повеление несёт в себе вызов. То есть, если вы сомневаетесь в Коране, Мы бросаем вам вызов: сочините одну суру, подобную Корану. В словах «**…подобную**

---

[1] Дословно: «…в сомнениях…».

[2] Сахих аль-Бухари, Книга хадисов о пророках, глава 48: о словах Всевышнего: «**Помяни в Писании Марьям. Вот она ушла от своей семьи…**» (19:16), хадис № 3445.

[3] Дословно — принесите.

ему» местоимение «ему» может относиться как к посланнику Аллаху (принесите суру, как принёс Мухаммад), так и к Корану (сочините одну суру, подобную Корану), причём оба толкования правильны.

«**…и призовите своих свидетелей**», то есть призовите тех, кого вы называете свидетелями и кому поклоняетесь наряду с Аллахом. Позовите их, чтобы они помогли вам сочинить подобное Корану. Это — самый мощный вызов, который только можно представить: Аллах бросил вызов одновременно и поклоняющимся, и их божествам.

«**…помимо Аллаха…**», то есть кого-то другого, не Аллаха:

«**…если вы говорите правду**», то есть о том, что Коран — это измышления на Аллаха.

Ответ: невозможно сочинить ни одной суры, подобной Корану, сколько бы помощников с собой они не привели.

Пользы

1) Аллах защищает Своего Посланника ﷺ. Он сказал: «**…то сочините одну суру, подобную ему**». Здесь содержится вызов: Аллах бросает вызов им, чтобы они принесли что-то, что соответствует тому, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ.

2) Достоинство Пророка ﷺ, так как Аллах назвал его Своим рабом. Самая большая свобода — это быть рабом Аллаха, ведь тот, кто не поклонился Аллаху, обязательно начнёт поклоняться другому. И если человек не будет поклоняться Аллаху, Который действительно достоит поклонения, то начнёт поклоняться шайтану. Как сказал Ибн аль-Каййим в своей касыде «ан-Нунийя»:

Они бежали от рабства, для которого созданы,
И попали в рабство страсти и шайтана.

3) Коран — это речь Аллаха, так как Аллах сказал: «**…Мы ниспослали…**». А что касается речи, то Коран сам по себе — это речь, а речь — это качество говорящего. Нет ничего яснее этого — это очевидно. Мы здесь видим, насколько лживо мнение тех, кто решил, что Коран является сотворённым.

4) Подтверждение тому, что Аллах на высоте. Если утвердилось, что Коран — Его речь и он ниспослан от Него, то обязательной становится возвышенность Того, Кто произнёс его. То, что Аллах возвышен, подтверждено Книгой, Сунной, единогласным мнением учёных, разумом

и естеством человека. Подробности этого приведены в книгах о вероубеждении. Конечно, если бы приверженцы нововведений не погрузились в этот вопрос, то не потребовалось бы многих усилий для опровержения всего этого, так как ответ заложен уже в естестве человека. Но учёные, находящиеся на Сунне, вынуждены делать всё это, чтобы опровергнуть приверженцев нововведений.

5) Даже одна сура из Корана является чудом, даже самая короткая. Аллах сказал: «**…то сочините одну суру…**».

6) Вызов идолопоклонникам и их идолам. Это унижение ещё сильнее, чем если бы вызов был брошен только одним многобожникам.

Тафсир 24 аята суры «аль-Бакара»

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾

24. Если же вы этого не сделаете — а ведь вы никогда этого не сделаете, — то побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни. Он уготован для неверующих.

Толкование

«**Если же вы этого не сделаете…**», то есть если вы не сочините суру, подобную ему.

После того как Аллах сказал: «**Если же вы этого не сделаете…**», — Он поставил им условие, но сразу же оборвал их желание сделать это, сказав: «**…а ведь вы никогда этого не сделаете**». Слово «لَن» указывает на полное отрицание действия в будущем, так как здесь идёт вызов неверующим: «Вы никогда не сможете сделать этого».

«**…то побойтесь Огня**». Это предложение является результатом условия: «**Если же вы этого не сделаете**». То есть: «Если не представите что-то, подобное Корану, то побойтесь Огня». Вы не найдёте ничего, чем можно уберечься от Огня, если не уверуете в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ.

«**…растопкой которого являются люди и камни**». Слово «وَقُودُ» (растопка) — это то, чем разжигается огонь, например, дрова (в случае с мирским огнём). В Последней жизни растопкой для Огня будут служить люди и камни: их будут бросать в Огонь, а он будет разгораться от этого сильнее. Некоторые учёные сказали, что под камнями здесь имеются в виду камни, которым поклонялись, то есть идолы. Они поклонялись идолам, и эти идолы пребывают с ними, пока их всех не выбросят

в Огонь. Как сказал Аллах: «**Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы войдёте**» (Сура «аль-Анбийа», аят 98). Также существует мнение, что растопкой будут идолы, а также камни (каменный уголь), которые сотворил Аллах для разжигания огня в этом мире.

«**Он уготован…**» Местоимение относится к Огню, а тот, кто его уготовил, — это Аллах.

«**…для неверующих**», то есть любых неверующих, независимо от того, отвергли они посланников, или божественность Аллаха, или что-то другое.

Пользы

1) Кто отверг Коран, тот найдёт пристанище в Огне, так как Аллах сказал: «**…то побойтесь Огня…**».

2) Подобно тому, как обычный огонь разжигается дровами, Ад разжигается людьми. Он будет одновременно и сжигать их, и разгораться ещё больше. Для них это будет двойным наказанием.

3) Унижение неверующих, проявляющееся в том, что Аллах унизит их идолов и выбросит в Ад, если следовать одному из толкований этого аята. Так как очевидно, что человек ревниво относится к тому, кому он поклоняется, и не хочет, чтобы с тем что-либо случилось. И если идолы будут сожжены на глазах у поклонявшихся им, это будет верхом унижения.

4) Ад существует уже сейчас, так как Всевышний сказал: «**…уготован…**». Глагол[1] употреблён в прошедшем времени. А если что-то употреблено в прошедшем времени, то это указывает на существование вещи. И на это же указывает Сунна, ведь Пророк ﷺ видел и Рай, и Ад, он видел, как некоторые обитатели мучаются там; например, он видел там Амра ибн Лухайя, который волок свои кишки; также видел женщину, которая попала в огонь за то, что не кормила свою кошку, не давала ей покормиться даже насекомыми на земле, и кошка умерла с голоду. Он видел там человека, который обворовывал людей, приехавших на хадж, с помощью палки с изогнутым концом, и если его замечали, то он

[1] В арабском языке; в русском языке «уготован» — это краткое страдательное причастие прошедшего времени.

оправдывался тем, что вещь хозяина сама зацепилась за крючок, а если нет, то забирал. Он подвергался мучениями этой же палкой в Огне[1].

Вопрос: является ли Ад вечным? Или он исчезнет?

Некоторые учёные говорят о том, что предшественники были единогласны в том, что Ад вечен, и никогда не исчезнет, а некоторые приводят, что некоторые предшественники так не считали: они говорили, что Ад исчезнет. Более правильным мнением является то, что Ад будет существовать вечно. Доказательством этому служат три аята: в суре «Женщины», суре «Сонмы» и суре «Джинны». Аллах сказал: «**Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведёт их никаким путём, кроме пути в Геенну, в которой они пребудут вечно**» (Сура «ан-Наджм», аяты 168–169). Аллах также говорит в суре «Сонмы»: «**Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя, в котором они пребудут вечно**» (Сура «аль-Ахзаб», аяты 64–65). В суре «Джинны» Аллах говорит: «**Кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно**» (Сура «аль-Джинн», аят 23). После речи Аллаха не может быть речи. Я помню, что наш шейх Абдуррахман ас-Саади писал в комментариях к книге Ибн аль-Каййима «Шифаъуль-Галиль», что подобное можно описать высказыванием: «*И хороший конь споткнётся, и острый меч отскочит*». Как автор собирается этими аятами доказать, что Ад исчезнет!? Разве это не очевидно!? Как бы то ни было, наш шейх сказал об этом: «И хороший конь споткнётся, и острый меч отскочит». На самом деле, истина в том (а я считаю, что это очевидно), что Ад будет существовать вечно. Ведь если обитатели Ада пребудут там вечно, то и сам Ад будет существовать вечно. Если человек будет жить вечно в одном доме, то значит, и дом будет стоять вечно.

Что касается аята: «**Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного**» (Сура «Худ», аят 107), — то этот аят похож на следующий, в котором говорится: «**Счастливые же пребудут в Раю. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного**» (Сура «Худ», аят 108). Но так как вознаграждение и наслаждение обитателей Рая — это милость от Аллаха, то здесь Аллах говорит о том, что эта награда никогда не прекратится. В конце того же аята Он говорит:

---

[1] См. Сахих Муслим, Книга солнечного затмения, глава 3: о том, что было показано Пророку ﷺ во время намаза солнечного затмения о Рае и об Аде, хадис № 2100/904. Также см. Сахих Муслим, Книга о Рае, описании Рая и его обитателей, глава 13: о том, что в Огонь войдут высокомерные, а в Рай — слабые. Хадис № 7192/2856.

«**Это будет неиссякаемый дар**» (Сура «Худ», аят 108). Что касается обитателей Огня, то их мучения являются проявлением справедливости и абсолютной власти, ведь в конце аята Аллах говорит: «**Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает**» (Сура «Худ», аят 107), — и эти слова не значат, что Аллах выведет всех обитателей Ада или уничтожит Ад.

5) Огонь является пристанищем неверующих. Аллах сказал: «**Он уготован для неверующих**». Что касается грешников-верующих, которые туда войдут, то они там не навечно. Они там как будто гости, посетители: рано или поздно они выйдут оттуда. Поэтому огонь не называется пристанищем для них. Это говорится только относительно неверующих. А грешник-верующий, если его не простит Аллах, будет мучиться там, сколько Аллах пожелает, а потом выйдет оттуда либо потому, что за него кто-либо заступился, либо по милости Аллаха, либо по окончании срока наказания.

Вопрос: в чём заключается чудо Корана?

Ответ: он является чудом во всех отношениях, так как он является речью Аллаха, которая чудесна сама по себе, и у этого есть бесчисленное множество проявлений. Вот некоторые из них:

Во-первых, красивый и лаконичный способ изложения, а также его красноречие. Чтение его не наскучит. Человек может читать его днём и ночью, может прочитать его полностью за два или три дня, и ничуть не заскучать. А если бы он повторял какой-либо другой текст, как повторяет Коран, то он ему быстро наскучил бы.

Во-вторых, его чудо в том, что если человек будет читать его, размышляя, то будет находить всё то, что не заметил, прочитывая его в прошлый раз.

В-третьих, правдивость тех вещей, которые там упомянуты, совершенность законов, которые содержатся там, их соответствие всему, что принесёт пользу в этом и в том мирах. Аллах сказал: «**Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!**» (Сура «аль-Анам», аят 115)

В-четвёртых, его влияние на сердца, взгляды людей, ведь с помощью него предшественники захватили восток и запад.

А что касается того, как это чудо свершилось, то Аллах бросил вызов людям и джиннам, чтобы они сочинили что-то подобное ему, но они не смогли.

Второй вопрос: Аллах рассказывает о пророках, посланниках и тех, кто им противостоял, и там приводятся слова тех, о ком идёт речь. Являются ли эти слова чудом. Например, Фараон сказал Мусе: «**Если ты будешь поклоняться иному богу, кроме меня, то я помещу тебя вме-**

сте с заключёнными» (Сура «аш-Шуара», аят 29). Аллах здесь рассказывает о Фараоне, и это слова Фараона. Как слова Фараона могут быть чудом, если только слова Аллаха — чудо?

Ответ: Аллах не передаёт нам их речь дословно, передаёт нам только её смысл. Тогда и это становится речью Аллаха, которая является чудом.

Тафсир 25 аята суры «аль-Бакара»

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزۡقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥

25. 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.

Толкование

Связь этого аята с предыдущим в том, что в том Аллах устрашил неверующих, которые отвергли Посланника ﷺ, а теперь дал обещание верующим, сказав: «**Обрадуй…**», — и до конца аята. Обрадовать — значит дать знать о том, что легче. «بشّارة» — «радостная весть», однокоренное слово со словом «بشرة» — «кожа», так как лицо (кожа) человека изменяется, когда он слышит что-то радостное. Ведь тогда лицо сияет, душа становится счастливой, а сердце раскрывается. Иногда это слово упоминается в контексте с чем-то плохим, например: «**…обрадуй мучительными страданиями**». Это либо является насмешкой над этим человеком, либо это означает то, что изменится цвет их кожи: их лица потемнеют. Аллах сказал об их наказании в Судный день: «**Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий страдания. Вкушай, ведь ты — могущественный, благородный!**» (Сура «ад-Духан», аяты 48–49)

«**Обрадуй…**» — слова обращены либо к Посланнику ﷺ либо к любому, кто услышит эти слова. То есть: «Обрадуй, о Пророк!» — либо: «Обрадуй, о тот, к кому обращаюсь (кто читает это), тех, кто обладает этими качествами, тем, что им обещан Рай».

«**…тех, которые уверовали…**», то есть уверовали, во что обязательно верить из того, что поведал Аллах и Его посланник. Посланник Аллаха ﷺ рассказал об основах веры: *иман* — это вера в Аллаха, в Его ангелов, книги, посланников, Последний день, хорошее и плохое предопределение. Но верить в эти вещи не значит просто подтвердить истинность всего этого: необходимо всё это принять и подчиниться этому, иначе вера недействительна.

«**…и совершали праведные деяния…**», то есть деяния, источником которых является любовь и возвеличивание Аллаха, содержащее в себя искренность по отношению к Нему и следование Посланнику Аллаха. Если деяние не будет совершенно искренне, то оно недействительно. Аллах сказал в хадисе аль-кудси: «*Я не нуждаюсь в сотоварищах; и кто совершит деяние, посвящая его кому-то наряду со Мной, того Я оставлю вместе с его ширком*»[1]. И то, что не соответствует Сунне Посланника Аллаха ﷺ, будет отвержено, не принято. Пророк ﷺ сказал: «*Кто совершит деяние, несоответствующее нашему делу (религии), то его деяние будет отвергнуто*»[2].

«**…тем, что им уготованы Райские сады**». Этим и следует обрадовать тех людей. Слово «الجنّة» в языковом значении означает сад, в котором много деревьев, покрывающих всю землю так, что её совсем не видно. В терминологическом значении — это обитель, уготованная Аллахом для богобоязненных, в которой есть то, чего не видели глаза, не слышали уши и что не приходило в голову человека.

«**…в которых текут реки**». Здесь использован предлог «تحت» (под), относительно которого учёные сказали, что имеется в виду, что они текут под деревьями Рая и его дворцами, а не под его поверхностью, ведь нет никакой пользы от того, что реки текут под Раем. Как прекрасно,

---

[1] Сахих Муслим, Книга аскетизма, глава 4: о недозволенности показухи, хадис № 7475/2985.

[2] Сахих аль-Бухари, Книга мирного договора, глава 5: если заключён неправильный мирный договор, то договор расторгается, хадис № 2697; Сахих Муслим, Книга вопросов и проблем, глава 8: неприемлемость ложных положений и нововведений, хадис № 4493/1718. Эта версия хадиса принадлежит Муслиму.

если эти реки действительно текут под его деревьями и дворцами! Человек будет наслаждаться взглядом на них, прежде чем испить из них.

Аллах пояснил, что реки Рая бывают четырёх видов. Он сказал: «**Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нём текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного мёда. В нём для них уготованы любые фрукты и прощение от их Господа**» (Сура «Мухаммад», аят 15).

«**Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: "Это уже было даровано нам прежде"**», — так как они будут похожи на то, что они уже видели и по размеру, и по цвету, и по форме и во всём остальном. И они будут думать, что это то же самое. Но оно очень сильно отличается от него по вкусу. Поэтому Аллах сказал: «**Но им будут давать нечто похожее**». Как прекрасно, когда человек, видя два фрукта, и думая, что они одинаковы, пробует их и понимает, что их вкусы очень различаются! Он будет чувствовать сладость и удивление одновременно. Как возможно, чтобы два одинаковых во всём фрукта так различались по вкусу? Если бы ты попробовал два одинаковых во всём фрукта, но один из которых — сладкий, а другой — с кислинкой, то ты почувствовал бы намного больше сладости, чем если бы оба фрукта были бы одинаковыми.

«**Но им будут давать нечто похожее**». Здесь приходит глагол «أُتُوا۟», который является страдательной формой глагола «أتى» (приносить, давать), что говорит о том, что фрукты, похожие друг на друга, будут приносить им.

«**У них там будут очищенные супруги…**» Когда Аллах упомянул фрукты, упомянул и жён, ведь в каждой из этих милостей есть своя сладость: у фруктов — сладость на вкус и ощущения, у супруг — нечто иное. Тем самым наслаждение будет совершенным. Аллах сказал: «**… супруги**», то есть во множественном числе. Сюда входят как жёны из числа гурий, так и жёны с этой жизни. Слово «زوج» употребляется как по отношению к мужскому роду, так и по отношению к женскому: мужу говорят «زوج», и жене — то же. Но при делении наследства решили для обозначения жены присоединять букву «та» на конец слова «زوجة», чтобы не путать их доли наследства.

«**…очищенные…**». Сюда входит чистота как внешняя, так и внутренняя. Они чисты внешне: они не мочатся, не испражняются, у них нет ни месячных, ни кровотечений, ни неприятного запаха. Также они чисты душой: они не завидуют, не ненавидят и прочее.

«**…они пребудут там вечно**», то есть они никогда оттуда не выйдут.

Пользы

1) Дозволенность донесения радостной вести до человека. Аллах сказал: «**Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния**». Аллах также сказал: «**Мы обрадовали его вестью об Исхаке (Исааке) — пророке из числа праведников**» (Сура «ас-Саффат», аят 112). Также Он сказал: «**Они обрадовали его вестью о знающем мальчике**» (Сура «аз-Зарийат», аят 28). Или: «**Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике**» (Сура «ас-Саффат», аят 101). Поэтому донесение хорошей вести является сунной посланников, да благословит Аллах их и приветствует.

Возникает вопрос: можно ли поздравлять человека с определёнными поклонениями, например, с наступлением месяца рамадан?

Ответ: да, можно. Более того, можно поздравить и с концом рамадана. Можно поздравлять с праздником и просить у Аллаха *ду'а* о принятии твоего и его постов. Это было обычаем предшественников.

2) Рай достанется только тем, кто обладал обоими качествами: и верой, и праведными деяниями.

Кто-то может возразить: но в Коране говорится, что этих качеств четыре: вера, праведные дела, заповедование истины, и заповедование терпения.

Ответ: последние два качества относятся к праведным деяниям, но иногда упоминаются какие-то отдельные случаи чего-то общего по какой-либо причине.

3) Награда верующих, совершавших праведные деяния, гораздо больше, чем их деяния. Ведь жизнь ограниченна, а награда будет вечная. Тем более дела, которые они приготовили на следующую жизнь, несовершенны: иногда там присутствует лень, усталость и прочие недостатки. Но если Аллах пожелает, то даст Рай, наслаждение в котором совершенно.

4) Сады бывают разных видов, так как Аллах упомянул их во множественном числе. Это говорится и в Коране, и в Сунне. Что касается Корана, то Аллах сказал: «**Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада**» (Сура «ар-Рахман», аят 46). Также Он говорит: «**А перед теми двумя есть ещё два сада**» (Сура «ар-Рахман», аят 62). Пророк ﷺ сказал: «*(Там есть) два сада, сосуды и все остальное в кото-*

рых (сделаны) из серебра, и ещё два сада, сосуды и все остальное в которых (сделаны) из золота»[1].

5) Совершенство мощи Аллаха в сотворении этих рек без известной причины, в отличие от земных рек, так как известно, откуда берутся земные реки. Более того, в этом мире нет рек из молока, или мёда, или вина. В преданиях приводится[2], что эти реки текут без русла, то есть текут по ровной поверхности. И без границ, которые ограничивали бы их, но они будут течь, а люди будут приходить и поворачивать их, куда захотят. Ибн аль-Каййим писал в своей касыде «ан-Нунийя»:

Его реки текут без русел, Пречист же Тот,
Кто удерживает их от разлива.

6) Из совершенства милости, которые будут оказаны обитателям Рая, — пища будет похожей на то, что было раньше. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «**Это уже было даровано нам прежде**». Это — совершенная милость и наслаждение в том, что они будут употреблять.

7) Доказательство того, что в Раю будут супруги, что также относится к совершенной милости. Там будет близость, но без всего неприятного, что в ней есть в этом мире. Там не будет ни спермы, ничего подобного. Ведь Аллах создал сперму в этом мире, чтобы род человеческий продолжался, и именно в ней содержится то, благодаря чему появляется зародыш, который, по воле Аллаха, превращается в ребёнка. Но в Последней жизни они не будут нуждаться в этом, ведь в продолжении потомства теперь нет смысла. Они там будут жить, и никто из них не умрёт: все пребудут там вечно. Им не нужен никто, кто будет помогать им: там будут юноши, которые будут обходить их с чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком. Им не нужен никто, кто будет лезть на дерево, чтобы достать оттуда плоды. Аллах сказал: «**…а свежие плоды этих двух садов будут склоняться низко**» (Сура «ар-Рахман», аят 54). Также Он сказал: «**…где плоды склоняются низко**» (Сура «аль-Хакка», аят 23). Некоторые учёные даже упоминают о том, что ветка сама склонится к человеку, чтобы он сорвал плод, когда тот посмотрит на него и захочет его. Это неудивительно. Мы нередко видим, как что-то склоняется

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга толкования Корана, глава 1: слова Аллаха: «А перед теми двумя есть ещё два сада», хадис № 4878; Сахих Муслим, Книга веры, глава 80: доказательство того, что верующие увидят в Раю своего Господа, хадис № 448/180.

[2] Приводит ат-Табари в своём толковании от Масрука, 1/384, № 509, 510, 511. Передатчики заслуживают доверия.

к чему-то без какого-либо внешнего воздействия, а в Последней жизни тем более.

8) Обитатели Рая пребудут в нём вечно; они никогда не исчезнут, никто там не исчезнет. Все последователи Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*) единогласно уверены в этом.

Тафсир 26 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦

26. Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это — истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят: «Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?» Посредством неё Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако Он вводит в заблуждение посредством неё только нечестивцев.

Толкование

«**Воистину, Аллах не смущается приводить притчи…**», то есть стеснительность не мешает Ему приводить притчи, даже если эта притча о чём-то маленьком и презренном. Частица «مَّا» здесь указывает на то, что Аллах не стесняется никаких притчей.

«**…о комаре…**». Смысл получается следующим: «…приводить любые притчи, например, о комаре». Смысл притчи состоит в маленьком размере комара и его презренности. Учёные упоминают, что причиной ниспослания этого аята является случай с многобожниками, когда они спросили: «Как Аллах может приводить в пример муху?!» Он сказал: «**О люди! Приводится притча, послушайте же её. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого**» (Сура «аль-Муминун», аят 73). Сказали учёные, что Аллах использует муху как аргумент в споре. Тогда Аллах объяснил, что

Он не стесняется истины, даже если Он приведёт в качестве довода для неё притчу о комаре или то, что больше него.

«**…или том, что больше него**». Что имеется в виду под словом «فَوْقَ» (над): ещё более презренный или тот, кто больше комара в размере? В первом случае выходит, что говорится о том, кто меньше комара, во втором — о том, кто больше него. И кто выше по положению: комар или муха? Ясно, что муха, ведь она больше по размеру и сильнее комара. Но в аяте, как уже упоминалось, может говориться и о том, кто меньше комара, так как слово «فَوْقَ» иногда приходит со значением «над», иногда — «под». Ему подобно слово «وراء», которое иногда приходит в значении «за», иногда — «перед». Аллах сообщил о словах Хидра: «**Я захотел повредить его, потому что перед**[1] **ними находился царь, который силой отнимал все целые корабли**» (Сура «аль-Кахф», аят 79).

«**Те, которые уверовали, знают, что это — истина от их Господа**», то есть знают, что притчи, приводимые Аллахом — истина. Они верят во всё это, и видят в них знамения.

«**Те же, которые не уверовали, говорят: «Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?**» — так как истина неясна для них, ведь они сами отвернулись от неё. Аллах сказал: «**Когда ему читают Наши аяты, он говорит: “Это — сказки древних народов!” Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели**» (Сура «аль-Мутаффифин», аяты 13–14).

«**Посредством неё Он многих вводит в заблуждение**». Это новое предложение, которое указывает нам на мудрость того, что Аллах приводит притчи о чём-то маленьком и презренном. Поэтому, читая аят, мы должны останавливаться между словами Аллаха: «فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً», — и словами: «يُضِلُّ بِهِ». Аллах вводит в заблуждение с помощью этой притчи множество людей.

«**…а многих наставляет на прямой путь. Однако Он вводит в заблуждение посредством неё только нечестивцев**», то есть тех, кто не повинуется Аллаху. Здесь имеется в виду полное неповиновение, неверие. Иногда под нечестием имеется в виду неверие, иногда нет. В словах: «**А пристанищем нечестивцев будет Огонь**» (Сура «ас-Саджда», аят 20), — имеется в виду неверие. Подобно этому и здесь.

---

[1] Здесь использовано слово «وراء».

Пользы

1) Доказательство того, что Аллах имеет такое качество, как стыд. Он сказал: «**Воистину, Аллах не смущается приводить притчи…**». Доказательством служит то, что отрицание смущения в определённых случаях указывает на его наличие в противоположных случаях. На это также явно указывает Сунна, ведь Пророк ﷺ сказал: «*Поистине, ваш Господь — Стеснительный и Щедрый. Он стесняется не ответить Своему рабу ничем, когда тот протягивает к Нему руки в молитве*»[1]. Аллах стесняется, но не так, как Его творения. Ведь стеснительность творений — это его некая неуверенность в себе перед чем-то. Стеснительный человек чувствует неуверенность, не может что-то сказать или сделать. Это является качеством, указывающим на слабость и недостаток, если стеснительность проявляется в ненужном месте.

2) Аллах приводит притчи, так как они являются чем-то материальным, через что можно понять вещи нематериальные. Смотри, что сказал Аллах: «**Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище**» (Сура «аль-Анкабут», аят 41). Этот дом не спасает его ни от жары, ни от холода, ни от дождя, ни от ветра. Аллах далее говорит: «**Воистину, самое непрочное жилище — это жилище паука. Если бы они только знали**». Также Аллах говорит: «**А те, которых они призывают вместо Него, ничем не отвечают им. Они подобны тому, кто простирает руки к воде, чтобы поднести её ко рту, но не может этого сделать**» (Сура «ар-Раад», аят 14). Представь, что человек протянул руки, чтобы зачерпнуть из ручья или реки и выпить оттуда, но не может! И те, которые протягивают свои руки к идолам, подобны тем, кто протягивает руки к реке, чтобы зачерпнуть воды. Подобные притчи используются либо для того, чтобы человек лучше понял, либо для того, чтобы указать ему на мудрость чего-то.

3) Также отсюда видно, что комар — одно из самых презренных животных, так как Аллах сказал: «**…о комаре или том, что больше него**». Несмотря на это, он может проникать в ложе тиранов и иногда убивать

---

[1] Сунан Аби Дауда, Книга витра, глава 23: о *ду'а*, хадис № 1488; Сунан ат-Тирмизи, Книга молитв, глава 104: о словах: «Поистине, ваш Господь — Стеснительный и Щедрый…», хадис № 3556; Сунан Ибн Маджи, Книга молитв, глава 13: о поднятии рук во время молитвы, хадис № 3865; хадис приводит Абдур-Раззак, 2/251, глава поднятия рук в намазе, хадис № 3250. Аль-Албани сказал в «Сахиху Аби Дауд», 1/409, хадис № 1488: «Хадис достоверный».

их. Человек иногда погибает из-за комаров, несмотря на то что комар — маленькое презренное насекомое.

4) Милость Аллаха по отношению к Своим рабам, ведь Он приводит нам притчи, которые мы можем использовать для понимания каких-то вещей, чтобы это прочнее укрепилось в наших сердцах.

5) Суждение по аналогии (*кыяс*) является доказательством. Любой пример, где Аллах сравнивает что-то, является доводом на утверждение аналогии.

6) Достоинство *имана* (веры) и то, что разум верующего никогда не воспротивится тому, что Аллах ниспослал. Он сказал: «**Те, которые уверовали, знают, что это — истина от их Господа**» Они не возражают, не спрашивают: «А почему? А зачем?» Они говорят: «Слушаем и повинуемся, и верим в это». Они веруют, что Аллах обладает безграничной мудростью в том, что Он предписал и что предопределил.

7) Утверждение существования обособленного господства. Он сказал: «**…их Господа**». Знай, что господство Аллах бывает общим, и обособленным. Общее господство включает в себя господство над всеми творениями, управление всеми людьми. Обособленное господство ограничено теми, к кому оно приписано, и включает в себя особую заботу Аллаха по отношению к ним. Аллах упомянул оба вида, сказав: «**Они сказали: “Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна”**» (Сура «аль-Араф», аяты 121–122). В первом аяте говорится об общем господстве, во втором — об обособленном, что касается только Мусы и Харуна. В свою очередь, и рабство по отношению к Аллаху бывает общим и обособленным. Про общее говорится в аяте: «**Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба**» (Сура «Марьям», аят 93). Об обособленном — в словах Всевышнего: «**Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу…**» (Сура «аль-Фуркан», аят 1) Разница между ними заключается в том, что под общим рабством имеется в виду подчинение всего законам Вселенной, а обособленное — подчинение Законам Аллаха. Поэтому неверующий будет рабом Аллаха в смысле, а верующий — в обоих смыслах этого слова.

8) Обычаем неверующих является проявление возражений по отношению к Закону Аллаха и мудрости Аллаха, так как Он сказал: «**Те же, которые не уверовали, говорят: “Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?”**». Каждый, кто имеет даже маленькое возражение против Законов Аллаха, тот имеет в себе некое подобие неверующего. Например, если кто-то спросит: «Почему, поев мяса верблюда, человек обязан взять омовение заново, а, поев мясо грязной и мерзкой свиньи,

не обязан, хотя мясо свиньи есть разрешено только в исключительных ситуациях?»

Ответ: это является возражением против Закона Аллаха, и это указывает на недостаток его веры, так как вера обязывает нас полностью подчиниться Закону Аллаха. Исключение составляет тот случай, если человек задаёт подобные вопросы, чтобы понять мудрость чего-то или что-то подобное.

9) Слово «**много**» не указывает на большинство, так как Аллах сказал: «**Посредством неё Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь**». Если сказать, что это так, то заблудших и идущих прямым путём оказалось бы равное количество, что не соответствует действительности, ведь в потомстве Адама каждые 999 из 1000 — заблудшие, а один из тысячи — на прямом пути. Поэтому слово «много» не указывает на большинство. И если человек скажет кому-то: «У меня для тебя есть много денег», — и отдаст ему три дирхама, то он больше ничего не должен, ведь слово «много» относительно и в зависимости от ситуации может означать как большинство, так и меньшинство.

10) Заблуждение человека происходит не по причине простого желания Аллаха. Напротив, есть причина, по которой Аллах ввергает раба в заблуждение. Аллах говорит: «**Однако Он вводит в заблуждение посредством неё только нечестивцев**». Это похоже на слова Всевышнего: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведёт прямым путём людей нечестивых**» (Сура «ас-Сафф», аят 5).

11) Опровержение кадаритам, которые сказали: «Человек независим в своих делах и не имеет никакой связи с волей Аллаха». Аллах сказал: «**Однако Он вводит в заблуждение посредством неё только нечестивцев**».

Тафсир 27 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

27. Которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке.

Толкование

«**Которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его**», то есть завет, который заключён между ними и Аллахом: вера в Него и в Его посланников. Этот завет заключён с каждым человеком. Когда посланник приходит со знамениями, каждый обязан уверовать в него. А эти нарушили договор: не уверовали в Аллаха и в Его посланников. Нарушить — значит испортить что-то после его утверждения. Аллах указал на этот договор, сказав: «**Аллах взял завет с сынов Исраиля (Израиля). Мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал: “Я — с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заём, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдёт с прямого пути”**» (Сура «аль-Маида», аят 12).

«**…разрывают то, что Аллах велел поддерживать**». Они разрывают всё, что Аллах велел поддерживать: родственные связи, помощь посланникам, помощь истине и её защита.

«**…и распространяют нечестие на земле**». Они стремятся к тому, что влечёт за собой распространение нечестия, как косвенно, например, совершение грехов, ослушания, так и в прямом смысле, например, несут разрушения, совершают убийства и прочее.

«**…окажутся в убытке**». Оказавшийся в убытке — это тот, кто не получил прибыли. Они упустили прибыль, которую получает только тот, кто не нарушал завет с Аллахом после того, как заключил его, и не разрывал то, что Аллах велел поддерживать.

Пользы

1) Нарушение договора с Аллахом является нечестием, так как Аллах сказал: «**Которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его**». Каждый, кто делает упущения в обязательном или совершает что-то запрещённое, нарушает этот завет после его заключения.

2) Предостережение от нарушения договора с Аллахом после того, как он был заключён, так как это является причиной нечестия.

3) Предостережение от разрывания того, что Аллах велел поддерживать. Сюда относится поддерживание родственных связей. Аллах упомянул этот грех среди деяний нечестивцев. Разрывание родственных связей относится к большим грехам. Пророк ﷺ сказал: «*Не войдёт в Рай разрывающий*»[1]. То есть разрывающий родственные связи.

4) Грехи и ослушания являются причиной распространения нечестия на земле. Как сказал Всевышний: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь**» (Сура «ар-Рум», аят 41). Поэтому, если дожди не выпадают, а земля бесплодна, и люди обратятся к своему Господу, прочитают намаз прошения дождя и покорно попросят Его, покаются Ему, то Аллах даст им дождь. Пророк Нух, мир ему, сказал своему народу: «**Просите у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий. Он ниспошлёт вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки**» (Сура «Нух», аяты 10–12).

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга этикета, глава 11: о греховности разрыва (родственных связей), хадис № 5984; Сахих Муслим, Книга благочестия и соединения родственных связей, глава 6: соединение родственных связей и запрет на их разрыв, хадис № 6520/2556.

А если кто-либо возразит: «Разве не бывает такого, чтобы на земле, населённой праведными людьми, выполняющими предписания Аллаха и не нарушающими права людей, мы находим порчу»?

Ответ: это похоже на то, что приводит нам мать правоверных ʻАиша, да будет доволен ей Аллах. Пророк ﷺ сказал: «*Горе арабам от того зла, что уже близко*». Она спросила: «Мы погибнем, даже если среди нас будут праведники?» Он ответил: «*Да, если грехов станет больше*»[1]. Слова: «*Да, если грехов станет больше*», — имеют два смысла:

• Если грехи увеличатся за счёт того, что простой народ будет совершать их;

• Если малая группа людей будет совершать какие-либо грехи, а праведные люди не будут их порицать.

Если в некой местности будет много неверующих, то это может стать причиной бедствий и зла, так как неверие является нечистотой, и чем больше нечистоты, тем больше грехов и скверны. Если же увеличится количество грехов и ослушаний, то это также станет причиной бедствий и зла, так как грехи — это тоже скверна.

5) Люди, которые возражают Аллаху относительно тех притч, которые приводятся Им, и разрывают свои договоры, разрывают то, что им было велено поддерживать, распространяют на земле нечестие, являются теми, кто потерпел истинный убыток, даже если они и думают, что поступают хорошо.

[1] Сахих аль-Бухари, Книга рассказов о пророках, глава 7: история о Яджудж и Маджудж, хадис № 3346; Сахих Муслим, Книга смут и признаков Судного дня, глава 1: приближение смут и пролом в стене Яджудж и Маджудж, хадис № 7235/2880.

Тафсир 28 аята суры «аль-Бакара»

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

28. Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему.

Толкование

«**Как вы можете не веровать в Аллаха…**». Вопрос имеет значение порицания и удивления. Неверие в Аллаха — значит отрицание и принятие Его за ложь. Глагол «كفر» (не верить) образован от того же глагола со значением «покрывать». Слово «كُفُرِيّ» (то, что покрывает пальмовый ствол) образовано от него же. То есть: «Как вы можете отрицать Его, считать Его ложью, быть высокомерными, уклоняться от поклонения Ему и отрицать воскрешение, хотя знаете, откуда вы произошли!?»

«**…тогда как вы были мертвы…**». Человек мёртв до того, пока в зародыш не вдунут душу.

«**…Он оживил вас**» — так как в вас вдули душу.

«**Потом Он умертвит вас…**» — во второй раз, когда вы уйдёте из этого мира.

«**…потом оживит…**» — в последний раз, и после этого не будет смерти.

«**…а потом вы будете возвращены к Нему**». После того, как вы будете оживлены во второй раз, вы будете возвращены к Аллаху, который поведает вам о ваших делах и воздаст за них.

Пользы

1) Неверие настолько сильно, что вызывает удивление тому, как неверующий, знающий своё положение и свой исход, не уверует в Аллаха.

2) Бездушные предметы можно назвать мёртвыми, даже если они никогда не были живыми. То есть, чтобы назвать предмет мёртвым, необязательно, чтобы он жил до этого. Аллах сказал: «**…вы были мертвы, и Он оживил вас**». Некоторые люди думают, что мёртвым можно назвать только того, кто жил до этого, но они не правы, так как Аллах назвал мёртвыми неодушевлённые предметы. Аллах сказал: «**Они мертвы, не живы и не знают, когда они будут воскрешены**» (Сура «ан-Нахль», аят 21).

3) Если с плодом случится выкидыш до того, как в него войдёт душа, к нему не применяются положения и законы, касающиеся живого человека: его не моют перед захоронением, не оборачивают в саван, не читают намаз джаназа над ним, он не может наследовать и передавать наследство, ведь он мёртв, неодушевлен, следовательно, не заслуживает ничего из того, что заслуживают живые. Поэтому его можно похоронить в любом месте, независимо от того, кладбище это или что-то иное.

4) Абсолютная мощь Аллаха, ведь Он делает так, чтобы мёртвый зародыш ожил, и он оживает, превращается в человека, который может двигаться, говорить, стоять, сидеть и делать всё, что пожелает Аллах.

5) Доказательство воскрешения после смерти, так как Аллах сказал: «**…потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему**». Люди отрицали воскрешение и говорили: «**Кто оживит кости, которые истлели?**» (Сура «Йа Син», аят 78) Но Аллах привёл против этих людей восемь аргументов в конце суры «Йа Син»:

• Первый аргумент. Аллах сказал: «**Скажи: “Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз”**» (Сура «Йа Син», аят 79). Этот аят служит доказательством того, что Аллах способен оживить кости, которые истлели. Слова: «**…создал их в первый раз**», — являются ясным и неопровержимым доводом в Его способности воскресить, как об этом сказал Всевышний: «**Он — Тот, Кто создаёт творения в первый раз, а затем воссоздаёт их, и сделать это для Него ещё легче**» (Сура «ар-Рум», аят 27).

• Второй аргумент. Аллах сказал: «**Он ведает о всяком творении**» (Сура «Йа Син», аят 79). Разве возможно, чтобы Аллах, Который знает обо всех, не смог воскресить. Он знает, как сотворил их, и знает, как сотворить их сейчас. Несомненно, Он сможет сотворить их заново.

• Третий аргумент. Аллах сказал: «**Он создал для вас огонь из зелёного дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него**» (Сура «Йа Син», аят 80). Зелёное дерево холодное и влажное, а огонь из него горячий и сухой. Огонь, горячий и сухой, возникает из древесины, холодной и влажной. Раньше люди высекали огонь с помощью огнива, когда они били их друг об друга, вылетали искры. Также у них было то, что позволяло огню быстро разгораться, а Аллах говорит: «**…и теперь вы разжигаете огонь от него**». Доказательство заключается в том, что Тот, кто может вывести сухой горячий огонь из зелёного дерева, несмотря на их противоположность, сможет и оживить истлевшие кости.

• Четвёртый аргумент. Всевышний сказал: «**Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно…**» (Сура «Йа Син», аят 81). Сотворение небес и земли намного более великое, чем сотворение человека, поэтому Тот, кто сотворил небеса и землю, способен сотворить нечто меньшее.

• Пятый аргумент. Аллах сказал: «**…Он — Творец, Знающий**» (Сура «Йа Син», аят 81). Аллах — Творец. Творение — это его постоянное качество. И так как оно является его постоянным качеством, то Он точно сможет оживить истлевшие кости.

• Шестой аргумент. Аллах сказал: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**» (Сура «Йа Син», аят 82). Если Он захочет чего-нибудь, чего бы то ни было, то ему достаточно сказать: «Будь». Поэтому, чтобы сотворить что-либо во второй раз, ему достаточно, как и в первый раз, сказать: «Будь». Суть доказательства в том, что ничто не может воспротивиться Его воле.

• Седьмой аргумент. Аллах сказал: «**Пречист Тот, в Чьей Руке власть над всякой вещью!**» (Сура «Йа Син», аят 83). Всё принадлежит Аллаху: Он может создать что-то из ничего, уничтожить уже сотворённое, так как Он — Господь всякой вещи. Доказательство состоит в том, что Аллах очистил самого Себя, что включает в себя и очищение от того, чтобы не смочь оживить истлевшие кости.

• Восьмой аргумент. Аллах сказал: «**К Нему вы будете возвращены**» (Сура «Йа Син», аят 83). Суть доказательства в том, что не было бы смысла сначала сотворить все творения, потом повелевать им, запрещать что-то, отправлять посланников, позволять случиться войнам среди верующих и неверующих, а потом всё оставить просто так. Они обязаны вернуться. Это довод, основанный на логике.

Эти восемь доказательств, указывающих нам на то, что Аллах способен оживить истлевшие кости, Аллах собрал в одном месте. В Коране и в Сунне есть очень много других доказательств этого.

6) Все творения вернутся к Аллаху.

Тафсир 29 аята суры «аль-Бакара»

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

29. Он — Тот, Кто сотворил для вас всё, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи.

Толкование

После того, как Аллах упомянул, что Он способен оживлять и умерщвлять, Он разъяснил Своим рабам Свою милость: Он сотворил для них всё, что есть на земле.

«**Он — Тот, Кто сотворил для вас…**», то есть сотворил, основываясь на Своём знании и расчёте, в соответствии со Своей мудростью. Предлог «ل» в слове «لكم» указывает на две вещи:

• разрешённость, например, ты говоришь: «Я разрешил тебе (для тебя)»;

• причину, то есть всё это сотворено по причине вас, для вас.

«**…всё, что на земле…**». Слово «ما» здесь обобщающее. Всё, что есть на земле, сотворено для нас: деревья, пашни, реки, горы и т. д.

«**…а затем…**», то есть потом, после того как сотворил для нас всё, что есть на земле.

«**…обратился к небу…**» — или, как сказал Ибн Джарир, да помилует его Аллах, возвысился над небом. Также было сказано «обратился» и это мнение выбрал Ибн Касир, да помилует его Аллах. Поэтому относительно слов «اسْتَوَى إِلَى» среди учёных имеется два мнения:

• имеется в виду «обратился, решил». Относительно совершенного и окончательного решения говорится «اسْتَوَى». Этот глагол сам по себе

указывает на полноту и совершенство. Аллах сказал: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى» (Сура «аль-Касас», аят 14), «**Когда же он (Муса) возмужал и обрёл силу**», — то есть когда он полностью стал взрослым. Также говорят, что глагол «اسْتَوَى», если приходит вместе с предлогом «إِلَى», означает желание и обращение.

• другие решили, что этот глагол всегда означает возвышение, поэтому предлог «إِلَى» (в, к) означает «على» (на, над). Но это мнение слабое, так как Аллах никогда не возвышался над небом: Он возвысился только над Аршем. Поэтому правильным мнением является мнение Ибн Касира о том, что этот глагол значит здесь совершенное окончательное желание.

«**…небу…**», — здесь имеется в виду высота, так как небеса в то время были подобны дыму.

«**…и сделал его семью небесами**», то есть сделал их ровными и мощными.

«**Ему известно обо всякой вещи**». Одно из проявлений Его абсолютных знаний — это то, что Он знал, как создать эти небеса.

Пользы

1) Милость Аллаха по отношению к Своим рабам, ведь Он создал для них всё, что на земле. Хвала Аллаху, всё, что на земле, принадлежит нам. Удивительно, что некоторые люди сами подчиняют себя этому миру и служат ему, а не он служит им. Тогда его самой большой заботой становится этот мир, накопление имущества, получение положения и тому подобное.

2) Основа всего, что находится на земле, — дозволенность: деревья, вода, плоды, животные и прочее. Это — великое правило. Например, если кто-либо съест какой-либо плод, а ему скажут: «Это — харам», — то, необходимо потребовать доказательство. Если даже кто-либо подстрелит птицу, найдёт, добьёт и съест, и ему скажут, что эта птица — харам, то необходимо потребовать у него доказательство. Поэтому всё, что есть на земле — халяль, кроме того, относительно чего есть доказательство на запретность.

3) Усиление этой обобщённости — всё на земле создано для нас. На это указывает слова «ما» и «جَمِيعاً». Аллах усилил предложение для того, чтобы кто-либо не подумал о том, что есть какие-либо исключения.

4) Доказательство того, что Аллах совершает действия, причём любые, какие пожелает. Он сказал: «**…затем обратился к небу и сделал его семью небесами**». Он делает столько дел, что никто не сосчитает их, кроме Него, и говорит столько, что никто не сосчитает Его слов, кроме Него.

5) Указание на то, что небес — семь. Аллах сказал: «**…его семью небесами**».

6) Указание на совершенство сотворения небес.

7) Доказательство совершенства знаний Аллаха. Он сказал: «**Ему известно обо всякой вещи**».

8) Мы должны благодарить Аллаха за эту милость, а именно: за то, что Он создал для нас всё, что на земле. Аллах не сообщил нам об этом просто, чтобы мы знали, Он сообщил нам это для того, чтобы мы поняли Его милость и благодарили Его за неё.

9) Мы должны бояться Аллаха, ведь Он обо всём знает. Если человек поймёт, что Аллах обо всём знает, даже о том, что мы скрываем в себе, то он станет остерегаться того, что гневит Его, и следить за своими делами, словами или даже мыслями.

Тафсир 30 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

٣٠

30. Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете».

Толкование

«**Вот твой Господь сказал…**». Смысл получается таковым: «Вспомни, как твой Господь сказал». Обращение здесь направлено к Пророку ﷺ, и так как обращение к нему, поэтому господство здесь употреблено в своём обособленном смысле.

«**…ангелам**». Мир ангелов — это скрытый мир, который Аллах создал из света и наделил различными обязанностями. Некоторые из них внушают откровения, как Джибриль, некоторые следят за дождём и растениями, как Микаиль, кто-то — дунет в Рог, как Исрафиль, кто-то забирает души, как Ангел смерти, и прочие обязанности и дела.

«**Я установлю на земле наместника**». Наместники — это те, которые будут наместниками Аллаха или того, кто был до них, либо наместниками друг друга на земле. Есть несколько мнений:

• Возможно, что под словом наместник Аллах имел в виду Адама и его потомство, из которых Аллах сделает наместников Себе и которые будут доводить Его закон и призывать к Нему, а также судить между

Его рабами. Это не из-за Его незнания или слабости, далёк Он от этого! Аллах даёт милость, кому пожелает. Он сказал: «**О Давуд! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей…**» (Сура «Сад», аят 26). Он был наместником Аллаха, который судил людей в этом мире.

• Возможно, наместники заменяют тех, кто был до них, ведь Земля была заселена ещё до людей.

• Под наместниками имеется в виду то, что поколения людей будут заменять друг друга на земле, ведь кто-то умирает, а кто-то остаётся жить.

Все три варианта возможны, так как среди людей есть и те, и те. Но вот слова ангелов: «**Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь**», указывают на то, что более правильным является второй вариант. Получается, что до людей землю населяли существа, которые проливали кровь и распространяли нечестие.

«**Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь…**», то есть подобно тому, как это делали жившие до них. Ангелы спросили это с целью узнать об этом подробнее, а не как возражение. Аллах ответил им: «**Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете**», — то есть всё ещё изменится, всё будет не так, как это было ранее.

«**…тогда как мы прославляем Тебя…**», то есть говорим, что ты пречист. Он пречист от двух вещей: 1) от недостатков; 2) от несовершенства. Также можешь добавить и третье, если хочешь: Он пречист от подобия творениям. От всего этого Аллах пречист. Он пречист от всех недостатков, Аллах никогда не описывается качествами, которые имеют в себе какой-либо недостаток. Что касается несовершенства, то нет недостатков в Его совершенных качествах: Он мощён и не бывает немощным; Его силу не постигает слабость, Его знания не постигает забывчивость и так далее. Поэтому Аллах сказал: «**Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и Нас ничуть не коснулась усталость**» (Сура «Каф», аят 38). Аллах обладает совершенными качествами, которые никогда не бывают недостаточными. Что касается подобия творениям, то мы и его можем упомянуть отдельно, так как Аллах сам выделил это, сказав: «**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» (Сура «аш-Шура», аят 11). Также Он сказал: «**Ему принадлежат наивысшие качества**» (Сура «ар-Рум», аят 27). Также Он сказал: «**Никого не сравнивайте с Аллахом!**» (Сура «ан-Нахль», аят 74). Но мы можем

сказать, что этот вид входит в первый: в свободу от любых недостатков, так как уподобление Творца творениям само по себе является недостатком. Более того, сравнение совершенного с несовершенным создаёт недостаток в совершенном, как сказал поэт:

Разве ты не знаешь, что цена мечу падает,
если сказать, что он острее палки.

Ведь если сказать: «У такого-то есть меч, который острее палки», — станет ясно, что этот меч плохой и ничего не стоит. Поэтому мы можем выделить третий пункт, а можем отнести его к первому. Во всяком случае, когда мы говорим: «سُبْحَانَ الله», — или: «أُسَبِّحُ الله», — или что-то подобное, то мы должны вспомнить эти вещи.

«**…хвалой…**». Учёные сказали, что эти слова означают, что ангелы воздавали Аллаху хвалу и прославляли Его. То есть в аяте говорится, что они прославляли Его, говоря, что Он свободен от недостатков; и воздавали Ему хвалу, говоря, что Он — совершенен. «الحمد» (хвала) — это описание кого-то совершенными качествами, исходящее из любви и возвеличивания. Если ты сделаешь это ещё раз, то называй это словом «ثناء» (хвала). Доказательством этому служит хадис аль-кудси, в котором Аллах говорит: «*Я разделил намаз между Собой и рабом поровну. Когда Он говорит: “Хвала Аллаху, Господу миров”, — Всевышний Аллах говорит: “Мой раб восхвалил Меня”. Когда он говорит: “Милостивому, Милующему”, — Всевышний Аллах говорит: “Мой раб вознёс хвалу Мне”*». Очищение от недостатков необходимо совершать до подтверждения совершенства, чтобы совершенные качества пришлись на место, уже свободное от недостатков.

«**…освящаем…**». Освящение (التقديس) — это очищение, но большее чем «очищение» — «تنزيه». «تنزيه» — это очищение от всех недостатков в значении оправдания, а освящение — это нечто дополнительное. Поэтому мы говорим в *ду‘а*, которое читается после такбира в намазе: «*О Аллах! Отдали меня от моих ошибок так, как Ты отдалил восток и запад друг от друга; О Аллах! Очисти меня от моих ошибок так, как белая одежда очищается от грязи; О Аллах! Очисти меня от моих ошибок водой, снегом и льдом*»[1]. Здесь три вещи: 1) требование отдаления; 2) требование очищения; 3) требование омовение и повторного очи-

[1] Сахих ал-Бухари, Книга азана, глава 84: о поднятии рук при первом такбире, при перед и после поясного поклона, хадис № 744; Сахих Муслим, Книга мечетей и мест для моления, глава 27: о том, что говорится после первого такбира перед чтением аль-Фатихи, хадис № 1354/598.

щения после того, как его уже очистили, чтобы не оставить от грехов никакого следа. Поэтому человек должен одновременно освобождать Аллаха от всяких недостатков и очищать, чтобы разум больше никогда не пытался привязать какие-либо недостатки к Аллаху.

«**…Тебя**». Предлог «ل» здесь указывает на то, что они освящают только Аллаха, что невозможно без искренности, а также на то, что только Он достоин этого.

Аллах ответил ангелам: «**Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете**». Аллах знает, что на этой земле будут пророки, правдивые мужи, павшие мученики и праведники.

Пользы

1) Доказательство того, что Аллах обладает качеством речи, которая имеет свой звук и состоит из букв. Это — путь праведных предшественников: сподвижников и их последователей, а также имамов прямого пути. То, что Его речь состоит из букв, извлекается из слов: «**Я установлю на земле наместника**», — ведь очевидно, что эти слова состоят из букв. Что касается того, что эти слова произносятся со звуком, то ведь ангелы услышали Его речь. Наличие у Аллаха речи — это одно из проявлений Его совершенства. Более того, речь — это одно из величайших качеств, указывающих на совершенство: Аллах говорит, когда хочет и как хочет, его речь касается как бытия, так и законов шариата. Все, что происходит во Вселенной, происходит с помощью Его приказа: «Будь». Всевышний сказал: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**» (Сура «Йа Син», аят 82). И все в этом мире предопределено согласно Его желанию. Что касается Его шариата, то он передаётся нам с помощью Его откровения Своим посланникам и пророкам.

2) Ангелы — разумные существа, так как Аллах обратился к ним, а они ответили. Невозможно обращение к неразумным существам, и существо не сможет ответить, если не будет понимать речь и знать, как ответить. Мы упомянули этот пункт отдельно из-за того, что некоторые отклонившиеся говорят, что ангелы неразумны.

3) Доказательство того, что Аллах совершает действия и делает что хочет, когда хочет и как хочет. Некоторые приверженцы нововведений утверждают, что Он не приходит, не возвышается над Троном, не спу-

скается, не говорит, не смеётся, не радуется, не удивляется. Это мнение ложно по нескольким причинам:

• Оно явно противоречит текстам, а всё, что противоречит текстам, отвергается и возвращается к тому, кто это придумал.

• Подобное суждение неправильно, так как некоторые действия могут исходить от Первого, до которого не существовало никого.

• То, что Он делает, что хочет, — одно из проявлений Его совершенства. Так как тот, кто не делает ничего, либо не знает и не желает, либо не в силах сделать. Оба этих качества являются недостатками, которые никак не могут быть приписаны к Аллаху.

Поэтому остаётся только удивляться, как они решили, что это является очищением Аллаха от недостатков, в то время как их слова и есть самый большой недостаток. Поэтому хвали Аллаха, который дал тебе благополучие, и проси у Него, чтобы Он избавил их от этой глупости разумов и искажения истины.

4) Потомство Адама заменяет друг друга на этой земле, согласно одному из мнений относительно слова «наместник». Так и есть, ведь ты видишь, что одному человеку сто лет, а другому всего год, и какой между ними промежуток! Это — мудрость Аллаха. Если бы люди только рождались, то земля бы стала тесной для них и дела стали бы намного хуже. Молодые бы не получили милость и никогда не стали бы править, им никогда не досталось бы ничего хорошего в этом мире.

5) Ангелы постоянно поклоняются Аллаху. Они сказали: «**Мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя**».

6) Неприязнь ангелов к нечестию, ведь они сказали: «**Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь?**»

7) Нет ничего плохого в том, чтобы человек описывал себя хорошими качествами, если он делает это для того, чтобы люди знали, а не для хвастовства. Ангелы казали: «**Мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя**». Это подкрепляется словами Посланника Аллаха ﷺ: «*Я — господин всего потомства Адама, и не горжусь этим*»[1]. А если цель

[1] Хадис приводит Ахмад в «Муснаде», 3/2, хадис № 11000; также ат-Тирмизи в Сунан, Книга толкования Корана, глава 17: о суре «Потомство Исраиля», хадис № 3148; Сунан Ибн Маджа, Книга аскетизма, глава 37: о заступничестве, хадис № 4308. В цепочке передатчиков есть Али ибн Зейд ибн Джадан, который не заслуживает доверия, но сам хадис достоверен из-за других похожих хадисов с другим иснадом: смысл хадиса передаёт ад-Дарими в предисловии своего Сунан, 1/39, хадис № 48; также Ибн Аби Асым в «Китабус-Сунна», 2/355–356. Аль-Албани сказал в 2/356, что иснад халиса достоверен,

подобных слов — хвастовство и восхваление самого себя, то это запрещено. Всевышний сказал: «**Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен**» (Сура «ан-Наджм», аят 32).

8) В аяте содержится указание на то, насколько сильно ангелы возвеличивают Аллаха. Они сказали: «**Мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя**».

также он сказал в «Сахихут-Тирмизи», 3/71, хадис № 2516–3369: «Хадис достоверный».

Тафсир 31–32 аятов суры «аль-Бакара»

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

31. Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду».

32. Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый».

Толкование

«**Он научил Адама…**», то есть Аллах научил. Адам — это праотец всех людей.

«**…всевозможным именам…**». В общем смысле. Вопрос: эти имена — имена только для того, что было в тот момент, или имена для абсолютно всего. Учёные в этом вопросе разделились на два мнения. Более правильным является мнение, что здесь имеется в виду только то, что было тогда, так как Аллах сказал: «**…а затем показал их ангелам и сказал: “Назовите мне их имена”**». И эти имена нужны были Адаму и его потомству в тот век, а Аллах знает об этом лучше.

«**…а затем показал их…**», то есть показал все предметы, чьи имена они должны были назвать.

«**…сказал: “Назовите мне их имена”**». Буква «م» в местоимении «هم» указывает на множественное число одушевлённых предметов, поэтому ангелы не знали имена всех их. Они ответили: «**Пречист Ты! Мы**

знаем только то, чему Ты научил нас». Потом Он сказал: «**О Адам! Поведай им об их именах**». Этим Аллах хотел показать ангелам, что они не обо всём знают и что Адам превосходит их в некоторых вещах.

«**Назовите мне…**». Является ли это приказом, который необходимо выполнять, или это вызов ангелам?

Ответ: скорее всего, эти слова являются вызовом. Аллах далее говорит: «**…если вы говорите правду**». То есть, если вы знаете об этих вещах, расскажите Мне об их именах, ведь ангелы сами сказали до этого: «**Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?**» (Сура «аль-Бакара», аят 30) А Аллах испытал их этим.

«**Пречист Ты!**». Пречист от всего того, чего не подобает Твоему величию! Ты — наш Господь, который сделал это согласно Своей совершенной мудрости.

«**Мы знаем только то, чему Ты научил нас**». Ангелы признались в том, что они знают только то, чему их научил Аллах. Это случилось потому, что они приближены к Аллаху.

«**Воистину, Ты — Знающий, Мудрый**». Смысл предложения усилен словом «إنّ» и разделительным местоимением «أنت». Смысл таков: Воистину, Ты обладаешь совершенным и всеохватывающим знанием прошлого, настоящего и будущего. Мудрый — значит обладающий мудростью и выводящий законы. Так как имя «الحكيم» образовано от слова «الحكمة» (мудрость) и «الحكم» (закон). Оба слова являются именами Аллаха: Знающий и Мудрый.

Пользы

1) Разъяснение того, что Аллах иногда даёт некоторым Своим рабам такие знания, которые недоступны другим. Аллах научил Адама названиям вещей, которые были в то время, но о которых ангелы ничего не знали.

2) Языки возникли спонтанно, а не формировались со временем. Спонтанно — это значит, что Аллах научил людей языкам. Некоторые заявили, что они возникли со временем, в том смысле, что человек изначально не мог говорить, но потом придумал буквы и звуки: он слышал звук грома, звуки деревьев, воды, текущей по земле и прочего; и придумал звуки, а потом слова, которые указывают на что-либо. Но это неправильно. На самом деле языки возникли спонтанно. Многое в этих

языках меняется с течением времени. Ведь ты видишь, как появляется что-то, для чего нет слова, используемого для его обозначения; а потом люди придумывают для него имя, основываясь на то, что уже знают, либо на что-то ещё.

3) Дозволенность проверки человека в чём-то, если он утверждает, что сам хорошо разбирается в этом.

4) Дозволенность бросать вызов, употребляя какие-либо фразы, которые несут в себе некую жёсткость. Аллах сказал: «**Назовите мне их имена, если вы говорите правду**».

5) Ангелы могут разговаривать. Аллах сказал: «**Назовите мне их имена, если вы говорите правду**». Они ответили: «**Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый**».

6) Признание ангелов, да благословит Аллах их и приветствует, в том, что они не обладают знаниями кроме тех, что Аллах научил их.

Также из этого выходит, что человек должен знать себе цену и не заявлять о знании тех вещей, которых он на самом деле не знает.

7) Указание на то, как сильно ангелы возвеличивают Аллаха, ведь они признали Его совершенство и то, что Он далёк от невежества, сказав: «**Пречист Ты!**» Они признали и отсутствие знаний у них самих, признали милость Аллаха по отношению к ним, сказав: «**…то, чему Ты научил нас**».

8) Подтверждение двух имён Аллаха, а именно: Знающий, Мудрый. Знающий — значит Тот, кто обладает всеобъемлющим знанием обо всём в общем и подробно, а также Своих деяниях и деяниях Его творений. Мудрый — значит Обладатель совершенной мудрости, которую неспособны понять самые лучшие разумы, хоть они и могут понять некоторую её часть. Мудрость — значит ставить что-то на место, которое ему соответствует. Мудрость проявляется в Законе Аллаха и в Его предопределении. Что касается мудрости в Его законе, то она проявляется в том, что все Его законы соответствуют своему времени и месту, а также положению той общины, которой они ниспосланы. Не бывает такого, чтобы Аллах приказал что-то, а ясный разум говорил, что лучше не было бы такого приказа; и нет такого запрета, чтобы здравый смысл говорил, что нет смысла запрещать это. А что касается мудрости в предопределении, то всё, что Аллах предопределил, содержит в себе определённую мудрость либо для всех людей, либо для каждого из них по отдельности.

Помни, что мудрость содержится либо в самой вещи, так что эта вещь сама несёт в себе совершенную мудрость, либо в том, к чему ведёт эта вещь. Ведь всё, что случается во Вселенной, и всё, что Аллах установил, ведёт к какой-то определённой благородной цели, которую нам иногда удаётся понять, а иногда нет. Примеров этому великое множество.

У имени «Мудрый» есть другое значение, а именно: Издающий законы и Обладающий абсолютной властью. Нет никого, кто следил бы за тем, какие законы издаёт Аллах. Его закон бывает двух видов: шариатский и относящийся к бытию. Шариатский закон Аллах внушает Своим посланникам. Он сказал: «**Неужели они ищут суда времён невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убеждённых?**» (Сура «аль-Маида», аят 50). Он сказал в суре «Испытуемая»: «**Таково решение Аллаха. Он решает между вами. Аллах — Знающий, Мудрый**» (Сура «аль-Мумтахана», аят 10). Что касается Его законов бытия, то сюда относится предопределение Аллаха, которое Он предписал Своим рабам: трудности, облегчения, грусть, радость и прочее. Сюда относятся слова Аллаха об одном из братьев Юсуфа, который сказал: «**Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне или пока Аллах не примет Своё решение относительно меня. Воистину, Он — Наилучший из судий**» (Сура «Юсуф», аят 80).

Разница между решением Аллаха в шариате и в бытие состоит в том, что шариат Аллаха принимают не все, поэтому часто находятся грешники из числа потомства Адама и других, которые выходят против Закона Аллаха. Что же касается предопределения Аллаха, то никто не может воспротивиться ему; этот закон исполняется в любом случае без исключений.

Тафсир 33 аята суры «аль-Бакара»

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ٣٣

33. Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Он поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?»

Толкование

«**Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах**». Он — это Аллах. А Адам — это праотец всех людей. Само слово «Адам» является его именем и не является одним из его качеств. Оно образовано от слова «أُدْمَة», что означает цвет кожи, между белым и чёрным, смуглый.

«**Когда Он поведал им об их именах**», то есть когда Аллах сказал ангелам: «**Разве Я не говорил вам**». Вопрос здесь имеет смысл утверждения, то есть: «Я же говорил вам», подобно словам Аллаха: «**Разве Мы не раскрыли твою грудь?**» (Сура «аш-Шарх», аят 1), — то есть Мы раскрыли твою грудь.

«**…что знаю сокровенное на небесах и земле…**», то есть всё, что скрыто в них. Сокровенное бывает двух видов: относительное и общее. Относительное — это то, что скрыто для одних и известно для других. Что касается общего, то это то, о чём не знает ни одно творение.

«**…и знаю, что вы совершаете открыто…**», то есть то, что вы показываете.

«**…и что вы утаиваете**», то есть то, что вы скрываете.

Пользы

1) Доказательство наличия у Аллаха такого качества, как речь. Он сказал: «**О Адам!**» Эта речь состоит из букв и её можно услышать, так как Адам услышал её и понял, а потом рассказал об этом ангелам. Этого мнения придерживаются *Ахлю ас-сунна уаль-джама'а* и праведные предшественники: Аллах говорит словами, которые можно услышать, и эта Речь размеренна, её можно понять.

2) Адам, мир ему, подчинился Аллаху, не остановился и не отказался от приказа Аллаха: «**Когда он поведал им…**». В аяте имеется указание на то, что Адам поспешил выполнить приказа Аллаха и рассказать ангелам об именах.

3) Можно выразить подтверждение вопросом, если собеседник никак не сможет отвергнуть сказанное. Поэтому Аллах сказал: «**Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле**».

4) Указание на совершенство знаний Аллаха, которые охватывают всё: и присутствующее, и отсутствующее. Аллах сказал: «**…Я знаю сокровенное на небесах и земле**».

5) У небес есть определённое количество, так как слово «небеса» пришло во множественном числе. А вот слово «земля» пришло в единственном числе, несмотря на то, что и земель несколько. Здесь земля упоминается как род, то есть под этим словом имеются в виду все земли. Аллах сказал: «**Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель**» (Сура «ат-Талак», аят 12).

6) У ангелов есть скрытые и явные желания, так как Аллах сказал: «**…и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете**».

7) Аллах знает обо всём, что в сердцах, независимо от того, скрывается это или показывается. Он сказал: «**…и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете**».

Вопрос: где доказательство того, что у ангелов есть сердца?

Ответ: Аллах сказал: «**Ничьё заступничество перед Ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх покинет их сердца, они скажут: "Что сказал ваш Господь?" Они скажут: "Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий"**» (Сура «Саба», аят 23).

Тафсир 34 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

34. Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом», и они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих.

Толкование

«**Вот Мы сказали**», то есть вспомни, как Мы сказали. Это выражение встречается в Коране множество раз. Учёные говорят, что здесь есть слово, которое подразумевается: «Вспомни». Здесь обязано быть какое-то слово, в данном случае это — слово «вспомни», так как слово «إِذْ» должно быть привязано к какому-либо слову, которое иногда упоминается прямо, иногда подразумевается.

Слово «قُلْنَا» (Мы сказали) содержит в себе местоимение множественного числа, что, естественно, указывает не на множество говорящих, а на возвеличивание.

«**…ангелам**» — об ангелах мы говорили выше.

«**Падите ниц перед Адамом**». Пасть ниц — значит пасть перед кем-то так, чтобы лоб коснулся земли, что происходит из-за смирения и покорности. Здесь не имеется в виду поясной поклон, так как Аллах разделил понятия поясного и земного поклонов, сказав: «**Ты видишь, как они кланяются и падают ниц**» (Сура «аль-Фатх», аят 29). Также Он сказал: «**О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц…**» (Сура «аль-Хаджж», аят 77).

«**…и они пали ниц…**». Союз «и» указывает здесь на то, что они тотчас же после приказа исполнили его.

«**…и только Иблис…**», то есть шайтан. Он назван «Иблис», так как отчаялся (أَبْلَسَ) в милости Аллаха. Потом он отказался, возгордился, то есть проявил высокомерие. Некоторые учёные утверждают, что слова «**…и стал одним из неверующих**» означают, что Аллах знал о том, что Иблис был неверующим, ведь глагол «كَانَ» указывает на прошедшее время, значит, действие уже произошло. Но есть толкование лучше, чем это. Оно заключается в том, что глагол «كَانَ» (был, стал) здесь не указывает на время, а указывает на наличие какого-либо качества. Например, сюда можно отнести слова Аллаха: «**Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «ан-Ниса», аят 96), — или Его слова: «**Аллах — Могущественный, Мудрый**» (Сура «ан-Ниса», аят 158), — или: «**Аллах — Слышащий, Видящий**», — и тому подобное. Ни в одном из этих аятов глагол «كَانَ» не указывает на то, что Аллах обладал этими качествами ранее. Этот глагол лишён времени во всех трёх аятах. Он везде означает установление какого-либо качества. Это мнение более соответствует правилу, так как в нем ничего не растолковывается как-то иначе, а речь истолкована, исходя из её прямого смысла.

Пользы

1) Указание на превосходство Адама по отношению к ангелам, ведь Аллах приказал всем ангелам пасть ниц перед ним.

2) Земной поклон, совершенный не Аллаху, но по Его повелению, является поклонением, так как Аллах судит так, как хочет. Поэтому Иблис, когда отказался подчиниться Аллаху, стал неверующим. Некоторые учёные приводят этот аят в доказательство того, что оставляющий намаз является неверующим. Они говорят, что раз Иблис стал неверующим только из-за того, что оставил всего один поклон, то что говорить о том, кто оставляет намаз!? Если это доказательство верно, то оно таковым и является. Но даже если оно неверно, то есть множество аятов и хадисов, а также высказываний сподвижников, которые говорят о том, что оставляющий намаз выходит из ислама.

На то, что запретное становится поклонением, если Аллах повелит его, указывает история Ибрахима, мир ему, когда Аллах повелел ему зарезать своего сына Исма'иля и он подчинился этому повелению Аллаха. Но Аллах смилостивился над ним и над его сыном, и велел не делать этого. Он сказал: «**Когда они оба покорились и он уложил его на бок, Мы воззвали к нему: "О Ибрахим! Ты оправдал сновидение".**

Воистину, так Мы воздаём творящим добро» (Сура «ас-Саффат», аяты 103–105). Очевидно, что убийство собственного сына является великим грехом, но, когда Аллах дал такое приказание, выполнение этого приказания стало поклонением.

3) Иблис объединил в себе все порочные качества: отказ от выполнения повеления, высокомерие и неверие. Иблис проявил высокомерие по отношению к истине, так как не выполнил повеление Аллаха и возгордился по отношению к творениям, так как сказал: «**Я лучше него**» (Сура «аль-Араф», аят 12). Он возгордился и презрел остальных. Высокомерие — это отвращение к истине и презрение людей.

Примечание:

Если кто-либо скажет, что в аяте обращение идёт к ангелам. Когда говорится, что все подчинились, кроме Иблиса, значит, Иблис принадлежал к числу ангелов, но ведь это не так!

Ответ: Иблис находился вместе с ними, вместе с ними совершал различные деяния, поэтому повеление касалось всех, кто там был, независимо от того, кто он на самом деле.

Тафсир 35 аята суры «аль-Бакара»

وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾

35. Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников».

Толкование

«**Мы сказали…**». Здесь Аллах говорит о Себе, именно Он сказал.

«**О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой**»[1]. Под супругой имеется в виду Хава, как об этом говорится в «Сахихе» аль-Бухари и в других сборниках.

«**…в Раю…**» — в саду с множеством деревьев. Рай назван словом «اَلْجَنَّة», так как он полностью покрыт деревьями.

Вопрос: под Раем здесь имеется в виду Вечный Рай или какой-то другой сад?

Ответ: явный текст Корана и Сунны указывают на то, что это был Вечный Рай и никакой другой. Артикль «اَلْ» указывает на то, что здесь имеется в виду Рай, который уже упоминался ранее, то есть Вечный Рай.

А если кто-то возразит: «Как это мнение может быть правильным, если из Вечного Рая никто никогда не выйдет, после того как вошёл в него. А из этого Адама выгнали?» — ответим: «Тот, кто войдёт в Рай, действительно, не выйдет оттуда, но это будет только после Суд-

[1] Дословно: «Живи здесь ты и твоя супруга».

ного дня». Об этом говорит Ибн аль-Каййим в известной поэме «аль-Мимийя»:

Спеши к райским садам, ведь они твой первый дом;
в нём есть шатры.

Ибн аль-Каййим сказал «первый дом» потому, что наш праотец Адам там жил.

«**Ешьте…**» Повеление Аллаха здесь указывает на дозволенность и почтение.

«**…там…**», то есть в Раю.

«**…где пожелаете**», то есть в любом месте Рая, и ничто не испортит им наслаждение. Имеется в виду и когда хотите, так как Аллах сказал: «**Ешьте**», — не ограничив приказ никаким временем.

«**…но не приближайтесь к этому дереву**». Аллах указал им на конкретное дерево: на это указывает то, что слово «شجرة» употреблено с неопределённым артиклем сразу после указательного местоимения «هذه». Вид дерева остаётся неизвестен.

«**…а не то окажетесь…**» — результат запрета в следующем предложении.

«**…одними из беззаконников**», то есть одними из проявивших враждебность, так как ослушались приказа.

Пользы

1) Доказательство того, что Аллах обладает качеством речи. Аллах сказал: «**Мы сказали…**».

2) Речь Аллаха состоит из букв и звуков, так как Аллах сказал: «**О Адам! Поселись в Раю…**», — до конца аята. В этой речи не было бы пользы, если бы Адам не услышал её. Она также упорядочена, так как Он сказал: «**О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой**». Как видно в этих словах буквы упорядочены. Мы говорим об этом потому, что некоторые приверженцы нововведений сказали, что речь Аллаха — это просто смысл, существующий сам по себе. Она беззвучна, не состоит из упорядоченных букв. Они сами разошлись во мнениях относительно этого, и некоторые приводят по восемь мнений.

3) Милость Аллаха по отношению к Адаму и Хаве, ведь Он поселил их в Раю.

4) Брак является древним обычаем, ведь он возник в то время, как Аллах создал Адама. Этот обычай продолжался и среди посланников и пророков из числа его потомства. Аллах сказал: «**Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство**» (Сура «ар-Раад», аят 38).

А если кто-то скажет: а чьей дочерью является Хава?

Ответ: она создана из ребра Адама.

А если кто-то скажет: тогда она является его дочерью. Как он женился на своей дочери?

Ответ: Аллах судит так, как хочет. Подобно тому, как Он разрешил сыновьям Адама жениться на своих сёстрах в первое время, Он разрешил Адаму жениться на той, кого создал из его ребра.

5) Приказ может означать дозволенность. Аллах сказал: «**Ешьте там…**». Этот приказ означает дозволенность, так как дальше Он говорит: «**…где пожелаете**». Он дал им выбор есть там, где они хотят. Несомненно, повеление может означать дозволенность, но в основе повеление означает обязательность, пока не придёт доказательство того, что здесь имеется в виду дозволенность.

6) Явный контекст аята указывает на то, что плоды в Раю не зреют в определённое время, а висят всё время. Он сказал: «**…где пожелаете…**». Обобщение места указывает на обобщение во времени. Аллах сказал про райские фрукты: «**…и многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступны**» (Сура «аль-Вакиа», аяты 32–33).

7) Аллах иногда испытывает раба тем, что запрещает ему то, к чему привязана его душа. Он сказал: «**…но не приближайтесь к этому дереву…**». Ведь если бы его сердце не было привязано к этому дереву, то не было бы смысла запрещать ему приближаться к дереву.

8) Аллах иногда запрещает приближаться к чему-то, но запрет касается самого действия, что указывает на более мощное предостережение. Аллах сказал: «**…но не приближайтесь к этому дереву…**». Имеется в виду: «Не ешьте с этого дерева», но так как приближение к нему может привести к поеданию его плодов, запрещено даже приближаться к нему.

9) Доказательство существования причин. Аллах сказал: «**…не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников**».

10) Ослушание Аллаха является несправедливостью по отношению к самому себе и проявлением вражды, так как Аллах сказал: «**…не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников**».

Тафсир 36 аята суры «аль-Бакара»

فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

36. Сатана же побудил их ошибиться и вывел их оттуда, где они находились. И тогда Мы сказали: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определённого срока».

Толкование

«**Сатана же побудил их ошибиться…**». В другом чтении читается: «فأزالهما». Разница между ними состоит в том, что первое означает «сделал так, чтобы они ошиблись», а второе — «отвратил». Согласно первому варианту смысл таков: шайтан побудил их совершить ошибку, они ошиблись и были выгнаны из Рая; согласно второму: шайтан стал причиной их отклонения. Очевидно, что под шайтаном здесь имеется в виду тот шайтан, который отказался пасть ниц перед Адамом. А теперь он подстрекал их, чтобы они ослушались Аллаха также, как сделал это он, отказавшись пасть ниц перед Адамом.

«**…и вывел их оттуда, где они находились**», то есть вывел из Рая. Они находились в лучшем месте, которое только существует.

«**И тогда Мы сказали…**», то есть Аллах сказал.

«**Низвергнитесь**» — приказ направлен ко всем: к Адаму, к Хаве и к Иблису.

«**…и будьте врагами друг другу**». Шайтан — враг Адама и Хавы.

«**Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определённого срока**», то есть вы освоитесь на земле и воспользуетесь

теми милостями, которые Аллах даст вам на ней, но это не навечно, только до наступления Часа.

Пользы

1) Предостережение от того, чтобы совершить ошибку, к которой нас побуждает шайтан, так как Аллах сказал: «**Сатана же побудил их ошибиться…**».

2) Шайтан обольщает потомство Адама так же, как обольстил их предков, Адама и Хаву, когда начал наущать их. Он поклялся им, что будет им только советовать, и сказал: «**О Адам! Не указать ли тебе на дерево вечности и непреходящей власти?**» Шайтан приходит к человеку и наущает ему, показывает грех чем-то мелким, если грех все ещё велик в глазах человека, то шайтан успокаивает его тем, что потом всегда можно покаяться, и толкает человека на грех. Поэтому тебе следует остерегаться, чтобы враг не обольстил тебя.

3) Действие необходимо относить к тому, что стало его причиной, так как Аллах сказал: «**Сатана же побудил их ошибиться и вывел их оттуда, где они находились**». Учёные-правоведы говорят, что тот, кто является причиной, подобен совершившему действие в вопросе несения ответственности. Но если соберутся вместе тот, кто был причиной, и совершивший само действие, то возможно переложить ответственность на того, кто совершил действие. Если же это невозможно, то ответственность на том, кто стал причиной. Пример первого случая: некий вырыл яму, а потом пришёл другой и столкнул в яму третьего, и тот погиб. Ущерб возмещает толкнувший, а не вырывший её. Пример второго случая: кто-то кинул второго на съедение льву, и он съел его. Вина остаётся, естественно, на том, кто скормил второго льву, а не на льве.

4) Шайтан — враг человека, так как Аллах сказал: «**…будьте врагами друг другу**». Аллах разъяснил это прямо в другом аяте: «**Воистину, шайтан является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу**» (Сура «Фатыр», аят 6).

5) Речь Аллаха может касаться как предопределения, так и шариата. Его слова: «**О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю**» (Сура «аль-Бакара», аят 35), — относятся к шариату. Он также сказал: «**Низвергнитесь и будьте врагами друг другу**». Это относится к предопределению, так как Аллах знает, что будет, когда они снизойдут

из Рая. Возможно, что эти слова относятся к Его шариату, но мне ближе мнение, что это предопределение, а Аллах знает лучше.

6) Рай находится на высоте, так как Аллах сказал: «**Низвергнитесь…**», низвержение может быть только сверху вниз.

7) Потомство Адама сможет жить только на Земле, так как Аллах сказал: «**Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определённого срока**». Также Он сказал: «**На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из неё будете выведены**» (Сура «аль-Араф», аят 25). Из этого мы понимаем, что все попытки неверующих найти жилище на других планетах, либо на станциях, тщетны, так как нашей обителью является только Земля.

8) Потомство Адама будет жить на Земле не вечно, так как Всевышний сказал: «**Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определённого срока**».

Тафсир 37 аята суры «аль-Бакара»

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧

37. Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он — Принимающий покаяние, Милующий.

Толкование

«**Адам принял слова от своего Господа…**». Принял — значит довольствовался теми словами, которые направил ему Аллах. Этими словами являются слова Адама: «**Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон**» (Сура «аль-Араф», аят 23). Эти слова — признание Адама и Хавы в своей ошибке, в том, что они согрешили и причинили несправедливость самим себе, это мольба Аллаху, ведь если Он не простит им и не помилует их, то они будут из числа потерпевших убыток.

«**…от своего Господа…**» — указание на господства Аллаха над Адамом в обособленном смысле этого слова.

«…**Он принял его покаяние**». Он — это Аллах, то есть «Его господь принял его покаяние». Принятие покаяния — это отмена наказания и прощение согрешившего, если тот вернётся к Аллаху.

«**Воистину, Он — Принимающий покаяние, Милующий**». Это предложение указывает на причину предыдущего. То, что Аллах принимает покаяние, указывает на два имени: Принимающий покаяние и Милующий. Местоимение «هُوَ» здесь является разделительным и указывает на ограничение и усиление. Имя «التوّاب» является превосходной формой прилагательного, образованного от глагола «تاب». Это потому, что кающихся много и что Аллах принимает множество покаяний. Поэтому Он назвал себя именем «التوّاب». Милующий — этот обладатель ве-

ликой и широкой милости, которую получают лишь некоторые из Его рабов.

Пользы

1) Милость Аллаха по отношению к Адаму, ведь Он направил его к произнесению слов, которые являются его покаянием. Всевышний сказал: «**Адам принял слова от своего Господа…**».

2) Милость Аллаха по отношению к Адаму является милостью и по отношению к нам. Ведь каждый чувствует, что милость Аллаха, которую он когда-то оказал кому-то из наших предков, является милостью и для него.

3) Если человек скажет: «**Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон**», — могут стать причиной принятия Аллахом покаяния, так как здесь содержится признание в грехе. Также в словах: «**Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон**», — содержится четыре способа приближения к Аллаху: а) приближение с помощью Его господства; б) приближение признанием своего истинного положения: «**Мы поступили несправедливо по отношению к себе**»; в) предоставление решения во власть Аллаха: «**…если Ты не простишь нас…**», — до конца; г) упоминание положения человека, если Аллах не простит ему: «**…то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон**» (Сура «аль-Араф», аят 23). Исходя из этого, приближение к Аллаху посредством признания своего положения должно быть до того, как человек попросит *ду'а* у Всевышнего.

4) Адам принял слова Аллаха, а принять слова можно, только услышав их. Значит, речь Аллаха можно услышать. Этого мнения придерживаются последователи Сунны и единой общины: Аллах говорит слышимым голосом, который состоит из упорядоченных букв.

5) Проявление милости Аллаха по отношению к Адаму в том, что Он принял его покаяние. На самом деле, здесь содержится две милости: а) наставление к покаянию, Адам принял эти слова покаяния от Аллаха; б) принятие покаяния, ведь Он сказал: «…**Он принял его покаяние**».

Знай, что Аллах в этом отношении оказывает человеку две милости: первая случается до покаяния — Аллах направляет человека к совершению покаяния; вторая случается после покаяния — это принятие покаяния Аллахом. Обе милости упоминаются в Коране. Аллах сказал: **«Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на её просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он наставил их к покаянию, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милующий»** (Сура «ат-Тауба», аят 118). Аллах говорит, что направил их к тому, чтобы они покаялись. Также Аллах сказал: «**Он — Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете**» (Сура «аш-Шура», аят 25).

6) Если человек будет искренним в том, что вверяет всё во власть Аллаха, и в том, что возвращается к повиновению Ему, то Аллах примет его покаяние. У этого множество примеров, когда Аллах таким образом оказывал почтение Своим рабам. Кто приблизится к Нему на локоть, к тому Он приблизится на сажень; кто придёт к Нему шагом, к тому Аллах придёт быстрым бегом. Почтение Аллаха лучше и выше, чем почтение кого бы то ни было другого.

7) Подтверждение наличия у Аллаха имён Принимающий покаяние и Милующий, а также качеств и действий, которые они в себя включают.

8) Разделительное местоимение указывает на то, что только Аллах принимает покаяние и проявляет истинное милосердие. Под этим имеется в виду, что Он принимает покаяние так, как этого не делает никто другой. Ведь отец может принять извинения сына, своего брата, друга и так далее, но это не то принятие покаяния и прощение, на которое способен только Аллах, который сказал: «**Кто прощает грехи, кроме Аллаха?**» (Сура «Али Имран», аят 135). На это способен только Аллах.

Так же и с милостью: здесь имеется в виду милость, на которую способен только Аллах. Но нет сомнений, что творения также могут проявлять милость по отношению друг к другу, это свойственно не только Аллаху. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «*Милостивый помилует милостивых*»[1].

---

[1] Хадис приводит Ахмад в «Муснаде», 2/160, хадис № 6494; также Абу Дауд, Книга этикета, глава 58: о милости, хадис № 4941; также ат-Тирмизи, Книга благочестия и соединения (родственных связей), глава 16: о милости к людям, хадис № 1924. В цепочке передатчиков есть Абу Кабус, которому не доверял никто, кроме Ибн Хиббана.

Тафсир 38 аята суры «аль-Бакара»

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًاۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

38. Мы сказали: «Низвергнитесь отсюда все!» Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены.

Толкование

«**Мы сказали: “Низвергнитесь отсюда все!”**». Глагол повелительного наклонения «низвергнитесь» употреблён во множественном числе[1] потому, что обращение направлено к Адаму и Хаве, которые являются предками всех людей, что позволило употребить форму множественного числа, включив сюда и их потомство. Это более правильно.

«**…руководство от Меня…**», то есть знания. Явление руководства или знаний происходит путём откровения Аллаха, внушаемого Его пророкам и посланникам.

«**…то те, которые последуют за Моим руководством…**», то есть возьмут его, подтверждая его сообщения и повинуясь его приказам. Аллах приписал это руководство Себе, потому что Он его узаконил Своим рабам. А также потому, что это руководство приводит к Нему.

«**…не познают страха…**» — в будущем, так как они будут находиться в безопасности.

Аль-Албани сказал: «Хадис достоверен из-за похожих хадисов с другой цепочкой передатчиков» (ас-Сильсиля ас-Сахиха, 2/630–631, хадис № 925).

[1] В арабском множественное число начинается с трёх.

«**…не будут опечалены**» — тем, что произошло в этой жизни, ведь они использовали эту жизнь для совершения праведных деяний, поэтому они в высшей степени спокойны.

Пользы

1) Рай, в котором жил Адам, был на высоте, так как низвержение возможно только сверху вниз.

2) Доказательство наличия у Аллаха качества речи.

3) Его речь слышима и состоит из упорядоченных букв. Аллах сказал: «**Низвергнитесь отсюда все!**» Было бы бесполезно повелевать им то, что они не услышали бы.

4) Усиление речи в арабском языке — одно из проявлений красноречия. Аллах сказал: «**Низвергнитесь отсюда все!**» Слово «все» является смысловым усилением, так как с точки зрения грамматики оно является обстоятельством. Говоря о важных вещах, необходимо усиливать их смысл. Например, ты скажешь кому-то, торопя его: «Такой-то! Спеши, спеши, спеши!» — повторяя одно и то же слово по три раза с целью усиления смысла и побуждения.

5) Руководство приходит от Аллаха, так как Аллах сказал: «**…руководство от Меня…**».

Может возникнуть вопрос: здесь условие поставлено так, что его выполнение необязательно. Ведь сказано: «**Если к вам придёт…**», — а не сказано: «Когда к вам придёт…». Так ли это?

Ответ: да, так. Слово «если» не указывает на то, что это обязательно сбудется, но оно не отрицает этого. На самом деле, это обязательно случится, так как нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещеватель. Также мы можем сказать, что усиленная форма глагола «к вам явится» указывает на это.

Отсюда следует, что нельзя просить руководство ни у кого, кроме Аллаха, так как оно приходит только он Него.

6) Тот, кто последовал руководству Аллаха, со всех сторон находится в безопасности. Аллах сказал: «**…не познают страха и не будут опечалены**».

7) Нельзя поклоняться Аллаху тем образом, который он не предписывал. Он сказал: «Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены».

8) Тот, кто поклоняется Аллаху так, как Он не предписывал, не находится на верном пути. Поэтому он заблудится, как этому свидетельствует Сунна. Пророк ﷺ сказал в своей пятничной проповеди: «*Худшие дела — это новшества, а каждое новшество — это нововведение, а каждое нововведение — заблуждение*»[1].

[1] Хадис приводит ан-Насаи, Книга праздничного намаза, глава 22: об образе проповеди, хаис № 1589; у него есть добавка: «…а каждое заблуждение — в Огне». Аль-Албани сказал в «Сахих ан-Насаи», 1/512, хадис № 1577: «Хадис достоверный». Основа хадиса приводится в «Сахихе» Муслима, Книга пятничном намазе, глава 13: облегчение намаза и проповеди, хадис № 2005/867. В его версии отсутствуют слова: «…а каждое новшество — это нововведение», — и: «…а каждое заблуждение — в Огне».

Тафсир 39 аята суры «аль-Бакара»

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَـٰتِنَآ أُولَـٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

39. А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши знамения, будут обитателями Огня. Они пребудут там вечно.

Толкование

«**А те, которые не уверуют…**» в приказы Аллаха и «**…сочтут ложью…**» сообщения от Него. Они упрямы и высокомерны. Эти две вещи являются основой неверия. Неверие проявляется в одном из двух: либо в высокомерии, либо в упрямстве. Неверие Иблиса основано на высокомерии, так как он признает Аллаха, но он проявил высокомерие. Неверие же Фараона и его народа основано на упрямом отрицании Аллаха. Аллах сказал: «**Они отвергли их…**» (Сура «ан-Намль», аят 14). Внутри сердца они признают, но всё равно продолжают отрицать, так как Аллах сказал: «**…хотя в душе они были убеждены в их правдивости**» (Сура «ан-Намль», аят 14).

«**А те, которые не уверуют**» в Аллаха и откажутся повиноваться Ему из высокомерия, не подчинятся Ему.

«**…и сочтут ложью Наши знамения**». Здесь имеются в виду шариатские знамения; а если добавить сюда и знамения в этом мире, то угроза становится ещё страшнее. Но главное — это шариатские знамения, так как некоторые неверующие признают многие знамения этого мира. Например, неверующие курайшиты признавали, что Аллах создал небеса и землю, что Он оживляет и умерщвляет, что Он управляет всем, но не верили в знамения шариата.

«**…Те…**», — то есть те, про которых уже упоминалось. Аллах указал на них, как будто они далеко, что указывает здесь не на их возвышенность, а наоборот, на их униженность.

«**…будут обитателями Огня**», — то есть те, кто постоянно будут там находиться. Поэтому сочетание «Обитатели Огня» относится только к неверующим. Это выражение никогда не употребляется по отношению к верующим. Так как это выражение означает тех, кто постоянно будет там.

«**Они пребудут там вечно**», — то есть всегда будут находиться там. На то, что они будут там вечно, указывают три аята: один — в суре «ан-Ниса», другой — в суре «аль-Ахзаб»; третий — в суре «аль-Джинн». Аллах сказал: «**Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведёт их никаким путём, кроме пути в Геенну, в которой они пребудут вечно. Это для Аллаха легко**» (Сура «ан-Ниса», аяты 168–169). Аллах также сказал: «**Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя, в котором они пребудут вечно**» (Сура «аль-Ахзаб», аяты 64–65). Также Он сказал: «**Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно**» (Сура «аль-Джинн», аят 23).

Пользы

1) Те, кто объединит в себе оба качества (неверие и считать истину ложью) — обитатели Ада, в котором они пребудут вечно, как это упоминалось выше. Если же в человеке присутствует только одно из этих качеств, то доказательства указывают на то, что тот, кто счёл что-то ложью, тот попадёт в Ад навечно, а тот, кто проявил неверие, то, если его неверие выводит из религии, то он попадёт в Ад навечно, а если не выводит, но попадёт в Ад, но не навечно.

2) Аллах разъяснил истину знамениями, которые являются неоспоримыми доказательствами.

3) Унижение людей, которые описаны этими двумя качествами.

4) Доказательство существования Огня. Существуют неоспоримые доказательства того, что Ад существует сейчас. Аллах сказал: «**Бойтесь Огня, который уготован неверующим**» (Сура «Али ʻИмран», аят 131).

Тафсир 40 аята суры «аль-Бакара»

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّيَ فَٱرۡهَبُونِ ٤٠

40. О сыны Исраиля! Помните милость, которую Я оказал вам. Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с вами. Меня одного страшитесь.

Толкование

«**О сыны Исраиля!**» то есть потомство Исраиля. В основе слово «сыны» относится только к потомкам мужского пола, но если обращаться к отдельному племени или общине, то слово «بنو» (сыновья) относится к потомкам и мужского, и женского полов. Слова «**О сыны Адама!**» (Сура «аль-Араф», аят 26) подобны словам «О сыны Исраиля!» Исраил — это прозвище Якуба ибн Исхака ибн Ибрахима. Значение этого имени, как говорят, раб Аллаха. Его сыны — это иудеи, христиане и их пророки. Обращение в этом аяте направлено только к иудеям и христианам времён Пророка ﷺ. И обратился Аллах к сынам Исраиля, так как эта Сура — мединская, а в Медине в то время жило три племени иудеев: бану кайнука, бану надыр и бану курайза. Они жили в Медине, ожидая Пророка ﷺ, и говорили, что он переселится туда и они станут его сподвижниками, последуют за ним. Но когда к ним пришло то, о чём они знали, они не уверовали в него.

«**Помните милость…**», то есть вспоминайте её своим сердцами, вспоминайте её своими языками и вспоминайте её своими частями тела, ведь благодарность Аллаху выражается сердцем, языком и частями тела.

«**…милость…**». Хоть слово «милость» употреблено в единственном числе, здесь имеются в виду все милости, как религиозные, так и мирские, ведь Аллах оказал бану Исраиль множество милостей.

«**…которую Я оказал вам**». Здесь содержится прямое указание на то, что милости исходят непосредственно от Аллаха.

«**Будьте верны завету со Мной…**», то есть выполняйте договор. Их завет с Аллахом заключается в том, что Он заповедовал им выстаивать намаз и выплачивать закят, а также уверовать в Его посланников. Аллах сказал: «**Аллах взял завет с сынов Исраиля (Израиля). Мы создали среди них двенадцать вождей**». «**Я — с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заём…**» (Сура «аль-Маида», аят 12), — это и есть завет Аллаха.

«**…и Я буду верен завету с вами**», то есть «дам вам сполна то, что обещал». Аллах обещал вознаградить их за деяния, которые они совершили. Об этом говорится в аяте: «**…то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки**» (Сура «аль-Маида», аят 12). Если бы они выполнили договор, то Он тоже выполнил бы Своё обещание.

«**Меня одного страшитесь**», то есть страшитесь только Меня сильным страхом.

Пользы

1) Аллах направляет обращение к кому-либо по следующим причинам:

- человек является более восприимчивым, чем кто-либо другой,
- человек в первую очередь должен подчиниться.

В данном случае Аллах обратился к бану Исраиль потому, что они в первую очередь должны подчиниться, так как они знали о пришествии Посланника ﷺ о его истинности. Другие об этом не знали.

2) Напоминание о милостях Аллаха Его рабам способствует тому, чтобы они приняли истину, и делает доказательство более ясным и неопровержимым, так как Аллах сказал: «**Помните милость, которую Я оказал вам**».

Вопрос: является ли это одним из средств призыва? То есть можем ли мы, призывая кого-либо к Аллаху, напомнить ему о милости Аллаха?

Ответ: да, мы можем это делать, так как это способствует тому, чтобы он принял истину и полюбил Аллаха, а любовь к Аллаху побуждает человека к подчинению Ему.

3) Величие милостей Аллаха, оказанных им, так как Аллах сказал: «**…которую Я оказал вам**».

4) Тот, кто выполнит свой завет с Аллахом, взамен получит то, что Аллах выполнит Свой завет с ним. Более того, Аллах более щедр, чем Его раб, поэтому Он воздаёт за каждое благое дело десятикратно. В хадисе аль-кудси говорится: «*Если раб приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть; если он приблизится ко Мне на локоть, то Я приближусь к нему на сажень; если он придёт ко Мне шагом, то Я приду к нему бегом*»[1].

5) Кто нарушит договор с Аллахом, того Аллах накажет тем, что лишит его того, что обещал ему. Ведь из аята видно, что Аллах возместит тому, кто выполнит завет с Ним, значит, кто не выполнит завета с Аллахом, того Аллах накажет, лишив обещанного. Это и есть справедливость Аллаха.

6) Обязательность выполнения клятв и обетов, так как давший обет заключил с Аллахом завет. Аллах сказал: «**Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: “Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников”**» (Сура «ат-Тауба», аят 75).

7) Обязательность бояться и страшиться только Аллаха, так как Он сказал: «**Меня одного страшитесь**».

8) Страх перед Аллахом является поклонением, так как Аллах повелел бояться и повелел бояться искренне только Его.

Вопрос: противоречит ли страх человека перед хищником или врагом единобожию?

Ответ: нет, не противоречит, поэтому и посланники боялись. Например, Ибрахим ﷺ когда к нему пришли гости и не съели ничего из того, что он накрыл им, почувствовал страх перед ними. Муса ﷺ испугался, когда все колдуны кинули перед ним свои палки и верёвки. Природный страх заложен в человеке с самого начала. Если мы скажем кому-либо: «Если ты испугаешься кого-то, кроме Аллаха, то ты станешь многобожником», — то это стало бы для него невыполнимым. Так как

[1] Хадис в этой его версии приводит аль-Бухари, Книга единобожия, глава 50: передача Пророка ﷺ от имени Аллаха, хадис № 7536; также Сахих Муслим, Книга поминаний, молитв, покаяния и прошения прощения, глава 1: побуждение к поминанию Аллаха, хадис № 6805/2675.

невозможно полностью избавиться от страха перед теми вещами, которые естественны для человека. Каждый человек боится того, что может нанести ему вред.

Если кто-либо спросит: запрещён ли страх, если он не позволяет человеку выполнять свои обязанности?

Ответ: да, запрещён, так как он всё ещё может совершать свои обязанности. Исключение составляет тот случай, когда шариат отдельно говорит о прощении. В таком случае страх не запрещён. Аллах сказал: «**Это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими**» (Сура «Али Имран», аят 175). Но если в шариате есть облегчение и ты в этом случае можешь противоречить тому, что Аллах повелел, то в этом нет ничего плохого. Поэтому, если человек хочет прочитать обязательный намаз, а он окружён невысокой преградой, и если он будет читать намаз во весь рост, то его заметит враг, то он может читать намаз сидя. Ведь Аллах простил ему и сказал: «**Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей**» (Сура «ат-Тагабун», аят 16). Также, если численность врагов больше численности мусульман более чем в два раза, то им необязательно воевать: они могут и отступить.

Тафсир 41 аята суры «аль-Бакара»

وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۭ بِهِۦۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ ٤١

41. Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас, и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и Меня одного бойтесь.

Толкование

«**Уверуйте…**». Это предложение является продолжением слов: «Помните…».

«**…в то, что Я ниспослал**». Имеется в виду Коран, который Аллах ниспослал Мухаммаду ﷺ.

«**…в подтверждение того, что есть у вас…**», то есть в подтверждение того, что упомянуто в Таурате и Инджиле из описаний Мухаммада ﷺ и из описаний Корана, с которым он пришёл. Также Коран подтверждает правдивость Таурата и Инджиля как книг, поэтому Коран подтверждает то, что было у них с двух сторон: с одной стороны, он соответствует тем описаниям, которые приводились в Таурате и Инджиле; с другой стороны, Коран засвидетельствовал их правдивость. Коран явно указывает на то, что именно Аллах ниспослал и Таурат, и Инджиль. Этот факт является свидетельством их правдивости. И в Таурате, и в Инджиле приводятся описания Корана и Мухаммада ﷺ и они узнали Мухаммада так, как знают сыновей. И если всё случится так, как это было описано в книгах, то это станет ещё одним подтверждением правдивости того, что было у них. Если бы я тебе рассказал о чём-то, и ты ответил бы: «Ты сказал правду», — а потом то, что я тебе расска-

зал, действительно сбылось, и ты увидел бы это лично, то это стало бы дополнительным подтверждением того, что я сказал правду.

«**…не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это**», то есть вам не подобает первыми отказываться уверовать в это, ведь именно вы в первую очередь знаете, что это — истина. Естественно, это не значит, что они должны быть вторыми, кто не уверовал.

Вопрос: глагол «не будьте» относится к множественному числу, а слово «كافر» употреблено в единственном числе. Как можно словом, употреблённом в единственном числе, говорить о множестве людей?

Ответ: толкователи Корана сказали: «На самом деле здесь подразумевается: «Не будьте первой группой, которая не уверовала в это». Ведь обращение направлено к бану Исраиль, которые являются отдельной группой или коллективом людей».

«**Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену…**» — то есть не получайте за знамения положение, должность и прочее, ведь бану Исраиль проявили неверие из-за того, что стремились к этому миру. А если бы они последовали за Мухаммадом ﷺ то оказались бы намного выше и получили бы двойную награду. Но из-за зависти и стремления к сохранению своего положения и знатности, а также того, что они являются обладателями Писания, позавидовали Пророку ﷺ и не уверовали в него.

«…**Меня одного бойтесь**», то есть не бойтесь никого, кроме Меня. Богобоязненность — это создание защиты от наказания Аллаха путём выполнения Его приказов и оставления того, что Он запретил. В предыдущем аяте Аллах сказал: «**…Меня одного страшитесь**». В нём содержится повеление придерживаться шариата и запрет на ослушание. В этом аяте Аллах повелел придерживаться шариата и не выступать против него ни в чём: ни в приказах, ни в запретах.

Пользы

1) Потомство Исраиля обязано уверовать в Коран, с которым пришёл Мухаммад ﷺ так как Аллах сказал: «**Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас**».

2) Неверного необходимо призывать к исламу, это очевидно; но можно ли призывать его к выполнению определённых поклонений?

Ответ: здесь необходимо уточнить: если ты хочешь ему сказать, что он обязан это делать, то не нужно призывать его к этому. Он сначала

должен принять ислам, а потом уже совершать определённые поклонения. Поэтому Пророк ﷺ сказал Муазу ибн Джабалю: «*Призывай их к свидетельству, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его посланник. Если они примут это, то скажи, что Аллах вменил им в обязанность пять намазов в течение дня и ночи*»[1]. Поэтому их не нужно сразу призывать совершать поклонения. То есть не следует говорить неверующим: «Вставай и молись». Сначала мы советуем ему принять ислам. Если же ты хочешь напомнить, что их подвергнут наказанию, если они не будут совершать определённый вид поклонения и умрут в неверии, то это дозволено. Грешникам скажут: «**Что привело вас в Преисподнюю?**» Они скажут: «**Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью Последний день, пока к нам не явилась убеждённость (смерть)**» (Сура «аль-Муддассир», аяты 42–47). Такими они были до смерти. И если бы с неверующих не было спроса за оставление совершения определённых видов поклонения, то не было бы смысла им говорить о том, что они попали в Огонь за то, что не читали намаз, не выплачивали закят и так далее.

3) Тот, кто продаёт знамения Аллаха за ничтожную цену, уподобляется бану Исраиль. Те, кто изучают исламские знания для чего-то мирского, тот в чём-то уподобляется бану Исраиль. Ведь именно бану Исраиль продали знамения Аллаха за ничтожную цену. В хадисе от Пророка ﷺ передаётся, что он сказал: «*Кто изучает знание, которое необходимо изучать, требуя Лика Аллаха, только ради какой-то мирской цели, тот не почувствует и запаха Рая в Судный день*»[2]. Тогда

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга закята, глава 63: о сборе милостыни с богачей, хвдис № 1496; Сахих Муслим, Книга веры, глава 7: о призыве к двум свидетельствам и законам ислама, хадис № 121/19.

[2] Сунан Аби Дауда, Книга знаний, глава 11: о требовании знаний не ради Аллаха, хадис № 3664; также Сунан Ибн Маджах, Книга Сунны, глава 23: пользование знаниями и совершение деяний по ним, хадис № 252; «Муснад» Имама Ахмада, 2/338, хадис № 8438; «Мустадрак» аль-Хакима, 1/85, Книга знаний. Он сказал: «Хадис достоверен, передатчики заслуживают доверия и соответствуют условиям обоих шейхов, но они не привели его». С ним согласился аз-Захаби. В хадисе присутствует Фулейх ибн Сулейман аль-Хузаи, о котором ад-Даракутни сказал: «Относительно него есть разногласия, но в нём нет плохого» (Тахзибут-Тахзиб, 8/273). аль-Хаким сказал о нём: «Оба шейха одобрили его, что улучшает его положение» (Тахзибут-Тахзиб). Абдулькадир аль-Арнаут сказал в комментариях к «Джамиуль-Усуль», 4/544, сноска № 1: «Его хадис есть в «Джамиу Байяниль-Ильм», 1/90, в котором он заслуживает доверия».

перед многими студентами, которым от университета нужен диплом, встаёт вопрос: продают ли они знамения Аллах за ничтожную цену?

Ответ: здесь всё зависит от намерения. Если человек хочет получить диплом только для того, чтобы устроиться на работу и просто жить, то он продаёт знамения Аллаха за ничтожную цену. Если же он хочет получить диплом для того, чтобы с помощью него получить степень и знания, благодаря которым он сможет приносить пользу исламу, то он не продаёт знамения Аллаха за ничтожную цену. Сейчас понятия изменились, и человека оценивают по тем бумагам, которые у него есть.

4) Мирская жизнь мала. Аллах говорит в другом аяте: «**Мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке**» (Сура «ан-Ниса», аят 77).

5) Законы Аллаха, которые Он нам предписывает, справедливы и правильны, в отличие от законов, которые придумывает человек.

Во-первых, человеческие знания недостаточны, и люди не знают всего того, что приносит пользу человеку.

Во-вторых, иногда пользы слишком скрыты, и люди думают о чём-то вредном, что оно полезно, и наоборот.

В-третьих, даже если мы представим, что человек, который составил свод законов, самый умный и самый знающий человек, то эти знания окажутся ограниченными одним временем и местом. Насчёт времени очевидно: ситуация постоянно меняется, то, что было полезно для людей в одно время, становится вредным в другое. Что касается места, то здесь ситуация похожа: законы могут быть полезными для людей одного народа, но для другого народа эти законы не подходят. Поэтому, к великому сожалению, многие мусульмане заблудились, избрав себе в качестве конституции различные западные и восточные законы, и начали применять их в исламском обществе. Наша обязанность состоит в том, чтобы судить по Корану и Сунне. Удивительно, что некоторые люди, просим у Аллаха прощения, начинают следовать за законами, которые приняли десятки лет назад, когда те, которые их придумали, уже давно отказались от них. И эти стали подобными тем, кто перебирает кости, выброшенные в мусорку. Это и ясно, ведь эти законы придумали неверующие, а потом их ситуация изменилась, и они придумали новый закон, а тут пришли мусульмане и забрали себе эти законы, подобные выплюнутым кожуркам, и начали пытаться зацепиться за них.

6) Обязательность проявлений богобоязненности только по отношению к Аллаху. Он сказал: «**…Меня одного бойтесь**».

Вопрос: ведь Аллах приказывает нам бояться других вещей, например: «**Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху**» (Сура «аль-Бакара», аят 281). Также Он говорит: «**Бойтесь Огня, который уготован неверующим**» (Сура «Али Имран», аят 131). А также: «**Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив**» (Сура «аль-Анам», аят 25).

Ответ: боязнь всех этих вещей входит в богобоязненность по отношению к Аллаху, поэтому здесь нет противоречий.

Тафсир 42 аята суры «аль-Бакара»

وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

42. Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете её.

Толкование

«**Не облекайте истину в ложь…**», то есть не смешивайте истину с ложью так, чтобы выдать ложь за истину. Они распространяли среди людей разные сомнения, чтобы запутать их, например, говорили, что признают Мухаммада ﷺ, но он является посланником только для безграмотных людей, а не для всех.

«**…и не скрывайте истину…**». Союз «и» в данном предложении может иметь один из двух смыслов. По первому смыслу предложение будет выглядеть так: «**Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину**», — тогда это будут два отдельных предложения[1]. По второму смыслу здесь виден запрет на то, чтобы совершать эти две вещи вместе, то есть облекать ложь в истину, скрывая её. Но в этом толковании есть проблема, а именно: слова «**Не облекайте истину в ложь…**» сами по себе подразумевают, что они упоминают и истину, и ложь, просто смешивают их, а второе предложение запрещает им скрывать истину. Здесь можно возразить, что хоть они её и упоминают, но, смешивая с ложью, всё равно скрывают её. Они смешали истину с ложью — этим и скрыли истину.

«**…тогда как вы знаете её**». Предложение является обстоятельством. Смысл таков: «…в то время как вы сами знаете, что то, с чем пришёл Посланник ﷺ — истина».

[1] В арабском языке предложение необязательно заканчивается точкой.

Пользы

1) Обязательность разъяснения истины и отделения её от лжи. Необходимо говорить: «Это — истина, а это — ложь». Аллах сказал: «**Не облекайте истину в ложь…**». Одно из проявлений смешивания истины с ложью, это те люди, которые пытаются внести сомнения либо в отношении Корана, либо в отношении его положений, а потом развеивают их. А ведь сомнения, даже если они слабы, даже если они будут развеяны, очень опасны. Шайтан если создаёт какое-либо сомнение в душе человека, то оно может закрепиться в нём, даже если рассказать ему о том, что это сомнение устраняет.

2) Есть только истина и ложь, третьего нет. Если ты подумаешь над Кораном, то поймёшь, что так и есть. Аллах сказал: «**Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой**» (Сура «аль-Хаджж», аят 62). Всевышний также сказал: «**Скажи: “Аллах! Воистину, одни из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении**» (Сура «Саба», аят 24). Также Всевышний сказал: «**Что может быть за истиной, кроме заблуждения?**» (Сура «Юнус», аят 32) Всевышний сказал: «**Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует**» (Сура «аль-Кахф», аят 29). Пророк ﷺ сказал: «*Коран является доказательством либо за тебя, либо против тебя*»[1].

Вопрос: разве между обязательным (*ваджиб*), желательным (*мандуб*), нежелательным (*макрух*) и запрещённым (*харам*) нет среднего — разрешённого (*мубах*)? Ответ: конечно же, есть, в этом нет сомнений. Но разрешённое всегда ведёт к чему-либо другому, а если оно ни к чему не ведёт, то становится ложным. В хадисе от Посланника Аллаха ﷺ передаётся, что он сказал: «*Любое развлечение, которым развлекается сын Адама, — ложно, кроме игр с копьём, игр со своей семьёй и игр со своей лошадью*»[2]. Исключение составляют только эти три вещи, так как каждая из них полезна для человека.

---

[1] Сахих Муслим, Книга Омовения, глава 1: о достоинстве омовения, хадис № 534/223.

[2] Приводит Имам Ахмад в «Муснаде», 4/144,148; Сунан Аби Дауд, Книга Джихада, глава 23: о стрельбе, хадис № 2513; ат-Тирмизи, Книга достоинств джихада, глава 11: о том, что касается достоинства стрельбы на пути Аллаха, хадис № 1637; Сунан ан-Насаи, Книга лошадей, глава 8: о воспитании человеком лошади, хадис № 3608; «Мустадрак» аль-Хакима, 2/95, Книга Джихада. В иснаде есть Халид ибн Зейд, о котором аль-Хафиз сказал в «Такриб»: «От него можно принимать». аль-Хаким принял от него хадис в «Мустадрак», 2/95. С ним согласился аз-Захаби, и сказал: «Достоверный». Также в иснаде

3) Запретность сокрытия истины, так как Аллах сказал: «**…не скрывайте истину…**». Но можем ли мы сказать, что истина считается сокрытой только после того, как её у него потребовали?

Ответ: да, можем. Но требование бывает двух видов: словесное и требование по ситуации. Например, если человек пришёл и спрашивает: «Что ты скажешь о том-то и том-то». Это словесное требование истины. А если ты видишь, что люди погрязли в чём-то запрещённом, то ты обязан разъяснить им истину, так как этого требует сложившееся положение. В таком случае человек должен разъяснять истину, и не ждать, пока его спросят. Если же его спросят, а он не ответит только потому, что не знает, то на нём нет греха; более того, он обязан промолчать, так как Аллах сказал: «**Не следуй тому, чего ты не знаешь**» (Сура «аль-Исра», аят 36). Это, во-первых.

Во-вторых, если человек считает, что лучше будет, если люди не узнают о чём-то, то он должен молчать. Али ибн Абу Талиб сказал: «*Рассказывайте людям по мере их понимания*». Ибн Мас'уд сказал: «*Если ты расскажешь людям то, что не достигнет их разумов, то это обязательно станет смутой для некоторых из них*». Поэтому, если ты видишь пользу в том, чтобы не рассказывать о чём-то, то не рассказывай, ты не заслуживаешь порицания.

В-третьих, если спрашивающий хочет только проверить человека, или найти какие-либо облегчения, или смешать друг с другом высказывания разных учёных, и ты знаешь об этой его цели, то тебе лучше уклониться от ответа. Что касается проверки, то это тот случай, когда человек приходит к тебе спросить что-то и ты знаешь, что он знает ответ, но спрашивает только для того, чтобы испытать тебя: знаешь ты ответ или нет, или хочет просто узнать твой ответ, чтобы распространить потом твои слова другим. В таком случае ты должен отказаться отвечать на вопрос. Также, если ты видишь, что человек просто ищет себе облегчения, например, если он придёт к тебе и скажет: «Я спросил такого-то о том-то, и он сказал, что это запрещено». А ты знаешь, что тот человек, про которого говорят, знающий, не невежда. В таком случае ты также должен отказаться отвечать на вопрос. Если же ты знаешь, что тот, про которого тебе говорит спрашивающий, невежда, простой человек или студент, который только на пути к тому, чтобы отвечать на подобные вопросы, то ты обязан ответить ему, так как тот ещё не до-

---

есть Абдуллах ибн Зейд аль-Азрак, про которого Шуайб аль-Арнаут сказал в «Тахрирут-Такриб», 2/344: Про него ничего неизвестно, от него передавал только Абу Салям.

стиг этой степени. Если к тебе придёт кто-либо и скажет: «Я хотел спросить тебя, но не нашёл тебя, и мне пришлось спросить другого, а сейчас Аллах привёл меня к тебе, поэтому ответь мне на мой вопрос», — то ты должен ответить ему. Так как человеку нужен именно твой ответ, иначе он не успокоится.

Итог таков: ты не обязан отвечать никому, исключая ситуацию, когда спрашивающий хочет узнать это для руководства твоими словами, ведь твоё уклонение от ответа будет считаться сокрытием истины только после того, как того потребует кто-то лично, либо ситуация не потребует у тебя разъяснения.

Тафсир 43 аята суры «аль-Бакара»

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

43. Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися.

Толкование

«**Совершайте намаз…**», то есть выполняйте его должным образом, соблюдая все его условия, столпы и обязательства, а также все, что дополняет его. Это Аллах приказал как бану Исраиль, так и этой общине. Слово «намаз» здесь включает в себя как обязательные, так и дополнительные намазы.

«**…выплачивайте закят…**», то есть отдавайте закят. Закят — это определённый вид имущества, выплачиваемого как подчинение повелению Аллаха тем, которые достойны этого. Закят назван так потому, что он очищает «يزكّي» и возвышает душу.

Аллах сказал: «**Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их**» (Сура «ат-Тауба», аят 103).

«**…кланяйтесь вместе с кланяющимися**», то есть молитесь вместе с молящимися, так как нет такого поклонения Аллаху, как просто поясной поклон.

Пользы

1) Молитва была обязательна и предыдущим общинам, и у них были поясные поклоны, как они есть и у нас. На это указывают слова Аллаха: «**О Марьям! Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется**» (Сура «Али Имран», аят 43).

Прошлые общины также были обязаны совершать намаз, в котором был и земной, и поясной поклоны.

2) Прошлым общинам был вменён в обязанность и закят. В религии должно быть испытание закятом, так как среди людей есть скупые — потратить один дирхам им труднее, чем многое другое, поэтому рабы испытываются выплатой закята и тратой некоторой части имущества, чтобы понять суть их веры. Именно поэтому закят назван «садака», так как он указывает на правдивость (صدق) веры того человека, который выплачивает его.

3) Аллах в некоторых местах говорит о чём-то кратко, но в другом месте Аллах разъясняет это. Здесь Аллах сказал: «**…выплачивайте закят…**», — но не упомянул о закяте больше ничего: ни о его количестве, ни о том, кому необходимо отдавать закят, ни об имуществе, с которого необходимо выплачивать закят. Но всё это разъясняется в другом месте, так как невозможно подчиниться чему-то, не получив разъяснения по этому поводу.

4) Дозволенность выражения целого через его часть, если эта часть является неотъемлемой, без которой целое становится недействительным, ведь Аллах сказал: «**…кланяйтесь вместе с кланяющимися**».

5) Обязательность коллективного намаза, так как Аллах сказал: «**… кланяйтесь вместе с кланяющимися**». Некоторые учёные приводят эти слова в доказательство обязательности такого намаза. Но в этом доказательстве есть кое-что: слово «вместе» не указывает на обязательность нахождения рядом с другим. Так как Аллах сказал: «**О Марьям! Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется**» (Сура «Али Имран», аят 43). Женщины не обязаны молиться вместе со всеми. Поэтому этот аят не принимается как доказательство обязательности коллективного намаза. Но, хвала Аллаху, обязательность коллективного намаза вытекает из большого количества других явных доказательств из Корана и Сунны, а также слов сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

Тафсир 44 аята суры «аль-Бакара»

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

44. Неужели вы станете призывать людей к благочестию, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?

Толкование

«**Неужели вы станете призывать людей…**» — здесь имеется в виду порицание. Аллах порицает побуждение к благочестию, если люди не обращают внимания на самих себя. Ведь всегда нужно начинать с самого себя. Благочестие — это всё благое. Толкователи Корана сказали: «Один из них призывал своего родственника последовать Посланнику ﷺ и говорил: «Он является истинным посланником». А от веры в посланника его удерживало только его положение в обществе». Другой пример подобного: Пророк ﷺ навестил одного юношу, который болел и лежал при смерти. Пророк ﷺ призвал его к прямому пути, а тот посмотрел на своего отца, как бы спрашивая у него совета, и тот сказал ему: «Послушайся Абуль-Касима», — хотя отец юноши был из бану Исраиль. Тогда юноша произнёс свидетельство, а Пророк ﷺ вышел, приговаривая: «*Хвала Аллаху, Который посредством меня спас его от Огня*». Таким образом, бану Исраиль призывали людей к благочестию, то есть следованию Пророку ﷺ. Но они забывали о самих себе и не уверовали.

«**…ведь вы же читаете Писание**». Предложение указывает на то, что они призывают к благочестию, в то время как сами читают Писание. Вы призываете к благочестию, основываясь на знаниях, но в то же время вы предаёте себя забвению, оставляете самих себя, не призываете себя к благочестию.

«**Неужели вы не образумитесь?**» Вопрос указывает на упрёк: «Разве у вас нет разума, чтобы понять свою ошибку и заблуждение?» Под разумом здесь имеется в виду здравомыслие, а не понимание вещей, с которым связаны обязательства человека[1]. Разум бывает двух видов: 1) разум, необходимый для понимания вещей; именно о нём говорят учёные, когда ставят условия для действительности какого-то поклонения или сделки; 2) разум, указывающий на наличие здравомыслия. Такой человек осознает свои действия, осознает, что ему нужно, а что нет.

Пользы

1) Упрёк в сторону тех, кто побуждает к благочестию, забывая о самих себе, ведь это противоречит здравому смыслу. И приходит сильная угроза тому, чьё положение подобно этому. Пророк ﷺ поведал нам: «*Воистину, (в Судный день) приведут человека и выбросят в Огонь, и его кишки вывалятся наружу, и он будет кружиться вокруг них, подобно ослу, который вращает мельницу. Его спросят: "О такой-то! Разве не ты призывал нас к одобряемому и удерживал от порицаемого?" Он ответит: "Я призывал вас к одобряемому, но сам не выполнял этого, и удерживал вас от порицаемого, но сам делал это"*»[2]. Его подвергнут одному из самых жестоких наказаний, прибегаем к Аллаху от этого.

Если кто-либо спросит: основываясь на том, что это противоречит разуму и влечёт за собой очень жестокое наказание, можем ли мы сказать человеку, который не делает того, к чему побуждает людей, и совершает то, что другим делать запрещает, чтобы он ничего не повелевал и ничего не запрещал?

Ответ: нет, мы ему говорим: «Повелевай, но сам делай это». Ведь если он перестанет повелевать одобряемое, то совершит сразу два греха: а) оставление побуждения к одобряемому; б) невыполнение того, что ему приказано делать. В обратном случае, если он начнёт делать запрещённое и перестанет удерживать от этого других, то также совершит два греха: а) оставление удерживания от порицаемого; б) совершение запрещённого.

---

[1] Сумасшедший, не понимающий своих действий, не имеет никаких обязательств.

[2] Сахих аль-Бухари, Книга начала творения, глава 10: об описании Ада и о его сотворённости, хадис № 3267; Сахих Муслим, Книга аскетизма, глава 7: о том, кто повелевает одобряемое, и не делает его, и запрещает порицаемое, и делает его, хадис № 7483/2989.

Также мы можем сказать: «Кто из нас в безопасности от совершения грехов?» Если сказать, что порицать может только тот, кто не совершает грехов, то никто бы никого не порицал. Если сказать, что побуждать к одобряемому может только тот, кто сам всё выполняет, то никто бы не побуждал к одобряемому. Поэтому мы говорим: «Повелевай одобряемое и старайся выполнять его сам; запрещай порицаемое и старайся сам оставлять его».

2) Порицание учёного, дела которого расходятся с его словами. Если знающий человек не делает того, что говорит, то его положение хуже, чем у незнающего. Аллах сказал: «**…ведь вы же читаете Писание**». Люди изначально настроены на то, что учёный, чьи дела расходятся со словами, порицается больше, чем незнающий. Даже простые люди, когда видят, что учёный совершает порицаемое, говорят: «Как ты смеешь это делать? Ты ведь учёный!» Или когда оставляет что-либо обязательное, они говорят: «Как ты можешь оставлять это!? Ты ведь учёный!»

3) Порицание бану Исраиль. Они — невежественная, глупая община, погрязшая в заблуждении.

4) Все, кто не выполняют то, к чему побуждают людей, и совершают то, что запрещают другим, уподобляются бану Исраиль, ведь это их путь, прибегаю к Аллаху от этого.

Тафсир 45 аята суры «аль-Бакара»

وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

45. Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, он является тяжким бременем для всех, кроме смиренных.

Толкование

«**Обратитесь за помощью к терпению и намазу**», то есть в своих делах обращайтесь за помощью к терпению и намазу. Слово «استعانة» значит «требование помощи». Обращение за помощью к терпению — значит проявление терпения человеком в тех бедах, которые его постигают, или терпения в выполнении шариатских обязанностей. Намаз — это, как известно, поклонение, включающее и обязательные, и дополнительные намазы.

«**Воистину, он…**». Некоторые сказали, что местоимение возвращается к слову «намаз», так как это слово — ближайшее к нему. Правило арабского языка гласит, что местоимение всегда возвращается к ближайшему перед ним, пока не появится что-то, что будет мешать этому.

«**…тяжким…**», то есть трудным.

«**…для всех, кроме смиренных**», то есть для покорных приказам Аллаха, а значит, для верующих.

Пользы

1) Аллах наставил Своих рабов к обращению за помощью к двум вещам: терпению и намазам.

2) Дозволенность просить помощь у человека. Но это дозволено только в том случае, если этот человек в силах оказать помощь. Напри-

мер, если ты попросишь человека, чтобы он помог тебе перенести вещи в дом, то это дозволено. Пророк ﷺ сказал: «*…и оказание тобой помощи человеку, которого ты подсадишь на его верховое животное или которому подашь его поклажу, есть милостыня*».

Что касается обращения за помощью к тому, кто не может помочь, то это является проявлением глупости, а также заблуждением в религии. Иногда это даже доходит до степени многобожия, например: прошение помощи у мёртвого, или у того, кто отсутствует, поэтому помочь не может, или не способен совершить это.

3) Достоинство терпения. Обращение к нему за помощью поможет пережить трудности. После изучения текстов учёные вывели, что терпение бывает трёх видов: а) терпение в подчинении Аллаху; б) терпение против ослушания Аллаха; в) терпение в том, что касается предопределения Аллаха. Самый трудный вид терпения — это первый, он же самый лучший из них, так как подразумевает совершение поклонений и контроль над своей волей. Человек обязан совершать поклонения и контролировать свою душу, чтобы не относиться к поклонению слишком легкомысленно и не оставлять поклонение. Терпение против ослушания Аллаха обязывает человека просто удерживать себя от совершения греховного. Но иногда это очень трудно для человека. Поэтому Пророк ﷺ поставил юношу, которого позвала красивая знатная женщина, но он отказал ей, сказав: «*Я боюсь Аллаха*»[1], — наравне со справедливым правителем в том отношении, что Аллах укроет их под Своей тенью в тот день, в который не будет тени, кроме Его тени, даже если правитель имеет более высокое положение в других вещах. То, насколько сильно желание юноши, насколько красива и знатна женщина, а также отсутствие препятствий между ними, если они были наедине, должно было подтолкнуть его к совершению греха, но он сказал: «Я боюсь Аллаха». Возможно, вытерпеть это намного труднее, чем совершить многие поклонения, но мы не говорим о тех ситуациях, в которые попадают некоторые люди, мы говорим о самой вещи, такой, какая она есть. Терпение на пути совершения поклонений выше по положению, чем терпение на пути оставления запретного. А этот вид терпения выше по положению, чем терпение в том, что касается предопределения Аллаха, ведь у человека нет возможности изменить что-то. Естественно, иногда

[1] Сахих аль-Бухари, Книга экзекуции, глава 19: о достоинстве того, кто оставит разврат, хадис № 6806; Сахих Муслим, Книга закята, глава 30: о достоинстве сокрытия милостыни, хадис № 2380/1031.

человеку очень трудно перенести все беды, но мы говорим не о конкретной ситуации, случившейся с конкретным человеком. Иногда люди теряют своих близких, сыновей, жену и так далее. Перенести подобное бывает труднее совершения многих поклонений. Но в таком виде терпения от человека ничего не требуется совершать, так как то, что должно произойти — произойдёт, независимо от того, как он отреагирует на это: будет терпеть или нет. Если ты будешь беспокоиться, сожалеть и грустить, то изменится ли предопределение?

Ответ: нет, конечно, не изменится, иначе было бы так, как говорили некоторые предшественники: «*Либо ты будешь терпеть терпением благородных, либо ты будешь утешать себя подобно животному*».

4) Побуждение к терпению. Человек должен удерживать себя и стойко переносить трудности, чтобы достичь требуемого. Это проверено опытом: терпеливый непременно достигнет своей цели. А если он будет лениться, то упустит большое благо. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «*Стремись к тому, что приносит тебе пользу, ищи помощи у Аллаха и не слабей*»[1]. Многие люди видят, что начать заниматься чем-то будет полезным для него, и начинают заниматься этим. Потом, если его цель выполняется не сразу, он опускает руки, устаёт и оставляет это. Таким образом, потраченное время пропало впустую, а иногда это большой временной отрезок. Скорее всего, когда он возьмётся за что-нибудь другое, это закончится так же. Так и проходит его жизнь без пользы. Но если он будет терпеть, даже если знает, что до достижения цели осталось всего несколько дней, и если нет ничего, что вынудило бы его остановиться, то пусть терпит. Представим, что один требующий знания решил выучить книгу «Булюг аль-Марам», начал её учить и дошёл до половины, но тут ему стало скучно, и он опустил руки. То время, которое он потратил на заучивание половины книги, пропало впустую, единственную пользу для него составляют те хадисы, которые остались в его памяти. А если бы он потерпел, продолжил учить и выучил бы всю книгу, тогда бы он достиг своей цели. С этим можешь сравнить другие примеры.

5) Достоинство намаза. Ведь намаз — это то, к чему следует обращаться в любой ситуации. Мы точно знаем, что это — правдивое сообщение, в котором нет сомнений. От Пророка ﷺ передаётся, что если

[1] Сахих Муслим, Книга предопределения, глава 8: вера в предопределение и подчинение ему, хадис № 6774/2664.

его что-то беспокоило, то он вставал и молился[1]. Также это подкрепляет тот факт, что он во время битвы при Бадре молился в своём шалаше и взывал к Господу о помощи[2].

Вопрос: как намаз может стать помощью человека?

Ответ: он может стать помощью для человека, только если он совершен подобающим образом, проявляя смирение и выполняя все обязательства намаза. Но сегодняшний намаз большинства людей — это намаз частей тела, а не сердца. Поэтому ты видишь, что, как только человек начнёт совершать намаз, перед ним открываются огромные, великие врата, через которые входит огромное количество бесполезных мыслей. Как только он заканчивает намаз, они закрываются и пропадают. Но истинный намаз — это намаз, в котором человек чувствует, что он стоит перед Аллахом, чувствует, что намаз — это сад, в котором есть все плоды поклонения. Только так человек может отвлечься и забыть о всех проблемах, так как он стоит перед Аллахом, который является самым любимым, что у него есть. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «*В намазе я нахожу прохладу для глаз*»[3]. А если человек будет совершать намаз, чтобы успокоиться, но его сердце будет занято чем-то другим, то этот его намаз не будет помощью для него, так как намаз недостаточен. Поэтому он потеряет от его пользы ровно столько же, сколько он от неё убавил. Аллах сказал: «**Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного**» (Сура «аль-Анкабут», аят 45). Многие заходят в намаз, а по окончании не ощущают в сердце никаких изменений в отношении мерзости и

---

[1] Приводит Ахмад, 5/388, хадис № 23688; также Абу Дауд, Книга намаза, глава 22: о времени ночи, в которое Пророк ﷺ вставал молиться, хадис № 1319. В хадисе есть Мухаммад ибн Абдуллах ибн Аби Кудама ад-Дуали, про которого аз-Захаби сказал: «Я не слышал никого, кто передавал бы от него, кроме Икримы ибн Аммара» (Мизануль-Итидаль, 3/595, № 7747). аль-Хафиз согласился с ним в «Тахзибут-Тахзиб», 9/241. Шуайб аль-Арнаут сказал в «Тахрирут-Такриб»: «Про него ничего не известно». От него передавал только Икрима ибн Аммар, которому никто не доверял, 3/272. аль-Хафиз сказал в «аль-Фатх», 3/172: «Его приводил Абу Дауд с хорошим иснадом»

[2] Смотри: аль-Бухари, Книга джихада, глава 89: о том, что говорится о кольчуге Пророка ﷺ, хадис № 2915; также Сахих Муслим, Книга джихада, глава 18: о помощи ангелов в битве при Бадре, а также о разрешенности захвата трофеев, хадис № 4577/1763. Также см. сиру Пророка ﷺ от Ибн Хишама, 3/172.

[3] «Муснад» Имама Ахмада, 3/128, хадис № 12318; Сунан ан-Насаи, Книга десяти женщин, глава 1: о любви к женщинам, хадис № 3391. Аль-Албани в «Сахиху Сунан ан-Насаи», 3/57, хадис № 3949: «Хадис достоверный».

предосудительного: как было, так и осталось. Сердце не смягчилось для поминания, и не полюбило поклонение.

6) Если твоя печаль затянулась, то тебе следует прибегнуть к терпению и намазу.

7) Праведные дела, особенно намаз, тяжки для всех, кроме смиренных.

8) Исправление поклонения с помощью смирения облегчает его для человека. Чем больше человек проявляет смирения по отношению к Аллаху, тем больше он Ему повинуется. Ведь смирение заключается в смирении сердца, унижении перед Аллахом и обращении к Аллаху, которое влечёт за собой повиновение Ему.

Тафсир 46 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾

46. Которые убеждены, что они встретят своего Господа и что они к Нему вернутся.

Толкование

«**Которые убеждены**», то есть которые уверены. Слово «ظنّ» (предположение) используется в арабском языке и в значении «уверенность». Этому существует множество примеров. Аллах сказал: «**Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на её просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него**» (Сура «ат-Тауба», аят 118). Также Он сказал: «**Грешники увидят Огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него**» (Сура «аль-Кахф», аят 53).

«**…что они встретят своего Господа…**», то есть уверены во встрече со своим Господом, которая произойдёт в Судный день.

«**…и что они к Нему вернутся**», то есть все их дела вернутся к их Господу, как сказал Аллах: «**…и к Нему возвращаются дела**» (Сура «Худ», аят 123). Также Он сказал: «**К Аллаху возвращаются дела**» (Сура «аль-Бакара», аят 210).

Пользы

1) Доказательство того, что люди встретят Аллаха, так как Аллах похвалил тех, кто уверен во встрече с Ним.

2) Доказательство того, что некоторые увидят Аллаха, как об этом сказали многие учёные. Ведь встреча может случиться, только если обе

стороны будут видеть друг друга. Если такое доказательство того, что верующие увидят Аллаха, правильно, то это и требовалось доказать, а если нет, то есть множество других доказательств, которые указывают на то, что люди будут видеть Аллаха в Судный день.

3) Верующие убеждены в том, что все их дела возвратятся к Аллаху, из чего вытекает следующее:

• Они будут бояться Аллаха, так как, пока ты знаешь, что вернёшься к Аллаху, ты будешь бояться Аллаха.

• Они будут следить за своими органами и бояться в сердце, так как их знание о том, что они вернутся к Аллаху, обязывает их бояться Его как внешне, так и внутренне.

• Стеснение перед Аллахом. Они перестанут оставлять обязательства и перестанут грешить из стеснения перед Аллахом.

Тафсир 47 аята суры «аль-Бакара»

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٧

47. О сыны Исраиля! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами.

Толкование

«**О сыны Исраиля! Помните о милости…**», то есть благодарите Аллаха за милости, оказанные вам, своими языками и сердцами. Благодарность проявляется в праведных делах. Под словом «милость» имеются в виду все милости, даже если само слов употреблено в единственном числе. Аллах сказал в другом аяте: «**Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их**» (Сура «Ибрахим», аят 34).

«**…которую Я оказал вам…**». Аллах оказал им множество милостей. Сюда относятся милости, о которых им напомнил Муса ﷺ когда он сказал: «**О мой народ! Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков, сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из миров**» (Сура «аль-Маида», аят 20). Это является великой милостью и для религии, и для мирского. Что касается религии, то «**…когда создал среди вас пророков…**». Что касается мирских милостей, то «**…сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из миров**».

«**…а также о том, что Я возвысил вас над мирами**», то есть сделал вас более достойными, нежели остальные. Здесь подразумевается мир того времени. В основе, миры — это все, кроме Аллаха. Аллах сказал: «**Хвала Аллаху, Господу миров**». Нет ничего, кроме Господа и Его подчинённых. Весь мир подчинён Ему, а Аллах — это Господь. Поэтому миры — это всё, кроме Аллаха. Мир (عالم) называется так, потому что он указывает (عَلَم) на его Творца. Весь мир — это великое знамение Алла-

ха, указывающее на совершенство Его знания, мощи, власти, мудрости и остальных проявлений господства.

Пользы

1) Бану Исраиль обязано помнить милости Аллаха по отношению к ним и благодарить Его за них. Из проявлений благодарности Ему — это следование за Мухаммадом ﷺ.

2) Указание на то, что они не сами заработали эти милости, они не достались им не их трудом и не как наследство отцов. Всё это — милость Аллаха им. Он сказал: «**…которую Я оказал вам**».

3) Бану Исраиль были лучшими в своё время, так как Аллах сказал: «**…а также о том, что Я возвысил вас над мирами**». В то время они были верующими, поэтому Аллах дал им победу в войне против великанов. Им было сказано: «**Ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам**» (Сура «аль-Маида», аят 21). Священная земля — это Палестина. Аллах предписал бану Исраиль времён Мусы войти в Палестину, так как они были праведными рабами Аллаха. Аллах сказал: «**Мы уже записали в Забуре после того, как это было записано в Напоминании, что землю унаследуют Мои праведные рабы**» (Сура «аль-Анбийа», аят 105). Муса сказал своему народу: «**Он дарует её в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает**» (Сура «аль-Араф», аят 128). А потом сказал: «**…благой конец уготован богобоязненным**»[1]. Поэтому именно богобоязненные унаследуют землю. Но сегодня бану Исраиль не заслуживает находиться в Священной земле, так как сегодня они не принадлежат к числу праведных рабов Всевышнего. Что касается времён Мусы, то они были более достойны, чем её жители, поэтому Аллах предписал её им. Но с приходом ислама, с которым был отправлен Пророк ﷺ мусульмане стали более достойными её жителями. Не арабы. Палестинцы не являются арабами, они стали достойными её из-за того, что они мусульмане, и только так. Поэтому я считаю, что арабы никогда не смогут отвоевать себе Палестину от имени арабов, а истинные знания принадлежат Аллаху. И невозможно отвоевать её кроме как под знаменем ислама, который исповедовал Пророк ﷺ и его сподвижники. Аллах сказал: «**Он дарует её в наследие тому из Своих рабов, кому**

[1] См. там же.

пожелает, и благой конец уготован богобоязненным»[1]. Сколько бы арабы ни пытались, сколько бы они не бросали слов и обещаний, они никогда не победят, пока не объявят об изгнании бану Исраиль от имени религии ислам после того, как сами начнут следовать ей. Если они сделают это, то исполнится обещание Пророка ﷺ: «*Судный Час не наступит до тех пор, пока мусульмане не будут воевать с бану Исраиль, и мусульмане будут убивать бану Исраиль, пока они не начнут прятаться за деревьями и камнями. А камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! Здесь за мной сидит один из бану Исраиль, иди сюда, убей его!*»[2] Деревья и камни будут звать мусульман, говоря им: «О раб Аллаха!» — зовя его, как раба, и говоря: «О мусульманин!» — зовя его по его религии. Пророк ﷺ сказал: «…*мусульмане не будут воевать с бану Исраиль*», — а не сказал: «…арабы будут воевать…».

Поэтому я говорю: «Мы никогда не победим бану Исраиль под именем арабов. Мы можем победить их только под именем мусульман». Кто хочет, может прочитать слова: «**Мы уже записали в Забуре после того, как это было записано в Напоминании, что землю унаследуют Мои праведные рабы**» (Сура «аль-Анбийа», аят 105). Он завещал землю праведным рабам. И так как унаследование земли привязано к этому качеству, если оно будет, то будет и наследство, а если нет, то нет. Если бы мы были праведными рабами Аллаха, то унаследовали бы эту землю с лёгкостью, без всех этих проблем и трудностей, этой длинной речи, которая никогда не закончится! Мы возьмём её, с помощью Аллаха и Его Писания, ведь как это для Него легко! Мы знаем, что в прекрасный век ислама мусульмане завоевали Палестину только своим исламом. Они захватили столицу персов, столицу римлян, столицу коптов только своим исламом! Если бы наша молодёжь действительно поняла, что полной победы можно достичь только истинным исламом, а не таким исламом, который определяется только удостоверением личности! Возможно, некоторые из нас слышали историю о Са'де ибн Абу Уаккасе, да будет доволен им Аллах. Когда персы сломали мост через реку и утопили весь флот мусульман, чтобы те не пересекли реку, тогда Аллах подчинил её мусульманам, и они всем войском, вместе с лошадьми и верблюдами,

---

[1] См. там же.

[2] Сахих аль-Бухари, Книга джихада и походов, глава 94: о войне с бану Исраиль, хадис № 2926; Сахих Муслим, Книга смут, глава 18: о том, что не наступит Час, пока человек, проходящий мимо могилы, захочет оказаться на его месте из-за несчастий, хадис № 7339/2922.

пересекли её вброд, а река стала для них по уровень верблюжьих лап. Как только лошади уставали, Аллах даровал им камни, чтобы лошади могли отдохнуть на них. Несомненно, это — знамение Аллаха, ведь Аллах на всякую вещь мощён, ведь Он Тот, кто разделил море на две части для Мусы и его народа так, что они, ничуть не намочившись, пересекли море, оказавшись в безопасности. И Он способен на нечто большее.

Несомненно, бану Исраиль были лучшими во всём мире, когда были праведными рабами Аллаха, но, когда Аллах унизил и проклял их, они перестали быть таковыми. Он превратил их в обезьян и свиней. Они — самые униженные из всех рабов Аллаха: «**Где бы их ни застали, их постигает унижение, если только они не окажутся под покровительством Аллаха и покровительством людей. Они попали под гнев Аллаха**» (Сура «Али Имран», аят 112). Также Он сказал: «**Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укреплённых селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они являются людьми неразумеющими**» (Сура «аль-Хашр», аят 14).

На то, что они были лучшими только в своё время, указывает, что Аллах сказал об общине Мухаммада ﷺ: «**Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них**» (Сура «Али Имран», аят 110). Слова «**…вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества**» ясно указывают на превосходство этой общины над другими. Аллах там же говорит: «**Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них**». От Пророка ﷺ пришло в достоверном хадисе, что он сказал: «*Из семидесяти общин мы — самая лучшая и наиболее почтенная община перед Аллахом*»[1].

4) Если Аллах возвысил кого-то его знаниями, имуществом или положением, то это великая милость Аллаха, так как Аллах сказал: «**Я возвысил вас над мирами**». Он отдельно упомянул о милости, что указывает на её важность.

5) Различие между людьми. Очевидно, что люди различны по степеням. Ведь даже одним посланникам было дано предпочтение перед другими, как сказал Аллах: «**Таковы посланники. Одним из них Мы**

[1] «Муснад» Ахмада, 2/5, хадис № 20624; Сунан ат-Тирмизи, Книга толкования Корана, глава: об аятах из сура «Семество Имрана», хадис № 3001; Сунан Ибн Маджа, Книга аскетизма, глава 34: об описании община Пророка ﷺ хадис № 3288. Аль-Албани сказал в «Сахих ат-Тирмизи», 3/32, хадис № 2399: «Хадис хороший».

отдали предпочтение перед другими» (Сура «аль-Бакара», аят 253). Также Он сказал: «**Одним пророкам Мы отдали предпочтение перед другими**» (Сура «аль-Исра», аят 55).

Тафсир 48 аята суры «аль-Бакара»

وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ٤٨

48. Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесёт пользы другому и когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться и когда им не будет оказана поддержка.

Толкование

«**Страшитесь того дня…**», то есть создайте себе защиту от этого дня путём подготовки к нему, повинуясь Аллаху.

«**…когда ни один человек не принесёт пользы другому…**», то есть никто друг другу не поможет. Слово «نفس» (душа) здесь пришло в неопределённом контексте отрицания, поэтому указывает на все души. Ни одна душа не принесёт пользы другой. Даже Посланник ﷺ не сможет помочь своему отцу и матери. Он ﷺ призывал своих родственников. Он каждого называл по имени и говорил: «*О Сафиййа, тётя Посланника Аллаха! Я тебе ничем не смогу помочь! О Фатыма! Дочь Посланника Аллаха! Я ничем не смогу помочь тебе…*»[1]. Обычно люди заступаются за своих родственников, защищают их, но в Судный день никто не сможет никому помочь. Аллах сказал: «**А в тот день, когда затрубят в Рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга**» (Сура «аль-Муминун», аят 101). Родственные связи ис-

[1] Сахих аль-Бухари, Книга завещаний, глава 11: относятся ли жёны и дети к родственникам, хадис № 2753; Сахих Муслим, Книга веры, глава 89: о словах Аллах: «Предостереги своих ближайших родственников!» (26:214), хадис № 504/206.

чезнут, человек всё забудет и не будет спрашивать: «Где мой ребёнок? Куда ушёл мой отец? Где мой брат? Где моя мать?» Аллах сказал: «**…у каждого человека своих забот будет сполна**» (Сура «Абаса», аят 37).

«**…не будет принято заступничество…**», то есть Аллах не примет заступничество одних за других. Заступничество — это использование кого-то другого в качестве посредника с целью получения пользы или во избежание вреда. Заступничество Посланника Аллаха за обитателей Рая, чтобы их впустили в Рай — это заступничество с целью получения пользы[1], а его заступничество за тех, кто заслуживает войти в Огонь, чтобы они не входили туда — это заступничество во избежание вреда[2]. Заступничество за тех, кто уже вошёл в Огонь, чтобы они вышли оттуда, тоже относится ко второму виду[3]. В Судный день никто не сможет помочь другому, и ничьё заступничество не будет принято.

«**…когда нельзя будет откупиться…**», то есть когда нельзя будет выкупить себя. Невозможно будет заплатить, чтобы освободить себя от воздаяния. В этом мире человека иногда постигает наказание, и он может откупиться от него, но в Последней жизни это будет невозможно.

«**…им не будет оказана поддержка**». Не будет никого, кто помог бы им, защитил бы их от наказания Аллаха, так как только три вещи могут облегчить наказание: заступничество, выкуп и помощь.

---

[1] Сахих Муслим, Книга веры, глава 85: о словах Посланника ﷺ: «Я первый, кто заступится в Раю», хадис № 483/196. Также глава 84: самая нижняя ступень Рая, хадис № 482/195. Там говорится: «Аллах соберёт всех людей, и все верующие встанут, и Рай станет ближе к ним».

[2] Наш шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин сказал в шархе к «аль-Акыйда аль-Уаситыйя»: «Возможно, это извлекается из молитвы Пророка ﷺ за верующих о прощении и милости за их мёртвых. Поэтому, тот, кто постоянно будет следовать этому, не войдёт в Огонь, как об этом сказал Пророк ﷺ: «*О Аллах! Прости Абу Саляме и подними его степень среди идущих прямым путём*» (2/177–178). Хафиз Ибн Хаджар сказал, что доказательством этому являются слова Пророка ﷺ от Хузейфы, который приводит Муслим: «*Ваш пророк будет стоять на мосту и говорить: “О Аллах, спаси! О Аллах, спаси!”*» (Фатхуль-Бари, 11/428). См. Сахих Муслим, Книга веры, глава 84: самая нижняя ступень Рая, хадис № 482/195.

[3] Сахих аль-Бухари, Книга единобожия, глава 36: Разговор Аллаха в Судный день с пророками и другими, хадис № 7510; Сахих Муслим, Книга веры, глава 84: самая нижняя ступень Рая, хадис № 479/193.

Пользы

1) Напоминание о Судном дне, что много раз приходит в Коране. Всевышний сказал: «**Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху**» (Сура «аль-Бакара», аят 281). Также Он сказал: «**Как же вы спасётесь, если не уверуете, в тот день, который заставит поседеть младенцев**» (Сура «аль-Муззаммиль», аят 17).

2) В отличие от этого мира, в Судный день никто не сможет принести никому пользу. Здесь люди могут помочь друг другу, но в Судный день — нет.

3) В Судный день заступничество не поможет. Имеется в виду, что не поможет заступничество тех, кто не заслуживает иметь право заступаться за других. Что касается тех, кто заслужит его, то множество достоверных текстов указывает на то, что заступничество будет. Подробнее об этом написано в книгах о хадисах и вероубеждении.

4) В Судный день не будет выкупа. Человек не сможет предоставить выкуп, чтобы откупиться от наказания. Аллах сказал: «**…когда нельзя будет откупиться…**».

5) Ни одному грешнику не будет оказана помощь в Судный день. Поэтому Аллах сказал: «“**Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу?” О нет! Сегодня они будут покорны**» (Сура «ас-Саффат», аяты 25–26). Никто не поможет грешникам: ни их божества, ни их покровители, ни их знать.

Тафсир 49 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

49. Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием от вашего Господа.

Толкование

«**Вот Мы спасли вас от рода Фараона**», то есть помните, как Мы спасли вас от рода Фараона. Под родом Фараона имеются в виду его люди. Фараон входит в этот коллектив в первую очередь, так как именно он решил подчинить бану Исраиль своему народу.

В Египте бану Исраиль жили в унижении, находились во власти фараонов, которые «**…подвергали их ужасным мучениям…**». Они обращались с ними, как со скотом, подвергая их мучениям.

«**…убивали ваших сыновей…**». Глагол «يُذَبِّحُونَ» указывает на то, как они вырезали их детей. Также глагол указывает на то, что они резали их, как животных. В суре «Преграды» говорится «يقتّلون», что, возможно, имеет тот же смысл, что и первый глагол, а может, что некоторых они просто убивали, а некоторых закалывали, как животных. В любом случае, этот глагол уточняет слова: «**Они подвергали вас ужасным мучениям…**». Подобное приходит и в суре «Ибрахим»: «**Они подвергали вас ужасным мучениям и зарезали ваших сыновей**» (Сура «Ибрахим», аят 6). В аяте эти две вещи соединены союзом «и», что указывает на то, что они истязали их, и в то же время резали их сыновей.

«**…оставляли в живых ваших женщин**». Они не убивали их женщин. Ведь если убить всех мужчин и оставить только женщин, то народ унизится и потеряет свою мощь. Не останется того, кто будет защищать женщин, и они станут служанками семейства Фараона. И это худшее унижение, которое только бывает. Но Аллах спас их от Фараона и завещал им их дворцы. Аллах сказал: «**Мы вынудили их покинуть сады и источники, сокровища и благородные места. Вот так! Мы позволили унаследовать это сынам Исраиля**» (Сура «аш-Шуара», аяты 57–59). Также Он сказал: «**Сколько они оставили садов, источников, посевов, благородных мест и блаженства, в котором они наслаждались! Вот так! Мы позволили унаследовать это другому народу**» (Сура «ад-Духан», аяты 25–28).

«**Это было для вас великим испытанием от вашего Господа**», то есть в вашем спасении было великое испытание для вас! Кто из вас будет благодарен Аллаху, а кто — нет.

Пользы

1) Напоминание о милостях Аллаха бану Исраиль, ведь Он спас их от рода Фараона.

2) Спасение от врага — это большая милость, которую Аллах оказывает рабам. Поэтому Он напомнил им об этом: «**Вот Мы спасли…**».

3) Указание на ненависть рода Фараона к бану Исраиль. Некоторые сказали, что эти убийства начались после того, как Аллах отправил Мусу, так как Фараон сказал, когда Муса пришёл к нему со знамениями: «**Убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и оставляйте в живых их женщин!**» (Сура «Гафир», аят 25). В суре «Преграды» говорится: «**Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними**» (Сура «аль-Араф», аят 127).

Некоторые современные учёные говорят, что убийства начались ещё до послания Мусы или до его рождения. Прорицатели Фараона сказали ему, что скоро среди бану Исраиль родится мальчик, из-за которого он погибнет, и тогда Фараон начал убивать рождённых мальчиков. Они приводят в доказательство слова, которые внушил Аллах матери Мусы: «**Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо Мы вернём его тебе и сделаем одним из посланников**» (Сура «аль-Касас», аят 7). Но этот аят явно не указывает на то, что они говорят. Непонятно, боится ли она за своего

сына из-за того, что мальчиков повсеместно убивают, либо по какой-то другой причине. Также Аллах сказал: «**Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия к нам**» (Сура «аль-Араф», аят 129). Здесь также нет очевидного указания на то, что их мальчиков убивали до пришествия Мусы, так как причинение мучений не обязательно сопровождается массовыми убийствами. Фараон не говорил: «Мы начнём убивать их мальчиков и оставлять их девочек только после того, как придёт Муса». Поэтому Муса им сказал: «**Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует её в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает**» (Сура «аль-Араф», аят 128).

Господь полностью распоряжается тем, что вредит рабам, и тем, что их радует, так как Он сказал: «**…от вашего Господа**». Те мучения, которым вас подверг род Фараона, и спасение от них пришло от Аллаха. В Его руках находится все блага, всё исходит от Него, Он обладает властью над всем. Поэтому современные поколения должны благодарить Аллаха за ту милость, которую Аллах оказал их предкам.

Тафсир 50 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

50. Вот Мы разверзли для вас море, спасли вас и потопили род Фараона, тогда как вы наблюдали за этим.

Толкование

«**Вот…**», то есть вспомните о бану Исраиль, когда «**Мы разверзли для вас море**», то есть разделили его для вас, раздвинули его по сторонам, чтобы вы перешли через него на другой берег.

«**…спасли вас и потопили род Фараона…**». Это произошло следующим образом: когда Муса и его народ полностью перешли море через дорогу в нём, Фараон и его народ также пошли по этой дороге. Как только они полностью оказались в море, Аллах повелел морю вернуться на своё место, и оно с обеих сторон покрыло Фараона и его народ, и они все утонули.

«**…тогда как вы наблюдали за этим**», то есть, когда это случилось, народ Мусы смотрел, как они утонули. Поэтому Аллах сказал Фараону: «**Сегодня Мы спасём твоё тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя**» (Сура «Юнус», аят 92). Они будут смотреть, как ты умер, чтобы бану Исраиль успокоились и стали уверены в том, что ты утонул.

Пользы

1) Связь этого аята с предыдущим очевидна: сначала Аллах упомянул то, как род Фараона унижал бану Исраиль, а потом упомянул, как спаслись бану Исраиль, как Он утопил тех и спас этих, даровав им их

землю. Аллах сказал: «**Вот так! Мы позволили унаследовать это сынам Исраиля**» (Сура «аш-Шуара», аят 59).

2) Напоминание Аллаха бану Исраиль о милостях, оказанных им. Эта милость содержит в себе достижение цели и уничтожение неприятного. Первое — это их спасение, второе — гибель их врага.

3) Указание на абсолютную мощь Аллаха. Аллах повелел жидкой воде разделиться и разойтись по сторонам, море разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. Другое проявление Его мощи заключается в том, что дно моря сразу же высохло после того, как вода отступила, хотя оно пробыло под водой много лет, и только Аллах знает, сколько именно. Но оно полностью высохло в один момент. Аллах сказал: «**Мы внушили Мусе (Моисею) откровение: "Ночью отправляйся в путь с Моими рабами и проложи для них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся!"**» (Сура «Та Ха», аят 77). Некоторые толкователи упоминали, что по краям этих путей были просветы, через которые они видели друг друга, а не то они потеряли бы друг друга и разбежались бы в стороны. Это неудивительно, Аллах способен на всё это.

С этой общиной происходило нечто подобное. Ибн Касир, да помилует его Аллах, приводит в «аль-Бидая ва ан-Нихая», что с Пророком ﷺ и его общиной случались чудеса, подобные чудесам, случавшимся до них. Известно, что некоторые чудеса, случавшиеся с последователями Посланника Аллаха ﷺ являются доказательствами его правдивости и истинности шариата. Поэтому мы можем сказать, что любое чудо, случившееся с последователем пророка или посланника, указывает на правдивость этого пророка. Ибн Касир, да помилует его Аллах, приводит в «аль-Бидая ва ан-Нихая» примеры этого: сподвижники прошли по воде, что само по себе является более великим чудом, чем разделение воды и хождение по сухому дну.

4) В понятие «род» входят те, кто приписывается к нему. Аллах сказал: «**…потопили род Фараона**». А в том, что сам Фараон потонул, нет сомнений, ведь Аллах сказал: «**Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет бога, достойного поклонения, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраиля. Я стал одним из мусульман».** И Он сказал: «**Только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие**» (Сура «Юнус», аят 90).

4) Потопление врага на глазах у спасшихся также является одной из милостей Аллаха. Одна милость — это гибель врага, вторая — спасшиеся видели это, а это исцеляет сердце. Ведь гибель врага от рук другого

его врага или на их глазах успокаивает больше, чем просто гибель. Аллах поэтому сказал: «**Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей и удалит гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он — Знающий, Мудрый**» (Сура «ат-Тауба», аяты 14–15). Да, если люди слабы, то здесь остаётся только действие Аллаха, поэтому в битве у рва Аллах помог мусульманам бурей, которую Он отправил. Он сказал: «**Мы наслали на них ветер и воинов, которых вы не видели**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 9).

5) Заносчивость бану Исраиль, ведь они, несмотря на все милости, оказанные им, стали самыми беззаконными людьми, больше всех отвергали своих посланников и проявляли высокомерие по отношению к Аллаху.

6) Аллах унизил Фараона, уничтожив его тем, чем он гордился, и отдал его земли Мусе ﷺ, хотя Фараон говорил: «**О мой народ! Разве не мне принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не видите? Разве я не лучше этого презренного, который едва объясняется?**» (Сура «аз-Зухруф», аяты 51–52). Аллах утопил его в воде, которой он гордился, и отдал его земли Мусе, про которого он говорил, что он презренен и едва объясняется.

Тафсир 51–52 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

51. Вот Мы определили Мусе сорок ночей, а после его ухода вы стали поклоняться тельцу, будучи беззаконниками.

52. После этого Мы простили вас, — быть может, вы будете благодарны.

Толкование

«**Вот Мы определили Мусе…**», то есть вспомните, как мы определили Мусе «**…сорок ночей…**». Аллах определил ему срок в тридцать ночей, но потом добавил ещё десять, и получилось сорок ночей.

«**…а после его ухода вы стали поклоняться тельцу…**», то есть вы выплавили тельца. Телец — это идол из золота, который сделал им самаритянин. Он сказал бану Исраиль: «**Это — ваш бог и бог Мусы, но он Его забыл**».

«**…после его ухода…**», то есть после того, как Муса ушёл на встречу к Аллаху.

«**…будучи беззаконниками**». Мудрость того, что Аллах упомянул это в том, чтобы упрекнуть бану Исраиль и показать, что нет им оправдания за это.

«**После этого Мы простили вас…**», то есть Мы не стали наказывать вас. Аллах сказал: «**После этого…**», — так как Аллах простил их только после того, как они покаялись Аллаху и убили самих себя.

«**…быть может, вы будете благодарны**». Слова «…**быть может…**» указывают на причину прощения. «**…будете благодарны**» — значит

«может, будете благодарить Его за милости, оказанные вам». Благодарность проявляется сердцем: для этого нужно уверовать в то, что милость пришла именно от Аллаха. Также она проявляется на языке: рассказывать о милости Аллаха, признавая их, а не из гордости за них. Она проявляется в делах: человек должен повиноваться Тому, Кто оказал ему милость.

Пользы

1) Мудрость Аллаха в Его предопределении, ведь Он определил для Мусы сорок ночей, чтобы в течение этого срока ниспослать ему Таурат, хотя Он способен сделать это и за одну ночь. Но по Своей мудрости, которую мы не знаем, Он сначала назначил ему срок в тридцать ночей, а потом добавил ещё десять, пока срок не достиг сорока ночей.

2) Указание на абсолютное невежество бану Исраиль, ведь то божество, которое сделано из их украшений, они сотворили сами. Они забрали украшения, которые остались от Фараона, переплавили их в тельца, в котором нет духа. А потом самаритянин сказал им: «**Вот ваш бог и бог Мусы (Моисея), но он забыл его**» (Сура «Та Ха», аят 88). Они решили, что Муса заблудился, не смог найти путь к своему Господу, а этот телец и есть его бог! Как у вас и у Мусы может быть бог, которого вы сами сделали!? Это указывает на высшую степень их невежества и глупости. Когда они вместе с Мусой проходили мимо народа, который поклонялся идолам, они сказали ему: «**Сделай нам божество такое же, как у них!**» (Сура «аль-Араф», аят 138) Он ответил им: «**Воистину, вы — невежественные люди**»[1]. Правду он ﷺ сказал.

3) То, что они взяли себе божество, было несправедливостью. Аллах сказал: «**…будучи беззаконниками**». Здесь содержится самое мощное порицание и упрёк в их сторону.

4) Сдержанность Аллаха, ведь, как бы ни выступал человек против своего Господа, Аллах направляет этого человека к покаянию, как наставил тех людей.

5) Прощение обязывает к благодарности, как сказал Аллах: «**…быть может, вы будете благодарны**». И так как прощение обязывает человека быть благодарным, милости Аллаха тем более должны обязывать человека благодарить Его.

---

[1] См. там же.

Тафсир 53 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

53. Вот Мы даровали Мусе Писание и различение, — быть может, вы последуете прямым путём.

Толкование

«**Вот Мы даровали Мусе Писание…**», то есть вспомните, как Мы даровали Мусе Писание. Писание — это Таурат.

«**…и различение…**». Слово «Фуркан» значит «разделяющий между истиной и ложью». В этом аяте Аллах сказал: «**…Писание и различение…**», — то есть перечислил имя и его описание. Писание — это Таурат, а различение — это его описание, качество. Поэтому союз «и» здесь даёт значение перечисления предмета с его описанием.

«**…быть может, вы последуете прямым путём**». Слова «быть может» указывают на причину дарования. То есть, быть может, вы последуете прямым путём посредством этого Писания, которое является различением. Различение — это то, посредством чего человек выходит из заблуждения к прямому пути. Слова «**последуете прямым путём**» указывают на следование прямым путём на основе знаний и содействия от Аллаха. Оно ниспослано для наставления на прямой путь, но некоторые люди следуют ему, а некоторые — нет.

Пользы

1) Ниспослание Аллахом Писания — это одна из его милостей. Более того, это одна из самых великих милостей, так как люди не смогут

в одиночку познать права Творца и не смогут понять права творений, поэтому Аллах ниспосылает книги как разъяснение для людей.

2) Муса, мир ему, — пророк и посланник, так как Аллах дал ему Писание, а каждый, кому дано Писание, — посланник. Всевышний сказал: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы**» (Сура «аль-Хадид», аят 25).

3) Достоинство Таурата, так как Аллах назвал его Писанием. Определённый артикль в слове «الْكِتَابَ» указывает на известность, ведь бану Исраиль хорошо знают Таурат. Если говорится о Писании, которое находится у них, то это — Таурат. Также Аллах назвал его различением, подобно тому, как назвал Коран различением, ведь эти две книги — два самых великих Писания, так как Аллах сказал: «**Скажи: «Если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания…**», — то есть Таурат и Коран — «**…и я последую за ним**» (Сура «аль-Касас», аят 49). Это указывает на то, что Таурат, как и Коран, является различением. Поэтому Таурат являлся основным Писанием всех пророков, отправленных к бану Исраиль. Всевышний сказал: «**Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для бану Исраиль. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нём**» (Сура «аль-Маида», аят 44).

4) Указание на беззаконие бану Исраиль и их заносчивость. Ведь если они не уверуют в Таурат, который был ниспослан им как различение, то их неверие указывает на то, насколько сильно их высокомерие и беззаконие. Ведь тот, кому ниспослано Писание, являющееся различением для него, обязан стать верующим и подчиниться ему.

5) Аллах ниспосылает книги и делает их различением для действительно великой цели — наставления людей на прямой путь. Аллах сказал: «**…быть может, вы последуете прямым путём**».

6) Тот, кто хочет встать на прямой путь, должен искать его в книгах, ниспосланных с неба, не искать его в легендах, рассказах священников, отшельников и монахов, невнятной речи философов, болтунов и так далее. Истина в Писании, ниспосланном с небес.

Поэтому мы говорим тем, кто пишет и читает книги с разными наставлениями, содержащие рассказы разных людей, которые известны своим аскетизмом и поклонением: «Вам лучше было бы начать с Книги Аллаха и того, что достоверно передаётся от Пророка ﷺ лучше было бы

рассказывать, растолковывать и разъяснять это людям, чтобы принести действительную пользу». К прямому пути нет иной дороги, кроме того, что пришло от Аллаха.

7) Подтверждение существования причин и их влияния на следствия. Подробное разъяснение этого есть в книгах по вероубеждению.

8) Упоминание чего-то, связанного с Аллахом, имеет отношение либо к бытию, либо к шариату. Что касается бытия, то, например, Аллах сказал: «**Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей**» (Сура «аль-Касас», аят 76). Что касается шариата, то Аллах сказал: «**Мы даровали Мусе Писание…**» (Сура «аль-Исра», аят 2).

Тафсир 54 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

54. Вот сказал Муса своему народу: «О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя. Так будет лучше для вас перед вашим Создателем». Затем Он принял ваши покаяния. Воистину, Он — Принимающий покаяния, Милующий.

Толкование

После этого Аллах упомянул другую милость, сказав: «**Вот сказал Муса своему народу…**», — то есть вспомните, как Муса сказал своему народу: «**О мой народ!**» То есть: «О мои сподвижники!» Он назвал их своими, чтобы привлечь их симпатии, показывая, что он является наставляющим их. Естественно, в основе все люди желают добра своему народу.

«**Вы были несправедливы к себе…**». Он укрепил следующее предложение, чтобы указать на суть их деяния. Слово «ظَلَمْتُمْ» (вы были несправедливы), то есть вы сами лишили себя того, на что у вас было право. В основе слово «الظلم» (несправедливость) имеет значение «недостаток». Аллах сказал: «**Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало** (تظلم)» (Сура «аль-Кахф», аят 33).

«**…когда стали поклоняться тельцу**». Предлог «ب» здесь указывает на причину, то есть причиной вашей несправедливости самим к себе

является ваше поклонение тельцу. Вы были несправедливы к себе потому, что избрали себе тельца божеством, которому вы поклонялись вместо Аллаха. Ранее упоминалось, что этот телец был сплавлен из золота, а тот, кто подтолкнул их на это, был мужчиной, которого называли самаритянином.

«**Покайтесь перед своим Создателем…**», то есть откажитесь от Его ослушания и вернитесь к повиновению Ему. Имя «البارئ» значит «Творец, заботящийся о своих творениях». Муса будто говорит: «Как вы поклоняетесь этому тельцу и оставляете Творца, который заботится о вас!?» Это похоже на слова пророка Ильяса, мир ему: «**Неужели вы взываете к Баалу и оставляете Самого прекрасного из творцов — Аллаха, Господа вашего и Господа ваших отцов?**» (Сура «ас-Саффат», аяты 125–126).

«**…убейте сами себя**», то есть покайтесь, убив самих себя. Убить самих себя — значит поубивать друг друга. Все единогласны в том, что здесь не имеется в виду массовое самоубийство. Ни один толкователь не сказал, что смысл слов «**…убейте самих себя**» состоит в том, чтобы каждый совершил самоубийство. Каждый должен был убить своего брата, отца или сына. Суть в том, что они должны были подготовиться к этому, приготовить кинжалы, ножи и мечи, и каждый из вас должен будет напасть на другого и убить его.

Среди толкователей есть разногласие: они убивали друг друга в темноте или при свете дня? Некоторые сказали, что когда им было велено совершить это, то они сказали: «Мы не можем сделать этого, если будем видеть друг друга!» Он должен будет увидеть, как убивает своего сына, отца, друга! Это невозможно! И Аллах направил на них тьму, в которой они начали убивать друг друга, никто не узнал, кто кого убил.

Другие сказали, что они убивали друг друга при свете дня, так как это яснее указывает на искренность их покаяния. И когда Муса, мир ему, понял, что когда они закончат, он останется один, попросил Аллаха, чтобы он отменил это. Аллах повелел им остановиться или их оружия сами выпали из их рук. Аллах знает об этом лучше.

Явный контекст Корана указывает на то, что там не было никакой темноты и что им было велено убивать друг друга, видя это. Это очевидно указывает на правдивость их покаяния.

Третьи сказали, что невинный должен был убить виновного, то есть каждый, кто призывал к поклонению и поклонялся, должен был быть убитым от рук того, кто отказался поклоняться, а Аллах знает лучше.

Но более явное мнение — это убийство друг друга при свете, так как убийство невиновным виновного никак не указывает на правдивость покаяния грешников. Его можно убить, а он будет уверен в своей правоте. Такой способ не указывает на его покаяние.

«**Так…**» — имеется в виду убийство друг друга.

«**…будет лучше для вас перед вашим Создателем**», то есть так будет лучше для вас перед вашим Создателем, чем вы не покаетесь или не убьёте себя. Здесь приходит сравнение двух вещей, одна из которых ничего не значит. Такое сравнение чего-то с чем-то отсутствующим приходит в арабском языке. Говорят, что его смысл не в сравнении, а в указании на то, что в этом есть благо.

«**Затем Он принял ваши покаяния**». Здесь Аллах и упомянул о Своей абсолютной милости.

«**Воистину, Он — Принимающий покаяния, Милующий**». Это предложение указывает на причину предыдущего. «التَّوَّابُ» — Тот, кто принимает множество покаяний, из-за того что каждый человек по отдельности кается множество раз, и из-за количества кающихся, которое известно только Аллаху. Он принимает множество покаяний одного раба, и принимает множество покаяний всех, кто кается Ему. «الرَّحِيمُ» — это Обладатель всеохватывающей милости.

Пользы

1) Призывающий к Аллаху должен использовать способ, который будет притягивать людей и располагать к нему. Аллах рассказывает о Мусе, как он сказал: «**О мой народ!**» Несомненно, этими словами пытаются вызвать любовь и симпатию окружающих.

2) Поклонение идолам помимо Аллаха — несправедливость. Он сказал: «**Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу**».

3) Ослушание является несправедливостью самому к себе. Душа доверена человеку, и поэтому он должен проявлять к ней лучшую заботу и отстранять её от всего плохого. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Твоя душа имеет право на тебя*»[1].

[1] Сахих аль-Бухари, Книга поста, глава 51: о том, кто поклялся своему брату, пусть прервёт дополнительный пост, хадис № 1968.

4) Человеку нужно выражаться в соответствии с тем, как того требует ситуация. Муса сказал: «**Покайтесь перед своим Создателем**». Он упомянул слово «Создатель». Оно здесь подходит как доказательство того, что телец не может быть богом. Ведь только тот, кто достоин быть богом, может быть им, а достоин этого только Создатель.

5) Обязательность покаяния, так как Аллах сказал: «**Покайтесь перед своим Создателем**».

6) Покаяние должно последовать сразу после совершения греха, так как Муса сказал народу: «**Покайтесь перед своим Создателем**». Частица «ف» указывает на это.

7) Доказательство причинности и её влияния на следствия, так как сказал: «**…к себе, когда стали поклоняться…**».

8) Призывающий к Аллаху должен разъяснять людям причины того, что он им рассказывает, так как Аллах сказал: «**Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу**».

9) Глупость бану Исраиль, ведь они поклонялись тому, что сами сделали, и знали, что телец не может ответить и не может принести ни вреда, ни пользы.

10) Тяжесть бремени и оков, которые Аллах наложил на бану Исраиль, раз их покаяние заключалось в убийстве друг друга.

11) Община является единым целым. Аллах сказал: «**…убейте сами себя**». Им не было велено совершить самоубийство, они должны были убить друг друга. Похожее есть в словах Аллаха: «**Не обижайте самих себя**» (Сура «аль-Худжурат», аят 11), — то есть не обижайте друг друга. Такой оборот употреблён здесь потому, что община — словно одно целое, поэтому тот, кто обидел своего брата, подобен тому, кто обидел самого себя.

12) Различие деяний по степеням. Аллах сказал: «**Так будет лучше для вас перед вашим Создателем**».

13) Аллах принимает покаяние рабов, какими бы ни были их грехи. Аллах сказал: «**Затем Он принял ваши покаяния**».

14) Подтверждение наличия у Аллаха имён «Принимающий покаяния» и «Милующий», а также качеств, которые они в себе содержат: принятие покаяния и милость, а также качество, которое возникает при соединении этих имён. Получается третье качество — одновременное принятие покаяния и проявление милости, в результате чего человек добивается желаемого и спасается от ненужного.

15) Человек должен предавать себя тому, на что указывают эти два имени. Он должен предать себя покаянию и милости Аллаха: постоянно каяться Аллаху и надеяться на Его милость. Это и имеется в виду в

словах Посланника Аллаха, когда Он сказал: «*Кто перечислит их*», — то есть перечислит девяносто девять имён Аллаха, — «*…тот войдёт в Рай*»[1]. Перечисление этих имён — это поклонение Аллаху в соответствии с тем, чего требуют эти имена.

[1] Сахих аль-Бухари, Книга условий, глава 18: … Хадис № 3736. Сахих Муслим, Книга поминаний и молитв, глава 2: об именах Аллаха и достоинстве того, кто перечислил их, хадис 6810/2677.

Тафсир 55–56 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

55. И когда вы сказали: «О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто». Вас постигла гибель, тогда как вы наблюдали.

56. Затем Мы воскресили вас после вашей смерти, может быть, вы будете благодарны.

Толкование

«**И когда вы сказали: “О Муса!”**». Опять же: «Вспомните, сыны Исраиля, когда вы сказали». Обращение направлено тем, кто был во времена Посланника ﷺ но милость Аллаха, оказанная первым из этой общины, является милостью для следующих поколений. Поэтому возможно обращение к последним поколениям с напоминанием о милостях, оказанных первым поколениям.

«**Мы не поверим тебе…**», то есть мы не подчинимся тебе и не признаем то, с чем ты пришёл.

«**…пока не увидим Аллаха открыто**», то есть пока не посмотрим на Него. Глагол «видеть» в смысле видения воочию делает после себя только одно дополнение.

Среди учёных есть разногласие: когда это произошло?

Первое мнение: Муса ﷺ выбрал из народа для себя семьдесят мужчин, чтобы вместе с ними пойти в срок, установленный Аллахом. Когда Муса заговорил с Аллахом, эти люди сказали: «**Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто**». Тогда Аллах умертвил их всех. Зна-

чит, это произошло в то время, когда Муса ушёл от своего народа на сорок ночей.

Второе мнение: это было тогда, когда Муса вернулся к народу с Таурáтом. И тогда люди сказали: «Это — не от Аллаха. Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто».

Контекст указывает на второй вариант, так как Аллах сказал: «**Вот Мы даровали Мусе Писание и различение**» (Сура «аль-Фуркан», аят 53), — потом рассказал историю с тельцом, которая случилась после того, как Муса пришёл с Тауратом. Потом Аллах сказал: «И когда вы сказали: «О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто».

Что касается слов Аллаха: «**Муса отобрал из своего народа семьдесят мужей для назначенного Нами срока и места. Когда же их поразило землетрясение, он сказал: “Господи! Если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со мной. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили глупцы из нас? Воистину, это является всего лишь Твоим искушением, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведёшь прямым путём, кого пожелаешь. Ты — наш Покровитель, прости же нас и помилуй, ибо Ты — Наилучший из прощающих”**» (Сура «аль-Араф», аят 155). Сторонники первого мнения приводят аят в доказательство, но этот аят никак не подтверждает их догадки, так как в этом аяте с ними просто случилось землетрясение, а в том случае они все были уничтожены.

Мне кажется, что первое мнение не может быть правильным, так как в аятах упоминаются два разных наказания: в одном говорится о том, что люди погибли, а другом — что случилось землетрясение.

«**Вас постигла гибель…**», то есть неожиданно вас всех поразила гибель.

«**…тогда как вы наблюдали**». Все вы смотрели друг на друга и видели, как погибаете один за другим. Это предложение указывает на то, что вас постигла гибель, а высмотрели на это.

«**Затем Мы воскресили вас после вашей смерти**». Слово «البعث» (воскрешение) в основе значит «выведение, изгнание», но это слово и употребляют в значении «оживление, воскрешение», как в этом аяте. На это указывают слова «**…после вашей смерти**». Под словом «смерть» имеется в виду настоящая смерть, не сон. Смерть означается словом «الموت», а сон — «وفاة» (в основе это слово также значит смерть, но иногда употребляется в значении «сон»). Аллах сказал: «**Он — Тот, Кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днём**» (Сура «аль-Анам», аят 60). Также Он сказал: «**Аллах упокаивает души в момент их смерти,**

а ту, которая не умирает, Он забирает во время сна» (Сура «аз-Зумар», аят 42).

«**…воскресили вас после вашей смерти…**». Это — великая милость по отношению к Ним, ведь Он сначала наказал их, а потом воскресил, чтобы они устрашились. Это было искуплением для них.

«**…может быть, вы будете благодарны**». Слово «может быть» указывает на причину воскрешения.

Это первый из пяти аятов в суре «Корова», в котором говорится о воскрешении мёртвых. Второй — это история о владельце коровы[1]. Третий — история тех, кто покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи. Аллах сказал им: «“**Умрите!” Затем Он оживил их**» (Сура «аль-Бакара», аят 243). Четвёртый — история о том, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: «**Как Аллах воскресит это после того, как всё умерло?» Аллах умертвил его на сто лет, а затем оживил…**» (Сура «аль-Бакара», аят 259). Пятый — история Ибрахима. Аллах сказал: «**Вот сказал Ибрахим: “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось”…**» (Сура «аль-Бакара», аят 260). Аллах мощён на всякую вещь, и это не противоречит словам Аллаха: «**После этого вы непременно умрёте. А потом, в День воскрешения, вы непременно будете воскрешены**» (Сура «аль-Муминун», аяты 15–16), — ведь эти пять историй и другие, такие, как та, где Иса воскрешал мёртвых, являются примерами, которые Аллах приводит в качестве знамений. Что касается общего воскрешения, то это будет только в День воскрешения. Поэтому можем ответить на слова многобожников, которые говорят: «**Когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду?**» (Сура «аль-Анбийа», аят 38), — или: «**Приведите же наших отцов, если вы говорите правду**» (Сура «ад-Духан», аят 36). Мы говорим: «Не путайте нас, посланники никому не говорили о том, что вы все будете воскрешены сейчас. Пусть ваши отцы подождут до Судного дня, и тогда это, несомненно, сбудется».

Пользы

1) Напоминание бану Исраиль о той милости Аллаха, когда Он воскресил их после смерти.

[1] Сура «аль-Бакара», аят 73.

2) Глупость бану Исраиль. Как много всего, что указывает на их глупость!? Они верят в Мусу, но говорят ему: «**О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто**».

3) Тот, кто спрашивает о невозможном, заслуживает наказания. Аллах сказал: «**Вас постигла гибель…**». Это особенно касается тех, кто подобен этим людям, которые спросили это из-за сомнений. Разница между ними и Мусой, мир ему, когда он сказал: «**Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя**» (Сура «аль-Араф», аят 143), — состоит в том, что он попросил об этом из-за сильного желания насладиться Его лицезрением, а бану Исраиль попросили его об этом из-за своих сомнений. Они как будто говорят: «Мы не станем верующими, пока не увидим Его воочию». Между этими двумя просьбами есть разница.

4) Боль от наказания чувствуется сильнее, если человек видит это воочию. Аллах сказал: «**…тогда как вы наблюдали**». Если человек сам увидит, как вокруг него все падают друг за другом замертво от наказания, то это подействует на него сильнее.

5) Указание на мощь Аллаха, так как Он воскресил их после смерти; Аллах сказал: «**Затем Мы воскресили вас после вашей смерти**».

6) Обязательность благодарности Аллаху за милости, которые Он оказал, так как Он сказал: «**…может быть, вы будете благодарны**». Благодарность — это повиновение Аллаху, признавая это сердцем, языком и подтверждая делами. Человек должен в сердце признавать, что всё это — от Аллаха, и не говорить: «Мне это дано за мои знания». Также он должен говорить о милости людям, не гордясь, а признавая милости Аллаха, а также совершать деяния, повинуясь Аллаху. Этими тремя вещами и определяется благодарность.

7) Мудрость Аллаха, ведь Он сказал: «**…может быть, вы будете благодарны**». Слово «может быть» здесь указывает на наличие мудрости в этом деле.

Тафсир 57 аята суры «аль-Бакара»

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

57. Мы осенили вас облаками и ниспослали вам манну и перепелов: «Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас». Они не были несправедливы по отношению к Нам — они поступали несправедливо по отношению к себе.

Толкование

«**Мы осенили вас облаками…**», то есть сделали для вас тень из облаков. Это происходило во время их скитания по пустыне. Они скитались по пустыне между Египтом и Шамом сорок лет, у них не было ни дома, ни воды. Но Аллах смилостивился над ними и осенил их облаками. Под облаками имеются в виду либо тонкие белые облачка, либо любые облака вообще, либо облака, приносящие с собой прохладу и влажность. И последнее — это внешне следует из аята.

«**…и ниспослали вам манну и перепелов…**». Говорят, что манна — это нечто, похожее на мёд, и она спускалась к ним во время появления зари и до восхода солнца. А когда они просыпались, ели её. «السَّلْوَى» — это птица, которую называют «перепел», либо что-то похожее на него. Его мясо — одно из лучших и вкусных, что есть среди птиц.

«**Вкушайте**». Повеление здесь указывает на дозволенность, то есть «Мы разрешили вам есть ниспосланную Нами манну и перепелов».

«**…блага, которыми Мы наделили вас**». Предлог «مِن»[1] не указывает на частичность, так как Аллах разрешил им есть все блага, которые были ниспосланы.

«**Они не были несправедливы по отношению к Нам…**», то есть они не убавили от Нас ничего. Аллаху не вредит ослушание грешников и не приносит пользу повиновение повинующихся.

«**…они поступали несправедливо по отношению к себе**». Слово «أَنفُسَهُمْ» (себе) пришло перед глаголом «يَظْلِمُونَ» (поступали несправедливо), что указывает на ограничение: «Они никому не причинили несправедливость, кроме себя». Что касается Аллаха, то они никогда не смогут причинить несправедливость Аллаху, так как Ему не вредят их грехи и не приносят пользу их поклонения.

Пользы

1) Милость Аллаха, проявляющаяся в том, что Он создал для Своих рабов тень, ведь тень спасает от жары. Поэтому Аллах здесь приводит это, сказав: «**Мы осенили вас облаками**». Также Он сказал: «**Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил**» (Сура «ан-Нахль», аят 81).

2) Создание облаков легко для Аллаха, раз Он создал для них тень из облаков.

3) Указание на милость Аллаха по отношению к бану Исраиль, проявляющуюся в ниспослании манны и перепелов, которые они получили, не прилагая никаких усилий.

4) Птичье мясо — одно из лучших, ведь Аллах ниспослал им именно его. Также птичье мясо будет пищей обитателей Рая. Он сказал: «**…и мясом птиц, которое они желают**» (Сура «аль-Вакиа», аят 21).

5) Если Аллах оказал человеку милость, то он должен принять её и не отказываться от неё. Аллах сказал: «**Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас**». Человек не должен воздерживаться от дозволенных вещей, поэтому шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, сказал: «*Кто отказался от вкушения дозволенного блага без достойно обоснованной причины, тот заслуживает порицания*». Это правда. Человек, отказывающийся от того, что Аллах дозволил ему, как будто говорит: «Я не хочу принимать милости Аллаха». Человек не должен отказываться от благ, если на то нет причины, обоснованной шариатом. Такая причина

[1] Дословно: «Вкушайте из благ…»

может быть связана с его телом, с его религией или с чем-то другим. Кто-то может отказываться от мяса, так как его желудок не принимает его, либо он не ест его из-за определённой диеты. Иногда человек отказывается от чего-то из-за страха, что его единственной заботой станет растрата благ в этом мире. Кто-то отказывается от еды, чтобы другим досталось больше. Например, ʻУмар, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что в год засухи, когда люди голодали, он ел только хлеб и масло, отчего его кожа потемнела. Он говорил: «*Какой я плохой правитель, если я буду сытым, а люди останутся голодать*»[1]. Если человек оставит пищу, чтобы другим тоже досталось, то это не порицается. Поэтому человек, отказывающийся от благ по причине, указанной в шариате, не порицается.

6) Разрешённая пища относится к благам, так как Аллах сказал: «**Вкушайте блага…**».

7) Запрет на поедание скверной еды. Скверная еда бывает двух видов: скверная сама по себе и скверная по способу её добычи. Еда, скверная сама по себе, — это, например, мертвечина, свинина и спиртное. Аллах сказал: «**Скажи: “Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещённым употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной”**» (Сура «аль-Анам», аят 145). Скверна — нечистота, мерзкое. Подобные вещи сами по себе являются запретными для всех людей. Что касается пищи, запретной из-за способа её добычи, то сюда относится еда, добытая обманом, ростовщичеством, ложью и тому подобным. Эта пища запрещена для того, кто её приобрёл, но не запрещена другим, если они добыли её дозволенным способом. На это указывает то, что Пророк ﷺ совершал сделки с бану Исраиль, которые, как известно, едят запретное, добытое незаконными путями и с помощью ростовщичества. Это указывает на то, что эта еда становится разрешённой для того, кто приобрёл её дозволенным способом.

8) Бану Исраиль проявили неверие по отношению к этой милости, так как Аллах сказал: «**…они поступали несправедливо по отношению к себе**».

9) Грешники никак не вредят Аллаху, но вредят самим себе.

[1] «аль-Бидая ва ан-Нихая», 10/185.

Тафсир 58–59 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

58. И когда Мы сказали: «Войдите в это селение и ешьте оттуда вволю, где пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите: “Прости нас”. Мы простим ваши прегрешения и приумножим творящим добро.

59. Беззаконники заменили сказанное Им слово другим, и Мы ниспослали на беззаконников наказание с неба за то, что они были нечестивцами».

Толкование

«**И когда Мы сказали: “Войдите в это селение…”**», то есть вспомните о бану Исраиль, когда мы вам сказали, чтобы вы вошли в эту деревню. В слове «**войдите**» содержится как шариатский приказ, так и общий приказ. Шариатский приказ заключался в том, что они должны были войти во врата, поклонившись, а общий — в том, что после поклона врата открылись и они вошли в них.

Толкователи расходятся во мнениях относительно того, что это за селение. Правильным мнением является то, что этим селением был Иерусалим, так как Муса сказал им: «**О мой народ! Ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам**» (Сура «аль-Маида», аят 21). Селение — это место, населённое людьми. Слово «الْقَرْيَةَ» (селение) происходит от слова «الْقَرْيَ» (собрание, скопление), так как в таких местах

собираются люди. Понятие «селение» в арабском языке не такое, как думают люди. Они называют селениями только сёла и маленькие городки, а большие города называют словом «المـدينة». Но в арабском языке — языке Корана — нет разницы между большим и маленьким селением. Аллах назвал Мекку селением: «**Сколько же селений, которые превосходили силой твоё селение, изгнавшее тебя, Мы погубили! У них не было помощников**» (Сура «Мухаммад», аят 12). Под селением, изгнавшим тебя, имеется в виду Мекка. Также Он сказал: «**Так Мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал Мать селений (жителей Мекки) и тех, кто вокруг неё**» (Сура «аш-Шура», аят 7). Аллах назвал Мекку Матерью селений, и в эти селения входят как большие, так и маленькие.

«**…и ешьте оттуда…**». Повеление указывает на дозволенность, то есть «Мы разрешили вам есть оттуда».

«**…где пожелаете**», то есть в каком месте города вы бы ни находились, на краю его или в центре, ешьте, что хотите.

«**…вволю…**», то есть спокойно ешьте, сколько хотите, никто не скажет вам ни слова и не запретит вам ничего.

«**Войдите во врата…**» — врата селения, ведь в любом селении строились стены с вратами, которые защищали их от входящих и предотвращали выход.

«**…поклонившись…**» — слово поставлено в другой падеж, так как является деепричастием, указывающим на то, как они должны войти. Имеется в виду, что они должны войти и пасть ниц перед Аллахом из благодарности к Нему.

«**…и скажите: “Прости нас!”**», то есть прости наши грехи и ошибки! Смысл таков: «Как только войдёте, просите у Аллаха прощения».

«**Мы простим ваши прегрешения…**». Прощение — это сокрытие грехов с последующим прощением. То есть слова «Аллах простит» значат, что Он скроет этот грех и не станет за него наказывать. Слово «المَـغْفِرَة» (прощение) родственно со словом «المِـغْفَر» (шлем), так как шлем покрывает голову и спасает человека. Те, кто растолковал прощение просто как сокрытие грехов, не указал на полный смысл слова, так как, когда раб останется наедине с Аллахом в Судный день и Он напомнит ему о грехах, Аллах скажет: «*Я скрыл их для тебя в том мире, теперь Я прощу их тебе сегодня*»[1]. То есть и сегодня Я их скрою, а потом прощу.

[1] Сахих аль-Бухари, Книга притеснений, глава 2: о словах Аллаха: «Но нет! Проклятие Аллаха падёт на несправедливых!» хадис № 2441; Сахих Муслим, Книга покаяния, глава

Прегрешения — это те ослушания, которые человек делает намеренно. А что касается того, что совершено не преднамеренно, то это называется ошибками. Поэтому необходимо знать разницу между совершившим прегрешение и совершившим ошибку. Первый — порицается, а второй — оправдывается. Аллах сказал: «**Но нет, если он не перестанет, то Мы схватим его за хохол — хохол лживый, грешный**» (Сура «аль-Алак», аяты 15–16). Аллах сказал также: «**Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись**» (Сура «аль-Бакара», аят 286).

«**…и приумножим…**», то есть Мы дадим добавки в прощении грехов. «**…творящим добро**», то есть тем, кто обладает «ихсаном».

«Ихсан» (чистосердечие) бывает двух видов:

Первый: «Ихсан» в поклонении Аллаху. Посланник Аллаха ﷺ растолковал его так: «**…чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя**»[1].

Второй: «Ихсан» в отношениях к творениям, а точнее проявление добра и оставление причинения им вреда.

«**Беззаконники заменили…**», то есть беззаконники выбрали изменение и противоречие сказанному им Аллахом.

«**…сказанное им слово другим…**», то есть заменили слово «حطة» — «прощение» на слово «حنطة» — «пшеничное зерно».

«**Беззаконники…**». Из этого оборота речи мы извлекаем несколько польз, из которых важнейшими являются:

Во-первых, подтверждение наличия у главного лица в предложении того или иного качества. Здесь Аллах закрепил за ними такое качество, как беззаконие.

Во-вторых, по нему можно сравнивать остальных. Так как в таком случае можно сказать, что каждый, заменивший слова Аллаха, является беззаконником. Поэтому по общему описанию (беззаконники) можно выделять общие положения.

В-третьих, напоминание тому, к кому идёт обращение, так как если он видит, что контекст идёт не так, как обычно, обращает внимание на это.

8: о широте милости Аллаха по отношению к верующим и искуплении верующего от Огня за неверующего, хадис № 7015/2768.

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 6, Книга веры, глава 37: о вопросах Джибриля Пророку ﷺ о вере, хадис № 50; Сахих Муслим, Книга веры, глава 1: о том, что такое ислам и иман, хадис № 93/8.

«**…и Мы ниспослали…**». Союз «и» указывает на причинность, то есть ниспослали по причине этого.

«**…на беззаконников наказание…**» — здесь применяется слово «الرجز» — наказание.

«**…с неба…**», то есть сверху, например, камни, молнии, град, бурю или что-то другое. Под словом «небо» здесь имеется в виду высота, так как не всегда под словом «небо» имеется в виду именно небо, ведь всё, что находится сверху, называется небом, пока не появится что-то, что будет указывать, что небо — это именно небо. Например, Аллах сказал: «**Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений**» (Сура «аль-Анбийа», аят 32).

«**…за то, что они были нечестивцами**». Здесь опять указывается на причину того, почему Аллах отправил им наказание.

Глагол «كانوا» (были, являлись) указывает на прошедшее время или на закрепление за ними этого качества?

Ответ: второй вариант. Это часто встречается в Коране. Нечестие — это неповиновение Аллаху.

Пользы

1) Подтверждение наличия у Аллаха качества речи. Он сказал: «**И когда Мы сказали: “Войдите…”**». Эта речь обладала звуком и состояла из букв. Но голос Аллаха не похож ни на один из голосов творений, и человек никогда не сможет охватить это, так как Аллах сказал: «**…они не способны объять Его своим знанием**» (Сура «Та Ха», аят 110). Так же и с остальными качествами: никто не может постичь их истинную суть.

2) Аллах обещал им, что они войдут в город. Это обещание видно из Его повеления войти. Он как бы говорит: «**Мы открыли для вас врата, так войдите же!**»

3) Дозволение есть в любом месте города, в который вошли бану Исраиль. Кто-то может спросить: разве дозволенность захвата трофеев не является особенностью нашей общины — общины Мухаммада ﷺ[1]? Ответ: конечно, это так. Но разрешение есть, где они захотят, указывает только на дозволенность просто съесть это, но они не могли ничего этого забрать себе в собственность. Нашей общине разрешено забирать трофеи и присуждать их себе, делать своей собственностью.

[1] Никому до Мухаммада ﷺ не разрешено было брать трофеи.

4) Тот, кому Аллах помог на войне и открыл ему города, обязан входить в них смиренно, благодаря Аллаха. Аллах сказал: «**Войдите во врата, поклонившись, и скажите: “Прости нас”**». Поэтому, когда Пророк ﷺ вошёл в Мекку, склонив голову[1], он читал слова Аллаха: «**Воистину, Мы даровали тебе явную победу**» (Сура «аль-Фатх», аят 1).

5) Низость бану Исраиль и их противостояние Аллаху и Его посланникам, так как они не поклонились, когда вошли в город, а вошли ползком задом наперёд, издеваясь.

6) Указание на порочность искажения смысла и произношения, так как это изменяет истинный смысл текста.

7) Война со смирением и мольбами к Аллаху является причиной прощения грехов, так как Аллах сказал: «**Мы простим ваши прегрешения…**», — а также причиной прибавления милостей, так как Аллах сказал: «**…приумножим творящим добро**».

8) Ихсан является причиной прибавления во благе, независимо от того, проявлялся ли он в поклонении Аллаху или в отношении к творениям. Ихсан является причиной добавления милостей. Пророк ﷺ сказал: «*Аллах будет помогать Своему рабу, пока тот помогает своему брату*»[2]. Также Он сказал: «*Аллах будет выполнять нужды человека, пока тот выполняет нужды своего брата*»[3].

9) Запретность подмены слов Аллаха, то есть их искажение, так как это является беззаконием. Всевышний сказал: «**Беззаконники заменили сказанное им слово другим**».

10) Указание на наказание беззаконников: Аллах ниспослал на них наказание с неба.

11) Указание на справедливость Аллаха: Он никому не причиняет несправедливости, а также на то, что только человек бывает к себе несправедливым.

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга военных походов, глава 49: о том, куда воткнул Пророк ﷺ знамя в день открытия Мекки, хадис № 4281; Сахих Муслим, Книга намаза путника, а также Книга достоинств Корана и то, что связано с этим, глава 35: о том, то Пророк ﷺ читал суру «Победа» в день открытия Мекки, хадис № 1854/794. Я не разбирался, кому точно принадлежит версия со словами: «…склонив голову».

[2] Сахих Муслим, Книга поминаний и молитв, глава 11: о достоинстве собраний ради чтения Корана, хадис № 6853/2699.

[3] Сахих аль-Бухари, Книга притеснений, глава 3: о верующем, что не причиняет зла другому мусульманину, хадис № 2442. Сахих Муслим, Книга благочестия и соединения (родственных связей), глава 15: о запрете на несправедливость, хадис № 6578/2580.

12) Подтверждение нечестия Бану Исраиль, когда они отказались повиноваться Аллаху. Нечестие бывает двух видов:

• большое нечестие, выводящее из религии, противоположностью его является *иман* (вера). Аллах сказал: «**А пристанищем нечестивцев будет Огонь**» (Сура «ас-Саджда», аят 20);

• малое нечестие не выводит из ислама, его противоположностью является справедливость и прямота. Аллах сказал: «**Если нечестивец принесёт вам весть, то разузнайте**» (Сура «аль-Худжурат», аят 6).

13) Подтверждение причинности, а также влияния причин на средства. Аллах сказал: «**…за то, что они были нечестивцами**».

14) Опровержение джабритов, которые говорят: «Аллах заставляет рабов совершать те или иные деяния». Суть доказательства в том, что Аллах назвал их нечестивцами, а нечестие является неповиновением. С другой стороны, если бы Аллах заставлял их совершать дела, то подвергнуть их наказанию было бы несправедливостью, а Аллах говорит: «**… Господь ни с кем не поступит несправедливо**» (Сура «аль-Кахф», аят 49).

15) Нечестие является причиной наказания.

Тафсир 60 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

60. Вот Муса попросил питья для своего народа, и Мы сказали: «Ударь своим посохом по камню». Из него забили двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие!

Толкование

«**Вот Муса попросил питья для своего народа…**», то есть вспомните, как Муса попросил питья для своего народа. Это могло произойти как во время их скитаний по пустыне, так и в любое другое время.

«**…Мы сказали: “Ударь своим посохом по камню”**». Посох — это его палка. Что касается камня, то это мог быть любой камень. То есть, в какой камень он бы ни ударил, случилось бы это. Это более великое чудо, чем если бы ему было приказано ударить по определённому камню. В посохе Мусы было заключено четыре великих чуда:

Первое: посох превращался в змею, если его бросить на землю, и возвращался в прежнее состояние, если его взять;

Второе: если ударить им по камню, то из камня забьют ключи;

Третье: если ударить им по морю, то море расходится в стороны и встаёт с каждой стороны, как огромная гора;

Четвёртое: Муса бросил эту палку, когда колдуны бросили свои палки и верёвки, и змея Мусы сожрала всё, что они набросали.

«**Из него забили…**». Слово «انفَجَرَ» значит «раскололся, открылся». Слово «заря» называется «الفجر», так как заря как бы открывает и раскалывает тёмный горизонт, пробивая лучи сквозь него. И слово «забили» здесь значит «пробились сквозь камень».

«**…двенадцать ключей…**». Ключей было двенадцать, так как в бану Исраиль было двенадцать колен, каждому колену по одному ключу.

«**…все люди узнали…**», то есть каждое колено узнало.

«**…где им надлежит пить**», то есть где и когда им надлежит пить, чтобы не выпить из чужого ключа и не мешать пить другим.

Это одна из милостей бану Исраиль, а также одна из милостей Аллаха Мусе. Ведь это чудо было доказательством его посланничества, что касается бану Исраиль, то это знамение избавляло их от жажды.

«**Ешьте и пейте…**» — как видно, повеление указывает на дозволенность.

«**…из того, чем наделил Аллах…**», то есть из Его даров, ведь Он ниспослал вам еду и дал вам воду.

«**…не творите на земле зла, распространяя нечестие!**» Аллах запретил им путешествовать по земле, распространяя нечестие. Слово «العثو» или «العثي» означает «преступление, причинение зла». Нечестие на земле распространяется из-за грехов и ослушаний, так как Аллах сказал: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь**» (Сура «ар-Рум», аят 41).

Пользы

1) Законность прошения воды, если есть нужда в ней, так как Муса попросил питья для своего народа. Закон тех, кто был до нас, является и нашим законом, если наш шариат не имеет какого-то противоречащего положения. А если их шариат соответствует нашему, то мы принимаем это. Пророк ﷺ просил дождя во время пятничной проповеди[1], просил дождя, находясь в пустыне, так как это всем известно[2].

---

[1] См. Сахих аль-Бухари, Книга прошения дождя, глава 7: прошение дождя во время пятничной проповеди, хадис № 1014; также Сахих Муслим, Книга намаза прошения дождя, глава 2: о молитве, которую необходимо произносить для прошения дождя, хадис № 2078/897.

[2] См. Сахих аль-Бухари, Книга прошения дождя, глава 20: о поворачивании в сторону киблы, хадис № 1028; также Сахих Муслим, Книга намаза прошения дождя, глава 1:

2) Питьё для людей заключается как в дожде, так и в источниках, бьющих из земли.

3) Творения обязаны всегда прибегать только к Аллаху, особенно, если их коснулся вред.

4) Посланники подобны остальным людям в том отношении, что они также нуждаются в Аллахе. Нельзя говорить, что посланники все могут и их не коснётся зло.

5) Сострадание Мусы своему народу, так как Всевышний говорит: «**Вот Муса попросил питья для своего народа…**».

6) Аллах могущественный и щедрый, ведь Он ответил на мольбу Мусы. Слабый не сможет напоить, а скупой не даст воды.

7) Доказательство наличия у Аллаха такого качества, как слух. Так как Аллах говорит: «**…Мы сказали…**». Он произнёс это после того, как Муса помолился Ему, то есть Аллах услышал эту молитву и ответил ему.

8) Совершенство мощи Аллаха: Он сделал так, чтобы Муса ударил своим посохом по сухому камню, и камень раскололся, и из него потекли ручьи. Эта вещь необычна, и поэтому указывает на мощь Аллаха. Это произошло не так, как думают натуралисты, так как это невозможно, если опираться на законы природы. Если бы Аллах не ниспослал чуда, то Муса ударил бы, и ничего бы не случилось.

9) Великое знамение, заключённое в посохе Мусы, раз он ударил по камню, и из камня тотчас забило множество ключей, хотя камень твёрдый и сухой. Пророку ﷺ было дано нечто большее: ему принесли сосуд с водой, он положил туда свою руку, и вода забила промеж его пальцев, будто родники[1]. Если можно представить, как вода появилась из камней, так как она обычно из-под них и течёт, то трудно представить себе, чтобы вода появлялась из сосуда. Аллах сказал: «**Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники**» (Сура «аль-Бакара», аят 74). Также величие этого чуда проявляется в том, что сосуд, в отличие от камней, никак не соединён с землёй, и вода в сосуде возникает из ниоткуда.

10) Мудрость Аллаха, заключающаяся в том, что Он создал сразу двенадцать источников, в чём содержится две пользы:

Первая польза: милость по отношению к бану Исраиль, ведь было бы трудно, если бы родник был только один.

Вторая польза: отдаление от вражды и ненависти между ними. Их было двенадцать колен, и если бы все двенадцать колен собрались бы в

Книга прошения дождя, хадис № 2072/894.

[1] См. Сахих аль-Бухари, Книга омовения, глава омовения из сосуда, хадис № 200.

одном узком месте, желая достать воды, то между ними были бы ожесточённые споры, что могло бы довести до войны. Это милость Аллаха к бану Исраиль, так как Он сделал для них двенадцать ручьёв. Аллах указал на эту милость, сказав: «**…все люди узнали, где им надлежит пить**», — то есть все люди из бану Исраиль.

11) Аллах напоминает им Свои великие милости, которые Он оказал им, чтобы они проявляли благодарность по отношению к Нему. Аллах сказал им: «**Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие**».

12) Вся еда и питьё, созданная Аллахом, в основе разрешена, так как повеление здесь указывает на дозволенность. Поэтому всё, что Аллах вывел для нас из земли или ниспослал с неба, разрешено в основе. Кто не согласен с этим, пусть приведёт доказательство. Основа в поклонениях — запретность, основа во всех отношениях и пользовании вещами — дозволенность.

13) Запрет распространения нечестия на земле, так как Аллах сказал: «**…не творите на земле зла, распространяя нечестие**». В основе запрет указывает на недозволенность.

Тафсир 61 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

61. Вот вы сказали: «О Муса! Мы не сможем вынести однообразную пищу. Помолись за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из того, что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». Он сказал: «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой город, и там вы получите всё, о чём попросили». Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя гнев Аллаха. Это за то, что они отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло потому, что они были ослушниками и преступали границы дозволенного.

Толкование

«**Вот вы сказали: “О Муса! Мы не сможем вынести однообразную пищу”**». Их пищей была манна и перепела, которые являются лучшей и самой питательной едой. Одним из лучших, что существовало тогда. Но бану Исраиль из-за своей низости не хотели терпеть этого. Они сказали: «**Мы не сможем вынести однообразную пищу**». Мы не

хотим есть только манну и перепелов, мы хотим есть разнообразную пищу, хоть и хуже, чем эта. То, что они захотели, хуже по сравнению с манной и перепелами.

Если спросят: «Как вы говорите, что это однообразная еда, хотя у них было два вида еды: манна и перепела?»

Ответ: манна в основном используется для питья, её растворяют в воде и пьют. С другой стороны, здесь под словом пища имеется в виду пища как вид, то есть любая пища. Они как будто говорят: «Мы не можем терпеть только манну и перепелов, нам нужно что-то ещё».

«**Помолись за нас своему Господу…**». Здесь они добиваются посредничества Мусы между ними и Аллахом: просят его, чтобы Он за них попросил. Эти слова указывают на их ужасную грубость. Они не сказали: «Помолись нашему Господу» или «Помолись Аллаху», — а сказали: «**Помолись своему Господу**», — как будто они непричастны к Аллаху, прибегаем к Аллаху от этого. Это исходит от их глупости, надменности и высокомерия.

«**…чтобы Он взрастил…**». Это предложение является результатом его мольбы, то есть «если ты помолишься, то Он взрастит».

«**…из того, что произрастает на земле…**», то есть из тех растений, что выходят из земли.

«**…овощи…**». Предлог «من» здесь разъясняет нам, уточняет, какие именно растения они хотят. Все эти растения связаны с обобщающим словом — «из того». В основе слово «بَقْل» значит любое растение, у которого нет ствола, например, лук-порей. «قِثّاء» — это маленький арбуз (огурец). «ثوم» — это чеснок; чеснок называют «ثوم» через букву «ث» и «فوم» через букву «фа». Относительно чечевицы и лука: значения этих слов известны.

Всё это не сравнится с манной и перепелами. Поэтому Муса сначала отверг их просьбу, сказав: «**Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже?**» То есть: «Неужели вы просите у меня что-то низшее взамен на то, что у вас есть что-то лучшее?»

«**Спуститесь в любой город, и там вы получите всё, о чём попросили**». Он указывает на то, что это не настолько трудно, чтобы просить у Аллаха об этом. Ведь Аллах сделал так, чтобы эти продукты были в каждом городе. Здесь также Муса как будто бы отверг их просьбу попросить у Аллаха *ду'а* и показал им, что не подобает просить у Аллаха то, что хуже того, что есть, тем более, что есть везде. Некоторые толкователи сказали так: «Его попросили, он помолился, и Аллах ему ответил: “Пусть идут в город, там они найдут всё, что просили”». Это мнение

неправильно, ведь как может случиться так, что он сначала откажет им, а потом пойдёт и попросит Аллаха об этом? Более правильным является мнение, что он упрекнул их за этот вопрос и отказался просить у Аллаха об этом, сказав: «То, что вы просите, и так есть в любом городе». Поэтому он сказал: «**Спуститесь в город**». Неизвестно, что это за город, но важно то, что пусть идут в любой город и ищут там то, что просили. Тем более, что слово «مصر» (город) употреблено в неопределённой форме. Слово «مصر» приходит в значении «город» и в значении «Египет». Во втором случае он не принимает танвина и не может быть неопределённым[1]. Аллах сказал: «**Мы ниспослали откровение Мусе и его брату: “Обеспечьте свой народ жилищами в Египте”**» (Сура «Юнус», аят 87). Итак, смысл получается следующим: «Спуститесь в какой-нибудь город: там вы найдёте то, что просили».

«**Их постигли унижение и бедность**». Новое предложение, указывающее на то, что случилось с ними в дальнейшем. Унижение — это позор и бесчестие. Они презренны, не могут даже достойно противостоять врагу. Аллах сказал о них: «**Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укреплённых селениях или из-за стен**» (Сура «аль-Хашр», аят 14). Бедность — это нищета. У них нет ни смелости, ни богатства. Они не одарены ни имуществом, ни хорошими качествами. Смелость — это хорошее качество, позволяющее человеку достигать своих целей. Богатство тоже им не было дано. У них нет ни того, ни этого. Не существует народа, более бедного внутренне и более скупого, чем сыны Исраиля. У них сейчас много имущества, но их сердца бедны, а руки прикованы.

«**Они навлекли на себя гнев Аллаха тем…**», то есть обратили на себя гнев Аллаха. Это указывает на то, что Аллах разгневан на них. Аллах сказал: «**Скажи: “Сообщить ли вам о тех, кто получит ещё худшее воздаяние от Аллаха? Это — те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней и кто поклонялся тагуту. Они займут ещё более скверное место и ещё больше сбились с прямого пути”**» (Сура «аль-Маида», аят 60).

«**Это за то…**». Очевидно, что слово относится не только к словам: «**Их постигли…**», — а ко всему, что сказано выше со слов: «**Неужели вы просите…**». Это предложение показывает нам причину всего, что описано в этом аяте. Это за то, что они «**…отвергали знамения Аллаха…**». Они отвергали все знамения и чудеса Аллаха: и шариатские, и общие.

[1] Имена собственные не бывает неопределёнными.

Шариатские знамения связаны с поклонением Ему, а общие — с Его господством. Они отвергли и то, и другое.

«**…убивали пророков…**». Они враждовали с пророками, убивали их. Слово «пророков» читается в двух вариантах: «النَّبِيِّينَ» с ташдидом буквы «йа» без хамзы; и «النَّبِيئِينَ» без ташдида над «йа» и с хамзой. По первому варианту слово образовано от слова «النَّبْوَة», что значит «возвышение» из-за высокого положения пророков. Некоторые говорят, что оно образовано от слова «النَّبَأُ», но хамза была заменена на «йа» для облегчения произношения. По второму: от слова «النَّبَأُ», что значит «весть», ведь пророки приносят нам вести об Аллахе и от Аллаха.

«**…несправедливо…**», то есть не по справедливости. Эта добавка указывает нам на суть происходившего тогда, а также указывает нам на их подлость, тем более что убийство пророка никогда не бывает справедливым.

«**Это…**», — указывают на предыдущее предложение.

«**…произошло потому, что они были ослушниками…**». Аллах теперь указывает причину их неверия. Ослушание — это неповиновение Аллаху, проявляющееся либо в оставлении обязательного, либо в совершении запрещённого.

«**…преступали границы дозволенного**», — продолжение перечисления причин их неверия. Преступление границ дозволенного проявляется либо в отказе от выполнения чужих прав, либо в их нарушении.

Если слова «ослушание» и «преступление» приходят в одном месте, то разница между ними состоит в том, что ослушание проявляется в совершении запретного, а преступление заключается в превышении того, что приказано. Например, если человек прочитает намаз зухр пять ракаатов, то это уже будет преступлением, так как он превысил допустимую границу. Также сказали, что ослушание — это оставление обязательного, а преступление — совершение запрещённого.

Неважно, что из них чем является. Важно то, что они ослушались Аллаха и преступили границы дозволенного. Они не выполняли обязательное и совершали запрещённое. Это достигло того, что они перестали верить в знамения Аллаха и стали убивать Его пророков. В этом аяте приводится доказательство тем, кто говорит, что грехи ведут к неверию. Они говорят, что человек, совершивший первый грех, начинает относиться к нему пренебрежительно, также и ко второму, третьему и так далее будет совершать грехи, пока не достигнет неверия. Когда грехи накопятся, они перекроют ему дорогу к свету и прямому пути. Аллах

сказал: «**Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели**» (Сура «аль-Мутаффифин», аят 14).

Пользы

1) Низость бану Исраиль и их глупость, так как они потребовали, чтобы Аллах заменил им пищу, подобной которой нигде нет, сказав: «**Мы не сможем вынести однообразную пищу. Помолись за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из того, что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук**».

2) Грубость и высокомерие бану Исраиль, так как Они сказали: «**Помолись за нас своему Господу…**». Они не сказали: «Помолись за нас нашему Господу» или: «Помолись за нас Аллаху», как будто они чувствуют к Нему отвращение. Они верят в Мусу, но в то же время говорят: «**Помолись за нас своему Господу**». Подобное они сказали в другой раз: «**Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь**» (Сура «аль-Маида», аят 24).

3) Кто выбирает худшее взамен наилучшему, уподобляется бану Исраиль. Сюда можно отнести тех, кто выбирает совершение греха вместо дозволенного.

4) Человек с высокими стремлениями всегда выбирает лучшее во всём.

5) Есть и пить, а также выбирать лучшее из того, что есть, не является порицаемым, пока это не достигнет расточительства, и в этом нет греха. Поэтому Пророк ﷺ не порицал сподвижников, когда они принесли ему очень хорошие финики взамен на те, что похуже[1]. Но если он перестанет есть только самое лучшее из-за причины, упомянутой в шариате, то в этом нет ничего плохого, как это делал ʻУмар в год засухи[2]. Если же он отказывается от еды по какой-либо другой причине, то он заслуживает порицания, так как Аллах любит видеть в рабе проявления Своей милости.

6) Дозволенность овощей, перечисленных в аяте, так как они сказали: «**Он взрастил для нас из того, что произрастает на земле**», — до

---

[1] См. Сахих аль-Бухари, Книга предоставления полномочий, глава 11: о том, что если уполномоченный что-нибудь продаёт неправильно, подобная сделка является неприемлемой, хадис № 2312.

[2] См. аят 57. Польза № 5.

слов: «**Спуститесь в любой город, и там вы получите всё, о чём попросили**». Они были разрешены в шариате Мусы, разрешены и в нашем. Когда Посланнику ﷺ принесли блюдо, в котором содержался лук, он отказался его есть. Один сподвижник увидел это и также перестал есть лук, а он сказал им: «*Ешь, ибо я общаюсь с тем, с кем не общаешься ты*»[1], — и разрешил есть его сподвижникам. Также во время похода на Хайбар, когда люди ели много лука и узнали о том, что Пророк ﷺ не ел лук, сказали: «*Запрещён*». Он ответил: «*Я не запрещаю того, что разрешил Аллах*»[2]. Из этого понятно, что лук дозволен.

7) Дозволенность привязывать что-то к его месту, а не к действительному его источнику. Они сказали: «**…произрастает на земле…**»[3]. На самом деле Аллах заставляет растения расти, а не сама земля.

8) Дозволенность связи чего-либо с его настоящей причиной, если достоверно известно, что это может являться причиной как в шариате, так и в быту. Например: если бы ты накормил голодного человека, который вот-вот умер бы от голода, то ты мог бы сказать: «Если бы я его не накормил, тот умер бы». Известно, что если человек поест, то перестанет быть голодным, если нет — то умрёт. Всё это познаётся органами чувств. Что касается примера из шариата, то можно упомянуть чтение Корана больному. Если он выздоровеет, то ты можешь сказать: «Если бы я не прочитал ему, то он не выздоровел бы». Что касается запретных причин, то это бывает, когда ты упомянешь причину, не доказанную ни шариатом, ни органами чувств, или когда ты упоминаешь в причине чего-то Аллаха и ещё кого-то наряду с ним. В качестве примера можно привести людей, которые носят амулеты, подвязывают разные подвески и кольца в надежде, что защитятся ими от беды или избавятся от неё. Второй пример: хадис, когда мужчина подошёл и сказал Пророку ﷺ: «Так пожелал Аллах и ты». Он спросил у мужчины: «*Ты сделал меня равным Аллаху? Нет! Так пожелал один Аллах!*»[4] Если ты

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга азана, глава 160: что говорится о чесноке, луке и луке-порее, хадис № 855. Сахих Муслим, Книга мечетей, глава 17: о запретах, касающихся поевшего чеснок, хадис № 1253/564.

[2] Сахих Муслим, Книга мечетей, глава 17: запреты, касающиеся съевшего чеснок, хадис № 1253/565.

[3] Дословно: «то, что проращивает земля».

[4] «Муснад» Имама Ахмада, 1/214, хадис № 1839; «Адаб аль-Муфрад» аль-Бухари, см. «Фадлюл-Лахис-Самад фи Тайдыйхиль-Адаб аль-Муфрад», 2/253, глава 339: о словах: «Так пожелал Аллах и ты», хадис № 783. См. Ибн Аби Шейба, 5/340, глава 231: о словах: «Так захотел Аллах и такой-то», хадис № 26282. Аль-Албани сказал в «Сильсиля ас-Сахиха»,

скажешь: «Так пожелал Аллах и ты», — то ты сделаешь другого равным Аллаху в желаниях.

Если кто-либо спросит: «Разве Аллах не порицал Каруна за то, что он сказал: «**Всё это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю**» (Сура «аль-Касас», аят 78). Он связал получение имущества со своим знанием. Разве здесь нет противоречия?

Ответ: этот человек отрицал, что изначально он получил имущество от Аллаха. Известно, что если человек связал что-либо не с Аллахом, будучи убеждённым в том, что это не от Аллаха, то он — неверующий многобожник. Также Карун своими словами хотел сказать, что он не обязан расходовать своё имущество, стремясь получить успех в Последней жизни.

Итог: у чего-то, случившегося по известной причине, могут быть следующие проявления:

Первое: человек может связать это что-то только с Аллахом;

Второе: человек может связать это с Аллахом, при этом упомянув то, посредством чего это случилось. Например: «Если бы Аллах не спас меня посредством кого-то, то я утонул бы»;

Третье: упоминать его вместе с причиной, при этом будучи убеждённым, что это Аллах направил к этому. Сюда, например, можно отнести слова Пророка ﷺ о своём дяде Абу Талибе, когда он упоминал о его мучениях: «*Если бы не я, то он был бы на самом нижнем уровне Огня*»[1];

Четвёртое: связывать это с Аллахом, но упоминать и причину, посредством которой это произошло, через слово «потом, затем». Например: «Если бы не Аллах, а потом я, то…».

Эти четыре способа выражения разрешены.

Пятое: Связывать это с Аллахом и причиной случившегося, употребляя союз «и» (و или ف). Это является ширком. Например: «Если бы не Аллах и такой-то»;

Шестое: связывать что-то с причиной, которая не приводится ни в шариате, ни доказана нашими органами чувств. Это — ширк, как приводилось выше.

1/218, хадис № 139: «Хадис хороший». Также он сказал в «Сахихуль-Адабиль-Муфрад»: «Хадис достоверный».

[1] Сахих аль-Бухари, Книга достоинств ансаров, глава 40: история Абу Талиба, хадис № 3883; Сахих Муслим, Книга веры, глава 90: о заступничестве Пророка ﷺ за Абу Талиба и облегчение его наказания по причине его молитв, хадис № 510/209.

9) Упрёк Мусы по отношению к бану Исраиль. Все, кто пытается заменить хорошее на что-то намного худшее, заслуживает порицания, так как Муса порицал их. Он сказал: «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже».

10) Человек может отказаться от посредничества, если на это нет нужды. Муса сказал: «**Спуститесь в любой город, и там вы получите всё, о чём попросили**». Он как бы сказал: «Нет никакой нужды в том, чтобы я просил Аллаха взрастить подобные вещи».

11) Унижение бану Исраиль. Аллах говорит, что их будет преследовать унижение, где бы они ни находились, если только они не ухватятся за вервь Аллаха, то есть ислам, либо за вервь людей, то есть внешнюю поддержку. Сегодня мы видим, что сыны Исраиля стали сильными, так как получили поддержку своих братьев-христиан.

12) Бедность бану Исраиль. Сюда входит бедность сердца, которая проявляется в его ненасытности и в том, что сыны Исраиля не остановятся, будут продолжать копить, даже если будут самыми богатыми. Также сюда входит и бедность в её прямом смысле.

13) Бану Исраиль не смогут противостоять мусульманам, если верующие будут с ними сражаться, будучи на исламе. Их унижение случилось из-за того, что они ослушались Аллаха. Несомненно, если с ними сражаться, исповедуя ислам и повинуясь Аллаху, то это обернётся для них ужасными последствиями. Аллах сказал: «**Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укреплённых селениях или из-за стен**» (Сура «аль-Хашр», аят 60). А то, что мы видим сегодня, как бану Исраиль воюют с арабами, то этому две причины:

Первая: малая искренность по отношению к Аллаху. Множество или даже большинство тех, кто воюет сегодня с бану Исраиль, не делают это от имени ислама, и не для того, чтобы слово Аллаха было высшим. Они воюют с ними от имени арабов, получается эта война — просто межплеменные столкновения. Так арабы никогда не выиграют бану Исраиль.

Вторая: множество ослушаний и грехов, как больших, так и малых. Некоторые из них даже доходят до степени неверия. То, что случилось в битве при Ухуде, случилось только по причине всего одного ослушания, результатом чего стали споры и падение духа, как сказал Аллах: «**…пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа и не ослушались после того, как Он показал вам то, что вы любите**» (Сура «Али Имран», аят 152).

14) Подтверждение наличия у Аллаха такого качества, как гнев. Гнев Аллаха — это одно из Его качеств. Но он не подобен гневу творений. Когда мы гневаемся, наши вены вздуваются, лицо краснеет, волосы встают дыбом, человек перестаёт видеть истину. Всего этого нет в гневе Аллаха, так как нет ничего подобного Аллаху. Его гнев соответствует Ему, указывая на совершенство Его величия и власти. Если мы признаем, что гнев — это истинное качество Аллаха, то мы выполним свой долг и выполним то, что приказали нам Аллах и Его посланник.

Некоторые заблудшие говорят, что гнев Аллаха — это Его месть, и отрицают гнев, как качество. Другие говорят, что гнев — это желание отомстить. Они говорят, что слова «**Аллах разгневался на них…**» значат, что Он захотел отомстить им. Подробно это рассматривается в книгах по вероубеждению.

15) Бану Исраиль объединили в себе и ослушание, и преступление границ дозволенного.

16) Указание на мудрость Аллаха, так как Он связал каждую вещь со своей причиной. Так как Он сказал: «**Это за то, что…**», — и сказал: «**Это произошло потому, что…**». Это является мудрым, так как причины влияют на следствия, ведь Аллах создал связь между ними. Но у причин иногда есть свои препятствия. Иногда есть все причины, но из-за некоторых препятствий ничего не происходит. Огонь не смог сжечь Ибрахима عليه السلام, хотя сам огонь является причиной сожжения, но было препятствие, которое было сильнее этого: слова Аллаха: «**О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением!**» (Сура «аль-Анбийа», аят 69)

Тафсир 62 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ
وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

62. Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и совершали праведные деяния, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.

Толкование

После того как Аллах упомянул наказание бану Исраиль в виду унижения, бедности и гнева, пояснил, что все верующие из числа бану Исраиль, а также из других народов получат свою награду у Аллаха.

Связь этого аята с предыдущим заключается в следующем: после слов «**Они навлекли на себя гнев Аллаха тем**» (Сура «аль-Бакара», аят 61) Аллах сказал, что тот из них, кто уверует в Него, Аллах не потеряет его награду, сказав: «**Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и совершали праведные деяния, уготована награда**», — до конца.

«**Воистину, верующим**», то есть общине Мухаммада ﷺ, так как только эта община достойна быть описана абсолютной верой, ведь только они уверовали во всех посланников и во все писания.

«**…а также иудеям…**», то есть тем, которые приняли религию иудеев, а это есть шариат Мусы.

«**…христианам…**», то есть тем, кто приняли религию Исы.

«**…и сабиям…**». Относительно того, кто такие сабии, есть множество мнений. Некоторые учёные сказали, что сабии — это приверженцы одного из течений христианства. Некоторые считают, что это течение

иудаизма, некоторые сказали, что это одна из сект, отделившихся от огнепоклонников. Другие сказали, что это отдельная община со своей религией. Некоторые сказали, что сабии — это люди, не имеющие конкретной религии, которые следуют только своему естеству. Это мнение более близко к истине. Если Аллах отправил к этому народу посланников, они уверовали в Него и в Последний День, то они избавятся от страха и печали вместе с остальными упомянутыми группами людей.

«**…которые уверовали в Аллаха и в Последний день и совершали праведные деяния…**». Это предложение относится ко всем упомянутым группам людей: и к иудеям, и к христианам, и к сабиям.

«**…уготована награда…**», то есть вознаграждение. Аллах назвал вознаграждение словом «أجر», так как Аллах обязался воздать человеку, заслужившему его, подобно тому, как работодатель обязывается отдавать зарплату работнику.

«**…у их Господа**». Аллах связал слово «Господь» с ними конкретно, как почёт по отношению к ним, показывая Свою заботу о них. Это ручательство и гарантия от Аллаха, что Его вознаграждение не будет утеряно и непременно достигнет их.

«**Они не познают страха и не будут опечалены**». Страх — это боязнь того, что впереди, а печаль — это скорбь о пропущенном благе или случившихся бедах. Поэтому о том, кого постигла беда, говорят: «إنّه محزون» (он опечален). А о том, кто ожидает чего-то страшного или пугающего, говорят: «إنه خائف» (он боится). Иногда понятие «печаль» относится и к страху перед будущим, как, например, слова Пророка ﷺ Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, когда они сидели в пещере: «**Не печалься, ибо Аллах с нами**»[1]. Он имел в виду: «Не бойся», — а Аллах знает лучше. Слова Всевышнего «**…не познают страха**» означают, что они не будут бояться всего, что им предстоит перенести: мучения в могиле, мучения в Огне и прочее. А слова Всевышнего «**…не будут опечалены**» значат, что они не будут печалиться о том, что произошло в этом мире, так как они перешли в лучший мир. Что касается неверного, то он печалится о том, что упустил в этом мире и жалеет об этом. Аллах сказал: «**Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам**

[1] Сура «ат-Тауба», аят 40, а также см. Сахих аль-Бухари, Книга достоинств, глава 25: признаки пророчества в исламе, хадис № 3615; Сахих Муслим, Книга аскетизма, глава 19: история переселения, которую ещё называют «историей мужчины», хадис № 7521/2009.

вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их приближения. Чтобы не пришлось человеку говорить: "О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху!"» (Сура «аз-Зумар», аяты 52–54).

Пользы

1) Аллах не причиняет никому несправедливости, и поэтому каждый, кто уверовал в Аллаха и в Судный день, получит свою награду, кем бы он ни был.

2) Плоды веры в Аллаха и в Судный день — это получение награды, избавление от страха перед будущим и от печали от прошлого.

3) В этом отношении нет разницы между национальностями и религиями: и иудеи, и христиане, и сабии, и все остальные будут наравне с мусульманами, если уверуют в Аллаха и в Судный день, хотя мусульмане этой общины отличаются от них тем, что они получат больше награды.

4) Величие награды тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Аллах сказал: «**…награда у их Господа**».

5) Если кто-то о какой-то группе людей говорит плохо, а среди них есть и хорошие люди, то необходимо упомянуть это и сделать для них исключение, чтобы это не было общим поношением. Аллах сказал: «**Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков**» (Сура «аль-Бакара», аят 61), — но в следующем аяте указал, что среди них есть те, кто уверовал в Аллаха и в Последний день. А тем, которые уверовали в Аллаха и в Последний день, уготована награда у Господа, они не познают страха и не будут опечалены.

Тафсир 63–64 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾

63. Вот Мы взяли с вас обещание и воздвигли над вами гору Тур: «Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам, и поминайте то, что содержится там, — быть может, вы устрашитесь».

64. После этого вы отвернулись, и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток.

Толкование

Потом Всевышний напомнил бану Исраиль об обещании, которое Он взял с них.

«**Вот Мы взяли с вас обещание…**», то есть вспомните, как Мы взяли с вас обещание. Слово «مِيثَاق» значит «тяжёлый, важный договор». Его однокоренное слово «الوثاق» — это верёвка, которой связывают пленников. Аллах сказал: «**Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы**» (Сура «Мухаммад», аят 4).

«**…и воздвигли над вами…**», то есть воздвигли над вашими головами. Гора Тур — это известная гора. Аллах поднял эту гору над ними, когда они перестали слушаться Его, чтобы предостеречь их.

«**Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам…**», то есть придерживайтесь того, что Мы вам дали, а это Таурат. Аллах сказал: «**Те, кому Мы даровали Писание…**» (Сура «аль-Бакара», аят 121). Совершайте по нему деяния, не отклоняясь от него ни в чём. Под словом «قوّة» (крепко) здесь имеется в виду решительность, выполнение и следование Писанию. Его противоположность — это следование Писанию, выполняя его поручение со слабостью и ленью. То есть: «Возьмитесь за эту Книгу с силой, не упуская из неё ничего, не пренебрегая ничем из неё».

«**…и поминайте то, что содержится там…**», то есть поминайте всё, что там есть и совершайте по нему дела. Здесь употреблено местоимение «**…то, что…**», указывающее на обобщение содержимого Писания.

«**…быть может, вы устрашитесь**». Слово «быть может» указывает на причинность, то есть «…чтобы вы устрашились». Крепкое соблюдение этого договора, который дал им Аллах, и поминание того, что в нём содержится, выполнение его обязывает к богобоязненности, потому что одно повиновение влечёт за собой другое. Всевышний сказал: «**О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь**» (Сура «аль-Бакара», аят 183). Совершение одного повиновения влечёт за собой совершение другого, так как человек, почувствовавший вкус поклонения, возбуждается и хочет ещё, и ещё, его сердце питается этим. И каждый раз, как оно получит новую порцию, захочет попробовать другое поклонение. И наоборот, человек совершающий грехи, постепенно будет чувствовать отчуждённость от Аллаха и неприязнь к Нему. Грехи тянутся один за другим. Ранее говорилось об аяте: «**Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло потому, что они были ослушниками и преступали границы дозволенного**» (Сура «аль-Бакара», аят 61).

После этого предостережения и того, что гора висела у них над головами, они опомнились, смирились и покорились Аллаху. Он сказал: «**Вот Мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, что она упадёт на них. Крепко держитесь того, что Мы даровали вам**» (Сура «аль-Араф», аят 171). В этот момент они все пали ниц и поклонились Аллаху. Но во время поклона они отклонились и, словно страшась, начали смотреть на эту гору. Поэтому говорят, что до сих пор бану Исраиль совершают поклоны так, как будто пытаются посмотреть на что-то над ними. Они говорят: «Мы сделали поклон так, чтобы снять тот страх, и мы так и будем кланяться». Они и сейчас так делают.

«**После этого вы отвернулись…**», то есть отклонились и попятились, отказавшись от повиновения Аллаху, после того как гора была опущена. Смысл таков: «После обращения к вам вы отвернулись и забыли о Нём, а также забыли о том, что Тот, кто напугал вас этой горой, может повторить это обращение ещё раз».

«**…и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам…**». Милость, проявившаяся в том, что Он отправлял к вам посланников, разъяснял вам путь, дал вам превосходство над другими народами. Подлежащим в этом предложении является слово «милость», а сказуемое отсутствует. Подразумевается здесь следующее: «Если бы Аллах не проявил к вам милость…»

«**…вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыто**к». Потерпевший убыток — это тот, кто потерял и этот, и тот мир, и ничего не выиграл. Люди, потерпевшие убыток, большей частью — неверующие: они не получили никакой пользы ни от этого, ни от того мира.

Пользы

1) Напоминание Аллаха бану Исраиль о договоре, который он взял с них. Аллах сказал: «**Вот Мы взяли с вас обещание…**». Это напоминание обязывает их выполнить его.

2) Высокомерие бану Исраиль, так как они не уверовали, пока Аллах не поднял над ними гору Тур так, как будто она является тенью для них. Они подумали, что она упадёт на них, и уверовали. Это похоже на веру того, кого заставили уверовать, сказав: «Либо ты уверуешь, либо будешь убит».

3) Указание на мощь Аллаха и его могущество. Он сказал: «**…воздвигли над вами гору Тур**». Аллах сказал в другом аяте: «**Вот Мы подняли над ними гору, словно тучу**» (Сура «аль-Араф», аят 171). Ни одно творение не сможет так поднять гору и повесить её над ними, как тучу, чтобы она не падала. Только Аллах способен на это. Аллах Своей мощью поднял эти гигантские тяжёлые камни.

4) Община обязана крепко придерживаться своей книги, не пренебрегая ей, не ослабляя хватку и не смягчая её. Обязательно строго выполнять то, к чему она призывает, и призывать к этому других. Необходимо применять приказания книги на себе и призывать к этому других, не расслабляясь, но зная всему меру. Аллах сказал: «**Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с**

ними наилучшим образом» (Сура «ан-Нахль», аят 125), — так как нельзя ограничиться простым призывом.

5) Следование ниспосланному Писанию приводит к богобоязненности. Всевышний сказал: «**…быть может, вы устрашитесь**», — то есть чтобы вы были богобоязненными.

6) Низость бану Исраиль, так как они отвернулись после того, как гора вернулась на своё место. Всевышний сказал: «**После этого вы отвернулись**». Это произошло из-за их низости, так как они обязаны помнить, как Аллах поднял гору над ними, и держаться крепко за Писание. Но они всё равно отвернулись после того, как увидели чудо.

7) Указание на милость Аллаха к бану Исраиль. Он сказал: «**…если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток**».

8) Подтверждение проявлений милости Аллаха к бану Исраиль в том, что Он дал им шариатские и общие чудеса.

9) Доказательство причинности и её связи со следствиями. Аллах сказал: «**…и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток**». Это явно указывает на причинность и её влияние на следствия.

Тафсир 65–66 аятов суры «аль-Бакара»

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾
فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

65. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!»

66. Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для будущих поколений, а также назиданием для богобоязненных»

Толкование

В слове «وَلَقَدْ» содержится буква «ل», которая указывает на наличие здесь клятвы. В предложении содержится три средства усиления: клятва, буква «ل» и частица «قَدْ».

«**Вы знали…**» — это обращение направлено к бану Исраиль. Под знанием имеется в виду полная убеждённость и уверенность в том, что были те: «**…из вас, которые нарушили…**», то есть преступили границы дозволенного и совершили беззаконие.

«**…субботу**», то есть нарушили закон, который Аллах установил относительно субботы. Этот закон заключался в том, что Аллах запретил им работать и охотиться в субботу, чтобы они поклонялись в этот день. Он испытал их тем, что именно в субботу рыбы было настолько много, что она выпрыгивала из воды, а в другой день рыбы было мало. Они придумали хитрость, чтобы поймать эту рыбу: они начали ставить сети в пятницу, как наступала суббота, они наполнялись рыбой, а в воскресенье они снимали сети, говоря: «Мы не ловили в субботу». Аллах ска-

зал им за это: «**Будьте обезьянами презренными!**» Аллах приказал им стать униженными, так и получилось.

«**Мы сделали это…**». Учёные расходятся во мнениях относительно того, к чему возвращается слово «это». Некоторые сказали, что под словом «это» имеется в виду селение, упомянутое в аяте: «**Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в не субботние дни**» (Сура «аль-Араф», аят 163). Получается, что смысл слова «это» нужно понимать по контексту. Другие сказали, что слово возвращается к наказанию, упомянутому в предыдущем аяте. Тогда смысл таков: «Мы сделали этот исход примерным наказанием…»

«**…примерным наказанием…**». Слово «نكال» и «تنكيل» означают наказание человека таким наказанием, которое в последующем будет удерживать его от повторения этого греха.

«**…для них самих и для будущих поколений…**». Есть разногласие в том, к чему возвращается местоимение «هَا» (она). Некоторые сказали, что оно возвращается к тому же селению; тогда получается, что смысл таков: «…для тех, кто жил рядом с этим селением». Ведь жители близлежащих селений узнали, какое наказание их постигло, и это стало уроком для них. Другие же сказали, что здесь имеется в виду «…для тех, кто был до них и после них». Но возникает затруднение: те, кто были до них, уже умерли, нет смысла оставлять им наказание в качестве урока. Тогда лучше будет сказать, что здесь имеется в виду те, кто жили в их время, и те, кто будут после них. Тогда слово «خَلْفَهَا» (после них) будет значить «впереди них, в будущем». Аллах употребляет слово «за, позади» в значении «перед»: «**…перед ними находился царь, который силой отнимал все целые корабли**» (Сура «аль-Кахф», аят 79).

«**…а также назиданием для богобоязненных**», то есть те, кто боятся Аллаха, будут видеть в этом назидание.

Пользы

1) Порицание бану Исраиль, живших во время Посланника Аллаха ﷺ за то, что они не уверовали в него. Ведь они знали, что случилось с их предками за то, что они вышли против приказа Аллаха, поэтому это должно было стать для них назиданием, которое будет удерживать их от ослушания Аллаха и Его посланника.

2) Запретность применения хитростей. Тот, кто путём ухищрений разрешает себе запретное, не перестаёт быть преступающим границы дозволенного. Аллах сказал: «**…тех из вас, которые нарушили субботу**». Хитрости, используемые для совершения запретного, несут больше греха, чем совершение запретного напрямую, так как в этом случае человек одновременно совершает грех и обманывает. Поэтому лицемеры сильнее преступлением и враждой по отношению к верующим, чем открытые неверующие. Аюб ас-Сахтияни, да помилует его Аллах, сказал о тех, кто использует хитрости в религии: «*Они пытаются обмануть Аллаха, как будто обманывают детей. Если бы они совершили грех просто так, то было бы легче*». Он прав, да помилует его Аллах. В хитростях много зла, если хочешь, можешь посмотреть книгу «Игасату-Ляхфан» Ибн аль-Каййима, да помилует его Аллах, или что-то другое.

Посмотри на хитрость бану Исраиль относительно субботы или на их хитрость в продаже жира мёртвых животных, который был запрещён для них. Они продавали его в растопленном виде и жили на запретные деньги, вырученные с этого. Я подумал над хитростями некоторых современных мусульман в отношении ростовщичества и прочего и нашёл, что хитрости, применяемые некоторыми мусульманами, ещё более изощрённы, чем у бану Исраиль, и всё же Аллах наказал бану Исраиль. Пророк ﷺ запретил нам это, сказав: «*Не совершайте того, что совершили бану Исраиль: они пытались сделать для себя дозволенным то, что Аллах запретил, используя самые простые хитрости*»[1]. Тот, кто совершает хитрость, чтобы разрешить себе запрещённое, попадает под этот хадис, и эта хитрость не принесёт ему никакой пользы.

3) Указание на мудрость Аллаха, ведь Он подбирает к каждому греху соответствующее наказание. Наказанием для этих «хитрецов» было превращение в презренных обезьян. Суть их греха в том, что они совершают то, что, на первый взгляд, разрешено, но на самом деле запрещено. Облик обезьяны похож на человека, но она не человек. Вид наказания всегда будет соответствовать совершённому греху. Аллах сказал: «**Каждого Мы схватили за его грех**» (Сура «аль-Анкабут», аят 40).

4) Указание на мощь Аллаха, так как Он сказал: «**Будьте обезьянами презренными!**» — и в тот же миг они превратились в них.

---

[1] Ибн аль-Каййим сказал: «Его приводит Абдуллах ибн Батта, который сказал: “Мне передал Ахмад ибн Саллям, от аль-Хасана ибн Саббаха, от Язида ибн Харуна, от Мухаммада ибн Амра”». Это хороший иснад, ат-Тирмизи подтвердил другой, подобный этому». (Игасатул-Лихфан, 1/513; «Ауныль-Мабуд» с толкованием Ибн аль-Каййима, 9/340).

5) Доказательство наличия у Аллаха качества речи. Он сказал: «**Мы сказали им: “Будьте обезьянами презренными!”**».

6) Те, кто был превращён в обезьяну, совершили грех. Те, кто запрещал им это делать, были спасены. Что касается тех, кто не делал этого, но и не порицал их, то Аллах умолчал об этом, поэтому мы тоже ничего о них не говорим.

7) В наказаниях содержится урок для тех, кто не совершал этого. Аллах сказал: «**Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для будущих поколений**». Именно поэтому Аллах рассказывает нам о тех, кто противостоял посланникам, чтобы мы извлекли из этого урок. Аллах сказал: «**В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом**» (Сура «Юсуф», аят 111).

8) Наказания в шариате являются уроком для совершившего грех, чтобы он не делал этого больше, и для оставшегося в стороне, чтобы он не повторял его ошибку.

9) Те, кто получают пользу от подобных рассказов, есть богобоязненные.

10) Назидания проявляются в шариате и в бытие. Здесь назидание содержится в предопределении, постигшем их. Ведь Аллах наказал их, чтобы это было уроком для них самих и для будущих поколений, а также назиданием для богобоязненных. Что касается шариатских назиданий, то, например, Аллах сказал: «**О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих**» (Сура «Юнус», аят 57). Обычные назидания, связанные с предопределением, сильнее действуют на людей с твёрдыми сердцами, а шариатские — на те сердца, которые познали Аллаха и смягчились. Верующий больше получает пользы от Закона Аллаха, чем от наблюдения за предопределением.

11) Те, кто получает пользу от назиданий, являются богобоязненными, а не богобоязненные люди не получают пользы ни от каких назиданий. Иногда небогобоязненный человек вынужден признать некоторые назидания в предопределении, а иногда не принимает их. Иногда он говорит: «Всё это слишком обычно, здесь нет ничего такого». Аллах говорит: «**Даже если они увидят куски неба падающими, они скажут: “Это скопились облака!”**» (Сура «ат-Тур», аят 44) Он может и получить от этого пользу, как сказал Аллах «**Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей**» (Сура «аль-Анкабут», аят 65). Также Он сказал: «**Когда волна накрывает их,**

словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, то среди них находится тот, кто проявляет умеренность. Но отвергают Наши знамения только неблагодарные изменники» (Сура «Лукман», аят 26).

12) Из польз богобоязненности (как же много этих польз!): только богобоязненный может видеть пользу в знамениях и назиданиях Аллаха.

Тафсир 67–73 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ
أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ
يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا۟
ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ
ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ
ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ
مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ
قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ
كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

67. Вот Муса сказал своему народу: «Аллах приказывает вам зарезать корову». Они сказали: «Неужели ты насмехаешься над нами?» Он сказал: «Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд».

68. Они сказали: «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая она». Он сказал: «Он говорит, что она не старая и не тёлка, средняя по возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено!»

69. Они сказали: «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти». Он сказал: «Он говорит, что эта корова ярко-жёлтого цвета. Она радует смотрящих».

70. Они сказали: «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же она, ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую. И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путём».

71. Он сказал: «Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву. Она здорова и не имеет отметин». Они сказали: «Теперь ты принёс истину». Затем они зарезали её, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого.

72. Вот вы убили человека и стали препираться по этому поводу. Но Аллах выявляет то, что вы скрываете.

73. Мы сказали: «Ударьте его частью её». Так Аллах воскрешает мёртвых и показывает вам Свои знамения, — быть может, вы уразумеете.

Толкование

«**Вот Муса сказал своему народу…**», то есть вспомните, о бану Исраиль, как Муса сказал своему народу. То, что Муса также относится к этому народу, указывает на то, что он желает ему только блага, так как человек всегда будет наставлять свой народ больше, чем наставляет других.

«**Аллах приказывает вам зарезать корову**». Он сказал это после того, как случилась история с убийством. Аллах сказал: «**Вот вы убили человека и стали препираться по этому поводу. Но Аллах выявляет то, что вы скрываете**» (Сура «аль-Бакара», аят 72). Один из них был убит, и они начали спорить по этому поводу: каждый из них пытался обвинить другого. Дело чуть не дошло до рукоприкладства. Нам не важно, почему его убили, по какой причине; это не волнует нас, так как Коран об этом умолчал. Главное, чтобы мы узнали о бану Исраиль всё, но так, чтобы это не противоречило Корану и не дошло до степени отрицания Корана. Они сказали: «Нам не нужна война, мы не хотим поубивать друг друга, давайте лучше пойдём к пророку Аллаха Мусе. Он скажет нам об убийце». Они пошли к нему, а он ответил: «**Аллах приказывает вам зарезать корову**». Он сказал, что приказ исходит от Аллаха. Он не сказал: «Я повелеваю вам…», — или: «Зарежьте…» Он сказал: «**Аллах прика-**

зывает вам зарезать корову», — так как такой приказ сильнее воздействует на сердца и подталкивает на его принятие и подчинение ему.

«**…корову**», то есть он не уточнил, какой должна быть корова. И если бы они зарезали первую попавшуюся корову, то выполнили бы повеление. Но они заупрямились, начали придумывать себе затруднения, и Аллах затруднил им положение. Подробнее придёт далее.

«**Неужели ты насмехаешься над нами?**» Можно принять слово «هزو» как страдательное причастие (اسم مفعول), тогда смысл будет таким: «Неужели ты думаешь, что мы — те, над кем издеваются». Также можно представить его как отглагольное существительное, тогда смысл будет следующим: «Ты издеваешься над нами?» Слово «هزء» значит «издевательство». Они сказали это из-за отсутствия, по их мнению, связи между забоем коровы и решением проблемы, с которой они к нему обратились. Они сказали: «أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً» (Неужели ты считаешь нас теми, над кем можно насмехаться?), что имеет более глубокий смысл, чем слова: «أتستهزئ بنا» (Неужели ты насмехаешься над нами?), так как первый вариант указывает на то, что они, те люди, над которыми можно издеваться, а второй просто указывает на факт издевательства[1].

«**Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд**». Так ответил им пророк Аллаха, то есть он как бы говорит: «Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы оказаться невеждой до такой степени, чтобы издеваться над вами». Под невежеством здесь имеется в виду глупость, как сказал Аллах: «**Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются**» (Сура «ан-Ниса», аят 17), — то есть по своей глупости.

«**Они сказали: “Помолись за нас своему Господу…”**». О подобной просьбе говорилось выше.

«**…чтобы Он разъяснил нам, какая она**». Эта просьба бесполезна, так как всё ясно: слово «корова» всем известно. Понятно, что общее нуждается в разъяснении и уточнении, чтобы смысл стал более ясен. Но если кто-либо скажет: «Он почтил мужчину», — то не нужно спрашивать: «А какой это мужчина?» Если мужчина почтён, то не важно, кто он такой, цель достигнута. Если бы они пошли и зарезали какую-нибудь корову, то приказ был бы выполнен, но они сами всё усложнили.

«**Он…**», то есть Муса.

«**…сказал: “Он говорит…**», то есть Аллах говорит.

---

[1] Ср.: «Неужели ты думаешь, что над нами можно издеваться?» — и: «Неужели ты насмехаешься над нами?».

«**…что она не старая и не молодая…**» Молодая корова — это та, которая ещё не рожала и на которую не залезал самец. Старая, очевидно, та, что противоположна первой. Если одна — молодая, не оплодотворённая самцом, то вторая — старая корова. В Коране неоднократно приходит подобное толкование исходя от обратного. Аллах сказал: «**О те, которые уверовали! Соблюдайте осторожность и выступайте отрядами или же выступайте все вместе**» (Сура «ан-Ниса», аят 71). Смысл слова «ثبات» (отряд) растолковывается, исходя от противоположного ему слова «جميعا» (все вместе).

«**…средняя по возрасту между ними**», то есть корова должна быть средней по возрасту между старой и молодой. Но возникает вопрос: если сравниваются эти две вещи, то почему слово «ذَلِكَ» пришло в единственном числе? Ответ: это слово указывает не на них обеих конкретно, а на «**…среднее между тем, что упомянуто**». То есть корова не должна быть ни той, ни другой.

«**Выполните же то, что вам велено!**» Это повеление исходит уже от Мусы. Это не речь Аллаха. Муса сказал бану Исраиль: «Делайте, что вам велено: зарежьте эту корову, которая является ни молодой, ни старой! Больше не усложняйте то, что вам велено, иначе Аллах усложнит вам задачу ещё сильнее!» И если бы они, подчинившись, зарезали корову среднего возраста, то цель была бы достигнута. Они должны были сделать это, даже если их пророк не сказал бы им: «Выполните же то, что вам велено!» Но они — упрямый народ, который любит всё усложнять, поэтому он дал им второе повеление.

«**Они сказали: “Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти”**». Всё это их усложнения и упорство. Они говорят: «Какой она должна быть: белой, чёрной или пепельной?»

«**Он сказал…**», то есть Муса.

«**…Он…**», то есть Аллах.

«**…говорит, что эта корова ярко-жёлтого цвета. Она радует смотрящих**». Теперь Аллах ещё более усложнил им задачу. Во-первых, Он сказал им, что корова должна быть жёлтой, то есть теперь корова может быть только одного цвета. Во-вторых, Он сказал, что её желтизна должна быть яркой, также на ней не должно быть никаких пятен другого цвета, она должна быть полностью жёлтой. В-третьих, корова должна радовать смотрящих на неё. Её желтизна не должна внушать отвращение, ничего, кроме радости. Смотрящий на неё должен радоваться. То есть Аллах одновременно усложнил задачу в три раза, ведь она

должна быть полностью ярко-жёлтой и в то же время её цвет должен вселять в людей радость.

«**Они сказали: "Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же она…**». Это уже третье их требование. Они опять говорят: «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же она…». Что она должна делать?

«**…ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую**», то есть коровы, которые соответствуют требованиям, похожи друг на друга. На самом деле, эти коровы не похожи друг на друга, как можно перепутать корову, если они знают её возраст и цвет? Что им кажется похожим? Всё это из-за их упрямства и медлительности в выполнении повелений Аллаха.

«**И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путём**». Они здесь употребили несколько средств усиления: частица «إنّ», частица «ل». Также они выразили это в именном предложении, которое в смысловом отношении сильнее, чем глагольное. Они сказали, что встанут на прямой путь, но связали это с волей Аллаха: «**И если Аллах пожелает**». Некоторые предшественники сказали, что если они не сказали бы этого, то они никогда бы не встали на прямой путь. Это так, если целью этих слов была передача всего во власть Аллаха. Также возможно, что они сказали это, чтобы потом, если они всё-таки не встанут на прямой путь, можно было сказать: «Аллах не захотел того, чтобы мы встали на прямой путь». Этого вполне можно ожидать от них.

«**Он сказал**», то есть Муса.

«**…Он…**», то есть Аллах.

«**…говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву. Она здорова и не имеет отметин**». Аллах ещё сильнее усложнил их задачу. Слово «ذَلُولٌ» указывает на то, что она унижена и покорна своему хозяину. Также этим словом называют корову, которая приучена пахать землю. Также было поставлено условие, что она не приучена орошать её. Ещё корова должна быть свободной от всех недостатков и увечий. Корова также должна не иметь отметин, то есть быть одноцветной, без пятен. Она жёлтая без каких-либо пятен: ни жёлтых, ни белых, никаких других. Всё это только усложняет им задачу.

Таким образом, мы не нуждаемся в приведении каких-то легенд и преданий от бану Исраиль, без которых не обошлись многие толкователи. В одном из подобных преданий говорится, что единственная такая корова в то время была у человека, который хорошо обходился со своими родителями, и бану Исраиль пришли к нему и купили эту корову за

сосуд с ручками из золота. Это — одно из преданий, которое мы не считаем за правду, но и не отрицаем. Хотя контекст Корана в данном случае указывает на ложность этого предания, так как, если бы это произошло бы на самом деле, то было бы важным упомянуть её, чтобы побудить к благочестию к родителям и прочему. Поэтому более правильным будет то, что в толковании аятов будем приводить то, что сказал Аллах, и не отвлекаться на вещи, которые упоминают в этом отношении остальные толкователи.

«**Они сказали: "Теперь ты принёс истину"**». Слово «теперь» указывает на то, что происходит в настоящем времени. Но тогда их речь значит, что до этого он приносил ложь. Вся история началась с их вопроса: «**Неужели ты насмехаешься над нами?**» То есть теперь мы поняли, что ты не издеваешься и не насмехаешься над нами и говоришь правду. Это видно из очевидного контекста аята. Неудивительно, если они в действительности имели в виду это. Некоторые толкователи, избегая подобного толкования, сказали, что смысл их слов «**...принёс истину**» — в том, что только теперь ты дал нам достаточное описание коровы. То есть они придали слову «истина» значение «разъяснение». Но более правильным будет то, что под «истиной» здесь имеется в виду противоположность лжи и издевательству. На это указывают их слова в начале истории: «**Неужели ты насмехаешься над нами?**» Потом, после спора с Мусой и ненужных вопросов, они сказали: «Теперь ты принёс истину, теперь мы поняли, что ты не издеваешься над нами, ты серьёзен в своих словах».

«**Затем они зарезали её...**», то есть после того, как они кое-как нашли корову, подходящую по описанию.

«**...хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого**». Они вот-вот отказались бы делать это. Всё это из-за их просьб о её возрасте, цвете, совершаемой работе. Эта медлительность отдаляла их от выполнения приказа, но они всё-таки сделали это, так как Аллах сказал: «**Затем они зарезали её**».

«**Вот вы убили человека...**» — то есть: «Вспомните, о бану Исраиль, о том, как вы убили человека». Обращение идёт к бану Исраиль, жившим во времена Пророка ﷺ хотя убийство совершили их предки, так как община подобна одному телу, и порицание за деяния предков относится и к их потомкам.

«**...и стали препираться по этому поводу**», то есть каждый из вас начал оправдываться и подозревать других. Убитый принадлежал к одному из двух племён, и каждое племя обвиняло второе в убийстве,

и между ними чуть не произошла смута. Тогда они пошли к Мусе, и рассказали ему. Он ответил: «**Аллах приказывает вам зарезать корову…**», — до конца истории.

«**Но Аллах выявляет то, что вы скрываете**», то есть Аллах показывает то, что вы скрывали относительно этого убийцы.

Он совершил это, сказав им: «**Мы сказали: “Ударьте его частью её”**». Автор слов — Аллах, но Он сказал это не напрямую им, а через откровение Его пророку Мусе ﷺ. Получается, что Он отнёс слова Мусы к Себе, как сказал Аллах: «**Не шевели своим языком, повторяя его (Коран), чтобы поскорее запомнить. Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же Мы прочтём его, то читай его следом**» (Сура «аль-Кийама», аяты 16–18). Под словами «Мы прочтём» имеется в виду, что Джибриль прочтёт. Здесь имеется в виду, что Аллах повелел Мусе сказать: «**Ударьте его частью её**», и он сказал это по повелению Аллаха. То есть ударьте убитого частью от этой коровы. Аллах не уточнил, чем именно они должны были ударить его: голенью, ляжкой, шеей или головой. Поэтому нам не нужно уточнять это.

«**Так Аллах воскрешает мёртвых**», то есть подобно тому, как Аллах воскресил этого человека, Он воскресит всех людей одним словом. Аллах сказал: «**Будет один только глас, и все они будут собраны у Нас**» (Сура «Йа Син», аят 53).

«**…показывает вам Свои знамения…**», то есть делает так, чтобы вы их увидели. Под знамениями здесь имеются в виду чудеса, а именно: оживление человека частью коровы. Также возможно, что здесь имеется в виду шариатское знамение, ведь Муса ﷺ повелел им так сделать. Они ударили мертвеца частью этой коровы, и он ожил. Это стало доказательством правдивости слов Мусы ﷺ.

«**…быть может, вы уразумеете**». Указание на причину этого, то есть «…чтобы вы уразумели и поняли знамения Аллаха». Разум — это то, что ограждает человека от того, чего не надо делать. Это не то же самое, что и сообразительность. Сообразительность — это быстрота понимания. Иногда человек бывает сообразительным, но неразумным.

Пользы

1) Величие Аллаха, так как Аллах говорит о Себе в третьем лице, как сказал Аллах в другом аяте: «**Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро**» (Сура «ан-Нахль», аят 90).

2) Человек должен понимать причины, побуждающие его принять приказ или сообщение. Аллах сказал: «**Аллах приказывает вам зарезать корову**».

3) Безрассудство бану Исраиль, так как они сказали своему пророку: «**Ты издеваешься над нами?**» Их пророк сообщил им приказ от Аллаха, они были обязаны воспринять это серьёзно, но они приняли это как издевательство.

4) Издевательство над людьми — это глупость и невежество. Муса ﷺ сказал: «**Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд**».

5) Все творения нуждаются в Аллахе и в Его защите. Муса принадлежит к числу посланников, обладателей решимости. Но тем не менее, он нуждался в Аллахе и сказал: «**Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд**». Прибегать можно только к Аллаху. Но иногда можно искать помощь в других вещах, в том, что они могут. Пророк ﷺ сказал: «*…пусть тот, кто сможет найти убежище, воспользуется им*»[1].

6) Высокомерие бану Исраиль, так как они сказали Мусе ﷺ: «**Помолись за нас своему Господу**». Они дали ему приказ, вдобавок сказали, что Аллах — это Его Господь, как будто они сами непричастны к этому. Они не сказали: «Помолись нашему Господу», или: «Помолись Аллаху». Также на их высокомерие указывает то, что они потребовали у Мусы описать им корову, хотя изначально было приказано зарезать любую корову.

7) Усиление приказа, который они должны выполнить. Муса сказал: «**Выполните же то, что вам велено!**» Тем не менее, они не подчинились, потребовав у него следующее: «**Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти**». Они спросили у него о цвете коровы, хотя цвет коровы никак не влияет на выполнение приказа.

8) Указание на их упорство, ведь они вдобавок потребовали узнать, работает корова или нет.

9) Люди издавна используют коров для пашни и орошения. Их использовали, пока люди не изобрели машины.

10) В конце концов, Аллах дал им приказ, очень трудный для исполнения. Он дал им качества, которыми должна была обладать одна корова. Она должна была быть среднего возраста, не молодой и не старой,

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга смут, глава 9: о том, что настанут такие испытания, во время которых сидящий окажется лучше стоящего, хадис № 7081; Сахих Муслим, Книга смут, глава 3: о появлении смут с такой скоростью, как падают капли, хадис № 7249/2886.

ярко-жёлтой, радующей смотрящих на неё, не приученной пахать, не приученной орошать землю, быть без изъянов, абсолютно здоровой и без пятен на коже.

11) Кто попытается усложнить что-то для себя, тому Аллах усложнит это, как произошло с теми людьми из бану Исраиль. Если бы они сразу подчинились и зарезали любую корову, то приказ был бы выполнен, но они проявили упрямство, усложняя задачу, и Аллах усложнил им её. Возможно, это их поведение было проявлением медлительности в выполнении приказов.

12) Бану Исраиль несколько раз показали, как они хотели отказаться от выполнения приказа Аллаха. Первый: «**Ты издеваешься над нами?**» Второй: «**Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая она**». Третий: «**Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти**». Четвёртый: «**Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же она**».

13) Безрассудство бану Исраиль, когда они сказали: «**Теперь ты принёс истину**». Они как будто говорят: «Теперь мы довольны описанием коровы», — а потом нехотя выполнили приказ. Всё это указывает на их пренебрежение приказами Аллаха.

14) Если человек не примет руководство от Аллаха с первого раза, то Аллах может усложнить его положение. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, религия — лёгкая, а кто начнёт её усложнять, того она победит*»[1].

15) Напоминание бану Исраиль о милости, оказанной им, ведь Аллах разъяснил им вещи, случающиеся с ними, чтобы у них была уверенность.

16) Аллах упомянул причину в конце всей истории, а милость — в самом её начале.

17) Слова посланника принадлежат тому, кто его отправил, если он сказал это по повелению Аллаха. Аллах сказал: «**Мы сказали: “Ударьте его частью её”**».

18) Часть коровы, которой ударили мертвеца, неизвестна, так как Аллах сказал: «**…частью её**». Аллах оставил это неясным. Поэтому попытки некоторых толкователей определить её — бессмысленны, так как смысл аята не в этом.

19) Требующий знания должен обращать внимание на смысл истории, а не на её подробности. Аллах не сказал, какой частью коровы его

[1] Сахих аль-Бухари, Книга веры, глава 29: Религия — легка, хадис № 39.

ударили, чтобы они сами решили. Поэтому мы считаем бессмысленными старания некоторых людей, которые, услышав хадис, в котором говорится, что мужчина пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха!…», — начинают пытаться определить имя этого мужчины. Это необязательно. Важен смысл истории, её суть. А что касается вопросов: «Ты знаешь, кто тот мужчина? Кто тот бедуин? Что это за верблюд?» — то это всё необязательно. Мы должны стараться понять смысл, цели, что привело к этому. Поэтому подобная неясность не вредит, если она не препятствует пониманию смысла.

20) Неясность и отсутствие уточнений во многих повелениях легче, чем если бы человек должен был делать что-то конкретное. Если бы Аллах приказал им ударить конкретной частью коровы, то это могло оказаться сложнее, чем ударить её любой частью. Также, если человеку сказать: «Сделай что-нибудь», — то это будет легче для него, чем если приказать делать ему что-то конкретное. Поэтому выбор в некоторых вещах лучше и легче для выполнения, а Аллах знает об этом лучше.

21) Это — знамение Аллаха, ведь корова стала причиной воскрешения человека, хотя нет никакой связи между забоем коровы, ударом частью коровы по мертвецу и оживлением мертвеца.

22) Разъяснение сокровенных вещей, относительно которых происходят споры и разногласия — одна из милостей Аллаха. Если двое поспорили и дело чуть не дошло до драки и смуты, а потом Аллах показал нам решение, то это является милостью Аллаха по отношению к нам. Так как Аллах уничтожил спор и разногласия.

23) Аллах выявляет то, что скрывают лжецы, так как Он сказал: «**Но Аллах выявляет то, что вы скрываете**». Вспомните слова Аллаха: «**Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен. Аллах объемлет то, что они совершают**» (Сура «ан-Ниса», аят 108).

24) Предостережение от тайного совершения человеком того, чем не доволен Аллах, ведь что бы человек ни скрывал от людей, если Аллах недоволен этим, то Он непременно покажет это людям, если только не простит человека.

Тафсир 74 аята суры «аль-Бакара»

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

74. После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже ещё жёстче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете.

Толкование

«**После этого ваши сердца ожесточились…**», то есть стали каменными, твёрдыми, после того как Аллах оказал вам свою милость.

«**…и стали, как камни, или даже ещё жёстче**» — камни являются самым жёстким веществом на земле, более того, камни твёрже железа, так как железо, если его нагреть, становится мягким, а камень нет.

Затем Всевышний объяснил, что в камнях, в отличие от сердец, есть добро: «**Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники**». Из некоторых камней могут бить родники, эту воду пьют люди, животные, ею орошаются посевы.

«**Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду**», то есть камни, которые, в отличие от первых, имеют меньшую значимость, так как из первых истекают реки, а из вторых — вода, подобная колодезной.

«**Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом**». Всевышний сказал: «**Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом**». Когда Муса попросил своего Господа: «**Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя**» (Сура «аль-Араф», аят 143), — Всевышний Аллах ответил: «**Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своём месте, ты увидишь Меня**». «**Когда же Господь явил Себя горе, Он превратил её в прах, и Муса (Моисей) упал без сознания**» (Сура «аль-Араф», аят 143).

«**…которые падают от страха перед Аллахом**», то есть их страх основан на знании и величии.

«**Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете**». Всевышний отрицает, что он может не знать того, что делают люди, так как его знания обширны и охватывают все его создания.

Пользы

1) Порицание для бану Исраиль, к которым пришли все эти милости от Аллаха, но их сердца от этого не стали мягче к истине, более того, их сердца стали черствее.

2) Сравнение разума и чувств: (и стали, как камни), так как камни можно почувствовать, а чёрствость сердца понимается только разумом. Под чёрствостью сердца имеется в виду проявление высокомерия по отношению к истине. Коран настолько красноречив, что сравнивает то, что понимается, с чем-то материальным для более доступного объяснения людям.

3) Камень — самое жёсткое вещество, которое можно привести в качестве примера.

4) Сила Аллаха в том, что из твёрдого немого камня выходят реки. Мы помним, как Муса ударял по камню, и из него вытекали реки и источники.

5) Камни лучше, чем эти сердца, так как из камней могут выходить реки, среди них есть такие, которые, расколовшись, изливают воду, а также те, что падают ниц от страха перед Аллахом, а в сердцах этих людей нет добра.

6) Как видно из слов Всевышнего, неодушевлённые вещи знают об Аллахе: «**Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом**». Об этом говорится и в других аятах, как например: «**То, что на**

небесах, и то, что на земле, славит Аллаха — Властелина, Святого, Могущественного, Мудрого» (Сура «Джумуа», аят 1). Или же: «**Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия**» (Сура «аль-Исра», аят 44). А также: «**Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: "Придите по доброй воле или против воли". Они сказали: "Мы придём по доброй воле"**» (Сура «Фуссылат», аят 11).

7) Величие Аллаха, исходя из слов: «**…от страха перед Аллахом**». Под страхом понимается страх, связанный со знанием. «**Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием**» (Сура «Фатыр», аят 28). Тот, кто познает величие Аллаха, обязательно будет его бояться.

8) Широта знаний Аллаха: «**Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете**». Этот аят содержит в себе две вещи: отрицание недостатка (неведение) и подтверждение наличия противоположного положительного качества (обширное знание).

Тафсир 75 аята суры «аль-Бакара»

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

75. Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл?

Толкование

«**Неужели вы надеетесь, что они поверят вам…**» — имеется в виду отсутствие надежды у мусульман на то, что люди Писания уверуют. Под «надеждой» понимается состояние человека, сопровождаемое сильным желанием.

«**…если некоторые из них слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его…**». По поводу этого аята существует два мнения:

• Имеется в виду Тора, которую они слышат и смысл которой искажают (как, например, исказили те описания, которые приводятся в отношении пророка Мухаммада ﷺ и его послания).

• Имеются в виду те семьдесят человек, выбранных Мусой, кому Аллах дал возможность услышать Его слова, сказанные Мусе. Услышав слова Аллаха, они ответили ему: «**О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто**» (Сура «аль-Бакара», аят 55), а затем изменили те слова, которые они услышали от Аллаха, адресованные Мусе.

В книгах по тафсиру, которые имеются у меня, не нашёл третьего толкования данного аята. Некоторые говорят, что под выражением «Слово Аллаха» имеется в виду Коран, услышав который, они исказили его смысл. Всевышний сказал: «**Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему его, чтобы он мог ус-**

лышать Слово Аллаха» (Сура «ат-Тауба», аят 6), то есть Коран. Считаем такое толкование более близким по смыслу, в отличие от двух предыдущих, Аллах лишь ведает об этом.

«**…после того, как поняли его смысл**», то есть изменили слова Аллаха, зная, что это Его слова и их изменение запретно. Тем самым перешли границы, совершив грех осознанно.

Пользы

1) Тот, кто не верит в ясные знамения, не сможет уверовать в то, что скрыто. Вероятность принятия истины тем, кто слышал слова Аллаха, а затем исказил их, меньше, чем у того, кто вообще не слышал слова Аллаха.

2) Аллах поддержал Посланника Аллаха ﷺ, чтобы он не печалился и не расстраивался из-за того, что они не уверовали. Аллах объяснил положение этого народа так: они упрямы и нет надежды, что они уверуют.

3) Подтверждение тому, что Аллах разговаривает и его речь можно услышать: «**…слышали Слово Аллаха**». Речь Аллаха является качеством, которое постоянно с ним. Он говорит звуками, которые можно услышать, и буквами, которые можно понять.

4) Речь Аллаха в своей основе является качеством Его сущности, так же как она является качеством Его действий. Разница между качеством сущности и качеством действия в следующем. Качество сущности постоянно, всегда и бесконечно присутствует у Аллаха. Качество действия связывается с желанием Аллаха, и совершается Им при необходимости.

5) Опровержение философским течениям ислама, считающим, что слова Аллаха являются смыслом, который существует сам по себе, а буквы и звуки лишь объясняют слова Аллаха, но сами по себе не являются словами Аллаха. Аллах создал звуки и буквы для того, чтобы объяснить людям о Себе.

6) Сыны Исраиля изменили слова Аллаха: «**…и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл**».

7) Объяснение заблуждения сынов Исраиля. Потому что они исказили то, что они услышали и поняли. И искажение после того, как человек понял смысл, является большим грехом. Так как невежественный человек, в отличие от них, иногда может оправдаться по причине его незнания. Но знающий человек, который понял смысл определённой

вещи, его действия будут порочнее, потому что он решился совершить грех со знанием о нём. И этот грех будет более тяжким.

8) Мерзость поступка искажения слов Аллаха. В нашей общине есть те, кто исказил смысл Корана. Но Аллах выбирает из своей общины тех, кто объясняет эти заблуждения. А что касается самого Корана, то он охраняется Всевышним Аллахом и никто не сможет изменить его слова, так как эти слова знает каждый.

Тафсир 76–77 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

76. Когда они встречали верующих, они говорили: «Мы уверовали». Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: «Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли препираться с вами посредством этого перед вашим Господом? Неужели вы не уразумеете этого?»

77. Неужели они не знают, что Аллаху ведомо всё, что они скрывают и обнародуют?

Толкование

«**Когда они…**», то есть сыны Исраиля.

«**…встречали верующих…**», то есть тех, которые уверовали в Аллаха и его посланника Мухаммада.

«**…они говорили…**», то есть произносили своими языками.

«**Мы уверовали**», то есть мы, так же как и вы, уверовали, подобно вашей вере, и уверовали в посланника Мухаммада ﷺ. Но говорили они это только тогда, когда встречали верующих.

«**Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: “Неужели вы расскажете им…**». Смысл вопроса заключается в порицании и удивлении.

«**…о том, что открыл вам Аллах…**», то есть открыл из тех знаний, которые указывают на правдивость посланничества Пророка ﷺ.

«**…чтобы они могли препираться с вами посредством этого перед вашим Господом?**» то есть то, о чём вы рассказываете им, будет использовано в качестве довода против вас самих же.

«**Неужели вы не уразумеете этого?**» — упрёк этим людям. Где ваш разум?! Если вы сами произносите подобные слова. Если вы сами подтверждаете, что он истинный пророк и этот пророк будет доводом против вас самих в Судный день.

«**Неужели они не знают…**» — здесь содержится упрёк и порицание тем, кто поставил себя в положение невежественных людей.

«**…что Аллаху ведомо всё, что они скрывают…**», то есть всё, что скрывает человек внутри себя, утаивает от своего народа или от своих друзей.

«**…и обнародуют?**» то есть выставляют напоказ. Независимо от того, скрывают ли они своё знание о том, что пророк Мухаммад ﷺ — это истина, или говорят об этом открыто, от Аллаха ничего не скроется.

Пользы

1) И среди сынов Исраиля есть лицемеры: «**Когда они встречали верующих, они говорили: “Мы уверовали”**».

2) Одной из черт характера этого народа является предательство, как мы это видим в словах Всевышнего: «**Когда они встречали верующих, они говорили: “Мы уверовали”. Когда же они оставались наедине друг с другом**», — так как это является одним из видов предательства в отношении верующих.

3) Одни из них порицают других за то, что они рассказывают истину: «**Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: “Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах”**».

4) Знание является одним из видов открытия от Аллаха. Исходя из слов (о том, что открыл вам Аллах) нет сомнений, что знание — это есть открытие от Аллаха для человека из разновидностей знания и познания, которые осветляют сердце человека.

5) Как верующий, так и неверующий будут спорить друг с другом в Судный день. Это мы видим в словах Всевышнего: «**Чтобы они могли препираться с вами посредством этого перед вашим Господом?**» Также это поддерживается другими словами Всевышнего: «**Потом, в День воскрешения, вы будете препираться у своего Господа**» (Сура «аз-Зумар», аят 31).

6) Глупость сынов Исраиля, которые используют свои поступки оружием против самих себя в словах Всевышнего: «**Неужели вы не уразумеете этого?**»

7) Похвала разума и мудрости, так как Всевышний сказал: «**Неужели вы не уразумеете этого?**» А также упрёк этим людям за совершаемые поступки. Человек должен иметь здравый ум. Не следует человеку говорить что-либо, не посмотрев, каков будет результат его слов. И прежде чем совершить какой-либо поступок, необходимо подумать о результатах своих действий. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит*»[1]

8) Этот народ не верит в Мухаммада ﷺ, зная, что он Посланник Аллаха, и поэтому они являются теми, на кого разгневался Аллах.

9) Упрёк за то, что сыны Исраиля исказили своё писание в словах: «**Неужели они не знают, что Аллаху ведомо всё, что они скрывают и обнародуют?**»

10) Подтверждение обширности знаний Аллаха в словах: «**Аллаху ведомо всё, что они скрывают и обнародуют?**»

11) Угроза тем, кто ослушивается приказов Аллаха в словах: «**Неужели они не знают, что Аллаху ведомо**». Цель этих слов устрашение и предостережение.

[1] Сахих аль-Бухари, 6018.

Тафсир 78 аята суры «аль-Бакара»

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

78. Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания, а лишь верят пустым мечтам и делают предположения.

Толкование

«**Среди них…**», то есть среди людей Писания.

«**…есть неграмотные люди…**», то есть те, кто не умеет читать и писать.

«**…которые не знают Писания, а лишь верят пустым мечтам…**» — может, они читают, но не понимают того, что читают. Положение такого человека схоже с тем, кто вовсе не умеет читать, так как он не получает пользы от своего чтения.

«**…и делают предположения**», так как человек, у которого нет знаний, имеет только предположения.

Пользы

1) Безграмотностью характеризуется тот, кто не умеет читать и писать или же не понимает того, что читает.

2) Порицание тех, кто не старается понять смыслы книги Аллаха.

3) Тот, кто не знает истину, заблуждается. Простолюдин читает Коран с начала и до конца, но не понимает его смысл. Если он и начинает говорить о каких-то постановлениях шариата, которые содержатся в книге Аллаха, то речь его строится на предположениях, так как он не обладает знаниями.

3) Порицание решения, построенного на предположении. К сожалению, стало много тех, кто любит похвастаться своей «учёностью» и легко отвечает на вопросы, не обладая при этом знаниями. Более того, такой человек может дать фетву, противоречащую Корану и Сунне, сам того не зная.

4) Слепо следующий не может быть учёным, так как он не понимает тех знаний, которые получает. Как сказал Ибн Абдульбарр: «*Учёные единогласны в том, что слепо следующий не может быть учёным*». И это правильно. Такой человек подобен копии книги. Более того, сама книга точнее, потому что он может и забыть. Это не означает, что мы полностью порицаем следование, нет, в каком-то месте или времени оно может быть обязательным. Всевышний сказал: «**Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания**» (Сура «ан-Нахль», аят 43).

Тафсир 79 аята суры «аль-Бакара»

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

79. Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: «Это от Аллаха», — чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!

Толкование

«**Горе тем**» — тем, кто описан следующими словами:

«**…которые пишут Писание собственными руками…**», то есть совершающим это великое преступление осознанно.

«**…а затем говорят…**» — говорят после того, как написали своими руками, зная, что это они сделали сами.

«**Это — от Аллаха**», то есть ниспослано от Аллаха.

«**…чтобы купить за это ничтожную цену**», то есть они делают это с мирской целью, как-то: высокий пост, или положение в обществе, или же получение материальных благ и тому подобное. По словам Всевышнего, «**мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен**» (Сура «ан-Ниса», аят 77). Сколько бы человек не получил в этой жизни из материального, в сравнении с жизнью вечной этого всё равно будет очень мало.

Как пришло в достоверном хадисе, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Место в Раю, которое заняла бы плеть любого из вас, лучше мира этого со всем тем, что в нём есть*»[1]. Мирская жизнь — с начала её суще-

[1] Имам Ахмад 23183, аль-Бухари 2892.

ствования и до конца — со всем, что в ней есть, не может быть лучше даже длины плётки в Раю, а это около одного метра. Значит, все наслаждения в этой жизни ничтожны.

«**Горе им за то, что написали их руки!**» — это угроза за их поступки.

«**Горе им за то, что они приобретают!**» — это угроза за их заработок.

Пользы

1) Угроза тем, кто пишет книгу своими руками, говоря, что она от Аллаха, наговаривая при этом на Аллаха.

2) Осуждение цели, которую они преследуют: делают это из мирского, чтобы получить власть, имущество или положение в обществе, «**чтобы купить за это ничтожную цену**». Угроза в отношении того, кто стремится получить знания лишь для того, чтобы иметь определённое благо в этой жизни.

3) Сколько бы много этой жизни ни было, она всё равно будет ничтожна. Как сказал Всевышний: «**Мирские блага непродолжительны**» (Сура «ан-Ниса», аят 77).

4) Человек получит воздаяние в соответствии со своими делами: «**Горе им за то, что написали их руки!**»

5) Подтверждение существования причин, которые приводят к результатам: «**За то, что написали их руки!**» Этот аят объясняет причину угрозы.

6) Наказание за наговаривание на Аллаха, охватывающее как само действие, так и то, что является причиной запретного заработка: «**Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!**» Человек получает грех не только за то, что его заработок является запретным, но и за то, что он приобрёл на заработанное.

Тафсир 80–82 аятов суры «аль-Бакара»

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعۡدُودَةٗۚ قُلۡ أَتَّخَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّهِ عَهۡدٗا فَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ عَهۡدَهُۥٓۖ أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨٠ بَلَىٰۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨٢

80. Они говорят: «Огонь коснётся нас лишь на считанные дни». Скажи: «Неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит Своему обещанию! Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?»

81. О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно.

82. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями Рая. Они пребудут там вечно»

Толкование

«**Они…**», то есть сыны Исраиля.

«**…говорят: “Огонь коснётся нас лишь на считанные дни”**», имея в виду огонь Ада в жизни вечной. Они считают, что они пробудут в аду определённое количество дней, затем выйдут из него, а в огне их заменит Пророк ﷺ и верующие. Мы же ответим им: «Ваше утверждение против самих себя о том, что вы войдёте в огонь, приемлемо. Но ваше

утверждение о том, что вы выйдете оттуда, не имеет довода». Поэтому Аллах, бросая им вызов, сказал:

«**Скажи: “Неужели вы заключили завет с Аллахом?”**», то есть заключили договор о том, что вы будете находиться в Аду только определённое количество дней. Вопрос в этом аяте поставлен для порицания.

«**А ведь Аллах никогда не изменит Своему обещанию!**» то есть если вы заключили договор с Аллахом, то Аллах выполнит обещанное.

«**Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?**» то есть или вы на самом деле наговариваете на Аллаха то, чего не знаете, или же вы заключили договор с Аллахом. На самом деле не было никакого договора, они лишь наговаривали на Аллаха то, чего не знали, а потому слова их лживы.

«**Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно**». Под злом имеется в виду неверие, а под грехом всё, что ниже по своей значимости, чем неверие. Слово «обитатель» трактуется как место постоянное, то есть огонь будут вместе с ними постоянно.

«**А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями Рая. Они пребудут там вечно**». После упоминания итога жизни неверующих, Всевышний упомянул и итог верующих, чтобы раб Аллаха был в своём поклонении между надеждой и страхом.

«**…которые уверовали…**» — уверовали в то, что является обязательным для них, и, подчинившись, приняли это.

«**…и совершали праведные деяния…**» — имеются в виду поступки, которые они совершили как своими языками, так и частями тела.

«**…окажутся обитателями Рая**», то есть будут в Раю постоянно. Под Раем имеется в виду мир, который Аллах приготовил для богобоязненных. По словам Посланника Аллаха ﷺ, Всевышний Аллах сказал: «*Правоверным я уготовил в Раю то, что не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо, о чём и думать не мог ни один человек*»[1].

«**Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали**» (Сура «ас-Саджда», аят 17).

[1] Сахих аль-Бухари, 3244.

Пользы

1) Люди Писания признают последующую жизнь и возможность Ада, но это не принесёт им никакой пользы, так как они не уверовали в Мухаммада ﷺ, а потому не могут считаться верующими.

2) Они наговорили на Аллаха то, чего не знают, либо из лживых побуждений, либо из-за своего невежества (первое является более верным).

3) Прекрасное ведение дискуссии, представленной в Коране: их слова являются одним из двух: «**Неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит Своему обещанию! Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?**»

4) Аллах никогда не изменит Своему обещанию, то есть он обладает двумя качествами: правдивостью и силой, так как неисполнение обещаний указывает либо на лживость, либо на слабость. Если Всевышний не изменит своему обещанию, то это указывает, в свою очередь, на полноту его правдивости и полноту его силы.

5) Сыны Исраиля постоянно наговаривают на Аллаха, не имея на это знаний. Из слов Всевышнего: «**Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?**» Наговаривание на Аллаха включает в себя следующее: наговаривание на Аллаха в Его законах, в Его сущности и Его качествах. Тот, кто будет говорить без знаний о дозволенности, запретности или обязательности той или иной вещи, тем самым он наговаривает на Аллаха без знаний. Как и тот, кто приписал Аллаху что-либо из Его имён или качеств, которыми Аллах не описал Себя, тем самым наговорил на Аллаха без знания. И тот, кто отрицает что-либо из Его имён и качеств, тем самым наговаривает на Аллаха без знания. Или тот, кто изменил явный смысл текстов Корана и Сунны без довода на это, то он также наговаривает на Аллаха без знаний.

6) Запрещено давать фетву, не имея знаний, а потому тот, кто даёт фетвы, должен бояться Аллаха и не спешить их давать, так как это очень опасно для человека.

7) Наказание и награда от Всевышнего никак не может зависеть от происхождения человека, его национальности или рода. Наказание и награда связаны только с его поступками.

8) Тот, кто оказался окружён своими грехами, у кого не было ни одного хорошего дела, будет из обитателей огня и никогда оттуда не выйдет.

9) Тот, кто совершил зло, но грехи не окружили его, не будет среди обитателей огня, но если же у него были грехи, то он будет получать своё наказание в соответствии с этими грехами, до тех пор пока Аллах не простит ему.

10) Подтверждение существования Ада: он будет тем миром, где будут жить неверующие.

11) Обитатели Ада будут находиться в нём вечно и наказание для них не уменьшится. О том, что они будут находиться в нём вечно, Всевышний Аллах сказал в трёх местах Корана:

• в суре «ан-Ниса»: «**Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведёт их никаким путём, кроме пути в Геенну, в которой они пребудут вечно. Это для Аллаха легко**» (Сура «ан-Ниса», аяты 168–169).

• в суре «аль-Ахзаб»: «**Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя, в котором они пребудут вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника**» (Сура «аль-Ахзаб», аяты 64–65).

• в суре «аль-Джинн»: «**Кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно**» (Сура «аль-Джинн», аят 23).

12) Обитателями Рая являются те, кто уверовал, совершал праведные дела. А праведное дело будет называться таким только тогда, когда в нём будет два условия: искренность и следование Посланнику Аллаха ﷺ. Доказательством этому служат слова Всевышнего Аллаха в хадис кудси: «*Всевышний Аллах сказал: "Я самый не нуждающийся из всех сотоварищей в соучастии. И Я оставлю любого, кто своим действием приобщит ко Мне сотоварища, вместе с его многобожием"*»[1]. Здесь речь идёт о тех, кто потерял искренность. А слова Пророка ﷺ: «*Тот, кто совершит какое-либо действие, на которое не было нашего приказа, то оно будет отвергнуто*»[2], указывают на то, что человек оставил следование за пророком. И также на это указывают слова посланника(да благословит его Аллах и приветствует): «*Какое бы условие не было поставлено, если оно не соответствует книге Аллаха, то оно будет недействительным, даже если этих условий будет больше ста*»[3].

---

[1] Этот хадис приводится Муслимом. (Сахих Муслим 2985, Ибн Маджах 4202).

[2] Сахих аль-Бухари 2697, Сахих Муслим 4493.

[3] Сахих аль-Бухари 2563, Сахих Муслим 3779.

13) Одной веры не будет достаточно, чтобы войти в Рай. Непременно для этого необходимо совершать благие дела.

14) Также одних праведных дел не будет достаточно, если они не будут основаны на вере. Всевышний сказал: «**А те, которые уверовали и совершали праведные деяния**» (Сура «аль-Бакара», аят 82). И поэтому лицемерам не принесут пользу их праведные дела, так как они потеряли веру в своих сердцах.

15) Красноречие Корана и его прекрасное обучение заключается в том, что после упоминания обитателей Ада Всевышний упомянул и обитателей Рая. В Коране приходят противоположности вместе. Если упоминается побуждение, то потом говорится об устрашении, если упоминаются неверующие, то затем говорится о верующих, если упоминается вред, то затем говорится о пользе, и тому подобное.

16) Подтверждение существования Рая.

17) Обитатели Рая будут находиться в Раю вечно.

Тафсир 83 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

83. Вот Мы заключили с сынами Исраиля (Израиля) завет о том, что вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам; будете говорить людям прекрасное, совершать намаз и выплачивать закят. Но впоследствии вы отвернулись с отвращением, за исключением немногих.

Толкование

«**Вот Мы заключили с сынами Исраиля (Израиля) завет...**». Исраил — это Якуб сын Исхака сын Ибрахима, под его сыновьями имеется в виду его потомство, куда входят как сыновья, так и дочери. Потомки Исраиля — двоюродные братья арабов, так как арабы из потомства Исма'иля, дед же у них один — это Ибрахим. Суть этого договора Всевышний разъяснил в следующих словах: «**Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам; будете говорить людям прекрасное, совершать намаз и выплачивать закят**».

Этот договор включает в себя восемь пунктов:

1. Не поклоняться никому, кроме Аллаха: «**Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха**». Поклонение — это подчинение с унижением и смиренностью.

2. Хорошее отношение к родителям: «**Будете делать добро родителям**». Хорошее отношение — это дела или помощь своим имуществом или положением и иное. Под родителями имеются в виду отец и мать. Дальние родственники также имеют права, но их права не схожи с правами отца или матери, поэтому различаются и их права на наследование.

3. Хорошее отношение к родственникам: «**…а также родственникам**». Поддержание родственных связей как со стороны отца, так и со стороны матери.

4. Хорошее отношение к сиротам. Сиротой является тот, у кого умер отец до наступления его совершеннолетия. Всевышний завещает нам хорошо относиться к ним, так как у них нет того, кто бы воспитал их, заботился бы о них, так как их отец умер, и поэтому они больше всех остальных нуждаются в мягкости, милосердии и заботе.

5. Хорошее отношение к беднякам.

6. Говорить людям наилучшее: «**Будете говорить людям прекрасное**». Прекрасные слова охватывают собой прекрасность в образе слова и красоту смысла слова. Прекрасность в образе — это мягкость слов, кротость при их произношении, отсутствие грубости и жёсткости. А что касается красоты в смысле слов — они должны быть хорошими, так как каждое прекрасное слово является хорошим.

7. Выстаивание намаза: «**…совершать намаз…**», — то есть совершайте намаз в наилучшем виде, так чтобы в нём не было недостатков. А это означает совершение намаза со всеми условиями, столпами, обязательствами. Совершенствует всё это выполнение желательных действий. Под намазом имеются в виду как обязательные намазы, так и желательные.

8. Выплата закята: «**…и выплачивать закят**», — то есть давать закят тем, кто действительно заслуживает этого. Закятом считается определённая доля из имущества человека, которую Аллах вменил в обязанность отдавать тем, кто нуждается в этом имуществе.

«**Но впоследствии вы отвернулись с отвращением, за исключением немногих**». Слово «التولي» — «отворачивание» в арабском языке означает оставить что-то позади своей спины.

«**…с отвращением**» — они не просто отвернулись от истины своими телами, но и своими сердцами. И если человек отворачивается с отвращением, то нет надежды на его возвращение после этого.

Пользы

1) Разъяснение величия Аллаха в словах Всевышнего: «**Вот Мы заключили**», — так как множественное число здесь указывает на величие.

2) С единобожием пришли все посланники: «**Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха**».

3) Поклонение можно посвящать только Аллаху и никому другому: «**Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха**».

4) К родителям нужно относиться наилучшим образом. Всевышний обязал нас этим. Так милость родителей к своим детям является милостью Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «**Мы заповедали человеку делать добро его родителям**» (Сура «Лукман», аят 14). Твои родители — причина твоего существования в этом мире, несмотря на то, что основа твоего появления на свет — это Аллах. Но если бы не было твоих родителей, то не было бы и тебя. Хорошее отношение к родителям включает в себя хорошие слова для них, поступки, помощь имуществом или положением и тому подобное. Плохое отношение, пренебрежение к ним противоречит проявлению почтительности.

5) Обязательно хорошее отношение к родным, а это значит ко всем, кто является родственниками по отцу или матери. Но необходимо знать, чем ближе к тебе родственник, тем лучше ты должен к нему относиться. Как, например, с дядей по отцу ты должен поддерживать отношения лучше, чем с его детьми.

6) Обязательность хорошего отношения к сиротам. Заключает в себе хорошее отношение к ним самим и хорошее распоряжение их имуществом: «**Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему**» (Сура «аль-Анам», аят 152).

7) Хорошее отношение к беднякам, а это выплата для них закята.

8) Необходимость произношения только благих слов: «**Будете говорить людям прекрасное**». Плохие слова запрещено произносить, а что касается слов нехороших и неплохих, то их не приказывалось произносить и не запрещалось, но если же человек оставит их, то будет лучше. Поэтому Всевышний Аллах, описывая своих рабов, сказал про них: «**Они не свидетельствуют лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством**» (Сура «аль-Фуркан», аят 72). Так же слова Посланника Аллаха ﷺ:

«*Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит*»[1].

9) Приказ совершать намаз со всеми его обязательствами, без которых намаз недействителен. А также совершение намаза с его желательными действиями, которые делают её совершенной.

10) Намаз был обязателен и для тех, кто жил до нас.

11) Обязательность выплаты закята: «**И выплачивать закят**».

12) Обязательность выплаты закята для предыдущих народов, но это не говорит о том, что они выплачивали закят столько же, сколько выплачиваем мы.

13) Бану Исраиль, несмотря на наличие договора, который Аллах взял с них, не соблюдали его, за исключением немногих из них.

14) Бану Исраиль очень сильно отвернулись от своего договора, ведь они не просто отвернулись, а они отвернулись с отвращением.

15) Тот, кто отворачивается с отвращением, намного хуже того, кто просто отворачивается.

16) Отвернуться можно с отвращением, а можно и без него.

[1] Сахих аль-Бухари, 6018.

Тафсир 84–86 аятов суры «аль-Бакара»

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا
مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا
جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ
أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

84. Вот Я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя.

85. Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых из вас из жилищ, помогая одним против других в грехе и вражде. А если они приходят к вам пленными, то вы выкупали их. А ведь вам было запрещено изгонять их. Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскрешения они будут подвергнуты ещё более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете.

86. Они купили мирскую жизнь за Последнюю жизнь. Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана помощь.

Толкование

«**Вот Я заключил с вами завет…**». Всевышний Аллах напоминает им о договоре, который Он заключил с ними, суть которого заключается в двух вещах:

• «**…что вы не будете проливать вашей крови…**», то есть убивать друг друга, как сказал Посланник Аллаха ﷺ, находясь в Мекке: «*…и поэтому непозволительно человеку, верующему в Аллаха и в Последний день, ни проливать в (этом городе) кровь…*»[1], — то есть убивать человека, не имея на это право.

• «**…и изгонять друг друга из ваших жилищ…**». Нет сомнений, что изгнание человека из родных мест является для него очень тяжким испытанием, и иногда может оказаться для него тяжелее, чем убийство.

«**Потом вы признали это, свидетельствуя…**», то есть после заключения договора, вы подтвердили его и не забыли о нём, он по-прежнему оставался в действии.

«**…Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых из вас из жилищ…**». Это случилось с некоторыми племенами бану Исраиль незадолго до послания Пророка ﷺ. Они начали убивать друг друга и выгонять друг друга из жилищ.

«**…помогая одним против других в грехе и вражде**». Под враждой в этом аяте имеется в виду покушение на чьи-либо права. Каждый враждебный поступок является грехом, но не каждый грех считается враждебностью, кроме как если этот грех совершается в отношении другого человека. Допустим, употребляющий спиртное человек является грешником (вредит этим только себе). Тот, кто убивает невинного, является не только грешником, но и враждующим (покушается на права других людей). А тот, кто изгоняет кого-либо из его страны, является и грешником, и враждующим.

«**А если они приходят к вам пленными, то вы выкупаете их**». Пленными считаются те, кто попал в плен к своим врагам.

«**А ведь вам было запрещено изгонять их**», то есть вы выкупаете этих пленных несмотря на то, что в своей основе вам не разрешалось изгонять их из жилищ, а потому вы не выполнили своих обязательств по договору.

«**Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть?**» Вопрос в данном аяте используется для порицания

[1] Сахих аль-Бухари, 104.

и упрёка, так как люди проявили неверие к тому, что им запрещалось: пролитие крови, изгнание людей из их жилищ. Они уверовали лишь в то, что им дозволено выкупать пленных. Тот, кто поклоняется Аллаху таким образом, не является тем, кто поклоняется Аллаху истинно. Такой человек на деле поклоняется лишь своим страстям. Если какое-то постановление шариата устраивает его, он принимает его, а если нет — отвергает, находя для себя любые оправдания.

«**Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни…**», то есть вознаграждением за ваши поступки будет позор в мирской жизни.

«**…а в День воскрешения**». День назван «Днём воскрешения», так как в этот день все люди будут воскрешены из своих могил перед Господом миров.

«**…они будут подвергнуты ещё более ужасным мучениям**», то есть после позора в мирской жизни их окунут в ещё большее наказание.

«**Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете**», то есть Аллах отрицает неведение из-за совершенства своих знаний.

«**Они…**», имеются в виду бану Исраиль, которые нарушили свой договор.

«**…купили мирскую жизнь за Последнюю жизнь**», то есть они предпочли мирскую жизнь взамен последней. Для этих людей жизнь вечная не представляет особой ценности — они могут её продать, а что же касается мирской жизни, то они желают её. В арабском языке сочетание «мирская жизнь» образовано от слова «низость», указывая тем самым, что мирская жизнь более низкая по сравнению с жизнью вечной. Как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ, «*место в Раю, которое заняла бы плеть любого из вас, лучше мира этого со всем тем, что в нём есть*»[1].

«**Их мучения не будут облегчены**» — не будет облегчения ни во времени, ни в силе, ни в жёсткости.

«**…и им не будет оказана помощь**», то есть никто не сможет отвести от них наказание Аллаха: «**Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны: “Помолите вашего Господа, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день”. Они скажут: “Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями?” Они ответят: “Конечно”. Они скажут: “Тогда молите сами”. Но мольбы неверующих безуспешны**» (Сура «Гафир», аяты 49–50). Значит, обитатели Ада отчаялись

[1] Имам Ахмад 23183, аль-Бухари 2892.

в том, что когда-нибудь выйдут из огня, они не просят: «Выведи нас из огня», не говорят: «Облегчи для нас наказание», а говорят: «**…пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день**», но даже это не будет исполнено.

Пользы

1) С бану Исраиль было взято обещание, что они не будут сражаться друг с другом, Всевышний сказал: «**Вот Я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови**».

2) Запрещено выгонять некоторых из них из их жилищ.

3) Община подобна одной душе.

4) Красноречивый способ в словах Всевышнего побуждать к оставлению того, что запретил Аллах: тот, кто покушается на права другого человека, тем самым покушается на самого себя.

5) Бану Исраиль подтвердили этот договор: «**Потом вы признали это, свидетельствуя**».

6) Объяснение упрямства бану Исраиль, так как они нарушили договор, который взял с них Аллах: начали убивать друг друга и изгонять друг друга из жилищ.

7) Бану Исраиль проявляют высокомерие друг перед другом посредством греха и вражды.

8) Запрещено помогать одним против других, не имея на то права: «**…помогая одним против других в грехе и вражде**». А если же помог кому-то по праву, то в этом нет греха.

9) Противоречие бану Исраиль в религии, а также в принятии шариата, так как они убивают друг друга, выгоняя из своих жилищ, а затем сами же выкупают пленных, потому что в их шариате является обязательным выкупать своих пленных. Это является верой в одну часть Писания и неверием в другую, поэтому Всевышний сказал: «**Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть?**»

10) Неверие в одну часть шариата подобна неверию в весь шариат, так как Аллах угрожает тем, кто не верит в одну часть шариата, а верит в другую. Как, например, кто-то верит в одних посланников, отрицая других. Всевышний сказал: «**Народ Нуха (Ноя) счёл лжецами посланников**» (Сура «аш-Шуара», аят 105). Нух был первым посланником, до него не было посланников, но, несмотря на это, Всевышний Аллах назвал тех, кто не уверовал в него, теми, кто не уверовал во всех посланников: «**Во-**

истину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: "Мы веруем в одних и не веруем в других", — и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения» (Сура «ан-Ниса», аяты 150–151).

11) Усиленное наказание для бану Исраиль в словах Всевышнего: «**Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскрешения они будут подвергнуты ещё более ужасным мучениям**».

12) Подтверждение существования Судного дня — дня, когда люди воскреснут из своих могил и предстанут перед Господом миров.

13) Угроза тем, кто нарушает договор в словах Всевышнего: «**Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете**».

14) Полнота знаний Аллаха, а также того, что Всевышний Аллах следит за нами.

15) Утверждение того, что у Аллаха есть подтверждаемые качества и отрицаемые. Но мы должны знать, что в качествах Аллаха нет полного отрицания. Недостатки отрицаются для того, чтобы показать совершенство противоположного качества, как например, в словах Всевышнего: «**…твой Господь ни с кем не поступит несправедливо**» (Сура «аль-Кахф», аят 49), — в этих словах указание на совершенство справедливости Аллаха вместе с отрицанием качества несправедливости у Него. В словах Всевышнего: «**…и Нас ничуть не коснулась усталость**» (Сура «Каф», аят 38), — подтверждается совершенство его силы и отрицается при этом его усталость.

16) Упрёк и укор тем, кто предпочёл мирскую жизнь взамен вечной жизни. И это является как заблуждением в религии, так и глупостью человеческого разума, так как мирская жизнь представляет собой незначительное наслаждение, которое вскоре исчезнет, а жизнь вечная лучше, и она останется.

17) Этот народ будет находиться вечно в своём наказании, как сказал Всевышний: «**Их мучения не будут облегчены**».

18) Грешник не найдёт себе помощника в избавлении от наказания Аллаха: «**И им не будет оказана помощь**».

Примечание: история, которую поведал нам Аллах о бану Исраиль, содержит в себе предостережение от совершения людьми подобных дел. Но, к большому сожалению, некоторая часть исламской общины стала совершать грехи, подобные грехам бану Исраиль, и это является подтверждением слов Пророка ﷺ: «*Поистине, вы последуете по пути тех,*

кто были прежде вас, в точности подражая им во всём. И даже если они залезут в нору ящерицы, то и тогда вы последуете за ними»[1].

[1] Ахмад 22242, Тирмизи 2180. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

Тафсир 87–88 аятов суры «аль-Бакара»

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

87. Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и отправили вслед за ним череду посланников. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и укрепили его Святым Духом (Джибрилем). Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других?

88. Они сказали: «Сердца наши покрыты завесой». О нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера!

Толкование

«**Мы даровали Мусе (Моисею) Писание…**». Муса, сын Имрана, является лучшим пророком из числа бану Исраил; под Писанием имеется в виду Тора.

«**…и отправили вслед за ним череду посланников**», то есть отправили после него посланников.

«**Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения…**», то есть те знамения, которые явно указывают на правдивость и правильность его послания. Здесь имеются в виду два вида зна-

мений: знамения в шариате и знамения в бытие, как например, оживление мёртвых, выведение их из могил с дозволения Аллаха.

«**…и укрепили его Святым Духом (Джибрилем)**», то есть поддержали, как сказал Всевышний: «**Мы поддержали тех, которые уверовали, в борьбе с их врагами, и они вышли победителями**» (Сура «ас-Сафф», аят 14).

«**…Святым Духом (Джибрилем)**», под словом «святой» (араб. قدس) имеется в виду «чистый». Толкователи Корана приводят различные версии в понимании слова «святой дух»:

• под «святым духом» имеется в виду душа Исы (Иисус), так как его душа чистая. Тогда слова «**и укрепили его Святым Духом**» означают: Аллах укрепил Ису хорошей душой, чистой, которая желает только добра и не желает зла.

• под «святым духом» имеется в виду Евангелие, так как Евангелие считается откровением, а откровение называется душой. Как сказал Всевышний: «**Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух из Нашего повеления**» (Сура «аш-Шура», аят 52).

• под «святым духом» имеется в виду ангел Джибриль, который будет поддерживающим и укрепляющим спутником Исы, будет внушать ему доводы против его врагов. Как сказал Всевышний: «**Скажи, что Святой Дух (Джибриль) принёс его (Коран) от твоего Господа**» (Сура «ан-Нахль», аят 102). Посланник Аллаха ﷺ сказал Хассану ибн Сабиту, который сочинял стихи против многобожников: «**О Аллах, поддержи его духом святым**»[1], то есть Джибрилем. И это то, что мы считаем более правильным, его считали правильным Ибн Джарир и ибн Касир.

«**Неужели каждый раз, когда посланник…**», то есть Посланник Аллаха.

«**…приносил вам то, что было вам не по душе…**», то есть шариат, который они не пожелали.

«**…вы проявляли высокомерие…**», то есть шли по пути высокомерных и возвышались над тем, с чем пришли посланники.

«**…нарекали лжецами одних и убивали других?**» то есть продолжали убивать посланников до прихода последнего пророка Мухаммада ﷺ. Его тоже хотели убить — отравить ядом в Хайбаре. Посланник Аллаха ﷺ не переставал жаловаться на этот яд до самой своей кончины и говорил: «**Я продолжал чувствовать боль от еды, которую ел в**

[1] Сахих аль-Бухари, 453.

Хайбаре»[1]. Имам Зухри передавал: Посланник Аллаха ﷺ умер шахидом, так как бану Исраиль были причастны к его смерти.

Если кто-то спросит, как могут быть правильными слова имама Зухри о том, что Пророк ﷺ умер шахидом, ведь Всевышний Аллах сказал: «**Аллах защитит тебя от людей**» (Сура «аль-Маида», аят 67), — ответим: в аяте: «**Аллах защитит тебя от людей**» имеется в виду то, что Аллах защитит пророка во время донесения. То есть Аллах будет тебя защищать, когда ты доносишь откровения, и поэтому никто не сможет напасть на тебя, чтобы убить.

«**Они…**», то есть бану Исраиль.

«**…сказали**», то есть оправдывались, что они отвергли то, с чем пришёл посланник.

«**сердца наши покрыты завесой**», то есть тем, что мешает постижению истины: эта завеса мешает тому чтобы призыв пророков достиг их сердец. Однако это их утверждение ложно, поэтому Всевышний Аллах сказал: «**О нет, это Аллах проклял их за их неверие**».

«**…Аллах проклял их…**» — отстранил их и отдалил от Своей милости

«**…за их неверие**» — по причине их неверия, а это то, что они выбрали неверие во всё то, что заключает в себе вера.

«**Как же мала их вера!**» Под словом «мала» имеется в виду отсутствие веры, так как внешне их состояние указывает на отсутствие веры полностью.

Пользы

1) Подтверждение того, что Муса — посланник: «**Мы даровали Мусе (Моисею) Писание**».

2) Те посланники из бану Исраиль, которые пришли после Мусы, следуют за ним: «**…и отправили вслед за ним череду посланников**». Это подтверждается и другими словами Всевышнего: «**Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом**» (Сура «аль-Маида», аят 44).

[1] Сахих аль-Бухари, 4428.

3) Подтверждение послания Исы в словах Всевышнего: «**Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии)**».

4) Родство того человека, у которого нет отца, приписывается к его матери.

5) Всевышний Аллах дал Исе, сыну Марьям, знамения в шариате, и знамения, относящиеся к бытию. Например, знамением в шариате является Евангелие, а знамениями, относящимися к бытию, является оживление мёртвых, выведение их из могил, излечение прокажённых, слепых, а также умение слепить из глины птицу и вдуть в неё душу, оживив её с дозволения Аллаха. Он сообщал им о том, что они вкушают в своих домах, и о тех припасах, которые у них имеются. Учёные подтверждают, что Аллах облагодетельствовал его возможностями, которые по своему значению превзошли медицину, достигшую в то время высокого уровня. И Иса пришёл к людям со знамениями, на совершение которых врачи того времени не были способны. Подобно этому и общество, в котором жил пророк Мухаммад ﷺ достигло высоких успехов в красноречии, поэтому Всевышний Аллах даровал ему Коран, и многобожники не смогли привести ничего подобного ему.

6) Всевышний Аллах поддержал Ису ангелом Джибрилем, как видно из слов Всевышнего: «**…укрепили его Святым Духом (Джибрилем)**».

7) Ангелы помогают тем творениям, кого Аллах приказал поддерживать. Поэтому посланник обратился к Аллаху с мольбой за Хассана ибн Сабита, который сочинял стихи против многобожников: «**…О Аллах, поддержи его духом святым**»[1].

8) Объяснение упрямства бану Исраиль и их нежелания в постижении истины: «**Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других?**»

9) Как только приходят новые пророки, бану Исраиль спешат проявить высокомерие.

10) Упрёк и укор бану Исраиль, а также разъяснение их подхода по отношению к шариату, и тому, кто пришёл с этим шариатом. Их отношение к шариату заключается в том, что они принимают из шариата лишь только то, что соответствует их страстям. А что касается их отношения к тому, кто пришёл с шариатом, то оно делится на два вида:

- одна группа считает, что человек, пришедший с шариатом, лжец;
- другая группа считает его лжецом и убивает.

[1] Сахих аль-Бухари, 453.

11) В тех людях, которые проявляют высокомерие по отношению к истине, есть схожесть с бану Исраиль.

Те, кто оставляет истину, бывают двух видов:

• те, кто признают своё отклонение от истины и вместе с тем признают то, что они грешники;

• те, кто проявляет высокомерие по отношению к истине, стараясь истолковать тексты так, чтобы это соответствовало их страстям.

Именно этот тип людей наиболее опасен для религии ислам, так как внешне они показывают себя последователями ислама, хотя они не являются таковыми.

12) Некоторые люди проявляют высокомерие по отношению к истине, так как она противоречит их страстям.

13) Бану Исраиль в отношении к посланникам разделились на две группы: те, кто сочли их лжецами, и те, кто убивал их, считая их лжецами

14) Те, кто не принял истину, приводят в качестве довода то, что не является доказательством: «**Наши сердца покрыты завесой**».

15) Тот человек, который поступил подобным образом, похож на них. И бывает так, что когда кому-то делается наставление по поводу его отношения к религии, приходится слышать: «Аллах ещё не повёл меня прямым путём». Тем самым эти люди подобны тем бану Исраиль, которые сказали: «**Наши сердца покрыты завесой**».

16) Сердца в своей основе не покрыты завесой, есть нечто другое, что мешает тому чтобы истина дошла до сердца человека — это проклятие Аллаха по причине его неверия: «**О нет, это Аллах проклял их**».

17) Фитра человека сама по себе принимает истину, но есть причины, которые препятствуют её принятию.

18) Какими бы сильными ни были причины, если есть преграда, они не могут привести к результату. Хотя сердца людей созданы на фитре, но если есть какая-то преграда, то человек не пойдёт по прямому пути.

19) Подтверждение существования причин, при совершении которых наступает соответствующий результат. Но результат наступит только тогда, когда это дозволит Аллах

20) У этого народа мало веры или же она полностью у них отсутствует, как сказал Всевышний: «**Как же мала их вера!**»

Тафсир 89–90 аятов суры «аль-Бакара»

وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٨٩
بِئۡسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغۡيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ
عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٖۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٩٠

89. К ним явилось Писание от Аллаха, подтверждающее правдивость того, что было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими!

90. Скверно то, что они купили за свои души, отвергнув ниспосланное Аллахом и завидуя тому, что Аллах ниспосылает Свою милость тому из Своих рабов, кому пожелает. Они навлекли на себя гнев, один поверх другого. Неверующим уготованы унизительные мучения.

Толкование

«**К ним явилось Писание от Аллаха…**», то есть Коран. Аллах употребил слово «Писание» в неопределённой форме для возвеличивания этого слова, а потом усилил это возвеличивание, сказав: «**…от Аллаха**». Аллах приписал эту книгу Себе, так как она — Его речь, как это будет упомянуто при перечислении польз, если пожелает Аллах.

«**…подтверждающее правдивость того, что было у них**». У этого предложения есть два смысла:

1. Аллах объявил о правдивости этого Писания, так как Всевышний сказал: «**Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников**» (Сура «аль-Бакара», аят 285). Он говорит о Таурате (Торе): «Он — истина». И говорит о Инджиле (Евангелие): «Он — истина». О Забуре (Псалтыре) Он говорит: «Он — истина». То есть, Коран подтверждает все писания, что были до этого. Например, если человек сообщит тебе о чём-то хорошем, и ты ему скажешь: «Ты прав», — то тогда и ты станешь подтвердившим («*мусаддик*») его слова.

2. Эта книга пришла в соответствии с тем, о чём повествовали прежние книги: Таурат и Инджиль. Иса ибн Марьям сказал: «**О сыны Исраиля! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придёт после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)**» (Сура «ас-Сафф», аят 6). Эта книга Коран пришла как подтверждение этому сообщению.

«**…того, что было у них**» — у них был Таурат и Инджиль. Очевидно, что Таурат поведал о посланнике Мухаммаде ﷺ либо конкретно указав его имя, либо указав на качества, которые присущи только ему.

«**Прежде они…**», то есть до того, как были ниспосланы эти книги,

«**…молили о победе…**», то есть просили о том, чтобы Аллах помог им.

«**…над неверующими**», то есть над многобожниками, племенами Аус и Хазрадж. Как известно, эти два племени были неверующими и не принадлежали к обладателям Писаний. Они (бану Исраиль и христиане) говорили: «Придёт пророк, и мы последуем за ним и победим вас». Но когда к ним пришёл тот, кого они знали так же, как своих сыновей, они не поверили ему.

«**Да пребудет проклятие Аллаха…**». Проклятие — это изгнание и отдаление от милости Аллаха.

«**…над неверующими!**», то есть пусть оно исполнится по отношению к ним. Здесь содержится то, что в арабском языке называется «проявление скрытого». Текст должен был быть следующим: «**Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха над ними!**»[1]

---

[1] То есть, вместо того, чтобы сказать: «…над ними», — Он сказал: «…над неверующими». Он употребил обычное существительное («проявление») вместо местоимения («скрытого»).

«**Скверно то, что они купили за свои души…**». Глагол «بئس» стоит в прошедшем времени и указывает на порицание и упрёк. Ему противоположен глагол «نِعْم», что имеет смысл восхваление.

Глагол «اشتروا» многие растолковывали как «продали», хотя его настоящее значение — «выбрали». Это известное разногласие. Тот, кто выбрал что-то, не есть продавший это. То есть, когда мы говорим: «**…продали**», — то имеем в виду, что они сами выбрали себе это, желали его.

«**…отвергнув ниспосланное Аллахом…**». Здесь «ما» является относительным местоимением со значением «который». Под ним имеется в виду Коран. Это исходит из того, о чём говорилось в предыдущем аяте.

«**…завидуя…**» — является словом, выражающим причину (они не уверовали из зависти). Слово «البغي» многие толкователи объяснили как «зависть». Но очевидно, что оно означает нечто более конкретное, чем зависть. Это слово также содержит смысл «вражда». Поэтому такой человек не просто завидует, также и враждует.

«**…что Аллах ниспосылает Свою милость…**». Здесь под милостью имеется в виду откровение, или Коран, как сказал Всевышний: «**Скажи: “Это — милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают**» (Сура «Юнус», аят 58).

«**…тому из Своих рабов, кому пожелает**». Слово «مَنْ» указывает на Пророка ﷺ, так как Коран в основе ниспослан Пророку ﷺ для людей. Как сказал Всевышний: «**Алиф. Лям. Ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету…**» (Сура Ибрахим, аят 1). А под словом «рабы» здесь имеются в виду посланники.

«**Они навлекли на себя…**», то есть получили «гнев». Слово «гнев» пришло в неопределённом состоянии, что указывает на его величие. Некоторые люди сказали, что под гневом здесь подразумевается гнев Аллаха и других, так что даже верующие гневаются на их действия.

«**…один поверх другого**». Это похоже на слова Всевышнего: «**Один мрак поверх другого!**» (Сура «ан-Нур», аят 40).

Что это за гнев, который они навлекли на себя? И что это за гнев, который был до этого? Гнев, который они навлекли на себя, не уверовав в то, что знали. Ведь Аллах сказал: «**Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него**». Гнев, предшествовавший ему, за то, что они проявляли высокомерие по отношению к истине, если она не соответствовала их страстям. Аллах сказал: «**Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и уби-**

вали других?» (Сура «аль-Бакара», аят 87). Третий гнев — за то, что они убивали пророков и отвергали их. Это три причины, по которым Аллах разгневался на них. Возможно, что есть и другие причины…

«**Неверующим уготованы унизительные мучения**». Под «мучением» имеется в виду наказание. «Унизительное» — значит оскорбительное. Когда они скажут: «**Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернёмся к грехам, то действительно будем беззаконниками**» (Сура «аль-Муминун», аят 107), Он ответит: «**Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!**» (Сура «аль-Муминун», аят 108). Этого будет достаточно для их унижения.

Пользы

1) Коран — это книга от Аллаха, так как Он сказал: «**…Писание от Аллаха**».

2) Коран является его истинной речью, так как Он сказал: «**…Писание от Аллаха**». Известно, что речь не является телом, которое может существовать независимо от остального, и мы не можем сказать, что она сотворена.

3) Указание на достоинство Корана — он от Аллаха, ведь Аллах сказал: «**…Писание от Аллаха**».

4) Бану Исраиль знали, что Пророк ﷺ будет отправлен и что он победит, так как Аллах сказал: «**Прежде они молили о победе над неверующими**», — то есть просили помощи или говорили, что она придёт к ним. До ниспослания Корана, до пришествия Посланника ﷺ они говорили: «*Поистине, будет отправлен пророк, и с ним будет ниспослана Книга; мы с помощью него победим вас*». А когда к ним пришёл пророк, о пришествии которого они говорили, они не уверовали в него.

5) Этот народ не подчинился истине; они не подчинились ей, даже если и признавали её, ведь они не уверовали, что указывает на их упрямство и высокомерие.

6) Неверующий заслуживает проклятия Аллаха, и оно непременно сбудется, так как Аллах сказал: «**Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими!**»

7) Некоторые учёные в этом аяте видят доказательство того, что разрешено проклинать определённых неверующих, однако этот аят никак не указывает на это, так как проклятие, упомянутое в аяте, — общее. Тем более, что это просто весть от Аллаха, но никак не разреше-

ние на совершение того же самого. Также на запрет проклятия кого-то определённого указывает то, что Пророк ﷺ сказал: «*О Аллах! Прокляни такого-то и такого-то!*»[1], — говоря про предводителей неверующих, а Аллах запретил ему это делать. Тем более что, возможно, Аллах наставит на прямой путь неверующего, который ещё жив. А если он уже мёртв, то, возможно, к нему относятся слова Пророка, да благословит его и приветствует: «*Не подвергайте поношению покойных, ибо они уже пришли к тому, что творили прежде*»[2].

8) Причиной неверия сынов Исраиля является не что иное, как зависть. Ведь Всевышний сказал: «**…завидуя тому, что Аллах ниспосылает Свою милость тому из Своих рабов, кому пожелает**».

9) И также человек из этой общины, который отверг истину по той причине, что её ему принёс тот, кого он видит ниже себя, уподобился бану Исраиль.

10) Человек должен признавать истину, глядя на неё, а не на того, кто её принёс. Пока то, что тебе приносят — истина, следуй ей. Следуй за истиной, несмотря на её источник, следуй за истиной потому, что она — истина, а не из-за того, кто её принёс.

11) Знание — одна из величайших милостей Аллаха, так как Он сказал: «**Аллах ниспосылает Свою милость тому из Своих рабов, кому пожелает**». Нет сомнений, что знания лучше имущества. Если ты захочешь узнать разницу между достоинством знаний и достоинством имущества, то посмотри на учёных времён ранних халифов. Об этих халифах мало кто говорит, а об учёных того времени говорят больше: они обучают людей, хотя находятся в могилах. Халифы забыты, кроме тех, кто оставил после себя что-то хорошее или вообще что-то оставил. Это указывает на то, что достоинство знаний лучше достоинства имущества.

12) Доказательство того, что Аллах может пожелать, так как Он сказал: «**…кому пожелает**». Это относится ко всему, что Аллах любит и что не любит. Что Он захочет, то сбудется, а чего не захочет — не сбудется. Всё, что связано с желанием Аллаха, связано с Его мудростью. Аллах сказал: «**Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воисти-**

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга военных походов, глава 22: Слова Аллаха Всевышнего: «Не имеешь ты никакого отношения к тому, простит Он их или подвергнет наказанию. Поистине, они несправедливы!» (3:128), хадис № 4069.

[2] Сахих аль-Бухари, Книга похорон, глава 97: О запретности поношения покойных, хадис № 1393.

ну, Аллах — Знающий, Мудрый» (Сура «аль-Инсан», аят 30). Поэтому действия Аллаха и Его законы не объясняются лишь Его желанием, они связаны с Его совершенной мудростью, которая и определяет Его желания.

13) Милость, ниспосланная Аллахом кому-то, не делает того, кому она ниспослана, богом, которому необходимо поклоняться: он был и остаётся рабом, даже если он и отличается от остальных каким-либо достоинством, так как Аллах сказал: «**…тому из Своих рабов, кому пожелает**».

У этой пользы есть ответвления, которые мы хотели бы уточнить. Мы говорим: тот, кому Аллах оказал милость, наделив знаниями или сделав пророком, не перестаёт быть рабом, то есть не становится богом. Посланник ﷺ один из рабов Аллаха.

Тот, кому Аллах оказал милость, наделив знаниями, должен больше, чем другие, поклоняться Аллаху, так как Аллах оказал ему милость, поэтому Он имеет больше прав на него, чем на других. Чем больше Аллах проявляет хорошее отношение к рабу, тем больше он требует от него благодарности. Именно поэтому Пророк ﷺ выстаивал ночные намазы так, что его ступни трескались, а когда его спросили об этом, он ответил: «*Разве мне не стоит быть благодарным рабом?*»[1]

Некоторые люди гордятся тем, что Аллах дал им знания, и возвышаются благодаря им, растут в собственных глазах так, что начинают не принимать истину, тогда они лишаются истинной милости знаний.

14) Грехи накладываются друг на друга и влекут за собой соответствующее наказание, так как Всевышний сказал: «**Они навлекли на себя гнев, один поверх другого**».

15) Высокомерный человек наказывается вещью, противоположной его состоянию, так как Аллах сказал: «**…унизительные мучения**», — то есть унижение после вашего возвышения. Они будут наказаны так, как заслуживают за свой грех. Это — сунна Аллаха в Его творениях: наказывать каждого наказанием, соответствующим ему. Всевышний сказал: «**Каждого Мы схватили за его грех**» (Сура «аль-Анкабут», аят 40). Также Он сказал: «**Это будет подобающим возмездием**» (Сура «ан-Наба», аят 26).

16) Доказательство того, что Аллах может гневаться, так как Он сказал: «**Они навлекли на себя гнев, один поверх другого**». Гнев — одно из качеств Аллаха, которое относится к Его действиям и имеет связь

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга ночного намаза, глава 6: о том, как Пророк ﷺ выстаивал ночной намаз, хадис № 1130; Сахих Муслим, Книга описания Судного дня, Рая и Ада, глава 18: увеличивание количества благих дел и старание в поклонении, хадис № 7124/2819.

с Его желанием. Все качества Аллаха имеют какую-либо причину и с чем-то связаны.

Тафсир 91 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

91. Когда им говорят: «Уверуйте в то, что ниспослал Аллах», — они отвечают: «Мы веруем в то, что было ниспослано нам». Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это является истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них. Скажи: «Почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими?

Толкование

«**Когда им говорят**», то есть когда говорят сынам Исраиля. Аллах не называет конкретного имени того, кто произнёс эти слова; это может быть как посланник ﷺ, так и любой другой.

«**Уверуйте в то, что ниспослал Аллах**», то есть подтвердите это, примите и подчинитесь. Иман (вера) в шариате — это подтверждение того, что ниспослал Аллах, сопровождаемое принятием и подчинением. Тот, кто подтвердил веру своим языком, сказав, что он верит, не будет считаться верующим, до тех пор, пока он не примет всё, что ниспослано от Аллаха и не подчинится этому. Доказательством этому служит то, что Абу Талиб подтверждал правдивость Посланника ﷺ, но не был верующим, так как он не принял его призыв и не подчинился ему. Слова «ниспослал Аллах» означают, что Он ниспослал их от Себя и это писание — от Аллаха.

«**Мы веруем в то, что было ниспослано нам**», то есть в Таурат. Но они «**отвергают то, что явилось впоследствии**», то есть Коран. Слово «وراء» значит «кроме, остальное»[1]. Аллах говорит: «**…хотя это является истиной**», то есть то, во что они не уверовали, является истиной. Противоположность истины — ложь. Ложь непрочна и бесполезна, в то время как истина — прочна и полезна. Под истиной, несомненно, также имеется в виду Коран.

«**…подтверждающей правдивость того, что есть у них**» — описание, также относящееся к Корану. Ранее уже предшествовало объяснение того, как Коран может быть подтверждающим то, что пришло в прежних книгах.

«**…что есть у них**» — это Таурат.

Затем Всевышний опровергает сказанное ими: «**Мы веруем в то, что было ниспослано нам**» словами. «**Почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими?**» то есть если вы верите в то, что было ниспослано вам, то почему вы убиваете пророков Аллаха, ведь убийство пророков Аллаха ведёт к неверию.

Пользы

1) Коран является словами Аллаха: «**Уверуйте в то, что ниспослал Аллах**», так как то, что ниспослал Аллах, — это Коран, который является его речью.

2) Высота Всевышнего. Если Коран является Его речью, и он был ниспослан, значит, Он сам находится наверху.

3) Ложь сынов Исраиля в словах: «**Мы веруем в то, что было ниспослано нам**», — ведь если бы они верили, то они уверовали бы в Мухаммада ﷺ. Всевышний сказал: «**Которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное**» (Сура «аль-Араф», аят 157).

4) Упорство сынов Исраиля, которые говорят, что будут верить лишь тому, что было ниспослано им.

5) Слова того, кого призывают к истине из нашей общины, а он отвечает, что не может этого принять, так как это противоречит его маз-

[1] Т. е. отвергают то, что кроме этого, или отвергают остальное.

хабу», похожи на слова сынов Исраиля, так как человек обязан принять истину, когда его призывают к ней, произнеся «услышал и повиновался», а не опровергать её или оправдываться мазхабом.

6) Обязанность принять истину от любого, кто придёт с ней.

7) Опровержение оппонента его же поступками. Всевышний привёл в качестве доводов их же поступки: говоря, «**мы верим в то, что было ниспослано нам**», они убивали пророков Аллаха, которые приходили к ним с откровением от Аллаха, а значит, их слова являются лживыми, ведь истинно верующие никогда бы не убили пророков. «**Скажи: "Почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими?"**».

Тафсир 92 аята суры «аль-Бакара»

وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾

92. Муса (Моисей) явился к вам с ясными знамениями, но затем, в его отсутствие, вы стали поклоняться тельцу, будучи беззаконниками.

Толкование

«**Муса (Моисей) явился к вам…**» — это обращение к сынам Исраиля, так как Муса являлся их пророком. Это обращение несёт общий характер — ко всем сынам Исраиля, но не к определённой личности. Так как Муса не пришёл к тем сынам Исраиля, которые жили во время посланника Мухаммада ﷺ.

«**…с ясными знамениями…**», то есть с чудесами, которые указывали на правдивость его послания, как, например: рука, посох, камень, расхождение моря (море разошлось в стороны, чтобы Муса и его народ прошли по его дну), а также лягушки, саранча, которых Аллах наслал на Фараона, и многое другое.

«**…но затем…**», то есть после того, как прошло время и вы могли поразмыслить над этими знамениями (чудесами), признать их.

«**…вы стали поклоняться тельцу…**» Из украшений они изготовили себе божество в виде тельца, сделали в нём отверстие, через которое попадал воздух, и поэтому телец издавал звук, подобный мычанию быка. Обманул их человек по имени Самири, сказав, что это их Бог и Бог Мусы, которого он оставил. Муса ушёл от соплеменников для встречи с Господом на тридцать дней, а Аллах добавил к этому числу ещё десять дней, и стало сорок. Самири тогда сказал им: «Муса потерял своего Господа, и поэтому он запаздывает и к нам не возвращается, он заблудился и не может найти путь к своему Господу. Вот вам божество

(указывая на тельца), который является вашим божеством и божеством Мусы, так возьмите же и вы его себе богом».

«**…в его отсутствие…**», то есть в то время, когда Муса ушёл к Господу для общения с Ним и до момента его возвращения. Муса сказал Самири о его боге: «**Смотри же на своего бога, которому ты предавался. Мы разрушим его и развеем его по морю**» (Сура «Та Ха», аят 97). Муса так и поступил: сжёг тельца и развеял его остатки по морю.

«**…будучи беззаконниками**», то есть вы сделали это осознанно, а ведь нет сомнений в том, что грех, совершённый осознанно, намного хуже того греха, который совершается неосознанно.

Пользы

1) Доказательство упрямства бану Исраиль: Муса привёл им ясные доводы, они же взяли себе в качестве бога тельца.

2) Глупость этого народа в том, что они взяли себе в качестве бога то, что сделали сами.

3) Соплеменники воспользовались уходом Мусы, что, в свою очередь, указывает на их нрав. Как сказал Всевышний: «**…но в его отсутствие**».

4) Бану Исраиль поклонялись тельцу, не имея на это права, осознанно. Всевышний сказал: «**…будучи беззаконниками**».

Тафсир 93 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

93. Вот Мы заключили с вами завет и воздвигли над вами гору: «Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам, и слушайте». Они сказали: «Слушаем и ослушаемся». Их сердца впитали любовь к тельцу по причине их неверия. Скажи: «Скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще являетесь верующими».

Толкование

«**Вот Мы заключили с вами завет…**». С точки зрения арабского языка, это предложение понимается так: «Вспомните, как мы заключили с вами договор».

«**…и воздвигли над вами гору**» — это определённая гора, которую Всевышний поднял над ними для того, чтобы устрашить их. Они видели её, подобно тени, и совершили земной поклон, боясь Аллаха, глядя на гору, взывали искренне к Аллаху, дабы Он не наказал их. Видимо, поэтому некоторые учёные говорят, что у сынов Исраиля земной поклон, совмещённый с обращением их лиц к небу, является самым почтенным, и они говорят, что, благодаря этому земному поклону, Аллах спас нас.

«**Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам…**», то есть придерживайтесь Торы, усердно и активно.

«**…и слушайте**», то есть принимайте то, что пришло в ней, и отвечайте. И было им приказано, чтобы они держали Тору крепко, слушали, отвечали и следовали. И ответ их был: «**Слушаем и ослушаемся**».

«**Слушаем…**», то есть своими ушами.

«**…и ослушаемся**», то есть своими поступками.

То есть они не услышали тем слухом, который требовался от них, они проявили высокомерие. Внешне аят указывает на то, что они сказали это словесно: «Слушаем и ослушаемся». Некоторые же утверждали, что они произнесли «слушаем» своим языком, но ослушались своими поступками, поэтому Всевышний указал на это. Полагаем, что более верным является первое мнение, так как обязательно следует понимать аяты, исходя из их внешнего смысла, пока не придёт достоверный довод, указывающий на другое его значение. Ведь они также говорили Мусе: «**О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто**» (Сура «аль-Бакара», аят 55). Те, кто осмелился сказать такое, осмелились сказать и своими языками: «Слушаем и ослушаемся». Под ослушанием имеется в виду выход из подчинения посредством невыполнения приказа или совершения человеком того, что было запрещено. Поэтому тот, кто совершает прелюбодеяние, или ворует, или пьёт спиртное, является ослушивающимся Аллаха и Его посланника.

«**Их сердца впитали любовь к тельцу по причине их неверия**», то есть из-за того, что они не верили в Аллаха, ведь у них было намерение совершить этот грех, прежде чем они сделали его. Тем самым они стали неверующими в Аллаха. А затем они впитали своими сердцами любовь к этому тельцу до такой степени, что не смогли избавиться от него (от тельца). Харун же сказал им: «**О мой народ! Вас искушают им (тельцом). Ваш Господь — Милостивый. Следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям**». Ответ же был таков: «**Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса (Моисей) не вернётся к нам**» (Сура «Та Ха», аят 90), проявив своё упрямство.

«**Скажи**» — Всевышний Аллах обращается к Пророку ﷺ или же к любому, к кому можно направить обращение, то есть скажи им, о пророк, или же тот, к кому обращаются: «**Скверно то, что велит вам ваша вера**», — то есть скверна та вещь, совершать которую приказывает ваша вера: поклонение тельцу. Если поклонение тельцу — это то, чему обязывает вас ваша вера, то Воистину, ваша вера приказывает вам совершать мерзкий поступок. То есть где ваша вера, если ваши сердца пропитались любовью к тельцу?!

«**…если вы вообще являетесь верующими**», то есть правдивы в своём утверждении о наличии у вас веры. Если вы являетесь истинными верующими, то как может приказывать вам ваша вера совершать этот мерзкий поступок!

Пользы

1) Всевышний Аллах заключил договор с бану Исраиль о том, что они будут верить: «**Вот Мы заключили с вами завет**».

2) Бану Исраиль уверовали под принуждением, только тогда, когда гора была поднята над ними.

3) Указание на силу Аллаха.

4) Всё в этом мире подчиняется Аллаху, и только Всевышний Аллах способен совершать чудеса: «**…и воздвигли над вами гору**».

5) Является обязательным придерживаться шариата Аллаха без лени и усталости: «**Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам**».

6) Указывается на упрямство бану Исраиль в словах Всевышнего: «**Слушаем и ослушаемся**», — то есть они совершают свои грехи преднамеренно.

7) Слух бывает двух видов: слух понимания и слух ответа.

8) Вера истинно верующего не может призывать к греху («**если вы вообще являетесь верующими**»), то есть если бы вы были истинно верующими, то не взяли бы себе тельца в качестве божества.

9) Аллах не приписывает зло Самому Себе, напротив, упоминает его в таком контексте, где нет действующего лица. И этому есть подобие из Корана, как в словах Всевышнего: «**Мы не знаем, зло ли задумано для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь**» (Сура «аль-Джинн», аят 10). Пророк ﷺ говорил: «*Зло не может относиться к Тебе*»[1]. Всё, что произошло в этом мире, всё это пожелал Аллах, и во всём этом есть совершенная мудрость, и конечная цель похвальна. Как, например, лечение больного прижиганием: самому больному кажется, что в этом заключается зло, так как такое лечение очень болезненно, однако в нём заключено исцеление, что в итоге оборачивается для больного благом, исходя из конечной цели.

10) Всевышний Аллах порой может испытать своего раба тем, что наполнит его сердце любовью к тому, что Аллаху ненавистно: «**Их сердца впитали любовь к тельцу**».

11) Истинная вера приводит человека к подчинению Аллаху: «**Скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще являетесь верующими**».

---

[1] Сахих Муслим 1812.

Тафсир 94–96 аятов суры «аль-Бакара»

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

94. Скажи: «Если Последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду».

95. Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках.

96. Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже больше многобожников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их от мучений. Аллах видит то, что они совершают».

Толкование

«**Скажи: “Если Последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, а не для других людей…”**». Под последней обителью имеется в виду Рай. Бану Исраиль сказали: «Огонь коснётся нас лишь на считанные дни, после которых вы зайдёте в ад вместо нас, а мы будем в Раю». Тот, кто говорит подобные слова, утверждает, что Рай будет только для них, и даже те из них, кто будет заслуживать Ада, пробудут там лишь определённое время, а затем войдут в Рай.

«**…то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду**». В этом предложении Аллах бросает им вызов: если, как вы утверждаете, Рай предназначен только для вас, то пожелайте для себя смерти, ведь Рай намного лучше этой жизни.

«**Однако они никогда не пожелают себе этого…**», так как они понимают, что это утверждение является неверующим. О том же говорится и в суре «аль-Джумуа»: «**Но они никогда не пожелают этого**» (Сура «аль-Джумуа», аят 7).

Внешний смысл этого аята заключается в том, что Аллах приказал своему Пророку ﷺ бросить бану Исраиль вызов: если Рай принадлежит только им, как они утверждают, то пусть пожелают для себя смерти, чтобы поскорее попасть в него. Этого мнения придерживался ибн Джарир, а также многие другие толкователи Корана. Некоторые же учёные, например Имам ибн Касир, посчитали, что аят «**то пожелайте себе смерти**», то есть призовите Аллаха, чтобы он умертвил вас, подобен словам Всевышнего: «**Тому, кто станет препираться с тобой относительно того, что к тебе явилось из знания, скажи: "Давайте призовём наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовём проклятие Аллаха на лжецов!"**» (Сура «Али Имран», аят 61). Первая группа учёных посчитала это утверждение слабым, так как сыны Исраиля могут сказать в ответ, и вы возжелайте себе смерти. Ведь вы утверждаете, что те сыны Исраиля, которые жили после посланничества пророка Мухаммада и не приняли ислама, будут в Аду, считая, что в Раю будут пребывать только мусульмане. Поэтому и вы взовите к Аллаху, чтобы он вас умертвил. Мы же ответим им, что не утверждаем, что Рай будет только для нас, но мы верим, что каждый, кто уверовал в Аллаха, совершал праведные дела, независимо из этой он общины или другой, будет в Раю. Мнение, которое представил Ибн Касир, противоречит внешнему понимаю аята, поэтому мы никак не можем опираться на него.

«**Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже больше многобожников**», то есть сыны Исраиля любят мирскую жизнь больше, чем простые многобожники, несмотря на то, что обладатели писания верят в воскрешение, в Рай и Ад, в отличие от многобожников, которые ни во что из этого не верят. Ведь, как правило, тот, кто не признает воскрешения, должен любить мирскую жизнь больше, так как считает, что со смертью его жизнь заканчивается и он больше не вернётся к жизни.

«**Каждый из них желал бы прожить тысячу лет**», то есть к его жизни должна быть прибавлена тысяча лет.

«**Но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их от мучений**», то есть даже если он проживёт в этой жизни тысячу лет, продолжая грешить, это нисколько не отдалит его от наказания. Более того, чем больше он проживёт, совершая грехи, тем больше будет его наказание от Аллаха. Как пришло в хадисе: «*Наихудший из вас тот, чья жизнь была долгой, а поступки плохими*»[1].

«**Аллах видит то, что они совершают**», то есть Аллах знает всё то, что они совершают как явно, так и открыто.

Пользы

1) Опровержение слов сынов Исраиля, которые говорят, что им будет принадлежать жизнь вечная, нам же достанется только этот мир.

2) Неверующему неприятна смерть, так как он знает, какой итог его ожидает. Как сказал Всевышний: «**…из-за того, что приготовили их руки**».

3) Подтверждение того, что Аллах знает о будущем: «**Однако они никогда не пожелают себе этого**». Случилось так, как Он и сообщил.

4) Сыны Исраиля больше всех остальных любят мирскую жизнь.

5) Опровержение их слов о том, что постигнет огонь их только определённое количество дней. Они считают, что выйдут из Огня и навечно останутся в Раю. Тот, кто так считает, не должен бояться смерти.

6) Люди различаются между собой в своём стремлении к мирской жизни.

7) Многобожники также являются одними из самых устремлённых людей к мирской жизни и также ненавидят смерть.

8) Длинная жизнь не принесёт человеку никакой пользы, если она прошла в грехах: «**Но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их от мучений**».

9) Глубокое понимание наших праведных предшественников, когда они порицали мольбы человека о долгой жизни. Достоверно известно, что Имам Ахмад считал порицаемым такую мольбу: «Да увеличит Аллах твою жизнь», — так как длинная жизнь может пойти во вред, а мо-

[1] Ахмад 20686, Тирмизи 2330, шейх аль-Албани назвал хадис достоверным.

жет — и на пользу. Лучше говорить: «*Да удлинит Аллах твою жизнь в подчинении Аллаху*».

10) Всевышний Аллах охватывает деяния этих людей (бану Исраил) также, как и других Своих рабов: «**Аллах видит то, что они совершают**». А под словами «Аллах видит» здесь подразумевается знание Аллаха.

Тафсир 97–98 аятов суры «аль-Бакара»

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

97. Скажи: «Кто является врагом Джибрилю (Гавриилу)?» Он низвёл его (Коран) на твоё сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих.

98. Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем (Гавриилом) и Микаилем (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих.

Толкование

«**Скажи**», то есть скажи, о Мухаммад. Здесь может иметься в виду каждый, к кому направлено это обращение.

«**Кто является врагом Джибрилю (Гавриилу)?**», то есть тот, кто враждует с ним. Джибриль является ангелом, которому поручено ниспосылать откровения, бану Исраиль враждовали с ним, считая, что он приходит с наказанием.

«**Он низвёл его (Коран) на твоё сердце…**». В этом предложении есть усиление порицания бану Исраиль, будто они ненавидят Джибриля только потому, что он пришёл с откровением именно к сердцу Мухаммада, а не к их сердцам. Смысл этих слов: На самом деле вы должны были полюбить Джибриля за то, что он ниспосылает Коран, но никак не враждовать с ним. Некоторые учёные дали другое толкование этому

аяту, сказав, что в этом аяте есть скрытый ответ: тот, кто считает Джибриля своим врагом, пусть умрёт в своём гневе. На наш взгляд, первый смысл более верный.

«**…на твоё сердце…**», то есть на сердце Пророка ﷺ, что подобно словам Всевышнего: «**Верный Дух (Джибриль) сошёл с ним на твоё сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает**» (Сура «аш-Шуара», аяты 193–194). Ниспослание происходило именно на сердце, так как именно сердцем человек понимает суть вещей, как сказал Всевышний: «**Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь**» (Сура «аль-Хаджж», аят 46).

«**…с соизволения Аллаха…**», то есть Он пожелал, чтобы всё это произошло (в подтверждение правдивости того, что было прежде). Эта книга подтверждает правдивость тех книг, которые были ниспосланы прежде, такие как Тора, Евангелие и другие, о которых упоминается в Коране.

«**…в качестве верного руководства и благой вести для верующих**». Благая весть — эта та весть, что радует человека. Она является благой только для верующих, так как они приняли это откровение, получили от него пользу. Верующими же являются те, кто уверовал в то, во что необходимо уверовать, подчинившись и приняв откровение.

«**Если кто враждует с Аллахом…**», то есть те, кто проявляет высокомерие к поклонению Аллаха.

«**…и Его ангелами…**», то есть те, кто проявляет вражду к Его ангелам. Ангелы являются скрытым миром, которых Аллах создал из света, подчинив их поклонению ему. Они восхваляют Аллаха днём и ночью, не испытывая при этом усталости. Из их числа Джибриль, Микаиль, Исрафиль. Имена этих ангелов Посланник Аллаха упоминал, когда начинал ночной намаз.

«**…посланниками…**», то есть с теми, кому был ниспослан шариат и кому было велено доводить его до людей. Первым из них был Нух, последним — Мухаммад.

«**…Джибрилем (Гавриилом) и Микаилем (Михаилом)**» — Всевышний Аллах упомянул имена двух ангелов после того, как сказал: «**…и Его ангелами**», — то есть оказал им особое почтение по сравнению с другими ангелами. Джибриль несёт на себе ответственность за ниспослание откровений от Аллаха посланникам, Микаиль ответственен за ниспослание дождя и рост растений. Эти два ангелы выделены потому, что один из них отвечает за оживление сердец (Джибриль), а другой — за оживление земли (Микаиль).

«**…то ведь Аллах является врагом неверующих**». Это предложение является ответом на условие: тот, кто будет враждовать с Аллахом, будет врагом Аллаха. Как и тот, кто будет враждовать с ангелами Аллаха, будет врагом Аллаха, и тот, кто будет враждовать с посланниками, будет врагом Аллаха. Кто возьмёт Джибриля себе врагом, будет врагом Аллаха, кто возьмёт Микаиля себе врагом, будет врагом Аллаха.

Пользы

1) Среди людей есть те, кто являются врагами ангелам Аллаха: «**Скажи: «Кто является врагом Джибрилю (Гавриилу)?**» Если бы у этих слов не было бы основания, то они считались бы пустыми словами. А Коран превыше того, чтобы содержать в себе бессмысленные слова.

2) Достоинство Джибриля, так как сам Аллах встал на его защиту.

3) Упоминание того, что человек заслуживает быть приближённым к Джибрилю: «**Он низвёл его (Коран) на твоё сердце**».

4) Подтверждение того, что Аллах находится наверху: «**Он низвёл его (Коран)**». А нисхождение происходит сверху вниз.

5) Посланник Аллаха ﷺ полностью воспринял и понял весь Коран, в этом нет никаких сомнений: «**Он низвёл его (Коран) на твоё сердце**». То, что проникло и поселилось в сердце, — крепко остаётся в нём.

6) Коран был ниспослан с дозволения Аллаха: «**Он низвёл его (Коран) на твоё сердце с соизволения Аллаха**». Учёные говорят, что дозволение Аллаха бывает двух видов:

- Его дозволение в бытии — это те решения, которые связаны с тем, что Аллах творит и создаёт, которые обязательно должны произойти. Например, такие слова Всевышнего, как «**кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?**» (Сура «аль-Бакара», аят 255), или «**но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха**» (Сура «аль-Бакара», аят 102), а также слова «**любое несчастье постигает только по воле Аллаха**» (Сура «ат-Тагабун», аят 11).
- Дозволение в шариате — это его решения, связанные с шариатом и поклонением, как например, слова Всевышнего: «**Скажи: “Аллах позволил вам это или же вы возводите навет на Аллаха?”**» (Сура «Юнус», аят 59), а также «**или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?**» (Сура «аш-Шура», аят 21).

Разница между ними заключается в следующем. То, что Аллах узаконил в шариате, может произойти, а может и не произойти, а то, чего Он желает в этом мире, обязательно произойдёт. С другой стороны, всё то, что Аллах узаконил в шариате, любимо Им. А то, что Он дозволяет в бытие, может быть любимым Аллаху, а может и не любимым.

7) Коран является радостной вестью для верующих. И признак этого в том, что ты получаешь от него пользу. Если ты находишь себя стремящимся к нему, читая его истинным чтением, то это указывает на твою веру и это будет радостной вестью для тебя. Но если человек чувствует неприятие к Корану, или же у него нет желания совершать дела по нему, или же он чувствует тяжесть воплощения его в жизнь, он должен знать, что либо он потерял иман (веру) полностью, либо его иман стал слабым.

8) Тот, кто враждует с Аллахом, является неверующим: «**Аллах является врагом неверующих**».

9) Тот, кто является врагом ангелам или посланникам, является врагом Аллаха, так как ангелы являются посланниками Аллаха, как сказал Всевышний: «**Сделавшему посланцами ангелов**» (Сура «Фатыр», аят 1). Посланники из числа людей также считаются посланниками Аллаха. И поэтому тот, кто проявляет вражду к ангелам, например к Джибрилю или другому ангелу, или же тот, кто враждует с посланниками, например с Мухаммадом или другими, на самом деле враждует с Аллахом.

Если кто-нибудь спросит: «Тот, кто проявляет вражду к верующим, является ли он враждующим с Аллахом?» — ответим: «Об этом нет упоминания в этих аятах. Но если человек проявляет вражду к верующим из-за их приверженности шариату посланников, то, как я думаю, Аллах будет врагом такому человеку. Потому что тот, кто враждует с верующими, делает это по причине того, что они придерживаются того, с чем пришли посланники. И тем самым истинность их вражды заключается в том, что они враждуют с посланниками Аллаха. Как сказали учёные относительно слов Всевышнего: «**Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным**» (Сура «аль-Каусар», аят 3), то есть тот, кто ненавидит тебя и ненавидит то, с чем пришёл ты из Сунны, он сам окажется бездетным[1]. Как пришло в достоверном хадисе от Посланника Аллаха ﷺ

[1] О значении слов «окажется бездетным» сказал шейх Абдуррахман ас-Саади в своём тафсире: «Кто питает ненависть к пророку Мухаммаду ﷺ и пытается опорочить его и умалить его достоинство, тот непременно окажется в убытке. Его деяния будут тщетны, а добрая память о нём навсегда покинет сердца людей. Что же касается пророка Мухаммада ﷺ, то он сумел достичь подлинного совершенства, которого только может достичь

что Всевышний Аллах говорит: «*Я объявлю войну тому, кто враждует с тем, кто близок ко Мне!*»[1].

10) Аллах является врагом для каждого неверующего: «**…ведь Аллах является врагом неверующих**».

11) Подтверждение того, что Всевышний обладает таким качеством как вражда. То есть Аллах враждует. Это качество является качеством действия, подобно довольству, гневу, неприязни. Противоположным к вражде является любовь и дружба к верующим: «**Аллах — Покровитель тех, которые уверовали**» (Сура «аль-Бакара», аят 257).

Божье творение. И свидетельством этого являются добрая память о нём и многочисленность его сторонников и последователей».

[1] Сахих аль-Бухари, 6502.

Тафсир 99 аята суры «аль-Бакара»

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٩٩﴾

99. Мы ниспосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы.

Толкование

«**Мы ниспосылали тебе…**» — ниспослание происходит сверху вниз. Коран является словами Аллаха, а Аллах находится выше Своих рабов.

«**…ясные знамения…**», то есть доказательства. Слово знамение в арабском языке означает признак, но на самом деле его значение более тонкое, чем признак. Так как оно в себя включает как признак, так и довод. И каждое знамение является признаком, но никак не напротив. Но учёные, да помилует их Аллах, порой растолковывают вещь тем, что близко к ней по смыслу, или тем, что следует из неё по смыслу, даже если между ними есть разница. Как толкование слова «الريب», которое мы уже приводили в толковании второго аята этой суры. И об этом говорил шейхуль-ислам Ибн Теймийа в своём послании «Усулю-ттафсир».

«**…ясные…**» — ясные сами по себе и ясные в том, на что указывают.

«**…и не веруют в них…**», то есть в эти знамения.

«**…только нечестивцы**», то есть те, кто вышел за рамки шариата. Под нечестием имеется в виду большое нечестие, подобно словам Всевышнего: «**А пристанищем нечестивцев будет Огонь**» (Сура «ас-Саджда», аят 20).

Пользы

1) Коран — откровение от Аллаха.

2) Величие Корана. Так как Всевышний отнёс его к себе, назвав знамением.

3) Подтверждение того, что Всевышний Аллах находится наверху: «**Мы ниспосылали тебе ясные знамения**», а ниспослание происходит сверху вниз. Высота Всевышнего является качеством его сущности, которое постоянно было с ним, есть и будет. А что касается качества возвышения над Троном, то оно является качеством действия, так как связано с Его желанием.

4) Описание Корана как ясного знамения. Это никак не противоречит словам Всевышнего: «**…в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными**», — так как под словом «متاشبه» (в переводе «иносказательные») имеется в виду, что они могут быть непонятны некоторым людям, но другим — понятны. Если нам что-то из аятов Аллаха непонятно, мы обращаемся к смыслу тех аятов, которые понятны нам. Всевышний сказал: «**Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: “Мы уверовали в него. Всё это — от нашего Господа”**» (Сура «Али Имран» аят 7).

Вывод: Коран полностью является понятным, но нуждается в открытом для Корана сердце, так чтобы Коран стал ясным для него, а что касается того, в сердце которого живёт неприязнь к этой книге и который противопоставляет одни аяты другим, такому человеку никогда не будет ясен смысл слов Всевышнего. Прямой путь в Коране станет явным лишь для того, кто желает его сам, а кто сам не желает прямого пути, то Коран для него никогда понятным не будет. Поэтому Всевышний сказал: «**…и не веруют в них только нечестивцы**».

5) Только нечестивец может не верить в Коран.

6) Неверующий в Коран является нечестивцем.

7) Использование слова нечестивец в отношении неверного, поэтому можно сказать, что нечестие бывает двух видов:

• большое нечестие, которое выводит человека из ислама, как мы это видим в словах Всевышнего: «**Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Сады пристанища станут угощением**

за то, что они совершили. А пристанищем нечестивцев будет Огонь» (Сура «ас-Саджда», аяты 19–20).

• малое нечестие, которое не лишает человека веры, но противоречит справедливости. Всевышний сказал: «**Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил её прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение**» (Сура «аль-Худжурат», аят 7).

Замечание:

Знамения Аллаха бывают двух видов: знамения в этом мире и в шариате. Знамения в этом мире — это его создания, такие как солнце, луна, звёзды, человек и тому подобное. Всевышний Аллах говорит: «**Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна**» (Сура «Фуссылат», аят 37), «**Среди Его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для обладающих знанием**» (Сура «ар-Рум», аят 22). Что же касается его знамений в шариате, так это то, что ниспосылает Аллах своим посланникам: «**Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды. Он читает им Его аяты**» (Сура «аль-Джумуа», аят 2), «**Когда им читают Наши ясные аяты, они говорят: "Это — всего лишь мужчина, который хочет удержать вас от того, чему поклонялись ваши отцы"**» (Сура «Саба», аят 43). О том же и тот аят, который мы с вами сейчас разобрали.

Тафсир 100–101 аятов суры «аль-Бакара»

أَوَ كُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهۡدٗا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَآءَهُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ نَبَذَ فَرِيقٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ كَأَنَّهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٠١

100. Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его? Более того, большинство из них не веруют.

101. Когда к ним пришёл посланник от Аллаха (Мухаммад), подтвердивший правдивость того, что было у них, некоторые из тех, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины.

Толкование

«**…когда они заключают завет…**», то есть договор. Договор заключается между двумя сторонами, независимо от того, кто заключает: мусульмане с неверующими, мусульмане с мусульманами или неверующие с неверующими. В этом аяте имеются в виду бану Исраиль.

«**…часть из них отбрасывает его…**» — отбрасывание или оставление. Некоторые из бану Исраиль оставили и отбросили этот завет, не выполнили его. Именно так относятся бану Исраиль к Аллаху и к Его рабам. Аллах заключил с ними договор, но они отбросили его, и пророк Мухаммад заключил с ними договор, но они и его нарушили.

«**Более того, большинство из них не веруют**». В словах «более того» есть указание на переход от одного качества к другому. От качества невыполнения договора и отбрасывания его к качеству отсутствия

веры. Исходя из этого, данное предложение подтверждает предыдущее, так как верующий человек должен соблюдать договор: «**И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу**» (Сура «аль-Исра», аят 34). Посланник Аллаха сообщил, что признаками лицемера являются следующие три: «*когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает (своё обещание), а когда ему доверяются, он предаёт*»[1]. Если бы они уверовали, то они не нарушали бы договор, заключённый между ними и Аллахом или между ними и другими рабами Аллаха.

«**Когда к ним пришёл посланник от Аллаха…**», то есть посланник, посланный Аллахом, а это Мухаммад ﷺ.

«**…подтвердивший правдивость того, что было у них…**», то есть подтвердивший правдивость Торы, если они из числа бану Исраиль, или Евангелия, если они из числа христиан. В этих аятах идёт речь об бану Исраиль. В основе своей бану Исраиль и христиане должны были обрадоваться тому, что был ниспослан Коран, так как Коран подтвердил правдивость их писаний, но вышло иначе.

«**…некоторые из тех, кому было даровано Писание…**». По отношению к бану Исраил — это Тора, а по отношению к христианам — это Инджиль.

«**…отбросили Писание Аллаха…**», то есть отбросили с силой. Здесь писание Аллаха — это Коран. В этом аяте Всевышний отнёс книгу к Себе, назвав её «писанием Аллаха», и этот Коран, который мы сейчас читаем, является истинной речью Аллаха как по произношению, так и по сущности. Джибриль услышал Коран от Аллаха, а затем пришёл к Пророку ﷺ, ниспослав его сердцу пророка так, что тот его сохранил в памяти. Затем уже Пророк ﷺ донёс эту книгу до своих сподвижников, а сподвижники — до табиинов и так далее до сегодняшнего дня. Коран был назван книгой, так как он записан в Хранимой Скрижали, в свитках ангелов, а также в свитках, которые есть у людей.

«**…отбросили Писание Аллаха за спины…**», то есть отбросили с силой за спины. Это выражение используется для того, чтобы показать то, насколько полно они отказались от этой книги. Так как если бы они отбросили её впереди себя или же справа или слева от себя, то они могли бы взять её снова, но они отбросили Писание за свои спины, показав этим своё упрямство и нежелание к нему возвращаться. Ведь обычно не возвращаются к той вещи, которую оставили позади.

---

[1] Сахих аль-Бухари, 33.

«**…словно они не знают истины**», то есть, выкидывая книгу Аллаха за свои спины, они как будто делают вид, что не знают, что это истина.

Пользы

1) Бану Исраиль нельзя доверять при заключении договоров с ними, так как каждый раз, когда они заключают договор, группа из них его нарушает.

2) Если часть общества отбрасывает книгу Аллаха, то считается, что всё общество отбросило эту книгу. До тех пор, пока они не покажут свою непричастность, след позора будет лежать на них. Но если они промолчат, то выйдет так, будто вся община участвовала в этом, так как Аллах укоряет и упрекает их, несмотря на то что только часть из них отбросила книгу Аллаха;

3) Из обладателей писания есть те, кто не отбросил книгу Аллаха позади спины, а уверовал в неё, как например, Наджаши из числа христиан и Абдулла ибн ас-Салям из числа бану Исраиль.

4) Тот из этой общины, кто отбросит книгу Аллаха позади своей спины, обретёт два опасных качества:

Первое из них — лицемерие, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает (своё обещание), а когда ему доверяются, он предаёт*»[1]. В другом хадисе передаётся: «*Тот, в ком будет четыре (не три) качества, будет явным лицемером, а тот, в ком будет только одно из них, то тогда в нём будет одно из качеств лицемера до тех пор, пока он его не оставит…*»[2] — и до конца хадиса. И из этих приведённых качеств: «*…когда он заключает договоры, он их не выполняет*».

Второе — уподобление бану Исраиль.

5) Послание нашего Пророка ﷺ является истинным, как сказал Всевышний: «**Посланник от Аллаха**».

6) О нашем Пророке говорили предыдущие книги: «**Подтвердивший правдивость того, что было у них**».

7) Послание Пророка ﷺ подтверждает правдивость предыдущих посланий: «**Подтвердивший правдивость того, что было у них**».

---

[1] Сахих аль-Бухари, 33.

[2] Сахих аль-Бухари, 2459.

8) Несмотря на это разъяснение, некоторые из них всё же оставляют книгу, с которой пришёл пророк Мухаммад, позади своих спин.

9) Если человек отвергает книгу, зная о том, что она от Аллаха, его положение намного хуже, чем положение того, у кого нет знаний. Всевышний сказал: «**…некоторые из тех, кому было даровано Писание**», — чтобы показать их чрезвычайную мерзость в отбрасывании его. Потому что отбрасывание со знанием омерзительнее, чем отбрасывание по невежеству.

10) Коран является книгой Аллаха, так как Аллах отнёс её к Себе в словах «**Писание Аллаха**».

11) Усиление порицания тем, кто посчитал ложью слова Всевышнего: «**…словно они не знают истины**». Потому что на самом деле они знают, но их действия подобны действиям тех, которые не знают. И неверие со знанием хуже, чем неверие без знания.

12) То, каким образом они отбросили книгу Аллаха, говорит о том, что впоследствии они уже не примут её. Ведь отбрасывание писания за спину указывает на то, что возвращение к нему становится маловероятным.

13) Сильная неприязнь бану Исраиль к Корану, их пренебрежительное отношение к нему до такой степени, что они оставляют его позади своих спин.

Тафсир 102 аята суры «аль-Бакара»

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

102. Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона). Сулейман (Соломон) не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрёл это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали!

Толкование

«**Они последовали…**», то есть бану Исраиль.

«**…в царстве Сулеймана (Соломона)…**», то есть во время правления Сулеймана. Всевышний Аллах упомянул Сулеймана, так как Аллах собрал в нем два качества: пророчество и царство. Аллах дал ему царство, которого ни у кого никогда не было, например, Аллах подчинил ему ветра, джиннов, шайтанов. Поэтому Сулейман был не только пророком и посланником, но он также был царём. Все остальные пророки, упомянутые в Коране, были только пророками и посланниками. Всевышний сказал: «**Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых Мы рассказали тебе**» (Сура «Гафир», аят 78). Бану Исраиль же считают Сулеймана только царём, но не считают его пророком и посланником. Мы же считаем его не только царём, но и пророком и посланником от Аллаха. Сулейман пришёл после Мусы, это подтверждается словами Всевышнего: «**Не знаешь ли ты о знати сынов Исраиля (Израиля), живших после Мусы (Моисея)?**» (Сура «аль-Бакара», аят 246) — до слов: «**Давуд (Давид) убил Джалута (Голиафа)**» (Сура «аль-Бакара», аят 247), Сулейман же был сыном Дауда.

«**Сулейман (Соломон) не был неверующим**», то есть он не обучал и не обучался колдовству.

«**Неверующими были дьяволы…**». Они упомянуты во множественном числе потому, что они наущали и обучали друг друга.

Далее в аяте приводится объяснение их неверия: «**они обучали людей колдовству**». В языковом значении колдовство означает всё, что появляется без видимой или разумной причины. Подтверждают смысл этих слов слова Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «*Поистине, красноречие является одним из видов колдовства*»[1], так как красноречие, подобно колдовству, привлекает человека до такой степени, что заманивает его душу, ему хочется слушать эту речь, но это не тот вид колдовства, в отношении которого приходит порицание. Порицаемым колдовством является завязывание узлов и дуновение в них, что, в свою очередь, оставляет след на теле заколдованного человека или же оставляет след в его разуме. Колдовство бывает разных видов: колдовство, которое убивает, приводит к болезни или же лишает рассудка, так что человеку начинают мерещиться видения, звуки, которых нет на самом деле. Есть и такой вид колдовства, который заставляет любить или ненавидеть какого-то определённого человека.

«**…а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту**». Вавилон (араб. بابل) — название одного из го-

[1] Сахих аль-Бухари, 5146.

родов Ирака. Харут и Марут — два ангела, которые сошли на землю, владея некоторыми видами колдовства.

«**Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением…**», — это было сделано для того, чтобы испытать людей: кто из них желает колдовства, а кто нет.

«**…не становись же неверующи**м», то есть по причине обучения колдовству.

«**Они обучались…**», то есть люди.

«**тому, как разлучать мужа с женой…**», то есть они обучались тому вида колдовства, который разлучает мужа и жену. Такой вид колдовства называется *сарф* (араб. صرف), обратное же действие — случение — называется *‘атф* (араб. عطف). И этот вид один из самых сильных видов колдовства, потому что оно приводит человека к безумной любви и помешательству.

«**…но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха**», то есть те, кто учатся колдовству, не смогут причинить никому вред, кроме как с соизволения Аллаха. Под Его дозволением имеется в виду дозволение в этом мире.

«**Они обучались…**», то есть люди у ангелов.

«**…тому, что приносило им вред и не приносило им пользы**», то есть обучались тому, в чём один только вред и нет абсолютно никакой пользы.

«**Они знали, что тому, кто приобрёл это, нет доли в Последней жизни**», то есть те, кто учились колдовству, знали, что они не получат ничего хорошего в жизни вечной, так как слышали это от ангелов, которые им говорили: «**Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим**».

«**Скверно то, что они купили за свои души!**» — в значении «Клянусь Аллахом, скверно то, что они купили за свои души». Они заплатили за колдовство своими душами, продали свои души взамен обучению колдовству. Их души потерпели убытки в этой жизни, не получат они пользы и в жизни вечной.

«**Если бы они только знали!**» то есть если бы они были теми, кто обладает знаниями, то они не обучались бы колдовству. Смыслом этого аята является упрёк и укор этим людям. Так как их дела подобны делам невежественных людей. И слова Всевышнего: «Если бы они только знали!» — обращение к ним, как к невеждам.

Пользы

1) Бану Исраиль научились колдовству у шайтанов: «**Они последовали за тем, что читали дьяволы**». На это указывает и тот факт, что один из бану Исраиль по имени Лабиид ибн Асам заколдовал Пророка ﷺ.

2) Колдовство является одним из деяний шайтана. Всевышний сказал: «**Что читали дьяволы**».

3) Шайтаны занимались колдовством, несмотря на власть Сулеймана над ними: «**Что читали дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона)**».

4) Сулейман не одобрял их поступки, как это видно из слов Всевышнего: «**Сулейман (Соломон) не был неверующим**». Если бы он одобрял их поступки, то он одобрял бы и неверие.

5) Обучение колдовству является неверием. Внешний смысл этого аята указывает на то, что это большой вид неверия, который выводит человека из ислама. На это указывают слова Всевышнего: «**Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, но они никого не обучали, не сказав: "Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим"**». Это касается того колдовства, которое происходит через шайтанов, что же касается колдовства, осуществляющегося через травы или различные лекарства, то по этому поводу существуют разногласия между учёными.

Также учёные спорят между собой и о том, принимается ли покаяние колдуна или нет? Более обоснованным мнением считается, что покаяние колдуна между ним и Аллахом принимается, а что же касается смертной казни, то здесь нужно обращаться к правилам шариата и тому решению, которое вынесет судья.

6) Всевышний Аллах может облегчить совершение греха для того, чтобы испытать людей. Всевышний сказал: «**…а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав: "Воистину, мы являемся искушением"**». Я предостерегаю тебя, о мой брат, и ещё раз предостерегаю: тебе облегчаются причины совершения греха, чтобы ты его не совершал. Вспомни историю с бану Исраиль, когда Аллах запретил им ловить рыбу в субботу, но они не вытерпели и обманным путём ловили рыбу в этот день. Тогда Всевышний Аллах сказал в отношении них: «**Будьте обезьянами презренными!**» (Сура «аль-Бакара», аят 65) Или вспомни историю

со сподвижниками пророка Мухаммада ﷺ, когда Аллах испытал их тем, что запретил охотиться в положении ихрама. Никто из них не охотился до тех пор, пока Аллах не показал им свою мудрость. Это значит лишь то, что Аллах может облегчить пути совершения греха, для того чтобы отличить терпеливого от нетерпеливого.

7) Человек обязан делать наставления людям, даже если это приведёт к тому, что люди отвернуться от него. Как сказал Всевышний: «**Но они никого не обучали, не сказав: "Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим"**». Если у тебя плохой товар и кто-то хочет купить его, ты должен объяснить ему недостаток этого товара.

8) Одним из плохих последствий колдовства является то, что оно разлучает мужа и жену: «**Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой**». Это является одним из любимых дел шайтана, как пришло в достоверном хадисе: «*Поистине, шайтан устанавливает свой трон на поверхности воды, затем посылает свой отряд к людям. Самый близкий к нему степенью тот, кто больше искушён перед ним. Приходит один из них и говорит: я продолжал сбивать его до тех пор, пока он не стал говорить то-то и то-то, делать то-то и то-то. И Иблис говорит: "Клянусь Аллахом, ты ничего не сделал". Приходит другой и говорит: не оставил его, пока не разобщил с женой, на что получил ответ Иблиса: "Какой ты прекрасный"*»[1], — и приблизил его.

Колдовство может и свести мужа с женой, но сделать это так, что человек теряет из-за этого рассудок, например, не будет находить себе покоя до тех пор, пока она постоянно не будет рядом с ним, не сможет разлучиться с ней даже на мгновение.

9) Какими бы весомыми ни были причины, они никак не смогут повлиять на человека, кроме как с дозволения Аллаха: «**…но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха**».

10) Сила Всевышнего Аллаха выше всех причин, какие бы причины не существовали, но если Всевышний Аллах не пожелает, чтобы что-то случилось, этого не произойдёт. Правда, это не говорит о том, что мы не должны брать причины в достижении результатов, так как в основе своей результат достигается посредством наличия причин.

11) Указание на то, что мы постоянно должны обращаться к Аллаху: «**…без соизволения Аллаха**». Если ты познал, что всё в этом мире про-

[1] Сахих Муслим, 7106.

исходит по велению Аллаха, то тогда ты стремишься получить пользу только от Аллаха, также как и избавиться от вреда с Его помощью.

12) В колдовстве один только вред, в нём не может быть пользы. Всевышний сказал: «Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы».

13) Неверие колдуна выводит человека из религии: «**Они знали, что тому, кто приобрёл это, нет доли в Последней жизни**». Те, у кого не будет никакой доли в жизни вечной, — неверующие. У верующего человека, сколько бы он ни получил наказаний от Аллаха, есть удел в последующей жизни.

14) Бану Исраиль обучались колдовству, зная о том, что это поступок является неверием: «**Они знали, что тому, кто приобрёл это, нет доли в Последней жизни**».

15) Подтверждение воздаяния и соответствия воздаяния делам человека. Как неверующий не посвятил Аллаху ничего в этой жизни, так и Аллах не даст ему ничего в жизни вечной.

16) Порицание бану Исраиль, которые предпочли своим душам неверие: «**Скверно то, что они купили за свои души!**»

17) Тот, у кого есть знания, остерегается подобных поступков: «**Если бы они только знали!**» — то есть если бы у них было полезное знание, то они бы не заплатили бы своими душами за колдовство.

Тафсир 103 аята суры «аль-Бакара»

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

103. Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязненны, то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них. Если бы они только знали!

Толкование

«**Если бы они уверовали в Аллаха…**», то есть уверовали своими сердцами.

«**…и были богобоязненны…**», то есть своими органами тела, так как вера проявляется сердцем, а богобоязненность — органами тела. Но это лишь в том случае, когда два этих слова употреблены одновременно в одном предложении, если они используются отдельно друг от друга, то каждое из этих слов будет включать значение другого. Например, в предложении использовано слово богобоязненность, следовательно, оно содержит в себе значение «вера», ведь Пророк ﷺ сказал: «*Богобоязненность находится здесь*»[1], указав при этом на сердце. Определение *имана* (веры) у *Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*[2] трактуется как принятие сердцем и подчинение органами тела. Если же этого не будет, то не будет имана. Богобоязненность же трактуется как защита от наказаний

[1] Сахих Муслим, 6541.

[2] Название суннитов происходит от самоназвания «Ахлю ас-сунна уаль-джама'а». Первая часть (Ахль ас-Сунна) подразумевает следование пути пророка Мухаммада и его сподвижников. Для суннитов Коран и Сунна являются первоисточниками религии, они решают различные проблемы на основании ясных и недвусмысленных аятов Корана и хадисов, а в случае их отсутствия — на основании доводов своего разума (*иджтихад*). Вторая часть названия (уаль-Джамаа) подразумевает признание миссии всех сподвижников пророка и следование их методу при решении различных проблем.

Аллаха посредством выполнения Его приказов и оставления Его запретов. Хотя некоторые учёные объясняли богобоязненность так: подчинение Аллаху, выполнение Его приказов, надежда на Его награду, свет от Него, оставление запретов Аллаха, боясь Его наказания.

«**Если бы они уверовали…**», то есть если бы они на самом деле уверовали.

«**…то вознаграждение…**» — под вознаграждением имеется в виду воздаяние.

«**…от Аллаха…**» — Всевышний Аллах отнёс вознаграждение к себе и сделал это на основании двух причин:

Первое: вознаграждение будет больше, чем представляет себе человек. Так как вознаграждение даётся человеку от Великого, поэтому оно тоже будет великим. Например, вознаграждение скупого — малое, в отличие от вознаграждения щедрого, которого будет много.

Второе: спокойствие раба о том, что он получит это вознаграждение. Так как Аллах всегда сдерживает свои обещания.

«**…лучше для них**» — вознаграждение от Аллаха лучше всего того, что они могут приобрести в этом мире.

Пользы

1) Широта мягкости Аллаха в том, что Аллах предлагает им уверовать и быть богобоязненными. Это касается как прошлого, так и будущего. Одним из законов Аллаха в этом мире является то, что Аллах грешникам всегда даёт возможность покаяться, как это видно из слов Всевышнего: «**Тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня**» (Сура «аль-Бурудж», аят 10). Несмотря на то, что эти люди заживо сжигали близких к Аллаху людей, Он всё равно оставлял возможность таким людям покаяться в словах: «**…и не раскаялись**».

2) По причине веры человек получает награду от Аллаха: «**Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязненны, то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них**».

3) Награда от Аллаха — самое лучшее, что может получить человек взамен веры и богобоязненности. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«**Место в Раю, которое заняла бы плеть любого из вас, лучше мира этого со всем тем, что в нём есть**»[1].

4) Богобоязненность является благим делом: «**Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно**» (Сура «аль-Касас», аят 80).

5) Поступки бану Исраиль, а также то, что они предпочли неверие, начав изучать колдовство, является делом язычества: «**Если бы они только знали!**»

[1] Сахих аль-Бухари, 2892.

Тафсир 104 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

104. О те, которые уверовали! Не говорите Пророку: «Заботься о нас!» — а говорите: «Присматривай за нами!» и слушайте. А неверующим уготованы мучительные страдания.

Толкование

«**О те, которые уверовали!**» — предложение начато с обращения, что указывает на его важность, так как обращение всегда привлекает внимание человека. Обращение связано со словом «вера», что в свою очередь указывает на то, что требуется от человека — его вера. Если у него есть вера, он не должен говорить Пророку: «**Заботься о нас**». Ослушание же будет указывать на недостаток веры в этом человеке. Как сказал Ибн Мас'уд: «*Если ты слышишь, что Аллах говорит: «О те, которые уверовали», — внимательно слушай, ведь это либо добро, которое тебе приказывается, либо зло, от которого предостерегают*»[1]. В этом аяте запрещается при общении с Пророком ﷺ говорить: «**Заботься о нас**». Раньше сподвижники, когда хотели заговорить с пророком, сначала произносили: «О Посланник Аллаха, позаботься о нас». Но бану Исраиль тоже говорили: «О Мухаммад, позаботься о нас». Однако под этими словами имели в виду другой смысл. Слово «راعنا» в арабском языке имеет несколько значений: 1) забота и хранение; 2) глупость. Отсюда и запрет Всевышнего на использование этого слова.

[1] Ибн Абу Хатим в книге «Тафсир» 1 /196.

«**…а говорите: “Присматривай за нами!”**», то есть, если вы хотите, чтобы Пророк ﷺ заботился о вас, говорите: «**Присматривай за нами!**»

«**…и слушайте…**», то есть отвечайте на приказ Аллаха и принимайте от Него. Подобно тому, как сказал Аллах: «**Не уподобляйтесь тем, которые говорят: “Мы слышали”, — а сами не слушают**» (Сура «аль-Анфаль», аят 21). Значит, слушайте, что вам приказывается, и выполняйте, а что вам запрещается — оставляйте.

«**А неверующим уготованы мучительные страдания**» — под неверующими здесь имеются в виду бану Исраиль.

Пользы

1) Необходимость соблюдения этикета в выборе слов: не употреблять те слова, которые могут содержать в себе ругательства или оскорбления.

2) Вера требует от человека хороших нравов: выбор хороших слов в общении — признак хорошего нрава.

3) Обладание хорошим нравом — признак веры человека.

4) Тот, кто запрещает, должен указать людям на то дозволенное, что сможет заменить им запрещённое, и не оставлять людей в замешательстве.

5) Обязательность выполнения приказов Аллаха и его посланника в словах Всевышнего: «**…и слушайте**».

6) Предостережение от ослушания Аллаха. Более того, ослушание Всевышнего является делом неверующих. Как сказал Всевышний: «**А неверующим уготованы мучительные страдания**».

Тафсир 105 аята суры «аль-Бакара»

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ١٠٥

105. Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа. Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью.

Толкование

«**Неверующие люди Писания и многобожники не хотят…**» — не хотят, то есть не любят. Они не желают ниспослания блага.

«**…благо…**» — имеется в виду благо как этого мира, так и жизни вечной, вне зависимости от его размера, много его будет или мало. Ведь если бы было в силах бану Исраиль, христиан или многобожников воспрепятствовать мусульманам ниспосланию хотя бы капли с неба, то они бы это сделали. Потому что они не желают, чтобы нам ниспосылалось какое-либо благо. И если бы они могли помешать тому, чтобы к нам пришло полезное знание, то они бы это сделали. И это не касается только времени Посланника Аллаха, нет, это касается многобожников всех времён.

«**…ниспосылалось…**», то есть ниспослание блага по частям или всё одновременно. Тем самым они не желают того, чтобы к нам ниспосылалось благо вообще, никаким образом.

«**Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает**» — под милостью имеется в виду как милость в этом мире, так и в жизни вечной. Как, например, милость Аллаха в ниспослании откровения Мухаммаду ﷺ, так как откровение само по себе является милостью Аллаха для

нас: «**Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам**» (Сура «аль-Анбийа», аят 107).

«**…кого пожелает**» — его желание связано с его милостью. Всевышний оказывает свою милость только тем, кому пожелает, в зависимости от Его мудрости.

«**Аллах обладает великой милостью**», то есть Он даёт больше того, в чём нуждается человек.

«**…великой…**», то есть широкой, многочисленной, большой. И величие возвращается как на количество, так и на образ.

Пользы

1) Указание на вражду неверующих с мусульманами. Всевышний упомянул две группы, которые являются основами всех остальных групп: обладатели писания и многобожники, то есть идолопоклонники. Все они являются врагами мусульман, так как не желают им добра.

2) Является обязательным для нас предостерегаться всех поступков бану Исраиль, христиан и многобожников. Помнить и знать, что они не желают нам добра.

3) Неверующие не хотят развития нашего общества.

4) Мусульманам запрещается ставить этих людей правителями над мусульманами. Ведь если они не желают нам добра, то они не будут стараться править нами так, чтобы в этом была польза для нас. Поэтому запрещается предоставлять для них управляющие должности, какие бы они ни были. Даже если мы прибегаем к их помощи, то только для того, чтобы получить для себя пользу. Поэтому является обязательным остерегаться их коварных планов, предполагая о них только плохое, так как хорошие предположения могут привести к унижению, слабости и трусости. Всевышний Аллах говорит: «**Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа**». Бану Исраиль проявляют зависть к мусульманам потому, что те уверовали в Мухаммада, а также из-за книги, которая была им ниспослана.

5) Чьё-то желание не может принести благо от Всевышнего, так же как не может желание отвращающего оттолкнуть это благо, исходя из слов Всевышнего: «**Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает**», поэтому никто не в силах помешать милости Аллаха к нам. Как пришло в достоверном хадисе: «*…и знай, что если (все остальные) собе-*

рутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом»[1].

6) Тот человек, который не желает добра мусульманам, похож на бану Исраиль и христиан, потому что тот, кого не заботят дела мусульман, не является одним из них.

7) Подтверждение желания Всевышнего в словах «кого пожелает». Его желание охватывает всё в этом мире, независимо, является ли это поступком Аллаха или поступками его рабов: «**Если бы Аллах пожелал, они не поступали бы таким образом**» (Сура «аль-Анам», аят 137), а также в словах Всевышнего: «**Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров**» (Сура «ат-Таквир», аят 29). Что же касается Его поступков, то и поступки Его происходят по Его желанию, примеров тому много. Всевышний сказал: «**Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека**» (Сура «ас-Саджда», аят 13), а также: «**Если Он пожелает, то погубит вас и приведёт новые творения**» (Сура «Фатыр», аят 16), или «**Так Аллах вершит, что пожелает**» (Сура «Али Имран», аят 40) и тому подобные аяты.

8) Подтверждение милости Аллаха в словах Всевышнего: «**…отмечает Своей милостью**».

9) Подтверждение желания Аллаха в словах Всевышнего: «**Аллах же отмечает Своей милостью**». Если Аллах отмечает, то есть выделяет, это указывает в свою очередь на его желание.

10) Подтверждение милости Аллаха в словах Всевышнего: «**Аллах обладает великой милостью**».

11) Подтверждение того, что Его милость не похожа на милость кого-либо другого из Его созданий. Милость других созданий ограничена, а что касается милости Аллаха, то она велика и безгранична. Аллах даёт в большой мере тому, кому пожелает. Его милостью по отношению к нашей общине является то, что Аллах дал нам много тех милостей, которые не были даны предыдущим общинам. Как пришло в достоверном хадисе от Джабира, Пророк ﷺ сказал: «*Мне были дарованы пять (вещей), которые не были дарованы никому (из пророков) до меня: мне была оказана помощь страхом, (который охватил сердца моих врагов, живущих от меня) на расстоянии месяца пути; (вся) земля была сделана для меня местом совершения намазов и средством очищения, и*

[1] Ат-Тирмизи, 2669. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, (время) намаза, он (может) молиться (на этом месте); военная добыча, которую не разрешалось (брать) никому (из пророков) до меня, была дозволена мне; мне было даровано право заступничества, (кроме того, раньше) каждый пророк направлялся только к своему народу, я же был направлен ко всем людям»[1].

Замечание: этот аят никак не противоречит словам Всевышнего «**Ты непременно найдёшь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Ты также непременно найдёшь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: "Мы — христиане". Это — потому, что среди них есть священники и монахи и они не проявляют высокомерия**» (Сура «аль-Маида», аят 82). И поэтому, если были люди подобного рода во время Пророка ﷺ или же после него, в отношении них мы можем применить этот аят. Но христиане с давних пор стали совсем другими. Просим Аллаха, чтобы Аллах вернул мусульманам их величие, чтобы они узнали ту вражду, которую испытывают к нам христиане и другие неверующие, и быть готовыми.

[1] Сахих аль-Бухари, 335.

Тафсир 106 аята суры «аль-Бакара»

مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

106. Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его, или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь?

Толкование

«**Когда Мы отменяем…**». В языковом значении «отменяем» соответствует «переписываем» или «устраняем». В шариатском же значении — отмена какого-либо постановления или слова. Под аятом имеется в виду шариатский аят, то есть из ниспосланной книги, но никак не имеется в виду аят (знамение) в этом мире.

«**…заставляем забыть…**», то есть делаем так, что Пророк ﷺ забывает об этом аяте, как сказал Всевышний: «**Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего, кроме того, что пожелает Аллах**» (Сура «аль-Аля», аяты 6–7). Имеется в виду не только забыть аят, но и полная его отмена. Пророк ﷺ может забыть некоторые аяты, но они не отменены. В хадисе передаётся, «что Пророк ﷺ читал в намазе некоторые аяты и оставил некоторые, не прочитав их. Один человек сказал: «*Ты оставил такой-то аят*», — и тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Хорошо, что ты напомнил мне о нём*»[1].

«**…то приводим тот, который лучше его**» — это предложение является ответом на условие. Под лучшим имеется в виду то, что лучше для обязанного перед Аллахом человека. Как говорят учёные, если от-

[1] Сунан Аби Дауд, 907.

мена была аятом, в котором постановление усиливается, то это значит, что награды будет больше. Если в новом аяте приходит послабление, то в этом есть облегчение для рабов вместе с полнотой той награды, которую получат рабы. А так же для того, чтобы показать, что всё благо находится в выполнении приказов Аллаха: «**Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять**» (Сура «аль-Бакара», аят 143).

«**Разве ты не знаешь…**» — этот вопрос приходит для подтверждения подобно тому, как Аллах сказал: «**Разве Мы не раскрыли твою грудь?**» (Сура «аш-Шарх», аят 1), или в словах: «**Разве ты не знаешь**», — независимо от того, кому подтверждает Всевышний: Пророку ﷺ или каждому, кто слышит это обращение.

«**Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь?**» то есть ты знаешь мощи Аллаха на каждую вещь. Мощь Аллаха отменить то, что было ниспослано. А мощь — это качество, которым описывается Могущественный так, что Он может совершить действие без немощности. «القدرة» — мощь, а это то, что противоположно немощности. «القوة» — это качество, которым описывается сильный так, что он совершает действие без слабости. И тем самым «القوة» — сила противоположная слабости. И разница между ними в том, что силой описывается тот, у кого есть желание или желания нет. Поэтому говорится «сильный мужчина», «сильный дождь». А что касается мощи, то этим описывается только тот, у кого есть желание.

Замечание: Начиная с этого аята, в данной суре Всевышний подготавливает к тому, что будет отменено совершение намаза в сторону Иерусалима и будет приказано молиться в сторону Каабы. В последующих аятах будет идти речь об обладателях Писания, которые отрицательно отнеслись к тому, что мусульмане поменяли направление в намазах.

Пользы

1) Подтверждение отмены некоторых аятов, что узаконено в шариате, и разум так же принимает это. И это то, в чём единогласна исламская община: «**Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят**».

2) Отменяющий аят лучше отменённого. Или аналогичен ему своим действием, но в последствие отменяющий всё же станет лучше от-

менённого. Всевышний сказал: «**…то приводим тот, который лучше его или равный ему**».

3) В законоположениях шариата может быть благо в одной вещи и не быть блага в другой, от времени к времени. То есть, может быть, в этом законе есть благо для людей в определённое время, а в другое время есть благо в ином положение шариата.

4) Величие Аллаха в том, что он отменяет одни аяты другими: «**Мы отменяем**».

5) Подтверждение полноты мощи Аллаха в том, что Он способен отменять одни аяты другими: «**Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь?**»

6) Сила Аллаха охватывает каждую вещь: «**Аллах способен на всякую вещь**».

7) Тот, кто способен изменить осязаемое и видимое, также способен изменить понимаемое. То есть так же, как Аллах способен изменить что-то в этом мире, также он способен изменить то, что он приказал в шариате. И в этом есть мудрость Его слов: «**Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь?**»

8) Шариат соответствует нуждам людей. Отмена одних аятов другими происходит только ради определённой пользы.

Если кто-то спросит: «В чём польза отмены аята подобным аятом, ведь Аллах мудрый и если он что-то делает, то делает это только по своей мудрости?» — Ответим: «Польза состоит в том, чтобы испытать человека приказами. Если человек подчинится и выполнит приказы Аллаха, это будет указывать на полноту его рабства, а если же человек не выполнил приказ, то это указывает на то, что он на самом деле поклоняется своим страстям, а не своему Создателю. Например, изменение направления в намазе (вначале мусульмане совершали намаз, направляясь в сторону Иерусалима, но затем был ниспослан приказ совершать намаз в сторону Каабы) от Иерусалима в сторону Каабы. Тому, кто исполняет этот приказ, нет разницы, куда он направляется — направо или налево, мудрость состоит в том, чтобы испытать человека, проверить, повернётся ли он туда, куда было ему приказано: конечно, Кааба более достойна того, чтобы обращаться в её сторону, чем в сторону Иерусалима. Много тех, кто заблудился или оставил религию из-за изменения направления в намазе. Всевышний сказал: «**Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех,**

кого Аллах повёл прямым путём» (Сура «аль-Бакара», аят 143). Человек может быть испытан подобной отменой: если он верит в Аллаха и поклоняется Ему, то он скажет: «Я услышал», — и подчинится, а если же он проявит упорство и упрямство, например, спросит: «Почему произошло это изменение?» — тогда станет ясно, кто является рабом Аллаха на самом деле, а кто нет.

9) Всевышний обещает, что если Он заменяет один аят другим, то непременно заменит лучшим или подобным ему. Обещание Аллаха является истиной.

10) Упоминание того, что успокоит раба, если он тревожится за свои мысли: «**Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его**».

Тафсир 107 аята суры «аль-Бакара»

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

107. Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника?

Толкование

«**Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй**», то есть одному Аллаху принадлежит власть над небесами и над землёй. Здесь имеется в виду власть как над семью небесами, так и над семью землями вместе со всем, что входит в них, а также над их управлением. Никто Ему не может противостоять и воспрепятствовать. Под небесами подразумевается возвышенность или хранимый свод. В этом аяте имеется в виду хранимый свод. И он состоит из семи небес, как об этом пришло в Коране и Сунне Пророка. Под словом «земля» подразумевается род земли, поэтому здесь оно охватывает все семь земель.

«**…и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя…**», то есть помимо Аллаха нет у вас покровителя, который смог бы принести вам какую-то пользу.

«**…ни помощника…**», то есть помощника, который смог бы отвести от вас неприятности.

Пользы

1) Подтверждение полной власти Всевышнего Аллаха в словах: «**Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй**». Это никак не противоречит тому, что человеку может что-то принадлежать, как видно из слов Всевышнего: «**…или невольницами, которыми овладели ваши десницы**» (Сура «ан-Ниса», аят 3). Но владение человека ограничено с того момента, как он это приобрёл, так как в один из дней то, чем он владеет, может быть продано, подарено или же сам хозяин может погибнуть. Он может распоряжаться своим имуществом только так, как позволяет ему шариат. Допустим, он хочет сжечь всё своё имущество — на это он не имеет права. И также власть человека ограничена. Он не владеет ничем иным, кроме того, что в его руках.

2) Право на владение землёй и небесами принадлежит только Аллаху и никому другому: «**Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй**».

3) Аллах является властелином небес и земли и имеет право распоряжаться ими так, как пожелает. Он имеет право отменить те аяты, которые Сам пожелает, а также утвердить другие. И поэтому слова Всевышнего «**Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй**» являются объяснением слов «**Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят**».

4) Никто не сможет защитить того, кому Аллах пожелал нечто плохое: «**Нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника**».

5) Человек должен обращаться к своему Господу, когда ему трудно или когда желает что-либо.

Если кто-то спросит: «А что делать с теми аятами, где Аллах говорит о том, что помощь приходит от кого-то другого, кроме Аллаха: «**Он поддержал тебя Своей помощью и верующими**» (Сура «аль-Анфаль», аят 62), или «**Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку**»? — Ответим: «В тех аятах, где речь идёт о том, что кто-то другой может помочь, помимо Аллаха, имеется в виду только причина (то есть по их причине Аллах даёт им победу), а не возможность того, что они сами по себе могут помочь. Полная помощь может прийти только от Аллаха, а что же касается помощи некоторых из нас друг другу, то это лишь использование причин.

Всё, что желает человек, это либо польза, которую он хочет получить и поэтому нуждается в том, кто даст ему это, либо зло, от которого он хочет избавиться и нуждается в том, кто отстранит от него это зло.

Тафсир 108 аята суры «аль-Бакара»

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

108. Или же вы хотите попросить вашего посланника, как прежде они (сыны Исраиля) попросили Мусу (Моисея)? Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути.

Толкование

«**Или же вы хотите попросить…**». Некоторые толкователи Корана считают, что здесь имеются в виду бану Исраиль, которые попросили Пророка ﷺ, чтобы он принёс с собой знамения от Аллаха. Другие же полагают, что здесь подразумеваются многобожники, исходя из слов Всевышнего: «**Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник**» (Сура «аль-Исра», аят 90). Третьи же толкователи сказали, что в этом аяте имеются в виду мусульмане. Полагаю, что этот аят можно применить ко всем, так как Мухаммад ﷺ является посланником для всех людей. Но считать, что в этом аяте речь идёт только о бану Исраиль, мне кажется не совсем правильным, так как Всевышний затем сказал: «**…как прежде они (сыны Исраиля) попросили Мусу (Моисея)?**» Тогда смысл аята будет таков: неужели вы хотите задавать вопросы вашему посланнику подобно тому, как бану Исраиль спрашивали своего посланника. Вопросительный стиль этого предложения указывает на порицание тех, кто часто спрашивает Пророка ﷺ.

«**…вашего посланника**» — в этом аяте Всевышний отнёс посланника к ним, несмотря на то что в других аятах Всевышний относит его к Себе, как например: «**О люди Писания! К вам явился Наш посланник, который разъясняет вам**» (Сура «аль-Маида», аят 15). Смысл этих двух ая-

тов можно растолковать так: он Посланник Аллаха, так как его послал Аллах, и он наш Пророк, так как он был послан к нам. Учёные единогласны в том, что под посланником имеется в виду Мухаммад ﷺ.

«**…как прежде они (сыны Исраиля) попросили Мусу (Моисея)?**» Так же, как прежде сыны Исраиля спрашивали Мусу: «**Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто**» (Сура «аль-Бакара», аят 55), а также: «**О Муса (Моисей)! Сделай нам божество такое же, как у них**» (Сура «аль-Араф», аят 138). Бану Исраиль известны своими вопросами, упрямством и слабостью. А что же касается этой общины, то есть общины Мухаммада, то Всевышний воспитал её наилучшим образом: они просят только о том, в чём действительно нуждаются.

«**Кто сменил веру на неверие**», то есть тот, кто взял себе неверие вместо веры.

«**…тот уже сбился с прямого пути**», то есть заблудился. Ушёл с прямого пути, несмотря на то что путь Аллаха один. И поэтому ты должен идти только по прямому пути, по середине его, так чтобы твоя душа не попала в заблуждение.

Пользы

1) Порицание тех, кто много спрашивает Посланника ﷺ в словах Всевышнего: «**Или же вы хотите попросить?**» О порицании говорит вопросительная интонация этого предложения. И как сказал Пророк ﷺ, предостерегая от этого: «*…поистине, живших до вас погубило лишь то, что они задавали множество вопросов и не соглашались со своими пророками*»[1]. Достоверно пришло от Пророка ﷺ: «*Наихудший из мусульман тот, кто спросил о чем-то дозволенном, а после его вопроса дозволенное стало запретным*»[2]. В этих хадисах содержится запрет и порицание тех, кто много спрашивает Посланника Аллаха ﷺ. Во время ниспослания откровений от мусульманина требуется, чтобы он молчал и не спрашивал до тех пор, пока не будет ниспослан приказ или запрет.

2) Усиление порицания в вопросительных предложениях. И следует избегать назойливости в вопросах к посланнику.

3) Послание Мухаммада является пользой для нас.

---

[1] Сахих Муслим, 3257.

[2] Сахих аль-Бухари, 7289.

4) Когда люди задают много вопросов Пророку ﷺ то в этом есть уподобление бану Исраиль: «**…как прежде они (сыны Исраиля) попросили Мусу (Моисея)**».

5) Нельзя задавать вопрос, кроме случаев, когда в нём есть польза. Как, например, человек попал в какую-то ситуацию и нуждается в её разрешении, или же требующий знания спрашивает для того, чтобы сделать определённые выводы. Что же касается случаев, когда человек спрашивает с целью показать людям свои знания или, что ещё хуже, противопоставить слова одних учёных другим, или же для того, чтобы поставить кого-либо в трудное положение, — всё это является порицаемым и непозволительным.

6) Порицание бану Исраиль, которым был послан Муса, тем, что Аллах упрекнул их в этом аяте.

7) Бану Исраиль спрашивали Мусу о таких вещах, которые в итоге оборачивались против них. Спрашивали о вещах известных им, но не делали дела в соответствии со знаниями.

8) Подтверждение послания Мусы в словах Всевышнего: «**…как прежде они (сыны Исраиля) попросили Мусу (Моисея)?**»

9) Порицание тех, кто заменил неверие на веру: «**Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути**». Этот аят охватывает и тех, кто остался неверующим после того, как ему была объяснена истина, и тех, кто отрёкся от веры после того, как стал верующим. Так как на самом деле смена веры на неверие — это есть изменение естества, на котором Аллах создал людей.

10) Тот, кто предпочёл неверие вере в действительности является заблудшим человеком.

11) Обратная сторона этого вопроса: тот, кто поменяет неверие на веру, последует по прямому пути.

12) Опровержение джабритам[1], которые говорят, что у человека нет права выбора в своих поступках и что человек принуждён совершать поступки. Опровержение им в словах Всевышнего: «**Кто сменил веру на неверие**».

---

[1] Джабариты, или джабриты (араб. جبرية) — представители одной из первых заблудших школ, которые — в противоположность кадаритам — признавали Аллаха единственным подлинным деятелем (*фа'ил хакики*), причиной всех происходящих в мире действий, в том числе исходящих от людей. Джабритская школа возникла в период правления династии Омейядов в Басре. Первым представителем этой школы был аль-Джаад ибн Дирхам (казн. в 724 г.)

13) Спрашивающий должен совершать дела в соответствии с тем ответом, который ему был дан. Так, если он узнает и не будет совершать дела в соответствии с этим, то тем самым поменяет веру на неверие после того, как ему было разъяснено. И поэтому если человек спрашивает того, кому он доверяет, и получает ответ, то он должен делать дела в соответствии с этим ответом. Как, например, если человек задаёт вопрос одному учёному, которому доверяет, то ему запрещается спрашивать у другого учёного, потому что, задавая вопрос, он убеждён в том, что ответ этого учёного и есть узаконенное шариатом. Но если он случайно оказался там, где другой учёный приводил доводы по этому же вопросу и его доводы оказались вескими, ему разрешается воспользоваться мнением другого учёного, более того, это становится обязательным для него. Или же он спросил у учёного, считая его самым знающим в данной местности, но у него есть намерение спросить у того, кто знает больше, — это также разрешается.

Тафсир 109 аята суры «аль-Бакара»

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

109. После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли её. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

Толкование

«**После того, как прояснилась им истина, многие из людей…**», то есть когда им стало ясно, что такое истина. Истиной считается то, что является устойчивым. Если словом «истина» описываются законы, то это означает их справедливость, если словом «истина» описываются сообщения, то это указывает на их правдивость. Это всё то, с чем пришла религия ислам. Сообщения, с которыми пришёл Пророк ﷺ правдивы, а законы, которые он передал от Аллаха, являются справедливыми.

«**…из людей…**» — имеются в виду бану Исраиль и христиане.

«**Писания**», то есть Тора и Евангелие.

«**…хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли её**». Многие из обладателей писания всем своим сердцем хотели отвратить вас от веры. То есть после того, как вера укрепилась в ваших сердцах.

«**из зависти**», то есть в этом желании нет ничего, кроме зависти. Потому что та религия, которую мы исповедуем, — это великая милость Аллаха. Неверующие являются врагами. А враг завидует мило-

стям, которых у него нет. Завистью считается такое чувство, при котором человек желает того, чтобы у другого исчезла какая-нибудь милость Аллаха, или же она перешла к нему самому, или кому-то ещё, или вообще никому. И тот, кто желает этого, является завистником. И было сказано, что зависть — это чувство неприязни к милости Аллаха, оказанной другому.

«**Простите их и будьте великодушны…**» Здесь звучит обращение к верующим, в их число входит Посланник Аллаха ﷺ. В арабском языке между прощением (араб. عفو) и великодушием (الصفح) есть разница. Прощением считается то, когда человека не наказывают за его грех, а великодушие — когда человек не обращает внимания на вред от совершённого греха.

«**…пока Аллах не явится со Своим повелением**», то есть пока не придёт от Всевышнего приказ о сражении.

«**Воистину, Аллах способен на всякую вещь**», то есть Его не может постигнуть слабость в поступках.

Пользы

1) Разъяснение ненависти бану Исраиль и христиан к исламской общине из-за своей зависти к ней, так как они желают, чтобы мусульмане оставили свою религию.

2) Неверие после принятия ислама называется *ридда*[1] (вероотступничеством). Всевышний сказал: «**…отвратить вас от веры**». И поэтому тот, кто оставил ислам, зайдя в неверие, не будет называться тем, к

[1] Иртидад (араб. ارتداد — отступничество, переход из одного состояния в другое) — вероотступничество из ислама, один из самых больших грехов в нём. Совершившего иртидад называют муртадом. Согласно исламскому вероубеждению, тот вероотступник, который не вернулся в ислам и не раскаялся, будет вечно гореть в самых глубоких уровнях ада. Согласно шариатскому законодательству вероотступничество является одним из наитягчайших форм неверия (*куфра*). В некоторых богословско-правовых школах (*мазхабах*) считается, что с момента вероотступничества все благие деяния, которые имели место в жизни человека до этого, оказываются пустыми и бессмысленными. Шариат расценивает вероотступничество как отпадение от ислама и отход к куфру независимо от того, было это сделано намеренно или это действие или высказанное слово привело к неверию. Даже высказанное в шутку заявление о вероотступничестве в шариате квалифицируются как отрицание ислама и впадение в куфр. К вероотступничеству относится отрицание существования Аллаха, непризнание пророков, отрицание обрядов установленных в Коране, намерение стать в будущем неверующим (*кафиром*) и др.

кому он отошёл. Так, например, если человек оставил ислам и перешёл в иудаизм или христианство, он не будет иметь положение христианина или иудея.

3) Зависть является качеством из качеств бану Исраиль и христиан.

4) Зависть является запретным качеством, так как иметь схожесть с нравами неверующих запрещается: «*Тот, кто уподобляется какому-либо народу, тот сам из них*»[1]. И поэтому если кто-то увидит у своего брата проявление милости Аллаха к нему, он должен попросить у Аллаха из Его милости. Ему не должно быть неприятно то, что Аллах кому-то оказывает Свою милость, он не должен желать исчезновения этой милости. Всевышний сказал: «**Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из Его милости**» (Сура «ан-Ниса», аят 32). Завистливый человек не прибавляет для себя ничего, кроме огня, в котором он будет гореть. Чем больше Аллах будет оказывать милость Своим рабам, тем больше завистник будет испытывать боль. Ведь если человеку неприятно то, что Аллах оказывает Свою милость кому-то другому, то это говорит о том, что он не согласен с решением Аллаха. И сколько бы Всевышний Аллах не оказывал Своих милостей завистнику, ему всегда будет казаться, что у другого больше, тем самым он будет презренно относиться к тому, что есть у него самого. Так, например, человек, владеющий большим состоянием, вдруг узнает, что некий торговец смог получить значительную прибыль. Он начинает завидовать последнему, несмотря на то что сам обладает миллионами. Это же касается и знаний. Тот, у кого много знаний, начинает завидовать тому, кому удалось открыть в мире науки нечто новое. Тем самым человек начинает пренебрежительно относиться к той милости Аллаха, которая дарована ему. Зависть является большим грехом, а последствия её печальны. Завистливый человек выискивает у людей те милости, которые им оказал Аллах, и как только он их находит, в его сердце загорается уголь.

5) Бану Исраиль и христиане знают о том, что ислам является великим достоянием для того, кто следует этой религии. Человек может завидовать только хорошему, на это указывают слова Всевышнего: «**Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа**» (Сура «аль-Бакара», аят 105).

[1] Ахмад 5114.

6) Необходимо предостерегаться от бану Исраиль и христиан. Ведь если многие из них не желают нам блага, то тогда нам необходимо быть осторожными с ними.

7) Объяснение их скрытой низости тем, что они желают мусульманам неверия. Желают неверия для мусульман не из-за книги, не из-за того, что мусульмане навредили им, а по причине своей зависти. Всевышний сказал: «**…из зависти своей**».

8) Те, кто желают неверия для мусульман, знают, что ислам — это истина. Если бы они не знали, что мусульмане исповедуют истину, и сказали бы, что «не хотят исповедовать религию, в которой много сомнений», тогда у них было бы хоть какое-то оправдание. Но они знают, что такое истина, знают, что Посланник Аллаха истинен, и что его религия есть истина, и что верующие на истине, и несмотря на это, они хотят, чтобы мусульмане оставили свою религию, стараясь при этом всеми способами достичь своей цели. Ведь тот, кто полюбил что-либо, спешит достичь этого. И многие из бану Исраиль и христиан спешат изо всех сил отвратить мусульман от их веры.

9) Необходимо учитывать ситуацию и распространять шариата, поэтому Всевышний сказал: «**Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением**».

10) Заслуживают порицания те, кому стала очевидна истина, а что же касается невежественного человека, то у него есть оправдание — его невежество, если, конечно, он не допустил небрежности в требовании знания.

11) Разрешается заключать с неверующими мирный договор, если у мусульман нет сил.

12) Подтверждение мудрости Аллаха в том, что Он приказал прощать и быть снисходительными до тех пор, пока не придёт приказ о сражении с ними, так как вести сражение, не имея при этом ни военной, ни человеческой силы, противоречит мудрости.

13) Опровержение тех, кто отрицает поступки Всевышнего, связанные с Его желанием. Мы же, *Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*, считаем, что Аллах делает то, что Он захочет, в соответствии со Своим величием и мудростью: «**…пока Аллах не явится со Своим повелением**».

14) Подтверждение силы Всевышнего и того, что она охватывает каждую вещь: «**Воистину, Аллах способен на всякую вещь**».

15) Опровержение мутазилитам[1] и кадаритам[2], которые говорят, что человек сам совершает свои поступки, что его поступки не зависят от желания Аллаха и Его предопределения. И тогда получается, что Аллах не способен изменить что-то в этой жизни.

16) Радостная для верующих весть о том, что их положение изменится, что после прощения и великодушия придёт приказ о применении силы, что у них будет сила вести борьбу со своим врагом.

17) Нужно следовать мудрости в призыве к Аллаху, а также терпению, чтобы пришла победа. К любой ситуации нужно относиться в соответствии с мудростью.

[1] Мутазилиты (араб. المعتزلة — обособившиеся, отделившиеся, удалившиеся; самоназвание *ахл аль-адл ва-таухид* — люди справедливости и единобожия) — представители первого крупного направления в каламе, игравшие значительную роль в религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского халифата в VII–IX вв. Направление это было основано Василем ибн Атой и Амром ибн Убайдом в Басре после того, как они, согласно преданию, «обособились», покинув кружок Хасана аль-Басри.

[2] Кадариты, кадаризм (араб. قدرية — течение отстаивающее свободу воли человека) — приверженцы одного из исламских мировоззренческих учений, которые придерживались мнения о том, что человек абсолютно свободен в своих помыслах и совершённых поступках, и Бог не принимает в этом участия. В противоположность кадаритам джабриты являлись сторонниками абсолютной Божественной предопределённости (*кадар*).

Тафсир 110 аята суры «аль-Бакара»

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

110. Совершайте намаз и выплачивайте закят. Всё то доброе, что вы предварите для себя, вы найдёте у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете.

Толкование

«**Совершайте намаз…**», то есть совершайте в наилучшем виде, со всеми условиями, столпами, обязательными и желательными действиями и всем, что его дополняет.

«**…и выплачивайте закят**», то есть отдавайте закят тому, кто его заслуживает. О тех, кто заслуживает закят, Всевышний Аллах сказал в словах: «**Пожертвования предназначены для нищих и бедных…**» (Сура «ат-Тауба», аят 60). Слово закят в арабском языке означает рост и увеличение. В шариате же это выплата определённого имущества для определённых людей с намерением совершить поклонение Всевышнему Аллаху. Закят очищает человека, как сказал Всевышний: «**Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их**» (Сура «ат-Тауба», аят 103). Очищает человека в его нравах, убеждениях от всего скверного. Потому что посредством выплаты закята человек выходит из положения скупости в положение щедрости и ему прощаются его грехи.

«**Всё то доброе…**» — сюда входит любой вид добра: как имущество, так и поступки.

«**…вы найдёте у Аллаха…**», то есть найдёте приготовленным для вас в Судный день. Одно хорошее дело будет умножено от десятикратного размера до семисот и выше. Всевышний сказал: «**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» (Сура «аль-Бакара», аят 261).

«**Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете**». В этом предложении Всевышний сообщает нам о том, что Он знает обо всех наших поступках:

• о тех, что мы совершаем в наших сердцах, так как и сердца могут совершать поступки, например, любить, испытывать страх, надеяться и тому подобное;

• о тех, что мы совершаем на деле (внешне);

• о том, что мы говорим.

«**Аллах видит…**» — здесь не имеется в виду значение «взор», а понимается в значении «знания Аллаха», потому что это охватывает как дела сердца, так и дела органов. А действия сердца не постигается взором.

Пользы

1) Обязательность выстаивания намаза. Под намазом имеется в виду как обязательный, так и желательный. В выполнение обязательного намаза входят и желательные, так как приходит в хадисе о том, что желательные намазы дополнят собой в Судный день те недостатки, которые были допущены в обязательных намазах. Так, какой бы человек не совершал обязательный намаз, он непременно совершит упущение в нём, но дополнительными намазами он скроет свои недостатки.

2) Обязательность выплаты закята тому человеку, который этого заслуживает.

3) Намаз считается более обязательным, чем закят, поэтому Всевышний упомянул его впереди закята.

4) Выстаивание намаза и выплата закята — одни из причин помощи Всевышнего. Всевышний упомянул эти два поклонения после слов: «**Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением**» (Сура «аль-Бакара», аят 109). Об этом ясно говорит Всевышний: «**Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Могущественный. Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел — у Аллаха**» (Сура «аль-Хаджж», аяты 40–41).

5) Человек должен начинать с более важных вещей, затем переходить к менее важным, призывая к Всевышнему Аллаху.

6) За любое добро, которое делает раб для своего Господа, он непременно получит награду.

7) Награда идёт за все дела, независимо от того, большие они или незначительные: «**Всё то доброе**». Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Защищайте себя от огня хотя бы половиной финика*»[1].

8) Побуждение совершать благие дела: Аллах приготовит награду человека к тому моменту, когда он будет нуждаться в ней больше всего.

9) Если человек совершает благие дела, то он это делает для себя самого: «**Всё то доброе, что вы предварите для себя**». Поэтому ему принадлежит лишь то имущество, которое он потратил ради Аллаха. А то, что он оставил после своей смерти, принадлежит наследникам.

10) Всеобъемлемость знаний Аллаха. Он знает обо всём, что мы совершаем.

11) Предостережение от ослушания Аллаха: «**Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете**».

[1] Сахих аль-Бухари, 1417.

Тафсир 111 аята суры «аль-Бакара»

وَقَالُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ تِلۡكَ أَمَانِيُّهُمۡۗ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١١١

111. Они сказали: «Не войдёт в Рай никто, кроме иудеев или христиан». Таковы их мечты. Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду».

Толкование

«**Они сказали…**», то есть иудеи и христиане.

«**Не войдёт в Рай никто, кроме иудеев**» — это слова иудеев «или христиан», а это слова христиан.

«**Таковы их мечты**», то есть это всего лишь слова. Мечтой считается то, чего желает получить человек, не имея на это видимой причины.

«**Скажи…**», то есть скажи, о Мухаммад.

«**Приведите…**» — в этих словах заключено повеление, при помощи них брошен вызов и указано на слабость иудеев и христиан.

«**…ваше доказательство**», то есть ваши доводы, которыми можно убедить оппонента. Мы не примем ваши слова, кроме как если вы не приведёте нам доказательства. Если же вы сможете доказать, то примем ваши слова.

«**…если вы говорите правду**», то есть это не сможет произойти. Вы не сможете этого доказать. И это есть вызов, подобно словам Всевышнего: «**Скажи: “Если Последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду”. Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках**» (Сура «аль-Бакара», аяты 94–95). Если они правдивы в своих утверждениях о

том, что никто не зайдёт в Рай, кроме иудеев и христиан, то пусть приведут доводы. Но если они не смогут этого сделать, значит, они лгут.

Пользы

1) Объяснение того, как бану Исраиль и христиане обольщены своей религией, считая, что она есть истина.

2) Фанатичность бану Исраиль и христиан в отстаивании своей религии и в том, как они отказываются признавать милость Аллаха.

3) Их утверждения являются ложью. Всевышний сказал: «**Таковы их мечты**». По мнению иудеев, христиане и мусульмане не зайдут в Рай. Как мы говорили ранее, они считают, что огонь Ада постигнет их лишь считанные дни, а затем оставит их. Христиане же считают, что иудеи и мусульмане не зайдут в Рай. Что касается иудеев, это правда — они не зайдут в Рай, так как они не уверовали в Ису и Мухаммада, ведь тот, кто не уверует в одного из них, не войдёт в Рай. Что же касается мусульман, то именно они попадут в Рай, иудеи же и христиане, которые не приняли ислам после прихода Мухаммада, будут в Аду. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Клянусь Тем, в чьей руке душа Мухаммада, что любой иудей или христианин, который услышит обо мне и умрёт, так и не уверовав в то, с чем я был послан, обязательно будет из числа обитателей Огня!*»[1]. Поэтому слова о том, что в Рай войдут только иудеи или

---

[1] Этот хадис передали Ахмад 2/317, Муслим 153. См. «Мишкат аль-Масабих» 10, «Сахих аль-джами ас-сагъир» 7063. Для пользы. Этот хадис передаётся от пяти сподвижников: Абу Хурайры, Абу Саида аль-Худри, Анаса, Муаза и аль-Асвада ибн Сариа. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Байхакъи, хафиз Ибн Абдульбарр, хафиз Ибн Хаджар, шейх Ибн аль-Каййим, хафиз Абдульхаккъ аль-Ишбили и шейх аль-Албани. См. «Тарикъ аль-хиджратайн» 397, «Тахкик аль-Муснад» 26/28, «Сильсиля ас-сахиха» 1434, 2468. Сказал имам Ан-Навави в шархе этого хадиса: «В этом хадисе — отмена всех религий, с посланием нашего посланника ﷺ» (Шарх Сахих Муслим, 2/187). Къады Ийяд говорил: «В этом хадисе далиль на то, что тот, кто живёт в отдалённых уголках земли и за морями, если до него не дошёл исламский призыв и веления Пророка ﷺ, то нет на нём ответственности. И об этом слова: "*услышит обо мне*"». См. «аль-Икмаль» 1/468. Имам Абуль-Аббас аль-Куртуби сказал: «В этом хадисе далиль на то, что человек, до которого не дошёл призыв Посланника Аллаха ﷺ не будет спрошен и наказан!» См. «аль-Муфхим» 1/368. Имам ан-Навави сказал: «Тот, до кого не дошёл исламский призыв, заслуживает оправдания». См. «Шарх Сахих Муслим» 2/342.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*В Судный день четверо будут оправдываться: глухой, который не слышал ничего; умалишённый; дряхлый старик; и тот, кто умер из числа тех, до кого не дошёл призыв. Глухой скажет: "О Господь, пришёл ислам, но я ничего не*

христиане, являются ложью и заблуждением обеих сторон. Всевышний Аллах так и говорит: «**Таковы их мечты**». И Пророк ﷺ говорит: «*Умным является тот, кто принизил свою душу и совершает дела для жизни, которая придёт после его смерти, а слабым является тот, кто последовал за своими страстями, надеясь на прощение Аллаха*»[1].

4) Тот, кто обманулся своими мечтами, желая высокого положения, не совершая поступков, тем самым уподобляется иудеям и христианам.

5) Справедливость Аллаха в обращении к своим рабам: «**Скажи: “Приведите ваше доказательство”**». В этом проявляется уважение к оппоненту. Если у вас есть довод, приведите его. Нет сомнения, что такие слова указывают на справедливость и честность. А решение в любом случае принадлежит Аллаху.

6) У этих людей нет доказательств своим утверждениям. На это указывает то, что они не смогли привести доказательств.

7) Эти люди лгут, как сказал Всевышний: «**…если вы говорите правду**». Если у них было бы хоть что-то, что смогло их оправдать и подтвердить их слова, то они сделали бы это.

слышал!” Умалишённый скажет: “О Господь, когда пришёл ислам, дети бросали в меня навозом!” Дряхлый старик будет говорить: “Пришёл ислам, но я ничего не понял!” А тот, до кого не дошёл призыв, скажет: “О Господь, до меня твой посланник не доходил!” После этого с этих людей будет взят договор и будет послан к ним посланник, который велит им войти в Ад. И клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если они войдут в Ад, то он станет для них прохладой и спасением, а тот, кто не войдёт, будет ввергнут в него!» После того, как Абу Хурайра передал эти слова Пророка ﷺ он сказал: «*Читайте, если хотите: “***Мы не наказываем никого, пока не посылаем посланников!**” (аль-Исра, 15)». Ахмад 4/24, Ибн Хиббан 1827, ат-Табарани 1/841, аль-Баззар 3/217, и др. Шейхуль-ислам Ибн Теймийя сказал: «Тот, до кого не дошёл довод в мире этом, будет испытан в Судный день, и не войдёт никто в Огонь, кроме того, кто последовал за шайтаном. Что касается того, у кого не будет греха, тот вообще не войдёт в Огонь. И Аллах никого не подвергнет наказанию Огня, кроме как после послания посланников. Что касается того, до кого не дошёл призыв посланника, как ребёнок, сумасшедший, умерший в период, когда не было посланников, тот будет испытан в Судный день, как на это указывают хадисы». См. «Маджмууль-фатава» 14/477.

[1] Имам Ахмад 17253, Тирмизи 2459, Ибн Маджах 4260, Хаким 571. Шейх аль-Албани назвал хадис слабым в Даиф ибн Маджах.

Тафсир 112 аята суры «аль-Бакара»

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

112. О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.

Толкование

«**О нет!**» то есть зайдут в Рай те, кто не является бану Исраиль и христианами. Всевышний объяснил это в словах: «**Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро…**».

«**Кто покорит свой лик…**», то есть тот, кто покорится шариату как внешне, так и внутренне. Сделает своё следование, своё намерение, своё желание искренним ради Аллаха.

«**…тот получит награду от своего Господа**» — Всевышний отнёс к Себе награду по двум причинам:

Во-первых, потому что награда будет великой. Потому что то, что исходит от Великого, является великим. Как пришло в хадисе Абу Бакра, когда Посланник Аллаха ﷺ учил его говорить: «*Прости же меня, прощением от Тебя*»[1].

Во-вторых, эта награда будет сохранена и не потеряется, потому что ты не сможешь найти никого, кто бы смог хранить награду так же, как Аллах. Всевышний отнёс награду к своему Господству и для того, чтобы показать, как Он заботится о тех, кто совершает благие дела. Здесь подразумевается особый вид господства.

[1] Сахих аль-Бухари, 838.

«**Они не познают страха и не будут опечалены**», то есть у них не будет страха перед своим будущим и они не будут печалиться о своём прошлом.

Пользы

1) Обитатели Рая — те, кто собрал в себе два качества: искренность («**Кто покорит свой лик Аллаху**») и следование шариату («**совершая добро**»).

2) Одного искреннего намерения недостаточно для того, чтобы поклоняться Аллаху, поэтому тот, кто говорит, что любит Аллаха, и искренен перед ним, но поклоняется без знаний, не относится к этому аяту, так как его дела не считаются добрыми.

Также из этого следует, что нововведенцы не получат награды за свои нововведения, даже если у них при этом будет хорошее намерение, так как у них нет правильного следования. Ведь человек сможет получить награду только тогда, когда в его делах будут присутствовать два условия: покорность Аллаху, то есть искренность, и соответствие шариату.

3) Указание на два основных условия в поклонении: искренность и следование Посланнику Аллаха ﷺ.

4) Подтверждение того, что человек получит свою награду от Аллаха в жизни вечной и что хорошие дела сами по себе не будут утеряны: «**…тот получит награду от своего Господа**».

5) Воздаяние будет соответствовать самому поступку человека.

6) Величина награды Аллаха, так как Аллах отнёс эту награду к Себе: «**…тот получит награду от своего Господа**».

7) Отрицание страха и печали у того, кто поклоняется Аллаху, если выполнены два условия: искренность и следование Посланнику Аллаха ﷺ. Всевышний Аллах сказал: «**Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путём**» (Сура «аль-Анам», аят 82).

8) Хороший итог для верующих заключается в том, что у них не будет страха и печали, что же касается неверующих, то в их сердцах будет жить страх и печаль. Всевышний сказал: «**Связи между ними оборвутся**», и «**Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из Огня**» (Сура «аль-Бакара», аят 167), «**Предупреди их о Дне печали**» (Сура «Марьям», аят 39) и тому подобные аяты,

указывающие на горечь тех людей, которые не последовали прямым путём.

9) Побуждение быть искренним в поклонении и следовать шариату. Аллах рассказал о награде для тех, кто был искренен и следовал шариату. Это касается и тех аятов, где Всевышний говорит о награде за какое-то поклонение или наказании за какое-либо ослушание. Всевышний об этом говорит для того, чтобы побудить совершать поклонение или же предостеречь человека от греха.

Тафсир 113 аята суры «аль-Бакара»

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

113. Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путём». А христиане сказали: «Иудеи не следуют прямым путём». Все они читают Писание, но слова невежественных людей похожи на их слова. В День воскрешения Аллах рассудит их в том, в чём они расходились во мнениях.

Толкование

«**Иудеи сказали: “Христиане не следуют прямым путём”**». Иудеи так говорят потому, что не верят в Ису и не считают его шариат для себя религией.

«**А христиане сказали: “Иудеи не следуют прямым путём”**». А христиане говорят так потому, что считают свою религию истиной, иудеи же в неё не уверовали. Что касается утверждения иудеев, то оно является ложным со всех сторон, так как христиане исповедовали религию и до пророчества Мухаммада ﷺ. Что же касается слов христиан, то они верны, так как религия иудеев была отменена после послания Исы. Иудеи были обязаны уверовать в Ису, а так как они не уверовали в него, то являются неверующими.

«**Все они читают Писание…**» — имеются в виду иудеи и христиане, под Писанием подразумеваются Тора и Евангелие.

«**…но слова невежественных людей похожи на их слова…**». Одни толкователи Корана говорят, что в этом аяте имеются в виду неверую-

щие курайшиты, которые считали, что Мухаммад указывает не на правильную религию, другие толкователи полагают, что здесь представлены предыдущие общины, третьи поясняют, что это некоторые группы из числа иудеев и христиан. Лучше будет объяснить его так, как это сделал Ибн Джарир: этот аят всеобъемлющий, то есть он охватывает всех. Известно правило, согласно которому если контекст содержит в себе несколько смыслов, не противоречащих друг другу, то такой аят охватывает все эти смыслы. И это указывает на то, как всеобъемлющие слова Аллаха и его посланника.

«**В День воскрешения Аллах рассудит их…**», то есть в Судный день Аллах рассудит между людьми те вопросы, в которых они имели разногласия между собой. Судный день — это день, когда все люди будут воскрешены. И Аллах в день Суда рассудит между людьми то, в чём они имели разногласие, и разъяснит тому, кому принадлежало право, о его праве и воздаст ему за него.

«**…в чём они расходились во мнениях**». Всем известно, что есть разногласия между иудеями и христианами, более того, христиане на сегодняшний день имеют разногласия и между собой по вопросам религиозных основ, впрочем, так же, как и иудеи. И мусульмане спорят с неверующими. И только Всевышний Аллах рассудит их в Судный день.

Пользы

1) Неверующие общины обвиняют друг друга в неверии, так как они, с одной стороны, являются врагами по отношению друг к другу, а с другой — любят друг друга. По отношению к нам они любят друг друга, а между собой они враги. Ислам — общий враг как для бану Исраиль, так и для христиан, а также для всех неверующих в целом, поэтому мы должны любить друг друга.

2) Сильное порицание тем, кто выступает против истины, зная её: «**Все они читают Писание**». Ведь они произносят эти слова, несмотря на то, что читают книгу и знают истину. Например, христиане читают Тору и знают, что иудеи также читают Тору и были на правильной религии до прихода Исы. Иудеи, читающие Евангелие, знают что Иса — это истина, но не уверовали в него из-за своего высокомерия. Нет сомнений, что тот, кто отрицает истину, зная о ней, больше заслуживает порицания, чем тот, кто отрицает истину, не ведая о ней. Первый отрицает истину только из-за своего упрямства, в отличие от второго, кото-

рый не принимает истину, потому что не знает о ней, а если узнает, то последует за ней. У невежественного человека может быть оправдание, в отличие от знающего.

3) Подтверждение Судного дня в словах Всевышнего: «**В День воскрешения Аллах рассудит их**». Вера в Судный день — один из шести столпов веры. Благодаря такому большому значению Аллах очень часто в своей книге связывает веру в Судный день с верой в Аллаха.

4) Подтверждение решения в словах Всевышнего: «**Аллах рассудит их**». Решение Аллаха бывает трёх видов: в шариате, в этом мире и воздаянии. В шариате, как например, в словах Всевышнего: «**Таково решение Аллаха. Он решает между вами**» (Сура «аль-Мумтахана», аят 10); в этом мире — в словах Всевышнего о брате Юсуфа: «**Я ни за что не покину эту страну, пока отец не разрешит мне или пока Аллах не примет Своё решение относительно меня. Воистину, Он — Наилучший из судий**» (Сура «Юсуф», аят 80); в воздаянии, как например, в этом аяте: «**В День воскрешения Аллах рассудит их**». Решение о воздаянии является плодом его решения в шариате, потому что оно основывается на нём. Решение о воздаянии бывает или по справедливости, или по милости Аллаха. И невозможно решение по несправедливости, как сказал Всевышний: «**Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами**» (Сура «Фуссылат», аят 46). И как сказал Всевышний: «**…и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо**» (Сура «аль-Кахф», аят 49). Или как сказал Всевышний в хадисе кудси: «*О Мои рабы, Я сделал Себе запретным несправедливость и сделал её запретной между вами*»[1]. Это по отношению к праву Аллаха. А что касается прав творений между собой, то между ними Аллах будет решать по справедливости.

Если кто-то спросит: «Если Аллах будет воздавать верующим по милости, то что можете ответить на слова Всевышнего: “**…чтобы по справедливости вознаградить тех, которые уверовали и творили праведные деяния**” (Сура «Юнус», аят 4)», — Ответим: «Это есть то, чем обязал Себя Аллах, а милость является добавкой от Аллаха».

5) Тех, кто спорит между собой об истине и лжи, рассудит в Судный день Аллах. Человеку, совершившему хорошие деяния, будет дано воздаяние в соответствии с его делами, так же как и тому, кто совершал скверные поступки, будет воздано за его деяния. Как сказал Всевышний: «**В День воскрешения Аллах рассудит их в том, в чём они расходились во мнениях**», или «**Аллах рассудит между вами в День**

[1] Сахих Муслим, 6572.

воскрешения. Аллах не откроет неверующим пути против верующих» (Сура «ан-Ниса», аят 141), то есть в Судный день неверующие не смогут привести свои доводы против верующих, так как доказательство будет ясно всем.

Тафсир 114 аята суры «аль-Бакара»

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

114. Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в Последней жизни.

Толкование

«**Кто может быть несправедливее того…**». Через вопросительное предложение раскрывается отрицание, то есть «никого не может быть более несправедливым». Более того, если заменить вопросительную частицу на отрицательную, то смысл предложения не изменится. Здесь будто бы ведётся спор: «Объясните мне, кто может быть несправедливее, чем тот-то и тот-то».

«**…более несправедливее**» — то есть человек допускает упущения в том, что является обязательным для него, переходит те границы, которые ему запрещено переходить.

«**…кто запрещает в мечетях Аллаха…**» — мечети были отнесены к Аллаху в связи с тем, что это то место, где Ему поклоняются. Поэтому данное отношение применяется для указания почёта.

«**…поминать имя Его…**» — получается смысл предложения: «Кто может быть несправедливее того, кто запрещает мечети Аллаха, запрещая поминать Его имя в них».

«**…и стремится разрушить их**» — данная часть предложения относится к глаголу «منع» — «запрещать», то есть эти люди описаны двумя способами: запрещение не только мечетей, но и запрещение поминания Его имени, и стремление разрушить мечети. Под словом «разрушение» здесь подразумевается распространение порчи. Как сказал Всевышний: «**Они разрушают свои дома собственными руками**» (Сура «аль-Хашр», аят 2).

«**Им**» — имя указательное, которое указывает на тех, кто запрещает мечети Аллаха, запрещает поминать Его имя и стремится их разрушить.

«**…следовало бы входить туда только с чувством страха**» — может содержать в себе три смысла:

1. Этим людям не следовало бы входить туда, кроме как с чувством страха, уже не говоря о том, чтобы запрещать рабам Аллаха. Так как они являются неверующими, нет у них права заходить в мечети, кроме как с чувством страха.
2. В этом сообщении содержится запрет: «Не позволяйте им входить в них (если одержите вверх над ними), кроме как с чувством страха».
3. В этом аяте есть радостная весть от Аллаха — те, кто запрещал посещать мечети Аллаха (те многобожники, которые запретили Пророку ﷺ зайти в Запретную мечеть), будут повержены, а потому они не смогут зайти в Запретную мечеть, кроме как тогда, когда их сердца будут в страхе.

«**Позор им в мирской жизни**», то есть унижение, стыд и великие мучения в Последней жизни — великое наказание.

Пользы

1) Грехи различаются по степени своей тяжести. Так же различны и степени подчинения Аллаху, то есть некоторые виды подчинения превосходят другие. И если у одних дел есть превосходство над другими, то и те люди, которые совершают их, различны.

Допустим, у некоторых людей вера сильнее, чем у других. Поэтому правильным является то мнение, которое высказывают последователи Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*), а именно: вера увеличивается и уменьшается, и люди различны в этом, различны в своих убеждениях, различны в своих делах, состоящих из слов и поступков.

Различны в убеждениях, так как человек сам по себе изменчив. Бывает время, когда его сердце и разум становятся чистыми и ясными до такой степени, будто он видит жизнь вечную своими глазами. А иногда его постигает беспечность, и его убеждённость становится меньше.

Как сказал Аллах Ибрахиму ﷺ: «**Разве ты не веруешь?**» Он ответил: «**Конечно! Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось**» (Сура «аль-Бакара», аят 260).

И нет сомнений, что люди различны в своих знаниях и степени убеждённости. Допустим, если ко мне придёт человек, которому я доверяю, и скажет «пришёл такой-то», я ему поверю.

А если придёт ещё один человек и скажет «пришёл такой-то», я ещё больше поверю в это.

А если придёт третий, то уверенности будет больше, уже не говоря о том, когда я его сам увижу.

Также люди различны в своих словах.

Ведь у того, кто восхваляет Аллаха десять раз, вера (иман) больше, чем у того кто, восхваляет пять раз. Это же различие касается и сущности самих дел, как, например, у человека, который выполняет обязательный намаз, вера выше, чем у того, кто выполняет желательную. В хадисе-кудси передаётся: «*Нет для меня любимее дела, чем когда раб приближается ко мне посредством того, что я вменил в обязанность*»[1]. Поэтому без сомнений правильным мнением является мнение последователей Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*) в том, что вера увеличивается и уменьшается.

2) Для того, чтобы достичь какую-то пользу становится дозволенным запретить заходить в мечеть.

Причин для закрытия мечети бывает много. Например, для сохранности ковров, земли или книг. Иногда закрывают для предотвращения смут или остерегаясь воровства. А иногда — для её ремонта. Во всех этих случаях закрытие мечети является разрешённым, а в некоторых случаях обязательным.

3) Не дозволено закрывать мечети только из-за того, что в ней упоминается имя Аллаха, как, например, во время намаза или чтения Корана, обучения людей или тому подобное.

Также некоторые учёные указывают на запрет занимать место в ряду, то есть класть какую-либо вещь в ряд, где люди могли бы совер-

[1] Сахих аль-Бухари 6502.

шить намаз: ты занял то место, в котором должно произноситься имя Аллаха. Данное мнение является очень важным.

И нет сомнений, что занимать место — харам, потому что, заняв его, он шёл по своими делам (покупал, продавал, занимался домашними делами). Если же человек отлучился в самой мечети, то не возникает никаких проблем занять место, с условием — не идти по шеям людей для возвращения на своё место. Или в случае, когда люди заполнили ряды, человеку следует вернуться на занятое им место, чтобы не занимать два места одновременно.

4) Почитание мечетей тем, что Всевышний Аллах отнёс их к Себе.

То, что относится к Аллаху, бывает трёх видов: либо это описание, либо какие-то предметы, либо то, что связано с каким-то созданным предметом.

Допустим, если к Аллаху было отнесено какое-то описание, то это будет описанием Аллаха и никак не будет его созданием, как, например, речь Аллаха или знание Аллаха.

А если к Нему отнесён какой-то предмет, который сам по себе существует, то это будет его созданием, но никак не описанием. Как, например, мечети Аллаха, верблюдица Аллаха или дом Аллаха.

Эти предметы существуют сами по себе, и то, что Аллах отнёс их к Себе, указывает на их почитание. Нет такой вещи из Его созданий, которая была отнесена к Аллаху, кроме как по какой-то определённой причине.

И если бы этой причины не было, то Всевышний не отнёс бы эту вещь к Себе.

А если эта вещь связана с каким-то Его созданием, то оно тоже будет Его созданием, как сказал Всевышний: «**…и вдохну в него от Моего духа**» (Сура «аль-Хиджр», аят 29). Дух здесь является созданием, так как он связан с созданной вещью.

5) Молельные комнаты, которые находятся в домах и государственных офисах, не имеют положения мечетей, поэтому данный аят к ним не относится.

6) В мечетях нельзя ставить те вещи, которые могут привести к ширку.

Слова «**мечети Аллаха**» означают «места для совершения *саджда* (земного поклона)».

И если ты поставишь в ней то, что станет причиной ширка, то получится, что используешь это место (мечеть) не по назначению, как,

допустим, некоторые закапывают в мечетях мертвецов. Это запрещено, так как это приводит к ширку.

7) Необходимость очищения мечетей. Сам Всевышний Аллах отнёс их к Себе, что указывает на их почёт и величие. Поэтому Всевышний говорит: «**и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц**» (Сура «аль-Хаджж», аят 26).

8) Люди в мечетях одинаковы. Так как все люди являются рабами Аллаха, в мечети все люди одинаковы. И любой, кто придёт в мечеть, не имеет различий с тем, кто туда пришёл ранее.

И здесь необходимо обратить внимание на то, что учёному дозволено занять какое-то определённое место для проведения уроков. Но тогда, когда начинается намаз, они не должны мешать людям.

9) Тогда, когда совершаешь зикр, необходимо упоминать имя Всевышнего.

Необходимо говорить: «*ля иляха илля Аллах*», «*субханаЛлах*», «*субхана Раббика Раббиль'иззати 'амма ясифун*», «*субхана Раббиль 'азым*».

В поминании Аллаха обуславливается произношение Его имени, то есть без произношения Его имени это не будет считаться *зикром* (поминанием) языка.

А что касается поминания Аллаха в сердце, то оно может быть поминанием как Самого Аллаха, так и поминанием Его имён. Можно делать зикр Аллаха в сердце, задумываясь о Его именах, задумываясь о действиях Всевышнего или о Его созданиях. И всё это будет считаться *зикром* (поминанием Аллаха) в сердце.

А что касается простого произношения местоимения «Он» (имея в виду Аллаха), то это считается нововведением и никак не будет считаться зикром. Как это делают суфисты, которые говорят, что самым лучшим зикром считается, чтобы ты говорил: «Он, Он» (подразумевая при этом Аллаха). Они говорят, что это означает, что ты не видишь ничего, кроме Аллаха — прибегаем с защитой к Аллаху от этого — они считают, что самым лучшим состоянием человека является исчезновение.

То есть тогда, когда человек перестаёт замечать что-то помимо Аллаха, говоря: «Необязательно, чтобы ты говорил "*ля иляха иллялЛах*", так как ты подтверждаешь этим самым двух божеств: первого, которого нет, и второго, который есть! Тебе следует говорить: "Он, Он"». Нет сомнений, что это является нововведением, и никак не будет считаться поминанием Аллаха.

10) Запрет разрушения мечетей. В подтверждение этому слова Всевышнего: «**…и стремится разрушить их**». Под разрушением подразумевается как ощутимое разрушение, так и смысловое.

Как, допустим, некоторые люди разрушают мечети при помощи бомб или ракет (прибегаем к защите Аллаха от этого), другие же разрушают их путём распространения в них нововведений и всяческих суеверий, которые в основе противоречат шариату.

11) Радостное сообщение для верующих, что победа будет на их стороне и, что те, кто запрещал для них мечети Аллаха, не будут заходить туда, кроме как чувствуя страх, принимая в расчёт все смыслы, которые мы упомянули.

12) Тем людям, что запрещали мечети Аллаха, будет наказанием унижение и низость в этой жизни и мучительное наказание в жизни вечной.

13) Если грех связан с принесением вреда рабам Аллаха, то Всевышний Аллах наказывает дважды: как в мирской жизни, так и в жизни вечной. Наказывает в мирской жизни для того, чтобы стало легче тому, кому был нанесён вред. Ведь, несомненно, когда человек делает тебе что-то плохое, а потом ты видишь, как Аллах наказывает его за это, тебе становится легче. А если грех связан только с правом Аллаха, то Аллах не наказывает человека дважды.

Как сказал Всевышний: «**Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое**» (Сура «аш-Шура», аят 30). То есть если Аллах наказал человека в этой жизни, то в жизни вечной Он не будет его наказывать.

14) Подтверждение Судного дня. Всевышний сказал: «**И великие мучения в Последней жизни**».

15) Наказание в жизни вечной намного сильнее наказания в мирской жизни, также как и наслаждения в раю лучше и полнее, чем наслаждения в мирской жизни.

Как не можем мы исполнить обещание, не поняв его сути, также не можем понять мы угрозы, не испытав её. И поэтому Аллах приводит нам примеры.

Если бы Аллах угрожал огнём, а мы не знали, что такое огонь, то не боялись бы его так сильно, как сейчас. У нас был бы общий страх. Если бы Аллах обещал нам наслаждения, а мы не знали, что это такое, то это обещание не толкало бы нас на совершение благих дел.

Аллаху обо всём известно лучше!

Тафсир 115 аята суры «аль-Бакара»

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

115. Аллаху принадлежат восток и запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха. Воистину, Аллах — Объемлющий, Знающий.

Толкование

«**Аллаху принадлежат восток и запад**», то есть один Всевышний Аллах имеет власть над востоком и западом, а что касается других, то их власть ограничена. Аллаху принадлежит всё то, у чего есть восток и запад — это солнце, луна и несчётное количество звёзд, либо здесь подразумеваются все вещи на земле. А упоминание востока и запада означает всеохватывание.

«**Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха**». Среди учёных (как среди предшественников, так и современников) имеются разногласия в понимании этого аята. Некоторые говорят: «Здесь имеется в виду лицо Аллаха, как оно есть на самом деле». Другие же утверждают, что «здесь имеется в виду направление, то есть в какое направление вы бы не направлялись, то вы направляетесь к Аллаху, так как Всевышний Аллах охватывает каждую вещь». Более правильным является мнение, подразумевающее лицо Всевышнего, потому что это есть основа и нет ничего препятствующего именно прямому пониманию этого контекста. Пророк ﷺ сказал, что Всевышний находится перед ликом молящегося. И молящиеся, где бы они ни были, направляются к Аллаху.

Например, те, кто живёт в Йемене, направляются в своих намазах на север; те, кто живёт в Сирии, направляются на юг, те, кто на востоке, — на запад, кто на западе — на восток, и каждый из них выбирает

общее направление на Каабу, потому что каждый из них направляется к лику Аллаха.

Отсюда и смысл этого аята: «**В какую бы сторону вы не направлялись в своих намазах, вы все направляетесь к Аллаху, где вы бы ни были: на востоке, западе, севере или юге**».

«**Воистину, Аллах — Объемлющий, Знающий**», то есть Он охватывает каждую вещь и объемлет все качества, а следовательно, он всеобъемлющ в своём знании, силе, зрении, слухе и других качествах. Его знания охватывают каждую вещь.

Пользы

1) Единственность Аллаха во власти: «**Аллаху принадлежат восток и запад**».

2) Всеобъемлемость власти Аллаха: восток и запад охватывают собой все вещи.

3) Всевышний Аллах охватывает все свои создания: «**Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха**».

4) Всеобъемлемость власти Аллаха в востоке и западе со стороны создания и предопределения. Он имеет право поворачивать Своих рабов на восток или запад, куда Ему угодно.

В предыдущих аятах пришло: «**Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его**» (Сура «аль-Бакара», аят 106).

В аятах, где пришло изменение направления киблы, — это является подготовкой к изменению направления киблы.

Как-будто Всевышний Аллах говорит: «Аллаху принадлежит восток и запад и, если Он захочет, то сделает направление киблы на восток или запад, и куда бы вы ни направились, там будет лик Аллаха».

5) Подтверждение лика Аллаха, что извлекается из слов Всевышнего: «**…там будет Лик Аллаха**».

6) У Аллаха есть место — «**там**», Его место наверху и ничто из Его созданий не способно Его охватить.

Пророк ﷺ спросил у одной рабыни: «*Где Аллах?*» На что она ответила: «*Наверху*».

7) Опровержение двум заблудшим нововведениям:

• есть люди, которые считают, что Аллах растворился своей сущностью во всех своих созданиях.

Данное заблуждение является ошибочным, на что указывают Коран и Сунна, разум и естество человека (врождённое чувство человека).

• есть люди, которые говорят, что Аллах не внутри мира и не за его пределами, ни наверху, ни внизу, ни слева, ни справа, Он не соприкасаем с миром и не отделён от него.

Как сказали некоторые учёные: «Если нам скажут, чтобы мы описали то, чего нет, мы не найдём описания лучше, чем то, которое предшествовало выше».

8) Подтверждение двух имён Аллаха: Объемлющий и Знающий.

9) Подтверждение всеобъемлемости и знания Аллаха, то есть нет такой вещи (как материальной, так и смысловой) ни на небесах, ни на земле, о которой не знает Аллах, и ничего от Него не утаится.

Тафсир 116–117 аятов суры «аль-Бакара»

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبۡحَٰنَهُۥۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ١١٦
بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ١١٧

116. Они сказали: «Аллах взял Себе сына». Пречист Он! Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Ему одному все покоряются.

117. Он — Творец небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как это сбывается.

Толкование

«**Они сказали: «Аллах взял Себе сына**». То есть сказали христиане, иудеи и многобожники: «Аллах взял себе сына». Иудеи сказали, что ʻУзайр (Ездра) сын Аллаха, христиане сказали — «Христос (Иисус) сын Аллаха». А многобожники сказали, что ангелы — дочери Аллаха. Всевышний Аллах очистил Себя от всего этого, сказав: «**Пречист Он!**»

Пречист от того, чтобы Ему приписывали ребёнка, так как Он богат в Своей сущности и не нуждается ни в ком из Своих созданий. Ведь Он, Пречистый и Всевышний, владеет всеми Своими созданиями.

Как сказал Всевышний, опровергая данное заблуждение: «**Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и на земле**».

Ведь тот, кто имеет власть над небесами и землёй, не нуждается в сыне, и если бы у Него был сын, то он был бы подобен Ему, а в мире нет ничего подобного Всевышнему Аллаху.

«**Ему одному все покоряются**», то есть все создания покорны и смиренны перед Ним, так как являются Его рабами, а Всевышний Аллах имеет над ними власть. И это один из доводов разума, разбивающий заблуждение о том, что у Аллаха есть сын.

«**Он — Творец**», то есть Тот, кто создаёт.

«**Слышащий**», то есть Тот, кто слышит.

«**Он — Творец небес и земли**», то есть Тот, кто их создал без предшествующего подобия.

«**Когда Он принимает решение…**», то есть когда Он захотел принять решение.

«**…решение…**», то есть решение по какому-то из Его дел, и ни одно из Его дел не является тяжёлым для Него.

«**…то стоит Ему сказать: "Будь!"**» то есть, когда Он хочет что-то сделать, перед совершением действия Он говорит: «**Будь!**» — и действия после произнесения этого слова совершаются без промедления. Ему достаточно произнести «Будь» один раз, без повторения, так как это не является для Него трудным.

«**…как это сбывается**», то есть сбывается точно так, как пожелает Аллах. Действие приходит вместе с Его желанием.

Пользы

1) В этом аяте разъяснение того, насколько заносчив и преступен человек в том, что он ругает Аллаха. Ведь сказать, что Аллах взял Себе сына, является большим оскорблением в отношении Аллаха!

Как пришло в достоверном хадисе-кудси: «*Налгал на Меня сын Адама и не позволено было ему это, и оскорбил Меня и это тоже было не позволено ему. Что касается лжи на Меня, то это его слова: «Всевышний не воскресит меня, как создал в первый раз». Ведь не является первое творение для Меня сложнее, чем снова воскресить. А что касается того, как он Меня ругает, так это его слова: «Аллах взял себе сына». А ведь я Единственный, Самодостаточный, не родил и не был рождён и не было Мне равных никого*»[1]. И это из величайшей вражды.

Всевышний Аллах опроверг лживое утверждение о приписывании Ему сына в следующих шести пунктах:

Во-первых, Всевышний Аллах сказал про себя, что Он — «Пречист» — «سبحانه», то есть Он выше всех недостатков, и это влечёт за собой то, что Он пречист от того, чтобы иметь сына. Так как, заводят сыновей по трём причинам: для помощи, для того, чтобы не нуждаться в людях и для продолжения рода. А Всевышний Аллах пречист от все-

[1] Сахих аль-Бухари 4974.

го этого, а также пречист от того, чтобы кто-то был подобен Ему. Ведь если бы у Него был сын, то сын был бы подобен Ему.

Во-вторых, в словах Всевышнего Аллаха «**Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и на земле**» всеобщая власть Аллаха указывает на то, что Он не нуждается в сыне.

В-третьих, в словах Всевышнего «**Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и на земле**» раб никак не может быть сыном своего хозяина. Как пришло в шариате, если человек купил раба, который оказался его сыном, то он должен освободить его. Поэтому раб никак не может быть сыном своего хозяина.

Аллах Творец, а всё что помимо Него — это Его создания, а как создание может быть сыном Создателя!?

В-четвёртых, в словах Всевышнего «**Ему одному все покоряются**» указание на то, что все Его рабы покорны и смиренны перед Ним, находятся под Его властью и поклоняются ему, а раб никак не может быть сыном своего господа.

В-пятых, в словах Всевышнего «**Он — Творец небес и земли**». Тот, кто способен создать небеса и землю, тот способен создать человека без отца, как сказал Всевышний: «**Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей**» (Сура «Гафир», аят 57).

В-шестых, в словах Всевышнего «**Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: "Будь!" — как это сбывается**». Тот, кто способен сделать это, способен создать ребёнка без отца.

И этим самым их сомнение, что у Аллаха есть сын, стало недействительным.

2) Невозможность того, что у Аллаха может быть сын, исходя из этих шести пунктов, приведённых выше.

3) Всеохватываемость власти Аллаха, как это пришло в словах Всевышнего: «**Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и на земле**».

4) Подтверждение того, что у Аллаха нет сотоварищей в Его власти.

5) Всё находящееся на земле и на небесах покорно Всевышнему Аллаху. И под покорностью здесь подразумевается всеобщая покорность, а это смирение перед Его приказами бытия.

Так как слово покорность используется в двух смыслах: в общем и обособленном.

Под обособленным смыслом подразумевается смирение поклонения и подчинения, как в словах Всевышнего: «**Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя**» (Сура «аз-Зумар», аят 9), а

также в словах Всевышнего: «**Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных»**, а также в словах Всевышнего: **«О Марьям (Мария)! Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется**» (Сура «Али Имран», аят 43).

Под общей покорностью понимается общая подчинённость, охватывающая всех, кто на небесах и на земле, как на это указывается в словах: «**Ему одному все покоряются**». И даже неверующие попадают под этот смысл, ведь они не могут уйти от решений Аллаха в бытии.

6) Величие силы Всевышнего в том, что Он создал эти небеса и землю — эти великие создания Аллаха.

7) Мудрость Всевышнего Аллаха в том, что эти небеса и земля установлены в таком идеальном и удивительном порядке. Сказал Всевышний: «**…в творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности**» (Сура «аль-Мульк», аят 3). И несмотря на громадность этой системы, она не подвержена повреждениям или неполадкам, с течением времени она не приходит в негодность, что ещё раз указывает на Его великую мощь и мудрость. Каждая вещь в этой системе работает идеально, одна вещь не стесняет другую, приводя её в негодность. Напротив, всё движется и происходит так, как приказывает Аллах: «**и внушил каждому небу его обязанности**» (Сура «Фуссылат», аят 12).

8) Указание на то, что у небес есть определённое количество. Так как слово «**небеса**» пришло в Коране во множественном числе. Всевышний Аллах разъяснил в Коране то, что небеса имеют определённый объём, и это подтверждается Сунной, и все мусульмане единогласны в этом. А не так, как говорят атеисты, что всё, что вверху нас — это пустое пространство, у которого нет конца. А что касается земли, то она в Коране упоминается в единственном числе, но Всевышний Аллах указал, что их тоже семь в своих словах: «**Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель**» (Сура «ат-Талак», аят 12).

И как пришло в словах Пророка ﷺ: «*На того, кто отберёт у кого-то кусок земли не по праву, в Судный день на него наденут семь земель*»[1].

9) Для Всевышнего Аллаха нет ничего трудного, и ничто не может воспротивиться Его приказу, как на это указывают слова Всевышнего: «**Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**».

10) Подтверждение того, что у Аллаха есть речь: «**стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**».

---

[1] Сахих аль-Бухари 3198, Сахих Муслим 4132.

11) Аллах разговаривает той речью, которая слышна: «**стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**».

Слово (له) указывает на то, что эта речь обращена к чему-то. Если бы речь была не слышна, то не было бы смысла обращаться с ней к определённому объекту. И поэтому тот, к кому обращаются, слышит речь Всевышнего, выполняя его приказ.

12) Подтверждение того, что речь Аллаха состоит из букв: «كن» — «Будь!» Это слово состоит из двух букв.

Если кто-то скажет: «Как можно представить это, в то время как мы утверждаем, что нет ничего подобного Ему, а вы говорите, что Его речь состоит из букв и подобна нашей?»

Мы скажем: «Да из букв, но то, каким образом произносится речь Аллахом, никак не может быть подобно произношению речи Его созданиями. Его звук не подобен звукам его созданий, а происходит Его речь так, как подобает Его Величию и святости».

13) Неодушевлённые создания также покорны Аллаху.

«**Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**». Этот аят охватывает в себе все: будь это живой или неодушевлённый предмет. Если Аллах скажет «**Будь**», оно непременно произойдёт.

14) Приказы Аллаха выполняются сразу, без промедления.

На это указывают слова Всевышнего (فيكون) — «и это сбывается», так как, частица «ف» указывает на последовательность.

Тафсир 118 аята суры «аль-Бакара»

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ لَوۡلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوۡ تَأۡتِينَآ ءَايَةٞۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم
مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡۘ تَشَٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗ قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ١١٨

118. Те, которые лишены знания, говорят: «Почему Аллах не говорит с нами? Почему знамение не приходит к нам?» Такие же слова говорили их предшественники. Их сердца похожи. Мы уже разъяснили знамения людям убеждённым!

Толкование

«**Те, которые лишены знания, говорят…**», то есть те, кто не обладает знаниями.

«**Почему Аллах не говорит с нами?**» — почему Аллах Сам с нами не поговорит, чтобы подтвердить правдивость посланников.

«**Почему знамение не приходит к нам?**» то есть знамение, которое укажет на правдивость пророков. Это ещё раз указывает на упрямство лишённых знания, так как пророки приходили с чудесами, которые заставляли уверовать людей, и самое большое чудо — это Священный Коран, ниспосланный пророку Мухаммаду ﷺ.

И Всевышний Аллах бросил им вызов, чтобы они принесли хоть что-то подобное Корану, но они были бессильны сделать это.

«**Такие же слова говорили их предшественники**» — то же самое говорили те, кто был до них.

Например, народ Мусы, который сказал: «**Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто**» (Сура «аль-Бакара», аят 55). Это свойственно всем, кто считает пророков лжецами. Им свойственно отрицать, требовать, хотя им было показано из чудес больше, чем они требовали.

«**Их сердца похожи**», то есть сердца тех, кто отвергает истину, проявляет упорство в этом. Те люди, кто жил раньше и кто пришёл позже, начиная с момента послания первого пророка Нуха (Ноя) и до последнего пророка Мухаммада ﷺ и так до Судного дня, похожи между собой. Сердца людей неверующих и тех, кто проявляет упорство в принятии истины, похожи, но различаются лишь их методы. Некоторые из них требовали одно, некоторые другое, но сам смысл их требований один: всех их объединяло непринятие истины.

«**Мы уже разъяснили знамения…**», то есть показали определённые знамения, которые указывают на что-то, и поэтому каждое знамение будет считаться чудом. Так как чудеса Аллаха это и есть Его знамения.

«**…людям убеждённым!**» то есть разъяснили знание, с которым не может смешаться сомнение.

Пользы

1) Заблудшие всегда будут спорить, отстаивая своё заблуждение. А их требования показать какие-то определённые чудеса только указывают на их упрямство и высокомерие.

Так, посланники пришли с такими чудесами, в которые должны были уверовать люди. Даже если бы посланники пришли с тем, о чём просили люди, то они всё равно не уверовали бы: «**Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения**» (Сура «Юнус», аяты 96–97).

2) Тот, кто не принял истину, описывается таким качеством как невежество.

Как сказал Всевышний: «**Те, которые лишены знания, говорят**». Каждый человек, проявляющий высокомерие к истине, отбрасывая её, является самым невежественным из людей.

3) Многобожники подтверждали то, что Аллах говорит буквами и звуком, который слышен, как пришло: «**Почему Аллах не говорит с нами?**»

И поэтому в этом вопросе многобожники лучше тех, кто заявляет, что речь Аллаха — нечто отдельное, существующее само по себе.

4) Не было такого посланника, которому бы не было дано Аллахом какое-то определённое знамение.

5) Слова заблудших схожи. «**Такие же слова говорили их предшественники**», а также в словах Всевышнего: «**Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили: "Он — колдун или одержимый!" Неужели они заповедали это друг другу? О нет! Они являются людьми, преступающими границы дозволенного**» (Сура «аз-Зарийат», аяты 52–53).

Если поразмыслить над ложными утверждениями многобожников, которыми они отрицали посланничество Посланника ﷺ и утверждения многобожников, которые живут сегодня, то окажется, что они одинаковы, похожи друг на друга.

Как сказал Всевышний: «**а завидя их, они говорили: "Воистину, эти впали в заблуждение"**» (Сура «аль-Мутаффифин», аят 32). Так сегодня говорят про тех, кто придерживается Корана и Сунны: «Это отсталые люди, ничего не знающие о жизни».

6) Слова людей выявляют то, что у них в сердцах. «**Такие же слова говорили их предшественники. Их сердца похожи**». Из-за сходства сердец схожи и слова. Это подтверждается словами Пророка ﷺ: «*Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце*»[1].

7) Схожесть сердец неверующих. «**Их сердца похожи**».

8) Поддержка Посланника Аллаха ﷺ

Ведь когда человек видит, что кого-то ещё из людей постигло несчастье, то этим самым он утешается. И та беда, которая его постигла, становится для него легче. Как сказал Всевышний: «**Им будет сказано: "Вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения"**» (Сура «аз-Зухруф», аят 39). И Аллах утешает Своего посланника, когда сообщает ему, что слова, которые говорят ему, говорили и тем, кто был до него.

9) Опровержение их вызову: «**Почему знамение не приходит к нам?**» в словах Всевышнего: «**Мы уже разъяснили знамения**».

10) Из знамений Аллаха извлекают пользу только убеждённые. «**Мы уже разъяснили знамения людям убеждённым!**» А что касается людей не убеждённых, то они не получат пользу от знамений из-за сомнений в их сердцах.

11) То, что убеждённому человеку становятся явными те знамения Аллаха, которые не может различить другой человек: «**Тем, кто сле-**

[1] Сахих аль-Бухари, 52. Сахих Муслим, 4094.

дует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность» (Сура «Мухаммад», аят 17).

12) Знамения бывают двух видов: знамения в шариате и знамения в бытие.

Что касается знамений в шариате, то это те откровения, с которыми пришли пророки. Что касается знамений в бытие, то это создания Аллаха, которые указывают на Него. А также указывают и то, что следует из Его имён и качеств. Как, например, солнце, луна, звёзды и др.

Как пришло в стихе: «В каждой вещи есть знамение, указывающие на то, что Он — Один».

13) Знание прибавляется по причине убеждённости, так как знамение — это есть откровение, с которым пришёл Посланник Аллаха ﷺ. И поэтому чем больше у тебя убеждённости, тем больше тебе будут открываться те из знамений Аллаха, которые не становятся явными другому, и тем самым увеличатся твои знания. Как сказал Всевышний: «**Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы усилилась вера у верующих…**» (Сура Мудассир, аят 31).

Тафсир 119 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ ١١٩

119. Мы отправили тебя с истиной добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях Ада.

Толкование

«**Мы отправили тебя…**», в аяте не упоминается к кому был отправлен Пророк ﷺ для указания на всеобщность его посланничества. Так как пророк был отправлен ко всем мирам. Тогда как другие пророки были посланы только к своему народу.

«**…с истиной**» — здесь содержится два смысла:

1 — «Твоё посланничество есть истина».

2 — «То, с чем мы тебя послали — это истина».

На самом деле оба этих смысла являются правильными.

«**Добрым вестником…**» — весть может быть радостной, а может быть и печальной, как сказал Всевышний: «**Обрадуй их мучительными страданиями**» (Сура «Али Имран», аят 21).

«**…и предостерегающим увещевателем**» — то есть тем, кто может сообщить о нежелаемой вещи, то есть о том, чего страшатся. Нет сомнения в том, что Посланник Аллаха ﷺ радовал Раем и предостерегал от Ада. Он был и сообщающим о добре, и предостерегающим. Потому что то, с чем он пришёл, содержит в себе и приказы, и запреты. Для приказа больше подходит слово радостная весть, а для запрета — предостережение, поэтому послание Пророка ﷺ было и радостной вестью, и предостережением. Посланник Аллаха ﷺ радует богобоязненных, которые делают праведные дела, тем, что их ждёт прекрасное вознаграждение, в котором они будут пребывать вечно. Он также предостерегает неверу-

ющих от огня Ада, который будет сжигать их кожу снова и снова, для того чтобы они вкушали наказание.

«**…и ты не будешь спрошен об обитателях Ада**», то есть Аллах не спросит тебя за них, потому что ты довёл до них, а расчёт за Аллахом. У этого аята есть второй вариант чтения: «**и не спрашивай об обитателях Ада**», то есть не спрашивай о том, какое наказание они несут, так как они находятся в таком состоянии, которое не может себе представить человек. И это предел предостережения для тех, кто счёл тебя ложью.

«**обитатель**» — тот, кто постоянно находится в каком-то месте.

«**Ад**», здесь приходит слово «الْجَحِيم» — огромный огонь. У Ада есть много имён. Из них: Огонь, Пламя, Преисподняя, Ад.

Пользы

1) Опровержение тем, которые сказали: «**Почему Аллах не говорит с нами?**» (Сура «аль-Бакара», аят 118). Всевышний Аллах ответил им тем, что «**послал посланника с истиной**».

2) Подтверждение послания Пророка ﷺ в словах Аллаха: «**Мы отправили тебя**».

3) Пророк ﷺ был правдивым посланником. Если он был посланником, то он никак не может быть Господом. Ведь посланник и Тот, Кто его послал, не могут быть одним и тем же лицом.

4) Послание Пророка ﷺ содержит в себе как приказы и запреты, так и радостные вести и предостережения. В этом проявляется явная мудрость Всевышнего Аллаха. Кому-то легко выполнять приказы, но тяжело оставлять запретное, а кому-то наоборот. Если бы наш шариат состоял из одних приказов, то не было бы испытаний в оставлении запретного, а если бы шариат состоял только из запретов, то не было бы испытания для человека в выполнении обязательного. Испытывая человека приказами и запретами, Всевышний проявляет великую мудрость. Например, пожилому человеку не составляет труда оставить прелюбодеяние, и поэтому наказание за прелюбодеяние ему будет больше, чем молодому человеку. Важно то, что испытания для человека не будут полными, кроме как если эти испытания будут различны. Как, например, намаз — это обязанность тела, закят — это трата того, что ты любишь, пост — это оставление того, что ты любишь, а хадж — это обязанность и тела, и имущества.

5) Обязанностью посланников является донесение истины до людей, но они не отвечают за дела людей, как сказал Всевышний: «**Ты не будешь спрошен об обитателях Ада**». А если взять другое чтение Корана, то мы извлечём другую пользу, а это — указание на сильное наказание, которому будут подвергаться обитатели Ада.

Прибегаем к Аллаху от этого!

Тафсир 120 аята суры «аль-Бакара»

وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ١٢٠

120. Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: «Путь Аллаха — это прямой путь». Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником.

Толкование

«**Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии**» — Посланник Аллаха ﷺ хотел сблизиться с иудеями и христианами. Известно, что когда человек хочет сблизиться с кем-то, то он старается сделать то, что понравится ему. Всевышний Аллах здесь разъяснил, сколько бы верующий человек ни старался, иудеи и христиане никогда не будут довольны им, так как они являются упёртыми людьми. Поэтому вначале Пророк ﷺ любил быть похожим на обладателей Писания в том, что не противоречит шариату. А затем, после ниспослания этого аята, Пророк приказал противоречить им.

«**…их религии**» — то есть той религии, которую они исповедуют. Иудей никогда не будет доволен тобой, пока ты не будешь придерживаться его религии, также как и христианин не будет доволен тобой, пока ты не станешь христианином.

И поэтому, когда нам скажут: «Мы не будем довольны вами, пока вы не последуете нашей религии», — мы должны ответить словами Всевышнего Аллаха: «**Скажи**» — в ответ им, что мы не будем следовать их религии: «**Путь Аллаха — это прямой путь**», — то есть то, на чём вы, не является прямым путём. Прямой путь может быть только один.

«**Если же ты станешь потакать их желаниям…**» — это обращение как к Посланнику Аллаха ﷺ, так и ко всем, кто читает Коран. Но больше это касается непосредственно Посланника Аллаха ﷺ.

«**…после того, как к тебе явилось знание…**» — эти слова указывают на то откровение, которое было ниспослано посланнику Аллаху ﷺ будь это Кораном или Сунной, так как всё то, что пришло к Посланнику Аллаха, является знанием.

«**…то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником**». «Покровитель» — тот, кто защищает и оберегает, поэтому значение этого аята следующее: «Никто не сможет позаботиться о твоей защите, кроме Аллаха». «Помощник» — тот, кто отстраняет от тебя зло, то есть никто не сможет защитить тебя и отстранить от тебя зло, кроме одного Аллаха.

Пользы

1) Разъяснение упрямства иудеев и христиан, так как они не будут довольны никем до тех пор, пока не последуют их религии.

2) Тот, кто является иудеем или христианином, будет стараться ввести в иуадизм или в христианство другого человека.

3) Предостережение от иудеев и христиан. Ведь они не будут довольны никем до тех пор, пока другие не станут исповедовать их религию.

4) Неверие является одной религией. И это взято из слов Всевышнего: «**…их религии**». Если посмотреть со стороны противоречия исламу, то все они являются одной религией, а если посмотреть со стороны разновидностей, то все они разные: иудаизм — это отдельная религия, христианство — отдельная религия, буддизм — отдельная религия, и так же все остальные религии. Однако все они со стороны противоречия исламу являются одной религией, так как в отношении всех их можно сказать то, что эта религия основана на неверии, и поэтому вид этих религий один, а общины различны.

5) Опровержение неверующим в словах: «**Путь Аллаха — это прямой путь**», то есть, если с вами есть прямой путь от Аллаха, то вы идёте по прямому пути, а если нет, то вы заблудшие.

6) Всё, что не является путём Аллаха, является заблуждением. Сказал Всевышний: «**Что может быть за истиной, кроме заблуждения?**» (Сура «Юнус», аят 32). И поэтому все то, что не соответствует пути Аллаха, является заблуждением, и, следовательно, нет «золотой» середины между путём Аллаха и заблуждением.

7) Нововведения являются заблуждением. Как сказал Всевышний: «**Скажи: «Путь Аллаха — это прямой путь**». И слова Всевышнего: «**Воистину, одни из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении**» (Сура «Саба», аят 24). И поэтому после прямого пути не может быть ничего кроме заблуждения, как сказал Пророк ﷺ: «*Каждое нововведение является заблуждением*»[1].

8) Запрет на потакание желаниям иудеев и христиан, как сказал Всевышний: «**Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником**».

9) То, на чём находятся иудеи и христиане, в своей сути не является религией, а является страстями. Как сказал Всевышний: «**Если же ты станешь потакать их желаниям (страстям)**», и Он не сказал «их религиям», как пришло в начале: «**Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии**». Потому что они убеждены, что исповедуют религию, но Всевышний Аллах разъяснил, что это никак не является религией, а не что иное, как страсти и потакание желаниям. Ведь если бы они были на прямом пути, то иудеи были бы обязаны уверовать в Иисуса, сына Марии, и все они были бы обязаны уверовать в Мухаммада ﷺ. Но их религия основана на страстях, а это никак не может быть прямым путём. И так любой человек, который не последовал за тем, с чем пришли пророки, а слепо следовал своим желаниям и страстям: его религией будут его страсти и желания, а никак не прямой путь.

10) Тот, кто продолжил следовать свои страстям после того, как пришло к нему знание, находится в большем заблуждении, чем тот, кто следует страстям, не зная истины. Как сказал Всевышний: «**Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание**».

---

[1] Сунан ан-Насаи, 1579. Достоверность подтвердил шейх аль-Албани в «Сахих ан-Насаи».

11) То, что пришло к Посланнику ﷺ из Корана и Сунны, является знанием. Посланник Аллаха ﷺ был безграмотным, не умеющим ни читать, ни писать: «**Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал его своей десницей**» (Сура «аль-Анкабут», аят 48). Но Всевышний Аллах ниспослал ему писание, по причине чего он стал пророком, который пришёл с полезным знанием и праведными делами.

12) Если Аллах пожелает причинить какое-то зло, то никто не сможет отвратить его: «**то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником**».

13) Если ты не последуешь шариату, то никто не сможет тебя защитить от Аллаха. Никто не сможет тебе помочь помимо Него, даже если с тобой будет огромное войско или большая сила. Потому что помощь и победа могут быть дарованы только тогда, когда идёшь по прямому пути Аллаха, как сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путём**» (Сура «аль-Анам», аят 82). Безопасность может быть только с верой и отсутствием несправедливости.

14) Сердце должно быть связано с Аллахом как в страхе, так и в надежде. Если ты знаешь, что у тебя нет ни покровителя, ни помощника, то твоё сердце не будет связано ни с кем, кроме как с Аллахом, и поэтому, о брат-мусульманин, не связывай своё сердце ни с кем, кроме твоего Господа.

Тафсир 121 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ١٢١

121. Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него. А те, которые не уверуют в него, непременно окажутся в убытке.

Толкование

Так здесь идёт речь о вере в то, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ.

«**Те, кому Мы даровали Писание…**» — под теми, кому было даровано писание, подразумеваются либо наша община, либо любая другая. И более правильным мнением является то, что здесь подразумеваются все, кому было даровано писание.

«**…даровали…**», имеется в виду дарование шариатское и бытовое. Бытовое дарование — в значении того, что Аллах имеет силу даровать писание. Шариатское дарование — в значении того, что в писании содержится шариат и его разъяснение.

«**…Писание…**» — здесь имеются в виду все писания: Коран, Таурат, Инджиль, Забур и другие Книги Аллаха.

«**…и кто читает его надлежащим образом**» — под чтением здесь подразумевается:

1. «чтение словесное» — чтение Корана на арабском языке без изменения, следуя правилам грамматики;
2. «чтение смысловое» — чтение с толкованием Корана, как того желает Аллах. И мы знаем то, что желает Аллах в этом Коране, так как он был ниспослан на арабском языке. Как сказал Все-

вышний: «**Он был ниспослан на ясном арабском языке**» (Сура «аш-Шуара», аят 195);

3. «чтение законоположений» — проявляется в выполнении приказов и отстранении от запретов, а также в подтверждении сообщений, пришедших в Коране.

«**…надлежащим образом**», то есть усердным, стойким чтением, без отклонений вправо или влево.

«**А те, которые не уверуют в него, непременно окажутся в убытке**» — то есть те, кто не уверуют в него, потерпят убыток. Эти люди и никто другой кроме них потерпят убыток, как бы они ни старались в этой жизни, что бы они ни делали, так как жизнь сама по себе не поможет им.

Пользы

1) Милость Аллаха к тем, кому была дана Книга, и тем, кто читал её надлежащим образом.

2) Дарование писания само по себе не будет являться достоинством до тех пор, пока человек не станет читать его должным образом.

3) У веры есть свой признак — дела. Как сказал Всевышний Аллах: «**…действительно веруют в него**» после слов: «**…кто читает его надлежащим образом**». (Ведь чтение писания — это есть дело).

4) У того, кто противоречит Корану, имеется недостаток в вере, как сказал Всевышний: «**…и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него**», то есть если они не читали его должным образом, то получается, что они не уверовали в него, а их вера уменьшилась по мере уменьшения их чтения.

5) Также чтение Корана бывает двух видов: истинное чтение и неполноценное. Истинное чтение — это когда человек читает Коран, понимая его смыслы, совершая дела по нему и веря во всё то, что приходит в нём; а тот же, кто проявляет высокомерие или отрицает что-то из того, что приходит в нём, не из тех, кто читает его истинным чтением.

6) Неверующий в Коран, сколько бы он не приобрёл в этой жизни, будет несчастным и потерпевшим убыток: «**А те, кто не уверовал в него, то Поистине, они из тех, кто потерпел убыток**». Даже если у него будут огромные дворцы, красивые машины, он будет из тех, кто потерпел убыток, так как все эти вещи уйдут, исчезнут: «**Скажи: “Во-**

истину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскрешения. Воистину, это и есть явный убыток!”» (Сура «аз-Зумар», аят 15). Значит, на самом деле про таких людей можно сказать, что они потерпели убыток, как сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 9). Когда Аллах упомянул того, кто отвлекается от поминания Аллаха, считая, что он приобретает выгоду, Он сказал далее в аяте: «**А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 9). То есть, даже если они приобретут выгоду в этом мире.

7) Высота положения того, кто читает Книгу Аллаха должным образом, так как Аллах указал на них местоимением «те»: «**Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него**».

Тафсир 122–123 аятов суры «аль-Бакара»

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٢٢
وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا
شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ١٢٣

122. О сыны Исраиля (Израиля)! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами.

123. Страшитесь дня, когда ни один человек не принесёт пользы другому и когда нельзя будет откупиться, когда ничем не поможет заступничество и когда им не будет оказана поддержка.

Толкование

«**О сыны Исраиля (Израиля)! Помните о милости**» — об этом аяте и пользе, извлекаемой из него, мы говорили при толковании предыдущих аятов суры «аль-Бакара».

«**Страшитесь дня…**» — также говорили об этом ранее.

«**…когда ни один человек не принесёт пользы другому**», то есть никто в тот день не сможет помочь друг другу. И то, что ваши отцы были самыми лучшими, нисколько не поможет вам. Не говорите, что ваши отцы были самыми лучшими, и по этой причине вы спасётесь от огня или наказания Судного дня.

«**…и когда нельзя будет откупиться**», то есть ни от одной души не будет принято, так как тот, кто принимает и отвергает, один только Аллах, пречист Он и велик. Если человек придёт с выкупом, то от него не будет принято.

«**…когда ничем не поможет заступничество и когда им не будет оказана поддержка**», то есть посредничество к кому-то в устранении вреда или привлечении пользы. Заступничество для обитателей Огня будет заключаться в том, чтобы вывести их из Ада (это заступничество для устранения вреда), а заступничество для обитателей Рая будет заключаться в том, чтобы они вошли в него (это заступничество для привлечения пользы).

Пользы

1) Подтверждение Судного дня и того, что этот день будет очень страшным, а потому нам необходимо бояться и остерегаться его.

2) В этот день никто не сможет принести пользу другому, даже родитель ничем не сможет помочь своему ребёнку, так же как ребёнок ничем не сможет помочь своему родителю. Как сказал Всевышний: «**О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребёнка, а ребёнок — своего родителя**» (Сура «Лукман», аят 33).

3) У того, кто заслужил наказания, в тот день не будет ничего равноценного, чем бы он мог откупиться от этого наказания. Как сказал Всевышний: «**Воистину, если бы у неверующих было всё, что есть на земле, и ещё столько же, чтобы откупиться от мучений в День воскрешения, то это не было бы принято от них**» (Сура «аль-Маида», аят 36).

4) Подтверждение основы заступничества в тот день: «**Когда ничем не поможет заступничество**». Приходит достоверно в Сунне, что Пророк ﷺ заступится в Судный день за людей, чтобы начался расчёт между ними[1]. А также заступится за тех, кто совершал большие грехи, чтобы они не вошли в огонь, и за тех, кто уже попал туда, чтобы они смогли выйти оттуда. Общий контекст этого аята: «когда ничем не поможет заступничество» обособлен тем, что приходит достоверно в Сунне относительно заступничества.

5) Заступничество не принесёт пользы тем, кто не уверовал. Как сказал Всевышний: «**Заступничество заступников не поможет им**» (Сура «аль-Мудассир», аят 48).

6) Никто не сможет помочь друг другу избежать наказания Аллаха: «**И когда им не будет оказана поддержка**».

---

[1] Сахих аль-Бухари 4712, Сахих Муслим 480.

Тафсир 124 аята суры «аль-Бакара»

*وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

124. Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) повелениями, и тот выполнил их. Он сказал: «Я сделаю тебя предводителем людей». Он сказал: «И из моего потомства». Он сказал: «Мой завет не коснётся беззаконников».

Толкование

«**Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама)**» — тот, кто испытал, — это Аллах, а кого испытали — Ибрахим. В этом аяте мы видим, что *рубубия* — господство относится к Аллаху, и это считается особенным видом господства. Как и *‘убудия* — поклонение бывает двух видов — общее и обособленное, так и господство бывает двух видов — общее и обособленное. Два вида этого господства соединились в словах Всевышнего: «**Они сказали: «Мы уверовали в Господа миров**» (Сура «аль-Араф», аят 121), — это общее господство, а в словах Всевышнего: «**Господа Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона)**» — обособленный вид господства. Нет сомнений в том, что господство Аллаха над посланниками, а в особенности над избранными посланниками: а это Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, — является самым обособленным видом господства.

«**…повелениями…**» — этими повелениями Аллах испытал Ибрахима. Имеются в виду как повеления в шариате, так и повеления в этой жизни, или же вместе взятые. Толкователи Корана имели разногласия относительно этих повелений, однако считается более правильным, что под повелениями подразумевается всё то, что приказал Аллах в шариате, или то, что Он пожелал в этом мире. Всё это будет считаться

Его повелениями. Как, например, Он испытал Ибрахима повелением принести в жертву своего сына Исма'иля, и он подчинился Его приказу. Когда же он подчинился приказу своего Господа, Аллах снял с него это испытание. Одним из испытаний, ниспосланных в этой жизни, является огонь, в который был брошен Ибрахим. Он проявил терпение, рассчитывая на награду от Аллаха, и Аллах спас его: «**Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима (Авраама) прохладой и спасением!**» (Сура «аль-Анбийа», аят 69). Можно сказать, что всё то, что Аллах предопределил в этом мире и что нуждается в терпении, — всё это относится к повелениям Аллаха.

«**Я сделаю тебя предводителем людей**», то есть имамом для всех, кто придёт после тебя, более того, имамом даже для последнего посланника, Мухаммада ﷺ как сказал Всевышний: «**Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), будучи единобожником, ведь он не был из числа многобожников**» (Сура «ан-Нахль», аят 123). Имам — это тот, за кем следуют, независимо от того, добро он несёт или зло. Но несомненно, что в этом аяте имеется в виду следование добру.

Если кто-то спросит: приведите мне довод, доказывающий, что имам может призывать к злу, ответим словами Всевышнего: «**Мы сделали их предводителями, которые призывают в Огонь, и в День воскрешения им не окажут помощи**» (Сура «аль-Касас», аят 41). Об этом же и слова Пророка ﷺ: «*И кто бы ни начал дурное дело в исламе, понесёт бремя своего греха и бремя, равное бремени тех, кто последовал за ним, без умаления хоть на сколько-нибудь их бремени*»[1].

«**И из моего потомства**» — это предложение имеет двоякий смысл:

Первый: сделай всё моё потомство имамами.

Второй: сделай некоторое моё потомство имамами.

Но как бы мы не рассуждали, Всевышний ответил: «**Мой завет не коснётся беззаконников**», то есть моё обещание не коснётся неправедных.

Пользы

1) Всевышний может испытать некоторых Своих рабов, подвергнув определённым испытаниям: «**Вот испытал Господь Ибрахима (Авраа-**

[1] Сахих Муслим 1017.

ма) повелениями». Также как Аллах может испытать некоторых Своих рабов и в мирской жизни, например, болезнью, имуществом, семьёй и т. п.

2) Достоинство Ибрахима, так как Аллах отнёс Своё господство к Ибрахиму.

3) Тот, кто выполняет повеление своего Господа, заслуживает того, чтобы быть имамом, исходя из слов Всевышнего: «**Я сделаю тебя предводителем людей**».

4) Человеку необходимо просить у своего Господа, чтобы Он сделал его потомство имамами и праведниками, исходя из слов Всевышнего: «**И из моего потомства**». Ибрахим хотел, чтобы в его потомстве были имамы, а также те, кто выстаивает намаз, исходя из слов Всевышнего: «**Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз**» (Сура «Ибрахим», аят 40).

5) Беззаконник не имеет права быть имамом. Под беззаконием имеется в виду неверие: «**Мой завет не коснётся беззаконников**».

6) Несправедливость опускает человека на самый низкий уровень, не позволяя ему подняться на вершину. Всевышний ухудшает его положение либо в этой жизни, либо в жизни вечной.

Тафсир 125 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

125. Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы завещали Ибрахиму (Аврааму) и Исма'илю (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц.

Толкование

«**Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей**», то есть упомяни, о Мухаммад, этот приказ, который мы установили для людей. Под Домом здесь подразумевается — Кааба, так как она является домом Аллаха, Всемогущего, Великого. Известный дом, который нельзя не знать и нельзя забыть. Это пристанище, куда возвращаются люди со всех концов света своими телами и своими сердцами. Те, кто приходят совершать к нему хадж и умру, возвращаются к Каабе своими телами, а те, кто совершают намаз, направившись к Каабе, возвращаются своими сердцами, а потому не перестают вспоминать об этом доме каждый день и каждую ночь, более того, направляться в её сторону является одним из условий в намазе.

«**…и безопасным местом**», то есть сделали его безопасным местом для людей, тем местом, где их жизнь и имущество будут в безопасности, даже деревья и траву, растущие там, не разрешается повреждать.

«**Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления**», то есть возьмите себе это место местом для совершения намаза. С одной стороны, здесь имеются в виду места стояния Ибрахима для поклоне-

ния во время хаджа (как Арафат, Муздалифа, Джамарат, Сафа, Марва и другое), а с другой стороны — тот камень, на котором стоял Ибрахим, когда строил Каабу. Этот камень известен для всех.

«**…местом моления**», то есть место для намаза, где совершаются обряды во время хаджа. Что подразумевается под молением? Может подразумеваться моление в языковом смысле, как мольба (*ду'а*) или моление в шариатском значении.

Если мы скажем, что под молением подразумевается моление в языковом смысле, то тогда это охватит собой все обряды хаджа, так как они все связаны с мольбой (*ду'а*).

Если мы скажем, что под этим подразумевается моление в шариатском смысле, то это два ракаата, которые совершаются после тавафа позади того места, где стоял Ибрахим. И этот смысл подтверждается тем, что Пророк ﷺ, после того как закончил таваф, подошёл к месту стояния Ибрахима и прочитал: «وَاتَّخِـذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» (Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления) — и совершил два ракаата намаза[1]. И первое мнение, которое является всеохватывающим, более содержательно. Что касается действия Пророка ﷺ, можем пояснить, что Пророк ﷺ разъяснил один из смыслов этого аята, но это не считается ограничением в понимании этого аята, как об этом говорят специалисты по усулю фикх.

«**Мы завещали Ибрахиму (Аврааму)…**» — слово «العهد» (*аль-'ахд*) означает важное завещание.

«**…Исма'илю…**» — сыну Ибрахима. А Исма'ил был отцом всех арабов и именно он предназначался для принесения в жертву, исходя из более правильного мнения, то есть именно его Аллах приказал Ибрахиму принести в жертву, и именно он сказал своему отцу: «**Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдёшь меня одним из терпеливых**» (Сура «ас-Саффат», аят 102). А мнение о том, что под жертвой здесь подразумевается Исхак, является мнением далёким. И сказали некоторые учёные, что это передаётся от бану Исраиль, так как они желают видеть Исхака жертвой. Потому что именно он их отец. Но тот, кто поразмышляет над аятом в суре «ас-Саффат», станет ясным ему слабость этого мнения.

«**…очистить Мой Дом (Каабу)…**» — под «Моим Домом» имеется в виду Кааба. Всевышний Аллах отнёс дом к Себе со стороны почёта. Под

[1] Сахих Муслим 2950.

словом «очистить» подразумевается очищение от осязаемой скверны и скверны смысловой.

«**…для совершающих обход…**», то есть для тех, кто делает обход вокруг дома.

«**…пребывающих…**», то есть те, кто находятся в Каабе для совершения поклонения.

«**…кланяющихся и падающих ниц**», то есть те, которые совершают намазы в ней.

И Всевышний первыми упомянул совершающих обход, потому что их поклонение обособлено именно этим местом — Каабой. Затем упомянул пребывающих, потому что пребывание возможно в любых других мечетях на земле. Третьими упомянул кланяющихся и падающих ниц, то есть совершающих намаз, потому что намаз разрешается совершать в любом месте на земле, исходя из слов Пророка ﷺ: «*…вся земля была сделана для меня местом совершения намазов и средством очищения…*»[1].

Пользы

1) Достоинство Каабы с двух сторон. То, что она является пристанищем для людей и безопасным местом.

2) Проявление милости Аллаха. Он сделал этот дом пристанищем, к которому люди непременно должны возвращаться, проявив милость к ним тем, что сделал его безопасным. И воистину, Аллах дозволил нарушить её безопасность Своему посланнику на определённое время, по причине необходимости — это время завоевания Мекки. Затем сказал Посланник ﷺ: «*…и сегодня она вновь стала столь же священной, как и вчера…*». И после этого посланник спросил: «*Если же кто-нибудь посчитает это для себя дозволенным, ссылаясь на то, что в Мекке сражался Посланник Аллаха, то скажите ему: "Поистине, Аллах разрешил это Своему посланнику, но не разрешал вам!"*»[2]. Все решения принадлежат Аллаху: разрешил Посланнику ﷺ в то время, но не разрешил никому, как до него, так и после него. И поэтому запрещается носить оружие на территории Харама так, чтобы каждый человек оставался в безопасности. И когда был ударен Ибн ‘Умар одним из хавариджей остриём копья

[1] Сахих аль-Бухари 335, Сахих Муслим 1162.

[2] Сахих аль-Бухари 104, Сахих Муслим 1354.

в ступню, в то время, когда он сидел на своём верховом животном в Мина, пришёл к нему Хаджадж ибн Юсуф и сказал: «Если бы мы знали кто тебя ранил», на что Ибн ʻУмар ответил: «Это ты меня ранил». Хаджадж ибн Юсуф спросил: «Каким образом?», и ответил Ибн ʻУмар: «Ты нёс оружие в такой день, когда его никто не нёс до тебя, и ты занёс оружие в Харам, когда оружие в Харам не заносили»[1]. Из этого мы понимаем величие греха тех, кто вселяет страх в ряды мусульман во время обрядов хаджа. И они одни из самых больших преступников, потому что Аллах сделал этот город безопасным в любое время. А что же тогда сказать относительно времени совершения обрядов хаджа, которое Аллах обезопасил для их совершения.

3) Каждое место, которое является пристанищем для людей должно быть безопасным. И поэтому учёные считали нежелательным заносить в мечети оружие, сказав то, что мечеть является местом безопасным. Но если есть цель сохранить безопасность, то это дело становится обязательным.

4) Обязательно следует брать места стояния Ибрахима для моления, исходя из слов Всевышнего: «**Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления**». Так основой приказа является обязательность. Если мы скажем, что в этом аяте указывается на два ракаата после тавафа, то возникнет затруднение, так как большинство учёных говорят, что совершение этих двух ракаатов является сунной. Если же мы скажем, что под местом стояния подразумеваются все обряды хаджа, то нет сомнения в обязательности, так как среди этих обрядов есть вещи, без совершения которых хадж не будет принятым, как стояние на Арафате, таваф, бег между Сафой и Марвой. И среди этих обрядов есть те, без которых хадж будет принят, не смотря на их обязательность, как проведение ночи на Муздалифе и бросание камней в Джамарат. А также есть обряды, без которых хадж будет принят и они не являются обязательными, как совершение намаза в два ракаата после тавафа.

А что касается совершения двух ракаатов после тавафа за местом стояния Ибрахима, то имам Малик считал, что их совершение является обязательным. И мусульманину не следует оставлять их, так как посланник разъяснил этот аят своим действием так, что подошёл к месту стояния Ибрахима и произнёс слова Всевышнего: «**Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления**», совершив два ракаата намаза.

[1] Сахих аль-Бухари 966.

5) Аллах вознаграждает того, кто совершает какое-либо дело, большим, чем само дело. И Аллах сделал Ибрахима предводителем для людей после того, как он выполнил повеление Аллаха. И Всевышний приказал людям брать места его стояния местами для моления. И это является частью из предводительства Ибрахима.

6) Обязательность очищения Каабы от скверны осязаемой и скверны смысловой. Исходя из слов Всевышнего: «**Мы завещали Ибрахиму (Аврааму) и Исма'илю (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу)**». И под завещанием здесь имеется в виду завещание о важном деле. И усиливается этот смысл словами Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются скверной. И пусть они после этого их года не приближаются к Заповедной мечети**» (Сура «ат-Тауба», аят 28). И поэтому не разрешается многобожникам и другим из неверующих заходить в пределы харама, так как если они зайдут в эти пределы, то приблизятся к Заповедной мечети.

7) Чистота является условием для того места, где совершается таваф. Исходя из слов Всевышнего: «**…для совершающих обход…**».

8) Указание на первостепенность условия чистоты одежды совершающих обход. Нельзя совершать таваф в одежде, на которой есть скверна.

9) Таваф может совершаться только вокруг Каабы. Исходя из слов Всевышнего: «**…очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход…**». Поэтому сказали учёные: условием принятия тавафа Аллахом является совершение его вокруг Каабы. И если совершится таваф за пределами Заповедной мечети, то он не будет принят. Так как тем самым человек совершает таваф вокруг мечети, а не вокруг Каабы. А что касается тех, которые совершают таваф в самой мечети, будь то наверху или внизу (на разных этажах), то их таваф принимается. Исходя из этого, является обязательным остерегаться совершения тавафа, проходя по месту совершения бега между Сафой и Марвой (на всех этажах), потому что это место не является территорией Заповедной мечети.

10) Достоинство этих четырёх видов поклонения: таваф, пребывание в мечети, кланяться в поясном поклоне (*рукуу'*) и земной поклон (*саджда*). А также то, что поясной поклон и земной поклон являются лучшей формой поклонения. Поясной поклон как форма поклонения лучше, чем стояние во время намаза, а земной поклон лучше их обоих. Но то, что читается во время стояния (Коран) делает его лучше поясного и земного поклонов. И поэтому было запрещено молящемуся читать Коран во время совершения этих поклонов. Воистину, поминание

во время стояния — это речь Аллаха (Коран). И это поминание лучше любой вещи. А поминание, совершаемое во время поясного и земного поклонов, является прославлением, и оно меньше почётом, чем Коран. Поэтому разрешено совершать поминание осквернившемуся, в отличие от чтения Корана. И разрешается прикасаться к страницам, содержащим слова поминания Аллаха без омовения, в отличие от прикосновения к Корану. Аллах является самым Мудрым, и Он сделал для каждого столпа намаза характерное отличие. И сделал поминание достоинством стояния. А достоинством поклонов во время намаза является сама форма их совершения.

Примечание: существует разногласие среди историков относительно камня, на котором стоял Ибрахим для возведения Каабы, был ли камень прислонён к стенам Каабы или был на том месте, где находится сейчас. Большинство историков считают, что он был прислонён к Каабе, и то, что ʻУмар ибн аль-Хаттаб перенёс его на то место, где он находится сейчас. Исходя из этого, у правителя есть право вести рассуждение о необходимости перенести камень, если в этом есть польза. А если же мы скажем, что нынешнее место нахождения камня было и во времена Пророка ﷺ и Пророк утвердил это место, то не разрешается его менять.

Тафсир 126 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

126. Вот сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день». Он сказал: «А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время, а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!»

Толкование

«**Вот сказал Ибрахим (Авраам)…**», то есть вспомни то, что сказал Ибрахим.

«**Господи! Сделай этот город…**», то есть Мекку. Словом «بَلَد»[1] называется любое место, где живут люди, независимо оттого, большой это город или маленький, всё считается «بَلَد». Аллах называет в Коране Мекку «بَلَد»: «**Клянусь этим безопасным городом (Меккой)!**» (Сура «ат-Тин», аят 3), а также Всевышний назвал этот город «قرية» (селением): «**Сколько же селений, которые превосходили силой твоё селение, изгнавшее тебя, Мы погубили! У них не было помощников**» (Сура «Мухаммад», аят 13).

«**…безопасным**» — по мнению некоторых толкователей Корана, в безопасности те, кто находится внутри этого города, так как город сам по себе не описывается безопасностью или страхом, но представляет собой землю и строения, находящиеся в нём. Но кто находится в без-

[1] Транскрипция: *баляд*.

опасности — так это его жители. Но всё же лучше сохранить внешний смысл этого аята, согласно которому сам город является безопасным, а значит, и те, кто находится внутри него, находятся в безопасности. Так как если кто-то разрушит строения, то это строение уже не будет считаться безопасным: оно подвержено разрушению. Следовательно, если город безопасный, то в безопасности находится как он сам, так и его жители.

«**…и надели плодами…**» — глагол, который содержит в себе обращение (*дуʻа*), означает: дай, одари, надели.

«**…его жителей…**», то есть жителей Мекки.

«**…которые уверовали в Аллаха и в Последний день**». Вера в языковом значении — это подтверждение. А в шариате вера — это подтверждение, обязывающее собой принятие и подчинение. Вера в Аллаха включает в себя веру в Его существование, господство, право Аллаха на то, чтобы только Ему Одному поклонялись, а также вера в Его имена и атрибуты[1].

«**…в Последний день**» — Судный день называется также последним днём, так как после него дней больше не будет (мы говорили об этом ранее).

«**Он сказал: «А неверующим…**» Он — это Всевышний Аллах, который ответил на мольбу Ибрахима: также наделю пропитанием тех, кто не верует, но «**позволю пользоваться благами недолгое время**».

«**Я позволю пользоваться благами**» — предоставляю что-либо для использования.

«**…недолгое время**» — имеется в виду как время, так и то, чем дают пользоваться. Время само по себе короткое, какая бы у человека не была длинная жизнь, она всё равно будет короткой. Всевышний Аллах говорит: «**В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь час дня**» (Сура «аль-Ахкаф», аят 35). Также и то, что было предоставлено в пользование — его тоже мало. Всё, что может приобрести человек в этом мире из наслаждений, по сравнению с тем, что у него будет в жизни вечной, ничтожно. Как пришло в достоверном хадисе от Пророка ﷺ: «*Место в Раю, которое заняла бы плеть любого из вас, лучше мира этого со всем тем, что в нём есть*»[2]. Мирская жизнь не только мала, она ещё и испорчена трудностями прошлого и будущего.

---

[1] Или же можно сказать описания, качества.

[2] Сахих аль-Бухари 2892.

Как сказал один поэт:

В один день мы побеждаем, в другой — терпим поражение;
Один день мы печалимся, в другой радуемся.

Другой же поэт написал:

Не может быть жизнь хорошей,
пока она испорчена в своей основе смертью и старостью.

Если ты хочешь убедиться в этом, сравни, сколько тебе осталось в этой жизни, и сколько ты прожил. Все мы знаем, что прожили много дней, однако ощущаем, будто бы и не было того, что происходило только вчера. Поэтому Пророк ﷺ сказал, описывая мирскую жизнь: «*В мире этом я подобен только всаднику, который (днём) останавливается для отдыха в тени дерева, а потом уезжает, покидая его*»[1].

Человек передохнул под тенью дерева и пошёл дальше! Так и выглядит вся мирская жизнь.

«**…а затем заставлю их страдать в Огне**», то есть ввергну их в Огонь. Каждый стремится избежать наказания Огня, но обитатели Ада обязательно получат его, так как сами являются причиной этого наказания. А страдание — это наказание, от которого человек будет испытывать боль.

«**Как же скверно это место прибытия!**» — место, куда попадает человек.

Пользы

1) Указание на достоинство Ибрахима.

2) Человек не может обойтись без мольбы (*ду'а*), до какой бы степени почёта перед Аллахом он не достиг. Как сообщил Всевышний о словах Ибрахима: «**Господи! Сделай…**».

3) Мольба (*ду'а*) приносит результат, пусть это будет в достижении желаемого или устранении неприятного. Если бы *ду'а* не приносила бы результат, то это было бы бесполезным делом. Некоторые говорят, что нет нужды, просить что-либо у Аллаха, так как Аллах уже предписал тебе, как всё произойдёт, независимо от того, будешь ты просить или нет. Ответим на это так: Аллах предписал тебе что-то по причине тво-

[1] Передал Ахмад под номером 4207, Тирмизи под номером 2377, Ибн Маджа под номером 4109. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

его *ду'а*, и если ты не будешь просить, ты этого не получишь. Это подобно тому человеку, который говорит: «Я не буду есть, ведь если Аллах предпишет мне, чтобы я жил, я буду жить и голодным, а если он предпишет мне умереть, я всё равно умру, даже если мой живот будет полон еды». Однако пища является причиной твоей биологической жизни, поэтому человек, отрицающий тот факт, что обращение к Аллаху с мольбой является причиной, в соответствии с которой Аллах даёт результат, тем самым отрицает естественные вещи. В Коране приходит много историй, в которых описывается, как Всевышний Аллах отвечает на *ду'а*. Да и сам человек замечает, как много того, что он просил у Аллаха, Аллах дал ему.

И поэтому как шариат, так и действительность указывают на ошибочность тех, кто отрицает то, что посредством мольбы человек получает желаемое от Аллаха.

4) Мягкость Ибрахима к тем, кто приходит к этому дому. Ведь если этот дом будет безопасным, то людям будет легче приходить к нему;

5) Мягкость Ибрахима, который попросил пропитания для тех, кто будет жить в этом городе: «**…и надели плодами его жителей**»;

6) Благой нрав Ибрахима, поскольку он не обобщил в своём *ду'а*, сказав: «**…надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день**», боясь, что Всевышний ответит ему: «Я дам пропитание лишь тому, кто уверовал».

7) Пропитание Всевышнего охватывает как верующего, так и неверующего. Как сказал Всевышний: «**А неверующим**». Более того, оно даровано как людям, так и животным: «**Нет на земле ни одного живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения**» (Сура «Худ», аят 6). Может быть, вам приходилось видеть, как некоторые насекомые живут на земле, вокруг которых ничего нет: но Всевышний даёт им пропитание, откуда они совсем не ожидают и не чувствуют, примеров тому множество. В качестве примера можно также привести удивительные истории о некоторых маленьких животных, созданных Аллахом глухими, слепыми, тем не менее, Всевышний наделяет и их пропитанием каждый раз, когда они нуждаются в этом. Воистину, Аллах над каждой вещью мощён.

8) Нам необходимо извлечь из этого короткого времени много дел, которые нам принесут пользу в жизни вечной. Как сказал Всевышний: «**Я позволю пользоваться благами недолгое время**».

Хвала Аллаху, даже маленькое совершённое тобой дело принесёт много плодов в жизни вечной. Всевышний умножит его с десятка до семисот и больше.

9) Подтверждение наказания огнём.

10) Подтверждение речи Аллаха: «قال» (Он сказал). Его речь состоит из букв и звуков, которые слышны. Довод, указывающий на то, что Его речь состоит из букв, это слова Всевышнего: «**Он сказал: «А неверующим…**». Его речь также слышна, так как Аллах беседовал с Ибрахимом. Если бы Ибрахим не слышал Аллаха, то беседы не было бы.

11) Подтверждение наличия слуха у Аллаха. Аллах слышал Ибрахима, и поэтому говорил с ним.

12) Подтверждение Последнего дня.

13) В описании огня скверным пристанищем и есть похвала. Ведь каждый, кто слышит эти слова, будет остерегаться попасть в него и не будет делать те дела, которые сделают его из числа обитателей Ада.

Тафсир 127 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

127. Вот Ибрахим (Авраам) и Исма'ил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы): «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты — Слышащий, Знающий».

Толкование

После того как Аллах рассказал о том, что сделал этот дом пристанищем для людей, Он начал рассказывать, как строился этот дом, то есть «вспомни, как строил Ибрахим».

«**…и Исма'ил**» — это слово является союзным к слову «**Ибрахим**», то есть оно связано с предыдущим именем. Он помогал своему отцу в установлении основы Дома. Его имя пришло после имени Ибрахим, так как в основе Ибрахим строил Каабу, а Исма'ил помогал ему. Аллах знает лучше.

«**…подняли…**», то есть расскажи им о том состоянии, когда Ибрахим строил, так, будто это происходит перед ними сейчас.

«**…основание…**» — на это слово падает действие глагола «يرفع», что означает основание чего-то.

«**Господь наш! Прими от нас!**», то есть каждый из них сказал: «О наш Господь, прими от нас». И они взывали к Аллаху именем Господь, потому что ответ Аллаха на мольбу рабов из проявления Его господства. Слово «قبول» означает принятие чего-то и довольство им. Как говорят учёные по фикху, сделка произошла, если был ответ и принятие.

Всевышний Аллах принимает какое-либо дело только тогда, когда доволен этим делом и доволен тем, кто совершает его. А если Он дово-

лен тем, кто совершает его, значит, вознаградит той наградой, которую обещал.

«**Воистину, Ты — Слышащий, Знающий**» — это предложение объясняет причину их обращения о принятии. «Мы просим тебя принять от нас, так как ты — Слышащий, Знающий», то есть слышишь наши слова и знаешь наше состояние.

Пользы

1) Достоинство строения Каабы, так как Аллах приказал Пророку ﷺ вспомнить этот случай.

2) Достоинства Ибрахима и Исма'иля, так как именно они подняли основание дома;

3) Прочность строения зависит от его основания. То есть если здание будет построено без основания (фундамента), то оно разрушится;

4) Дозволенность помощи друг другу в добрых делах.

5) Важность принятия дел Аллахом. Так как самым важным является принятия дела Аллахом, но не само совершение этого дела. Сколько из людей делают много дел, но они не получают ничего, кроме усталости. А есть люди, которые совершают мало поступков, но они принимаются Аллахом и Он даёт им пользу. Как пришло в хадисе: «*Возможно, некоторым постящимся, помимо голода и жажды, от своего поста ничего не достанется и возможно, некоторым молящимся ночью, помимо желания выспаться, ничего не достанется*»[1].

6) Подтверждение двух имён Аллаха, а это «السَّمِيع» — Слышащий и «الْعَلِيمُ» Знающий. Каждое из имён Аллаха указывает на определённое качество, а некоторые Его имена указывает сразу на два качества и более. Например, имя Аллаха «الخالِق» — Создатель указывает на качество создания, и это подтверждает наличие у Аллаха качества знания и мощи. Имя может указывать и на след, который оно оставляет. Как, например, имя Аллаха «السميع» (Слышащий) указывает на то, что у него есть слух, а значит, Аллах слышит каждый звук, произнесённый Его созданиями.

[1] Передал Имам Ахмад под номером 8843, Ибн Маджах под номером 1690. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

7) Подтверждения слуха Всевышнего. Слух Всевышнего понимается в двух значениях: слух в значении «слышания голосов» и слух в значении «ответа».

Пример для первого значения слуха в словах Всевышнего: «**Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет!..**» (Сура «аз-Зухруф», аят 80), а также слова Всевышнего: «**Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа**» (Сура «аль-Муджадила», аят 1). И этот вид слуха является одним из качеств сущности Аллаха и нераздельно с Его сущностью. Аллах был и не перестаёт быть слышащим, так как качество противоположное слуха — это глухота. А глухота является недостатком. Аллах же пречист от любого недостатка.

Пример для слуха в значении ответа на мольбу (*ду'а*) в словах Всевышнего: «**Воистину, мой Господь внемлет мольбе**» (Сура «Ибрахим», аят 39). То есть Аллах отвечает на мольбу. Также слова молящегося, когда он говорит: «سمع الله لمن حمده» (услышал Аллах того, кто восхвалил Его), то есть ответил тому, кто Его восхвалил. Слух в этом значении является качеством действия, так как ответ связан с желанием. Если Аллах пожелает, то ответит тому, кто Его восхвалил. А если не пожелает, то не ответит.

И оба значения соответствуют мольбе (*ду'а*). Аллах слышит голос взывающего и отвечает на его мольбу.

Арабское слово «سمع» — под которым имеется в виду слышание звуков, но иногда подразумевается угроза, а иногда подтверждение и всеохватывание или же поддержка.

Пример угрозы в словах Всевышнего: «**Аллах услышал слова тех, которые сказали: «Аллах беден, а мы богаты». Мы запишем то, что они сказали**» (Сура «Али Имран», аят 181), а также в словах: «**Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет!**» (Сура «аз-Зухруф», аят 80).

Пример подтверждения и всеохватывания в словах Всевышнего: «**Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа**» (Сура «аль-Муджадила», аят 1).

Пример поддержки в словах Всевышнего Мусе и Харуну: «**Он сказал: «Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу**» (Сура «Та ха», аят 46).

8) Подтверждение того, что Аллах знает обо всём, как в общем, так и подробно. Это знание охватывает как то, что существует, так и то, чего нет; то, что может быть, и то, чего быть не может.

Пример Его знания в общем в словах Всевышнего: «**Чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет зна-**

нием всякую вещь» (Сура «ат-Талак», аят 12), и слова «**Вашим Богом является Аллах, кроме Которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь**» (Сура «Та ха», аят 98).

Пример Его знания подробного в словах Всевышнего: «**У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зёрнышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы ни было в ясном Писании**» (Сура «аль-Анам», аят 59).

Пример Его знания о том, что есть в словах Всевышнего: «**Аллах знает, что вы предаёте самих себя**» (Сура «аль-Бакара», аят 187).

Его знание охватывает те вещи, которых не было, но которые затем появились: Аллах рассказывает в своей книге о том, что было раньше.

Его знание о тех вещах, которые ещё не произошли, проявляются, когда Он рассказывает в своей книге о том, что произойдёт в Судный день, к чему вернутся творения.

Его знания охватывают те вещи, которые могут произойти, что подтверждается Его рассказами о событиях, которые происходят с людьми.

Пример Его знания даже о том, чего не может быть: «**Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае каждый бог унёс бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими**» (Сура «аль-Муминун», аят 91), или «**Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то они (небеса и земля) разрушились бы**» (Сура «аль-Анбийа», аят 22).

Знай: тот, кто отвергает знания Всевышнего о каждой вещи, является неверующим, и здесь нет разницы между тем знанием, которое связано с его действиями, и теми знаниями, которые связаны с его созданиями[1]. Если кто-то скажет, что Аллах не знает о том, что сделает человек, то такой человек неверующий: это подобно тому, чтобы сказать, что Аллах не знает о том, что он сделает сам. Поэтом учёные, последователи Сунны и единой общины, считают неверующими представителей секты крайних кадаритов, говорящих: «Аллах не знает о том, что сделают его рабы». Нет сомнений в том, что тот, кто отрицает знания Аллаха о действиях его рабов, — неверующий, так как Аллах Всевышний говорит: «**Мы сотворили человека и знаем, что нашёптывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена**» (Сура «Каф», аят 16). А также говорит Всевышний: «**Неужели они полагают, что Мы не слы-**

[1] То есть Аллах знает не только о том, что он сам делает, но так же и знает то, что делали, делают и будут делать его создания.

шим их секретов и тайных переговоров? О нет! При них находятся Наши посланцы, которые записывают» (Сура «аз-Зухруф», аят 80). Ведь тот, кто говорит, что Аллах не знает деяний своих рабов, тем самым отрицает эти аяты. Поэтому сказал имам аш-Шафии в отношении кадаритов: «Спорьте с ними посредством знания: если они примут — будут побеждены, а если будут отрицать — попадут в неверие».

Твоя вера в то, что знания Аллаха охватывают каждую вещь, заставляет тебя чувствовать то, что Аллах наблюдает за тобой и приводит тебя к страху перед Ним, к выполнению Его приказов и оставлению Его запретов. Ведь если ты понял, что Он знает о тебе, то тогда начинаешь бояться Его, стесняться сделать что-то из ослушания Его, желая получить от Него награду.

9) Приближение к Аллаху посредством Его имён и качеств, которые соответствуют тому, что просит человек в мольбе. Как сообщил нам в Коране Аллах о словах Ибрахима и Исма'иля: «**Воистину, Ты — Слышащий, Знающий**».

10) Мольба произносится посредством имени «رب» (Господь). Потому что ответ на мольбу является проявлением господства Аллаха, а в основе господства содержится смысл создания и творения.

Тафсир 128 аята суры «аль-Бакара»

رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨

128. Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты — Принимающий покаяние, Милующий.

Толкование

«**Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе…**», то есть сделай нас из числа тех, у которых Ты принял и сделай нас покорившимися Тебе (то есть мусульманами).

«**…а из нашего потомства…**», то есть тех, кто произошёл от Ибрахима и Исма'иля.

«**…общину, покорившуюся Тебе**» — под этой общиной понимается община Мухаммада ﷺ, так как потомками Ибрахима и его сына Исма'иля была только община Мухаммада. Что же касается иудеев и христиан, то они не являются потомками Исма'иля, но являются потомками Я'куба ибн Исхака ибн Ибрахима.

«**Покажи нам обряды поклонения…**», то есть разъясни нам их, чтобы мы увидели. Под словом обряды поклонения подразумевается места поклонения.

«**…и прими наше покаяние**», то есть помоги нам покаяться перед тобой. Покаяние раба Аллаху — это возвращение от грехов к подчинению Аллаху. А покаяние от Аллаха рабу — это помощь Аллаха своему рабу в его покаянии, а затем принятие покаяния раба.

«**Воистину, Ты — Принимающий покаяние, Милующий**», в этих словах содержится приближение к Аллаху посредством Его имён, которые соответствует тому, что просит человек. Имя Аллаха «التَّوَّابُ» (Принимающий покаяние) образовано по лексической формуле в арабском языке, которая указывает на изобилие и многочисленность. То есть Аллах много принимает покаяния Своих рабов, помогая им покаяться.

«الرَّحِيمُ» (Милующий) — тот, кто описан качеством милости, которую Он проявляет к тем Своим рабам, кому пожелает.

Пользы

1) Сильная нужда человека в своём Господе. И приходит слово «**О Господь наш!**» в этих аятах несколько раз. А также то, что человек нуждается в особенной заботе своего Господа.

2) Человек нуждается в том, чтобы Аллах укрепил его веру. Ведь если Всевышний не укрепит его, то человек погибнет: «**Сделай нас покорившимися Тебе**». Нет сомнений, что Ибрахим и Исма'ил были мусульманами и оба были пророками, но ислам человека не может быть постоянным без поддержки Аллаха. Как сказал Всевышний Своему Пророку ﷺ: «**Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти**» (Сура «аль-Исра», аяты 74–75).

3) Важность искренности. Слова Всевышнего: «مُسْلِمَيْنِ لَكَ» (покорившимися Тебе) указывают на искренность в покорности перед Аллахом. Как сказал Всевышний в другом аяте: «**О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа**» (Сура «аль-Бакара», аят 112).

4) Ислам охватывает полное покорение: как внешнее, так и внутреннее.

5) В мольбе человеку следует охватывать своё потомство. Так как праведное потомство — след праведности человека: «**…из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе**». В одном из аятов Ибрахим читает *ду'а*: «**Убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам**» (Сура «Ибрахим», аят 35). Иметь праведное потомство является очень важным для человека.

6) В своей основе человек — невежественен. Как сообщил нам Аллах о словах Ибрахима и Исма'иля: «وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا» — «**Покажи нам обряды поклонения**», то есть научи нас им.

7) Основа поклонения в том, что оно должно совершаться человеком только таким образом, как это пришло в шариате. Как сказал Всевышний о словах Ибрахима: «وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا» — «**Покажи нам обряды поклонения**».

8) Запретность поклонения Аллаху каким-либо способом, если на это не пришло указаний в шариате. Так как оба этих пророка: Ибрахим и Исма'ил попросили у Аллаха, чтобы Он научил их обрядам поклонения. Если бы поклонение не ограничивалось на этом, то они поклонялись бы Аллаху без того, чтобы спрашивать Его о том, как поклоняться.

9) Каждый человек нуждается в принятии его покаяния Аллахом. Как сообщил нам Аллах о словах Ибрахима и Исма'иля: «وَتُبْ عَلَيْنَا» (и прими наше покаяние), так как человек создан ошибающимся.

10) Подтверждение двух имён Аллаха: «التواب» — Принимающий покаяние и «الرحيم» — Милующий. А также тех качеств, которые они содержат в себе.

11) Дозволение искать приближение к Всевышнему Аллаху посредством Его имён и качеств. Как сообщил нам Аллах о словах Ибрахима и Исма'иля: «إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» — «**Воистину, Ты — Принимающий покаяние, Милующий**». Это является средством приближения, при помощи которого молящийся достигает то, что он хочет.

12) Приближение к Всевышнему посредством Его имён должно соответствовать тому, что просит человек у Всевышнего. Как сказал Всевышний: «**У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их**» (Сура «аль-Араф», аят 180).

Примечание: если кто-то спросит, как могли Ибрахим и Исма'ил просить у Аллаха, чтобы Он сделал их мусульманами, если они таковыми и так являются.

Ответим:

Они имели в виду укрепить их в исламе. Так как человек, по своей сущности, не находится в безопасности от того, каким будет его исход.

Или можно сказать, что здесь подразумевается их просьба об усилении их ислама, посредством искренности перед Аллахом и подчинения Его приказам.

Также может подразумеваться их подготовка к тому, что будет после этого, в их словах: «**…а из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе**».

И первое мнение является более предпочтительным.

Тафсир 129 аята суры «аль-Бакара»

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٢٩

129. Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтёт им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты — Могущественный, Мудрый.

Толкование

«**Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтёт им Твои аяты**», то есть пошли посланника, который будет читать Твои знамения и разъяснять их. Как сказал Всевышний: «**А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано**» (Сура «ан-Нахль», аят 44).

«**…научит их Писанию…**», то есть Корану и тому, что в нём есть: праведным сообщениям и совершенным постановлениям.

«**…и мудрости…**», и было сказано некоторыми учёными, что здесь подразумевается Сунна, исходя из слов Всевышнего: «**Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!**» (Сура «ан-Ниса», аят 113). Здесь может подразумеваться и понимание тайн чистого шариата и того, что наш шариат является полным, чистым и подходящим к любому времени и месту.

«**…и очистит их**», то есть исправит их нрав, очистив от всякой мерзости.

«**Воистину, Ты — Могущественный, Мудрый**», то есть имя Аллаха «العَزِيز» — «Могущественный» означает: «он тот, кто обладает силой и мощью, никто не может взять над ним вверх и никто не может его

ослабить». А имя Аллаха «الْحَكِيم» — «Мудрый» означает: « тот, от кого исходят постановления и мудрость».

Пользы

1) Нужда людей в посланниках. Так как Ибрахим и Исма'ил попросили у Аллаха, чтобы Он отправил посланника из них.

2) Если посланник будет из их среды, то вероятность принятия его призыва будет больше, так как они его знают, исходя из слов в Коране: «**…посланника из них самих**». И как сказал Всевышний: «**Не заблудился ваш товарищ и не сошёл с пути**» (Сура «ан-Наджм», аят 2). Задумайся над словами Всевышнего. Аллах отнёс Пророка ﷺ к ним самим, то есть он тот, кого они знают, знают о здравости его разума, доверяют ему, такой не может заблудиться и уйти с прямого пути.

3) Всевышний Аллах поместил в нашем Пророке ﷺ благо. Он читает людям Его аяты, обучает книге, мудрости. Как сказано в Коране: «**который прочтёт им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости**».

4) Послание нашего Пророка ﷺ содержит в себе знамения Аллаха как в бытие, так и в шариате, содержит в себе обучение людей чтению книги, толкованию её смыслов. Содержит в себе мудрость, а это познание тайн шариата. А также содержит в себе очищение творений. Как сообщил нам Аллах о словах Ибрахима и Исма'иля: «**который прочтёт им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их**».

5) То, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ исправляет нравы людей, очищая их от всего мерзкого, как сказал Пророк ﷺ: «*Я был послан для того, чтобы довести благие нравы до совершенства*»[1]. В этом и заключается шариат нашего Пророка ﷺ: совершенствование нравов путём очищения их от плохих качеств. Как видно это в хадисах, он призывает к благочестию, добру, щедрости, поддержанию родственных связей, в общем, призывает ко всему благому. Ислам побуждает к тому, в чём есть благо для человека в его религии и его мирском, и запрещает то, что противоречит этому. Как, например, запрещает совершать грехи, разрывать родственные отношения, враждовать, не слушать родителей, лгать и других проявлений плохих нравов.

---

[1] Передал Имам Ахмад под номером 8939, Хаким в книге «Мустадрак» 2/613, сказав: «Этот хадис является достоверным, отвечает условиям достоверности Имама Муслима». Также его поддержал имам аз-Захаби.

И лучше не спрашивайте о том состоянии людей, в котором они находились до прихода ислама! Многобожие, неверие. Что касается их общества, тоже не спрашивай! Сильный угнетал слабого, богатый — бедного, давали деньги под проценты, хвалились друг перед другом своей родословной.

Тот, кто внимательно изучит то состояние, в котором люди находились до прихода ислама, и в каком оказались после его прихода, заметит существенную разницу и поймёт слова Всевышнего: «**и очистит их**».

6) Шариат является совершенным по причине того, что послание нашего Пророка ﷺ содержит в себе высокие ценности, что указывает на полноту шариата.

7) Подтверждение могущества и мудрости Всевышнего: «**Воистину, Ты — Могущественный, Мудрый**».

8) Подтверждение двух имён Всевышнего, а это «العَزِيز» — «Могущественный» и «الحَـكِيم» — «Мудрый».

9) Величие и мудрость в послании нашего Пророка ﷺ Так как то, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ является мудростью, в нём же и величие. Как сказал Всевышний: «**Могущество присуще Аллаху, Его посланнику и верующим**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 8). Любому верующему, как арабу, так и не арабу, который верит в Аллаха, выполняет его приказы, будет величие. И насколько человек упустит из веры и праведных дел, настолько у него уменьшится величие и сила. Поэтому связь на основе веры должна быть самой сильной между верующими. Так как ничто не может связать людей в величии и благом объединении кроме как вера.

Тафсир 130 аята суры «аль-Бакара»

وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ
فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٣٠

130. Кто же отвернётся от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников.

Толкование

«**Кто же отвернётся от религии Ибрахима (Авраама)**», здесь под вопросом подразумевается отрицание, то есть «Никто не захочет отвернуться от религии Ибрахима». А его религия состояла в том, чтобы быть единобожником, подчиняющимся Аллаху, и не подчиняться многобожникам. Ибрахим, мир ему, друг Аллаха, отец пророков, самый почтенный и великий пророк после пророка Мухаммада ﷺ и сделал Аллах Ибрахима имамом для людей. Как сказал Всевышний: «**Ибрахим (Авраам) был вождём, покорным Аллаху и единобожником**» (Сура «ан-Нахль», аят 120).

Аллах сделал его общину общиной единобожников, поэтому никто не должен отклоняться и отворачиваться от этой общины.

«**…кроме глупца**», то есть кроме того, кого постигла глупость, а слово «السفه» — «глупость» — это противоположность здравому смыслу, прямому пути. И было сказано, что значение слова «السفه» — «глупость» — это «невежество», незнание человеком обязанностей, лежащих на нём, и тем самым этот человек теряет свою душу. И мы скажем, что возможны два смысла в этом аяте. И если человек не имеет намерения противоречить религии, то в этом аяте он называется невеждой. А

если имеет намерение противоречить религии, то он называется глупцом.

«**Мы избрали его в мирской жизни**», то есть Аллах возвысил его и избрал среди всех Своих пророков, кроме Мухаммада ﷺ. И Аллах сделал Ибрахима Своим другом.

«**…в Последней жизни он будет в числе праведников**», то есть Аллах избрал и возвысил его в этой жизни, и в последней жизни он будет из праведных людей, которые выполнили то, что были обязаны по отношению к Аллаху и по отношению к творениям.

Аллах упомянул об избрании Ибрахима в этой жизни, и о его праведности в той жизни. Значит ли это, что положение Ибрахима изменится в той жизни?

Ответ: мне кажется, что смысл этого аята таков, а Аллах знает лучше: этот мир — мир испытаний и страстей, и никто не сможет стерпеть и устоять против страстей и выдержать испытания, кроме некоторых. И если человек очистит своё сердце для Аллаха, а не для страстей, то он станет возвышенным и очищенным среди остальных. Но в той жизни будет иначе: в той жизни уверуют даже те, кто не уверовал в этой. Разница между людьми будет состоять в том, был ли этот человек праведным или нет. Потому что, когда людей подведут к Огню, им будет сказано: «**Разве это не истина?» Они скажут: «Конечно, клянёмся нашим Господом!**» (Сура «аль-Анам», аят 30). Им скажут: «**Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями?» Они ответят: «Конечно»** (Сура «Гафир», аят 50). И они скажут: «**О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали?» Это — то, что обещал Милостивый, и посланники говорили правду**» (Сура «Йа Син», аят 52). И подобные этим аяты, указывающие на то, что неверующие уверуют в той жизни, но они не будут записаны как праведники за то, что не уверовали в этой. Если такой ответ правилен, то это — милость Аллаха; а если нет, то всё знание принадлежит Аллаху, и мы не можем ведать сокровенное. Также здесь обязательно есть другое объяснение этому кажущемуся противоречию в аяте, о котором мы не знаем.

Пользы

1) Здравомыслие и праведность заключается в следовании общине Ибрахима, мир ему, исходя из слов Всевышнего: «**Кто же отвернётся от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца?**»

2) Глупо противоречить этой общине, каким бы мудрым и умным бы ни был этот человек в своих речах, он будет считаться глупцом, если он не будет придерживаться закона Аллаха.

3) Достоинство Ибрахима, мир ему, перед остальными заключается в том, что Аллах избрал его и возвысил над мирами. Исходя из слов Всевышнего: «**Мы его избрали в мирской жизни**».

4) Подтверждение Последней жизни. Исходя из слов Всевышнего: «**…а в Последней жизни он будет в числе праведников**».

5) Праведность — качество пророков и других людей. Пророк описывается тем, что он праведник, и также тот, кто последовал за посланником, описывается тем, что он праведник. Поэтому все пророки, мир им и благословение Аллаха, приветствовали Посланника ﷺ в ночь Вознесения со словами: «*Добро пожаловать, праведный брат и праведный пророк!*»[1]

6) Все, кто противоречат посланникам — глупцы. Это истекает из слов Аллаха в этом аяте: «**Кто же отвернётся от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца?**» а также из Его слов относительно лицемеров: «**Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого**» (Сура «аль-Бакара», аят 113). А также из слов Всевышнего: «**Глупые люди скажут: "Что заставило их отвернуться от киблы, к которой они поворачивались лицом прежде?"**» (Сура «аль-Бакара», аят 142). Даже если они были бы умными и мудрыми и разбирались в каких-то вещах, технике, политике, они по своей сути остаются глупцами, так как разумным считается только тот, кто последовал за тем, с чем пришли посланники.

[1] Сахих аль-Бухари 3887, Сахих Муслим 416.

Тафсир 131 аята суры «аль-Бакара»

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

131. Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму): «Покорись!» Он сказал: «Я покорился Господу миров».

Толкование

«**Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму)**» — здесь содержится похвала пророку Ибрахиму, мир ему. И подразумевается приказ Пророку ﷺ чтобы он обратил внимание на пророка Ибрахима, мир ему.

«**Покорись!**» — здесь звучит приказ к повиновению как внешнему, так и внутреннему.

«**…Господу миров**» — здесь содержится указание на единство Аллаха в Его господстве, а также в именах и качествах. Как же много людей отказались принять ислам, из каждой тысячи людей девятьсот девяносто девять попадут в Ад и один человек из тысячи войдёт в Рай. Именно по причине отказа принять ислам.

Пользы

1) Достоинство Ибрахима, мир ему, перед остальными людьми, ведь он, услышав приказ покориться, не возгордился и не отказался, а поспешил выполнить приказ своего Господа и сказал: «**Я покорился Господу миров**», — так как Аллах — Господь, а Ибрахим — Его раб.

2) Подтверждение общего господства Аллаха над каждым. Как сообщил нам Аллах о словах Ибрахима и Исма'иля: «**Я покорился Господу миров**».

3) Указание на то, что творения — это знамения Аллаха, так как все творения — это миры.

4) Соответствие между словами «покорился» и «Господу», которое означает, что Господь есть тот, кто заслуживает полной покорности Себе. Господь является Творцом, именно поэтому Он отверг поклонение идолам, так как они не являются творцами. Аллах сказал про них: «**А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как сами они были сотворены. Они мертвы, а не живы, и не знают они, когда будут воскрешены**» (Сура «ан-Нахль», аяты 20–21). Это и есть соответствие между покорением Аллаху и Его господством.

Тафсир 132 аята суры «аль-Бакара»

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢

132. Ибрахим (Авраам) и Якуб (Иаков) заповедали это своим сыновьям. Якуб (Иаков) сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами».

Толкование

«**Ибрахим (Авраам) и Якуб (Иаков) заповедали это**». Слово «**это**» возвращает нас к великим словам Ибрахима: «**Я покорился Господу миров**» (Сура «аль-Бакара», аят 131). Возможно, что это местоимение относится к словам Аллаха «**религии Ибрахима**» (Сура «аль-Бакара», аят 130), но смысл от этого не меняется, так как религия Ибрахима — это и есть слова: «**Я покорился Господу миров**».

«**…заповедали…**» — значит, заключили договор о какой-то важной вещи.

«**…своим сыновьям**», то есть Ибрахим заповедовал это своим сыновьям, и Якуб также заповедовал это своим сыновьям.

«**Якуб сказал: “О сыновья мои!”**» — он обратился к ним с этими словами из милосердия к ним, чтобы они лучше восприняли.

«**Аллах избрал для вас религию**», то есть он выбрал для вас эти поклонения и эти деяния. Слово «الدين» — «религия» иногда приходит в значении «суд, воздаяние», как в словах Всевышнего: «**Властелину Дня воздаяния!**» (Сура «аль-Фатиха», аят 4). А вот в словах Аллаха: «**…и одобрил для вас ислам в качестве религии**» (Сура «аль-Маида», аят 3), — это слово означает «поклонение». Это слово может приходить в обоих значениях,

и это отражается в выражении: «كما تدين تدان» — «Как будешь соблюдать религию, так и будет производиться над тобой суд».

«**И умирайте не иначе…**», союз «**и**» здесь связывает текст с тем, о чём говорилось ранее, то есть «Аллах избрал для вас эту религию, посему придерживайтесь этой религии».

«**…не иначе, как будучи мусульманами**», то есть обязательно исповедуйте эту религию до самой смерти.

Пользы

1) Важность этого завещания, раз даже Ибрахим и его внук Якуб заботились о нём и завещали его своим сыновьям, в то время как Ибрахим является отцом арабов и иудеев, а Якуб является прародителем иудеев.

2) Нам следует уделять внимание этому завещанию, беря пример с Ибрахима и Якуба.

3) Аллах выбирает для Своих рабов ту религию, которая больше приносит им пользу, исходя из слов Всевышнего: «**Аллах избрал для вас религию**». И Аллах не давал рабам религию, которая им не соответствует.

4) При обращении необходимо соблюдать мягкость, дабы расположить к себе слушающего. Как сообщил нам Аллах о словах Якуба: «**О сыновья мои!**» Так как обращение к ним, как к сыновьям, приближает их к принятию.

5) Человек должен постоянно заботиться об этом завете для того чтобы, когда к нему придёт смерть он не был в беспечности. Исходя из слов Всевышнего: «**И умирайте не иначе, как будучи мусульманами**».

6) Дела судятся по их завершению, как сообщил нам Аллах о словах Якуба: «**И умирайте не иначе, как будучи мусульманами**».

Тафсир 133 аята суры «аль-Бакара»

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى ۖ قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

133. Или же вы находились рядом, когда смерть явилась к Якубу (Иакову)? Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима (Авраама), Исма'иля (Измаила) и Исхака (Исаака), Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся».

Толкование

«**Или же вы находились рядом…**», то есть разве вы видели. Слово «вы» возвращается к иудеям, которые возомнили, что они на истине, возомнили, что Якуб завещал своим сыновьям именно то, на чем они. Также возможно, что это местоимение возвращается ко всем, кто слышит эти слова, и здесь имеются в виду события, происходившие в момент смерти Якуба, мир ему. Аллах в этом аяте обращается ко всем, в том числе и к иудеям, и этот смысл первостепенен. Потому что нет указания на то, что Аллах обращается только к иудеям. Напротив, смысл аята является обобщённым и также он отделён от иудеев другими предшествующими аятами. Итак, смысл аята — признание и подтверждение того завещания, которое Якуб дал своим сыновьям при смерти.

«**Он сказал своим сыновьям**», то есть смерть явилась к Якубу в тот момент, когда он говорил. Сыновья Якуба — это Юсуф, мир ему, и его

одиннадцать братьев. Смерть застигла Якуба, когда его сыновья были рядом.

«**Кому вы будете поклоняться после меня?**», то есть после моей смерти.

«**Они сказали: "Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима (Авраама), Исма'иля (Измаила) и Исхака (Исаака)**»: Ибрахим — дед Якуба, Исма'ил — его дядя, а Исхак — его родной отец. Ясно, почему Ибрахим и Исхак названы его отцами, но проблема состоит в том, что Аллах назвал Исма'иля отцом Якуба, хотя он является его дядей. Это похоже на слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллаха, когда он сказал 'Умару: «*Ты разве не знаешь, что дядя подобен отцу?*»[1] Здесь явно видно, что дядя упомянут наравне с отцом. Также Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Сестра матери равноценна матери*»[2]. Поэтому, можно сказать, что дядя равноценен отцу. Некоторые полагают, что в таких случаях две вещи представляются как одно целое, что распространено в арабском языке. Поэтому «две луны» означает солнце и луну, «два 'Умара» означает 'Умар и Абу Бакр, да будет Аллах доволен ими обоими. Поэтому Исма'ил приравнивается к отцам, только если он упомянут вместе с настоящими отцами Якуба.

«**Ему одному мы покоряемся**», то есть мы полностью подчиняемся единственному достойному поклонения божеству, Аллаху, а также его законам и предписаниям.

Пользы

1) Единобожие — завещание пророков. Исходя из слов Всевышнего: «**Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима (Авраама), Исма'иля (Измаила) и Исхака (Исаака), Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся**».

2) Смерть — это истина и она постигает даже пророков. Как сказал Всевышний: «**Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрёт или будет убит, вы обратитесь вспять?**» (Сура «Али Имран», аят 144)

3) Допустимость завещания при смерти, но при условии, что завещающий должен понимать то, что говорит. Если он не понимает, что и

[1] Сахих Муслим 2277.

[2] Сахих аль-Бухари 2699.

кому завещает, то его завещание недействительно. Слова Якуба: «**Кому вы будете поклоняться после меня?**» — это завещание Якуба своим сыновьям.

4) Доказательство того, что дед отца получает наследство, потому что он находится в положении отца. Это вытекает из того, что Аллах упомянул Ибрахима среди отцов.

5) Разрешается обобщать дядю и отца, если они упоминаются вместе. Поэтому вместо слов «отец» и «дядя» можно сказать: «Отцы».

6) Все сыновья Якуба были на единобожии, и в этом нет сомнений, так как они приняли это завещание от своего отца.

7) Люди склонны следовать своим предкам. Поэтому люди пришли к Абу Талибу, когда тот был при смерти, и сказали: «Разве ты отказываешься от религии Абдульмуталлиба?»

8) Важность единобожия и необходимость уделять этому внимание. Исходя из слов Всевышнего: «**Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после меня?**»

9) Поклонение и Единобожие приходят в одном значении.

10) Важность искренности в покорности Аллаху.

11) Подтверждение единственности Всевышнего и Всемогущего Аллаха.

Тафсир 134 аята суры «аль-Бакара»

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

134. Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали.

Толкование

«**Этот народ уже миновал**», здесь содержится указание на Ибрахима, Исма'иля, Исхака и Якуба, мир им, а также на тех, кто жил ещё раньше. Иудеи спорили с Пророком ﷺ об этом, но Аллах опроверг их суждения и сказал, что эти люди уже умерли и вы не получите ничего из того, чего они добились, а они не получат ничего из того, что приобрели вы. Как сказал Всевышний: «**Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили**». Под словом «أمة» (*умма*) «народ» здесь имеется в виду группа. Это слово в Коране имеет несколько значений, вот некоторые из них:

а) *группа*, как это пришло в этом аяте;

б) *большой отрезок времени*, как пришло в словах Аллаха: «**Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени**» (Сура «Юсуф», аят 45);

в) *вождь, предводитель (имам)*, как это пришло в словах Всевышнего: «**Воистину, Ибрахим (Авраам) был вождём, покорным Аллаху и единобожником**» (Сура «ан-Нахль», аят 120);

г) *путь или религия*, как сказал Аллах: «**О нет! Они сказали: "Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути"**» (Сура «аз-Зухруф», аят 22).

«**Вы не будете спрошены о том, что они совершали**», вы не будете спрошены о деяниях прошлых народов, и они не будут спрошены о ваших делах.

Пользы

1) Опора на деяния предков не принесёт пользы. Исходя из слов Всевышнего: «**Этот народ уже миновал**». То есть эти народы ушли, они покорились Аллаху и приобрели то, что приобрели, а сынам Исраиля, (иудеям) жившим во время Посланника ﷺ следует смотреть на то, что приобрели они.

2) Указание на то, что нам следует молчать о том, что происходило между сподвижниками из смут. Мы говорим про них так, как Аллах сказал про прежние народы: «**Этот народ уже миновал**», а мы должны заботиться о себе самих. Приводится, что однажды правителя правоверных ʻУмара ибн Абдуль-Азиза спросили о том, что происходило между сподвижниками. Он ответил: «*Аллах очистил наши мечи от этой крови, пролитой ими, а мы очистим наши языки от этого*». Поистине, это великие слова, и мы не должны говорить и думать о том, что происходило из препирательств между Муавией, ʻАишей, Али ибн Аби Талибом, да будет доволен Аллах ими всеми, и о подобных тому вещах, а должны думать о положении мусульман и общины сегодня. Именно здесь мы должны подтверждать и признавать тех, кто на истине, и отвергать тех, кто на лжи, и мы говорим:

«**Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — Сострадательный, Милующий**» (Сура «аль-Хашр», аят 10).

3) Человек не может взять чужие дела, или отдать кому-то свои, ведь Аллах сказал: «**Каждый человек является заложником того, что он приобрёл**» (Сура «аль-Муддассир», аят 38).

4) Последние не будут спрошены о деяниях первых, но первые могут быть спрошены за дела последних, как сказал Всевышний: «**Мы сделали их предводителями, которые призывают в Огонь**» (Сура «аль-Анкабут», аят 41). Бывает так, что человек первым вводит какое-либо нововведение, и у него появляются последователи в этом и получается, что он указал людям на заблуждение, поэтому ему будет записываться грех за каждого, кто последовал за ним в этом до Судного дня, а последовавшие не

будут спрошены о грехах того, за кем они шли. Приходит в хадисе от Пророка ﷺ: «*Не подвергайте поношению покойных, ибо они уже пришли к тому, что творили прежде*»[1].

5) Справедливость Аллаха по отношению к творениям, потому что Он никогда не спросит творение о том, что оно не совершало. Исходя из слов Всевышнего: «**вы не будете спрошены о том, что они совершали**».

6) Доказательство того, что человек будет спрошен о своих деяниях в следующей жизни.

[1] Сахих аль-Бухари 1393.

Тафсир 135 аята суры «аль-Бакара»

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ تَهۡتَدُواْۗ قُلۡ بَلۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِـۧمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٣٥

135. Они сказали: «Обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путём». Скажи: «Нет, в религию Ибрахима, который был единобожником и не был одним из многобожников».

Толкование

«**Они…**» — иудеи и христиане, которые обращались к мусульманам. Иудеи сказали: «**Будьте иудеями**», то есть на их религии. А христиане сказали: «**Будьте христианами**», то есть на их религии.

«**Нет, в религию Ибрахима, который был единобожником**», так Аллах отвечает тем людям, которые призывают принять иудаизм или христианство. Слово «بَل» — «нет» здесь имеет значение отрицательного ответа и отказа, потому что эта частица опровергает то, о чём говорилось ранее, то есть: «Нет, напротив, мы не последуем и не станем ни иудеями, ни христианами». Религия Ибрахима— это единобожие, то есть: «Мы последуем единобожию и покорению Аллаху», как сказал Ибрахим своему Господу: «**Я покорился Господу миров**» (Сура «аль-Бакара», аят 131).

«**Единобожником**» — это указывает на состояние того, к кому оно относится, то есть это указывает на то, что Ибрахим был в состоянии единобожия, единобожником.

«**…и не был одним из многобожников**», это усиление к словам: «**был единобожником**». Единобожник (*ханиф*) — уклонившийся от всего помимо единобожия. А слова: «**одним из многобожников**» усиливают смысл того, что он не был из числа многобожников в прошлом

и не будет в будущем. Слова Всевышнего «**из многобожников**» отрицают большой и малый виды многобожия. Это— религия Ибрахима, которой последовал Пророк ﷺ и мы следуем за ней с дозволения Аллаха и надеемся на Аллаха, что умрём на ней. Это — истинное единобожие, которое приближает раба к его Господу, как сказал Аллах: «**Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы устрашитесь**» (Сура «аль-Анам», аят 153).

Пользы

1) Приверженцы лжи призывают к своему заблуждению и утверждают, что в этом есть благо. Слова «**Обратитесь в иудаизм или христианство**»: это призыв к заблуждению. Слова «**…и вы последуете прямым путём**»: утверждение того, что в этом есть благо. Таким же образом иудеи оставили в наследство тех, кто заблудился из нашей общины, таких как приверженцы нововведений в вероубеждении, предопределении и в вере, которые утверждают, что они на истине, что тот, кто пойдёт по их пути, пойдёт прямым путём. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Вы непременно последуете путём тех, кто был до вас*»[1].

2) Каждый, кто призывает к заблуждению, имеет какую-то схожесть с иудеями и христианами. Те, кто призывают к снятию хиджаба женщинами, говорят: «Оставьте их, пусть они будут свободными, пусть наслаждаются жизнью, не ограничивайте их хиджабом». То есть каждый, кто призывает к заблуждению в дальнейшем будет приукрашивать это заблуждение таким образом, что оно может обольстить глупого человека.

3) Противоположность истины и лжи. Каждый находится на каком-либо пути, но ложный он или истинный?! Аллах разъяснил, что всё, что противоречит истине — ложь. Исходя из слов Всевышнего: «**Нет, в религию Ибрахима, который был единобожником**».

4) Аллах восхвалил Ибрахима с трёх сторон:

1. За его предводительство, имамство и это заключается в том, что нам приказано следовать ему, а тот, за кем следуют — предводитель, имам.

[1] Ахмад 22242; ат-Тирмизи 2180; Ибн Хиббан 6667; хадис подтвердил шейх аль-Албани в «Сахих сунан ат-Тирмизи 1771.

2. За его единобожие: он отстранялся от всего, что противоречит исламу.
3. За то, что в его делах не было проявлений многобожия.

5) Невозможность того, что кто-то из пророков был многобожником.

6) Религия Ибрахима — лучшая религия. Его религия — единобожие.

7) Иудаизм и христианство — виды многобожия, так как слова «**не был одним из многобожников**» пришли как противоположность их призыву к иудаизму и христианству. Это указывает на то, что данные религии есть многобожие. Каждый, кто проявил неверие по отношению к Аллаху, совершил что-то из многобожия, не говоря о том, кто взял себе божество помимо Аллаха.

Тафсир 136 аята суры «аль-Бакара»

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦

136. Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исма'илю, Исхаку, Якубу и коленам (двенадцати сыновьям Якуба), что было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся».

Толкование

«**Скажите: «Мы уверовали в Аллаха…**» — это обращением к Пророку ﷺ и ко всей исламской умме (общине). Приказ: «**Скажите**», — означает произнесение языком и подтверждение сердцем. Известно, что вера — это принятие, обусловленное подтверждением, а вера в Аллаха состоит из четырёх вещей:

- Вера в Его существование;
- Вера в Его единственность в Его господстве;
- Вера в Его единственность в Его божественности;
- Вера в Его единственность в Его именах и качествах.

«**…а также в то, что было ниспослано нам**», то есть: «**Мы уверовали в Аллаха и в ниспосланное нам…**». Эти слова включают в себя как Коран, так и Сунну, как сказал Всевышний: «**Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал**» (Сура «ан-Ниса», аят 113). Здесь под мудростью имеется в виду Сунна.

«**…и что было ниспослано Ибрахиму, Исма'илю, Исхаку, Якубу и коленам**». Ибрахиму были даны свитки, так как он являлся посланником и пророком. Аллах в двух местах в Коране упоминает свитки, которые были даны ему:

1. «**Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы и Ибрахима, который выполнил повеления Аллаха полностью?**» (Сура «ан-Наджм», аяты 36–37).
2. «**Воистину, это записано в первых свитках — свитках Ибрахима и Мусы**» (Сура «аль-Аля», аяты 18–19).

Также нам известно, что Исма'илю, мир ему, было ниспослано Писание, так как он был посланником, но мы не знаем, какое именно. Также мы точно не знаем, что было ниспослано Исхаку и Якубу. Под «коленами» подразумеваются либо сыновья Якуба, одним из которых был Юсуф, мир ему, либо все пророки, которые были из бану Исраиль и не были перечислены поимённо.

«**…что было даровано Мусе и Исе**», то есть то, что было дано этим двум пророкам из знамений шариатских и бытовых. Шариатское знамение: Мусе был дарован Таурат (Тора), а Исе — Инджиль (Евангелие). А знамение в быту: Мусе был дарован посох, превращающийся в змею, и рука, которая сияла от белизны, причём это не было болезнью, а Исе — исцеление слепого и прокажённого, а также оживление мёртвых. Они самые лучшие пророки, посланные к сынам Исраиля.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: почему Аллах сказал, что Ибрахиму, Исма'илю, Исхаку, Якубу и коленам писания были ниспосланы, а Мусе и Исе и остальным пророкам— дарованы? Есть ли мудрость, из-за которой Аллах упомянул здесь два различных выражения: ниспослание и дар?

Знание принадлежит Аллаху, а мы полагаем, что здесь есть две мудрости: мудрость в произношении и мудрость в смысле.

1. Мудрость в произношении: если бы Аллах опять сказал: «ниспослано», — то это слово повторилось бы уже много раз. Ведь тогда аят звучал бы так: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исма'илю, Исхаку, Якубу и коленам, что было ниспослано Мусе и Исе и что было ниспослано пророкам их Господом». Слово «ниспослано» повторилось бы тогда 4 раза. Известно, что использование синонимов является более красноречивым.

2. Мудрость в смысле: религии этих двух пророков продолжали существовать на момент послания Мухаммада. И последователи Мусы и

Исы (иудеи и христиане) гордятся и хвастаются перед другими чудесами, дарованными этим пророкам, говоря, что «Иисус оживлял мёртвых и исцелял больных!» А иудеи говорят: «Именно Моисею Аллах помог уничтожить Фараона и его войско, Он раскрыл для него море и утопил Фараона там!»

«**…и что было даровано пророкам их Господом**» — под даром имеются в виду те знамения в бытие, которые Аллах давал им, а также то, что внушил им из знамений шариатских.

«**Мы не делаем различий между ними**», то есть мы не делаем между ними различий в вере в них, но делаем различие в следовании за ними.

«**Ему одному мы покоряемся**». Слово «Ему» относится к Аллаху, под «покорением» — «الإسلام» здесь имеется в виду покорение внешнее и внутреннее.

Пользы

1) Обязательность веры в Аллаха и во всё, что упомянуто в аяте.

2) Те, кто знают, что Аллах есть, но придают Ему сотоварищей в Его господстве, божественности или именах и качествах, не являются верующими.

3) Те, которые веруют в Аллаха, Его господство, что Он — единственный Господь, который всё сотворил и у Него нет в господстве сотоварищей, но поклоняется помимо либо наряду с Ним кому-то другому, не являются верующими.

4) Те, кто знают, что Он есть, не придают ему сотоварищей ни в Его господстве, ни в Его божественности, но не веруют в Его имена и качества, либо отрицают Его имена и качества, либо отрицают имена, но подтверждают качества, либо отрицают некоторые качества Аллаха. Такие не веруют в Аллаха истинной верой, и их вера будет недостаточной.

5) Все книги, ниспосланные пророкам, ниспосланы Аллахом, как сказал Аллах: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости**» (Сура «аль-Хадид», аят 25).

6) Указание на то, что лучше начинать с более важного, если даже это пришло позднее, ведь Аллах вначале упомянул книгу, ниспослан-

ную нам, а потом — книгу, ниспосланную Ибрахиму и остальным, хотя наша книга была ниспослана самой последней.

7) Вера в знамения посланников в бытие и в их шариатские знамения.

8) Необходимо одинаково верить во всех пророков и посланников, но что касается законов, ниспосланных им, то Аллах ниспослал каждому из них свой шариат и путь, согласно словам Всевышнего: «**Каждому из вас Мы установили закон и путь**» (Сура «аль-Маида», аят 48). И нам приказано следовать шариату Мухаммада ﷺ, который отменил все предыдущие религии. Но мы верим, что всех этих посланников и пророков отправил Аллах, что все они правдивые в том, с чем они пришли, и мы не делаем различий между ними, как пришло в аяте: «**Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками**» (Сура «аль-Бакара», аят 285).

9) Обязательность искренности по отношению к Аллаху, исходя из слов Всевышнего: «**…и Ему одному мы покоряемся**».

10) Посланники не могут сами сделать какие-то знамения и ниспослать Писания, но им даётся это от Аллаха. Даже Посланник Аллаха ﷺ, когда неверующие просили его привести знамение, не смог сделать этого. Поэтому, когда те, кто сочли посланника ложью, потребовали у него привести знамения, Аллах сказал: «**Скажи: “Пречист мой Господь! Я же — всего лишь человек и посланник”**» (Сура «аль-Мааридж, аят 93). А также сказал Всевышний: «**Они говорят: “Почему ему не ниспосланы знамения от его Господа?” Скажи: “Воистину, знамения — у Аллаха, а я — всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель”**» (Сура «аль-Анкабут», аят 50). То есть не в состоянии сам привести знамения.

11) Верующему следует чувствовать, что все мусульмане — единое целое, как пришло в хадисе: «*Верующие с другими верующими подобны зданию, одни части которого укрепляют остальные*»[1]. И пророк скрестил пальцы рук. Исходя из слов Всевышнего: «**Ему одному мы покоряемся**», с использованием местоимения «мы».

12) Подчинение совершается сердцем, языком и органами тела. Сердце подчиняется Аллаху любовью, возвеличиванием, почтением, язык — словами, которые Аллах повелел говорить, а органы— совершением того, что Аллах повелел делать.

---

[1] Сахих аль-Бухари 481, Сахих Муслим 6585.

Тафсир 137 аята суры «аль-Бакара»

فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

137. Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путём. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он — Слышащий, Знающий.

Толкование

«**Если они уверуют**» — имеются в виду иудеи и христиане, так как все эти аяты следуют друг за другом и связаны с предыдущими: «**Они сказали: “Будьте иудеями или христианами”…**» (Сура «аль-Бакара», аят 135), «**Скажите: “Мы уверовали в Аллаха”…**» (Сура «аль-Бакара», аят 136), «**Если они уверуют**…».

«**…в то, во что уверовали вы**», существует разногласие среди учёных-арабистов относительно значения частиц и имён в этом предложении, которые в целом сводятся к следующему:

1. «…уверовали в то, во что уверовали вы…»
2. «…уверовали так, как уверовали вы…»

В итоге, общий смысл аята таков: «Если они уверуют верой, полностью соответствующей вашей вере, то последуют прямым путём».

«**…последуют прямым путём**», то есть будут находиться на прямом пути. Под прямым путём здесь подразумевается знание и наставление: они последовали прямым путём, потому что были наставлены на него и узнали его.

«**Если же они отвернутся**», то есть откажутся уверовать так, как уверовали вы.

«**…то окажутся в разладе с истиной**», это предложение указывает на их постоянное нахождение в этом разладе, как будто разлад охватывает их со всех сторон так, что они утопают в нём. У слова «разлад» — «الشقاق» в арабском языке несколько значений, но все они возвращаются к одному: «сильное противоречие и разногласие». Как будто после слов: «**…то окажутся в разладе с истиной**», — человек начинает бояться, а потом Аллах успокаивает верующего словами: «**Аллах избавит тебя от них**».

Потом Аллах упоминает два своих прекрасных имени: «**Слышащий, Знающий**».

Возможно, кто-либо спросит: «Мне кажется, что уместнее было бы сказать: «Сильный, Мощный». Но какое отношение к аяту имеют качества слуха и знания? Мне кажется, а Аллах знает лучше, что ответ таков: неверующие замышляли хитрости против Пророка ﷺ как словами, так и делами. Но мы не можем знать, что скрывают и что замышляют неверующие, и не можем применить для этого силу и мощь, а Аллах этими словами показал, что Он может раскрыть все их хитрости, так как Он всё о них знает и слышит все их словах. Это то, что думаю я, а Аллах знает лучше.

Пользы

1) И иудеи, и христиане обязаны уверовать точно так, как уверовал Посланник Аллаха ﷺ и его община.

2) Каждый, кто противоречит Пророку ﷺ заблуждается. Аллах связал прямой путь с верой, одинаковой с верой Посланника Аллаха ﷺ и его общины.

3) Нет оправдания тому, кто отвернулся от шариата Пророка ﷺ и его постигнет только глубокий разлад и противоречия.

4) Указание на различие между нашей религией и религией людей Писания, из чего следует, что объединение религий невозможно. Этот аят опровергает утверждение заблудших, которые призывают к объединению религий. Когда Иудеи и христиане не уверовали, то оказались с нами в разладе и этот разлад непременно приводит к вражде и ненависти, а в последствии и к сражению. Это уже произошло, когда мусуль-

мане воевали с иудеями, сражались с христианами-византийцами, а также во времена крестовых походов[1].

5) Сильная угроза тем, кто отвернулся от шариата Пророка ﷺ.

6) Помощь Аллаха Своему посланнику в том, что Аллах избавил его от неверующих, которые отвернулись от него и отказались от его призыва. Аллах не забрал посланника к себе, пока тот не изгнал всех иудеев из Медины, открыл их крепости, и оставил в них рабочими. В правление повелителя правоверных ʻУмара, да будет доволен им Аллах, они были изгнаны из Хайбара. Тем самым Аллах избавил верующих от их зла.

7) Указание на обязательность упования на Аллаха в призыве и других делах, а Он обязательно поможет тому, кто уповает на Него, как об этом сказал Аллах: «**А кто будет уповать на Аллаха, тому будет достаточно этого**» (Сура «ат-Талак», аят 3).

8) Подтверждение двух имён Аллаха и тех качеств, которые они содержат: «Слышащий и Знающий».

9) Является обязательным для человека помнить о том, что Аллах наблюдает за тем, что говорит человек своим языком. Потому что Аллах слышит все его слова, каким бы тихим не был голос. Даже напротив, Аллах знает то, что наущает человеку его душа, хоть человек этого не произносит.

10) Является обязательным для человека помнить о том, что Аллах наблюдает за ним, и контролировать свои скрытые и явные дела. Потому что одно из имён Аллаха «العليم» — «Знающий», и Он знает о всякой вещи.

[1] См. первый том, толкование 47 аята.

Тафсир 138 аята суры «аль-Бакара»

صِبۡغَةَ ٱللَّهِۖ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ١٣٨

138. Скажи: «Такова религия Аллаха! А чья религия может быть лучше религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся».

Толкование

«**Скажи: “Такова религия Аллаха!”**» — здесь приходит слово «صِبْغَةَ» — «религия», которое в своей основе означает цвет. И также как цвет видим для человека, также религиозность человека видна для других людей. След религии виден на лице придерживающегося её человека, на его действиях, смирении, облике. Религиозность подобна цвету на одежде, который виден окружающим. Другое значение слова «صِبْغَةَ» — «придерживаться», подобно тому, как цвет держится на одежде. И нет препятствия тому, что здесь понимаются оба значения этого слова.

Слова «**Такова религия Аллаха**» здесь понимаются как: «Придерживайтесь религии Аллаха, и пусть никто не собьёт вас с неё». Религия же приписана Аллаху по причине того, что она исходит от Него, так как шариат приходит от Аллаха, и никто не устанавливает законы кроме Творца.

«**А чья религия может быть лучше религии Аллаха?**» — вопросительное предложение со смыслом отрицания, то есть нет религии лучше, чем религия Аллаха, так как религия Аллаха заключает в себе только благо, она отталкивает вред. И нет религии, которая бы включала в себя всё это, кроме той, которая пришла от Аллаха. Будь то религия ислам, с которой пришёл Мухаммад ﷺ или другие религии, действовавшие на земле до их отмены. Между словами «чья религия лучше религии Аллаха?» и словами «Нет религии лучше чем, религия Аллаха» есть

разница: первое предложение содержит в себе дополнительный смысл по бросанию вызова и больше влияет на слушающего, чем простое отрицание.

«**Ему одному мы поклоняемся**». Местоимение «мы» относится к Пророку ﷺ и его сподвижникам. То, что слово «عَابِدُونَ» — «поклоняемся» употреблено после слова «لَهُ» — «Ему» указывает на то, что мы поклоняемся только Ему одному. А «поклонение» означает покорность Аллаху в выполнении Его приказов из любви к Нему и соблюдение Его запретов из возвеличивания Его, чувствуя при этом своё положение перед Аллахом. А положение человека перед Аллахом — быть Его рабом.

Пользы

1) Обязательность исповедования религии Аллаха.

2) Эта религия — истина, потому что Аллах приписал эту религию Себе, а всё, что Аллах приписал Себе, является истиной.

3) Религия Аллаха — самая совершенная религия, самая прекрасная и самая благая для рабов.

4) Обязательность искренности поклонения перед Аллахом. Поклоняться Аллаху — честь и гордость для раба. Аллах называет Своего Пророка ﷺ рабом в контексте возвеличивания. И защищая Своего Пророка, Всевышний говорит: «**Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную суру…**» (Сура «аль-Бакара», аят 23). А когда Аллах облагодетельствовал Пророка ﷺ перенесением, Он сказал: «**Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений…**» (Сура «аль-Исра», аят 1). Когда же было упомянуто о посланничестве Пророка, Всевышний сказал: «**Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу…**» (Сура «аль-Кахф», аят 1). Или как сказал один поэт в своём стихотворении о любви: «Называй меня не иначе, как её рабом, ибо это лучшее имя для меня».

5) Более разумно придерживаться религии Аллаха, так как это лучшая религия, а здоровый разум стремится к избранию лучшего.

Тафсир 139 аята суры «аль-Бакара»

قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

139. Скажи: «Неужели вы станете препираться с нами относительно Аллаха, тогда как Он является нашим Господом и вашим Господом. Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши деяния, и мы искренни перед Ним».

Толкование

«**Скажи…**» — это обращение к Посланнику Аллаха.

«**Неужели вы станете препираться с нами относительно Аллаха?**» — эти слова обращены к тем, кто препирался и спорил с Посланником Аллаха ﷺ из иудеев и христиан. Препирательство значит: «приведение доводов одной стороной для опровержения доводов другой стороны».

«**Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши деяния**», то есть мы не будем спрошены о ваших деяниях, а вы не будете спрошены о наших деяниях: каждому достанутся свои деяния, и Аллах воздаст каждому по его заслугам в день суда.

«**…и мы искренни перед Ним**», то есть полная искренность по отношению к Всевышнему Аллаху. Слово «الإخلاص» — «искренность» в арабском языке означает очищение вещи от всего лишнего, от каких-либо примесей, которые примешались. То есть мы очищаем перед Аллахом религию, не предавая никого Ему в сотоварищи.

Пользы

1) Порицание иудеям и христианам, которые спорили и препирались с Пророком ﷺ, несмотря на то, что признавали, что Аллах является их Господом. Исходя из слов Всевышнего: «**…тогда как Он является нашим Господом и вашим Господом**».

2) Обязательность непричастности к делам неверующих. Исходя из слов Всевышнего: «**Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши деяния**».

3) Верующему следует гордиться тем, что он находится на истине.

4) Нельзя ни в чём уподобляться врагам Аллаха. Уподобление — подражание в делах. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто уподобился какому-то народу, то он из этого народа*»[1]. Как сказал Всевышний: «**Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши деяния**». Мы отличаемся от них, а они отличаются от нас.

5) Обязательность искренности перед Аллахом.

[1] Ахмад 5114, Сунан Аби Дауд 4031.

Тафсир 140–141 аятов суры «аль-Бакара»

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

140. Неужели вы скажете, что Ибрахим, Исма'ил, Исхак, Якуб и колена были иудеями или христианами? Скажи: «Вы лучше знаете или же Аллах? Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете.

141. Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали».

Толкование

«**Неужели вы скажете…**», здесь Аллах перешёл от порицания относительно их препирательства, пришедшем в предыдущем аяте: «**Неужели вы станете препираться…**» к другому порицанию. А это порицание их утверждения того, что те благородные посланники были иудеями или христианами, что является ложью. И они не были ни иудеями, ни христианами. Наоборот, Аллах опроверг их заблуждения относительно этого и сказал: «**Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульманином и не был из числа многобожников**» (Сура «Али Имран», аят 67). Также Всевышний сказал: «**О люди**

Писания! Почему вы препираетесь относительно Ибрахима, ведь Таурат и Инджил были ниспосланы только после него. Неужели вы не разумеете?» (Сура «Али Имран», аят 65). Как они могут говорить, что Ибрахим был иудеем или христианином, если обе их книги: Таурат и Инджиль — были ниспосланы после Ибрахима?

«**…Исма'иль…**» — это самый старший сын Ибрахима, которого Аллах приказал зарезать, и его история подробно рассказывается в суре «Выстроившиеся в ряды».

«**…Исхак…**» — это брат Исма'иля, второй сын Ибрахима.

«**…Якуб…**» — сын Исхака и общий предок всех евреев. Объяснение слова «**колена**» предшествовало раньше[1].

«**…были иудеями или христианами**». Эти слова они сказали по причине своей глупости, так как все эти пророки жили до ниспослания иудаизма и христианства.

Потом Аллах опроверг их утверждение другим образом и сказал: «**Вы лучше знаете или же Аллах?**» Очевидно, что нет никого, кто знает больше, чем Аллах. И поэтому Аллах привёл ещё один довод, чтобы опровергнуть слова этих заблудших. Он также говорит в другом аяте: «**Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?**» (Сура «ан-Намль», аят 59). Этот факт очевиден, но Аллах приводит его в качестве довода, то есть Он опровергает их заблуждения очевидными вещами.

«**Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство?**» то есть нет человека, скрывающего имеющееся у него свидетельство, более несправедливого, чем тот, кто скрывает имеющееся у него свидетельство от Аллаха. Это — иудеи и христиане, которые скрыли свидетельство, которое дал им Аллах. Так как Аллах поведал им о пророке Мухаммаде ﷺ и описал им его в Таурате и Инджиле. Аллах сказал: «**…которые последуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещённым скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют**» (Сура «аль-Араф», аят 157). Аллах рассказал им о качествах Пророка ﷺ, но они скрыли их, поэтому они являются самыми несправедливыми из тех, кто скрывает свидетельства.

---

[1] См. тафсир аята 136 суры «аль-Бакара».

«**Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете**», то есть Аллах знает все ваши деяния и воздаст вам за них.

«**Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали**». Толкование этого аята было дано раньше[1].

Пользы

1) Опровержение заблуждений иудеев относительно того, что Ибрахим, Исма'ил, Исхак, Якуб и колена были христианами или иудеями. Наоборот, Аллах засвидетельствовал, что они были мусульманами.

2) Доказательство того, что знание таких вещей принадлежит только Аллаху.

3) Опровержение тем, кто искажает имена и качества Аллаха, говоря: «Это мы можем представить, поэтому описываем Аллаха этим, а это наш разум не принимает, значит мы не описываем Аллаха этим», подобно мутазилитам, ашаритам и другим философским течениям. Мы говорим им словами Всевышнего из этого аята: «**Вы знаете лучше или же Аллах?**» Вам ли лучше знать, что Аллах может иметь, а что нет, или Аллаху? Эта фраза является достаточным и убедительным доказательством против тех, кто говорит: «Мы можем представить, чтобы у Аллаха было такое-то качество, поэтому мы принимаем его, но мы не можем представить наличие другого качества у Аллаха, поэтому мы не принимаем его».

4) Величие греха сокрытия знаний: знающий закон Аллаха имеет свидетельство от Него. Аллах сказал: «**Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием**» (Сура «Али Имран», аят 18). И тот, кто скрыл это знание — скрыл свидетельство, значит, на него падёт грех, который описан в этом аяте.

5) Совершенство знаний Аллаха и его наблюдение за Своими рабами.

6) У Аллаха есть качества, выраженные через отрицание, а не утверждение, как, например, в словах Аллаха: «**Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете**». Такой приём использован для подтверждения полноты качеств, соответствующих ему.

---

[1] См. тафсир аята 134 суры «аль-Бакара».

Например, слова: «**…не пребывает в неведении…**» означают полноту его знаний и то, что он всё время смотрит и следит за Своими рабами.

7) Устрашение для людей и предостережение от противоречия Аллаху в словах: «**Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете**». Ведь человек, когда хочет устрашить кого-то, говорит ему: «Я слежу за тобой».

8) Дела приписываются тому, кто их совершает. Это опровержение джабритам, которые говорят: «Аллах заставляет людей делать так или иначе, и у человека нет выбора», но Аллах сказал: «**…того, что вы совершаете**».

Тафсир 142 аята суры «аль-Бакара»

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٤٢

142. Глупые люди скажут: «Что заставило их отвернуться от их киблы, к которой они поворачивались лицом прежде?» Скажи: «Восток и запад принадлежат Аллаху. Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь».

Толкование

«**Глупые…**» — те, кто не могут полноценно поступать по своему усмотрению, и каждый кто противоречит мудрости в своих поступках является глупцом. Эти люди являются глупцами в их религии. Они могут быть умны в вопросах имущества. Глупость в религии разъяснена в словах Всевышнего: «**Кто же отвернётся от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца?**» (Сура «аль-Бакара», аят 130).

«**Что заставило их отвернуться от киблы, к которой они поворачивались лицом прежде?**» то есть что их побудило отвернуться от того места, куда направляется человек в своём намазе. Под киблой в этом аяте имеется в виду «Бейтуль-Макдис» (священный дом в Иерусалиме). Так как Пророк ﷺ, когда приехал в Медину, совершал намаз в сторону «Бейтуль-Макдис» около шестнадцати или семнадцати месяцев[1], в то время как Кааба была позади него.

«**…к которой они поворачивались лицом прежде?**» то есть до того момента, когда они стали направляться в своих намазах в сторону Каабы.

[1] Сахих аль-Бухари 40, Сахих Муслим 1177.

Всевышний оповестил посланника о том, что будут говорить эти глупцы и научил его ответу им: «**Скажи: “Восток и запад принадлежат Аллаху”**».

«**Скажи: “Восток и запад принадлежат Аллаху”**», то есть одному Аллаху принадлежит восток и запад, Он по своему желанию поворачивает людей на восток, запад, север или юг. Восток и запад были упомянуты в этом аяте, так как именно оттуда выходит и заходит солнце.

«**Он наставляет, кого пожелает**», то есть указывает и помогает. Каждая сотворённая вещь связана с желанием Аллаха, а желание Аллаха связано с Его мудростью. Он ведёт по Своему желанию по прямому пути того, кто его заслуживает. Под словом «مشيئة» — «желание» имеется в виду его желание в бытие: то есть то, что он захочет, произойдёт, а то чего Он не захочет, не случится.

«**…на прямой путь**», то есть широкий путь, по которому легко идти. Под этим путём имеется в виду шариат Всевышнего Аллаха, который Он узаконил для своих рабов. Слово «مُّسْتَقِيم» — «прямой» означает «без изгибов».

Пользы

1) Знание Всевышнего охватывает всё, что произойдёт в будущем, исходя из слов Всевышнего: «**Глупые люди скажут**».

2) Осуществление того, о чём сообщил Всевышний, так как они произнесли эти слова.

3) Тот, кто выступает против решений Аллаха, является глупым человеком.

4) Поддержка нашего Пророка ﷺ и его сподвижников сообщением о том, что любой, кто выйдет против них, является глупым.

5) Предупреждение человека о том, что может произойти, чтобы человек был готов к этому. Как это было тогда, когда Пророк ﷺ отправлял Му‘аза ибн Джабаля в Йемен, сказав ему: «*Поистине, ты придёшь к людям Писания*»[1]. Он сказал ему это, чтобы тот был готов.

6) Разрешённость объяснения людям постановлений шариата посредством разъяснения господства Всевышнего. Как, допустим, кто-то спросит, почему так произошло, ответим, потому что Аллах, который является твоим Господом, пожелал этого, а Он делает только то, что по-

[1] Сахих аль-Бухари 1496, Сахих Муслим 121.

желает. Или кто-то спросит, почему Он что-то разрешает, а что-то запрещает, ответим: потому что Он твой Господь. «Почему люди повернулись в своих намазах с востока на запад или с запада на восток от Бейтуль-Макдис к Каабе?» — «Так захотел наш Господь».

7) Враждующий всегда стремится сказать тот, что выведет оппонента из себя. Как пришло в этом аяте: они не сказали «от киблы», а сказали от «их киблы». Как будто они говорят: «Вчера вы выбрали её, а сегодня вы отрицаете и отбрасываете».

8) Власть Всевышнего объемлет каждую вещь. Как сказал Всевышний: «**Ему принадлежит восток и запад**». Он тот, кто владеет всеми направлениями и направляет своих рабов туда, куда пожелает. А что же касается нас, то у нас нет другого выбора, кроме как слушаться и подчиняться. Куда бы нас ни направил Всевышний, туда мы и направляемся. И это очень важно. Мы не имеем права направляться в своих намазах куда-то ещё или к кому-то ещё. *Саджда* (земной поклон), сделанный не Аллаху, считается *ширком* (многобожием), а что же касается того, когда ангелы сделали *саджда* (земной поклон) Адаму, то они сделали это, подчинившись приказу Всевышнего: для них это было поклонением Всевышнему. Можно привести другой пример. Все мы знаем, что убивать человека является большим грехом, тем более, если это касается невинного ребёнка, но когда Аллах приказал Ибрахиму принести в жертву своего сына, это действие стало поклонением, средством приближения к Аллаху. И поэтому во всех действиях следует обращать внимание на то, является это подчинением Аллаху или нет.

9) Доказательство того, что у Аллаха есть желание: «**Он наставляет, кого пожелает**». Если кто-то скажет, является ли этот аят доводом в пользу джабритов, которые утверждают, что у человека нет права выбора, ответим, что он никак не может быть доводом в их пользу. Так как приведение одних аятов и оставление других является неверием. Одни аяты объясняются другими, более того Сунна объясняет Коран и конкретизирует его. Поэтому этот аят никак не может служить доводом для джабритов, кроме как если человек будет смотреть на него однобоко. Потому что человек с одним глазом не может полноценно видеть картину. Является обязательным смотреть на тексты Корана и Сунны проницательно двумя глазами, а не одним, так как они прямо указывают на то, что у человека есть желание, выбор и сила. Поэтому человек никак не может быть принуждённым.

10) Прямой путь находится в руках Аллаха, исходя из слов Всевышнего: «**Он наставляет, кого пожелает**». И Аллах повёл эту общину к их кибле, которую желал их посланник.

11) Всевышний похвалил эту общину за то, что она на прямом пути. Первыми, кто подпадает под слова Всевышнего: «**Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь**», являются те, кто повернулся со стороны Бейтуль-Макдиса в сторону Каабы.

12) Выступление против шариата является не только глупостью, но и заблуждением. Так как шариат является прямым путём, а всё остальное — заблуждение и кривизна.

13) Достоинство этой общины. Аллах направил её в своих намазах в сторону Своего Дома, который является первым домом, возложенным людьми для поклонения.

Тафсир 143 аята суры «аль-Бакара»

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣

143. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повёл прямым путём. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям.

Толкование

«**Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины…**», то есть так же, как когда-то сделали Каабу для вас местом, куда вы направляетесь, так и вас самих сделали справедливой и лучшей общиной.

«**…чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве…**», то есть «с какой целью мы сделали вас серединной общиной?». Для того чтобы вы были свидетелями, что посланники довели до людей религию Аллаха и были среди людей те, кто уверовал в посланников, и те, кто не уверовал.

«**…а посланник свидетельствовал о вас самих**», то есть наш Пророк ﷺ является свидетелем перед своей общиной, что довёл религию Аллаха ясно и доступно.

«**Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде…**», то есть «Бейтуль-Макдис» (священный дом в Иерусалиме).

«**…только для того чтобы отличить тех…**», некоторые учёные-лингвисты считают, что глагол «لِنَعْلَمَ» — «чтобы узнать» содержит в себе смысл другого глагола «لنميز» — «чтобы отличить». В одном из аятов Всевышний говорит: «**…чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго**» (Сура «аль-Анфаль», аят 37). Вполне возможно, что глагол содержит в себе два значения: «чтобы узнать» и «чтобы отличить».

«**…только для того чтобы отличить тех, кто последует за посланником**» — частица «إِلَّا» является частицей исключения, в этом контексте она имеет смысл всеобщего исключения. Таким образом, смысл аята таков: «…сделали киблу не иначе как для того, чтобы отличить того, кто последует за посланником, от того, кто повернётся вспять».

«**…кто последует за посланником…**», под посланником подразумевается Мухаммад ﷺ. И Аллах упомянул его в этом аяте для того, чтобы указать на его правдивость и побудить следовать за ним. Основа слова «الاتباع» — «следование» — это идти позади человека. Оно отличается по своему смыслу в зависимости от текста:

• если оно связывается с делами осязаемыми, то его значение будет «следовать в шариате»;

• если оно связывается с вещами смысловыми, то его значение будет «следовать в делах и словах».

В этом аяте это слово понимается как следование в делах и словах.

«**…от тех, кто поворачивается вспять**» — смысл данного предложения более значимый, чем, если было бы сказано: «кто не последовал посланнику», потому что «повернуться вспять, уйти» является поступком, заслуживающим порицания.

«**Это оказалось тяжело для всех…**», то есть изменение киблы являлось для них тяжким. Слово «كبيرة» — «тяжело» означает очень трудно.

«**…кроме тех, кого Аллах повёл прямым путём**» — под словом «هداية» — «прямой путь» в этом аяте подразумевается два значения:

• «هداية العلم» — «наставление на прямой путь знанием». Потому что те, кто по-настоящему боятся Аллаха — это учёные. Как сказал Всевышний: «**Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием**» (Сура «Фатыр», аят 28), то есть те, кто познали Всевышнего посредством Его имён, Его качеств, и постановлений, в этом и заключается «هداية

العلم» — «наставление на прямой путь знанием». Познав Аллаха, они начали его бояться, при этом у них нет неприязни к шариату, он не является для них тяжёлым.

• «هداية التوفيق» — «наставление на прямой путь оказанием помощи». Наставление на прямой путь оказанием помощи также является очень важным для раба. Ведь если Всевышний будет вести по прямому пути, помогая тебе, то тебе будет легко придерживаться религии, для тебя это будет не трудно. Как сказал Всевышний: «**Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему**» (Сура «аль-Лейл», аяты 5–7).

«**…кого Аллах повёл прямым путём**» — это действие Всевышний отнёс к Себе, так как каждое действие происходит по Его велению.

«**Аллах никогда не даст пропасть вашей вере**» — Буква «ل», которая имеется в этом аяте, означает невозможность, то есть то, о чём говорится после неё, не может произойти. Подобно тому, как Всевышний говорит в другом аяте Корана: «**Солнцу не надлежит догонять луну**» (Сура «Йа Син», аят 40), или «**Не подобает Милостивому иметь сына!**» (Сура «ар-Рахман», аят 92), то есть это невозможно.

Под верой здесь понимаются те намазы, которые совершали верующие в сторону «Бейтуль-Макдис». Это общий текст, охватывающий как тех, кто умер до того момента, как было изменено направление, так и тех, кто жил при смене направления. Некоторые из учёных, комментирующих Коран, говорят, что данный аят был ниспослан в связи с тем, что иудеи начали говорить мусульманам о том, что намазы, которые они совершали ранее, пропали и за них они не получат никакой награды. Вот тогда Всевышний и ниспослал: «**Аллах никогда не даст пропасть вашей вере**».

Пользы

1) Отличительное достоинство этой общины в том, что именно ей Всевышний приказал направиться в своих намазах в сторону первого дома Аллаха, построенного для людей. Как передал Имам Ахмад в своём сборнике, иудеи завидуют нам, тому, что Аллах именно нас направил в своих намазах к этому дому, нашем пятничном намазе, когда мы позади имама произносим «Амин». Как бы то ни было, иудеи завидуют тому, что именно мы направляемся в своих намазах в сторону Каабы, первого дома Аллаха. И нет больше места, где можно было бы совер-

шить хадж, кроме как Кааба. По причине зависти иудеи распространяли много шума по поводу смены нашей киблы, и стали дружить с теми многобожниками, которые им помогали. В результате некоторые мусульмане отошли от своей веры.

2) Достоинство этой общины над другими общинами в том, что Всевышний описал её словом: «وَسَطاً» — «придерживающейся середины».

3) Справедливость этой общины, так как Всевышний сказал: «**…чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве**». Свидетелем может быть тот, чьи слова принимаются. Под общиной в этом аяте имеются в виду те, кто ответил на призыв Пророка ﷺ, то есть мусульмане. Учёные дали определение справедливости, сказав, что справедливым является тот, кто придерживается религии Посланника ﷺ. Такой человек будет считаться свидетелем, а свидетельство будет приниматься при условии, что он исповедует религию. То есть Аллах выделил эту общину тем, что она будет держаться своей религии.

4) Наша община будет свидетельствовать против других общин в Судный день, исходя из слов Всевышнего: «**…чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве**». Свидетельствовали как в этом мире, так и в мире вечном. И когда воскреснут люди будут спрошены посланники: «Довели ли вы?» Они ответят: «Да». Затем спросят общины: «До вас довели?» На что они ответят, что к ним не приходил ни радующий, ни предостерегающий, что к ним вообще никто не приходил. Тогда обратятся к посланнику: «Кто может засвидетельствовать за тебя?» а в ответ услышат: «Мухаммад и его община». И у Мухаммада ﷺ и его общины попросят засвидетельствовать и они засвидетельствуют. Тем самым они будут свидетелями для людей.

Если кто-то скажет: «Как община Мухаммада ﷺ сможет засвидетельствовать, если они не видели другие общины?» Ответим: «Они слышали, что сообщил им Пророк ﷺ».

5) Наш Пророк ﷺ будет свидетелем о нас в Судный день по справедливости. Или будет свидетельствовать за нас о том, что он донёс до нас религию полным донесением. Как это пришло достоверно от него, что в день Арафат, когда собралось самое большое количество сподвижников, Посланник Аллаха ﷺ спросил: «*Довёл ли я до вас это?*» — «О да! Посланник Аллаха». Затем он сказал: «*О Аллах! Свидетельствуй об этом!*»[1] И Пророк ﷺ призвал в свидетели своего Господа в том, что он довёл до своей общины. Посланник Аллаха ﷺ разъяснил своей общине

[1] Сахих аль-Бухари 78, Сахих Муслим 290.

всё, вплоть до мелочей, он не умер до тех пор, пока не завершил свою миссию. Не осталось такой вещи, которой бы он не объяснил и в которой бы нуждались люди в их религии. И сказал Всевышний: «**Что же произойдёт, когда Мы приведём по свидетелю от каждой общины, а тебя приведём свидетелем против этих?**» (Сура «Ан-Ниса», аят 47). То есть, каково будет положение в этот великий день. Поэтому когда Ибн Мас'уд читал Коран Пророку ﷺ и дошёл до этого аята, то Пророк сказал ему — «*Остановись*», и сказал Ибн Мас'уд: «Его глаза наполнились слезами»[1]. Потому что положение будет тяжёлым. Поэтому нет оправдания тому, кому станет ясным прямой путь и кто всё равно продолжает перечить Аллаху и его Посланнику ﷺ. И как сказал Всевышний: «**А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжём в Геенне. Как же скверно это место прибытия!**» (Сура «ан-Ниса», аят 115).

6) Подтверждение посланничества нашего Пророка ﷺ. Как сказал Всевышний: «**…а посланник свидетельствовал о вас самих**».

7) После него уже не будет посланников. Частица «ال» указывает на конкретность, то есть под посланником в этом аяте имеется в виду Мухаммад ﷺ. Отсюда следует, что после него не может быть посланника.

8) Всевышний Аллах может испытать своих рабов какими-либо постановлениями из шариата, как например, вменение в обязанность, запретность или замена одних аятов другими. Всевышний может испытать человека тем, что даст достаток из имущества, чтобы проверить, будет ли человек выполнять свою обязанность перед Аллахом этим имуществом или нет. И это испытание. Так большинство тех, кто был испытан имуществом, не выдерживают этого испытания и становятся жадными, занимаются накопительством или же наоборот становятся расточительными. Так же Всевышний может испытать знанием, чтобы посмотреть, будет ли человек совершать дела в соответствии со своими знаниями? Будет ли обучать других? Будет ли он призывать к пути Аллаха? И пусть предостерегается тот, кому было даровано знание, чтобы не делать упущения в этих делах. Человек может быть испытан и мирскими бедами.

9) Обязательность следования за Посланником Аллаха ﷺ исходя из слов Всевышнего: «**…чтобы отличить тех, кто последует за посланником**». Всевышний испытывает рабов, чтобы знать будут ли они

[1] Сахих аль-Бухари 437, Сахих Муслим 803.

следовать за Посланником ﷺ или нет. Сподвижники же последовали за Посланником Аллаха ﷺ полнейшим следованием. Передаётся, что однажды один человек зашёл в мечеть в то время, когда сподвижники совершали утренний намаз, будучи в поясном поклоне и сказал: «Воистину, Пророку ﷺ ночью был ниспослан Коран, и было приказано направиться в намазе в сторону Каабы». И сподвижники повернулись в сторону Каабы, после того как их лица были направлены в сторону Иерусалима»[1].

Посмотрите, насколько сильным было следование за Пророком ﷺ у наших сподвижников. Также поступили бану саляма в мечети «Кибла-тайн» (двух кибл). Значит следовать за Посланником ﷺ является обязанностью, и если бы это было не так, то не было бы нужды испытывать людей в этом вопросе.

10) Подтверждение знаний Всевышнего: «**…чтобы узнать…**». Знание Всевышнего охватывает каждую вещь, как сказал Всевышний: «**чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь**» (Сура «ат-Таляк», аят 12).

11) Оставление ислама считается поворотом вспять. Как сказал Всевышний: «**…кто поворачивается вспять**». Ведь некоторые оставили ислам из-за того, что изменилась кибла, сказав: «Мухаммад не уверен в своей религии: вчера он молился в одну сторону, сегодня в другую», не понимая, что это событие на самом деле только подтвердило истинность его послания. Так как лжецу тяжело признаться в том, что он ошибается, считая это для себя позором, думая, что это ослабит его положение среди людей. Честный и искренний человек не обращает внимания на то, что скажут про него люди, главное для него — довести то, что было ниспослано, независимо от того, соответствует это его желаниям или нет.

12) Успех может прийти только через ислам, а упадок происходит тогда, когда люди оставляют его. Как сказал Всевышний: «**…кто поворачивается вспять**». Поэтому истинной отсталостью является следование не по прямому пути. Потому что тот, кто повернулся вспять, не видит то, что позади него. Если тому, кто старается держаться книги Аллаха и Сунны его Пророка ﷺ, говорят, что они отсталые, ответим: нет, на самом деле отсталый ты. Потому что Аллах назвал противоречие посланнику поворотом вспять. Нет хуже того описания, которое

[1] Сахих аль-Бухари 403, Сахих Муслим 1178.

дал Всевышний человеку, повернувшемуся вспять, будучи слепым, не зная, что позади него. Прибегаем к Аллаху от всего этого.

13) Изменение направления намаза является трудным только для определённой группы людей. Как сказал Всевышний: «**Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повёл прямым путём**». Бывает тяжело выполнять что-то из обязательств шариата, оставить запретное, но благодаря полноте веры эта трудность преодолевается и становится лёгкой. Учёные разошлись во мнениях, кто лучше: тот, кто выполняет обязательства, преодолевая трудности и так же с трудностью оставляет грехи, или же тот, кому легко выполнять приказы и оставлять запреты. По мнению одних учёных, первый тип людей лучше, так как они борются с самим собой, испытывая при этом усталость, по мнению же других, лучше вторые. Поклонение стало для них настолько лёгким, что оно подобно крови и плоти для них, они не могут найти для себя радости иной, кроме как в поклонении. Правильным же будет сказать, что тот, кто совершает поклонение с лёгкостью, лучше, так как он спокоен в своей вере: он рад тому, что подчиняется Всевышнему. Положение второго ниже, но он получает награду за то, что борется со своей душой за выполнение обязанностей и оставление грехов. Может быть, Всевышний окажет ему свою милость тем, что облегчит для него поклонение, и он начнёт совершать его с лёгкостью. И именно так нужно понимать слова учёных, которые сказали: «Мы требовали знания не ради Аллаха, но они отказались нам даваться, кроме как ради Него». Поэтому бывает так, что вначале человеку тяжело совершать какие-либо виды поклонений, он совершает их с трудом, но затем Всевышний за его правдивость и искренность облегчает ему поклонение так, что оно становится будто врождённым качеством.

14) Проявление милости Всевышнего к тому, кто пошёл прямым путём, так как Аллах отнёс прямой путь к Себе, исходя из слов Всевышнего: «**…кроме тех, кого Аллах повёл прямым путём**». Ислам является самой большой милостью, которую может оказать Аллах человеку, поэтому человек, осознавая это, не должен попрекать своего Господа религией. Как сказал Всевышний: «**Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: “Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привёл вас к вере, если вы вообще говорите правду”**» (Сура «аль-Худжурат», аят 17). Сколько людей впали в заблуждения, несмотря на то, что истина была понятна и ясна им? Их много, очень много, более того, их большинство. Все-

вышний сказал: «**Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха**» (Сура «аль-Анам», аят 116).

Задумайся над милостью Аллаха, ведь Он повёл тебя прямым путём. Всевышний говорит в суре «ар-Рахман»: «**Воздают ли за добро иначе, чем добром?**» (Сура «ар-Рахман», аят 60). Как будто это сам человек совершил добро и Аллах воздаёт ему добром, не смотря на то, что изначально это добро принадлежит Аллаху[1].

Мы же сможем отблагодарить Аллаха тем, что будем стараться как можно больше поклоняться Ему. Как сказал Всевышний: «**Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено**» (Сура «аль-Инсан», аят 22).

15) Аллах не даст пропасть награде того, кто совершал добрые дела, если его дела были основаны на вере. Как сказал Всевышний: «**Аллах никогда не даст пропасть вашей вере**». Любое хорошее дело, которое ты совершишь, исходя из веры, пусть это будет слово, поступок или даже намерение, не пропадёт, как сказал Пророк ﷺ: «*Тот, кто хотел совершить хорошее дело, но не смог его сделать, ему запишется награда полностью*»[2].

16) Подтверждение двух имён Всевышнего Аллаха: «الرَّؤُوف» — «Сострадательный» и «الرَّحِيم» — «Милующий», а также подтверждение тех качеств, которые они в себе содержат — это сострадание и милость.

17) Подтверждение того, что милость Всевышнего охватывает всех людей: «**Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям**». Общая милость Аллаха проявляется в том, что Он наделяет всех людей пищей, питьём, одеждой и др. А что же касается особой милости, то она будет оказываться только верующим рабам, это та милость, благодаря которой человек получает счастье, как в этом мире, так и в жизни вечной. Подобно знанию, вере, плодами которых становится подчинение Аллаху и Его посланнику.

18) Дела входят в определение веры. Как сказал Всевышний: «**Аллах никогда не даст пропасть вашей вере**». Всевышний под верой в этом аяте имел в виду намазы, совершённые в сторону «Бейтуль-Макдис». И это считается мазхабом среди учёных *Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*. В качестве довода можно привести следующие слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Вера имеет семьдесят с лишним ветвей, самая лучшая из них — это слова: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Алла-*

---

[1] Ведь человек начал совершать добро только после того, как Аллах оказал ему добро тем, что наставил его на прямой путь.

[2] Сахих аль-Бухари 6491, Сахих Муслим 338.

ха", а самая малая из них — это удаление препятствия с дороги, и стыдливость — тоже одна из ветвей вера»[1]. Что касается слов Пророка ﷺ «*Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха*», то это действие языка. Устранение препятствия с дороги — это действие органов. А что касается стыдливости, то это является делом сердца.

Иногда вера объясняется убеждением, как сказал Пророк ﷺ: «*Вера заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания и Его посланников*»[2]. Слова Пророка ﷺ «*чтобы ты уверовал в Аллаха*» касаются убеждений сердца. Вера у последователей Сунны и единой общины включает в себя: убеждение сердцем, произнесение языком, дела сердца и совершение дел органами тела. Дела входят в веру, так как являются результатом её: именно вера подталкивает человека к поступкам. Поэтому деяния лицемера не будут приняты, и это не будет считаться верой, пусть это будет его намазы, *зикры* (поминания Аллаха), расход средств, так как эти деяния не исходят из веры.

[1] Сахих Муслим 153.

[2] Сахих аль-Бухари 50, Сахих Муслим 93.

Тафсир 144 аята суры «аль-Бакара»

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

144. Мы видели, как ты обращал своё лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же своё лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в её сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают.

Толкование

«**Мы видели, как ты обращал своё лицо к небу…**», то есть Пророк ﷺ часто обращал своё лицо к небу, ожидая нисхождение Джибриля с приказом изменить киблу. Так же здесь может подразумеваться то, что Аллах в последующем обратит внимание на взоры Пророка к небу, а затем изменит киблу на ту, которой Посланник ﷺ будет доволен. И это значение ближе по смыслу.

«**…которой ты останешься доволен**», то есть успокоишься, полюбишь её и примешь. Посланник ﷺ принял первую киблу, был доволен ей, прежде чем она была изменена. Но вместе с этим, посланник ﷺ желал того, чтобы она была изменена в сторону Каабы.

«**Обрати же своё лицо в сторону…**», то есть повернись всем своим телом в сторону Заповедной мечети, так как если лицо поворачивается в какую-либо сторону, то и всё тело следует за ним.

«**…Заповедной мечети**», мечеть в своей основе является местом для совершения земного поклона. А также возможно понимание слово мечеть — место самого земного поклона.

«**Заповедная**», названа заповедной по той причине, что в ней запрещено совершать вещи, которые не запрещены в других местах. А также по той причине, что это место почитаемо и возвеличиваемо. Под «Заповедной мечетью» подразумевается Кааба и все известные строения вокруг неё.

«**Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в её сторону**» — от обращения к Пророку ﷺ Аллах перешёл к обращению к общине. Потому что обращение, направленное к Пророку ﷺ является обращением как к нему самому, так и к общине. Подобно этому слова Всевышнего Аллаха: «**О пророк! Когда вы даёте жёнам развод**» (Сура «ат-Талак», аят 1), в начале аята идёт обращение к Пророку ﷺ, а затем ко всем остальным.

«**Воистину, те, которым даровано Писание…**», то есть Тора и Инджиль. А те, кому было даровано — это иудеи и христиане.

«**…знают, что такова истина от их Господа**», знания — это уверенное понимание вещи, соответствующее действительности.

«**…истина…**», то есть твоё обращение в сторону Заповедной мечети есть истина.

«**…от их Господа**», Господь — Творец, Властелин, тот, Кто обладает полной властью, управляющий всеми делами.

«**Аллах не пребывает в неведении…**», то есть в забвении, небрежности относительно какой-либо вещи.

«**…относительно того, что они совершают**», то есть какое бы дело они ни совершали, связанное с сердцем или органами тела: их убеждения, слова и дела.

Пользы

1) Утверждение того, что Аллах видит, исходя из слов Всевышнего: «**Мы видели, как ты обращал своё лицо к небу**».

2) Обращение взгляда в сторону небес не является проявлением плохого нрава по отношению к Аллаху, исходя из слов Всевышнего: «**Мы видели, как ты обращал своё лицо к небу**». Но при совершении намаза человек не поднимает взор к небу по причине сильной угрозы, приходящей в хадисе.

3) Утверждение возвышенности Аллаха, так как Посланник ﷺ поднимал свой взор к небесам, а также в том, что откровения приходят с небес.

4) Совершенство рабства Посланника ﷺ по отношению к своему Господу. Так как Пророк ﷺ сильно желал изменения киблы и ждал до тех пор, пока ему не был дан приказ свыше.

5) Утверждение величия Аллаха, исходя из слов Всевышнего: «**Мы обратим тебя к кибле…**». Так как местоимение «**Мы**» указывает на величие.

6) Пророк ﷺ желал повернуться в сторону Каабы, исходя из слов Всевышнего: «**…которой ты останешься доволен**».

7) Направление при намазе в сторону Заповедной мечети является обязательным, исходя из слов Всевышнего: «**Обрати же своё лицо в сторону Заповедной мечети**».

8) Лицо является самым почётным органом, так как в этих аятах упоминается именно лицо, представляющее всё тело.

9) Указание на то, что во время намаза следует смотреть по направлению лица, исходя из слов Всевышнего: «**Обрати же своё лицо в сторону Заповедной мечети**». Если человек направляет своё лицо в сторону Заповедной мечети, то в основном его взгляд будет направлен прямо. И этого мнения придерживались маликиты. Имам Ахмад сказал, что во время намаза следует смотреть на место совершения саджда, и это мнение мазхаба аш-Шафии и Абу Ханифы. В довод этому они привели хадис Мухаммада ибн Сирина о том, что Пророк ﷺ опускал свою голову и смотрел на место совершения саджда[1]. А также по той причине, что во взгляде на место саджда присутствует больше смирения. Некоторые учёные сказали, что имам и тот, кто совершает намаз один, смотрит на место совершения саджда, а что касается того, кто совершает намаз позади имама, то его взгляд направляется в сторону имама. В довод этому они привели хадис у имама аль-Бухари о том, что Посланник Аллаха ﷺ, совершая намаз затмения, оповестил своих сподвижников о том, что ему был показан Рай и Ад, и сказал им: «*Поистине, (находясь) на этом месте, я увидел всё то, что мне было обещано, и даже хотел взять (с собой) гроздь (винограда, растущего) в Раю, (что произошло) в тот момент, когда вы увидели, как я начал двигаться вперёд. И, поистине, я увидел, как (разные) части Ада сокрушают друг друга, что (произошло*

[1] Тафсир ат-Табари 8/19.

в тот момент), когда вы увидели, как я отошёл назад»[1]. И это довод на то, что сподвижники смотрели на Пророка ﷺ. И также из их доводов то, что когда Пророку ﷺ сделали новый минбар, он встал на него для совершения намаза, и для совершения саджда Посланник ﷺ спускался на землю и сказал: «*Воистину, я поступил так, чтобы вы следовали за мной и обучились моему намазу*»[2]. Это также служит указанием на то, что сподвижники смотрели на Пророка ﷺ. А также хадис, в котором сподвижники рассказывали о том, что посланник ﷺ в намазе, совершаемом не вслух, читал суры. И когда их спросили, как они об этом узнали, то они ответили: «по шевелению его бороды»[3]. И это также указывает на то, что совершающий намаз позади имама, смотрит на него, так как это полнее в следовании за имамом. И это мнение является более близким к истине, тем более в случаях, когда совершающий намаз позади имама нуждается в этом, например, глухой человек. Исключением является сидение во время намаза, так как человек смотрит на правый указательный палец руки, на что указывают слова Абдуллаха ибн Зубейра[4].

Некоторые считали, что исключением является намаз, совершаемый в Заповедной мечети, когда человек может видеть Каабу. Но это мнение является слабым, так как нет довода, указывающего на это. Также исключением является тот случай, когда человек боится, окружённый врагами, в этом случае можно смотреть в их сторону. И это является правильным мнением.

10) Величие этой мечети, исходя из того, что она описывается запретностью. И поэтому тот, кто заходит в неё, находится в безопасности. А также тот, кто не выполнил обязательный хадж, должен входить в неё, будучи в ихраме.

11) Обязательно направляться в сторону киблы, в каком бы месте человек не находился, будь то на земле, в море или в воздухе, исходя из слов Всевышнего: «**Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в её сторону**». И это относится к тому, кто находится в Мекке, и к тому, кто находится за её пределами. Тот, кто находится внутри Каабы, может направляться в любую сторону, но некоторые учёные сделали исключе-

---

1 Сахих аль-Бухари 1212, Сахих Муслим 2102.

2 Сахих аль-Бухари 917, Сахих Муслим 1216.

3 Сахих аль-Бухари 746.

4 Сунан Аби Дауд 990, Сунан ан-Насаи 1276.

ние — сторона двери Каабы, если она открыта и нет у неё порога. Тот, кто видит Каабу, то ему следует направляться именно на неё. А тот, кто не может её увидеть, направляется в её сторону, исходя из слов Всевышнего: «**Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей**» (Сура «аль-Бакара», аят 286). Направления в намазе в сторону Каабы не является обязательным в трёх случаях:

Первый — во время путешествия при совершении добровольного намаза человек направляет лицо в сторону движения.

Второй — при сильном страхе, когда невозможно направиться в стороны Каабы.

Третий — если человек не в состоянии повернуться в стороны Каабы по причине болезни.

А если человек находится в сомнении относительно направления киблы, то ему стоит проявить усердие в поиске направления киблы. В случае ошибки ему есть оправдание.

12) Забота шариата о том, чтобы мусульмане объединялись на одном. Всевышний Аллах сказал: «**Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в её сторону**». И где бы мусульмане ни находились, все они направляются в намазе в одну сторону, и в этом есть единство, особенно в этом великом поклонении.

13) Разъяснение упорства иудеев и христиан, исходя из слов Всевышнего: «**Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа**». Вместе с этим они считали поступок Пророка ﷺ отвратительным, когда он повернулся в сторону Каабы.

14) То, что приходит от Аллаха, является истиной, исходя из слов Всевышнего: «**…такова истина от их Господа**».

15) Те, кому было даровано Писание, упорствуют, не смотря на своё полное знание и подтверждения господства Аллаха. Так как они знали, что Посланник ﷺ повернётся в сторону Каабы, ведь описание этого пришло в их книгах. Им следовало подчиниться Пророку ﷺ и быть первыми, кто последовал за ним, так как тот, кто подтверждает господство Аллаха, обязан подтвердить Его установления и выполнять их.

16) Отрицание наличия беспечности у Аллаха об их делах, что указывает на полноту Его знания. И недостаточно отрицать только наличие беспечности, но напротив мы должны говорить о совершенстве знания Аллаха, исходя из слов Всевышнего: «**Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают**».

17) Достоверность разделения качеств Аллаха на два вида:

Первый вид: качества утверждаемые;

Второй вид: качества отрицаемые.

Отрицаемые качества — это качества, которые указывают на отрицание, подобно словам Всевышнего Аллаха: «**Им не овладевают ни дремота, ни сон**» (Сура «аль-Бакара», аят 255), «**Уповай на Живого, Который не умирает**» (Сура «аль-Фуркан», аят 58), «**…и Нас ничуть не коснулась усталость**» (Сура «Каф», аят 38), «**Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения**» (Сура «аль-Ахкаф», аят 33). Знай же, что под качествами отрицания не подразумевается лишь отрицание, но вместе с этим утверждается наличие противоположного качества. Как в словах Всевышнего: «**и Нас ничуть не коснулась усталость**» подразумевается отрицание усталости и утверждение полноты Его мощи.

18) Угроза упорствующим из тех, которым было даровано Писание, знавшим истину и не последовавшим за ней, исходя из слов Всевышнего: «**Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают**». С некоторых сторон они схожи с теми, кто слепо следует своему мазхабу, не смотря на то, что они знают, что противоречат истине. И всё это они делают исходя из своего хорошего мнения о том, за кем они слепо следуют. Если ты приводишь им слова их шейхов, они принимают их безоговорочно. Поэтому сказал шейхуль-ислам в книге «Фатаваль-Хамавия», говоря об учёных ашаритов и других: «Мы не придерживаемся всех слов, которые мы привели. Но некоторые группы, приписывающие себя к определённому имаму и мазхабу, не следуют аяту до тех пор, пока не приведёшь им слова их ученого». И это есть призыв с мудростью, так как он удовлетворяет спорщика. И если мы скажем людям слепо следующие за мазхабом: имам аш-Шафии, имам Малик, имам Ахмад и имам Абу Ханифа, все они отрицали слепое следование, которое противоречит Корану и Сунне, говоря: «бросьте наши слова о стенку, если они противоречат Корану и Сунне». И приходит множество подобных высказываний. И если имамы говорили такие слова, то те, кто за ними слепо следует в противоречие доводу, на самом деле не следуют за своими имамами. Ведь если бы они на самом деле последовали за ними, то они принимали бы достоверный довод, как на это указывали их имамы. А если же до человека не дошёл довод, то этот человек имеет оправдание, при условии, что он последовал за тем, кого он видит на истине. Поэтому сказал шейхуль-ислам: «Воистину, слепое следование подобно мертвечине — дозволено при сильной необходимости. А если присутствует дозволенное мясо, то кушать мертвечину не разрешается». Если есть довод из Корана и Сунны, и он стал ясным для

человека, то ему запрещено слепо следовать за имамом. Поэтому Аллах приказал спрашивать знающих только в том случае, когда нет знания, как сказал Всевышний: «**Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями**» (Сура «ан-Нахль», аяты 43–44).

Тафсир 145 аята суры «аль-Бакара»

وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾

145. Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание, они всё равно не станут обращаться к твоей кибле, а ты не станешь обращаться к их кибле. Никто не станет обращаться к кибле других. А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников.

Толкование

«**Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание, они всё равно не станут обращаться к твоей кибле**» — в этом аяте содержится клятва и условие, то есть «Клянусь Аллахом, что они всё равно не станут обращаться к твоей кибле…».

«**Какое бы знамение ты ни показал…**» — то есть что бы ты ни принёс им, какое бы чудо ни сотворил, которое подтверждало бы твою правдивость того, с чем ты пришёл к ним.

«**…кому было даровано Писание…**» — имеются в виду иудеи и христиане.

«**…они всё равно не станут обращаться к твоей кибле**», то есть они всё равно не повернутся в своих намазах в сторону Каабы из-за высокомерия и упрямства.

«**…а ты не станешь обращаться к их кибле**», невозможно, чтобы Мухаммад ﷺ последовал за их киблой.

«**Никто не станет обращаться к кибле других**», то есть обладатели Писания не последуют друг за другом. Иудеи не последуют за киблой христиан, а христиане не последуют за киблой иудеев. Потому что христиане утверждают, что иудеи являются неверующими. В свою очередь, иудеи утверждают, что христиане — неверующие, не находятся на истине, поэтому они не верят в ʻИсу (Иисуса).

«**А если ты станешь потакать их желаниям**» — в этом предложении, как и в предыдущем, содержится клятва и условие. И тогда полный смысл предложения будет таков: «Клянусь Аллахом, если ты станешь потакать их желаниям». Ответом на эту клятву служат следующие слова Создателя: «**…то тогда ты окажешься в числе беззаконников**».

Если кто-то спросит: «Возможно ли, чтобы Посланник Аллаха ﷺ последовал за ними после того, как к нему явилось знание?» — ответим: «Это невозможно». Также как и невозможно, чтобы пророк совершил многобожие. Как сказал Всевышний в одном из аятов: «**Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния**» (Сура «аз-Зумар», аят 65), Пророк ﷺ никак не мог совершить многобожие. Как сказал Всевышний: «**Скажи: “Если бы у Милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться (Аллаху или Его сыну)”**» (Сура «аз-Зухруф», аят 81). Невозможно представить, что у Аллаха мог быть сын.

«**…их желаниям…**», то есть страстям. Здесь приходит слово «الهوى» — в своей основе означает «склонение» и «падение». В большинстве случаев используется в значении «отклонение от истины» и в противоположность ставится слово «الهدى» — «прямой путь». И если хадис достоверен: «*Никто из вас не уверует до тех пор, пока его желания не будут следовать за тем, с чем пришёл я*»[1], то это указывает на то, что слово — «الهوى» — «желания, страсти» может использоваться в благом смысле.

«**…после того, как к тебе явилось знание…**», то есть откровение, которое было ниспослано Посланнику Аллаха.

«**…то тогда ты окажешься в числе беззаконников**» — то есть ты будешь среди тех, кто перешёл границы и не выполнил свою обязанность в следовании истине и оставлении своих страстей и желаний.

[1] Хадис передал аль-Багави, «Шарх ас-сунна», хадис № 104.

Пользы

1) Посланник Аллаха ﷺ был очень старательным в том, чтобы повести по прямому пути творения Аллаха, исходя из слов Всевышнего: «**Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание**». Указывается на то, что наш Пророк ﷺ показывал им чудеса и знамения, объясняя истину, но они не извлекли из этого пользу.

2) Сильное упрямство обладателей Писания: сколько бы знамений к ним не приходило, они всё равно не признали их и не последовали за пророками.

3) Обладатели Писания не последовали кибле Пророка ﷺ и тем более они не последовали его религии. Потому что кибла является частью религии, и если человек не поверил в какую-то часть религии, значит, он не принял всю религию.

4) В сторону Каабы в своих намазах направляются только мусульмане, ведь Всевышний приказал совершать намаз в данном направлении только им. Однако полагаем, что Кааба является направлением в намазе для всех пророков, как сказал Всевышний: «**Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке (Мекке)**» (Сура «Али Имран», аят 96). Этого же мнения придерживается и шейхуль-ислам, который сказал: «Поистине, мечеть аль-Харам является киблой для всех пророков, но их последователи из числа иудеев и христиан заменили её».

5) Обязательность следования истине, если стали явными её знамения, исходя из порицательного смысла этого аята.

6) Невозможность поменять направление в намазе Мухаммадом ﷺ в сторону их киблы, потому что нет никакого шариатского основания на их киблу. Даже если бы их кибла была узаконена их шариатом, то всё равно её положение отменилось бы киблой ислама.

7) Мусульманину невозможно следовать по пути иудеев и христиан, исходя из слов Всевышнего: «**...а ты не станешь обращаться к их кибле**». Настоящий верующий не может следовать врагам Аллаха ни в их мыслях, ни в их желаниях, ни даже в направлении при намазе. Пророк ﷺ предостерёг от этого сильнейшими словами: «*Кто уподобился другому народу, тот стал из их числа*»[1]. И поэтому мы предостерегаем наших братьев от уподобления врагам Аллаха, более того, заимствованию каких-либо традиций, обычаев, пусть даже в вопросах поклонения

[1] См. Тафсир суры «аль-Бакара», том 1, аят 109.

или мирских. Уподобляться врагам Аллаха запретно, это может привести к неверию!

8) Иудеи и христиане никогда не последуют друг за другом, более того, они будут обвинять друг друга в заблуждении. Иудеи не считают, что христиане на истинном пути, и христиане не считают иудеев приверженцами истины. Поэтому Всевышний сказал: «**Никто не станет обращаться к кибле других**». Кибла иудеев направлена в сторону Бейтуль-Макдис, а кибла христиан направлена на восток.

9) Последователи иудеев и христиан в своей сущности являются последователями своих страстей, а не прямого пути. Как сказал Всевышний: «**А если ты станешь потакать их желаниям**».

10) Иудеи и христиане не находятся на прямом пути, так как то, на чём они находятся, Аллах назвал «потаканием их желаний».

11) Человек наказывается только после того, как ему привели довод, исходя из слов Всевышнего: «**…после того, как к тебе явилось знание**». Человек может за кем-то следовать из-за своего невежества — за это он не будет наказываться. Хоть мы и называем такого человека заблудшим, но он не является беззаконником, так как делает это не специально. Таким образом, несправедливость или беззаконие можно использовать только в отношении того, кто знает истину и выступает против неё.

12) Мягкость в обращении к Пророку ﷺ в словах Всевышнего: «**…ты окажешься в числе беззаконников**». Если ты скажешь человеку: «Ты — беззаконник», то это прозвучит намного жёстче, чем слова «ты из числа беззаконников». Эту же мягкость видим и в другом аяте Корана: «**Он нахмурился и отвернулся**» (Сура «Абаса», аят 1). Он — Посланник Аллаха ﷺ. Когда ты читаешь этот аят, ты считаешь, что нахмурившейся и отвернувшийся — это не Посланник Аллаха. Хотя в аяте имеется в виду Посланник Аллаха.

13) Настоящим знанием считается шариатское знание. Без сомнений, то знание, которое хвалится и поощряется — это шариатское знание. Поэтому мы говорим, что времена пророка были временами знаний, сегодня же знание не является похвальным. Но и среди нынешних знаний есть те, которые приносят пользу нашей религии.

14) Такие понятия, как беззаконие и справедливость, правильнее будет относить к делам, а не к отдельным личностям. Между Аллахом и Его творениями не может быть посредников, которые бы склоняли Аллаха в сторону кого-либо из Его творений. Любой, кто выступил против Его шариата, является беззаконником. Поэтому мы никак не можем

сказать: «Этот человек — родственник Пророка ﷺ, и поэтому его грехи будут прощены, а этот человек из благородного рода, из курайшитов и поэтому ему будут прощены его грехи». Если в отношении Пророка ﷺ Всевышний Аллах сказал: «**А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников**», то что же можно говорить о тех, кто ниже его положением! Поэтому никто не сможет достичь любви Аллаха благодаря своему высокому положению или родству, потому что «**…самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный**» (Сура «аль-Худжурат», аят 13).

15) Иногда может быть использовано условное предположение для описания того, что не может произойти в действительности. Как сказал Всевышний: «**А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников**». Это условие — потакание их желаниям, никак не могло исходить от Пророка ﷺ.

16) Предостережение для этой общины от следования кому-то, помимо верующих. Если бы Пророк ﷺ последовал за ними, то он был бы описан беззаконником и несправедливым. Что тогда говорить о людях, положение которых ниже? Поэтому всем нам необходимо предостерегаться следования и уподобления врагам Аллаха. Является обязательным для учёных мусульман предостерегать верующих от того, что мы сейчас видим: большое количество наших братьев и сестёр следуют или уподобляются недругам Аллаха.

Тафсир 146 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦

146. Те, кому Мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину.

Толкование

«**Те, кому Мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей**», то есть знают Пророка ﷺ. Под писанием имеется в виду Тора и Евангелие, книги, ниспосланные иудеям и христианам. Они прекрасно знали, что наш пророк Мухаммад является Посланником Аллаха ﷺ подобно тому, как знали своих родных сыновей. Они узнали Посланника Аллаха ﷺ по тем описаниям, которые пришли в их книгах.

«**Однако часть их сознательно скрывает истину**», то есть часть из них, зная истину, скрывали её и не объясняли людям. Поэтому Всевышний Аллах упоминает в суре «Али Имран», что некоторые из них говорили другим: «**Зачем вы рассказываете Мухаммаду и его сподвижникам о прямом пути, ведь потом они будут препираться с нами перед Аллахом, разве вы не разумеете**». Тем самым они советуют друг другу скрывать знания о прямом пути[1]. Прибегаем к Аллаху, чтобы не быть похожими на них.

«**Однако часть их сознательно скрывает истину**», то есть часть из них скрывали истину, в то время как знали о ней. Ведь сокрытие

[1] «Уверуйте в то, что ниспослано верующим, в начале дня и перестаньте верить в конце его. Быть может, они обратятся вспять. Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы, и не препирался с вами перед вашим Господом» (сура «Али Имран», аяты 72–73).

чего-то, основанное на знании истины, намного хуже простого сокрытия.

Пользы

1) Люди Писания прекрасно знали о том, что Мухаммад является Посланником Аллаха ﷺ. Всевышний Аллах об этом говорит в своей книге: «**Которые последуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещённым скверное, освободит их от бремени и оков**» (Сура «аль-Араф», аят 157).

2) У людей Писания нет оправдания и довода в том, что они не признают посланничество нашего Пророка ﷺ. В их Книгах пришло описание нашего Пророка ﷺ настолько подробно, что они знают его также хорошо, как хорошо знают своих родных детей.

3) Указание на то, что человек сильнее связан со своим сыном, чем с дочерью, исходя из слов Всевышнего: «**…как знают своих сыновей**».

4) Осторожность Священного Корана. Всевышний сказал: «**Однако часть их**», — так как сокрытие не исходило от всех сразу, среди них были и те, кто не скрывал истину, кто уверовал как Наджаши среди христиан, Абдуллах ибн Салям среди иудеев.

5) Тяжесть порицания для тех, кто скрывает истину. Эти люди — упрямые, причиняющие несправедливость самим себе и другим, они намного хуже тех, кто сомневается в истинности того, что скрывает.

Тафсир 147 аята суры «аль-Бакара»

ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ١٤٧

147. Истина — от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся.

Толкование

«**Истина — от твоего Господа**». В данном аяте имеется в виду определённый вид господства — укрепление и поддержка. Ведь если бы Всевышний Аллах не поддержал нашего Пророка ﷺ, то произошло бы так, как сказано в Коране: «**Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против Нас!**» (Сура «аль-Исра», аяты 74–75). Господь — Он Творец, Царь, Управляющий. Он — Тот, Кто сотворил все творения, является царём всех творений и управляет всеми творениями.

«**Посему не будь в числе сомневающихся**» — эти слова обращены к Посланнику Аллаха ﷺ. Под словами «не будь» подразумевается укрепление, так как невозможно, чтобы Пророк ﷺ был из числа сомневающихся. Также как и верующим приказывается уверовать в значении укрепиться в своей вере и быть постоянным в ней. Как сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде**» (Сура «ан-Ниса», аят 136). Это предложение может содержать в себе условие, которое связывается с тем, что не может произойти, как в словах Всевышнего: «**А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников**» (Сура «аль-Бакара», аят 145).

Пользы

1) То, что приходит от Аллаха, является истиной, исходя из слов Всевышнего: «**Истина — от твоего Господа**».

2) Если эта истина от Аллаха, значит необходимо уверовать в эту истину, не испытывая при этом никаких сомнений.

3) Всё, что противоречит тому, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ является ложью, исходя из слов Всевышнего: «**Что может быть за истиной, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины!**» (Сура «Юнус», аят 32).

4) Поддержка Пророка ﷺ: то, на чём он находится является истиной, даже если обладатели Писания скрывают это. Ведь человек, узнав о том, что те, кому была дана книга прежде, отвергли истину, может начать сомневаться. И поэтому Всевышний разъяснил, с чем пришёл Пророк ﷺ является истиной.

5) Забота Всевышнего о своём Пророке ﷺ: Он поддержал его особым видом господства.

А слова Всевышнего: «**Посему не будь в числе сомневающихся**», указывают на то, что он будет продолжать придерживаться истины.

6) Сомнение противоречит вере. Как сказал Всевышний: «**Посему не будь в числе сомневающихся**».

7) Какая-либо вещь может быть запретной, несмотря на невозможность её существование. Как сказал Всевышний: «**Посему не будь в числе сомневающихся**». Ведь Пророк ﷺ никак не мог быть в числе сомневающихся.

8) Забота Аллаха о посланнике тем, что Он укрепил его. Так как слова Всевышнего: «**Истина — от твоего Господа**» включают в себя укрепление на ней. А слова Всевышнего: «**Посему не будь в числе сомневающихся**» включают в себя его постоянное нахождение в этом состоянии.

Тафсир 148 аята суры «аль-Бакара»

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

148. У каждого есть направление, куда он обращается лицом. Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах приведёт всех вас вместе. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

Толкование

«**У каждого есть направление, куда он обращается лицом**», то есть у каждого человека есть сторона, куда он направляется. И это охватывает осязаемое и смысловое значение. Что касается примера осязаемого, то люди различны в направлении своего намаза: кто-то направляется в сторону востока, кто-то — в сторону Иерусалима, другие — в сторону Каабы. Люди различны и по профессии: некоторые из них предпочитают заниматься торговлей, другие — кузнечным делом, третьи — столярным и тому подобное. А что касается примера смыслового значения, то это различие людей в их религии, вероубеждении и тому подобное.

«**…куда он обращается лицом**», здесь в зависимости от вида чтения Корана (*кыраата*) приходит два значения. Первое значение — это направляться в какую-то сторону. И второе значение — это направляться в чём-то в соответствии с законами шариата, направляться в чём-то по предопределению, либо в соответствии с шариатом и предопределением вместе. Здесь никак не имеется в виду одобрение неверующих в том, что они находятся в своём неверии, а подразумевается поддержка верующих и укрепление их на том, на чём они находятся из истины.

Потому что у каждого есть своя сторона, в которую направил его Аллах, по Своей мудрости.

«**Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах**», то есть старайтесь делать благие дела.

«**Где бы вы ни были, Аллах приведёт всех вас вместе**», то есть где бы вы ни были: на суше или на море — Всевышний Аллах соберёт всех в одном месте, и это будет в Судный день, когда воскресит Аллах первых и последних в одном месте.

«**Воистину, Аллах способен на всякую вещь**», то есть Аллах охватывает Собою каждую вещь, которая существует или не существует. Всевышний описал себя в этом аяте таким качеством, как сила — «قدرة», то есть Он способен совершить действие и Ему это не трудно.

Пользы

1) Общины могут быть различны в пути, не смотря на то, что они на одной основе, а это ислам. Имеется в виду общий смысл ислама — подчинение одному Аллаху посредством Его существующего шариата, который не был отменён.

2) Человек обязан следовать истине, где бы она не была и сколько бы противников у неё не было, в каком бы состоянии не находился сам человек. Всевышний говорит: «**У каждого есть направление, куда он обращается лицом**». Этот аят охватывает в себе два смысла: направление в шариате, и направление в предопределении. Есть люди, кому Аллах облегчил прямой путь и указал на истину, а есть и те, кого Он оставил без помощи, и они направились в сторону заблуждения. Это и есть направление в предопределении. А направление в шариате — это различие шариатов среди людей.

3) Обязательность соперничества в добрых делах. Как сказал Всевышний: «**Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах**».

4) Если Всевышний что-то приказывает, то это необходимо исполнить немедленно, так как, когда происходит соперничество, люди стараются совершать дела сразу.

5) Красноречивость этого аята. Всевышний сказал: «**Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах**», то есть не ограничивайтесь тем, что вы начали совершать добрые дела, необходимо, чтобы вы соперничали друг с другом в них. Похожее мы видим в другом аяте, где говорится: «**Веди нас прямым путём**» (Сура «аль-Фатиха», аят 6), то есть не тре-

буется от человека, чтобы он просто встал на прямой путь, необходимо, чтобы он продолжал идти по нему.

6) Всевышний Аллах охватывает свои создания, где бы они ни были. Как сказал Всевышний: «**Где бы вы ни были, Аллах приведёт всех вас вместе**».

7) Указание на то, что будет воскрешение в Судный день.

8) Подтверждение обширности силы Всевышнего. Как сказал Всевышний: «**Аллах способен на всякую вещь**», или «**ничто не способно сбежать от Аллаха ни на небесах, ни на земле. Воистину, Он — Знающий, Всемогущий**» (Сура «Фатыр», аят 44).

Некоторые люди сегодня говорят: «Аллах способен на то, что Он хочет». Такие слова являются неправильными и лучше их не произносить, так как, во-первых, это выражение противоречит аяту Корана; во-вторых, получается так, что у Всевышнего есть силы только на то, что Он хочет, а на что не хочет, сил нет; в третьих, эти слова похожи на слова му'тазилитов, которые говорят, что Всевышний Аллах не способен создавать деяния своих рабов.

Поэтому нам необходимо использовать те выражения, которые пришли в Коране, и говорить: «**Аллах на каждую вещь мощён**». А если же сообщается о мощи, связанной с определённым действием, то нет проблем связать мощь с желанием. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**Он способен собрать их, когда пожелает**» (Сура «аш-Шура», аят 29). Желание в этом аяте связано с действием по собиранию, а не с силой. И поэтому мы говорим, что Всевышний способен на каждую вещь, независимо от того, желает он её или нет. Но Он соберёт людей только по Своему желанию.

Тафсир 149 аята суры «аль-Бакара»

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

149. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. Воистину, такова истина от твоего Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете.

Толкование

«**Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети**» — и как велико это событие, что Аллах усилил его упоминание. Это обращение к Посланнику ﷺ или к каждому, к кому дойдёт это обращение. И смысл этого предложения будет таков: «О человек, откуда бы ты ни выходил, обращай лицо в сторону Заповедной мечети», то есть направляйся в своих намазах в её сторону. Под заповедной мечетью имеется в виду мечеть, в которой находится Кааба. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Не следует отправляться в путь, выделяя какую-то мечеть для поклонения в ней, кроме трёх мечетей: Заповедной Мечети (аль-Масджид аль-Харам), моей мечети (пророческая мечеть в Медине) и мечети аль-Акса (аль-Масджид аль-Акса)*»[1]. Всевышний сказал: «**Они — те, которые не уверовали, не впустили вас в Заповедную мечеть и задержали жертвенных животных, не позволив им достичь места заклания**» (Сура «аль-Фатх», аят 25). Эта мечеть была описана запретом из-за её священности и величия.

[1] Сахих аль Бухари 1189, Сахих Муслим 3384.

«**Воистину, такова истина от твоего Господа**» — то, что ты повернулся в сторону Каабы в своём намазе, является истиной. Это предложение было усилено двумя частицами: частицой «ان» и частицой «الام». Слово «الحـق» в арабском языке означает непоколебимость и твёрдость.

«**Аллах не пребывает в неведении**», то есть Всевышний не пребывает в неведении о них. «Неведение» здесь означает забывчивость, замешательство, растерянность. Более того, Он воздаст им то, что они заслуживают.

«**…относительно того, что вы совершаете**», здесь приходит два смысла в зависимости от вида *кыраата*. При первом виде чтения имеется в виду «обращение к мусульманам». При втором виде чтения имеется в виду «обращение к тем, которые возразили Пророку ﷺ, и Аллах воздаст за то, что они делали.

Пользы

1) Обязательность направления в сторону Запретной мечети, где бы ни находился человек, исходя из слов всевышнего: «**Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети**».

2) Указание на повторение важного вопроса для того, чтобы укрепить его и укрепиться на нём, а также оттолкнуть противоречие. Если приказ произносится повторно, значит, данный вопрос утверждён и ясен. Изменение направления в намазе является очень важным делом. Так как были те, кто из-за этого оставил религию.

3) Подтверждение неприкосновенности и величия мечети аль-Харам, или Заповедной мечети. Эта мечеть очень уважаема и почитаема до такой степени, что всё, что её окружает, также почитаемо и велико. Даже деревья, находящиеся в Мекке, защищены, является запретным уничтожать их. Пророк ﷺ сказал, что это город, «*…где нельзя ни срезать колючки, ни вырубать деревья, ни поднимать найденное*»[1]. И всё это благодаря величию и почёта этого места.

4) Направляться в сторону Каабы является истиной. Как сказал Всевышний: «**Воистину, такова истина от твоего Господа**». Более того, Всевышний усилил это двумя частицами: «ان» и «لام».

[1] Сахих аль-Бухари 112, Сахих Муслим 3302.

5) Полнота знаний Всевышнего Аллаха и его возможность постоянно следить за своими созданиями. Как сказал Всевышний: «**Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете**».

6) Указание на то, что действия исходят от самого человека. В словах Всевышнего «**…что вы совершаете**» заключается опровержение джабритам[1]. И нет сомнения в том, что дела приписываются человеку. Если его дела благие, то он получит за это выгоду. Если же его дела плохие, то это его приобретение. Как сказал Всевышний: «**Ему достанется то, что он приобрёл, и против него будет то, что он приобрёл**» (Сура «аль-Бакара», аят 286).

Люди в вопросе действия рабов делятся на три группы:

• Те, кто считает, что человек принуждён и что у него нет права выбора в своих поступках. А если есть выбор, то они уподобляют его рефлексам, как, например, возможность человека спускаться с крыши по лестнице, перешагивая одну ступеньку за другой. Это является джабритским мазхабом из числа джахмитов. Этот мазхаб является ложным, на что указывают доводы, как стороны шариата, так и со стороны разума.

• Те, кто считают, что у человека есть независимое право выбора, которое никак не зависит от желания Аллаха, а Всевышний Аллах, в свою очередь, никак не может повлиять на судьбу человека. Говорят, человек независим в своих поступках, и Аллах никак не управляет Своим рабом. Это является му'тазилитским мазхабом из числа кадаритов. Этот мазхаб является ложным, на что указывают доводы, как стороны шариата, так и со стороны разума.

Оба этих мазхаба являются заблудшими, как и те последствия, которые вытекают из них.

• Третьи считают, что у человека есть права выбора: он совершает поступки по своему желанию, но вместе с этим его желание связано с желанием Аллаха. Когда раб совершает какой-то поступок, это значит, что Всевышний пожелал, чтобы это произошло, и предопределил это. Не может в этом мире произойти что-либо без желания Всевышнего. Поэтому всё, что происходит, происходит по Его желанию и является Его созданием. Когда раб совершает какой-то поступок, он совершает его, опираясь на две вещи: твёрдое решение и силу. А Всевышний Ал-

[1] Джабриты — это те, кто считают что у человека нет выбора в своих поступках и что человек подобен перу в руках художника.

лах — тот, кто создал в нём это решение и силу. Сам человек является созданием Аллаха.

Это мнение подтверждается доводами из Корана и Сунны. Те, кто сказал, что человек принуждён, взяли один довод и оставили другой, те же, кто сказал, что у человека есть желание, которое никак не зависит от желания Аллаха, также взяли один довод, оставив другой. Но *Ахлю ас-сунна уаль-джама'а* объединили эти доводы, сказав: у человека есть выбор в своих поступках, но его выбор зависит от желания Аллаха. Ведь если бы у человека не было права выбора, он не нёс бы ответственность за свои поступки. Как, например, спящий не отвечает за свои слова и дела. Это же касается и человека, которого заставляют делать что-либо. Это так же касается невежественного человека: ему тоже прощается, если он сделал что-то по незнанию. И всё это указывает на то, что Всевышний милостив к Своим рабам.

Тафсир 150 аята суры «аль-Бакара»

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

150. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в её сторону, чтобы у людей, если только они не беззаконники, не было довода против вас. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путём.

Толкование

«**Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети**» — мы разобрали это высказывание ранее. Всевышний ещё раз повторил это предложение для указания важности этого события, а также для того, чтобы подготовить людей к тому, что произойдёт после этого, как сказал Всевышний: «**…чтобы у людей … не было довода против вас**». Под людьми в этом аяте имеются в виду все те, кто вносил сомнения в ряды мусульман, связанные с изменением направления. Это были иудеи, многобожники и лицемеры. Иудеи приводили свои доводы: во-первых, они говорили, что «этот человек оставил нашу религию и вернулся к религии своих предков», а во-вторых, если бы он и продолжал молиться в сторону Иерусалима, они бы сказали, что это не тот пророк, о котором написано в Таурате.

Многобожники же сказали: «Этот человек следует своим страстям. Вначале он искал близости у иудеев, затем вернулся и начал молиться

в сторону Каабы». А также говорили: «Этот человек вышел против нас в убеждениях и вышел против своего народа тогда, когда сделал переселение в Медину, и после всего вернулся к нашей кибле и скоро он вернётся в нашу религию».

Лицемеры сказали: «Этот человек не может стойко стоять на своей религии, если бы он был истинным пророком, он бы твёрдо придерживался своей религии».

Знайте, это привычка заблудших людей. Они постоянно пытаются представить истину как заблуждение, а заблуждение — истиной, преследуя при этом плохие цели. Изменение направления Посланником Аллаха ﷺ вместе со всеми нападками и противодействиями содержит в себе указание на то, что он истинный Посланник Аллаха, исполняющий приказы своего Господа.

«**…не было довода**», то есть их довод ложный. Ты не обязан принимать доводы каждого, кто доказывает тебе что-то. Как говорит Всевышний: «**Доводы тех, которые препираются относительно Аллаха после того, как Ему ответили верующие, бесполезны перед их Господом**» (Сура «аш-Шура», аят 16).

«**…против вас**» — имеются в виду Посланник Аллаха ﷺ и верующие. Все доводы, которые они приводят против Посланника Аллаха ﷺ, направлены на то, чтобы очернить и отвергнуть его призыв. Но на самом деле их доводы против посланника становятся доводами за него. Верующие следуют за Посланником Аллаха ﷺ благодаря той истине, которую он несёт. И поэтому, если кто-то плохо высказывается о посланнике Аллаха ﷺ, он тем самым также высказывается и о тех, кто последовал за ним.

«**Не бойтесь их…**», то есть «что бы ни говорили вам беззаконники и как бы ни украшали свои слова и ни ставили вас в трудное положении, не бойтесь их».

«**…а бойтесь Меня**» — приказ в этом аяте указывает на обязательность. Здесь приходит слово «الخشية» — «боязнь», схожее по смыслу со словом «الخوف» — «страх». Учёные делают разницу между ними. Слово «الخشية» — это страх, основанный на знании, исходя из слов Всевышнего: «**Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием**» (Сура «Фатыр», аят 28). А слово «الخوف» — страх не основанный на знании. А также «الخشية» — это страх по причине величия Того, кого страшатся, а «الخوف» — страх по причине слабости того, кто страшится. Но отличие слова «الخشية», как страха, основанного на знании, более ясно по смыслу. И приказ бояться Аллаха приходит после запрета бояться кого-то

другого. Как говорят, сначала нужно очистить место, а затем украсить его. Сначала ты должен очистить своё сердце от боязни к кому-то помимо Аллаха: «**не бойтесь их**», а затем уже наполнить его страхом перед Аллахом: «**а бойтесь Меня**». Нет сомнения в том, что приказ здесь налагает обязанность. То есть является обязательным для человека бояться только одного Аллаха.

«**…чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам**», доведение до конца значит достижение цели. В основном, это считается похвальным качеством. Слово «اِلنِّعمة» — «милость» — это то, что даруется человеку. Если это слово пишется с огласовкой кясра — «اِلنِّعمة», то оно означает «благая милость». А если это слово пишется с огласовкой фатха — «اَلنَّعمة», то оно означает «милость, за которую не благодарят в ответ». Как в словах Всевышнего: «**…и блаженства, в котором они наслаждались!**» (Сура «ад-Духан», аят 27). А также в словах Всевышнего: «**Оставь Меня с обвиняющими во лжи, которые пользуются мирскими благами…**» (Сура «аль-Муззаммиль», аят 11).

Этот аят был ниспослан в первые годы после переселения по случаю изменения направления в намазе. Это произошло во втором году после хиджры. Данный аят никак не противоречит другому аяту из суры «аль-Маида»: «**Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам**» (Сура «аль-Маида», аят 3), который был ниспослан в день Арафат на прощальном хадже. В нём идёт речь об общем завершении Его милости во всех шариатах. А в аяте суры «аль-Бакара» «**…чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам**» говорится об обособленном завершении: об изменении направления в намазе. Потому что посланник, обращал своё лицо к небесам, ожидая ниспослания приказа об изменении направления в намазе сторону Каабу. И нет сомнения в том, что из милости Аллаха, которую Он оказал мусульманам. По мнению некоторых учёных Кааба являлась киблой всех пророков, как об этом упомянул шейхуль-ислам. А также глагол «довести» в аяте суры «аль-Бакара» пришёл в настоящем времени, что указывает на постоянство действия. А глагол «довёл» в аяте суры «аль-Маида» пришёл в прошедшем времени, что указывает на завершённость.

Следует обратить внимание и на то, что Всевышний относит милость к Себе, указывая, что только Он владеет всеми милостями и только Он может оказывать их кому пожелает из Своих рабов. И если бы не было милостей Аллаха, то люди не могли бы просуществовать даже одно мгновение. Задумайся над словами Всевышнего: «**Веди нас прямым путём, путём тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на**

кого пал гнев, и не заблудших» (Сура «аль-Фатиха», аяты 6–7). В этом аяте из сура «аль-Фатиха» Аллах упомянул «**кого Ты облагодетельствовал**», что указывает на то, что милости исходят только от одного Аллаха. Как сказал Всевышний: «**Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха**» (Сура «ан-Нахль», аят 53).

Это же касается и проявления гнева к тому, кто выступает против религии Аллаха. А что касается гнева, то он исходит как от Аллаха, так и от Его угодников из посланников и тех, кто за ними последовал.

«**Быть может, вы последуете прямым путём**» — здесь частица «لعل» объясняет причину, поэтому это предложение будет пониматься так: «может быть, по этой причине вы приобретёте знания и будете делать дела согласно им».

В общем, в этом аяте есть три предложения, объясняющих причину изменения направления:

- «чтобы не было довода против вас»;
- «чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам»;
- «может быть, по этой причине вы приобретёте знания и будете делать дела согласно им»

Пользы

1) Польза повторения важного приказа, чтобы укрепить его, и чтобы людям было легче его принять.

2) Обязательность для человека направляться в сторону Каабы, где бы он ни находился. По словам учёных, тот, кто может видеть Каабу, обязан направляться именно в её сторону, а тому, кому она не видна, достаточно лишь направиться в её сторону. Как сказал Всевышний: «**Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей**» (Сура «ат-Тагабун», аят 16).

3) Отталкивание порицания порицающих, исходя из слов Всевышнего: «**…чтобы у людей, если только они не беззаконники, не было довода против вас**».

4) Несправедливый человек, беззаконник всегда будет порицать и укорять, даже если у него нет повода.

5) Заблудшие люди всегда пытаются опровергнуть истину, но их доводы не имеют силы.

Нам необходимо знать о сомнениях противоречащих людей, тогда мы будем готовы опровергнуть их. Как сказал Всевышний: «**Однако**

Мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете!» (Сура «аль-Анбийа», аят 18).

6) Обязательность выполнения шариата Аллаха, и при этом человек не должен бояться порицания порицающего.

7) Обязательность страха перед Аллахом. Именно в руках Аллаха польза и вред.

8) Милость и благодеяния Всевышнего, которые Он оказал своей общине. Как сказал Всевышний: «**…чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам**».

9) Подтверждение мудрости Всевышнего. Как сказал Всевышний: «**чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам… Быть может, вы последуете прямым путём**».

10) Выполнение приказов Аллаха и боязнь перед Ним является причиной прямого пути для человека — «الهداية»[1]. Прямой путь — «الهداية» приходит в двух значениях: прямой путь в знаниях и прямой путь в делах.

Прямой путь в знаниях — «هداية الإرشاد»[2] — когда Аллах открывает человеку те знания, в которых он нуждается в религиозных или мирских делах.

Прямой путь в делах — «هداية التوفيق»[3] — когда Аллах помогает человеку совершение дел в соответствии со знаниями человека.

Следовательно, первый вид — это средство достижения цели, а второй вид — сама цель. Поэтому нет добра в тех знаниях, которые не используют, более того, эти знания станут погибелью для такого человека. В приведённом аяте представлены два вида прямого пути: сначала верующие не знали, что можно достичь довольства Аллаха, повернувшись в сторону Каабы, затем Всевышний дал им это знание и помог совершить дела согласно этому знанию. Они же при этом не проявили никакого упорства и упрямства. Более того, когда мусульмане совершали в мечети Куба утренний намаз, им сообщили об изменении направления в намазе. Они тут же повернулись в сторону Каабы. В этой истории мы видим, как Всевышний помог сподвижникам выполнить Свой приказ. А то, что они исполнили приказ так быстро и с такой лёгкостью, несмотря на имеющиеся неудобства, указывает на силу их веры и крепкую связь с их Господом. Таким должен быть каждый верующий —

---

[1] Хидаят.

[2] Хидаяту аль-Иршад.

[3] Хидаяту ат-Тауфик.

когда приходит приказ Аллаха, он должен его выполнять, и тогда Аллаха, Всевышний облегчит его дела. Как сказал Всевышний: «**Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела**» (Сура «ат-Талак», аят 4).

11) Подтверждение мудрости в поступках Всевышнего. Как сказал Всевышний: «**Быть может, вы последуете прямым путём**».

Тафсир 151 аята суры «аль-Бакара»

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١

151. Таким же образом Я ниспослал вам посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали.

Толкование

«**Таким же образом Я ниспослал вам посланника из вашей среды…**» — это является четвёртой милостью Аллаха, которую Он проявил по отношению к своим рабам, остальные три пришли в предыдущих аятах: «**…чтобы у людей, если только они не беззаконники, не было довода против вас**», «**Я довёл до конца Мою милость к вам**», «**Быть может, вы последуете прямым путём**».

Милость того, что Всевышний Аллах направил нас в сторону Каабы, а не в сторону Иерусалима, является великой милостью для нас. Так же, как и Его милость в том, что он отправил к нам Посланника ﷺ.

«**…который читает вам Наши аяты…**» — он читает нам аяты таким же образом, как он их сам услышал.

«**…очищает вас…**», то есть улучшает наши нравы и религию.

«**…обучает вас Писанию…**», то есть Корану. Арабы в то время были неграмотными, не умели ни читать, ни писать, за исключением некоторых из них.

«**…и мудрости…**», то есть тонкостям шариата и прекрасным действиям, когда каждой вещи отводится соответствующее ей место. И это после языческого периода, когда люди поклонялись идолам, убивали своих детей, бесчинствовали.

«**…обучает вас тому, чего вы не знали**» — это касается как вопросов религии, так и мирских вопросов.

Пользы

1) Разъяснение милости Всевышнего к нам в том, что Он отправил к нам своего Посланника ﷺ исходя из слов Всевышнего: «**Таким же образом Я ниспослал вам посланника из вашей среды…**». Этот аят связан с другими словами Всевышнего: «**…чтобы Я довёл до конца Мою милость к вам**» (Сура «аль-Бакара», аят 150). Отправка посланника является завершением милости. Всевышний создал нас для того, чтобы мы поклонялись Ему таким образом, как Он узаконил. И мы не можем узнать, доволен ли наш Господь нашим поклонением, кроме как через Его посланников. Если бы человек в вопросе поклонения был предоставлен своему разуму, то он не знал бы как поклоняться Аллаху, и люди не могли бы объединиться для совершения поклонения. Каждый считал бы только своё поклонение правильным, и наша община не была бы единой. Можно привести простой пример: если бы нам было приказано совершать омовение перед намазом, но не было бы объяснено, как это делать, то люди вступили бы в этом вопросе в разногласия. Так что отправление Посланника ﷺ к нам является милостью для нас. Как передаёт Абу Зарр: «Оставил нас Посланник Аллаха ﷺ, и не было птицы на небе, которая махала бы своими крыльями, кроме как он нам оставил о ней знания»[1].

2) Всевышний Аллах сказал, что посланник из нашей среды. Это указывает на то, что курайшиты должны были первыми уверовать в него, так как они лучше других знали Пророка ﷺ, знали его родословную и его правдивость. Всевышний укоряет их за то, что они проявили неверие, назвав это заблуждением и сумасшествием. Всевышний сказал: «**Не заблудился ваш товарищ и не сошёл с пути**» (Сура «ан-Наджм», аят 2), и в словах Всевышнего «**Ваш товарищ не является одержимым**» (Сура «ат-Таквир», аят 22).

3) Посланник Аллаха ﷺ полностью довёл до людей то, что ему было ниспослано, исходя из слов Всевышнего: «**читает вам Наши аяты**». И это указывает на то, что все знамения, которые внушил ему Аллах, по-

[1] Передал имам Ахмад под номером 21770, Ибн Хиббан под номером 65, Табарани в книге «Му'джаму кабир» под номером 1647. Имам Хайсами назвал передатчиков этого хадиса достоверными.

сланник передал нам. И хвала Аллаху, что как слова, так и смыслы Корана понятны нам, в них нет ничего не ясного для людей. Всевышний сказал: «**Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же Мы прочтём его, то читай его следом. Нам надлежит разъяснять его**» (Сура «аль-Кийама», аяты 17–19).

4) Из пользы послания пророка — достижение знаний. Потому что все эти знамения есть знания, исходя из слов Всевышнего: «**…который читает вам Наши аяты**».

5) Те знамения, с которыми пришёл Посланник Аллаха, указывают на совершенство господства Всевышнего, Его власти, милости и мудрости. Это касается Его знамений, как в бытие, так и в шариате. Некоторые из этих знамений (явные) доступны всем людям, а некоторые (скрытые) могут понять лишь те, у кого есть прочные знания.

6) Шариат, с которым пришёл Посланник Аллаха ﷺ направлен на исправление нравов мусульман, воспитание нравственности. Поэтому во всём, что приказывает шариат, есть благо и во всём, что он запрещает, есть зло. Те вещи, в которых зла больше блага, шариат также запрещает. Как, например, спиртное, которое является запретным, так как в нём больше вреда, чем пользы.

7) В нашем шариате пришло всё, что исправляет человека и делает его лучше. Как сказал Всевышний: «**…очищает вас**».

8) Задачей Посланника ﷺ является донесение книги Аллаха и разъяснение её мудрости.

9) В этом аяте есть опровержение заблудшим группам «*ахлю таъуиль*» (тем, кто истолковывает аяты Корана) и «*ахлю таджхиль*» (тем, кто считает нашего Пророка ﷺ и его сподвижников невежественными).

Доводом против них являются слова Всевышнего: «**…который читает вам Наши аяты**».

«*Ахлю таъуиль*» — это те, кто по-своему истолковывают качества Аллаха. И если бы их истолковывание относилось к знанию, то Пророк ﷺ бы непременно обучил нас этому.

«*Ахлу таджхиль*» — это те, кто говорит: «Посланник Аллаха ﷺ, его сподвижники, и вся община не знают смысл аятов и хадисов, в которых рассказывается о качествах Аллаха. Даже Пророк ﷺ не понимал те описания Аллаха, о которых он сам рассказывает!»

10) Посланник Аллаха ﷺ обучил свою общину не только аятам, но и их смыслу. Если сподвижникам было что-то непонятно, они возвращались к Пророку ﷺ и спрашивали его. В основном же у них не возни-

кало вопросов, так как Коран был ниспослан на их языке, в их время, а потому они понимали его смысл.

11) Шариат содержит в себе мудрость, исходя из слов Всевышнего: «**…обучает вас Писанию и мудрости**». Мудрость эта связана как с дозволениями, так и с запретами. Но есть ещё одна мудрость, которая сопутствует каждому решению — это подчинение Аллаху и его посланнику. И это является самой большой мудростью. Однажды одна женщина сказала ʻАише: «Почему женщина, у которой идёт менструация, возмещает пост, но не возмещает намаз?» ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Когда к нам приходили месячные, нам было приказано возмещать пост, но не было приказа возмещать намаз»[1]. Она объяснила ей мудрость этого в том, чтобы подчиниться Аллаху и Его Посланнику ﷺ и эта мудрость присутствует в каждом решении шариата, независимо от того, понимает его наш разум или нет.

12) Основа человека — это невежество. Как сказал Всевышний: «**… обучает вас тому, чего вы не знали**», и это указывает на недостаток человека. Как сказал Всевышний: «**Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали**» (Сура «ан-Нахль», аят 78), а затем сказал: «**Он наделил вас слухом, зрением и сердцами**», объяснив пути, по которым мы получаем знания — слух и зрение. Посредством слуха и зрения достигается знание, а посредством сердца достигается осознание.

13) Милость Всевышнего в том, что Он научил нас тому, что мы не знали, исходя из слов Всевышнего: «**…обучает вас тому, чего вы не знали**». Это охватывает все знания, в которых мы нуждаемся, как вопросах религии, в мирских делах и следующей жизни.

Если кто-то нам скажет: «Приведите пример?» — ответим, что весь наш шариат является примером. Как можно узнать, как правильно молиться, совершать омовение, правильно выплачивать закят и кому его выплачивать и многое другое, если нас не обучит этому Посланник Аллаха ﷺ, шариат охватывает в себе знания этого мира: создание небес и земли, Судный день и т. д. Поэтому знания, связанные с шариатом и с этим миром, мы получаем от Посланника Аллаха ﷺ, у нас не может быть об всём этом знаний, кроме как от него.

[1] Сахих аль-Бухари 321, Сахих Муслим 763.

Тафсир 152 аята суры «аль-Бакара»

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

152. Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне.

Толкование

«**Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас**». «**Поминайте меня**» — это действие. «**Буду помнить о вас**» — воздаяние за поминание. Поминание Аллаха происходит сердцем, языком и органами.

«**Благодарите Меня…**», то есть благодарите за те милости, которые вам оказаны. Частица «لام» указывает на ограничение, то есть благодарите только Меня. Благодарность Всевышнему проявляется в подчинении Ему.

«**…и не будьте неблагодарны Мне**», то есть не отвергайте Мои милости к вам, а благодарите Меня за них, говоря, что эти милости были получены от Аллаха.

Пользы

1) Обязательность поминания Аллаха таким образом, как Он приказал это делать. Человек обязан поминать Аллаха постоянно. И более того, если человек в каком-то собрании не помянет имя Всевышнего и не сделает салават Пророку ﷺ, не будет блага этому собранию, и обернётся печалью для него в Судный день. Раб обязан поминать Аллаха. Если посмотреть на тексты Корана и Сунны, то можно увидеть что поминание само по себе делится на обязательное и желательное. Но, в общем, можно сказать, что поминать Аллаха является обязательным.

2) Кто помянет Аллаха, того Аллах тоже помянет. Как сказал Всевышний: «**…и Я буду помнить о вас**». И поминание тебя Аллахом величественнее, чем твоё поминание Его. Аллах говорит в хадисе кудси: «*Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе (других людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их*»[1].

Поминание (*зикр*) бывает трёх видов: языком, сердцем и органами тела. В основе своей, конечно, поминание исходит из сердца. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, это — сердце*»[2].

Поэтому основа всего — это сердце, как сказал Всевышний: «**…и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям**» (Сура «аль-Кахф», аят 28).

Поминание Аллаха языком и органами тела, но без сердца является очень ограниченным поминанием. Это подобно телу без души. Описание поминания Аллаха сердцем — это размышление над знамениями Всевышнего, любовь к Нему, возвеличивание Его, возвращение к Нему от своих грехов, страх перед Ним, упование на Него.

Что касается поминания языком, то это произнесение тех слов, которые приблизят тебя к Аллаху, самые высокие среди них — «*Ля иляха иллялЛах*» — «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

Что касается поминания органами тела, то это совершение тех действий, которые приблизят тебя к Аллаху: выстаивание в намазе, поясной и земной поклоны, выплата закята — всё это считается зикром. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «**…и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее**» (Сура «аль-Анкабут», аят 45).

3) Достоинство поминания Аллаха, потому что посредством него Аллах поминает Своего раба. А поминание Аллахом Своего раба очень велико. Не столько важно, что ты поминаешь Аллаха или любишь Его, сколько то, чтобы Аллах тебя поминал и любил. Поэтому Всевышний говорит: «**Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас”**» (Сура «Али Имран», аят 31). Снискать любовь Всевышнего к себе — требуемая цель.

---

[1] Сахих Бухари 7405.

[2] Сахих Бухари 52.

4) Обязательность благодарности Всевышнему Аллаху. Как сказал Всевышний: «**Благодарите Меня…**». Благодарность происходит сердцем, языком и органами. И благодарность совершается взамен за оказанную милость. Благодарность Аллаху отличается от хвалы Аллаха тем, что благодарят тогда, когда оказывают милость. Причина благодарности более обособлена, чем причина похвалы. А причина похвалы — указание на совершенство того, Кого хвалят. Поэтому похвала более широкое понятие, чем благодарность, однако в своём проявлении благодарность шире чем похвала. Хвалить можно только языком, а благодарность можно проявлять как сердцем, так и языком и телом.

Благодарность сердцем проявляется, когда человек убеждён, что эта милость от одного Аллаха и поэтому он любит Аллаха. Приходят в хадисе слова Посланника ﷺ: «*Любите Аллаха за те милости, которые Он вам оказывает*»[1].

Когда человек понимает, что все милости, которые у него есть, исходят только от Аллаха, он любит Его всем сердцем. Благодарность сердцем проявляется и в том, что человек рассказывает о тех милостях Аллаха, которые Он ему оказал, но не для того, чтобы похвалиться, а для того чтобы поблагодарить Всевышнего. Как сказал Всевышний: «**И возвещай о милости своего Господа**» (Сура «ад-Духа», аят 11).

И как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Я являюсь господином сынов Адама в Судный день, и в этом нет бахвальства*»[2].

Что же касается благодарности Аллаху органами тела, то она проявляется тогда, когда человек выполняет приказы Аллаха, используя милости Всевышнего в том, чем Он доволен. И всё это является благодарностью за милость Всевышнего.

5) Необходимо следить за своей искренностью. Как сказал Всевышний: «**Благодарите Меня…**», — то есть будьте искренними передо Мной. Так как проявлении благодарности является подчинением Всевышнему, а в подчинении обязательна искренность. Как сказал Всевышний: «**Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом**» (Сура «аль-Кахф», аят 110).

---

[1] Сунан ат-Тирмизи 3789.

[2] Муснад Ахмад 11000, Сунан ат-Тирмизи 3148, Сунан Ибн Маджах 2739. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

6) Запрет на неверие в милости Аллаха, то есть непризнание этих милостей от Аллаха и неблагодарность за них. Как сказал Всевышний: «**…и не будьте неблагодарны Мне**».

Если Аллах оказывает своему рабу какую-то милость, то Аллах любит видеть следы этой милости на нём. Если Всевышний оказал кому-то из своих рабов милость в знаниях, сделав его учёным, то Аллах любит, чтобы следы этой милости проявлялись в трёх вещах:

1. в его нраве, так, что он становится известным в своих знаниях и действиях в соответствии с ними;
2. распространение знаний, насколько это возможно;
3. призывать к Аллаху на основе знаний.

Необходимо использовать любую возможность, чтобы призвать людей к Аллаху. Например, пригласили его на свадьбу, видит он, что будет польза от его рассказов, пусть рассказывает. Некоторые учёные постоянно носят с собой книгу, чтобы в подходящий момент открыть её и прочитать людям — это принесёт им пользу. И прекрасно, если люди принимают это и со временем это станет привычкой: люди будут ждать рассказов. Можно начинать собрание с вопроса, чтобы дать возможность людям спрашивать и приобретать пользу. К сожалению, сегодня многие знающие проводят свои собрания без пользы, и это без сомнения является лишением, даже если они за это и не получают грех. Требующему знания следует самому задавать вопросы, даже если его не спрашивают. В хадисе Джибриля говорится, что, когда он пришёл к Пророку ﷺ и спросил его об исламе, вере, ихсане, Судном дне и его признаках, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии*»[1]. Не смотря на то что отвечал сам Пророк ﷺ, но учителем он назвал Джибриля, потому что он был причиной этого обучения.

[1] Сахих аль-Бухари 50, Сахих Муслим 93.

Тафсир 153 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

153. О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах — с терпеливыми.

Толкование

«**…те, которые уверовали**», как уже отмечалось ранее, если предложение начинается с обращения, то это указывает на важность того, что придёт после этого.

«**Обратитесь за помощью к терпению и намазу**», то есть возьмите себе в помощь терпение и намаз.

«**Воистину, Аллах — с терпеливыми**» — в этом заключается большая радостная весть для тех, кто терпит. Всевышний сказал, что Он с терпеливыми, по трём причинам:

1. Выстаивать намаз является терпением, так как, когда человек молится, он проявляет терпение, подчиняясь Всевышнему.
2. Прибегать к терпению сложнее, чем просто совершать намаз, потому что терпение горькое. Человек заставляет себя терпеть, прилагает усилия, цвет его кожи может поменяться от переживаний так, что людям может показаться, будто он болен.
3. Если Всевышний вместе с терпеливыми, то Он тем более вместе с теми, кто молится. Пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ, что молящийся во время намаза разговаривает с Аллахом и обращается в Его сторону, несмотря на то, что Он находится над Троном[1].

[1] Сахих аль-Бухари 406, Сахих Муслим 1223.

Пользы

1) Достоинство веры, самого почитаемого качества человека. Ведь именно так Всевышний обращается к своим рабам: «**…те, которые уверовали**».

2) Указание на то, чтобы люди искали себе помощь в намазе. Как сказал Всевышний: «**Обратитесь за помощью к терпению и намазу**».

3) Объяснение похвальных следов намаза. И из них — помощь намаза рабу Аллаха во всех его делах.

4) Дозволенность обращения за помощью к кому-то помимо Аллаха, если тот, у кого просят, может помочь в этом. Как сказал Всевышний: «**Обратитесь за помощью к терпению и намазу**». Как пришло в хадисе, «*помощь человеку в том, чтобы взобраться на его верховое животное или поднятие для него его вещей, является садака*»[1].

5) Вера требует от человека обращения за помощью в намазе. На это указывают слова Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу**».

6) Достоинство терпения, так как именно терпение помогает человеку в его делах. Терпение не лёгкое дело для души, потому что когда человека постигает тяжесть и беда, то ему тяжело переносить это, и он нуждается в терпении. Поэтому Всевышний Аллах сказал Своему Пророку ﷺ: «**Всё это — повествования о сокровенном, которые Мы ниспосылаем тебе в откровении. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде. Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным**» (Сура «Худ», аят 49). Всевышний сказал: «**будь же терпелив**», указывая тем самым на то, что это откровение, которое было ниспослано посланнику, нуждается в терпении и стойкости. Ведь посланник непременно встретится с тем, кто будет препираться и противостоять ему. И схожи с этим слова Всевышнего: «**Воистину, Мы ниспослали тебе Коран частями. Потерпи же до решения твоего Господа и не повинуйся грешникам и неверующим среди них**» (Сура «аль-Инсан», аяты 23–24).

Значит, человек обязан терпеть, а тот, кто не может этого сделать, лишается многих благ. Терпеливый в основном ждёт облегчения, если терпит с искренностью и хорошим намерением. Что само по себе уже является поклонением, приводящим к цели. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*И знай, победа приходит только с терпением и стойкостью*

[1] Сахих аль-Бухари 2891, Сахих Муслим 2335.

духа; печаль сменяется радостью, а на смену тяготам приходит лёгкость»[1].

Если человек ждёт облегчения, ему легче терпеть, так как он надеется, и это пройдёт. И нет сомнений, что благодаря терпению, все тяжёлое станет лёгким. Если человек будет надеяться на вознаграждение в последней жизни и на выход из положения в этом мире, то ему намного облегчиться терпение. И это бесспорно из похвальных качеств, с которыми пришёл ислам. И указание на то, что дела облегчаются с терпением. Какие бы трудности тебя не постигли, терпи — тебе станет легче.

7) Терпение побуждает человека к совершению хороших поступков и укреплению на них. Как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах — с терпеливыми**». Когда человек верует, что Аллах с ним, он совершает больше хороших поступков и увеличивается его стойкость. Если Аллах помогает человеку в его хороших делах, облегчая их совершение, облегчая выполнение обязательств, это указывает на то, что такой человек достиг высокого положения у Всевышнего.

8) Подтверждение того, что Всевышний пребывает вместе с верующими. Пребывание Всевышнего со Своими созданиями бывает двух видов.

Первый вид пребывания: общее пребывание, охватывающее все творения. Оно включает в себя охватывание творения знанием, силой, властью, слухом и зрением и другими видами господства. Как сказал Всевышний: «**Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвёртым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были**» (Сура «аль-Муджадила», аят 7).

Второй вид пребывания: особенное пребывание. Оно включает в себя как первый вид пребывания, так и помощь и поддержку. Особенное пребывание бывает двух видов.

Первый вид: особенное пребывание, ограниченное качеством того, с кем Аллах пребывает этим особенным пребыванием. Как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро**» (Сура «ан-Нахль», аят 128).

Второй вид: особенное пребывание, ограниченное той личностью, которой оно даётся. Как это приходит в обращении Всевышнего к Мусе и Харуну: «**Он сказал: “Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу”**»

[1] Передал Имам Ахмад под номером 2669.

(Сура «Та ха», аят 46), или в словах нашего пророка Мухаммада ﷺ, переданных в Коране: «**Не скорби, ибо Аллах — с нами**» (Сура «ат-Тауба», аят 40).

Тафсир 154 аята суры «аль-Бакара»

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ ١٥٤

154. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!» Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого.

Толкование

«**Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха…**» — в этом предложении содержится запрет говорить про тех, кто погиб на пути Аллаха, что они мертвы.

«**…на пути Аллаха…**» — означает сражаться за то, чтобы слово Аллаха было превыше всего.

Если кто-то спросит, почему нам запрещено говорить, что они мертвы, если они умерли, ответим, что здесь подразумевается, что они не умерли полностью. Да, они мертвы тем, что их души покинули их тела. Но не говорите, что они мертвы абсолютной смертью. Они живут у своего Господа, в загробной жизни, описание которой мы не можем представить. Их жизнь там не нуждается в еде, питьё, воздухе и во всём том, что поддерживает жизнь человека, поэтому Всевышний сказал: «**но вы не ощущаете этого**», то есть вы не ощущаете их жизнь, потому что она скрыта от вас. Если бы Всевышний не рассказал нам о ней, мы бы о ней и не знали.

Пользы

1) Запрет называть мёртвыми тех, кто умер на пути Аллаха, что охватывает не только слово, произнесённое языком, но и слово, произнесённое сердцем — а это убеждение.

2) Важность искренности в сражении. Как сказал Всевышний: «**…на пути Аллаха…**». Однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили, кто находится на пути Аллаха из тех, кто сражается: тот, кто показывает свою смелость, кто защищает свою нацию, или тот, кто делает это напоказ? Посланник Аллаха ﷺ ответил: «*Тот на пути Аллаха, кто сражается для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего*»[1]. И это очень важный вопрос. Многие сегодня считают что-то джихадом и воюют только потому, что это война с врагами Аллаха, но человек должен помнить, что он на пути Аллаха, то есть на пути, который приведёт его к Аллаху.

3) Подтверждение того, что «*шахиды*» (мученики) живы, но они живут в загробной жизни, которая никак не похожа на эту жизнь. Она гораздо величественнее, но никто из нас не может знать того, какая она.

4) Награда Всевышнего Аллаха тому, кто совершает благие дела, превыше всего и величественнее. Тот, кто умер на пути Аллаха, отдал свою жизнь для того, чтобы получить награду от Всевышнего, получит её в виде загробной жизни, которая более совершенная, в отличии от мирской жизни. Как сказал Всевышний: «**…и получают удел у своего Господа**» (Сура «Али Имран», аят 169).

5) Подтверждение загробной жизни. Как сказал Всевышний: «**Напротив, они живы**». От Посланника Аллаха ﷺ достоверно пришло, что после похорон Всевышний вернёт душу человека в его тело, и к нему придут два ангела, которые будут спрашивать о его Господе, религии и пророке.

6) Подтверждение наслаждения в могиле. Как сказал Всевышний: «**Напротив, они живы**».

7) Загробная жизнь и скрытый мир не известны для нас. Мы не можем знать об этом, кроме того, что нам рассказал Всевышний и Его Посланник ﷺ.

[1] Сахих аль-Бухари 3126, Сахих Муслим 4920.

Тафсир 155–156 аятов суры «аль-Бакара»

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ
وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

155. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых,

156. которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся».

Толкование

«**Мы непременно испытаем вас…**», то есть Всевышний испытает людей пятью видами испытаний. Он усилил это предложения тремя видами усиления: клятвой, частицей «لام» и частицей «ن». То есть, клянусь Аллахом, мы непременно испытаем вас.

«**…страхом…**» — имеется в виду как общий страх (например, какая- то страна находится под угрозой врага), так и конкретный страх (когда человек испытывается тем, кто пугает его или устрашает).

«**…голодом…**» — то есть отсутствием еды в животе, вместе с сильным желанием её. И это состояние противоположно сытости. Причин для голода бывает много, например, малое количество пищи, недостаток имущества, чтобы приобрести пищу, или когда человека постигает какая-то болезнь, не позволяющая ему принять пищу. Но никто не сможет понять, что такое голод, пока сам его не испытает. Тоже касается и остальных видов испытаний. И поэтому говорят: «Вещи познаются посредством их противоположностей».

«**…потерей имущества…**» — под потерей имущества имеется в виду потеря всего того, чем владеет человек: деньги, животные, какая-то собственность.

«**…людей…**» — под этим подразумеваются души. Смерть людей по причине массовых заболеваний, например таких, как чума.

«**…плодов**» — под плодами имеется в виду урожай деревьев, пальм, виноградников и т. п., потеря которого возможна по разным причинам.

«**Обрадуй же терпеливых…**» — расскажи им о том, что их обрадует.

«**…которые, когда их постигает беда…**» — то есть когда постигнет что-то из тех бед, которые были упомянуты в предыдущем аяте.

«**…говорят…**», то есть произносят своими сердцами и языками: «**Воистину, мы принадлежим Аллаху**», — то есть власть принадлежит Аллаху, и Он поступает с нами так, как хочет.

«**…и к Нему вернёмся**», то есть вернёмся как в наших мирских делах, так и в делах жизни вечной. Мы надеемся, что из-за испытаний, пережитых в мирской жизни, Всевышний вознаградит нас в жизни вечной. Мы надеемся получить от Него награду, несмотря на то, что мы сами принадлежим Аллаху и Он вправе поступать с нами так, как пожелает. Если рассмотреть это предложение с точки зрения грамматики арабского языка, то смысл предложения будет таков: «Мы вернёмся только к Нему и ни к кому другому».

Пользы

1) Рабы Всевышнего обязательно будут испытаны в этой жизни теми видами испытаний, которые Аллах упомянул в Своей книге: страхом, голодом, потерей имущества, людей, плодов.

2) Во время испытаний люди делятся на два типа: те, кто терпит, и те, кто гневаются. Как пришло в хадисе: «*тому, кто будет проявлять терпение при испытаниях, будет довольство от Всевышнего, а тому, кто проявит гнев и недовольство, будет гнев Всевышнего*»[1].

Проявлять терпение во время испытаний является обязательным. Учёные упоминают четыре вида состояния человека во время испытаний:

• Терпение, что является обязательным.

[1] Сунан ат-Тирмизи 2396, Сунан Ибн Маджах 4031.

• Довольство, что является сунной, исходя из более правильного мнения. Разница между терпением и довольством заключается в том, что терпеть трудно и неприятно, но человек сдерживает свою душу от гнева. А когда человек довольствуется тем испытанием, которое послал ему Всевышний, то это испытание становится для него лёгким. И нет сомнений, что состояние довольствующегося более совершенное, чем состояние терпящего.

• Благодарность: человек благодарит Аллаха за это испытание.

Конечно, кто-то скажет, как может человек благодарить за испытание? Ответ: благодарность проявляется по-разному. Можно сравнить это испытание с более тяжёлым, а это испытание в религии, то есть благодарность за то, что Аллах не испытал человека в его религии. Можно рассчитывать на награду, которую человек получит от Аллаха: чем больше будет испытаний, тем больше будет награды от Всевышнего. Одна праведная женщина, когда порезалась, не проявила своего недовольства, а более того, поблагодарила Аллаха, сказав: «сладость той награды, которую я получу, заставила забыть меня ту боль, которую я ощутила».

• Гнев, что является не просто запретным, а одним из больших грехов. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не из нас тот, кто бьёт по щекам, рвёт на себе одежду, зовёт призывом джахилии*»[1].

3) Радостная весть для тех, кто терпит.

4) Одним из описаний терпящего является то, что он полагается в своих делах на Аллаха как сердцем, так и языком. Как сказал Всевышний: «**Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся”**».

5) Дозволенность подобных слов: «**Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся**». И эта мольба пришла достоверно от Посланника Аллаха с добавкой: «*О Аллах, награди меня в моём испытании и замени мне лучшим*»[2].

И доказательством этому являются история Умму Саляма, которая очень любила своего мужа Абу Саляма. После смерти мужа Посланник Аллаха посоветовал ей обратиться к Аллаху с этой мольбой. Обратившись к Аллаху: «О Аллах, награди меня в моём испытании и замени мне лучшим», — она подумала: «Кто может быть лучше Абу Салямы?!»

---

[1] Сахих аль-Бухари 1297, Сахих Муслим 285.

[2] Сахих Муслим 2126.

Она верила, что слова Посланника Аллаха ﷺ являются истиной, но не могла представить, что кто-то может быть лучше её покойного мужа. Она не могла представить, что им окажется сам Посланник Аллаха ﷺ. Но Аллах так пожелал и сделал её мужем Посланника Аллаха ﷺ. Если человек произнесёт эти слова, искренне веря в них, надеясь на награду Всевышнего в своём испытании, Всевышний обязательно заменит ему лучшим.

Тафсир 157 аята суры «аль-Бакара»

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

157. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путём.

Толкование

«**Они удостаиваются благословения своего Господа и милости**» — здесь речь идёт о тех, кто был упомянут в предыдущем аяте, то есть те, которые, когда их постигает беда, говорят: «**Воистину, мы принадлежим Аллаху…**». В данном предложении была использована указательная частица «أولئك», сообщающая о тех, кто находится далеко, что в свою очередь показывает нам высоту и степень их положения перед Аллахом.

«**…благословения…**», то есть похвалы Всевышнего перед ангелами, и это является более правильным смыслом. Аллах хвалит этих людей в высшем обществе (перед ангелами), чтобы поднять их положение и поминание.

«**…милости**», их похвала перед ангелами является милостью.

«**Они…**», то есть те, кто упомянут в предыдущем аяте: «**которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся”**» (Сура «аль-Бакара», аят 156).

«**…следуют прямым путём**», то есть следуют путём истины. Так как эти слова, которые они говорят вместе с терпением, и есть прямой путь.

Пользы

1) Разъяснение мудрости Всевышнего в том, что Он испытывает Своих рабов.

2) Величина награды Всевышнего за терпение. Как сказал Всевышний: «**Они удостаиваются благословения своего Господа и милости**».

3) Подтверждение милости Всевышнего. Он проявляет Свою милость к тому из Своих рабов, кому пожелает. И из следов милости — достижение благоденствия и отдаление гнева.

4) Всевышний хвалит терпящих тем, что они следуют по прямому пути. Они следуют тому, в чём есть довольство и награда Всевышнего.

Тафсир 158 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

158. Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдёт между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах Благодарный, Знающий.

Толкование

«**Воистину, ас-Сафа и аль-Марва…**» — две известные горы. Гору «ас-Сафа» называют «Абу Кабис», а гору «аль-Марва» называют «Куайка‘ан». Они находятся в восточной части Каабы. С этими двумя горами связана история, случившаяся с матерью Исма‘иля, когда она искала пропитание именно вокруг них. Эта история приводится полностью в «Сахих аль-Бухари».

«**…одни из обрядовых знамений Аллаха**» — словом обряд называется явный вид поклонения. Существуют скрытые виды поклонения, которые не касаются никого, кроме человека и его Господа, а есть такие виды поклонения, которые явные, они и называются словом «обряды».

«**одни из обрядовых знамений Аллаха**» — здесь имеются в виду не сами горы, а то поклонение, которое там совершается — ходьба между ними. Поэтому Всевышний сказал: «**Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдёт между ними**». И обряды приписываются к Аллаху, потому что Он их узаконил, утвердили и сделал путём, приближающим к Нему.

«**Кто совершает хадж к Каабе…**» — слово хадж в переводе с арабского означает стремление, желание. То есть тот, кто направится к Каабе для совершение обряда хаджа.

«**…или малое паломничество…**» — потому что тот, кто направился к Каабе, совершает хадж или малое паломничество. Слово «ʻумра» — малое паломничество в арабском языке означает посещение, то есть имеется в виду посещение дома Аллаха для выполнения в нём обряда малого паломничества.

«**…тот не совершит греха…**», то есть на них не будет греха, если они будут проходить между этими двумя горами. Упоминание греха приводится по причине того, что сподвижники испытывали стеснение в этом обряде ходьбы между горами.

«**А если кто добровольно совершает доброе дело…**», то есть ещё больше совершает благого. Под добрым делом имеется в виду как обязательное, так и желательное.

«**…ведь Аллах Благодарный…**», то есть Всевышний отблагодарит его. Благодарность Аллаха проявляется в том, что Он наградит человека большим, чем он совершил. Как известно, одно хорошее дело подобно десяти, и оно может увеличиться до семисот и более.

«**…Знающий**», то есть тот, кто обладает знанием. Его знание охватывает каждую вещь. Как сказал Всевышний: «**Аллах объемлет знанием всякую вещь**» (Сура «ат-Талак», аят 12).

Всевышний связал знание с благодарностью для того, чтобы успокоить раба тем, что его дело не потеряется. Всевышний знает о его делах, они никак не могут потеряться. И поэтому сердце человека будет спокойно, если он знает, что его Господь Благодарящий и Знающий о всех его делах. Ведь человек уверен, что Аллах вознаградит его за его деяния, и награда эта будет больше, чем само дело.

Пользы

1) Узаконенность прохождения между этими двумя горами, так как сам Всевышний назвал это действие обрядом. Остаётся открытым вопрос, чем является это действие — столпом[1], обязательным действи-

[1] Столп (по-арабски «*рукн*») — действие, без совершения которого поклонение считается недействительным.

ем или «сунной»[1]. Учёные разделились в этом вопросе на три группы. Первые сказали, что это является столпом хаджа, хадж не будет действительным без этого действия. Вторые считали, что это является обязательным действием хаджа, при оставлении которого, его можно исправить, принеся в жертву животное, и хадж станет действительным. И третьи утверждали, что это действие является «сунной».

Мнение о том, что это действие — «сунна», является очень слабым. Потому что слова Всевышнего: «**…из обрядовых знамений Аллаха**» указывают на важность данного действия. А обряд не может быть просто сунной, так как обряд — это великое подчинение. И обряд имеет большое значение в религии.

Полагаем, что более правильным будет считать это действие столпом. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Совершайте обход между ними, ведь поистине, Аллах предписал его для вас*»[2]. ‘Аиша также сказала: «Клянусь Аллахом! Аллах не сделает полным хадж или умру человека, если он не сделает обход между ас-Сафой и аль-Марвой»[3].

2) Всевышний отвергает мысли некоторых сподвижников о том, что совершение обхода вокруг этих гор является грехом: «**Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдёт между ними**». Факт того, что это действие не является грехом, никак не влияет на его шариатское положение: это столп или обязательное действие. До принятия ислама перед совершением хаджа ансары отправлялись к своему идолу по имени «Манат», который находился рядом с Меккой, где и входили в состояние «ихрама»[4]. И когда пришёл ислам, они спросили Пророка ﷺ об этом обряде. И Всевышний ниспослал аят: «**…тот не совершит греха, если пройдёт между ними**». Отрицание греха в этом аяте используется для того, чтобы отбросить сомнения, которые у них появились.

Есть ещё одна причина этих сомнений. До прихода ислама люди совершали ходьбу между ас-Сафой и аль-Марвой, так же, как и совершали обход вокруг Каабы. И с приходом ислама, Всевышний упомянул в Ко-

---

[1] «Сунна» — желательное действие, совершив которое, человек получает награду. А если оставит его, то не получает за это греха.

[2] Муснад Ахмада 27911, Ибн Хузейма 2764, аш-Шафии 907. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным в книге «аль-Ирва» 4269.

[3] Сахих аль-Бухари 1790, Сахих Муслим 899.

[4] «Входить в ихрам» — входить в состояние ихрама, что означает начало совершение обряда хаджа.

ране об обходе вокруг Каабы, но не упомянул о ходьбе между ас-Сафой и аль-Марвой. И это привело сподвижников к сомнению: «Если бы ходьба между ас-Сафой и аль-Марвой была разрешена, то Всевышний упомянул бы об этом в Коране, поэтому мы не будем совершать эту ходьбу». И после этого Всевышний ниспослал аят.

Третья причина сомнений заключается в том, что у арабов на этих горах было два идола «Исааф» и «Наиля». По причине невежества арабы сказали, что это были мужчина и женщина, которые совершили прелюбодеяние внутри Каабы, за что Всевышний Аллах наказал их, превратив в камни. Многобожники же посчитали, что эти превращения были не случайны и поставили один камень на ас-Сафу, а другой — на аль-Марву и, делая обход вокруг них, обтирались об эти два идола.

Считаем, что более верная — первая причина их сомнений, но нет препятствий учитывать две другие причины.

3) Обход между этими двумя горами является подчинением Всевышнему. Как сказал Всевышний: «**А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах благодарен, Знающий**».

4) В подчинении Аллаху заключается добро. Как сказал Всевышний: «**А если кто добровольно совершает доброе дело**». Нет сомнений, что в подчинении Аллаху заключается благо для человека.

5) Подтверждение наличия у Всевышнего имени «الشاكر» — «Благодарный». Как сказал Всевышний: «**…ведь Аллах Благодарный**».

6) Подтверждение наличия у Всевышнему имени «العليم» — «Знающий». Как сказал Всевышний: «**…ведь Аллах Благодарный, Знающий**».

7) Подтверждение наличия у Всевышнему качеств: благодарность и знание. Так как оба эти имени указывают на эти качества.

Тафсир 159 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

159. Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, их проклянёт Аллах и проклянут проклинающие.

Толкование

«**Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство…**», то есть полезное знание, посредством которого творения находят путь к Аллаху

«**…после того, как Мы разъяснили это людям…**», то есть всем людям, как верующим, так и неверующим. Как сказал Всевышний: «**Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству**» (Сура «Фуссылат», аят 17). Однако и среди них есть те, кто принял истину и пошёл по прямому пути, как и те, кто продолжил оставаться в своём заблуждении.

«**…в Писании…**», под этим подразумеваются все писания. Какого бы пророка не посылал Всевышний, Он обязательно давал ему книгу. Как сказал Всевышний: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание**» (Сура «аль-Хадид», аят 25), и как сказал Всевышний: «**Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание во истине, чтобы рассудить людей в том, в чём они разошлись во мнениях**» (Сура «аль-Бакара», аят 213).

«**…этих проклянёт Аллах и проклянут проклинающие**» — проклянёт, то есть отдалит их от Своей милости, так как слово проклятие имеет значение отдаления.

«**…и проклянут проклинающие**», то есть будут просить у Аллаха проклятия для них, и в свою очередь сами будут проявлять к ним гнев, вражду и отдаляться от них.

Пользы

1) Сокрытие знания является одним из больших грехов. И последствие этого греха — проклятие.

2) Опровержение «джабритам»[1] в словах Всевышнего: «**…которые скрывают**». Ведь тот, кто скрывает что-то, делает это исходя из желания. То есть они сокрыли по своему желанию, их никто не заставлял этого делать.

3) Ниспосланное Всевышним Аллахом является разъяснённым, в нём нет неясностей. Это прямой путь, не имеющий заблуждений. Как сказал Всевышний: «**…ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании**». Разъяснение бывает двух видов: подробное и общее. Общее разъяснение — это общие правила в шариате. Подробное разъяснение — это разъяснение Аллахом какого-то определённого случая, подобно аятам о наследстве.

4) Опровержение тем, кто искажает аяты Корана, называя себя приверженцами таъуиля. Исходя из их измышлений, Коран не является понятным всем людям. Всевышний Аллах подтверждает в Коране качества, связанные с Его сущностью и Его действиями. И если мы скажем, что мы не можем верить во внешний смысл таких аятов, то выходит, что Коран не является разъяснённым. Получается, что Аллах упомянул в Коране то, чего не хотел упоминать. Исходя из этого аята, можно опровергнуть тех, кто занимается искажением текстов Корана и Сунны.

5) Опровержение тем, кто оставляет аяты Корана, касающиеся имён и качеств Аллаха, без смысла, утверждая, что никто из созданий Аллаха не может знать смысл аятов, где Он рассказывает о Себе. Шейхуль-

[1] Джабриты — заблудшая секта, которая считает что у человека нет права выбора в своих поступках.

ислам Ибн Теймийя сказал, что их слова являются самыми худшими словами среди заблудших течений.

6) Разъяснение милости Аллаха к Своим рабам, которая проявляется в ниспослании им ясного знамения и прямого пути. Потому что люди нуждаются в этом. Если бы Всевышний не разъяснил людям их религию, то они не знали бы, как совершать омовение, паломничество, как молиться, поститься. Но наш Создатель, по Своей милости, разъяснил нам это.

7) Подтверждение возвышенности Всевышнего Аллаха. И это мы видим в словах Всевышнего: «**…ниспосланные Нами**», так как ниспослание бывает сверху вниз. То, что Всевышний своей сущностью находится наверху, подтверждается Кораном, Сунной, единогласным мнением, здравым разумом и «фитрой»[1].

8) Отвратительность поступка сокрытия истины. Они скрыли истину после того, как узнали о ней, и поэтому они не имеют права сказать: «Мы не говорили об этом, потому что не поняли истину». Обычно человек не говорит о какой-то вещи по причине её неясности, он может быть оправдан. Но тот, который не говорит, не смотря на то, что Аллах разъяснил это людям, то его поступок будет самым отвратительным.

9) Обязательность распространения знания, если в этом есть нужда. И нет разницы в том, каким образом проявилась эта нужда: состоянием кого-то или словами кого-то. Пример нужды, выраженной состоянием кого-то: когда ты видишь человека, совершающего действие, которым не доволен Аллах, и состояние этого человека призывает к тому, чтобы разъяснить ему истину. Пример нужды, выраженной в словах кого-то: если спросят тебя о знании, которое тебе известно, то ты обязан довести до спрашивающего это знание. А если ты не знаешь, то обязан ответить: я не знаю. И таким же образом, если ты увидишь людей, среди которых распространилось невежество в вопросах религии, то ты обязан разъяснить им эти вопросы.

10) Все небесные книги являются разъяснением людям. Потому что Всевышний сказал: «**…в Писании…**». Под писанием подразумевается писание в общем, а не какое-то конкретное писание. Аллах разъяснил истину в каждой книге, которую Он ниспослал, и не оставил истину не ясной. Напротив, разъяснил её, чтобы она была доводом за творения или против них. Ведь если бы до них не дошёл довод, то они имели бы право сказать: «Религия нам не была разъяснена».

---

[1] Врождённым чувством, данным каждому человеку Всевышним.

11) В разъяснении истины мы должны возвращаться к ниспосланным писаниям.

12) Те, кто скрывает истину, являются проклятыми, то есть теми, кого проклял Аллах и проклинающие. Как сказал Всевышний: «**…этих проклянёт Аллах и проклянут проклинающие**».

13) Подтверждение того, что у Всевышнего есть действия, связанные с Его желанием, например: снисхождение на земное небо, приход в Судный день, чтобы рассудить людей, возвышение над троном, смех, речь, удивление и тому подобное[1]. К этим же качествам относится и проклятие.

14) Дозволенность просьбы о проклятии на того, кто скрывает истину. Как сказал Всевышний: «**…и проклянут проклинающие**», то есть попросят у Аллаха проклятия людям, говоря: «О Аллах, прокляни их». Можно проклинать в общем, но нельзя проклинать какую-то определённую личность, даже не смотря на то, что он заслуживает проклятия. Так как не известно, от чего и когда он умрёт, может быть, он покается в своём грехе. Как сказал Всевышний своему Пророку ﷺ: «**Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяния, либо накажет их**» (Сура «Али Имран», аят 128).

Остаётся открытым вопрос: «А можно ли проклинать человека после смерти?» Кто-то скажет нельзя, так как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не подвергайте поношению покойных, ибо они уже пришли к тому, что творили прежде*»[2]. И этот хадис несёт в себе общий смысл. Ведь это проклятие может вызвать ненависть, злобу между родственниками, друзьями что приведёт к большому вреду. Также Пророк ﷺ сказал: «*Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит*»[3]. Какая польза от того, что ты будешь проклинать человека, умершего в неверии? А что касается пути этого неверующего, то является обязательным предостерегать от него и порицать. А что касается проклятия личности, то я считаю, что это не разрешается, не смотря на то, что большинство учёных считают это дозволенным, если человек умер на неверии.

15) Величина греха сокрытия знания такова, что приравнивается к большим грехам. Сокрытием считается факт, когда человек скрывает

---

[1] То есть все эти поступки Аллах делает не всегда, но тогда, когда пожелает.

[2] Сахих аль-Бухари 1393.

[3] Сахих аль-Бухари 6018.

необходимые людям знания. На того, кто скрыл знания, в Судный день наденут уздечку из огня. Разрешается скрыть знания в том случае, если спрашивающий упрям, или хочет унизить того, кого спрашивают, или хочет противопоставить мнения учёных друг другу, или же за этим последует явный вред. И это не будет считаться сокрытием знания. Наоборот, в этом есть устранение вреда.

Вопрос:

Если к обладающему знаниями обратятся за фетвой, может ли он отправить спрашивающего к другому человеку, сказав: спроси такого-то или спроси учёных. Учёные расходятся в этом вопросе, одни считают, что можно, другие — нет. Более правильное мнение в том, что это не разрешено, кроме случаев, если обладающему знаниями не ясен вопрос. Ведь в этом случае, он обязан отправить спрашивающего к другому учёному. А если же он знает ответ и это знание ясное и понятное, то в таком случае ему не разрешается скрывать это знание. Потому что он тем самым может погубить людей. Особенно в том случае, если это может привести к тому, что обратятся с вопросом к невеждам, которые заблуждают людей. В данном случае становится обязательным для обладающего знаниями отвечать на вопрос. Он обязан ответить на вопрос, спрашивая помощи Всевышнего.

16) Те, кто скрывают знания, достойны того, чтобы они были прокляты Аллахом и всеми теми, кто проклинает.

Однако «**…проклянут проклинающие**» означает, что те, кто проклинает, должны обладать знанием о тех, кого они будут проклинать — заслуживают ли они проклятия. Этот аят подобен словам Всевышнего: «**…те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его посланника**» (Сура «ан-Ниса», аят 136). Всевышний обратился к ним с именем веры и приказал уверовать, то есть быть крепкими в вере.

Те, кто скрывает истину после того, как она стала для них ясной, заслуживают данного воздаяния: проклятия от Аллаха и Его рабов. И наоборот, тем, кто разъясняет людям истину, пусть сделает нас Аллах из их числа, будет дана любовь Аллаха и Его приближённых рабов. И сообщается достоверно в длинном хадисе, который передал Абу Дарда о том, что за учёного просит прощения весь мир: все те, кто на небесах и на земле, и даже кит в море[1]. Потому что Всевышний Аллах внушает любовь по отношению к тому, кто разъясняет шариат Аллаха. Если Все-

[1] Муснад Ахмада 22058, Сунан ат-Тирмизи 2682, Сунан Аби дауд 3641, Сунан Ибн Маджах 223, Муснад ад-Дарими 342. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

вышний наказывает тех, кто скрывает истину таким воздаянием, то те, кто разъясняет истину и прямой путь, заслуживают того, чтобы Аллах похвалил и приблизил к себе.

17) Является обязательным тому, кто говорил лживые слова, а затем ему стала ясна их ложь, разъяснять это людям. Если же это касается вопроса, в котором есть допустимые разногласия среди учёных, то он не обязан этого делать, так как он не знал, какое из этих мнений является на самом деле правильным.

Тафсир 160 аята суры «аль-Бакара»

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠

160. За исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяния, ибо Я — Принимающий покаяния, Милующий.

Толкование

«**За исключением тех, которые раскаялись…**», это исключение связано с предыдущим аятом, то есть если раскаются те, кто скрывал истину. Слово «покаяние» — «тауба» в языковом смысле означает возвращение. В шариатском смысле покаяние означает отказ от ослушания Аллаха и повиновение Ему. Под покаянием здесь подразумевается отказ от сокрытия того, что ниспослал Аллах, с переходом к разъяснению знаний.

«**…исправили содеянное…**», то есть исправили свои дела.

«**…и стали разъяснять истину**», то есть стали разъяснять людям то, что скрывали из знания, и стали разъяснять смысл этого знания.

«**Я приму их покаяния…**», то есть приму покаяние тех, кто раскаялся, стал исправлять и разъяснять. Потому что принятие покаяния Аллахом у рабов имеет два смысла:

1. это содействие рабу в покаянии;
2. принятие этого покаяния.

Как сказал Всевышний: «**Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милующий**» (Сура «ат-Тауба», аят 118).

«**Я — Принимающий покаяния, Милующий**». Слово «Принимающий покаяния» — «التواب» — «ат-Тауууб» в арабском языке означает:

«тот, кто много принимает покаяния». Второй смысл имени Аллаха «ат-Тауууб»: «тот, кто владеет покаянием». Сколько людей грешило, а Он их простил?! Покаяния скольких людей Он принял?!

Толкование имени Аллаха «الرحيم» — «Милующий» уже упоминалось. Аллах упомянул эти два имени вместе, так как посредством милости происходит благодеяние, а посредством покаяния устраняется наказание. Когда Аллах принимает покаяние раба, Он проявляет к нему милость, которая заключается в том, что Аллах облегчает ему благие дела.

В предыдущем аяте Аллах вначале сказал о Себе от первого лица: «**…которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения…**» Но потом он сказал о Себе от третьего лица: «**…после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянёт Аллах…**». Аллах не сказал: «…проклянём Мы…». В смене лица с первого на третье есть две пользы:

• привлечение внимания читателя или слушающего, так как изменения в тексте заставляют человека обратить на это внимание.

• рассказ о себе в третьем лице содержит возвеличивание, подобно тому, как король или царь говорит своим подчинённым: «Царь приказывает вам то-то и то-то!»

Пользы

1) Покаяние того, кто скрывает знания, примется только в том случае, если он исправится и начнёт разъяснять людям. Такое покаяние имеет три условия:

1. само покаяние — а это отказ от того, чтобы скрывать;
2. исправление того зла, которое человек совершил своим сокрытием. Потому что по причине его скрытия истины, произошла порча;
3. начать разъяснять истину самым лучшим способом.

И таким образом их дурные дела заменятся на благие.

2) Аллах простит любой грех, если человек покается.

3) Подтверждение имён Аллаха «التواب» «Принимающий покаяния» и «الرحيم» «Милующий». Аллах принимает покаяние согрешившего и проявляет милость к тем, кто был искренен в своих делах. С милостью приходит благо, а с покаянием устраняется зло.

4) Подтверждение двух качеств Аллаха: милость и принятие покаяний.

5) Из этих двух имён Аллаха вытекает действие: «**Я приму их покаяния, ибо Я — Принимающий покаяния, Милующий**».

6) Усиление вынесения решения о принятии покаяний тем, что такое решение вытекает из имени Аллаха — «التواب» — «Принимающий покаяния».

7) Указание на то, что Аллах много принимает покаяний и указание на большое количество кающихся.

Покаяние — это отказ от ослушания Аллаха и направление к повиновению Ему. Это отказ от многобожия и направление к единобожию. От прелюбодеяний — к целомудрию. От высокомерия — к скромности и униженности. От любого греха — к повиновению. Условий покаяния пять:

1. искренность по отношению к Аллаху;
2. сожаление о содеянном грехе;
3. незамедлительно отказаться от него;
4. твёрдое решение никогда не возвращаться к этому греху;
5. совершение покаяние в то время, когда оно принимается.

Первое условие: целью покаяния должно быть достижение довольства Аллаха и получение награды. Покаяние не должно совершаться из страха перед каким-то творением, или из-за надежды на него, или для достижения высокого положения и тому подобное.

Второе условие: сожаление о содеянном грехе, то есть человек должен сожалеть о том, что он совершил этот грех.

Третье условие: отказ и освобождение от греха. Сюда также входит восстановление прав других, если грех связан с нарушением этих прав. Так как тот, кто не восстановит нарушенное право, тот не освободился от греха.

Четвёртое условие: наличие решимости никогда не возвращаться к этому греху. Если человек во время покаяния намерен ещё совершить этот грех, то его покаяние не принимается. Но если человек покается и потом через какое-то время опять совершит этот грех, его покаяние не нарушается, но оно требует обновления.

Пятое условие: покаяние должно совершаться в то время, когда Аллах принимает его. Аллах не принимает покаяние, когда человек при смерти, или когда солнце взойдёт с запада. Так как Аллах сказал: «**Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к**

нему приходит смерть, то говорит: “Вот теперь я раскаиваюсь”, — и для тех, кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания» (Сура «ан-Ниса», аят 18). Также Он сказал: «**Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесёт пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи: “Ждите, и мы тоже подождём”**» (Сура «аль-Анам», аят 158). Пророк ﷺ сказал: «*Не прекратится хиджра, пока не прекратится покаяние. А покаяние не прекратится, пока солнце не взойдёт с запада*»[1].

Действительно ли покаяние, если человек в это же самое время совершает другие грехи? Учёные в этом вопросе разделились на три группы:

1. действительно;
2. недействительно;
3. действительно, если этот грех другого вида.

Более правильным является третье мнение. Но при этом человек не заслуживает имени кающегося в полном смысле этого слова. И этот человек не попадает под слова Аллаха, в которых Он хвалит кающихся. Например, если человек покаялся в прелюбодеянии, но продолжает смотреть на женщин, его покаяние принимается, но он не считается истинно кающимся. А если человек покаялся в прелюбодеянии, но продолжает совершать грех ростовщичества, то его покаяние за прелюбодеяние принимается, так как ростовщичество — это грех другого рода.

8) Величие греха сокрытия истины, так как Аллах упомянул три дополнительных условия для их спасения от этого проклятия: «**…которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину**». Ведь их сокрытие того, что ниспослал Аллах, непременно влечёт за собой распространение порчи на земле и заблуждение людей. В качестве примера можно привести людей, которые скрыли признаки Пророка ﷺ и, когда он пришёл в Медину, сказали: «Это не тот посланник, которого мы ждём». И, исходя из их слов, может заблудиться весь мир. Поэтому недостаточно, если они просто выполнят все условия покаяния: они ещё должны исправить то, что испортили.

---

[1] Хадис передают имам Ахмад 4/99, 17040; Абу Дауд 2479; ад-Дарими 2613; в одном из его иснадов есть слабость, как об этом сообщает аз-Захаби 853/4; но его подкрепляет другой иснад, который передаёт имам Ахмад в 1/192.

9) Величие знаний и тяжесть ноши, лежащей на знающих. И обладающий знанием будет находиться в большой опасности, если не будет выполнять обязанность по разъяснению знаний.

Тафсир 161–162 аятов суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ١٦١ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ١٦٢

161. Воистину, на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей — всех.

162. Это продлится вечно. Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки.

Толкование

Предыдущие два аята были про учёных, скрывающих истину. Эти же два аята посвящены неверующим, которые превознеслись над истиной.

«**Воистину, на тех, которые не уверовали…**», в арабском языке слово «неверие» — «الكفر» означает сокрытие. В Коране и Сунне «неверие» — это отрицание того, что принадлежит Аллаху из подчинения и следования. И неверие бывает двух видов:

1. считать ложным истину;
2. высокомерие.

«**…умерли неверующими…**», то есть они пребывали в своём неверии и умерли в таком состоянии, да упасёт нас Аллах от этого. Они не покаялись и не вернулись на прямой путь.

Проклятие Аллаха — это оставление Аллахом человека и лишение его милостей. Таких людей будут проклинать и ангелы. Ангелы — это скрытый от нас мир, они созданы из света и невидимы для людей, кроме некоторых случаев. Человек может увидеть ангела в том образе, в

котором их сотворил Аллах, как увидел пророк Мухаммад ﷺ ангела Джибриля в своём естественном образе: у него было шестьсот крыльев[1], он заслонял собой весь горизонт[2]. Или человек может увидеть ангела в образе человека, как видел пророк Мухаммад ﷺ ангела Джибриля в образе Дихьи аль-Кяльби[3]. Ангелы — рабы Аллаха, которые «**… не превозносятся над поклонением Ему и не устают. Они славят Его днём и ночью без устали**» (Сура «аль-Анбийа», аяты 19–20). Они не едят и не пьют, и нет у них внутренности. У ангелов есть свои обязанности, и Аллах обособил их определёнными делами. Джибриль, Микаиль и Исрафиль выполняют обязанности, связанные с этой жизнью. Поэтому Пророк ﷺ когда начинал совершать ночной намаз, говорил: «*О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля…*»[4]. Пробуждение от сна — это жизнь, и поэтому было уместным начинать намаз после пробуждения от сна этими словами. Эти три ангела выполняют поручения, связанные с нашей жизнью. Так, дела Джибриля связаны с жизнью сердец: он передавал откровения пророкам. Дела Исрафиля связаны с жизнью наших тел. Дела Микаиля связаны с жизнью природы вокруг нас. Тем не менее, самый лучший из них — Джибриль. И поэтому Аллах восхвалил его в Коране: «**Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого, которому там (на небесах) повинуются, доверенного**» (Сура «ат-Таквир», аяты 19–21). Также Аллах сказал: «**Мы же послали к ней Нашего Духа (Джибриля), и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека**» (Сура «Марьям», аят 17). Более того, Джибриль лучший среди всех ангелов.

«**…и людей — всех**» этих людей будут проклинать и ненавидеть все люди, особенно в день Воскресенья, упаси нас Аллах от этого. В этот день их будут ненавидеть все творения, потому что они являются истинными врагами Аллаха.

«**Это продлится вечно**», то есть это проклятие и то, что за ним следует, будут длиться вечно. Они будут вечно пребывать в Огне, в который зайдут по причине проклятия.

«**Их мучения не будут облегчены**». Аллах не сказал: «Я не облегчу им наказание», — а сказал, что мучения не будут облегчены, так как

---

[1] Сахих аль-Бухари 3232; Сахих Муслим 432.

[2] Сахих аль-Бухари 3235; Сахих Муслим 442.

[3] Сахих Муслим 423.

[4] Сахих Муслим 1811.

нам известно, кто облегчает наказание, и нет нужды в том, чтобы упоминать Его.

«**Им не будет дано отсрочки**», то есть их никто не будет ждать, они будут наказаны сразу после смерти. Также может быть, что здесь имеется в виду оставление без милости. Это подкрепляют слова Аллаха: «**Он скажет: "Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!"**» (Сура «аль-Муминун», аят 108) — которые указывают, в каком позоре и унижении будут находиться неверующие.

Пользы

1) Неверующий заслуживает проклятия Аллаха, ангелов и всех людей.

2) Для того, чтобы осуществилось проклятие нужно, чтобы этот человек умер, будучи неверующим. Исходя из слов Всевышнего: «**…которые не уверовали и умерли неверующими**».

3) Подтверждение существования ангелов.

4) Даже неверующий будет проклинать неверующего. Как сказал Всевышний: «**…лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей — всех**», то есть проклятие всех людей. И также сказал Аллах об обитателях ада: «**Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся**» (Сура «аль-Бакара», аят 166). То есть неверующих будут проклинать даже те, кто соучаствовал с ними в этом.

5) Те, которые умрут на неверии, будут вечно находиться под проклятием Аллаха и отстранены от Его милости.

6) Наказание обитателей Ада не будет облегчено даже на день, как об этом говорит Аллах: «**Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны: "Помолитесь вашему Господу, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день"**» (Сура «Гафир», аят 49). Они не будут спрашивать о прекращении наказания или облегчении навсегда, а будут просить облегчения хотя бы на один день. Они будут мечтать об этом и просить ангелов, чтобы они попросили у Аллаха об облегчении, но ангелы будут отвечать им: «"**Разве к вам не приходили посланники с ясными знамениями?" Они скажут: "Да, приходили". Они скажут: "Так зовите сами"**» (Сура «Гафир», аят 50). Никто из них не сможет представить, как они попали в такой убыток: «О, если бы мы последовали! О, если бы мы поверили им! О, если бы мы сделали так-то и так-то!» И им скажут, что-

бы они обратились с мольбой сами, но их мольба не будет принята. Как сказал Всевышний: «**Но мольбы неверующих безуспешны**» (Сура «Гафир», аят 50). То есть им не будет облегчено наказание.

7) Неверующим в Аду не будет дано отсрочки, даже на один час. Когда неверующие придут к вратам Ада, они сразу откроются, как сказал Аллах: «**Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они подойдут в ней, её врата будут распахнуты, и её стражи скажут им: "Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днём вашим?" Они скажут: "Конечно!" Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях**» (Сура «аз-Зумар», аят 71). То есть, обитателей Ада введут в Ад сразу.

А обитатели Рая, когда подойдут к вратам Рая, не найдут Его двери открытыми, как сказал Аллах: «**А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им: "Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда навечно!"**» (Сура «аз-Зумар», аят 73). Потому что они не войдут в Рай, кроме как посредством заступничества Пророка ﷺ.

Тафсир 163 аята суры «аль-Бакара»

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

163. Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Милостивого, Милующего.

Толкование

Обращение ко всем людям: Аллах — ваш Единственный достойный объект поклонения. Единственный, поклонение Которому действительно. Под словом «إِلَٰهٌ» «божество» имеется в виду объект поклонения, которому поклоняются с любовью и возвеличиванием. Он единственный Господь. И Его единственность в божественности включает в себя Его единственность в Господстве. Далее Аллах говорит: «**…нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха**» или же «**…нет истинного божества, кроме Аллаха**». Мы подразумеваем здесь именно слово «истинного», и никакое другое, исходя из смысла аята: «**Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой**» (Сура «аль-Хаджж», аят 62). Аллах сказал: «**Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства**» (Сура «ан-Наджм», аят 23). Некоторые люди решили, что на самом деле в этом аяте имеется в виду: «нет существующего божества, кроме Аллаха», но это явно ошибочно, и оно неправильно с двух сторон:

• есть много божеств помимо Аллаха. Но все они ложные, как сказал Аллах: «**Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой**». А также как сказал Всевышний: «**Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо**

Аллаха, ничем не помогли им» (Сура «Худ», аят 101). Также сказал Аллах: «**Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе тех, кого подвергнут мучениям**» (Сура «аш-Шуара», аят 213).

• это утверждение неправильно ещё и потому, что оно означает, что те божества, которым они поклоняются наряду с Аллахом, и есть Аллах.

«**…Милостивого, Милующего**», этот аят похож на слова Всевышнего: «**Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милующему**» (Сура «аль-Фатиха», аяты 1–2). И упоминание этих двух имён после упоминания господства указывает на то, что господство Аллаха основывается на милости. Милостивый и Милующий — два имени из имён Аллаха. Первое указывает на широту Его милости, а второе — на оказание Его милости.

Милость бывает общей и особенной: общая милость — это милость, оказываемая по отношению ко всем творениям. А особенная милость — это милость, оказываемая только по отношению к верующим.

Пользы

1) Бог всех творений один, и это — Аллах.

2) Подтверждение имён Аллаха: «Единственный» и «Бог». Имя «Единственный» также упоминается в словах Аллаха: «**В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, Единственным, Могущественным**» (Сура «Ибрахим», аят 48).

3) Единственность Аллаха в Его божественности.

Кто-то может задать такой вопрос: некоторые многобожники заблуждаются и начинают просить что-нибудь у божеств и молиться им, и им приходит то, что они просили. Как вы ответите на это?

Ответ: эти божества, или любые другие объекты поклонения ничего не могут сотворить, как сказал Аллах: «**Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскрешения и которые не ведают об их зове?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение**» (Сура «аль-Ахкаф», аяты 5–6). Также Он сказал: «**Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскрешения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий**» (Сура «Фатыр», аят 14). Поэтому, если им приходит что-либо из того, что они просили у своих божеств, то это ничто иное, как испы-

тание от Аллаха, из-за которого заблуждаются многие. Он этим просто облегчает человеку путь к многобожию, тем самым проверяя, кто из людей поддастся искушению. И этот ответ приходит не по причине этого божества, а только благодаря испытанию.

4) Неверие христиан, которые заявили о тройственности Бога. Этими словами они посчитали ложью Коран, более того, этими словами они противоречат Торе, Евангелию и призыву всех посланников без исключения. Пророк ﷺ сказал: «*Клянусь Тем, в Чьей деснице душа Мухаммада, кто из людей, будь он иудеем или христианином, услышит обо мне и умрёт, так и не уверовав в то, с чем я был послан, тот будет гореть в Аду*»[1].

5) Подтверждение двух имён Аллаха, а именно: «Милостивый» и «Милующий».

6) Подтверждение качества, которое несут в себе эти два имени, то есть качество милости.

7) Бывает так, что если имя Аллаха упоминается отдельно, то оно имеет один смысл. А если имя Аллаха упоминается совместно с другим Его именем, то оно может нести другой смысл. Например, если имя «Милостивый» приходит одно, то оно означает качество милости само по себе, указывая на то, что милость составляет сущность Аллаха. А если имя «Милостивый» приходит вместе с именем «Милующий», то первое имя будет описанием сущности Аллаха, а второе — описанием Его действия.

[1] Сахих Муслим 386.

Тафсир 164 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

164. Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи 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 между небом и землёй, заключены знамения для людей разумеющих.

Толкование

«**Воистину, в сотворении небес и земли…**» Слово «небеса» употреблено во множественном числе, потому что их семь. Но слово «земля» употреблено в единственном числе, хотя их также семь. Слово «земля» употреблено как определение вида вещей, хотя и включает в себя множество земель. Сотворение — это появление вещи из ниоткуда. Под сотворением понимается их существование, указывающее на знания Аллаха, на мощь Аллаха, Его мудрость и милость.

В слова Аллаха: «**…и земли…**», входит вся польза, которую Аллах заключил в земле, ведь человек берёт из земли всё, в чём он нуждается в своей жизни и после свой смерти. Аллах сказал: «**Разве Мы не сделали землю вместилищем для живых и мёртвых?**» (Сура «аль-Мурсалят», аяты

25–26). Представь, если бы земля была прозрачной, как стекло, и живые видели бы мёртвых! Разве тогда земля была бы вместилищем для мертвецов? Представь, что земля будет твёрдой, как железо, что невозможно было бы хоронить мертвецов! Даже мы сами не смогли бы жить на ней! Более того, в земле находятся ископаемые, руды и минералы, в которых нуждаются люди. И если бы земля была такой, мы бы и сейчас не смогли добыть эти ископаемые.

«**…в смене дня и ночи…**», то есть во всём, что связано с днём и ночью: в свете и темноте, в холоде и тепле, в победе и оставлении без помощи. Сколько людей умерло во время этих дней и ночей?! Сколько сейчас живёт?! Сколько униженных было возвышено?! Сколько могущественных было унижено?! Сколько случилось всего, чего не знает никто, кроме Аллаха?! Все эти перемены являются знамениями, указывающими на полноту власти Аллаха, и на полную Его Единственность в Его господстве и божественности.

Смена дня и ночи заключается ещё и в том, что они укорачиваются и удлиняются. Аллах сказал: «**Это потому, что Аллах удлиняет день за счёт ночи и удлиняет ночь за счёт дня**» (Сура «аль-Хаджж», аят 61). И это удлинение происходит так, что люди не замечают этого. Увеличивается понемногу, соразмерно, не скачками. Солнце не восходит неожиданно. Ведь если бы оно перемещалось резко и день с ночью менялись бы так же резко, то люди бы погибли от резких перепадов температур. Но Аллах сделал всё соразмерно, и это всё от Его милости и мудрости.

«**…в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям**». Слово корабль в тексте аята упомянуто в единственном числе, но это слово употребляется для обозначения множественного числа, как в словах Аллаха: «**Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады**» (Сура «Юнус», аят 22).

«**…в кораблях, которые плывут по морю…**», и здесь «по морю» дословно переводится как «внутри моря», так как приходит предлог «في» — «внутри, в». То есть здесь, возможно, имеются в виду подводные лодки, которые плавают под водой, защищают людей от врагов и охраняют страну. Но, возможно, под словом «في» имеется в виду предлог «على» — «на поверхности», то есть на поверхности моря. Как это приходит в словах Аллаха: «**Среди Его знамений — плывущие по морю корабли, подобные горам**» (Сура «аш-Шура», аят 28). Эти корабли везут людей, нагружены пропитанием, всевозможными предметами, которые невозможно перевозить в таких количествах другими способами. Разве это

не знамения Аллаха? Корабли не переворачиваются, а плывут по воде, насколько бы они ни были огромными! В наше время появились ещё более великие знамения, а это воздушные корабли, плывущие по воздуху — самолёты. Эти знамения намного более велики и удивительны, чем корабли, плывущие по морю. Они, хоть и полностью сделаны из железа, плывут по воздуху и не падают. Что их держит? Они подобны птицам, которых держит только Аллах, ведь Аллах сказал: «**Неужели они не видели птиц, покорно летающих в небе? Никто не удерживает их, кроме Аллаха. Воистину, в этом — знамения для людей верующих**» (Сура «ан-Нахль», аят 79).

«**…с тем, что приносит пользу людям**», то есть нагруженные тем, что приносит пользу людям: пропитанием, товаром и прочими нужными вещами. И корабли являются знамениями из знамений Аллаха, указывающие на полноту Его мощи, милости, и Его воли. Как сказал Аллах: «**Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки**» (Сура «Ибрахим», аят 32).

И из мудрости Аллаха то, что Он на земле установил Свою меру для того, чтобы люди извлекали пользу. Он даже соразмерил расположение каких-то вещей на планете. Ведь в одной местности у людей, например, много овощей, но у них нет пальм, а в другой местности есть пальмы, но нет тех овощей, и люди меняются друг с другом.

«**…в воде, которую Аллах ниспослал с неба**». Ещё одно знамение для людей разумеющих — это вода, которую Аллах ниспосылает с неба. «**…с неба**», под небом здесь имеется в виду «высота», потому что дождь спускается с облаков, которые находятся между небесами и землёй. Под водой понимается дождь. Это великое знамение. Знамением также является и то, что этот дождь падает каплями, а не сплошной стеной. Что указывает на Его милость, так как если бы дождь шёл стеной, то он погубил бы весь мир. Знамение и в том, что он льёт с неба, а не с земли, что он не горячий и не холодный: в этом случае все точно погибли бы. Аллах упоминает град в тексте Корана как наказание. Как сказал Всевышний: «**Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом превращает их в кучу облаков, и ты видишь, как из расщелин её изливается ливень. Он низвергает град с гор, которые на небе. Он поражает им, кого пожелает, и отвращает его, от кого пожелает. Блеск их молний готов унести зрение**» (Сура «ан-Нур»,

аят 43). И если дождь холодный или идёт град, то это в основном не милость, а наказание.

Под словами «**Он оживил мёртвую землю**» имеется в виду не земля, а растения, которые на ней. Мёртвая земля — та земля, которая засохла и на которой ничего не растёт. Но после дождя она оживает, и на ней начинают расти растения. Как сказал Аллах: «**…и земля становится зелёной**» (Сура «аль-Хаджж», аят 63). В Коране содержится указание на многие знамения, в которых говорится об оживлении земли: некоторые из них указывают на милость, некоторые — на мудрость, некоторые — на мощь Аллаха.

Знамения, указывающие на милость Аллаха — это те знамения, в которых говорится об оживлении земли, и о великих пользах в этом, исходя из слов Всевышнего: «**После этого Он распростёр землю, вывел из неё воду и пастбища и утвердил на ней горы на пользу вам и вашему скоту**» (Сура «ан-Назиат», аяты 30–33). Также Аллах сказал: «**Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней зёрна, виноград и люцерну, маслины и финиковые пальмы, сады густые, фрукты и травы на пользу вам и вашей скотине**» (Сура «Абаса», аяты 25–32). Сколько других различных польз получаем мы из этих посевов, которые Аллах оживляет для нас посредством дождя. Они служат пропитанием для нашего скота и лекарством.

Знамения, указывающие на мудрость Аллаха — те знамения, в которых говорится о том, что оживление земли происходит по причине дождя. Из этого мы извлекаем пользу, что Аллах творит по Своей мудрости и предопределяет по Своей мудрости. Он способен сказать земле: «Произрасти растение», — и они вырастут без воды. Но всякая вещь связана с причиной. И то, что они растут только после дождя, указывает на то, что Аллах это сделал с определённой мудростью. И в этом мире всё происходит строго в определённом порядке, и этот порядок не нарушится, пока этот мир будет существовать.

Знамения, указывающие на мощь Аллаха, заключаются в том, что ты видишь землю чёрной, сухой и растрескавшейся, на которой нет ничего живого, но если около месяца будет идти дождь, то ты увидишь, как всё зарастёт травой, цветами и всевозможными растениями. Аллах сказал: «**Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на неё воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил её, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь**» (Сура «Фуссылат», аят 39). Поистине, это великое знамение, указывающее на величие мощи Творца. Если бы все

люди и джинны собрались в одном месте и попытались создать из ничего зерно, а потом сделать из него листок, то не смогли бы. Насколько велика должна быть мощь, чтобы вырастить из одного зерна семь колосьев, чтобы в каждом было ещё по сто зёрен?! Разве это не указывает на величие мощи Аллаха!?

«**…расселил на ней…**», то есть разделил и распространил, «**…всевозможные животные**», то есть всё, что движется: большое и маленькое, разумное и неразумное. На земле бесчисленное количество видов животных. И только Аллах знает о них все: их виды и роды, количество, их нужды, сроки жизни — все. В этом также содержится знамение, указывающее на милость Аллаха, Его знание, мощь. Как Аллах сотворил такое количество разных видов животных, отличающихся друг от друга во всём?! Как он сотворил маленьких насекомых, а потом направил их на нужный путь, ведь Он сказал: «**Господь наш — Тот, Кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь**» (Сура «Та Ха», аят 50). Ты видишь, как муравей вытаскивает свои личинки из муравейника, когда туда попадает вода. Кому нужны эти личинки? Но Наимилостивейший позаботился об этом муравье и внушил ему, чтобы тот спасал свои личинки от потопа. Ты видишь, как хищные животные воспитывают своих детёнышей, защищают их от врагов, а потом, когда они вырастут, они сами становятся врагами им. Ты слышал о настолько маленьких организмах, которые даже трудно разглядеть, а тем более трудно разглядеть их органы. Но, тем не менее, в них есть жизнь, они живут. Поистине, это великое знамение. И тот, кто внимательно изучал биологию, поймёт, насколько велики эти знамения. Все животные по виду пользы, которую они приносят людям, делятся на три вида:

• животные, приносящие исключительно пользу или пользу, преобладающую над вредом;

• животные, приносящие больше вреда, чем пользы, либо исключительный вред, но в этом содержится много мудростей, которые неуместно здесь упоминать;

• животные, которые не приносят ни вреда, ни пользы, но которые также указывают на полноту и совершенство силы и мощи Аллаха.

Также Аллах управляет ветрами, склоняет их в разные стороны и пускает их с разной силой и пользой. Иногда эти ветры приносят пользу, иногда — вред, иногда они дуют сильно, иногда слабо; иногда дуют с севера, иногда — с юга, иногда — с востока, иногда — с запада. В этом изменении ветров есть свои знамения: если бы они дули постоянно в одном направлении, то принесли бы вред всему миру. Но они постоян-

но дуют в разном направлении. Из-за перемены направлений они собирают облака, потом приходят другие ветра и гонят облака в разные стороны, разделяют их. Как сказал Аллах: «**Аллах — Тот, Кто посылает ветры, которые поднимают облака. Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, как из их расщелин льётся дождь**» (Сура «ар-Рум», аят 48). Также Он сказал: «**Мы послали оплодотворяющие ветры, а потом низвели с неба воду и напоили вас ею, но не вам её сберегать**» (Сура «аль-Хиджр», аят 22). Толкователи Корана сказали, что здесь имеется в виду, что ветра оплодотворяют облака. В ветрах содержится знамение для тех, кто раньше плавал под парусом. Этими ветрами Аллах кого-то уничтожает, а кому-то посылает спасение: Он погубил им адитов, и Он же спас мусульман от неверующих во время битвы у рва, прогнав неверующих от Медины ветром. Если кто-либо задумается над этим знамением Аллаха, то поймёт, насколько велика мощь Аллаха и Его милость, мудрость. Если все творения соберутся, то не смогут с такой силой передвигать огромные массы воздуха и менять их направление. Поэтому ветер также является одним из величайших знамений Аллаха.

Аллах сказал, что «**…в облаке, подчинённом между небом и землёй**» есть знамение для размышляющих. Они плавают по небу, подчиняясь воле Аллаха для пользы творениям. В облаках также заключены знамения, указывающие на мощь Аллаха, Его мудрость и милость.

Знамения, указывающие на мощь Аллаха, в том, что никто не сможет управлять этими облаками так, как ими управляет Аллах. Никто не сможет создать из ничего такие огромные тучи, которые внушают страх одним своим видом, облака низкие, высокие, кучевые и перистые, неподвижные и движущиеся с большой скоростью по велению Аллаха.

Знамения, указывающие на мудрость Аллаха, в том, что облака движутся над нами, собирая с земли влагу и перенося её в другое место. Знамения, указывающие на милость Аллаха, в той пользе, которую приносят облака людям и скоту.

То, что Аллах сказал, что облака находятся «**…между небом и землёй…**», не значит, что они соединены и прикасаются друг с другом. Из этих слов можно вывести опровержение тем, кто отрицает слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Поистине, сердца сыновей Адама находятся между пальцами Милостивого*»[1]. Они сказали: «Если бы было так, то получается, что пальцы Аллаха находятся внутри нас, что невозможно. По-

[1] Сахих Муслим, 2654.

лучается, что сердца людей не между пальцами Аллаха». Нет сомнения, что это явное искажение смысла хадиса. Но из смысла разбираемого аята видно, что слово «между» не обязательно означает прямое прикосновение.

Потом Аллах говорит, что все вышеперечисленное является знамением, то есть явным признаком, указывающим на что-либо. Аллах сказал, что эти знамения являются знамениями «**…для людей разумеющих**», то есть для людей, которые имеют здравомыслящий разум, приносящий пользу человеку. Ведь истинно разумный человек понимает, что знамения указывают на наличие их Творца. Но если человек отворачивается от Аллаха, он не считается разумным, каким бы умным и знающим он ни был, так как он не извлекает пользу из того разума, который дал ему Аллах. Поэтому Аллах назвал таких людей неразумными и глупыми.

Пользы

1) Величие таких творений, как небеса и земля. И если бы они не были великим творением, то они не были бы знамением.

2) Указание на наличие множества небес.

3) Небеса — творения, раньше их не было, поэтому они не вечные. В этих словах содержится опровержение философам, которые сказали, что небесные тела вечные и не сотворённые. И поэтому они отрицают, что раскололась Луна во времена Посланника Аллаха ﷺ. Отрицают они и слова Аллаха: «**Приблизился Час, и раскололась луна**» (Сура «аль-Камар», аят 1). Эти философы говорят, что здесь имеется в виду проявление знания и появление света послания Пророка ﷺ. Но очевидно, что это явное искажение смысла аята, которое противоречит многочисленным достоверным хадисам, доказывающим, что раскалывание Луны было явным и настоящим.

4) Человек должен размышлять над знамениями, заключёнными в небесах и земле, и тогда он станет более уверенным в своей вере.

5) Знамения, заключённые в небесах и земле, различны, и иногда указывают на милость, иногда на мощь, иногда на мудрость Аллаха.

6) Перемена дней и ночи — знамения Аллаха.

7) Также перемена дня и ночи является милостью Аллаха и Его мудростью.

8) Корабли, плывущие по морям, также являются знамениями Аллаха и Его милостью.

9) В дожде также заключаются знамения, которые упоминались ранее.

10) Оживление земли дождём — знамение, указывающее на силу, мощь, милость и мудрость Аллаха, а также на оживление всего умершего.

11) Также одно из знамений — расселение животных.

12) Перемена ветров — одно из знамений Аллаха.

13) В облаках, подчинённых между небом и землёй есть великие знамения.

14) Аллах похвалил разум и разумных людей, ведь именно с помощью разума человек постигает знамения Аллаха, которые увеличивают его веру и убеждённость.

15) Исходя из этого аята, следует, что люди бывают двух видов:

• те, кто разумеют и видят знамения Аллаха и этим самым делают вывод о том, что у Аллаха есть совершенные качества;

• те, кто не разумеют, про которых Аллах сказал: «**Они подобны скотине, нет, они заблудились ещё больше!**» (Сура «аль-Фуркан», аят 44)

Тафсир 165 аята суры «аль-Бакара»

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

165. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения.

Толкование

После того, как Всевышний упомянул: «**Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Милостивого, Милующего**» (Сура «аль-Бакара», аят 163), указав этим самым на Свою божественность и то, что только Он достоин поклонения, что именно Он создал небеса и земли и все остальные знамения Аллаха. Но тем не менее среди людей есть те, кто после всех этих аргументов приобщает к Аллаху равных.

«**Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных…**», то есть те, кто берут кого-то ещё, помимо Аллаха, в объекты поклонения, ставя их этим самым наряду с Всевышним.

«**…и любят их так же, как любят Аллаха**», то есть любят эти объекты поклонения подобно тому, как они любят Аллаха. Либо любят свои идолы так, как верующие любят Аллаха, считая, что они могут принести им пользу или вред. Либо любят свои идолы такой же любовью, какой они любит Аллаха. И более правильным смыслом считаем:

что они любят свои идолы такой же любовью, какой они любят Аллаха. Здесь нет никакой разницы в том, что любит ли Аллах того, кому они поклоняются или нет. А значит, тот, кто приравнивает Посланника Аллаха ﷺ к Всевышнему в любви и возвеличивании, нисколько не отличается от того, кто приравнивает к Аллаху идола из дерева или камня. Как Пророк ﷺ, так и эти идолы не заслуживают того, чтобы приравнивать их к Аллаху. И поэтому Всевышний говорит: «**Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы войдёте**» (Сура «аль-Анбийа», аят 98). Смысл этого аята включает в себя и посланников, которым поклоняются люди помимо Аллаха, поэтому Всевышний исключил их из общего числа, сказав: «**А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от неё**» (Сура «аль-Анбийа», аят 101), — даже если им и поклонялись помимо Аллаха. Один человек сказал Посланнику Аллаха: «Так захотел Аллах и ты», на что Посланник Аллаха ﷺ ответил: «*Ты что, приравниваешь меня к Аллаху! Это то, что захотел один Аллах*»[1]. То есть посланник порицает его за то, что тот сделал его равным Аллаху.

«**Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее**», то есть любовь тех, кто уверовал в Аллаха, сильнее любви тех, кто любит своих идолов. В этом предложении заключён и ещё один смысл: любовь верующих к Аллаху сильнее любви многобожников к Аллаху. И оба смысла правильны. Потому что верующие любят Аллаха и тогда, когда им хорошо, и тогда, когда им плохо. Их любовь к Аллаху искренняя, чистая, она не смешана с любовью к чему-то ещё. Многобожники же проявляют любовь к своим идолам тогда, когда им хорошо, а в трудных ситуациях они обращаются к Аллаху. Они любят Аллаха, но любят и свои божества, поэтому их любовь к идолам никак не может сравниться с любовью верующих к Аллаху. Некоторые из них говорят: «**…мы поклоняемся им лишь только для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху**».

«**Если бы беззаконники…**», то есть те, которые сделали упущения в правах Аллаха в том, что приравняли к Аллаху сотоварищей. И также они сами сделали упущения в своих правах, причинив себе вред. Потому что душа является доверенной вещью и является обязательным проявлять заботу о ней. Как сказал Всевышний: «**Преуспел тот, кто очистил её, и понёс урон тот, кто опорочил её**» (Сура «аш-Шамс», аяты 9–10.).

«**…увидели, когда они узреют мучения…**», то есть увидят своими глазами, когда Всевышний Аллах покажет им наказание. Под мучением

[1] Ахмад 1839, аль-Бухари в «Адабуль-муфрад» 783.

имеется в виду наказание, которое они получат за свои поступки. Да убережёт нас Аллах от этого.

«**…что могущество целиком принадлежит Аллаху…**», то есть вся сила, какая только может быть, принадлежит Аллаху.

«**…и что Аллах причиняет тяжкие мучения**», то есть Он силён в наказании.

Пользы

1) Есть люди, которые придают Аллаху равных в любви, в том, что любят свои объекты поклонения подобно тому, как они любят Аллаха. Как сказал Всевышний: «**…любят их так же, как любят Аллаха**».

2) Любовь к Аллаху является поклонением. Любовь строится на поклонении, более того, любовь является основой поклонения. Таким образом, поклонение строится на любви и возвеличивании. Любовь заставляет человека выполнять приказы, а возвеличивание — оставлять запретное. И это в том случает, когда любовь и возвеличивание приходят вместе. Если же любовь и возвеличивание упоминаются раздельно, то любовь несёт в себе также смысл возвеличивания, а возвеличивание несёт в себе смысл любви.

3) Придающий Аллаху равного в любви является несправедливым (беззаконником). Как сказал Всевышний: «**Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения…**».

4) Подтверждение наказания Аллаха в Его словах: «**…когда они узреют мучения**».

5) Подтверждение силы Всевышнего в Его словах: «**…могущество целиком принадлежит Аллаху**». Тем, кто спросит или скажет, что сила целиком принадлежит Аллаху, несмотря на то, что и у Его созданий есть сила, ответим: сила Его созданий никак не может сравниться с силой Создателя. Об этом свидетельствуют следующие слова Аллаха: «**Поистине, величие принадлежит Аллаху!**» (Сура «ан-Ниса», аят 139). Не смотря на то, что Аллах утвердил то, что величие может принадлежать и созданиям. То же мы говорим и о других качествах Аллаха, которые присутствуют и у человека.

6) Верующий любит Аллаха намного больше, чем многобожники любят свои божества. Как сказал Всевышний: «**Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее**».

7) Чем сильнее будет вера раба, тем сильнее будет его любовь к Аллаху. Всевышний Аллах пожелал так, что любовь к Нему будет выше настолько, насколько будет крепче вера человека. И чем сильнее у раба будет вера, тем больше у него будет любви к Аллаху.

8) Тяжесть наказания Всевышнего тех, кто совершает несправедливость. Как сказал Всевышний: «**Аллах причиняет тяжкие мучения**». Кто-то спросит: «Как Всевышний может принести тяжкие мучения, если мы знаем, что Он милостивее к своим созданиям, чем мать к своему ребёнку?»

Ответ будет таков: всё это из полноты Его величия, власти, справедливости и мудрости. Ведь Он предостерёг тех, кто заслуживает наказания, и лишил их оправдания тем, что послал к ним Своих посланников. У них не осталось аргументов, чтобы уменьшить наказание Аллаха. Если бы Всевышний проявил Свою милость к неверующим, тогда не было бы никакой разницы между ними и верующими.

Тяжесть наказания для этих людей упомянута в Коране и Сунне. Всевышний Аллах говорит: «**Если они…**», то есть обитатели огня, «**… станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо**» (Сура «аль-Кахф», аят 29). Представьте, что с ними будет, если эта вода достигнет их кишок! Всевышний Аллах сказал в другом аяте: «**Которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки?**» (Сура «Мухаммад», аят 15) Несмотря на то, что они будут разрываться, они будут быстро обновляться. Всевышний сказал то же и в отношении их кожи: «**Всякий раз, когда их кожа сготовится, Мы заменим её другой кожей**» (Сура «ан-Ниса», аят 56). Этот аят указывает на то, что наказания будут повторяться вновь и вновь, «**чтобы они вкусили мучения**». Всевышний сказал: «**Воистину, дерево заккум будет пищей грешника. Подобно осадку масла (или расплавленной меди), оно будет кипеть в животах так, как кипит вода. Схватите его и волоките (или несите) до самой середины Ада. Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий страдания**» (Сура «ад-Духан», аяты 43–48). После этого его будут упрекать, укорять, порицать, напоминая ему о том, что он делал в мирской жизни: «**Вкушай, ведь ты — могущественный, благородный!**» (Сура «ад-Духан», аят 49) — и тогда человек будет разрываться от боли и сожалений. А что же касается верующих, то они будут радоваться тому, что неверующие получают наказание от Аллаха. Ведь их муки — это милость для верующих. Как сказал Всевышний: «**В тот день верующие будут смеяться над неверующими и созерцать на ложах**» (Сура «аль-Мутаффифин», аяты 34–35).

Тафсир 166 аята суры «аль-Бакара»

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

166. Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся.

Толкование

«**Когда те, за кем следовали, отрекутся…**» — это предложение начинается с частицы «إذ», которая означает «вспомни». Всевышний напоминает нам и приказывает нам напомнить другим.

«**Когда те, за кем следовали…**», то есть их предводители, и их господа.

«**…отрекутся…**» — отдалятся.

«**…от тех, кто следовал за ними…**», то есть их последователи, слабые, и им подобные. В качестве примера можно привести Фараона, который призывал к неверию людей, которые последовали за ним. Однако все предводители отрекутся от тех, кто последовал за ними. Всевышний Аллах во многих аятах Корана подробно рассказал о том, как они будут спорить между собой в Судный день.

Сюда не относятся те, кто последовал за имамами прямого пути. И посланники не отрекутся от тех, кто последовал за ними. Как сказал Всевышний: «**В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных**» (Сура «аз-Зухруф», аят 67).

«**…и увидят мучения…**», то есть увидят своими глазами. Как сказал Всевышний: «**Грешники увидят Огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения!**» (Сура «аль-Кахф», аят 53). Мучение — это наказание, которым будет наказывать Аллах тех, кто его заслужил.

«**…связи между ними оборвутся**» — подобно тому, как тонущему человеку будет брошена верёвка для спасения, но она порвётся. Под связью понимается всё то, посредством чего приближаются к кому-то. Здесь же связи — это то, что они надеялись получить от тех, за кем они следовали. В качестве примера можно привести слова Всевышнего: «**Неверующие говорят тем, которые уверовали: “Следуйте нашим путём, и мы возьмём на себя ваши грехи”**» (Сура «аль-Анкабут», аят 12). Или слова Фараона своему народу: «**Я указываю вам только на то, что сам считаю нужным. Я веду вас только правильным путём**» (Сура «Гафир», аят 29). То есть те, кто последовал за ними, надеялись на эти связи, считая, что это спасёт их от мучений, но в Судный день все связи разорвутся, и они не смогут достичь своей цели. Ибн ‘Аббас в отношении этого аята сказал, что под словом «связи» имеется в виду любовь, то есть в Судный день между ними оборвётся любовь, так как этот аят пришёл в тексте с тем, где говорится о любви многобожников к своим идолам. Это толкование Ибн Аббаса является толкованием посредством примера, а сам аят имеет более объемлющий смысл.

Пользы

1) Те, за кем последовали ложно, никак не смогут помочь тем, кто последовали за ними. Как сказал Всевышний: «**Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними**», — то есть если бы они могли помочь им, то не отрекались бы от них.

2) Дело не ограничивается лишь тем, что они не смогут помочь, они ещё и отдалятся от них и будут считать себя непричастными к ним. И это будет ещё большим убытком для тех, кто следовал.

3) Подтверждение наличия наказания Аллаха в словах Всевышнего: «**…и увидят мучения**». Этот аят подтверждает и воскрешение.

4) В Судный день Всевышний соберёт вместе тех, за кем следовали, и тех, кто следовал, для того чтобы упрекнуть их. А также чтобы те, за кем следовали, отреклись от тех, кто последовал за ними. Этих людей постигнет большая печаль, ведь те, на кого они надеялись в мирской жизни, отрекутся от них, глядя им в лицо.

5) Все ложные связи, которыми не доволен Аллах и его посланник, оборвутся в день Суда, исчезнут, и не принесут пользы.

6) Тот, кто прибегает за помощью к посланникам или другим творениям в том, на что мощён лишь Аллах, заблудился в своей религии, глупец, совершил большое многобожие.

Тафсир 167 аята суры «аль-Бакара»

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٗ فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧

167. Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы у нас был ещё один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас». Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из Огня.

Толкование

«**Если бы у нас был ещё один шанс, то мы отреклись бы от них**» — это предложение не несёт в себе условного смысла, а означает желание. То есть: «О, если бы у нас был ещё один шанс, то мы отреклись».

Слово «كَرَّةً» — «шанс» в арабском языке означает возвращение к чему-то, в данном случае — возвращение к мирской жизни. Они захотят вернуться в мирскую жизнь для того, чтобы отречься от своих предводителей, подобно тому, как эти предводители отреклись от них в Судный день. Но они не получат такой возможности! Их мечта не сбудется. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «**Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из Огня**».

«**…покажет им их деяния, чтобы это опечалило их**», то есть у них будет сильная печаль, которую невозможно представить. Ведь те дела, которые они делали ради тех, за кем следовали, стали горем и печалью для них. И они утеряли этот мир и следующую жизнь. И это есть самая великая печаль.

«**Они никогда не выйдут из Огня**», то есть они останутся там вечно.

Пользы

1) Невозможность возвращения в мирскую жизнь, чтобы отречься от тех, за кем они следовали. Те, кто последовал за своими предводителями неверия, захотят вернуться в мирскую жизнь для того, чтобы отречься от тех, за кем они следовали, но им не будет этого дано, и от этого их постигнет печаль. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «**Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их**».

2) Печаль тех, которые в этой жизни упустили благие дела. И в следующей жизни они опечалятся такой печалью, которую никто не может представить себе сегодня. Потому что это будет таким сожалением, после которого не будет довольства.

3) Подтверждение наказания Аллаха для этих людей в словах Всевышнего: «**Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их**».

4) Вечность пребывания в Аду. Многобожники будут вечно пребывать в Аду и не смогут выйти из него. Как сказал Всевышний: «**Они никогда не выйдут из Огня**». Всевышний упомянул в трёх местах Корана о том, что неверующие будут вечно находиться в Аду: в суре «ан-Ниса», в суре «аль-Ахзаб» и в суре «аль-Джинн». Этими доводами можно опровергнуть тех, кто считает, что ад закончится. Вечность пребывания в Аду указывает на вечность самого Ада.

5) Подтверждение существования Ада и того, что Ад — истина.

Тафсир 168 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас — явный враг.

Толкование

Этот аят из суры «аль-Бакара», а эта сура является мединской. Так же в суре «аль-Бакара» есть аят, похожий на этот: «**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас**» (Сура «аль-Бакара», аят 21). Учёные по науке «тафсир» говорят, что в большинстве мединских сур обращение идёт следующим образом: «**О те, которые уверовали!**» Потому что после переезда Посланника Аллаха ﷺ в Медину, этот город стал страной ислама, а обращения начали ниспосылаться в форме: «**О те, которые уверовали**» (Сура «аль-Бакара», аят 104). Но это не является правилом, но является нормой, из которой есть исключения. Так как есть мединские суры, в которых встречается обращение: «О люди», например, в сурах «ан-Ниса» и «аль-Худжурат».

«**О люди!**», то есть дети Адама.

«**Вкушайте на земле…**», то есть ешьте, что пожелаете. К этому относится всё, что находится на земле: деревья, посевы, даже животные, ведь они тоже на земле.

«**…то, что дозволено и чисто…**», то есть ешьте то, что дозволено для вас и является чистым. Под словом дозволено подразумевается и то, что заработано дозволенным способом, исходя из слов Всевышнего: «**Но Аллах дозволил торговлю**» (Сура «аль-Бакара», аят 275). А под словом «чисто» — питание, которое является чистым в своей сущности, исходя из

слов Всевышнего относительно мертвечины и мяса свиньи: «**Скажи: “Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещённым употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной”**» (Сура «аль-Анам», аят 145).

«**…и не следуйте по стопам шайтана**», предложение несёт запрещающий смысл. Следование по стопам — это следование за каким-то человеком в его делах, подобно тому, как человек следует по следам верблюда. А следование по стопам шайтана — это следование за ним в тех делах, которые он совершает и направление к этим делам. И к этому следованию относится как многобожие, так и то, что меньше его, так как шайтан побуждает человека к мерзости и предосудительному. Как сказал Всевышний: «**Воистину, он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете**» (Сура «аль-Бакара», аят 169), а также слова Всевышнего: «**А если кто следует по стопам сатаны, то ведь он призывает к мерзости и предосудительному**» (Сура «ан-Нур», аят 21).

Поэтому совершение любого действия, которое запретил Аллах, является следованием по стопам шайтана. Будь это из высокомерия, признание ложным того, что было ниспослано, издевательства над религией Аллаха и т. п. Потому что шайтан приказывает совершать подобные поступки, призывает к ним. И шайтан назван шайтаном по причине его удалённости от милости Аллаха. Так как слово «شطن» переводится как «удаляться».

«**Воистину, он для вас — явный враг**», слово враг — это противоположность слову «друг». Как сказал Всевышний: «**Не берите друзьями Моего и вашего врага**» (Сура «аль-Мумтахана», аят 1). Учёные дали такое определение врагу: «Враг — тот, кто грустит по причине твоей радости и радуется твоему горю».

«**…явный враг**», тот, кто явно проявляет свою враждебность. Он был врагом и для нашего отца Адама, и эта вражда продолжится до Судного дня. Как сказал Всевышний: «**Аллах проклял его, и он сказал: “Я непременно заберу назначенную часть Твоих рабов. Я непременно введу их в заблуждение, посею в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха”**» (Сура «ан-Ниса», аяты 118–119), а затем Всевышний сказал: «**Кто сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток**» (Сура «ан-Ниса», аят 119).

Пользы

1) Проявление милости Всевышнего к своим рабам в том, что Он разрешил употреблять в пищу всё, что есть на земле из дозволенного и чистого. Как сказал Всевышний: «**О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто**».

2) Основа всего, что есть на земле — дозволенность и чистота, пока не станет ясным, что это запрещено.

3) Неверующие обязаны выполнять нормы шариата. Исходя из слов Всевышнего: «**О люди!**» — то есть все люди как верующие, так и неверующие. Но это не значит, что они обязаны выполнять все постановления шариата в состоянии неверия, так как вначале мы призываем их к исламу, а только затем обязываем выполнять постановления шариата. Довод в словах Всевышнего: «**Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его посланника**» (Сура «ат-Тауба», аят 54). Как можем мы обязать их тем, что не принесёт им никакой пользы. Это будет глупо и несправедливо. И если неверующий примет ислам, то он не обязан восполнять те постановления шариата, которые он оставил, будучи неверующим. Исходя из слов Всевышнего: «**Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом**» (Сура «аль-Анфаль», аят 38). И поэтому Посланник Аллаха ﷺ не приказывал тем, кто принял ислам, чтобы они возмещали что-либо из обязанностей. И то, что неверующие не освобождаются от обязанностей, установленных шариатом, говорит о том, что им будет добавлено из наказания Аллаха. Исходя из слов Всевышнего: «**…кроме людей правой стороны. В Райских садах они будут расспрашивать друг друга о грешниках. Что привело вас в Преисподнюю? Они скажут: “Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью Последний день, пока к нам не явилась убеждённость (смерть)”**» (Сура «аль-Муддассир», аяты 39–47).

4) Запретность следования по стопам шайтана. Исходя из слов Всевышнего: «**…и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас — явный враг**». К этому относится и приём пищи левой рукой. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Пусть никто из вас не кушает и не пьёт левой рукой, ведь, поистине, шайтан кушает левой рукой и пьёт левой рукой*»[1].

[1] Сахих Муслим 3765.

Так же следованием по стопам шайтана является использование испорченной аналогии, так как первый, кто использовал аналогию, был Иблис. Всевышний Аллах приказал ему сделать Адаму земной поклон, шайтан же выступил против этого приказа, опираясь на испорченную аналогию: «**Он сказал: "Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины"**» (Сура «Сад» аят 76), то есть по его аналогии получается, что не он должен был сделать земной поклон Адаму, а Адам ему. Это называется аналогия в противовес тексту.

Одним из следований по пути шайтана является зависть, потому что шайтан сказал «**Я лучше него**» из зависти. И это также является путём сынов Исраиля. Как сказал Всевышний: «**Многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли её**» (Сура «аль-Бакара», аят 109).

И поэтому каждый плохой нрав или дело является следом шайтана.

5) Усиление смысла предложения о том, что шайтан является врагом людей при помощи частицы «إنّ». Как сказал Всевышний: «**Воистину, он для вас — явный враг**».

6) Красноречие Корана. У каждого положения в религии есть своя причина. Когда решение объясняется причиной, это приносит много пользы: усиливается само решение, появляется спокойствие у того, к кому было обращено это решение. Как сказал Всевышний: «**Скажи: "Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещённым употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной"**» (Сура «аль-Анам», аят 145). В этом аяте мы видим, что Аллах объяснил причину запрета употребления такой пищи тем, что это является скверной. Поэтому всё, что считается скверной, является запретным.

7) Жёсткое предостережение от следования по пути шайтана в словах Всевышнего: «**Воистину, он для вас — явный враг**». Тот, у кого есть разум, никогда не последует за тем, кто является врагом для него.

Тафсир 169 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١٦٩

169. Воистину, он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете.

Толкование

«**Воистину, он велит вам…**», то есть шайтан. Обращение направлено всем людям.

«**…творить зло и мерзость…**» — под злом имеются в виду малые грехи, а под мерзостью — большие, такие как прелюбодеяние. Шайтан повелевает нам совершать как большие, так и малые грехи. Если человек сторонился больших грехов, то малые грехи стираются благодаря хорошим делам. Шайтан побуждает человека совершать малые грехи, потому что совершая их в большом количестве, человек становится грешником, и становится чёрствым его сердце. И неизвестно смогут ли хорошие дела стереть эти прегрешения. Ведь в благих делах могут быть упущения и недостатки, препятствующие стиранию прегрешений.

«**…наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете**» — это одно из повелений шайтана. Именно шайтан повелевает нам наговаривать на Аллаха то, чего мы не знаем.

Пользы

1) Шайтан обладает желанием и повелениями. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**Воистину, он велит…**».

2) Шайтан никогда не будет призывать к добру. Как сказал Всевышний: «**Воистину, он велит вам творить зло и мерзость**». Частица

«انما» в этом предложении означает исключение, то есть он не повелевает вам ничего, кроме зла и мерзости.

3) Если у человека появится желание совершить какое-то зло или мерзость, то он должен знать, что это из повелений шайтана. В этот момент необходимо попросить помощи у Всевышнего. Как сказал Всевышний: «**А если тебя коснётся наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он — Слышащий, Знающий**» (Сура «Фуссылат», аят 36).

4) Говорить о Всевышнем без знаний является одним из повелений шайтана. Как сказал Всевышний: «**…наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете**».

И слова об Аллахе делятся на три вида:

1. Разрешено говорить об Аллахе то, что сам Аллах сказал о Себе. И это иногда может быть обязательным, если в этом есть нужда.
2. Запрещено говорить об Аллахе то, что противоречит тому, что Аллах сказал о Себе. И это самый запретный вид слов, так как в них содержится вражда против Аллаха.
3. Запрещено говорить об Аллахе то, о чём неизвестно: говорил ли Аллах об этом или нет.

И слова Всевышнего: «**…наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете**» включают в себя слова о сущности Аллаха. Как те люди, которые говорят, что Аллах существует ни внутри мира, ни во внешнем мире, Он не отделён от мира и не примыкает к нему, не выше и не ниже этого мира. Эти люди наговаривают на Аллаха то, чего не знают, более того, они знают, что Аллах говорит о Себе иначе.

То же самое касается и имён Аллаха. Некоторые люди говорят, что все имена Аллаха собственные и не несут в себе смысла и качеств. Говорят: «Он Слышащий, но без слуха; Видящий, но без зрения; Знающий, но без знаний».

То же касается и Его качеств, как, например, подтверждение одних качеств и отрицание других. С одной стороны, они отрицают без знаний то, что Аллах подтвердил о Себе, а с другой — подтверждают то, что они сами не знают: подтвердил ли Аллах о Себе это. Например, слова из аята Корана «**…а затем возвысился над Троном**» (Сура «аль-Араф», аят 54) они трактуют так, что слово «возвысился» здесь понимается как захват. Тем самым они говорят об Аллахе то, чего не знают с двух сторон:

- отрицают истинность возвышения без знания;
- без знания утверждают, что «возвышение» означает захват.

Так же аят «**…наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете**» касается действий Аллаха. Например, утверждение причин, которые Аллах не сделал причинами. Подобно гаданию по звёздам и лжецам. Они говорят об Аллахе без знаний о Его действиях, твореniях: «причина появления этой вещи в том-то и том-то».

Так же этот аят «**…наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете**» включает в себя всё, что связано с постановлениями шариата. Как, допустим, кто-то говорит «харам», не зная, запретил ли это Всевышний или нет. Или говорит, это обязательно, а сам и не знает, обязал ли это Всевышний или нет. К большому сожалению, таких людей стало много, и из них простолюд и те, кто считают себя учёными, не имея на самом деле достаточных знаний. Не так давно один человек пришёл к имаму мечети и попросил, чтобы тот оформил ему документ о разводе, на что имам ответил: «Жену нужно развести два раза, а один раз нельзя, и я не оформлю тебе развод, если ты разведёшься с ней один раз. Так как Аллах говорит: «**Развод двукратен**» (Сура «аль-Бакара», аят 229). Тогда этот человек сказал: «Ладно, оформи мне, что я развёлся с ней два раза». Посмотрите, какое невежество проявил этот человек по отношению к толкованию смысла этого аята! А ведь значение этого аята иное: человек, который развёлся со своей женой один раз, имеет право вернуть её дважды, но после третьего развода у него такого права уже нет, пока она не побывает за мужем за другим.

Поэтому говорить об Аллахе без знаний по вопросам, связанным с Его сущностью, именами, качествами, делами, положениями шариата, — всё это является повелением шайтана. В основном же люди делают это для того, чтобы получить почёт, власть, высокое положение. Если бы человек был богобоязненным, он соблюдал бы этикет по отношению к Аллаху и не смел бы выступать против Аллаха и его посланника. И стал бы говорить об Аллахе только то, что он знает.

Если кто-то скажет, а разве вы сами не разрешаете давать фетву, основываясь на явном предположении, когда нет ясного довода, ответим: да, мы так говорим, но при этом ставим условие, чтобы это предположение было основано на шариате. Или же необходимо следовать мнению тех, кто имеет право выдавать фетву. Ведь если ты ответишь, опираясь на своё предположение, и не найдёшь явного довода, ты сделаешь то, что разрешил для тебя Аллах. Как сказал Всевышний: «**Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей**» (Сура «ат-Тагабун», аят 16), а также сказал Аллах: «**Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей**» (Сура «аль-Бакара», аят 286). Известно, что вынести решение, основываясь на преоб-

ладающем предположении, лучше, чем вообще не выносить решение. В фикхе подобных вопросов много. Так, если бы имелись явные доводы на все вопросы, то не было бы разногласий между учёными. Кроме того, человек может быть убеждён в какой-либо вещи по причине своей веры и по причине большого знания и сильного понимания. А у другого человека ответ на этот вопрос может быть предполагаемый.

5) Запрет давать фетву без знаний. Ведь тот, кто даёт фетву, должен понимать, что говорит от имени Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ. Как об этом явно сказал Всевышний: «**Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"**» (Сура «аль-Араф», аят 33).

6) Заблуждение тех, кто истолковывает имена Аллаха и Его качества, так как они это делают, не имея на это знаний.

7) Обязательность возвеличивания Аллаха. Так как Всевышний запретил говорить о нём и его религии без знаний для того, чтобы люди возвеличивали Его и соблюдали этикет в отношении Него. Как сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах — Слышащий, Знающий**» (Сура «аль-Худжурат», аят 1).

Тафсир 170 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٧٠

170. Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», — они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чём застали наших отцов». А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путём?»

Толкование

«**Когда им говорят…**» — то есть когда говорят неверующим.

«**Следуйте тому, что ниспослал Аллах**», в словах, делах и убеждениях. То есть следуйте во всём, что ниспослал Всевышний своему посланнику из писания и мудрости. Многие из учёных сказали, что под мудростью подразумевается Сунна. И когда говорят неверующим: «**Следуйте тому, что ниспослал Аллах**», они не принимают это, не склоняются, но наоборот проявляют высокомерие.

«**…они отвечают: “Нет! Мы будем следовать тому, на чём застали наших отцов”**», то есть мы будем следовать им во всём: и в вопросах убеждений, и вопросах, связанных с делами, независимо от того, истина это или ложь. Под отцами понимаются как ближайший отец, так и предыдущие. Нет сомнений, что эти слова ложные, ошибочные. Поэтому Всевышний Аллах опроверг их, сказав: «**А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путём?**» Неужели они будут следовать своим отцам даже в тех вещах, в которых их отцы не разумели? Под разумом в этом аяте имеется в виду понимание прямого пути. Понимание прямого пути — это хорошее действие.

«**…ничего…**», то есть ничего не понимали в вопросах, связанных с религией и праведными делами, не смотря на то, что в мирских делах они хорошо действовали. То есть они продавали, покупали, выбирали лучшее для себя. Но это всё ничего не значит по сравнению с вопросами следующей жизни. А также под словом «**ничего**» понимается то, что они ничего не понимали в вопросах следующей жизни.

«**…и не следовали прямым путём**», то есть они не совершали дела, которые совершает знающий человек, идущий по прямому пути.

Пользы

1) Порицание слепого следования. Как сказано в Коране: «**Нет! Мы будем следовать тому, на чём застали наших отцов**», — несмотря на то, что у их отцов не было разума и не было следования прямого пути.

2) Тот, кто слепо следует какому-то мазхабу, зная, что в этом вопросе мазхаб противоречит доводу, то такой человек похож на этих людей. Ведь когда человеку говорят: «Следуй тому, что было ниспослано», — он должен сказать: «Услышал и повиновался».

3) Необходимость следования тому, что было ниспослано Всевышним, а это книга Аллаха и Сунна Его Пророка ﷺ.

4) Разъяснение упрямства тех, кто проявляет высокомерие. Ведь когда им говорят: «**Следуйте тому, что ниспослал Аллах**», — они отвечают: **«Нет! Мы будем следовать тому, на чём застали наших отцов**». Они даже не могут привести доводы в доказательство правильности своих слов.

5) У любого, кто противоречит истине и тому, что ниспослал Аллах, нет разума и прямого пути. Как сказал Всевышний: «**Их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путём**».

Тафсир 171 аята суры «аль-Бакара»

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡىٌ فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ١٧١

171. Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика. Они глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют.

Толкование

«**Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика**», то есть они похожи на скотину, которая, как правило, не понимает того, что ей говорит пастух, а реагирует лишь на звук. Неверующие подобны этим животным в том, что они следуют своим отцам, не пытаясь понять того состояния, в котором пребывали их отцы.

«**Они глухи, немы и слепы**», то есть они не слышат истины, хотя слышат другие звуки, но эти звуки не принесут им пользы. Они не говорят истину, другие же слова, произносимые ими, не принесут им пользы. Они не видят истины, а то, что они видят, не принесёт им пользы.

«**Они ничего не разумеют**», так как они глухи, немы и слепы. Хотя у них и есть разум, которым они пользуются в мирской жизни, но они не разумеют о прямом пути. Так как они не могут использовать свой разум в нужных целях, Всевышний, в свою очередь, отрицает наличие у них разума по причине того, что они слепые, немые, глухие. Эти чувства являются средством для разумения и понимания.

Пользы

1) Неверующие в следовании своим отцам подобны скотине, которая отвечает прикрикиванию пастуха, и они не слышат ничего, кроме зова и крика. То есть не слышат ничего из того, что можно понять, извлечь пользу и осознать вред противоречия этому.

2) Этим людям Всевышний запечатал сердца: они не слышат того, чему их призывают из истины и не могут её произнести её, ведь «**…они глухи, немы и слепы…**».

3) И сегодня есть люди, похожие на них, призывающие людей объединиться вокруг нации или языка. Эти люди подобны скоту, который не понимает ничего, кроме покрикивания пастуха. Ведь когда они призывают людей к национализму, то тем самым разделяют мусульман, приближая к себе неверующих. Если люди будут объединяться вокруг нации, то они будут любить представителей только своей нации, даже если они не будут мусульманами. Всевышний побуждает нас объединяться вокруг религии, говоря: «**Воистину, верующие — братья**» (Сура «аль-Худжурат», аят 10). Этот аят объединяет всех: и арабов, и не арабов, — главное, что они мусульмане. Хорошим примером для нас является Ибрахим, о котором Всевышний сказал: «**А молитва Ибрахима (Авраама) о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он дал ему. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрёкся от него. Воистину, Ибрахим (Авраам) был смиренным, выдержанным**» (Сура «ат-Тауба», аят 114).

Всевышний побуждает нас брать пример с Ибрахима: «**Прекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: “Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха”**» (Сура «аль-Мумтахана», аят 4).

Когда Нух (Ной) воззвал к своему Господу: «**Господи! Ведь сын мой — частица моей семьи. Твоё обещание правдиво**» (Сура «Худ», аят 45), — Всевышний ответил: «**О Нух (Ной)! Он — не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным**» (Сура «Худ», аят 46).

Поэтому сегодня те люди, которые призывают к национализму, подобны тем животным, которые не понимают ничего, кроме зова и покрикивания пастуха.

Тафсир 172 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

172. О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему.

Толкование

«**О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас…**» — предложение начинается с обращения, что указывает на его важность. Хотя предложение и в повелительном наклонении, но оно предполагает дозволенность и побуждает верующих быть признательными. Блага — это вещь дозволенная в своей сущности, а также дозволенная в пути её приобретения.

«**…будьте благодарны Аллаху…**» — в языковом значение «благодарность» означает «похвала». А в шариате благодарность означает подчинение Тому, Кто оказал тебе милость. И мы растолковали «благодарность» таким образом, потому что Пророк ﷺ сказал: «*И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам. Сказал Всевышний: “***О посланники! Вкушайте благое и совершайте праведные дела***”* (Сура «аль-Муминун», аят 51). *И сказал Всевышний: “***О те, кто уверовал! Вкушайте из (того) благого, чем Мы наделили вас…***”*»[1]. И благодарность, которая приказана верующим в этом аяте, включает в себя совершение праведных дел, как об этом говорится в хадисе. И одна часть Корана толкует другую его часть.

[1] Сахих Муслим 2346.

«**…если только вы поклоняетесь Ему**» — с точки зрения арабского языка это предложение означает: «Если вы поклоняетесь только Ему, то благодарите Его». Слово поклонение означает: «принижение себя перед Всевышним, в подчинении Ему, что проявляется в выполнении приказов и оставлении запретов». И тогда полный смысл предложения будет таков: «Если вы поклоняетесь Ему на самом деле, то вкушайте из того, чем Он вас наделил, и благодарите Его».

Пользы

1) Достоинство веры. Всевышний обращается к верующим, так как они достойны того, чтобы к ним обратился их Создатель: «**О те, которые уверовали!**»

2) Приказ вкушать только то, что является дозволенным из того, чем наделил Аллах. Как сказал Всевышний: «**Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас…**». А если оставление пищи приведёт к смерти или вреду здоровью, то вкушать пищу становится обязательным для человека.

3) Запрет употреблять скверную пищу. Всевышний упоминает «дозволенные блага», противопоставляя им «**…запрещённые скверные**» (Сура «аль-Араф», аят 157).

4) То, что человек зарабатывает себе на пропитание, является тем, чем наделил его Аллах. А человек совершает лишь причины к тому, чтобы заработать. Как сказал Всевышний: «**…которыми Мы наделили вас**».

5) Указание человеку на то, чтобы он старался получить пропитание от Всевышнего. Если пропитание зависит от Всевышнего, то мы должны стремиться получить его от Аллаха, совершая определённые обязательные причины.

6) Обязательность постоянной благодарности перед Всевышним. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**…будьте благодарны Аллаху**».

7) Обязательность искренности в благодарности Аллаху. Так как Он говорит: «**…будьте благодарны Аллаху**».

8) Благодарность Всевышнему является одним из видов проявления поклонения. Как сказал Всевышний: «**…если только вы поклоняетесь Ему**».

9) Обязательность искренности перед Аллахом в поклонении. Так как Всевышний сказал: «**…если только вы поклоняетесь Ему**».

10) Подтверждение милости Всевышнего относительно своих рабов с двух сторон. Первая сторона: проявление заботы о здоровье Своих рабов, когда Аллах приказывает им принимать благую пищу.

Вторая сторона: наделение Своих рабов пропитанием, что указывает на Его милость в отношении их. Как сказал Всевышний: «**…которыми Мы наделили вас**».

11) Опровержение «джабритам» в словах Всевышнего: «**Вкушайте… будьте благодарны Аллаху …вы поклоняетесь Ему**». Все эти действия в данном аяте были отнесены к рабу, следовательно, у раба есть право выбора на совершение поступков. Таким образом, он совершает их по своему желанию. И если бы человек совершал поступки, не имея на то желания, то это было бы вменением той обязанности, которая ему не по силам.

12) Угроза тем, кто запрещает дозволенное.

Тафсир 173 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

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

Толкование

Соответствие этого аята с предыдущим явное. После того как Всевышний приказал нам употреблять дозволенную пищу, Он объяснил, что является для нас запретным.

«**Он запретил вам мертвечину…**» — в этом предложении использована частица «انما», которая означает ограничение. То есть для нас нет ничего запретного, кроме мертвечины, крови, мяса свиньи и того, что принесено в жертву не ради Аллаха. Слово «запретил» означает «удержал». А слова «**Он запретил вам…**» имеют смысл «Он удержал вас от употреблении в пищу». И предыдущий аят является доводом на то, что Аллах запретил это в пищу. Так как Аллах приказал вкушать благое, а потом сделал исключение.

В арабском языке мертвечиной называется животное, которое умерло своей смертью, то есть без участия человека.

В шариате же мертвечиной является любое животное, которое умерло и не было зарезано по шариату: умерло своей смертью, было зарезано не с именем Аллаха, кровь которого не была выпущена, было

зарезано тем, кому нельзя резать, например, огнепоклонником или вероотступником.

«**…кровь…**», то есть кровь является запретной для вас. Под кровью здесь понимается пролитая кровь, а не та кровь, которая остаётся в мясе, венах, печени и сердце, как на это указано в Коране: «**Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещённым употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которые (или которая) являются скверной**» (Сура «аль-Анам», аят 145).

«**…мясо свиньи…**», то есть является запретным для нас мясо свиньи. И было сказано, что свинья грязное животное, поедающее нечистоты.

«**…и то, что принесено в жертву не ради Аллаха**», то есть является запретным то животное, которое было зарезано не с именем Аллаха, а например, с именем Христа, или с именем Мухаммада, или с именем Джибриля, или с именем идола, и тому подобное.

«**Если же кто-либо вынужден…**», то есть необходимость заставила его съесть, так как необходимость выше нужды. Ведь в случае оставления необходимого человек получает вред. Тот, кто употребил мертвечину, не имея необходимости, вышел за границы. Данное разъяснение считается самым правильным для этого аята. Как на это указывают слова Аллаха: «**Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление запрещённых продуктов) от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «аль-Маида», аят 3).

Всевышний дозволил для нас мертвечину с тремя условиями:

- при необходимости;
- чтобы мертвечина не была желанной целью;
- не переходить границу, то есть не есть больше того, что удовлетворило бы необходимость.

Поэтому человеку не дозволяется наедаться мертвечиной: он должен съесть лишь столько, сколько хватило бы для удовлетворения необходимости, зная, что он не сможет найти поблизости другую пищу. И это более правильное мнение. И если скажут, что человек в состоянии необходимости съест столько, чтобы не умереть с голоду и возьмёт что-то с собой и по необходимости ещё раз съест, то это хорошее мнение.

«**…то нет на нём греха**», то есть он не понесёт за это наказание.

«**Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий**» — эти слова объясняют предыдущее решение: нет греха в этом поступке, так как Аллах — Прощающий, Милующий.

С точки зрения арабского языка имя Аллаха «الْغَفُور» — «Прощающий» образовано по формуле дающей смысл преувеличения, то есть означает: «Всевышний много прощает и много тех, кому Он простил». Слово «الْغَفُور» образовано от слова «الغَفْر», которое означает сокрытие вместе с защитой. И от этого корня также образуется слово «المِغْفَر» — «шлем», который скрывает и защищает голову при сражении. И на это указывают слова Всевышнего о том, что когда Он останется наедине со своим рабом в Судный день, чтобы рассчитать своего раба, Аллах скажет: «*Я скрыл твои грехи в мирской жизни, а сегодня Я тебе их прощу*»[1].

Имя Всевышнего «الرَّحِيم» — «Милующий» содержит в себе одно из описаний Аллаха, касающееся как Его сущности, так и Его поступков. Всевышний связал милость со Своим желанием, сказав: «**Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает**» (Сура «аль-Анкабут», аят 21).

Те, кто изменяют аяты Корана[2], говорят, что под милостью Аллаха в аяте имеется в виду хорошее отношение или желание сделать что-то хорошее, объясняя это описание либо желанием, либо действием. Нет сомнений, что это является ошибкой. По их мнению, слово милость содержит в себе мягкость, слабохарактерность, что не характерно для величия Всевышнего. Однако та милость, о которой они говорят, это милость, характерная Его творениям, а что касается милости Создателя, то она подобна его величию и не может содержать в себе недостатка. Ведь Аллах обладает безграничной милостью и безграничной властью.

Вопросы, связанные с этим аятом:

1 — Мертвечина является материальной скверной, то есть не смысловой.

2 — Животное, живущее как в воде, так и на суше, относится к тем животным, которые живут на суше. Это будет более безопасно.

3 — Что касается дозволенности человеку употреблять человеческую мертвечину при риске умереть с голода, то в этом вопросе учёные разделились на две группы. Ханбалиты не дозволяют этого, даже если голод приведёт к смерти. Шафииты же дозволяют это только при риске смерти от голода. Я же считаю мнение шафиитов более правильным.

---

[1] Сахих Бухари 2441.

[2] Они сами себя называют «ахлю таъуиль», то есть те кто истолковывают.

4 — Когда жизнь подвергается риску, все запретное становится дозволенным. Но лишь с тем условием, что это на самом деле удовлетворит необходимость.

Пользы

1) Запретность мертвечины, крови, мяса свиньи и того животного, которое было зарезано без имени Аллаха.

2) Только Аллах имеет право говорить о том, является ли какая-то вещь запретной или дозволенной. Как сказал Всевышний: «**Он запретил вам…**».

3) Ограничение четырёх запретных вещей: мертвечины, крови, мяса свиньи и того мяса, которое было зарезано не с именем Аллаха. В шариате же запрещены те вещи, которые не упомянуты здесь, например: мясо животного, зарезанного ради идолов, мясо любых хищников, имеющих клыки[1], птицу, имеющую когти, домашних ослов[2]. Основываясь на текстах Корана и Сунны, мы полагаем, что этот аят не имеет ограничительного смысла.

4) Запрет всех видов мертвечины. Слово «الْمَيْتَةَ» — «мертвечина» пришло с приставкой «ال», которая означает всеобщность. Исключением же являются рыба и саранча, как на это указывают хадисы. Под запретом понимается употребление в пищу. Посланник Аллаха сказал в отношении мертвечины: «*Является запретным в ней лишь употребление в пищу*»[3]. Так же это подтверждается словами Всевышнего: «**Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас**» (Сура «аль-Бакара», аят 172), после чего Всевышний добавляет: «**Он запретил вам мертвечину…**». Запрет включает всё тело животного.

5) Запрет употребления пролитой крови. Как сказал Всевышний: «**Он запретил вам мертвечину, кровь…**».

6) Запрет мяса свиньи. Как сказал Всевышний: «**Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи…**». Смысл этого аята охватывает собой всё тело животного: как мясо, так и его жир.

---

[1] Сахих Бухари 5530.

[2] Сахих Бухари 5521.

[3] Сахих Бухари 5527.

7) Запрет того животного, которое было зарезано именем кого-то другого помимо Аллаха. Как сказал Всевышний: «**…и то, что принесено в жертву не ради Аллаха**».

8) Запрет того животного, которое было зарезано не ради Аллаха, даже если при этом было упомянуто имя Всевышнего. Как, допустим, кто-то произнесёт: «*Бисмиллях, Аллаху Акбар*» — «С именем Аллаха, Аллах велик», а затем добавит: «О Аллах! я его режу во имя такого-то идола».

9) Мерзость многобожия может повлиять на сущность самой вещи. Не смотря на то, что скверность многобожия — скверность смысловая. Посмотрите, одно животное было зарезано не ради Аллаха и мясо его стало скверным и запретным, а другое — ради Аллаха и мясо его чистое, хорошее. Задумайтесь над опасностью многобожия. Иногда многобожие может повлечь за собой скверность материальную. Как сказал Всевышний: «**Воистину, многобожники являются нечистыми**» (Сура «ат-Тауба», аят 28). Само тело многобожника не является скверным, но по причине их сильной скверны в смысловом значении и порчи их убеждений, Всевышний назвал их скверными.

10) Достоинство искренности перед Аллахом.

11) Необходимость делает дозволенными запретные вещи. Как сказал Всевышний: «**Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нём греха**». Но эта необходимость допускается благодаря двум условиям: во-первых, это должна быть действительно необходимость, во-вторых, когда пропадёт риск для жизни человека, необходимость пропадает.

Например, если человек может избавиться от этой необходимости другим способом, то это уже не будет дозволенным. Например, у него есть мертвечина и дозволенное мясо, в такой момент мертвечина запретна: необходимость пропала из-за того, что он должен съесть дозволенную пищу. Или, например, человек испытывает жажду, а у него в руках бокал со спиртным: ему не разрешается выпить его, так как это не избавит его от жажды. Известно, что спиртное только прибавляет жажду. Однако если человек подавиться кусочком пищи, то дозволено ему глотнуть спиртное, при условии отсутствия другого способа проталкивание пищи в горле.

12) Подтверждение милости Всевышнего. Так как милостью Аллаха к нам является то, что Он дозволил нам запретное при необходимости.

13) Некоторые скверные вещи могут стать дозволенными из-за того, что Всевышний дозволил их по некоторым причинам. Первая причина в том, что Аллах мощён над каждой вещью. Именно Он способен сделать скверные вещи благими при необходимости. Необходимость устраняет тот вред, который находится в скверном. Подобно мясу ослов, изначально оно было благим, но после запрета стало мерзким и Аллах творец всякой вещи, тот, кто создаёт описания вещей и тот, кто может изменить их. И Он в силах сделать скверную вещь благой если в это есть необходимость.

Вторая причина в том, что вещь не перестаёт быть мерзкой, но при необходимости она становится дозволенной. А необходимость в употреблении её защищает от причинения вреда. И между этими двумя причинами есть разница. Потому что в первом случае эта вещь из скверной превращается в благую. А во втором случае, не смотря на скверность самой вещи, есть то, что защищает от её вреда. И вторая причина является более верной. Ведь если бы при необходимости скверность вещи устранялась, то та вещь стала бы благой, дозволенной как для того человека, у которого есть необходимость, так и для того, у кого необходимости нет. И посмотри на себя, когда ты поешь одну еду, а потом ещё дополнительно другую еду. И при этом переваривание пищи затрудняется. А если ты голодный и покушал, то переваривание пищи происходит быстро. И этому свидетельствует хадис, передаваемый от Сухайба ар-Руми, о том, что он пришёл к Пророку ﷺ с финиками тогда, когда у него болели глаза. И Пророк поел эти финики, затем Сухайб захотел покушать эти финики, а Пророк сказал ему: «*Ты будешь кушать финики тогда, когда у тебя болят глаза?*»[1] На что Сухайб ответил: «Я жую другой стороной». И Пророк ﷺ рассмеялся и позволил ему кушать финики[2]. То есть если у него болел правый глаз, то он жевал левой стороной. Пояснил Ибн аль-Каййим: «Мудрость в том, что Посланник Аллаха ﷺ позволил Сухайбу кушать финики, не смотря на то, что обычно это наносит вред. Потому что сильное желание поесть устраняет тот вред, который может последовать. Пища переваривается быстрее и усваивается телом, и устраняется вред».

14) Тот, кто принимает запретную пищу без должного оправдания, получает грех. Как сказал Всевышний: «**Если же кто-либо вынужден**

---

[1] Шейх прокомментировал: «Известно то, что поедание фиников усиливает боль в глазах».

[2] Сунан Ибн Маджах 3443, шейх аль-Албани назвал этот хадис хорошим.

съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нём греха». Тот, кто принял эту пищу, не испытывая при этом необходимости, получает грех.

15) Некоторые учёные говорят о запретности пользоваться облегчениями для человека, который вышел в путь для совершения греха. Например, сокращать намазы, протирать носки в течение трёх дней, кушать мертвечину при необходимости, оставлять пост во время рамадана. Исходя из слов Всевышнего: «**Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого**». И некоторые учёные сказали, что «проявление ослушания» — это выход против правителя. А «преступление пределов необходимого» относится к человеку, который вышел в путь для совершения греха. Но и в этом вопросе есть разногласия между учёными, подробно с которыми можно ознакомиться в книгах по фикху.

Замечание:

Кто-то может сказать, что если дозволяется употребить запретную пищу при необходимости, значит, делать это является обязательным. И это воздвигли в правило некоторые учёные, полагая, что запретное не совершается, кроме как если оно становится обязательным. Как, допустим, они говорят об обязательности обрезания крайней плоти: «отрезать что-то из тела человека является запретным, обрезание же крайней плоти является отрыванием из его тела. И если это дозволяется делать, значит, обрезание является обязательным». Опираясь на это правило, они пришли к выводу, что обрезание является обязательным. Я же считаю, что правила нельзя использовать во всех вопросах. Как, например, путнику разрешается не поститься в месяц рамадан, но разве это говорит о том, что ему запрещено поститься?

17) Подтверждение наличия у Всевышнего двух Его имён: «الغَفُور» — «Прощающий» и «الرحيم » — «Милующий», — и тех смыслов, которые они в себе содержат.

18) Подтверждение того, что упоминают учёные Ахлю-Сунна: имена Аллаха содержат в себе: имя, качество, и проявление этого имени. И проявлением имени Аллаха — Прощающий, Милующий, является то, что Аллах простил того, кто в случае необходимости употребил в пищу мертвечину, и смилостивился по отношению к нему, сделав мертвечину дозволенной в этот момент.

Замечание:

То, что зарезано не с именем Аллаха, бывает нескольких видов:

• когда животное было зарезано не с именем Аллаха. Как, допустим, кто-то сказал с именем Джибриля, с именем Мухаммада или тому подобное. Мясо такого животного является запретным, на что указывают тексты Корана, даже если он зарезал его ради Аллаха.

• когда человек режет с именем Аллаха и с другим именем. Например, с именем Аллаха и с именем Мухаммада. Мясо такого животного также запретно. Потому что при этом объединилось дозволенное с запретным.

• когда животное режется с именем Аллаха, но ради кого-то другого, с намерением приближения к нему и возвеличивания его. Мясо такого животного также запретно, потому что это является многобожием.

Вопрос: «Считается ли мясо животного, зарезанного для гостей, зарезанным не ради Аллаха?»

Ответ: «Если хозяин таким образом хотел проявить свою щедрость, то без сомнения это не относится к этому вопросу. Как, допустим, он зарезал для того, чтобы накормить своих детей. А если же он намеревался достичь приближения и возвеличивания по отношению к гостям подобно тому, как он старается достичь приближения к Аллаху в поклонении, то это считается многобожием. Как это делают некоторые люди, когда к ним приезжает какой-то важный гость: они режут прямо перед ним животное, возвеличивая приехавшего, а не для того чтобы накормить его. Затем они раздают это мясо людям. И данное мясо подобно тому мясу, которое зарезали ради идола, его запрещено употреблять в пищу, даже если над ним упомянуто имя Аллаха.

• когда человек режет мясо без чьего-либо имени и не ради кого-то. И такое мясо запретно. Как сказал Всевышний: «**Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха**» (Сура «аль-Анам», аят 121). Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Если была выпущена кровь и было произнесено имя Аллаха, то ешьте это мясо*»[1].

[1] Сахих Бухари 2507, Сахих Муслим 5092.

Тафсир 174 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤

174. Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за это малую цену, наполняют свои животы огнём. Аллах не станет говорить с ними в День воскрешения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания.

Толкование

«**Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании…**» — под Писанием может подразумеваться Тора. И тогда под словами «**…те, которые скрывают ниспосланное Аллахом**» подразумеваются иудеи. Потому что они скрыли то, что знали из описания Посланника Аллаха ﷺ. А если мы скажем, что под словом «**Писание**» имеются в виду все остальные книги, такие как Евангелие, Тора и другие, тогда под словами «**…те, которые скрывают ниспосланное Аллахом**» будут иметься в виду иудеи, христиане и другие. И это более правильное мнение.

«**…ниспосланное Аллахом в Писании…**», то есть те книги, которые Он ниспослал посланникам. Как сказал Всевышний: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание**» (Сура «аль-Хадид», аят 25). Каждый посланник приходил с книгой от Всевышнего, благодаря которой он вёл людей по прямому пути.

«**…покупают за это малую цену…**», здесь «**за это**» означает «то, что ниспослано Аллахом». Также «**за это**» здесь может означать «сокрытие».

«**…малую цену…**» — может иметься в виду имущество, либо положение в обществе, либо власть. И всё это по сравнению с тем, что будет в жизни вечной, является малым.

«**…наполняют свои животы огнём**» — если посмотреть на это предложение с точки зрения грамматики арабского языка, то можно увидеть, что здесь использована частица указания для далёкого, что в свою очередь указывает на то, насколько они далеки и низки в своём положении. Поэтому смысл этих слов лежит в призыве к людям отстраниться от подобных качеств.

«**Аллах не станет говорить с ними в День воскрешения…**», то есть не будет разговаривать с ними в состоянии довольства.

«**…и не очистит их…**», то есть о них не будут отзываться хорошими словами.

«**Им уготованы мучительные страдания**», то есть наказание и воздаяние.

Пользы

1) Обязательность распространения знаний, особенно тогда, когда в этом есть нужда. И при этом нужда проявляется либо в вопросе, заданным языком, либо во внешнем состоянии человека. Всевышний сказал в отношении тех, кто этого не делает: «**Воистину, те, которые скрывают…**».

2) Книги ниспосылаются от Всевышнего. Как Он сказал: «**…ниспосланное Аллахом в Писании**».

3) Высота и возвышенность Всевышнего Аллаха, ведь если Он ниспослал, низвёл — значит, сам Он наверху.

4) Угроза тем людям, которые «скрывают» и «покупают». Различаются положения тех людей, которые скрывают, не покупая, или же покупают, но не скрывают. Что касается того, кто скрыл, не покупая, то про него Всевышний сказал следующее: «**Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянёт Аллах и проклянут проклинающие**» (Сура «аль-Бакара», аят 159). Это указывает на то, что сокрытие того, что ниспосылается Всевышним, явля-

ется одним из больших грехов, но не заслуживающим того наказания, толкование которого разбираем в этом аяте. А что же касается того, кто покупает то, что было ниспослано Всевышним, за малую цену, но без сокрытия, то про такого человека Всевышний сказал так: «**Тем, кто желает жизни в этом мире и её украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они — те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния**» (Сура «Худ», аяты 15–16).

Люди, скрывающие ниспосланное Аллахом, бывают трёх типов:

• те, кто скрывает знания из жадности к нему, не желая, чтобы люди получили пользу.

• те, кто скрывает знания и не разъясняет его ради чего-то мирского: из имущества, положения в обществе, власти и тому подобное.

• те, кто скрывает знания из жадности к нему и при этом не объясняет его, кроме как беря за плату. Тем самым такой человек вбирает в себя два качества. Этот тип людей является самым отрицательным, именно о нём идёт речь в аяте, который мы сейчас с вами разбираем.

А что же касается тех, кто получал знания ради Аллаха, а затем ради Аллаха распространял их, то эти люди являются самыми лучшим на Земле. Они доводят до людей то, что было ниспослано Всевышним либо языком, либо делами, либо пером. И тот, кто скрывает знания из страха, но разъясняет его в другом месте, то в этом нет грехе. А тот, кто скрывает знания полностью, то это запрещено.

5) Наслаждения мирской жизни малы, даже если тебе кажется, что их много. Как сказал Всевышний: «покупают за это малую цену».

6) Употребление словосочетания, которое является последствием какой-то причины. Как сказал Всевышний: «**…наполняют свои животы огнём**». На самом деле они не едят огонь, но то имущество, которое они используют, станет причиной огня для них.

7) Справедливость воздаяния. Как сказал Всевышний: «**…наполняют свои животы огнём**». Для них будет столько мучений из огня, сколько они взяли из мирского, взамен за это сокрытие.

8) Подтверждение речи Всевышнего. Аллах говорит: «**Аллах не станет говорить с ними**». Если бы Всевышний вообще не разговаривал ни с кем, то не было бы пользы в упоминании Его речи с ними. Имам аш-Шафии привёл в качестве довода слова Всевышнего: «**В тот день они будут отделены от своего Господа завесой**», то есть благочестивые увидят Аллаха в состоянии довольства. Если бы Аллаха вообще невозможно было увидеть, то не было бы и пользы упоминать, что Он будет

скрыт от грешников завесой. Речь Аллаха содержит как буквы, так и смысл.

9) Речь Всевышнего является Его качеством действия, при этом действие зависит от Его желания. Как сказал Всевышний: «**Аллах не станет говорить с ними в День воскрешения**». Выделение Судного дня указывает на то, что Его речь связана с его желанием. Этим и отличаются качества действия. Но в основе своей речь является качеством Его сущности, потому что Аллах не перестаёт быть способным говорить.

10) Подтверждение Судного дня.

11) В Судный день человека будут хвалить либо его делами, либо словами. Как мы это знаем из хадиса, в котором Аллах напоминает о тех грехах, которые совершал верующий: «*Я скрыл (твои грехи) в земной жизни и Я прощу их тебе сегодня*». Когда же Всевышний будет хвалить его поступки, то книга окажется в правой руке, что укажет в свою очередь на то, что его хвалят, все люди поймут, что он был из верующих рабов.

12) Тяжесть наказания для людей в том, что Всевышний не заговорит с ними в Судный день и не похвалит их. И под речью здесь имеется в виду речь в состоянии Его довольства, что касается речи в состоянии гнева, то с ней Он обратится к обитателям Ада: «Он скажет: «**Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!**» (Сура «аль-Муминун», аят 108).

13) Подтверждение воздаяния: «**Им уготованы мучительные страдания**».

14) Те мучения, которые получат неверующие, связаны как с их телом, так и с их душой. Они будут получать наказания как душевные, так и телесные. Как сказал Всевышний: «**Он скажет: “Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!”**» (Сура «аль-Муминун», аят 108). Нет сомнений, что такие слова приносят душевную боль. О телесных наказаниях Всевышний сказал: «**Всякий раз, когда их кожа сготовится, Мы заменим её другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый**» (Сура «ан-Ниса», аят 56), а также «**в Огне которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки**» (Сура «Мухаммад», аят 15), а также «**а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего Огня!**» (Сура «аль-Хаджж», аяты 19–22).

Тафсир 175 аята суры «аль-Бакара»

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾

175. Они купили заблуждение за верное руководство и мучения — за прощение. Насколько же они готовы терпеть Огонь!

Толкование

«**Они…**», то есть те, кто были упомянуты в предыдущем аяте: «**Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за это малую цену**» (Сура «аль-Бакара», аят 174).

«**…купили…**» — имеется в виду «выбрали». Было использовано слово «купили», так как тот, кто покупает, делает это с желанием, поэтому эти люди подобны покупателям, приобретают заблуждение с желанием.

«**…заблуждение…**» — имеется в виду сокрытие знаний.

«**…верное руководство…**», то есть разъяснение знаний и его распространение. Эти люди купили заблуждение, заплатив за это прямым путём.

«**…мучения — за прощение**», то есть они купили для себя также и наказание, расплатившись прощением Всевышнего. Если бы они разъясняли знания, им было бы дано прощение, но они скрыли его, получив взамен наказание.

«**Насколько же они готовы терпеть Огонь!**» — это предложение имеет два смысла. Первый: «великая вещь делает их готовыми к терпению». Второй: «насколько велико их терпение к огню». В связи с этим возникает два вопроса:

Вопрос первый: Всевышний указывает нам на то, что мы можем удивляться терпению этих людей или же говорит о том, что Он сам удивляется?

Второй вопрос: слова Всевышнего «**Насколько же они готовы терпеть**» указывают на то, что они терпят, несмотря на то, что у них нет сил терпеть мучения. Эти люди обращаются к хранителям Ада: «**Помолите вашего Господа, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день**» (Сура «Гафир», аят 49), или «**Они воззовут: "О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами"**» (Сура «аз-Зухруф», аят 77), — то есть пусть Он погубит нас. Тот, кто так говорит, может ли быть терпеливым?

Отвечая на первый вопрос, отметим, что учёные разделились во мнении: одни говорят, что сам Всевышний удивляется, так как Он сам рассказывает о них, а речь относится к тому, кто говорит. Также это не противоречит ни разуму, ни текстам Корана и Сунны. Поэтому нет проблем в том, что Всевышний может удивляться. Как сказал Всевышний: «**Я удивлён, а они глумятся**» (Сура «ас-Саффат», аят 12). Как пришло в достоверном хадисе от Посланника Аллаха ﷺ: «*Всевышний удивляется отчаянию Своих рабов, в то время как выход из положения близок*»[1].

Если кто-то скажет: «Удивление указывает на то, что тот, кто удивился, не ожидал и не знал, что что-то произойдёт. А в отношении Всевышнего это неприемлемо» — ответим: «Причин для удивления много, они не ограничиваются тем, что было сказано. Может быть, причиной для удивления является порицание тому, кто что-то делает. Как, допустим, ты скажешь: «Я удивляюсь тем людям, которые отрицают знамения Аллаха, несмотря на их ясность». И это уже ближе к упрёку, порицанию.

Среди учёных были и те, кто сказал, что в этом аяте имеется в виду повеление удивляться. Как будто Аллах говорит: «Удивляйся тому, как они терпят огонь». Но всё же данное толкование расходится со внешним смыслом аята.

Отвечая на второй вопрос, заметим, что учёные говорят следующее: «Если они терпят то, что является причиной огня, а это сокрытие знаний, значит, они будут согласны терпеть и наказание огнём». Как, допустим, ты говоришь тому, кто совершает плохие поступки: «Как ты сможешь терпеть упрёки людей?» Люди его ещё не порицали, но точно известно, что его отрицательные действия приведут к порицанию и упрёкам людей в его сторону. И слова Всевышнего: «**Насколько же они**

[1] Имам Ахмад 16288, Сунан Ибн Маджах 181.

готовы терпеть Огонь!» — будут означать «когда они совершали те дела, которые приведут их к огню, они стали подобны тем, кто терпит огонь». Как известно, воздаяние даётся в соответствии с тем поступком, который совершён. На это указывают аяты, где описывается грех наказанием, так как именно грех является причиной наказания.

«**Огонь**» — это тот мир, который Всевышний приготовил для неверующих и несправедливых. Если несправедливость касается неверия, то этот человек будет вечно в Аду, а если это касается всех остальных грехов, помимо неверия, воздаяние будет зависеть от тяжести греха.

Пользы

1) Причиной заблуждения этих людей и скрывания ими истины является то, что они не желали прямого пути, но желали заблуждения и порчи. Как сказал Всевышний: «**Они купили заблуждение**».

2) Опровержение «джабритам»[1], так как в аяте действие было отнесено к тому, кто его совершил.

3) Сокрытие знаний или распространение его взамен на что-либо мирское является заблуждением. Так как скрывающий знания не знает, что тот, кто обладает знанием, обязан доводить и распространять его. И сам он находится в неведении того, что лишает себя великого блага — распространять знания, что является одним из лучших дел. Знание не похоже на имущество: имущество заканчивается, а знание остаётся. Посмотрите, сколько было сподвижников, намного богаче Абу Хурайры, но на сегодняшний день все люди, независимо от того, учёный это или простой человек, знают его и постоянно упоминают его имя, так как он больше всех остальных передал знания, полученные от Пророка ﷺ. А награда, которую он получает за переданные им хадисы, значительно больше. Или сравните положение Имама Ахмада с теми халифами, министрами, богатыми людьми, которые жили в его время. Разве что-нибудь от них осталось? Разве кто-то их помнит так, как пом-

[1] Джабариты, или джабриты (араб. جبرية) — представители одной из первых мировоззренческих исламских школ, которые — в противоположность кадаритам — признавали Аллаха единственным подлинным деятелем (*фа'ил хакики*), причиной всех происходящих в мире действий, в том числе исходящих от людей. Джабритская школа возникла в период правления династии Омейядов в Басре. Первым представителем этой школы был аль-Джаад ибн Дирхам (казнён в 724 г.).

нят этого имама?! Поэтому сокрытие знаний указывает на заблуждение человека и его невежество.

4) Наказание Всевышнего не является несправедливостью по отношению к скрывающим знания, они сами стали причиной этого наказания, так как купили заблуждение взамен прямого пути. Всевышний никогда не причиняет несправедливости Своим рабам.

5) Распространение знаний и разъяснение его является причиной прощения грехов, в то время как наказание даётся за его сокрытие. Как грехи являются преградой между знаниями и человеком, так и сокрытие знаний является преградой между человеком и прощением его грехов. Некоторые учёные привели в качестве довода слова Всевышнего: «**Мы ниспослали тебе Писание истинно, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не препирайся за изменников. Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «ан-Ниса», аяты 105–106). Всевышний сказал: «**чтобы ты разбирал**», то есть рассудил между ними. Затем сказал Всевышний «**Проси прощения у Аллаха**», и это указывают на то, что просьба о прощении грехов является причиной открытия знаний. На это также указывают слова Всевышнего: «**За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили**» (Сура «аль-Маида», аят 13). Грехи подобны ржавчине на сердце, как это приходит в словах Всевышнего: «**Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобретали**» (Сура «аль-Мутаффифин», аят 14). Только просьба о прощении смывает её, и сердце становится светлым, понимающим.

6) Подтверждение того, что Всевышний обладает качеством удивления. Как сказал Всевышний: «**Насколько же они готовы терпеть Огонь!**» Это качество является одним из качеств, связанных с действиями Аллаха, потому что удивление связано с Его желанием. И поэтому любое качество Всевышнего, которое связано с Его желанием, является качеством действия.

Если кто-то спросит, какой ты можешь привести довод на то, что удивление связано с Его желанием, ответим, что у удивления есть причина. Поэтому каждое качество, у которого есть причина, связано с Его желанием. Потому что причина возникает по Его желанию.

7) Укор тем, кто скрывает то, что ниспослано Всевышним. Как сказал Всевышний: «**Насколько же они готовы терпеть Огонь!**» Для них было бы лучше, если бы они защитились от огня, а не совершали дела, ведущие в него.

8) Указание на тяжесть наказания этим людям. Как удивляются человеку, заболевшему тяжёлой болезнью: «Как он может терпеть эту болезнь?»

Тафсир 176 аята суры «аль-Бакара»

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

176. Это — потому что Аллах ниспослал Писание во истине. А те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной.

Толкование

«**Это — потому что Аллах ниспослал Писание…**». Эти слова Всевышнего касаются того воздаяния, которое они получат. Если книга ниспосылается, то она заслуживает того, чтобы рассказывать о ней, не утаивая её. Истину обязательно следует разъяснять. Тот же, кто утаивает, заслуживает это наказание.

«**…ниспослал Писание во истине**», содержит два смысла. Первый: «то, что пришло в писании есть истина». Второй: «то, что писание ниспослано от Аллаха есть истина». Под Писанием имеются в виду все книги: Коран, Тора, Евангелие и другие, которые были ниспосланы.

«**А те, которые спорят относительно Писания…**», здесь понимаются два смысла. Первый смысл: «спорят о Писании между собой те, кто уверовал в него, и те, кто не уверовал». Второй смысл: «те, кто уверовал в писание спорят между собой относительно его толкования».

«**…находятся в полном разладе с истиной**», то есть они очень далеки от истины. И их отдалённость различна: есть те, кто отдалился очень далеко, и те, кто отдалился меньше.

Пользы

1) Подтверждение того, что в этом мире всё происходит по причинам. Как сказал Всевышний: «**Это — потому что Аллах ниспослал**». По словам учёных, в более чем ста местах Корана упоминается наличие причин в этом мире. И это является опровержением джабритам, которые говорят: «Аллах делает что-то по своему желанию, но не имея при этом какой-либо мудрости».

2) Хвала тех Писаний, которые ниспослал Аллах. Как сказал Всевышний: «**Аллах ниспослал Писание во истине**».

3) Подтверждение высоты сущности Всевышнего. На это указывают слова Всевышнего: «**Аллах ниспослал Писание**».

4) Те, кто спорят по поводу Его писаний, не перестают быть в разладе друг с другом, их мнения никогда не совпадут, даже если они телами находятся вместе.

5) В разногласии нет милости, более того, разногласие — это раскол, горе. А хадис, переданный от Посланника Аллаха ﷺ: «*Разногласие средь моей общины (уммы) есть милость*»[1] — не достоверен. В разногласии никак не может быть милости. Всевышний говорит в Своей Книге: «**Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь**» (Сура «Худ», аяты 118–119).

Да, разногласие — это милость, но в следующем значении: противоречие истине на основе усердия в её поиске. Конечно, тот, кто противоречит истине, стараясь найти её, будет прощён Аллахом. Как мы знаем, если «муджтахид»[2] вынесет правильное решение, он получит за это две награды, а если ошибётся, то одну, и эта ошибка будет прощена ему. Если же сказать, что в разногласии есть милость, без дополнительного разъяснения, то можно понять, что мы должны стремиться к разногласиям, так как в них причина милости Всевышнего к нам! И поэтому более правильным мнением будет то, что в разногласии — зло.

---

[1] Сказал шейх аль-Албани в своей книге «ас-Силсилату ад-даифа»: «У этого хадиса нет основы, мухаддисы пытались найти этому хадису цепочку передатчиков, но не смогли этого сделать». 1/76

[2] Муджтахид (араб. مجتهد) — исламский учёный, факих. Муджтахид обладает способностями и правом выносить фетвы по вопросам религии и мусульманского права (*фикх*).

Тафсир 177 аята суры «аль-Бакара»

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى
ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ
أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

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

Толкование

«**Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад**». Слово «البر» — «благочестие» в арабском языке означает обилие добра. Корень этого слова находится и в имени Всевышнего «البر» — «Благочестивый». Как сказано в Коране: «**Мы взывали к Нему прежде. Воистину, Он — Добродетельный, Милующий**» (Сура «ат-Тур», аят 28).

Смысл этого аята заключается в том, что нет много добра или благочестия в том, что человек повернул свою голову на восток или запад. Этот аят был ниспослан, чтобы подготовить мусульман к тому, что направление их намаза будет изменено с Иерусалима к Каабе. Всевышний даёт знать людям, что важна вера в Аллаха, а не то, куда человек направляется в своём намазе. К какому бы направлению Всевышний тебя не направил, знай: в этом есть добро, потому что это делается по велению Всевышнего. В аяте упомянут восток и запад, так как именно эти две стороны — самые явные.

«**Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха…**». Как говорилось ранее, слово «ايمان» — «вера» в арабском языке означает подтверждение. Но если к этому слову добавляется предлог «ب», как мы видим в этом аяте, добавляется значение спокойствия, крепости. Следовательно, здесь уверовал — значит, повиновался и пришёл в ислам, как говорится в словах Всевышнего: «**В него уверовал Лут (Лот)**» (Сура «аль-Анкабут», аят 26).

«**…в Последний день…**» — имеется в виду Судный день. Этот день был назван последним, так как после него не будет больше дней.

«**…в ангелов…**», то есть в скрытый мир, который создал Аллах из света для поклонения Ему. Эти создания не проявляют высокомерия в поклонении Всевышнему, и для них не составляет труда поклоняться Ему и днём и ночью, без устали. Ангелы состоят из тел, обладающих разумом, исходя из слов Всевышнего: «**Сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями**» (Сура «Фатыр», аят 1). Описывая Джибриля, Всевышний сказал: «**Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, могущественного, которому там (на небесах) повинуются, доверенного**» (Сура «ат-Таквир», аяты 19–21).

«**…в Писание…**» — имеются в виду все писания, которые ниспосылал Всевышний своим посланникам.

«**…в пророков…**» — включая всех посланников, так как каждый посланник — пророк, но не наоборот. Всевышний сказал: «**Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него**» (Сура «ан-Ниса», аят 163).

«**…кто раздавал имущество…**» — каждое дозволенное имущество, которое приносит пользу, независимо от того, одежда это, деньги, пища или недвижимость.

«**…несмотря на свою любовь к нему…**» — описание того, кто даёт. То есть он любит это имущество по причине нужды в нём, подобно голодному. Либо по причине душевной связи с имуществом, когда человеку нравится его красота, или сила этого имущества, или что-то другое.

«**…родственникам…**», то есть родственникам того, кто даёт. Всевышний начал именно с них потому, что их права выше прав остальных. Так же учёные упоминают, что родственники — это все те, кто связан с тобой, начиная с дедушки четвёртого колена.

«**…сиротам…**» — сиротой считается тот ребёнок, у которого до совершеннолетия умер отец, независимо от того, мальчик это или девочка. А что же касается того, у кого умерла мать, то такой ребёнок не считается сиротой. Тот, кто достиг совершеннолетия, также не сирота. Если рассмотреть это слово с точки зрения арабского языка, то оно означает «единственность».

«**…бедным…**» — «مسكين» — «бедный», да упасёт нас Аллах от бедности. Ведь в основном называют бедняка бедным, так как бедность унизила его до такой степени, что он не может свободно говорить, потому что считает себя ниже степенью, что его слова не воспринимаются всерьёз. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Может быть и так, что если человек, с виду растрёпанный и отталкиваемый от дверей, поклянётся Аллахом о чём-то, то Он исполнит его клятву*»[1].

Знай, что слово «فقير» — «нищий» имеет тот же смысл что и слово «مسكين» — «бедный», но если эти два слова придут вместе, то каждое из них будет иметь определённый смысл. Но «فقير» — «нищий» — беднее, так как Всевышний начал с упоминания его: «**Пожертвования предназначены для нищих и бедных**» (Сура «ат-Тауба», аят 60). Оба этих вида объединяет то, что у такого человека и его семьи нет достаточного питания, питья, одежды, жилья, транспорта.

«**…путникам…**» — так как путник, как правило, испытывает нужду. Поэтому Всевышний выделил путнику долю из закята. Учёные добавили: имеется в виду тот путник, у которого нет средств, чтобы добраться до места назначения. Тот же, у кого есть средства для этого, не считается нуждающимся.

«**…просящим…**», то есть те, кто просит что-то из имущества. Давать такому человеку считается благочестием, так как дающие характеризуются таким качеством, как щедрость. Когда кто-то спрашивал Посланника Аллаха ﷺ о чём-либо, именем ислама, он давал ему это. Просящий бывает двух видов: тот, кто просит своим языком, например, говорит: «Дай мне это», и тот, кто просит своим положением.

«**…расходовал его на освобождение рабов…**», то есть на освобождение рабов или освобождение пленных.

---

[1] Сахих Муслим 6682.

«**…совершал намаз…**», то есть совершал его в полном объёме, имеется в виду как обязательные, так и желательные намазы. Знай, слово «الصلاة» — «намаз», из тех слов, которые переведены с точки зрения языкового смысла на язык шариата. В языке это слово означает мольба, как сказал Всевышний: «**Молись за них**» (Сура «ат-Тауба», аят 103). В шариате слово «الصلاة» означает «поклонение, в котором есть определённые слова и действия, начинающиеся словами «*Аллаху Акбар*» и заканчивающиеся «*таслимом*».

«**…выплачивал закят…**», то есть давал закят тому, кто заслуживает его. Слово закят также из тех слов, которые переведены с точки зрения языкового смысла на язык шариата. В языке это слово означает рост или очищение. Всевышний сказал: «**Преуспел тот, кто очистил её**» (Сура «аш-Шамс», аят 9), то есть исправил и улучшил её. В шариате же это слово означает «поклонение выплатой обязательной доли из определённого имущества для определённых людей». Это слово было названо закятом, так как закят улучшает нрав человека и увеличивает его имущество и вознаграждение. Очищает его нравы в том, что человек становится щедрым, из тех, кто расходует, становится благочестивым. А щедрость без сомнения является одним из лучших нравов как в шариате, так и в обычаях. И увеличивает имущество посредством добавления бараката, защиты и сохранения. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Садака не уменьшает из имущества человека*»[1].

Также закят увеличивает вознаграждение, как сказал Всевышний: «**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 «аль-Бакара», аят 261). Пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ: «*У того, кто подаст милостыню, равную (цене) половины финика из (своего) благоприобретённого достояния — а Аллах не принимает ничего, кроме благого! — Аллах примет её Своей правой рукой и станет выращивать (эту милостыню) для подавшего её подобно тому, как любой из вас выращивает своего жеребёнка, пока не достигнет она размеров горы*»[2].

«**…соблюдал договора после их заключения…**», то есть исполняют те договора, которые они заключили.

---

[1] Сахих Муслим 6592.

[2] Сахих аль-Бухари 1410.

«**…проявлял терпение…**» — В арабском языке слово «الصبر» — «терпение» означает удержание. В шариате же: сдерживание души для подчинения Аллаху, или оставления греха, или для того, что предопределил тебе Аллах из трудностей.

«**…проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения**» — под словом нужда имеется в виду сильная бедность, под словом «ضراء» — болезнь, а под словом «حين البأس» — жестокое сражение. Они проявляют терпение в том, на что у них есть силы, и на что у них нет сил. Проявлять терпение в состоянии сильной бедности — это значит не желать получить имущество других людей, не жаловаться на своё положение никому, кроме Аллаха, напротив, проявлять терпение и не совершают грех: не воруют, не предают, не обманывают. А когда их постигает болезнь, это не приводит их к гневу на предопределение Аллаха. Их языки и сердца постоянно говорят: «*Мы довольны Аллахом как нашим Господом, исламом как религией и Мухаммадом как посланником*». Во время сражения они также проявляют терпение: не убегают с поля боя, и это есть терпение в подчинении Аллаху.

Слова Всевышнего «**проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения**» охватывают три вида терпения:

- терпение от грехов;
- терпение перед предопределением Аллаха;
- терпение при подчинении Всевышнему.

В этом аяте мы видим последовательность перехода от более лёгкого к трудному.

«**Таковы те, которые правдивы**» — это свидетельство самого Аллаха, и данное свидетельство является самым высоким видом из всех свидетельств, потому что оно исходит от самого великого из свидетельствующих. Речь идёт о тех людях, в ком имеются все виды этих описаний. А слова «**таковы те**» указывают на их возвышенное положение. Они были правдивы с Аллахом, и были правдивы с рабами Аллаха в выполнении своих договоров, выплате закята и тому подобном. Правдивость — это то, что соответствует действительности. Тот, кто сообщает о какой-то новости и эта новость соответствует действительности, называется правдивым. И поэтому тот, кто совершает дела, подчиняясь Аллаху, будучи искренним, следуя при этом Посланнику Аллаха ﷺ, становится правдивым в своих делах, так как он оповещает о том, что есть в его сердце оповещением правдивым.

«**Таковы богобоязненные**» — слово богобоязненность означает «брать защиту от наказания Аллаха выполнением приказов и оставле-

нием запретов», и это самое лучше определение, данное слову богобоязненность.

Эти люди вобрали в себя два описания: благочестие, что является правдивостью, и богобоязненность. Мы говорим, что благочестие является правдивостью, так как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Вам следует быть правдивыми, так как поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к раю, и будет человек говорить правду, пока не станет правдивейшим»*[1].

Эти люди собрали в себе благочестие и богобоязненность, как приказывает нам делать это Всевышний: «**Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности**» (Сура «аль-Маида», аят 2). И Аллах повторил здесь второй раз указательное местоимение «**таковы**» для усиления смысла и похвалы.

Пользы

1) Суть благочестия находится в вере в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков. Вера в Аллаха содержит в себе четыре вещи: вера в Его существование, вера в Его господство, вера в то, что только Он достоин поклонения, и вера в Его имена и качества.

Что касается веры в Его существование, то на это указывает шариат, чувства, разум и «*фитра*» — естество человека[2].

• Указание шариата. Шариат указывает на существование Аллаха посредством ниспослания писаний и отправления посланников.

• Указание чувств. Когда человек взывает к Всевышнему, Он отвечает ему. Как мы это видим в суре «аль-Анбийа» и других сурах, где Всевышний сразу отвечает мольбам посланников. Всевышний сказал: «**Помяни также Нуха (Ноя), который воззвал ещё раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби**» (Сура «аль-Анбийа», аят 76). Или слова Всевышнего: «**Помяни также Аюба (Иова), который воззвал к своему Господу: “Воистину, меня коснулось зло, а ведь Ты — Милостивейший из милующих”. Мы ответили на его мольбу**» (Сура «аль-Анбийа», аяты 83–84).

---

[1] Сахих аль-Бухари 6094, Сахих Муслим 6639.

[2] Врождённое чувство человека, дарованное ему с рождения, это чувство подсказывает ему, что такое добро, а что — зло, и оно подталкивает человека ко всему хорошему и остерегает его от всего плохого.

• Указание разума. Нет такого действия, при котором отсутствует тот, кто совершил его. Как об этом сказал Всевышний: «**Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами?**» (Сура «ат-Тур», аят 35). Посмотрите на этот мир с тем совершенным порядком, который в нём есть, на те изменения и действия, которые в нём происходят. Нет сомнений, что у всех этих действий и изменений есть тот, кто сделал их, а это Аллах. Ничего не может возникнуть само по себе.

• Указание «фитры». Если бы человек был предоставлен только своей фитре, то он верил бы в Аллаха, как на это указывают слова Всевышнего: «**Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия**» (Сура «аль-Исра», аят 44). И даже другие создания помимо человека созданы на основе фитры (другие создания знают своего Господа).

Что касается веры человека в Его господство: вера в то, что Он единственный создатель этого мира, владеющим им, управляющий им. И на это указывают те доводы, которые мы приводили на существование Всевышнего, и многобожники подтверждали это. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**Скажи: “Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?”Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы не устрашитесь?”**» (Сура «аль-Муминун», аяты 86–87). И подобных аятов множество в книге Всевышнего.

Что касается веры в то, что только Он достоин поклонения, то это вера в то, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, и все объекты поклонения помимо Него являются недействительными. Как об этом сказал Всевышний: «**Это — потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой**» (Сура «аль-Хаджж», аят 62).

Что касается веры в Его имена и качества, то это вера в то, что утвердил Аллах и Его посланник из имён и качеств Аллаха без уподобления Его творениям и без опустошения смысла. Как сказал Всевышний: «**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» (Сура «аш-Шура», аят 11). Так же слова Всевышнего: «**У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их**» (Сура «аль-Араф», аят 180), так же слова Всевышнего: «**а описание Аллаха — самое возвышенное, ведь Он — Могущественный, Мудрый**» (Сура «ан-Нахль», аят 60).

2) Подчинение Аллаху является благочестием.

3) Из благочестия — вера в Последний день. И это охватывает всё то, о чём оповестил пророк из того, что произойдёт с человеком после

его смерти. Как испытание в могиле, наслаждение или мучение в ней, начало Судного дня, воскрешение, расчёт, мост, весы, вручение книги в правую или левую руку, рай и его описания, огонь и то, что пришло из его описаний и тому подобное, на что указывает Коран и Сунна. Иногда рассказывая об этом подробно, а иногда в общем.

Вера человека в Последний день требует от человека того, чтобы он готовился к нему посредством совершения праведных поступков. Поэтому мы часто видим как Всевышний Аллах связывает веру в Него с верой в Судный день. Так как результат этой верой — выполнение приказов Аллаха. И поэтому слова того, кто говорит, что он верит в Судный день, но не готовится к нему, несостоятельны. Его слова несостоятельны настолько, насколько он беспечен в подготовке к Судному дню. Например, если скажут тому, кто посадил семена, что сегодня выпадет дождь, то он накроет эти семена. И не будет этого делать тот, кто не поверит этим словам. Так же и сообщение о нападении врага. Если человек поверит этим словам, то будет готовиться к сражению, и будет бездействовать в случае, если не поверит этим словам.

4) Из благочестия — вера в ангелов. И к этому относится вера в их сущность, качества, деяния. И мы верим, так как нам рассказал наш Господь. Если Он рассказал нам об этом подробно, то верим так же подробно, а если же Он рассказал нам о них в общем, то верим так же в общем. Так же мы должны знать, что среди ангелов есть те, о которых мы можем узнать, и есть те, о которых Всевышний нам не рассказал. Из тех, о которых рассказано нам: Джибрил, Исрафил, Малик хранитель Ада, Мункар и Накир, Микаил, ангел смерти, но мы не знаем его имени, хотя конечно некоторые называют его Азраилом, но нет ничего достоверного, что подтвердило бы это, Харут и Марут. Так же верим в те действия, которые они выполняют, как те, о которых нам рассказано, так и в те, о которых нам не известно. Но в общем мы обязаны верить, что они являются благородными рабами Аллаха, которые выполняют Его приказы. Они принимают участие в управлении миром с дозволения Аллаха, как например ангел отвечающий за дождь, растения, так же ангел отвечающий за дуновение в трубу. Есть ангелы, которые занимаются джинами, есть те, кто записывают деяния людей, и есть те, кто охраняют людей. Как сказал Всевышний: «**Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха**» (Сура «ар-Раад», аят 11). Но всё это они делают по приказу Аллаха и Его дозволению, и они не могут сделать что-то или помочь кому-то из созданий Аллаха по своему желанию. Как сказал Все-

вышний: «**Скажи: “Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом”. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников. Ничьё заступничество перед Ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено**» (Сура «Саба», аят 22). Этим самым отрицая все то, с чем себя связывают многобожники. Они не владеют даже мельчайшей частицей, то есть сами по себе не владеют ни чем. Не являются совладельцами чего-либо на них и у них нет доли в чём-то из этого. И нет у Него среди них помощников, то есть они сами по себе никому и ничем помочь не могут. Ничьё заступничество перед Ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено, то есть Аллах отрицает их способность заступиться за кого-то в Судный день или быть посредниками между Аллахом и ними, кроме как с Его дозволения. Затем Всевышний сказал: «**Когда же страх покинет их сердца**» (Сура «Саба», аят 23). То есть, когда ангелы слышат откровения от Аллаха, то они лишаются чувств и ничего не могут сделать в этом бытие.

5) Из благочестия — вера в писания. Это проявляется в вере во все писания, которые ниспослал Всевышний, во все сообщения, которые в них пришли, справедливость их постановлений. Но мы не обязаны совершать дела в соответствии с тем, что противоречит нашему шариату. Так же мы должны знать, что с каждым посланником было ниспослано писание и довод на это в словах Всевышнего: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание**» (Сура «аль-Хадид», аят 25), так же в словах Всевышнего: «**Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание во истине, чтобы рассудить людей в том, в чём они разошлись во мнениях**» (Сура «аль-Бакара», аят 213). То есть все посланники приходили с писаниями. Те писания, которые нам известны это: Тора, Евангелие, Забур, свитки Ибрахима, свитки Мусы, Священный Коран. В отношении свитков Мусы учёные разделились во мнении: являются ли они Торой или же это другие свитки. А что касается тех писаний, о которых нам не известно, то мы верим в них в общем, произнося своими сердцами и языками: «Я уверовал во все те писания, которые Аллах ниспослал своим посланникам». Так же верим в то, что Аллах ниспослал Мусе Таурат, Исе ниспослал Евангелие, а Дауду ниспослал Забур. А что же касается того, что осталось от этих писаний на сегодня, то ты не обязан верить в них, так как они были искажены, заменены. Но в

основе ты должен верить, что эти писания были ниспосланы этим посланникам.

6) Из благочестия — вера в пророков. Мы должны верить в каждого пророка, к которому приходило откровение от Аллаха. Как в тех, про которых рассказал нам Всевышний, так же в тех о которых Он нам не рассказал. Как пришло в хадисе, который считал достоверным Ибн Хиббан, количество посланников достигает более трёхсот, а количество пророков сто двадцать четыре тысячи[1]. Если этот хадис достоверен, то мы должны верить в него, а если же недостоверен, то Всевышний нам говорит: «**Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не рассказывали тебе**» (Сура «Гафир», аят 78). Мы должны верить лишь в то, что рассказано нам. Мы обязаны верить в тех посланников, о которых нам было рассказано подробно, а что касается тех, про которых нам не рассказали, то мы верим в них в общем. Как сказал Всевышний: «**Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: "Мы не делаем различий между Его посланниками"**» (Сура «аль-Бакара», аят 285). В Коране упомянуто двадцать четыре посланника. Всевышний говорит: «**Мы даровали ему** (то есть Ибрахиму) **Исхака (Исаака) и Якуба (Иакова). Мы повели их обоих прямым путём. Ещё раньше Мы повели прямым путём Нуха (Ноя), а из его потомства — Давуда (Давида), Сулеймана (Соломона), Аюба (Иова), Юсуфа (Иосифа), Мусу (Моисея) и Харуна (Аарона). Таким образом Мы воздаём творящим добро. А также Закарию (Захарию), Яхйу (Иоанна), Ису (Иисуса) и Ильяса (Илию). Все они были из числа праведников. А также Исма'иля (Измаила), Аль-Йасаа (Елисея), Юнуса (Иону) и Лута (Лота). Всех их Мы превознесли над мирами**» (Сура «аль-Анам», аяты 84–86). Их число в этом аяте восемнадцать, так же есть: Шуайб, Салих, Худ, Идрис, Зуль-Кифль и Мухаммад ﷺ.

7) Является благочестием отдавать имущество, несмотря на любовь к нему. Когда Ибн 'Умару нравилось что-то из его имущества, он отдавал это в садака, говоря: «Аллах сказал: "**Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите**"» (Сура «Али Имран», аят 92). Когда Абу Тальха услышал этот аят, то он отдал свой сад в виде садака, так как он был для него самым любимым имуществом. Но не только поэтому, а потому что Посланник Аллаха ﷺ любил приходить туда и пить из его воды и этот сад был близок к мечети Пророка ﷺ. Ког-

[1] Сахих Ибн Хиббан 362.

да был ниспослан аят: «**Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите**», Абу Тальха отправился к Посланнику Аллаха и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах говорит: “**Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы расходовать из того, что любите…**”, а больше всего из принадлежащего мне я люблю Байруху, так пусть же она станет садакой ради Аллаха, а я надеюсь, что благодаря ей обрету благочестие и сделаю себе запас у Аллаха. Используй её, о Посланник Аллаха, как укажет тебе Аллах». Посланник Аллаха ﷺ воскликнул: «*Прекрасно! Это имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал твои слова и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим родным и близким*»[1].

8) Родственники больше заслуживают милостыни, чем сироты и бедняки. Так как Аллах начал именно с них. Как сказал Всевышний: «**…кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам…**». Если кто-то спросит кому лучше дать милостыню родственникам или сиротам? То мы скажем: дай родственникам кроме того случая, когда есть острая необходимость отдать сиротам. В этом случае лучше отдать сиротам. Так же пришло достоверно от Посланника Аллаха, что поддерживать родственные связи намного лучше, чем отпускать рабов. А самые близкие к тебе люди, достойные благочестия — это твоя мать и твой отец.

9) У сирот есть права. Так как Аллах хвалит тех, кто даёт им милостыню в словах: «**…сиротам…**», и независимо от того они бедные или богатые.

10) Подтверждение милости Всевышнего в том, что Всевышний побудил расходовать своим имуществом сиротам, беднякам. Нет сомнений, что в этом проявляется Его милость к ним.

11) У путника есть право получать милостыню, даже если он в своей стране считается богатым.

12) Давать милостыню тому, кто просит, считается благочестием, даже если он богатый, так как аят охватывает всех, кто просит.

Если кто-то скажет: как может считаться благочестием давать милостынь просящим, несмотря на то, что пришло порицание спрашивать что-то у людей?

Ответ: в этом нет противоречий. Так как стороны разные. Хвалится тот, кто даёт, а порицается тот, кто просит, чтобы ему дали. Поэтому

[1] Сахих аль-Бухари 1461, Сахих Муслим 2315.

если ты видишь того, кто испытан этим испытанием, а это обращение к людям с просьбами, то дай ему, если он просит, но затем сделай ему наставление и предостереги от этого дела. Для того, чтобы быть дающим имущество и дающим наставление. Так как есть некоторые богатые люди, да убережёт нас Аллах от этого, которые просят дать им для увеличения своего имущества. Как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «*Поистине, обращающийся к людям с просьбами с целью увеличения своего достояния просит для себя раскалённых углей: пусть же старается он получить поменьше или побольше!*»[1] А также в другом хадисе: «*Человек будет обращаться с просьбами к людям до тех пор, пока не явится он в День воскрешения без единого кусочка плоти на своём лице*»[2].

13) Отпускать рабов является из дел благочестия. Как сказал Всевышний: «**…расходовал его на освобождение рабов…**». То имущество, которое даётся для освобождения раба не даётся самому рабу, а даётся владельцу раба. Учёные говорят, что рабы бывают трёх видов:

а) раб, которого ты можешь купить и освободить на волю;

б) раб, который выкупил самого себя;

в) пленный мусульманин у неверующего, за которого ты отдал выкуп. Так же это относится к тем, кто попал в плен к мусульманам. Да прибегаем к Аллаху от этого, некоторые люди воруют людей, а затем требует выкупа. В этом случае им отдаётся выкуп из денег закята, так как тем самым ты спасаешь этого пленного от явной смерти.

14) Совершение намаза является из дел благочестия. Как сказал Всевышний: «**…совершал намаз…**».

15) Давать закят тем, кто его заслуживает, является из дел благочестия.

16) Похвала тем, кто соблюдает договоры. Ведь соблюдение договора является из дел благочестия. Договор бывает двух видов: договор с Аллахом и договор с созданиями Аллаха.

Что касается договора с Аллахом, то Аллах рассказал нам о нём в словах: «**Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: “Разве Я — не ваш Господь?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. Это — для того, чтобы в День воскрешения вы не говорили: “Мы не знали этого”**» (Сура «Гафир», аят 172). Так же в словах Всевышнего: «**Аллах**

---

[1] Сахих Муслим 2399.

[2] Сахих аль-Бухари 1474.

взял завет с сынов Исраиля (Израиля). Мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал: "Я — с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заём, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки"» (Сура «аль-Маида», аят 12). Так же в словах Всевышнего: «**О сыны Исраиля (Израиля)! Помните милость, которую Я оказал вам. Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с вами**» (Сура «аль-Бакара», аят 40). Договор между нами и Аллахом заключается в том, чтобы верить в Него, довольствоваться Его шариатом, а так же Его решениями в бытие и шариате.

А что касается договора между нами и остальными людьми, то их очень много: торговые договора, договор о снятии имущества, залоге, договор о браке и тому подобное. Так как если ты заключишь договор с человеком, то ты будешь обязан соблюдать то, что было написано в этом договоре. Поэтому Всевышний говорит: «**О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам**» (Сура «аль-Маида», аят 1). А так же слова Всевышнего: «**И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу**» (Сура «аль-Исра», аят 34). То есть за те договоры, которые были заключены между людьми. Между мусульманами и неверующими бывают три вида договоров. Первый вид это «муаббад» — «вечный», и он не разрешён, так как это может привести к оставлению джихада с ними. Второй вид: «мукаййад» — «связанный», с какой либо нуждой, даже если срок его будет большим, исходя из более правильного мнения. Некоторые сказали, что он не может быть больше десяти лет, и разрешается заключать договор на десять лет, так как Посланник Аллаха заключил мирный договор сроком на десять лет при Худайбии. Но более правильным мне кажется первое мнение: что у него нет определённого срока. Третий вид «Мутляк» — «свободный», который не заключается на постоянство, но и не оговаривается его срок. Такой вид договора так же разрешён, если в этом есть нужда. Если мусульмане нуждаются в этом, то они заключают такой договор, а если же у них нет больше нужды в этом договоре, то они поступают с неверующими так, как необходимо и неверующие не имеют права ссылаться на этот договор.

Неверующие, которые заключили с нами договор бывают трёх видов:

- те, кто выполняют договоры с нами;
- те, кто предают нас;
- те, от кого мы боимся предательства.

Если они будут выполнять договор, мы так же будем выполнять договор с ними и мы никак не можем их предать, как сказал Всевышний: «**Пока они верны вам, вы также будьте верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных**» (Сура «ат-Тауба», аят 12). А если же они предадут нас, то нарушается договор с ними, как сказал Всевышний: «**Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв**» (Сура «ат-Тауба», аят 12). А если же мы боимся предательства от них, то тогда мы должны отбросить договорные обязательства, как сказал Всевышний: «**А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны**» (Сура «аль-Анфаль», аят 58). Так же мы должны сообщить, что между больше нет договора, чтобы они знали. Также к договорам относятся те обещания, которые даёт один человек другому. Поэтому учёные разногласили между собой: является ли обязательным исполнение обещания или нет. Более правильным является то, что выбрал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: является обязательным выполнять свои обещания, так как это так же относится к договору. Так, не выполнение обещаний является одним из признаков лицемерия. Если это так, то мусульманину не разрешается принимать нравы лицемера.

17) Проявление терпение из дел благочестия. Терпение бывает трёх видов:

Первый: терпение при подчинении Аллаху, не испытывая при этом злости или неприязни.

Второй: терпение от совершения грехов. То есть ты удерживаешь свою душу от того, чтобы не впасть в грех.

Третий: терпение того предопределения Всевышнего, которое тебе не нравится. Чтобы ты не злился на то, что предопределил тебе Всевышний а удерживал свою душу от этого. Как сказал Всевышний: «**Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся”. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путём**» (Сура «аль-Бакара», аяты 155–157).

Самым высоким видом терпения из всех перечисленных считается терпение при подчинении Всевышнему. Так как когда ты выполняешь приказы Всевышнего, ты устаёшь. После идёт терпение от совершения грехов. Этот вид терпения идёт после первого потому, что оставить что-то и не сделать легче, чем совершить. А затем уже идёт терпение

того предопределения, которое тебе не нравится. Оно идёт после первых двух по той причине, что у тебя нет выбора.

18) Упомянутое в аяте есть истинная правдивость в отношениях с Аллахом и его созданиями, исходя из слов Всевышнего: «**Таковы те, которые правдивы**». Правдивость с Аллахом заключается в правильных убеждениях, таких как: вера в Аллаха, в Судный день, ангелов, писания, пророков, в выполнении намаза, выплате закята, расходовании любимого, несмотря на любовь к нему. Что же касается правдивости с созданиями, то к этому относятся слова Всевышнего: «**…соблюдал договора после их заключения**». И это считается из признаков правдивости, поэтому Всевышний сказал: «**Таковы те, которые правдивы**». Они правдивы в своих убеждениях, в отношениях с Аллахом и его созданиями.

19) Упомянутое в аяте относится к богобоязненности, исходя из слов Всевышнего: «Таковы богобоязненные». Мы говорили, что если богобоязненность приходит вместе со словом благочестие, то богобоязненность будет означать оставление запретного, а благочестие будет означать выполнение обязательного. А если же эти два слова будут приходить отдельно друг от друга, то каждое из них несёт смысл другого. В этом аяте Всевышний сказал: «**Таковы богобоязненные**» вместе с тем, что они выполняют дела из благочестия. И это в свою очередь указывает на то, что выполнение дел благочестия является из богобоязненности. Так как тот, кто выполняет благочестие, надеется на награду от Всевышнего и боится Его наказания.

20) Богобоязненными являются только те, кто описан описаниями в этом аяте.

Замечание:

Внешний смысл этого аята указывает на то, что мы должны давать милостыню: близким, сиротам, беднякам, путникам, просящим, для освобождения на волю рабов, независимо верующие они или неверующие. Но на самом деле в этом аяте имеются в виду только верующие. А что касается неверующих, то нет проблем проявлять к ним благочестие с условием, чтобы они не были среди числа тех, кто воюет с нами из-за нашей религии и выгоняет нас из наших домов. Как сказал Всевышний: «**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 «аль-Мумтахана», аят 8). Поэтому если этот неверующий воюет с нами или находится в положении того, кто воюет, то не разрешается нам давать ему

милостыню. Как допустим, этот человек из той страны, которая воюет с мусульманами, то в этом случае нельзя оказывать ему благочестие или давать что-то в милостыню. Так как этот человек в положении того, кто готов воевать с нами если его государство прикажет ему это и он выйдет. Такой человек не достоин того, что бы к нему хорошо относиться.

Тафсир 178 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ
ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

178. О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину. Если же убийца прощён своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания.

Толкование

«**О те, которые уверовали! Вам предписано**» — «**предписано**» значит «вменено в обязанность». Подобно словам Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Вам предписан пост**» (Сура «аль-Бакара», аят 183). И обязательство называется предписанием, так как запись чего-то утверждает решение. Об этом говорит Всевышний: «**О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определённый срок, то записывайте его**» (Сура «аль-Бакара», аят 282).

«**…возмездие…**» — под возмездием имеется в виду убийство и то, что менее значительно его. Как сказал Всевышний в суре «аль-Маида»: «**…а за раны — возмездие**» (Сура «аль-Маида», аят 45). И сказал Посланник Аллаха Раби‘е возместить зуб, который он сломал рабыне одного из анса-

ров, сказав: «*Аллах предписал для вас возмездие*»[1]. Но в рассматриваемом нами аяте Всевышний сказал: «**возмездие за убитых**». В суре же «аль-Маида»: «**душа — за душу, глаз — за глаз, нос — за нос, ухо — за ухо, зуб — за зуб, а за раны — возмездие**» (Сура «аль-Маида», аят 45).

«**…за убитых**» — имеется в виду возмездие, берущееся с того, кто убил. После общего упоминания «**за убитых**» Аллах начал с подробного разъяснения возмездия: «**свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину**» », то есть свободный убивается за свободного, раб убивается за раба, а женщина убивается за женщину.

«**Если же убийца прощён…**» — то есть если простили убийцу.

«**…прощён своим братом…**», то есть если убийца был прощён за кровь своего брата, то с такого человека спадает возмездие. А тот, кто простил должен проявить благочестие, когда будет брать выкуп. И благочестие будет в том, что прощающий не будет вредить попрёками и оскорблениями.

«**…то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп…**» — убийца должен отдать выкуп наследникам убитого.

«**…надлежащим образом**» — то есть убийца должен отдать выкуп наилучшим образом, не затягивая. Так как убийца — это тот, кто перешёл границы, и за это преступление он должен отдать выкуп наилучшим образом, взамен совершённого им плохого поступка. А что касается наследников убитого, то они не совершали преступление, но напротив хорошо отнеслись к убийце, так как заменили возмездие на выкуп.

«**Таково облегчение от вашего Господа и милость**» — здесь идёт указание на всё, что предшествовало из обязательности возмездия и разрешения на прощение. Ведь выкуп является облегчением по сравнению с возмездием убийством. Передаётся от Ибн ‘Аббаса, что Аллах сделал обязательным для бану Исраиль возмездие. Нашей же общине это было облегчено и возмездие не является обязательным для нас. Так как человек может проявить милосердие к убийце или может быть убийца является его родственником, либо могут быть другие причины, препятствующие возмездию. И хвала Аллаху, Он облегчил это для нашей общине.

«**…вашего Господа…**» — то есть Создателя, Властелина, владеющего и управляющего Своими творениями как пожелает, и как требует Его мудрость.

---

[1] Сахих аль-Бухари 2703, Сахих Муслим 4374.

«**…и милость**» по отношению ко всем. По отношению к убийце в том, что его не убьют. А так же милость по отношению к близким убитого в том, что им позволено взять взамен выкуп. Так у них есть выбор: потребовать возмездие, попросить выкуп или простить без выкупа. Всевышний дозволил и то, и другое — и это является милостью Аллах для всех.

«**А кто преступит границы дозволенного после этого…**», и здесь «**после этого**», то есть после получения выкупа или принятия его.

«**…того постигнут мучительные страдания**» — то есть тот, кто перейдёт границу дозволенного из близких убитого после прощения, то его постигнет мучительное наказание. Или же имеется в виду убийца, который перешёл границу после того, что ему было прощено.

Пользы

1) Важность возмездия. Так как Всевышний направил Своё обращение к верующим. Начав предложение с обращения для того, чтобы обратить внимание. Ведь мы знаем что если предложение начинается с обращение, то это указывает на важность того, что придёт.

2) В выполнении возмездия есть указание на веру человека. Так как обращение было направлено к верующим.

3) Оставление выполнения возмездия считается недостатком в вере. Из этого мы понимаем, что оставление возмездия ведёт к уменьшению веры.

4) Обязательность права на совершение возмездия. Как сказал Всевышний: «**Вам предписано возмездие**».

5) Важность соблюдения подобия между убийцей и убитым. Как сказал Всевышний: «**…свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину**».

6) Свободный убивается за свободного, даже если их качества разные. Как допустим, богатый, учёный, смелый, разумный, щедрый убил бедного, слепого, глухого, немого, больного, трусливого, невежественного. В этом случае убийца может быть убит за убийство такого человека. Так как аят несёт общий смысл: «**свободный — за свободного**».

7) Раба убивают за свободного. Так как если можно убить свободного за свободного, то тем более можно убить раба за свободного.

8) Раб убивается за раба, даже если их цена разная. Так как аят несёт общий смысл: «**…раб — за раба…**». Если раб, который стоит сто тысяч, убил раба, который стоит десять дирхамов, то его убивают.

9) Если свободный убьёт раба, то не убивают свободного за раба. Исходя из понимания аята: «свободный — за свободного». В этом вопросе есть разногласия между учёными. Серди них были те, кто сказал, что свободный убивается за раба, опираясь на общий аят: «**Мы предписали им в нём: душа — за душу**» (Сура «аль-Маида», аят 45) и слова Пророка ﷺ: «*Не позволяется (проливать) кровь мусульманина, если не считать трёх (случаев: когда лишают) жизни за жизнь, (когда речь идёт о) женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, и (когда) кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину*»[1]. И я считаю, что это мнение более правильное.

Второе мнение: свободный убивается за раба, если он был его хозяином, так как сказал Пророк ﷺ: «*Тот, кто убьёт своего раба, то мы убьём его, а тот кто искалечит своего раба и мы его искалечим*»[2]. В отношении этого хадиса у нас есть несколько замечаний. Первое со стороны его достоверности. Второе: если господин убивается за своего раба, то тем более он должен убиваться за того, кем не владеет, а что касается хадиса: «*не убивается свободный за раба*»[3], то этот хадис не достоверный.

10) Женщина убивается за женщину, даже если их качества различны, исходя из общего смысла аята: «**…женщина — за женщину**».

11) Женщина убивается за мужчину. Так как если она убивается за женщину, то тем более она убивается за мужчину.

12) Мужчина не убивается за женщину, так как он выше неё как это понимается из аята. Но правильным же считается то, что мужчину убивают за женщину. Передаётся в хадисе: «Однажды какой-то иудей разбил голову одной девушке, поместив её между двумя камнями. (Потом эту девушку) стали спрашивать: “Кто сделал это с тобой: такой-то (или) такой-то?” — и когда было названо имя этого иудея, она кивнула головой. Тогда его схватили, и он (во всём) признался, после чего по приказу Пророка ﷺ его голову тоже разбили, поместив её между двумя

---

[1] Сахих аль-Бухари 6878, Сахих Муслим 4375.

[2] Имам Ахмад 20364.

[3] Ад-Даракутни 158.

камнями»[1]. Этот хадис указывает на то, что убийство этого человека было возмездием, но не по причине нарушения договора.

13) Дозволенность прощения убийцы за выкуп. Как сказал Всевышний: «**Если же убийца прощён своим братом, то следует поступить по справедливости**». Если кто-то спросит: а можно ли простить, не требуя взамен ничего? Мы скажем, что да. Так как Аллах побуждает нас к прощению. Всевышний говорит: «**Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности**» (Сура «аль-Бакара», аят 237), так же слова Всевышнего: «**Если же вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите их, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «ат-Тагабун», аят 14), так же описание Всевышнего об обитателях рая: «**которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей**» (Сура «Али Имран», аят 134). Но прощение поощряется только тогда, когда мы знаем что от этого убийца исправится. Как сказал Всевышний: «**Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом**» (Сура «аш-Шура», аят 40). То есть прощение побуждается тогда, когда в этом есть исправление, мир. Как, например, если убийца известен своей праведностью, но произошли такие обстоятельства. И есть обоснованное предположение, что если простят ему, то он исправится и пойдёт по прямому пути, то простить его лучше. Тем более в том случае, если у него есть дети, которые нуждаются в нём. А если же тот, кто убил известен своим злом и пороком, и если простят его, то он ещё больше будет творить нечестие и порчу, то лучше ему не прощать. И более того в этой ситуации нельзя прощать ему.

14) Если некоторые близкие убитого простят, то на убийце нет возмездия, даже если остальные близкие убитого хотят возмездия. Как сказал Всевышний: «**Если же убийца прощён своим братом**». Этот аят имеет общий смысл и охватывает как большое количество так и малое. Поэтому если у убитого есть наследник, у которого одна тысячная из доли убитого, и он простит убийцу, то это прощение будет касаться остальных близких убитого. Так как «касас» (возмездие) не делится части.

15) Выплачивать выкуп должен убийца. Как сказал Всевышний: «**Если же убийца прощён своим братом**». И нет сомнений, что прощаемое лицо — это убийца, а ему было приказано выплачивать выкуп.

16) Большой грех не выводит человека из веры. Как сказал Всевышний: «**Если же убийца прощён своим братом**». Аллах назвал

[1] Сахих аль-Бухари 2413.

убийцу братом, и если бы он не был верующим, то Аллах не называл бы его братом.

17) В этом аяте есть опровержение двум заблудшим группам: а это «хавариджи» и «муътазилиты». Так как они говорят, что совершивший большой грех выходит из веры. «Хавариджи» явно говорят, что такой человек неверующий. А мутазилиты же говорят, что он находится между двумя степенями: между верой и неверием, и он и не неверующий, и не верующий. Но они едины в том, что этот человек будет вечно в Аду.

18) Обязательность следовать справедливости. Если близкие убитого простили убийцу, то они должны хорошо отнестись к нему и не причинять вреда. Исходя из слов Всевышнего: «**…то следует поступить по справедливости**». И это обращение направлено к близким убитого.

19) Убийца должен надлежащим образом выплатить выкуп. Как сказал Всевышний: «**…и уплатить ему выкуп надлежащим образом**».

20) Аллах облегчил нашей общине тем, что позволил простить убийце и взять выкуп с него. Как сказал Всевышний: «**Таково облегчение от вашего Господа и милость**». Облегчение для убийцы и милость к близким убитого в том, что дозволено им взять выкуп взамен. А если бы было не так, то им было бы сказано: либо прощайте убийцу ничего не прося взамен, либо совершите возмездие.

21) Подтверждение такого качества Всевышнего как милость. И эта милость здесь заключается в даровании Аллахом блага и избавлении от наказания. Те, кто искажают имена и качества Аллаха, истолковывают такое качество, как «милость Аллаха», говоря «милость Аллаха» — это Его желание наградить. И они заблудились в этом вопросе, отрицая истинное понимание качества «милость Аллаха». Так как желание наградить является одним из следов милости Аллаха, но не является самой милостью.

22) Тот, кто переходит границы после того, как уже выполнено возмездие или после того, как взяли выкуп, уготовано сильное наказание. Как сказал Всевышний: «**А кто преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания**». И нет разницы в том, кто преступает границы: родственники убитого или убийцы.

Тафсир 179 аята суры «аль-Бакара»

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

179. Для вас в возмездии — жизнь, о обладающие разумом! — может быть, вы будете богобоязненны!

Толкование

«**Для вас в возмездии — жизнь…**», великое значение жизни.

«**…о обладающие разумом…**», то есть те, у кого есть разум. И было сделано обращение к разумным, так как это решение нуждается в осмыслении.

«**…может быть, вы будете богобоязненны!**» — мы обязали вас возмездием для того, чтобы вы не посягали на жизнь другого человека. Знание того, что за убийство человека убийцу ожидает возмездие, должно остановить его без сомнения.

Пользы

1) Великая мудрость в возмездии, что в свою очередь является совершенной жизнью. Как сказал Всевышний: «**Для вас в возмездии — жизнь, о обладающие разумом!**»

Если кто-то спросит, как в возмездии может заключаться жизнь, когда мы добавляем к одному убийству другое, ответим: многие люди останутся живы, если убийцы будут знать, что за злодеяние их ждёт возмездие. И таким образом происходит уменьшение убийств и оживление общины. Поэтому в смерти убийцы есть жизнь для многих.

2) С преступником поступают так, как он поступил с человеком. Таким образом и совершается возмездие. Если орудием убийства послужил нож, камень или яд, то и к преступнику применят их же.

3) Чтобы человек понял, что в возмездии есть жизнь для нас, он нуждается в разуме и должен задуматься, поэтому Всевышний сказал: «**…о обладающие разумом…**».

4) Человек должен верить во все предписания шариата, не сомневаясь ни в одном из них. Если что-то из постановлений шариата изначально кажется неприятным, то человек должен задуматься, чтобы понять его мудрость и пользу. Поэтому Всевышний сказал: «**…о обладающие разумом…**».

5) Польза возмездия в том, что преступники начнут бояться совершать преступления. Как сказал Всевышний: «**…может быть, вы будете богобоязненны!**» Боязнь совершить убийство является богобоязненностью.

Замечание:

Необходимо помнить, что у возмездия есть условия и прочие тонкости, которые упомянуты в книгах по фикху. Для того чтобы узнать об этом больше, можешь обратиться к этим книгам.

Тафсир 180 аята суры «аль-Бакара»

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

180. Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных.

Толкование

«**…предписано…**», то есть вменено в обязанность Аллахом.

«**Когда смерть приближается к кому-либо из вас…**», то есть если человек узнал, что он смертельно болен. Более подробно об этом поговорим в пользах, извлекаемых из аята.

«**…и он оставляет после себя добро…**» — по словам учёных, под добром имеется в виду значительное состояние (имущество).

«**…завещание…**», то есть договор, адресованный другим людям.

«**…родителям…**», то есть матери и отцу.

«**…и ближайшим родственникам…**», то есть всем, помимо матери и отца, из числа родственников: братьям, дяде и подобным им.

«**…на разумных условиях**», то есть на тех условиях, которые шариат подтвердил и одобрил, а это третья часть или меньше.

«**Такова обязанность богобоязненных**», то есть обязанность тех, для кого характерно это качество — богобоязненность (*такъва*). «Такъва» — это защита от наказания Аллаха путём выполнения Его приказов и оставление Его запретов.

Пользы

1) Обязательность оставления завещания родителям или родственникам для тех, у кого осталось большое имущество, так как Всевышний сказал: «**…ему предписано…**». Учёные расходятся во мнениях по поводу этого аята: отменён ли он другими аятами о наследстве или же этот аят утверждён, но обособлен другими аятами о наследстве. Большинство учёных считают, что этот аят отменён. Однако было бы более правильным считать, что он не отменён, а конкретизирует положение родителей и ближайших родственников. Если они являются из числа наследников, то им не положено завещание, и они ограничиваются теми долями, которые установил Аллах. Поэтому этот аят сохраняет общий смысл, кроме того, что касается наследников.

2) Оставлять завещание разрешается здоровому человеку, больному, а также тому, кто близок к смерти. Тексты Корана и Сунны указывают на то, что перед смертью человек бывает в двух состояниях:

• когда сохранился разум и осознание. Его завещание должно выполняться в соответствии с нормами шариата.

• когда разум и осознание потеряны. Завещание такого человека не является правильным.

3) Человек разрешено завещать из имущества то, что он пожелает, но не больше трети от всего имущества. В хадисе Саада ибн Аби Уаккаса передаётся, что он сказал Пророку ﷺ: «Не раздать ли мне две трети своих денег бедным?» Он сказал: «*Нет*». Я спросил: «А половину, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «*Нет*». Я спросил: «А треть, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «*Треть, но и трети будет много*»[1].

4) Завещание обязательно для того, кто оставляет после себя большое состояние. Всевышний сказал: «**он оставляет после себя добро**». А если у человека мало имущества, то лучше будет не оставлять завещание, пусть наследники разделят его наследство. Так как Пророк ﷺ сказал Сааду ибн Ваккасу: «*Ведь, поистине, тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишёнными средств и вынужденными просить у людей!*»

5) Состав завещания не ограничен каким-то определённым имуществом.

6) Важность необходимости поддерживать родственные отношений: Всевышний обязал оставлять завещание родителям и родственникам.

[1] Сахих аль-Бухари 4209.

Поддержание родственных отношений — одно из лучших дел, которое может приблизить к Аллаху. Однажды одна из матерей правоверных сообщила Пророку ﷺ, что (в своё время) она освободила рабыню, не спросив позволения Пророка ﷺ, а когда наступил один из дней, по которым он приходил к ней, она сказала: «Известно ли тебе, о Посланник Аллаха, что я освободила свою рабыню?» Он спросил: «*Ты и в самом деле сделала (это)?*» Она ответила: «Да». (Тогда) он сказал: «*Если бы ты отдала её братьям своей матери, твоя награда была бы больше*»[1].

В этом хадисе мы видим, что Посланник Аллаха поставил поддерживание родственных связей выше освобождения раба.

7) Усиление обязательности оставления завещания, если человек обладает большим состоянием. Всевышний усилил это значение словами: «**Такова обязанность богобоязненных**».

8) Богобоязненные — это те, кто следят за выполнением обязанностей перед Аллахом. Поэтому обращение направлено к ним: «**Такова обязанность богобоязненных**».

Вопрос:

Если кто-то спросит, может ли быть так, что отцу и матери не положено наследства? Ответим, что это возможно в том случае, если они выступают против религии. В данном случае они не могут получить наследства, но им можно оставить завещание.

Это же касается и родственников: они могут остаться без наследства, если присутствуют те, кто выше их по родству.

Второй вопрос: Аллах постановил, что отец и мать наследует шестую часть, жена четвёртую, муж половину и тому подобное. Это указывает на то, что они должны получить свою долю полностью. А если в завещании содержится указание отдать часть имущества умершего, то тогда доля наследников уменьшится?

Ответ: Аллах разъяснил, то наследники получают свои доли после выполнения завещания и раздачи долгов.

[1] Сахих аль-Бухари 2592.

Тафсир 181 аята суры «аль-Бакара»

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١

181. Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах — Слышащий, Знающий.

Толкование

«**Если же кто-либо изменит…**», то есть тот, кто уменьшит, прибавит или воспрепятствует чему-либо из завещания. Если воспрепятствует или уменьшит что-то из завещания, то тем самым причинит вред тому, кому оставили завещание. Если прибавит в завещании, то принесёт вред наследникам. Все эти три возможности включены в этот аят: «**Если же кто-либо изменит**».

«**…после того, как он выслушал его…**» — в этом аяте Аллах использовал слово «выслушал» в значении «узнал». Ведь слух воспринимается внешне. А знание воспринимается внутренне. Следовательно, значение этого аята следующее: тот, кто изменит завещание после того, как узнает о нём знанием уверенным, подобно тому, как если бы он услышал завещание сам. И известно, что знание о завещании не ограничивается лишь слухом. Оно может быть записано или произнесено, либо подтверждено свидетелями.

«**…то вина ложится только на тех, кто его изменил**», то есть тех, кто его изменит. Значит, грех ложится на того, кто изменил, а не на того, кто оставил завещание, и не на наследников.

«**Воистину, Аллах — Слышащий, Знающий**» — это объясняющее предложение — предостережение тому, кто оставляет завещание и кому завещают. Что касается двух имён Всевышнего, то мы подробно говорили о них раньше.

Пользы

1) Тому, кто совершил благое, но после него это благое было изменено, будет записано то, что он желал. Как сказал Всевышний: «**…то вина ложится только на тех, кто его изменил**».

2) Нет греха на том, кто изменил завещание по своему невежеству. Как сказал Всевышний: «**после того, как он выслушал его**». А значит, тот, кто будет использовать завещание неправильно[1], считая, что поступает верно, не несёт ответственности, так как ему было поручено распоряжаться этим завещанием. Кроме случая, когда он отнёсся халатно или перешёл границы.

3) Запрет искажать завещание. На это указывают слова Всевышнего: «**…то вина ложится только на тех, кто его изменил**». Необходимо выполнить всё, что было написано в завещании. Кроме случая, когда завещание содержит указание на совершение греха или несправедливости.

4) Подтверждение двух имён Всевышнего Аллаха — «*ас-Сами‘*» и «*аль-‘Алим*» — и тех качеств, которые содержатся в этих именах. А также того следа, который они после себя оставляют. Как, допустим, мы подтверждаем, что у Аллаха есть имя «ас-Сами‘» (Слышащий), а значит и подтверждаем наличие качества слуха, которое в нём содержится. А то, что Аллах слышит, является следом, которое оставляет после себя это имя.

5) Охватывание Всевышним всех дел, которые совершают Его создания. Так как Всевышний сказал: «**Воистину, Аллах — Слышащий, Знающий**». Об этом Всевышний упомянул после угрозы в словах: «**Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил**», то есть Аллах слышит тех, кто изменяет завещания, и знает о них.

6) Опровержение «джабритам», «кадаритам». «Джабриты» говорят, что человек принуждён совершать дела и у него нет силы и выбора в этом. Этим самым они отрицают мудрость Всевышнего Аллаха. Если мы скажем эти ложные утверждения, то не будет совершенно никакой мудрости в приказах и запретах, вознаграждении и наказании. Поэтому тот, кто будет выполнять приказанное и оставлять запретное, не будет заслуживать того, чтобы его хвалили, так как он подобен предмету,

---

[1] То есть завещание изменили, и ему дали больше, чем положено, а он об этом не знает, то на нём нет греха.

у которого нет силы и выбора. Не будет мудрости и в воздаянии. Так как по их правилам, будет воздано хорошему человеку, хотя он сам по себе не является таковым[1]. А также будет воздано грешнику, который на самом деле не является грешником[2]. Опровержением для них служат слова Всевышнего: «**…кто-либо изменит завещание**». В этом аяте Всевышний отнёс изменение к самому человеку, а не к Себе.

«Кадариты» же говорят, что человек совершает дела по своему желанию, которое не зависит от желания и силы Аллаха, и Аллах не создаёт деяния человека. Чрезмерные среди них отрицают знание Аллаха о деяниях Своих рабов и то, что Он записал их дела до того, как они были созданы. Говоря при этом: «Аллах не знает о том, что сделает человек, также Он не записал их», добавляя: «всё происходит неожиданно, и Аллах не знает о том, что мы сейчас сделаем. Аллах узнаёт о наших деяниях только после того, как мы совершим их, увидев или услышав». Мы опровергаем эти слова тем, что подтверждаем знания Всевышнего.

Имам аш-Шафии, а также другие предшествующие имамы говорили: ведите спор с «кадаритам» через знания. Если они подтвердят, что Всевышний Аллах обо всём знает, то они будут побеждены, а если же будут отрицать, то впадут в неверие. Ведь если они скажут, что Аллах не знает, их неверие будет явным, так как они этим самым отрицают Коран. А если они скажут, что Он знает, но не рассчитал и не создал, то мы говорим им: это случилось в соответствии с тем, что Он знал или наоборот? Они скажут: «в соответствии с тем, о чём Он знал». А если так, то отсюда следует, что Он пожелал, чтобы так произошло, а если бы было не так, то этого не происходило бы.

Как бы то ни было, в этом аяте содержится опровержение «кадаритам» и «джабритам». Каждый из них перешёл границу в вопросах предопределения. «Джабриты» перешли границу в подтверждении предопределения, оставляя деяния людей. «Кадариты» же перешли границу в подтверждении действий людей, пренебрежительно относясь к знаниям Аллаха и Его воле. Последователи Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*) убеждены в том, что Аллах знал о деянии человека, записал всё это, пожелав, чтобы это произошло, и создал это. У человека есть право выбора и сила на совершение поступка, но это происходит только по желанию Аллаха. Подробно же с этим вопросом можно ознакомиться в книгах по вероубеждению.

---

[1] То есть не он сам делал хорошие дела, а Аллах им совершал хорошие дела.

[2] То есть не он сам грешил, а Всевышний Аллах им грешил.

Тафсир 182 аята суры «аль-Бакара»

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

182. Если же кто-либо опасается, что завещатель поступит несправедливо или совершит грех, и установит мир между сторонами, то на нём не будет греха. Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий.

Толкование

«**Если же кто-либо опасается…**», то есть предполагает или осведомлён.

«**…поступит несправедливо…**», — это слово в арабском языке «جنفا» — «поступит несправедливо» — означает не преднамеренное отклонение.

…«или совершит грех…», слово в арабском языке «إثما» — « совершит грех» — означает преднамеренное отклонение.

«**…установит мир между сторонами…**» — этот аят можно понять по-разному:

Первое: исправит то, что было в завещании записано неправильно.

Второе: разрешит разногласия, которые могут возникнуть между наследниками после смерти человека.

«**…то на нём не будет греха**», то есть он не будет наказан.

Пользы

1) Если кто-то боится, что завещатель при составлении завещания допустит грех или отклонится, то он может исправить его. Это возможно как до, так и после смерти завещателя. Например, человек пригласил кого-то с целью сообщить о своём завещании или записать его, а тот увидел, что завещатель совершает грех или даже преступление, составляя такой документ. В этом случае приглашённый вправе исправить завещание. Или же после смерти человека в его завещании обнаруживается что-то греховное или преступное. С разрешения праведного наследника такое завещание исправляется или отменяется.

2) Грех не будет записан тому, кто оставил завещание, если это завещание будет исправлено.

3) Достоинство исправления. Как сказал Всевышний: «**…установит мир между сторонами**». Исправив завещание, человек снимает с завещателя грех, а также вражду, которая может возникнуть между наследниками.

4) Всевышний Аллах говорит, что на человеке, исправляющем такое завещание, не будет греха, как это приходит в словах Всевышнего: «**Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдёт между ними**» (Сура «аль-Бакара», аят 158). Аллах упомянул, что за изменение завещания записывается грех, но сообщил, что не будет греха на том, кто исправит его.

5) Исправить завещание для того, чтобы на завещателе не было греха, не только разрешено, но и обязательно. Среди учёных возникли разногласия по поводу изменения завещания. Некоторые из их них утверждают, что делать это не разрешается, так как аят несёт общий смысл: «**Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его**» (Сура «аль-Бакара», аят 181). И говорят, что Аллах ничего не исключает из этого кроме того, что может содержать в себе грех. И поэтому завещание должно остаться в неизменном виде.

Другие же разрешили изменять завещание на лучший вариант. Цель завещания — приблизиться к Аллаху и принести пользу завещателю. Поэтому, чем ближе поступок будет к Аллаху, и полезнее к тому, кому завещают, тем лучше будет совершить этот поступок. Сам же завещатель может не знать, что для него лучше. Один и тот же поступок в одно время считается лучшим, а в другое — нет. Пророк ﷺ разрешил

изменить обет на лучший с обязательным его выполнением. Однажды некий человек пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Я дал себе обет, если Аллах откроет тебе Мекку, то я непременно совершу намаз в «Бейтуль-Макдис». Посланник Аллаха сказал ему: «*Соверши здесь*». Однако этот человек лишь повторил сказанное, на что Посланник Аллаха ﷺ ещё раз сказал: «*Соверши здесь*». Пришедший в третий раз повторил свои слова. На что Пророк ﷺ ответил: «*Делай, как хочешь*»[1].

Я считаю, что если завещание было оставлено для определённого человека, то его нельзя изменять. Как, например, было оставлено завещание человеку по имени Зайд. Такое завещание менять нельзя. А если же оно оставлено не определённому лицу, а например, для мечетей или для бедных людей, тогда его можно исправить таким образом, что принесёт больше пользы.

6) Подтверждение двух имён Всевышнего: «*аль-Гафуур*» (Прощающий) и «*ар-Рахиим*» (Милующий), а также тех качеств, что содержатся в них.

[1] Имам Ахмад 14981.

Тафсир 183 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

183. О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь.

Толкование

«**Вам предписан пост…**», то есть пост обязателен. Обязал же Аллах. В арабском языке слово «صيام» означает удержание. В шариате же у этого слова следующее определение: «Определённое поклонение Аллаху, осуществляемое оставлением тех вещей, которые могут испортить пост от рассвета до заката».

«**…подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам…**». Под предшественниками имеются в виду иудеи, христиане и те, кто был до них. Всем им был предписан пост, но это не говорит о том, что их пост подобен нашему по времени и сроку.

Всевышний сказал, что Он вменил нам в обязанность пост так же, как и тем, кто был до нас. Из этого мы можем извлечь две пользы:

1. моральная поддержка для нашей общины. Чтобы никто не сказал: «Нам было вменено в обязанность то, чего не приказывали делать другим». Всевышний сказал: «**Вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения**», — то есть вам не станет легче от того, что вы будете получать наказание вместе, как это обычно бывает в мирской жизни, когда совместное выполнение работы облегчает труд.

2. совершенство нашей общины в том, что в ней есть те достоинства, которые были в предыдущих общинах. Нет сомнений, что пост является одним из самых достойных дел. Ведь человек отказывается от еды, питья, страстей ради Всевышнего. И поэтому Аллах выделил пост особенно. Всевышний сказал: «**Всякое (благое) дело сына Адама умножится, а наименьшее воздаяние за доброе дело будет десятикратным, но может возрасти и до семисоткратного**» (Сура «аз-Зухруф», аят 39). Аллах Всевышний сказал: «*За исключением поста, ибо, поистине, пост (совершается) ради Меня, и Я воздам за него, ибо человек отказывается от (удовлетворения) своих желаний и от своей еды ради Меня!*»[1]

«**…быть может, вы устрашитесь**» — в этих словах заключена мудрость обязательности поста. Всевышний Аллах обязал нас держать пост для того, чтобы мы были более богобоязненными. Другие же пользы, касающиеся здоровья тела или пользы для общества, лишь следствие.

Пользы

1) Важность поста. Всевышний в начале этого аята обратился к людям обращением веры, указывая, что пост — это то, что требует от человека вера. Оставление поста вредит его вере.

2) Обязательность поста, как на это указывают слова Всевышнего: «**Вам предписан…**».

3) Обязательность поста и для тех, кто жил до нас. На это указывают слова Всевышнего: «**…подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам…**».

4) Поддержка верующих в том, что это было обязанностью и для тех, кто был до них. На что указывают слова Всевышнего: «**…подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам…**».

5) Совершенство этой общины в том, что она собрала в себе те достоинства, которые были в предыдущих общинах. Аллах предписал нам то, что было предписано тем, кто был до нас, чтобы наша община возвысилась до полной степени.

[1] Сахих аль-Бухари 5927.

6) Мудрость в обязательном соблюдении поста — это богобоязненность перед Всевышним. Как сказал Всевышний: «**…быть может, вы устрашитесь**».

7) Достоинство богобоязненности и необходимость использования всех причин для её достижения. Именно ради богобоязненности Всевышний обязал нас постом, ибо богобоязненность является великой целью, к которой должен стремиться человек. На её величие указывает тот факт, что она является завещанием, которое Аллах предписал как для первых, так и для последующих поколений. Как сказал Всевышний: «**Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха**» (Сура «ан-Ниса», аят 131).

И из этого вытекает другая польза: если богобоязненность является обязательной, то обязательным является всё то, что приводит к ней. Человек должен избегать всего того, что может стать «фитной» для его религиозности: взор на чужую женщину, ласковая речь с ней — всё то, что может привести к «фитне». Пророк завещал нам, что если мы услышим от Даджале, мы должны бежать от него, чтобы не попасть в его смуту.

8) Мудрость Всевышнего, который сделал поклонения разными. Если мы поразмыслим над поклонением, то увидим различия. Есть виды поклонения, связанные только с имуществом, или только с телом. Или те, в которых заключается поклонение телом и имуществом вместе. Сущность же иных поклонений — оставление запретного. Всевышний Аллах сделал поклонения разными, так как кому-то легко совершать телесные поклонения, но тяжело — связанные с имуществом, или наоборот. Кому-то легче расстаться с любимой вещью, чем удержаться от чего-то, а кому-то наоборот. Например, пост. Кому-то тяжело сдерживать себя от желания съесть любимую пищу, ему легче дать милостыню. Или же кто-то высоко чтит пост, терпит его, но не может выстоять намазы, то есть он держит пост весь месяц, но молится только во время рамадана или вообще не молится. Человеку стало легче оставить намаз, которая совершается ежедневно, чем пост. И это несомненно является ошибкой в размышлении. Но по причине того, что намаз повторяется ежедневно, для людей стало лёгким его оставление. Напротив, оставление поста стало тяжёлым по причине того, что он повторяется раз в год. Поэтому, когда говорят о человеке плохо, то произносят: «Он не постится и не молится», начиная с поста.

Тафсир 184 аята суры «аль-Бакара»

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

184. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!

Толкование

«**Поститься следует считанное количество дней**», и это указывает на малость. Не нужно поститься год или месяцы подряд, или недели, а всего лишь считанное количество дней.

«**А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время**» — эти слова являются исключением из слов Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Вам предписан пост**», потому что они охватывают как больного, так и путника, того кто в силах, и того, кто не в силах.

«**А если кто из вас болен…**», то есть болен такой болезнью, из-за которой ему тяжело поститься, или отсрочится его выздоровление, или он не сможет принимать вовремя лекарства. Например, по назначению врача их необходимо принимать каждые четыре часа.

«**…или находится в пути…**» — то есть в таком путешествии, в котором разрешается человеку не держать пост. Если у человека намере-

ния путника, то ему разрешается не держать пост в течение всего времени его путешествия, пока он не вознамерится проживать в том или ином селении. Как это было с Посланником Аллаха ﷺ, когда он вышел в поход для открытия Мекки: он находился в ней девятнадцать дней, сокращая при этом намазы и не постясь.

«**А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка**»[1], — так как в основе люди обязаны держать пост, но освобождают себя от этой обязанности кормлением бедняка.

Под словами «**накормить бедняка**» имеется в виду обеспечение пропитанием одного бедняка за каждый пропущенный день поста. Под «бедняком» — «*мискин*» имеется в виду тот, у кого нет достатка, которого хватило бы ему на год. И под это понимание попадает также нищий — «*факыр*». А это тот, кто ещё более нуждается, чем «*мискин*». «*Факыр*» — это тот, кто не имеет и половина достатка на целый год.

«**А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него**», то есть тот, кто сделал хорошее дело, желая при этом добра, то это будет лучше для него самого. Дело не будет называться хорошим до тех пор, пока оно не будет искренним и не будет соответствовать шариату. Если дело не будет искренним, то это — ширк, а если дело не будет соответствовать шариату, то это — нововведение.

«**Но вам лучше поститься…**», то есть для вас лучше поститься, чем платить искупление.

«**…если бы вы только знали!**» то есть если у вас есть знание, то вы должны понять.

Пользы

1) Пост не занимает много времени, всего лишь несколько дней, как сказал Всевышний: «**…считанное количество дней**».

2) Использование слов, которые показывают лёгкость самого дела, как сказал Всевышний: «**…считанное количество дней**».

3) Милость Всевышнего к Своим рабам по причине малости дней, в которые мы должны поститься.

---

[1] Это предписание оставалось в силе короткое время, когда Аллах ниспослал повеление соблюдать пост. В последствии Аллах повелел каждому, кто способен поститься, соблюдать пост в обязательном порядке. И позволил разговляться и возмещать пропущенный пост каждому, кто испытывает временные трудности. См. Тафсир Корана Ас-Саади.

4) Тяжесть приводит к облегчению. Как сказал Всевышний: «**А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время**». Болезнь и путешествие обычно вызывают трудности.

5) Больному разрешается оставить пост. Но имеется ли в виду любой больной?

Может пост не мешает ему и не создаёт трудностей?

Или тот больной, которому тяжело держать пост или из-за поста откладывается срок его выздоровления? Более правильным видится это мнение. И на этом мнении сходятся большинство учёных, так как нет причин, разрешающих не держать пост больному, которому делать это легко.

У больного бывает несколько состояний.

• **Когда болезнь не мешает ему держать пост.** Такому человеку нельзя воспользоваться разрешением оставить пост.

• **Когда болезнь мешает держать пост, но не осложняет его болезнь.** В таком состоянии для него пост нежелателен, и он не вправе отказываться от разрешения Аллаха оставить пост.

• **Когда пост наносит вред.** В данном случае держать пост запрещается. Как сказал Всевышний: «**Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам**» (Сура «ан-Ниса», аят 29).

6) Разрешается не держать пост во время путешествия. Как сказал Всевышний: «**…находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время**». Существует три положения путника во время поста.

• **Когда он не испытывает никаких трудностей, чтобы держать пост:** его пост по тяжести ничем не отличается от поста человека, находящегося в путешествии. В этом положении лучше поститься, и если он разговится, то нет на нём греха. Доводом этому служит тот факт, что Посланник Аллаха ﷺ держал пост, находясь в пути, как это приходит в хадисе Абу Дарды: «Однажды (во время рамадана) мы двинулись в путь вместе с Пророком ﷺ в такой жаркий день, что человек из-за сильной жары вынужден был прикрывать голову рукой, и среди нас не было постящихся, если не считать Пророка ﷺ и Ибн Равахи»[1]. Если человек держит пост в пути, он быстрее снимает с себя обязанность. А если с ним есть такие же, как и он, держать пост намного легче. Труднее возмещать, чем перетерпеть трудности в пути. А также держать пост во время месяца рамадан легче, чем вне его.

[1] Сахих аль-Бухари 1945.

• **Когда он испытывает в пути небольшую тяжесть в соблюдении поста.** В этом случае лучше оставить пост. «(Однажды) Посланник Аллаха ﷺ который находился в пути, увидел толпу людей, (собравшихся вокруг одного) человека и закрывавших его от солнца, и спросил: "*Что происходит?*" (Люди) ответили: "Он постится", (и тогда Пророк ﷺ) сказал: "*Пост во время путешествия не от благочестия*"»[1]. Посланник Аллаха ﷺ не посчитал пост в таком состоянии благочестивым делом.

• **Когда человеку очень тяжело держать пост во время пути.** В этом положении ему обязательно нужно оставить пост. От Посланника Аллаха ﷺ пришло достоверно, что однажды люди пожаловались на то, как тяжело им держать пост в пути и они ждут, что сделает Пророк ﷺ. Тогда Посланник Аллаха ﷺ после намаза «аср» попросил принести ему воды и выпил её так, чтобы люди увидели это. Чуть позже ему сообщили, что некоторые люди продолжают поститься, на что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Они ослушались, они ослушались*»[2]. А ослушание не может быть ни в чём, кроме как в запретном.

7) Путешествие, во время которого можно не держать пост, не обусловлено временем и расстоянием. В этом вопросе мы возвращаемся к обычаям. По мнению шейхуль-ислама Ибн Теймийя, путешествием считается то, что понимают под путешествием люди. Не существует такого довода, который бы конкретизировал его определённым временем или расстоянием.

8) Тот, кто приготовился отправиться в путь, подобен путнику, даже если он ещё находится у себя дома. Ему разрешено не держать пост. Так поступал Анас ибн Малик, говоря: «Это из Сунны»[3]. Конечно, некоторые считают это высказывание недостоверным. Учёные, признающие его, говорят, что если у человека есть намерение выехать в путешествие, то уже утром он не должен начинать поститься. Для него это будет лучше, чем начать поститься, а затем прервать пост. Но большинство учёных считают иначе. Не смотря на разногласия между ними, разрешается разговляться человеку, который отправился в путешествие, и при этом он вернётся обратно в течение дня. И это мнение является правильным, исходя из доводов Сунны.

9) Исходя из этого аята, захиритский мазхаб считает, что пост путника не принимается и в этом аяте Всевышний обязывает больного

---

[1] Сахих аль-Бухари 1946.

[2] Сахих Муслим 2610.

[3] Сунан ат-Тирмизи 799, шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

или путника возместить пост другими днями. Они говорят, что тот, кто будет держать пост, будучи путником или больным, подобен тому, кто начал соблюдать пост до начала месяца рамадан. Если бы не было достоверной Сунны, разъясняющей разрешённость поста, то это мнение было бы очень весомым.

Большинство же учёных отметили, что здесь имеется скрытый смысл: «Тот, кто, будучи больным или в пути, не держал пост, должен возместить в другие дни». Однажды Посланник Аллаха ﷺ вышел со своими сподвижниками в путь во время рамадана. Среди сподвижников были и те, кто постился, и те, кто не постился. Никто из них не порицал другого[1]. Если бы было запретным держать пост в пути, то Посланник Аллаха ﷺ не постился бы сам и порицал бы тех, кто постится.

10) Если человек возместит летние дни поста зимними, это будет принято. Исходя из слов Всевышнего: «**Пусть постится столько же дней в другое время**».

11) Мудрость Всевышнего Аллаха в том, что Он ниспосылал приказы постепенно. Вначале у человека был выбор: поститься или накормить бедняка, а позже пост был вменён в обязанность. На это указывает хадис Саляма ибн Акуаъа.

12) Тот, кто не способен держать пост до такой степени, что нет надежды на дальнейшее возмещение, должен за каждый пропущенный день накормить бедняка. Аллах предоставил нам выбор: накормить бедняка или соблюдать пост. Ибн ʻАббас сказал, что этот аят был ниспослан в отношении пожилого старика и старой женщины, которые были не в состоянии держать пост[2].

13) Необходимо обращаться к обычаю в вопросе того, какой должна быть еда и как накормить бедняка.

14) Нет разницы между тем, дать бедняку продукты или приготовить для него обед или ужин. Когда Анас ибн Малик достиг пожилого возраста, то он возмещал пост раздачей хлеба.

15) Из внешнего смысла аята понимаем, что нет условия передачи во владение бедняку то, что он сможет съесть. И это мнение большинства. Есть также мнение, что передача еды бедняку во владение есть условие. Как, например, дать ему мудд пшеницы или половина саа другой еды. Другие же учёные сказали, что достаточно дать ему половина саа пшеницы или другой еды. Те, кто считает, что есть разница между

---

[1] Сахих Муслим 2618.

[2] Сахих аль-Бухари 4505.

пшеницей и другой едой, в довод привели слова Муавии относительно закята фитр: «Я считаю мудд пшеницы равным двум муддам ячменя»[1]. А те, кто не видит разницы между пшеницей и другой едой привели в довод хадис Кааба ибн Уджра, когда ему Пророк ﷺ разрешил побрить голову в состоянии ихрам и сказал ему, разъясняя вкратце слова Всевышнего «**то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню или принести жертву**»: «*Накорми шесть бедняков, каждого половиной саа*»[2]. И Пророк ﷺ не сделал разницу в самом виде отдаваемой еды.

16) Всё благо заключается в подчинении Аллаху. На это указывают слова Всевышнего: «**А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него**».

17) Подтверждение разницы в делах. Если между делами есть разница, то она есть и между теми, кто их совершает. То есть люди различаются между собой по делам, которые они совершают. На это указывают Коран, Сунна, единогласное мнение учёных, а также сама действительность. Всевышний Аллах говорит: «**Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого**» (Сура «аль-Хадид», аят 10). Или слова Всевышнего: «**Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются, на целую степень, но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися, благодаря великой награде — ступеням от Него, прощению и милости. Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «ан-Ниса», аяты 95–96). И текстов, указывающих на это много.

18) Указание на достоинство знаний в словах Всевышнего: «**…если бы вы только знали**».

---

[1] Сахих аль-Бухари 1508, Сахих Муслим 2285.

[2] Сахих аль-Бухари 1816, Сахих Муслим 2877.

Тафсир 185 аята суры «аль-Бакара»

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

185. В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определённое число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны.

Толкование

«**…месяц…**» — это промежуток времени между двумя новыми полумесяцами луны.

«**…рамадан…**» — разошлись учёные во мнении о названии этого месяца. Первая группа сказала, что оно взято от слова «*юрмиду*» — сжигать. То есть рамадан сжигает грехи. Вторая группа сказала, что оно образовано от слова «*рамда*» — «сильная жара», и был назван так в то время, когда стояла сильная жара. И это более правильное мнение. Потому что свои названия месяца получили ещё до ислама.

«**В месяц рамадан был ниспослан Коран…**», то есть Аллах ниспослал в этот месяц Коран. Всем известно, что ниспослание бывает сверху вниз. Коран — это речь Аллаха, а Всевышний находится выше небес над троном.

«**…был ниспослан Коран…**», то есть начал ниспосылаться, как сказал Всевышний: «**Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем**» (Сура «ад-Духан», аят 3). Или слова Всевышнего: «**Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия)**» (Сура «аль-Кадр», аят 1), то есть начали ниспосылать.

«**…верное руководство…**», так как Коран — это руководство, указывающее людям, в чём есть благо для их религии и мирской жизни.

«**…для людей…**», то есть Коран является руководством для всех людей: как для верующих, так и для неверующих. Для неверующих Коран является руководством знания, а для верующих является руководством в знаниях и в делах.

«**…ясные доказательства…**», то есть доказательства, указывающие на правдивость ниспосланных в нём сообщений, и доказательства, указывающие на справедливость его постановлений.

«**…различение**», то есть различие между истиной и заблуждением, добром и злом, между несущим пользу и несущим вред, между партией Аллаха и теми, кто воюет против Него. И видит большое различие в неясных вещах тот, кто идёт по пути Корана. А тот, в сердце которого поселилось заблуждение, не видит различий, более того, он не различает даже явные вещи.

«**Тот из вас, кого застанет этот месяц**» — имеется в виду, пусть держит пост тот из вас, кто увидит новую луну месяца рамадан.

«**А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время**» — это предложение уже звучало в предыдущем аяте. Но следующее — «**Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься**» — отменило предыдущий аят, предоставляющий выбор: поститься или накормить бедняка. И чтобы кто-нибудь не подумал, что отменилось положение, касающееся разрешения не поститься больному и путнику, Всевышний ещё раз повторил это предложение для подтверждения разрешения для этих видов людей. Данная стилистика указывает на красноречие Корана: это не просто повторение предложения, а повторение для пользы.

«**Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения…**», здесь слово «желает» приходит в значении «Он любит облегчать для

вас». И это желание Аллаха облегчить людям — есть желание шариатское. И Хвала Аллаху, в нашем шариате нет ничего сложного.

«**…чтобы вы довели до конца определённое число дней…**» — это предложение возвращает нас к предыдущему. Аллах хочет для нас добра, не желает нам трудностей, хочет, чтобы мы довели до конца определённое число дней.

«**…и возвеличили Аллаха…**», то есть сказали: «*Аллаху Акбар*». Семь небес и семь земель размещаются в Ладони Милостивого подобно горчичному зёрнышку в руке одного из нас. Аллах выше всякой вещи.

«**…за то, что Он наставил вас на прямой путь**» — под прямым путём имеется в виду прямой путь в знаниях и делах. Прямой путь в знаниях — это «*хидайату иршад*». А прямой путь в делах — это «*хидайату тауфик*». Если человек полностью продержал пост в месяц рамадан, то Всевышний Аллах оказал ему милость в знаниях и в делах.

«**Быть может, вы будете благодарны**» — благодарны Аллаху за четыре вещи:

1. за желание Аллаха облегчить нам;
2. за нежелание Аллаха принести для нас трудностей;
3. за позволение Аллаха нам завершить пост;
4. за возвеличивание Аллаха за наставление нас на прямой путь.

Всё это является милостью Аллаха, нуждающейся в благодарности: «**Быть может, вы будете благодарны**». Благодарность за милости Аллаха осуществляется выполнением Его приказов и оставлением его запретов.

Пользы

1) Разъяснение считанных дней, упомянутых в прошлом аяте, а эти дни из месяца рамадан.

2) Достоинство этого месяца: именно в этот месяц Всевышний предписал для Своих рабов пост.

3) Всевышний Аллах ниспослал Коран именно в этом месяце. Под ниспосланием Корана в этом месяце имеется в виду начало ниспосылания. Ниспослал Аллах Коран по частям.

4) Коран является речью Аллаха, ведь Сам Всевышний Аллах ниспослал его. На это указывает много аятов, в которых Аллах приписывает Себе ниспосылание Корана. Весь Коран состоит из слов и невоз-

можно, чтобы он нисходил ни от кого, кроме как от говорящего. Коран является речью Аллаха как в по произношению, так и по смыслу.

5) То, что содержит в себе Коран, является прямым путём для всех людей, на это указывают слова Всевышнего: «**…верное руководство для людей**».

6) Коран содержит в себе ясные знамения, которые не могут быть скрытыми, кроме как для того, чьё сердце закрыл Всевышний. Такой человек не получит от чтения аятов Корана никакой пользы. Как сказал Всевышний: «**Но знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не уверовал!**» (Сура «Юнус», аят 101).

7) Коран различает истину и заблуждение, пользу и вред, приближённых Аллаха и Его врагов и тому подобное.

8) Обязательность поста, если известно, что наступил месяц рамадан: как только закончатся тридцать дней предыдущего месяца шаабана или люди увидят луну нового месяца. В достоверной Сунне пришло указание на то, что утверждается начало месяца в том случае, если увидел луну один человек достойный доверия[1].

9) Если не было утверждено начало месяца, то не является обязательным поститься.

Из этого следует, что если в ночь на тридцатое шаабана будет облачно, что помешает увидеть луну, то в этот день не следует поститься, так как начало нового месяца не подтвердилось. И это мнение является самым правильным из всех мнений учёных. На это же указывает смысл хадиса Аммара ибн Ясира[2] о том, что тот, кто будет держать пост в сомнительный день, ослушивается Абуль-Касима ﷺ. Его пост будет считаться грехом.

10) Дозволено говорить: «Месяц рамадан». Так пришло в этом аяте: «**…месяц рамадан…**». Некоторые учёные говорят, что так лучше произносить, но разрешается говорить просто рамадан, без слова месяца. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Тому, кто во время рамадана станет соблюдать пост с верой и надеждой на награду Аллаха…*»[3], или слова Пророка ﷺ: «*Когда наступает рамадан, врата рая открываются*»[4].

---

[1] Сунан Аби Дауд 3342. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

[2] Сунан Аби Дауд 2334, Сунан ат-Тирмизи 686, Сунан Ан-Насаи 2190, Сунан Ибн Маджах 1645, шейх аль-Албани подтвердил достоверность этого хадиса.

[3] Сахих аль-Бухари 38.

[4] Сахих аль-Бухари 1898.

Поэтому безосновательным выглядит мнение о том, что нежелательно употреблять слово рамадан без слова месяц.

11) Облегчение Всевышним для Своих рабов в том, что Он разрешил больному, которому тяжело держать пост и путнику оставить пост и возместить его в другие дни.

12) Подтверждение наличие желания у Всевышнего. Желание Аллаха бывает двух видов:

Желание Аллаха в бытие (*ирадату кауния*): желания Аллаха относительно мира этого. Это не зависит от того, любит Аллах это или нет. На это указывают слова Всевышнего: «**Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо**» (Сура «аль-Анам», аят 125), или слова Всевышнего: «**Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает**» (Сура «аль-Анам», аят 39).

Желание Аллаха в шариате (*ирадату шар'иййа*): это желание, которое соответствует любви Аллаха к чему-то, однако это не значит, что всё, что Он любит, произойдёт. Как об этом говорит Всевышний: «**Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым**» (Сура «ан-Ниса», аяты 27–28).

13) Шариат Всевышнего Аллаха построен на лёгкости и облегчении. На это указывают слова Всевышнего: «**Аллах желает вам облегчения**». Об этом же и слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Поистине, религия эта легка, но, если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его*»[1]. Посланник Аллаха, когда отправлял своих сподвижников с призывом, говорил им: «*Облегчайте, а не усложняйте, радуйте, но не отгоняйте, ведь Поистине, вы посланы для того, чтобы облегчать, а не для того чтобы создавать затруднения!*»[2]

14) В шариате не может быть трудностей, на что указывают слова Всевышнего: «**…и не желает вам затруднения**».

15) Если есть сомнение относительно того, запрещена та или иная вещь или разрешена, то мы должны склоняться к разрешённости, так как это легче и любимее для Аллаха.

16) Приказ завершить месяц поста полностью, то есть держать пост целый месяц.

---

[1] Сахих аль-Бухари 39.

[2] Сахих аль-Бухари 220.

17) Опираясь на слова Всевышнего «чтобы вы довели до конца определённое число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь», узаконено произношение «такбира» по окончании этих дней: «*Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля иляха илля-Ллах, уа-Ллаху Акбар, Аллаху Акбар, уа ли-Лляхи-ль-хамд*».

А также слов: «*Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля иляха илля-Ллах, уа-Ллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, уа ли-Лляхи-ль-хамд*».

А также слов: «*Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля иляха илля-Ллах, уа-Ллаху Акбар, Аллаху Акбар, уа ли-Лляхи-ль-хамд*».

18) Всевышний Аллах ниспосылает шариаты для высокой цели и мудрости: «**Быть может, вы будете благодарны**».

19) Указание на то, что подчинение Всевышнему является благодарностью Ему. Об этом и слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Воистину, Аллах благой и Он не принимает ничего, кроме благого. И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам, сказав: "***О посланники! Вкушайте благое и совершайте праведные дела***"* (Сура «аль-Муминун», аят 51). *Всевышний также сказал: "***О те, которые уверовали! Вкушайте из благого, чем Мы наделили вас…***"*»[1] Этот хадис указывает на то, что благодарность является праведным делом.

20) Тот, кто ослушивается Аллаха, не благодарит Его. И это ослушание может быть большим или малым.

Замечание:

Некоторые люди утверждают, что живущие в местах, где не бывает видно солнца месяцами, должны соблюдать пост в другие месяцы (не в месяц рамадан). Аллах объяснил, что делать даже в этой ситуации, несмотря на то, что таких ситуаций не было во время ниспослания Корана. Исходя из слов Всевышнего: «**Он желает, чтобы вы довели до конца определённое число дней**».

[1] Сахих Муслим 2346.

Тафсир 186 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

186. Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путём.

Толкование

«**Если Мои рабы…**» — имеются в виду верующие.

«**…спросят тебя…**» — обращение направлено к Пророку ﷺ.

«**…обо Мне…**», то есть о близости Аллаха и Его ответа взывающему, как это дальше разъясняется.

«**Я близок**», то есть Аллах знает о наших помыслах и наблюдает за нами. Здесь может подразумеваться скрытый глагол «скажи», и тогда смысл будет таков: «Скажи: «Я близок».

«**Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне**» — молящийся не просто взывает, а взывает, будучи правдивым в своей мольбе, чувствуя, что нуждается в Аллахе и что Аллах способен ответить на его просьбу. Он искренен в своей просьбе так, что его сердце не связано ни с кем, кроме Аллаха.

«**Пусть же они отвечают Мне…**», — то есть подчинятся Мне. Подобно тому, как пришло в хадисе Муаза: «*Если они ответят тебе на это*», — здесь также имеется в виду «подчинятся тебе в этом».

«**…и веруют в Меня…**» — в то, что Аллах близок к ним и отвечает на просьбу того, кто просит у Него.

«**…быть может, они последуют верным путём**» — это предложение объясняет причины. Надежда может исходить от того, кто нуждается и надеется избавиться в скором времени от постигшего его горя.

«**…верным путём**» — арабское слово «*рушд*» может нести много смыслов. Например, «рушд» в значении «правильное действие», как приходит в словах Всевышнего: «**Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум (способность к правильному распоряжению имуществом), то отдавайте им их имущество**» (Сура «ан-Ниса», аят 6). Нет сомнения в том, что тот, кто уверовал в Аллаха и ответил Ему, то такой человек лучший из людей в правильных действиях. И Аллах облегчает ему в его делах и ведёт по прямому пути. Как сказал Всевышний: «**Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела**» (Сура «ат-Талак», аят 4). А также: «**Тому, кто отдавал должное (или раздавал милостыню) и был богобоязнен, кто признавал наилучшее (свидетельство единобожия) Мы облегчим путь к легчайшему**» (Сура «аль-Лейль», аяты 5–7).

Пользы

1) Пост является одной из причин, по которой Всевышний отвечает на мольбу просящего.

Некоторые учёные полагают, что желательным считается просить у Всевышнего в конце дня поста, то есть перед разговением.

2) Мягкость Всевышнего в том, что Он отнёс их к Себе, сказав «**Мои рабы**»: «**Если Мои рабы спросят тебя обо Мне**». Приписав верующих к Себе с почётом и мягкостью.

3) Подтверждение близости Всевышнего. И здесь не имеется в виду близость Его ангелов или Его милости. И эта близость касается только тех, кто Ему поклоняется и просит у Него или это общая близость? В этом вопросе два мнения. И более правильное мнение в том, что близость касается только тех, кто Ему поклоняется и просит у Него.

Если кто-то спросит: А что вы ответите на слова Всевышнего Аллаха: «**Мы сотворили человека и знаем, что нашёптывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена**» (Сура «Каф», аят 16). Разве здесь не имеется в виду общая близость?

Ответ: под близостью здесь подразумевается близость ангелов, исходя из слов Всевышнего: «**Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния)**» (Сура «Каф», аят 17). И схожи с этим по смыс-

лу слова Всевышнего: «**И почему бы, когда она дойдёт до гортани, и вы в тот момент смотрите? А Мы ближе к нему, чем вы, но вы не видите**» (Сура «аль-Вакиа», аяты 83–85). Под близостью здесь подразумеваются ангелы, которые будут забирать его душу.

Если же спросят: как можно объединить два смысла между собой — близость Аллаха и Его возвышенность?

Ответ: Аллах приписал Себе как близость, так и возвышенность, и невозможно, чтобы Аллах собрал в Себе два противоречащих друг другу качества. Нет ничего подобного Аллаху во всех Его качествах. И Аллах близок в Своей возвышенности и возвышен в Своей близости.

4) Подтверждение наличия слуха у Всевышнего. Он сказал: «**…и отвечаю…**», — а ответить можно после того, как услышишь.

5) Подтверждение силы Всевышнего. Сила необходима при ответе на мольбу.

6) Подтверждение щедрости Аллаха в словах: «**…отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне**».

7) Условием принятия мольбы является правдивость просящего в своей мольбе. Он должен быть искренним, чувствовать, что нуждается в своём Господе, и чувствовать Его щедрость.

8) Аллах отвечает на мольбу просящего, но это не означает, что Он даст то, что просит человек. Всевышний может отсрочить ответ на его просьбу, чтобы человек больше стремился к Всевышнему и понял, насколько сильно он нуждается в Нём, укрепляя свою веру и увеличивая награду. Или же Всевышний отсрочит ответ на просьбу до Судного дня, спасая его от какой-либо беды. В этом и заключается секрет этого аята: «**…отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне**».

9) Возвращение к Всевышнему и подчинение Ему является причиной прямого пути. Как сказал Всевышний: «**Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путём**».

10) Ответ на мольбу всегда должен сопровождаться верой, так сам Аллах связал эти две вещи вместе. Тому, кто поклоняется Аллаху, но сомневается или имеет слабую веру, такое поклонение не принесёт пользы. Не будет пользы лицемерам от их внешнего поклонения Аллаху, так как у них нет веры.

11) Подтверждение наличия причин для появления результата. В этом есть опровержение джахмитам, ашаритам, так как эти группы отрицают то, что причины приводят к результату, говоря, что результат появляется во время совершения причин.

Тафсир 187 аята суры «аль-Бакара»

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

187. Вам дозволено вступать в близость с вашими жёнами в ночь поста. Ваши жёны — одеяние для вас, а вы — одеяние для них. Аллах знает, что вы предаёте самих себя (ослушаетесь Аллаха и вступаете в половую близость с жёнами по ночам во время поста в рамадане), и поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас. Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от чёрной, а затем поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, — быть может, они устрашатся.

Толкование

«**Вам дозволено…**», то есть вам разрешил Аллах

«**…вступать в близость с вашими жёнами…**», то есть вступать в половой акт

«**…в ночь поста**» — имеются в виду все ночи месяца рамадан.

«**Ваши жёны — одеяние для вас, а вы — одеяние для них**» — это предложение объясняет предыдущие слова. Вам дозволено вступать в близость с вашими жёнами в ночи поста, так как муж не может обойтись без жены, подобно тому, как он не может обойтись без одежды, также и жена. Всевышний приводит сравнение с одеждой, так как одежда закрывает срамные места человека, защищает его. На это же указал Посланник Аллаха ﷺ, сказав: «*О молодёжь! Тот, кто имеет возможность, пусть женится, ведь женитьба потупляет взор и сохраняет целомудрие*»[1].

Затем Всевышний объяснил мудрость дозволения близости в ночь поста: **«Аллах знает, что вы предаёте самих себя (ослушаетесь Аллаха и вступаете в половую близость с жёнами по ночам во время поста в рамадане)**», — то есть если бы не было разрешения, то вы не смогли бы вытерпеть.

В начале ниспослания обязанности соблюдения поста людям было запрещено наслаждаться жёнами в том случае, если человек ложился спать до наступления намаза ‘иша или после совершения намаза ‘иша. А также есть и пить до захода солнца следующего дня. Это стало трудным испытанием, которое не все из них выдержали. Всевышний объяснил нам свою мудрость и милость к нам в дозволении близости в ночь поста: «**Аллах знает, что вы предаёте самих себя (ослушаетесь Аллаха и вступаете в половую близость с жёнами по ночам во время поста в рамадане)**».

«**…и поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас**», то есть отменил первое положение, которое было трудным для вас. Отмена приказа и установление более лёгкого положения называется также «тауба» (принятие покаяния), что подтверждается словами Всевышнего: «**Он знает, что вам не сосчитать этого, и принимает ваши покаяния**» (Сура «аль-Муззаммиль», аят 20). Всевышний называет облегчение покаянием, указывая на то, что без отмены более трудного постановления человек был бы грешным, совершая запретное или оставляя обязательное.

«**…и простил вас**», то есть Аллах не будет спрашивать вас за то, что вы нарушили предписанное вам прежде.

---

[1] Сахих аль-Бухари 3398.

«**Отныне вступайте с ними в близость…**», то есть сейчас, после того как Аллах простил вам и принял покаяние, вступайте с ними в близость. Под близостью имеется в виду половая близость.

«**…и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах**», то есть стремитесь получить от Аллаха то, что только Он в силах вам дать: ребёнка по причине вашей близости.

«**Ешьте и пейте…**», то есть вам позволяется есть и пить ночью.

«**…пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от чёрной…**» — под белой нитью подразумевается белизна дня, а под чёрной — чернота ночи.

«**…а затем поститесь до ночи**», то есть завершайте пост полностью до ночи. А ночь наступает после захода солнца, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Если ночь придёт с этой стороны, а день уйдёт с другой, и солнце зайдёт, то тогда приходит время разговения для постящегося*»[1]. Как только солнечный диск зайдёт за горизонт, постящийся имеет право разговиться, и не является условием, чтобы пропала краснота после этого, как думают некоторые люди. Значит, у поста есть свой срок: есть начало и есть конец. И мы не можем что-то прибавить или убавить.

«**Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях**» — эти слова были упомянуты после слов Всевышнего: «**Отныне вступайте с ними в близость**», чтобы никто не подумал, что разрешение охватывает и тех, кто находится постоянно в мечети.

«**Не приближайтесь к ним**», то есть Аллах запретил нам приближаться, чтобы быть как можно дальше от запретного и от тех вещей, что приводят к запретному. Сколько людей, находясь рядом с запретным, попали в него.

«**Так Аллах разъясняет Свои знамения людям…**», то есть разъясняет те положения, которые пришли в этих аятах.

«**…быть может, они устрашатся**», то есть по причине ниспосланного они будут бояться Аллаха. Под словом «تقوي» имеется в виду взятие защиты от наказания Аллаха путём выполнения Его приказов и оставления Его запретов. Это самое лучшее определение, которое было дано этому слову.

[1] Сахих аль-Бухари 1954.

Пользы

1) Милость Всевышнего к Своим рабам заключается в том, что Он заменил первое положение, облегчив его.

2) Разрешается общаться мужу и жене о нескромных вещах. На это указывают слова Всевышнего: «**Вам дозволено вступать в близость с вашими жёнами**».

3) Мужчине разрешается получать удовольствие со своей женой с момента заключения брачного договора, если это не противоречит принятым условиям, так как Всевышний говорит: «**…с вашими жёнами**». Некоторые люди считают, что непозволительно получать удовольствие[1] до тех пор, пока не будет публично озвучено о никахе[2]. Это неправильно. Но есть опасность того, что между молодыми людьми возможна половая близость, что в свою очередь может привести к беременности. Чтобы у людей не возникало сомнений, необходимо сдержать себя.

4) Женщина является укрытием для своего мужа, так же как и муж является укрытием для неё. Они близки друг к другу подобно одеянию. Как сказал Всевышний: «**Ваши жены — одеяние для вас, а вы — одеяние для них**».

5) Объяснение причин дозволенности или запрещённости чего-либо. Они дозволены для вас, так как это ваши жены. Этот аят является причиной разрешения.

6) Знание Аллаха о том, что находится в душе человека. Как сказал Всевышний: «**Аллах знает, что вы предаёте самих себя**».

7) Человек может предать как кого-то, так и самого себя, начав совершать грехи. А мы несём ответственность за свою душу перед Аллахом. Как сказал Всевышний: «**Аллах знает, что вы предаёте самих себя**».

8) Подтверждение того, что Аллах принимает покаяния. Как сказал Всевышний: «**Он принял ваши покаяния**». Принятие покаяния — это качество Аллаха, связанное с Его действиями.

9) Подтверждение того, что Всевышний прощает. Как сказал Всевышний: «**…простил вас**».

10) Подтверждение того, что Аллах отменил решение в опровержение тем, кто это отрицает. В данном аяте мы это явно видим: «**Отныне**

---

[1] То есть поцелуи, объятия и тому подобное, кроме совокупления.

[2] То есть до тех пор, пока люди не узнают, что они муж и жена.

вступайте с ними в близость», то есть до этого момента это было для вас не дозволено.

11) Отменить положение, облегчив его, считается одним из видов покаяния. Что же касается слов Всевышнего: «**…поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас**», то здесь имеется в виду прощение за то, что люди предавали самих себя.

12) Разрешение вступать в любую близость со своей женой, за исключением близости в задний проход и близости во время менструаций или послеродовых кровотечений.

13) Человек, вступающий в близость со своей женой, должен желать ребёнка. Как сказал Всевышний: «**…стремитесь к тому, что предписал вам Аллах**». Как передаётся от ʻУмара, да будет доволен им Аллах, он не вступал в близость, кроме как с желанием того, чтобы появился ребёнок. Вместе с тем это не запрещает ему иметь близость с женой по причине страсти, более того, за это он получает награду от Всевышнего. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, даже половой акт засчитывается как милостыня*». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, человек, удовлетворяя свою страсть, получает награждение за это?» Он ответил: «*Да, а если кто-либо из вас удовлетворит свою страсть запретным способом, получит ли он за это грех?*» Они ответили: «Да». Тогда он сказал: «*И точно также, если он удовлетворит свою страсть через разрешённое, он получит за это награду*»[1].

14) Разрешение есть, пить и заниматься близостью во время ночей поста до утреннего рассвета. Как сказал Всевышний: «**Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от чёрной**».

Некоторые учёные извлекли из этого аята желательность «сухура»[2] и возможность его отсрочки. В действительности же это говорит об их глубоком понимании этого аята. Ведь было разрешено принимать пищу, пить в ночь поста из-за мягкости к человеку. И поэтому, чем больше будет отсрочено, тем легче будет для него. И если это разрешение пришло для облегчения и милости к постящемуся, это указывает на то, что самое лучшее время для сухура — это время перед утренним рассветом. На это указывают хадисы Пророка ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Ешьте перед рассветом, ибо в сахуре благодать*»[3]. Благодать «сахура» заключается в пяти вещах:

---

[1] Сахих Муслим 2329.

[2] «Сухур» — приём пищи непосредственно перед утренним намазом.

[3] Сахих аль-Бухари 1923.

1. сухур помогает постящемуся выполнять поклонение;
2. когда человек совершает сухур, он подчиняется тем самым приказу Пророка ﷺ;
3. совершении «сухура» — это следование за Посланником Аллаха;
4. поев сухур, человек не нуждается в еде и питьё в течение дня;
5. в «сухуре» заключается разница между нашим постом и постом обладателями Писания.

15) Если утренний рассвет застал человека в то время, когда тот был близок с женой, но в этот момент он остановился, то он не должен восполнять этот день другим и не обязан делать что-либо за искупление. Если же человек не остановится, то его пост будет недействительным и он должен будет возместить этот день, а так же заплатить искупление. Исключением является лишь то, что человек не знал и не видел, как наступил рассвет.

16) Постящемуся разрешается проснуться в половом осквернении. Всевышний Аллах дозволил близость до рассвета и понятно, что если он закончит близость ближе к этому времени, он не успеет совершить полное омовение, кроме как после рассвета. Как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ, «он просыпался, будучи в осквернении после близости со своей женой, а затем продолжал поститься»[1].

17) Разрешается кушать, пить и вступать в близость с женой, если сомневаешься, наступил рассвет или нет. Ведь Всевышний сказал: «**…пока вы не сможете отличить**». А если же он потом узнал, что поел, попил или вступил в близость после утреннего рассвета, то на нём не будет греха.

18) Опровержение тем, кто говорит, что постящемуся разрешается кушать и пить до восхода солнца в словах Всевышнего: «**…пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от чёрной, а затем поститесь до ночи**».

19) Ошибка тех невежественных людей, которые дают азан до наступления рассвета, полагая, что они это делают для предосторожности в своей религии. Посланник Аллаха ﷺ дозволил есть, пить, близость с женой до наступления рассвета. На это же указывают следующие слова Посланника Аллаха: «*Поистине, Биляль даёт азан ночью, поэтому ку-*

[1] Сахих аль-Бухари 1931.

шайте и пейте до тех пор, пока не услышите азан Ибн Умму Мактума, ведь он не даёт азан до тех пор, пока не наступит рассвет»[1].

То, что они делают, на самом деле только противоречит предосторожности в религии, так как это приведёт к тому, что люди оставят то, что им дозволил Аллах из еды, питья, половой близости, а также совершают намаз раньше положенного времени. Это откроет двери тем, кто безответственно относится к религии: они будут продолжать есть, пить и после азана, зная, что азан был дан раньше времени, и продолжат после рассвета, не зная об этом. Необходимо знать, что настоящая предосторожность в твоей религии заключается в следовании Книге Аллаха и Сунне Его Пророка ﷺ, а не в осложнении и отягощении.

20) Если человек съест что-то, полагая, что рассвет ещё не наступил, а затем поймёт, что он сделал это после рассвета, его пост будет действительным. Так как ему дозволено есть и пить пока ему не станет ясно, что наступил утренний рассвет. Поэтому если человеку что-то разрешается, то за этим никак не может последовать грех и он не несёт за это никакой ответственности. Известно правило, связанное с «фикхом»: «человек не несёт ответственности за то, к чему может привести разрешение». И это правило подтверждается многими доводами. Как сказано в Коране: «**Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись**» (Сура «аль-Бакара», аят 286), «**Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 5). На это же указывают сообщения от Ади ибн Хатима, да будет доволен им Аллах: «Когда был ниспослан аят, в котором сказано: “**…ешьте и пейте, пока заря не позволит вам отличить белую нить от чёрной…**”, я взял чёрные и белые путы и положил их себе под подушку, а ночью стал смотреть на них, но ничего не смог различить. Утром я пошёл к Посланнику Аллаха ﷺ рассказал ему обо всём, и он сказал (мне): “*Поистине, это — чернота ночи и белизна дня*”»[2]. Обратите внимание, что Посланник Аллаха ﷺ объяснил ему, что на самом деле имеется в виду в этом аяте, но не приказал ему возмещать пост.

21) Указание на нежелательность держать пост два дня подряд в словах Всевышнего: «**Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить**». Вначале это было разрешено, но затем Посланник Аллаха ﷺ запретил это, сказав: «*Не поститесь непрерывно, а тот из вас, кто захочет сделать*

---

[1] Сахих аль-Бухари 2536.

[2] Сахих аль-Бухари 1916, Сахих Муслим 2533.

это, пусть разговится перед рассветом (следующего дня)»[1]. Более того, Посланник Аллаха побуждал спешить в разговении, говоря: «*Люди не лишатся блага до тех пор, пока не перестанут спешить с разговением*»[2].

Продолжать держать пост до утреннего рассвета разрешено, но не узаконено шариатом. Как, например, давать милостыню за мёртвого разрешено, но не узаконено шариатом.

22) Мы должны принимать во внимания правдивый рассвет, а не лживый. Особенностью правдивого рассвета является то, что его свет виден через весь горизонт. Учёные сказали, что между правдивым и ложным рассветом есть три разницы:

1. свет правдивого рассвета протягивается от юга к северу, а свет ложного вытягивается вверх от востока к западу.
2. свет правдивого рассвета проходит по горизонту, а между светом ложным и горизонтом — темнота.
3. свет правдивого рассвета продолжается и прибавляется, а свет ложного исчезает.

23) Свет дня и темнота ночи приходят друг за другом, они не могут прийти вместе. Как сказал Всевышний: «**…как вы не сможете отличить белую нитку рассвета от чёрной**».

24) Желательным является спешить с разговением, как на это указывают слова Всевышнего: «**…до ночи**», и как на это явно указывают слова Пророка ﷺ: «*Люди не лишатся блага до тех пор, пока не перестанут спешить с разговением*».

25) Узаконенным постом считается тот, который продолжается от утреннего рассвета до захода солнца, как на это указывают слова Всевышнего: «**…а затем поститесь до ночи**».

26) Узаконенный пост кончается с наступлением ночи, как на это указывают слова Всевышнего: «**…до ночи**». Посланник Аллаха ﷺ объяснил это, сказав: «*Если ночь придёт с этой стороны, а день уйдёт с другой и солнце зайдёт, то тогда приходит время разговения для постящегося*».

27) Указание на дозволенность совершения «иътикаф»[3], так как Аллах подтвердил это положение. Исходя из слов Всевышнего: «**вы пре-**

---

[1] Сахих аль-Бухари 1963.

[2] Сахих аль-Бухари 1957.

[3] «Иътикаф» — затворничество в мечети. Языковое значение — это пребывание в каком-либо месте. В шариате — это продолжительное пребывание в мечети особым

бываете в мечетях». В этих слова подтверждение того, что они делают. Узаконенный «иътикаф» может быть только в мечети.

28) «Иътикаф» можно совершать во всех мечетях, так как на это указывают слова Аллаха: «**…в мечетях…**». «Иътикаф » не ограничивается одной из трёх мечетей, как об этом говорят некоторые. А что касается хадиса Хузейфы: «*Нет иътикафа, кроме как в трёх мечетях!*»[1] отметим, что если даже этот хадис достоверен, то он указывает на совершенный иътикаф, но не на ограничение.

29) Внешний смысл этого аята указывает на то, что разрешается делать иътикаф во всех мечетях, даже если в этой мечети коллективный намаз читают непостоянно.

30) Запрет иметь близость с женой во время иътикафа.

31) Близость с женой делает иътикаф недействительным. Так как в этом аяте был конкретизирован запрет на это, а мы знаем, что если есть конкретизация запрета в каком-то виде поклонения, то эта вещь делает его недействительным.

32) Учёные вывели пользу этого аята в том, что иътикаф проводится в конце месяца рамадан, так как Всевышний упомянул его после аята о посте. На это указывает Сунна. Посланник Аллаха ﷺ совершал иътикаф только в последние дни рамадана. Сначала он совершал иътикаф в начале и середине месяца, но когда ему сказали, что ночь предопределения придёт в последние десять дней, он оставил иътикаф в первой и второй части месяца.

33) У приказов Аллаха есть границы, так же как есть границы у его запретов. Всевышний сказал: «**Таковы ограничения Аллаха**».

34) Раб Аллаха должен отдаляться от Его запретов. Как сказал Всевышний: «**Не приближайтесь к ним**». В хадисе от Посланника Аллаха ﷺ пришло: «*Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь, а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, который пасёт (своё стадо) около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть своё заповедное место, и, поистине, заповедным местом Аллаха на земле Его является то, что запрещено Им*»[2].

образом, ради поклонения Аллаху. См. “аль-Муфрадат” 343, “Шарх Сахих Муслим” 8/66.

[1] Этот хадис привёл Абдурразак в своём сборнике под номером 8016, Тахави в «Мушкале Асар». Некоторые относят этот хадис к самому Пророку ﷺ, а некоторые к словам Хузейфы.

[2] Сахих аль-Бухари 52, Сахих Муслим 4094.

35) Всевышний разъясняет Своим рабам как мирские знамения, так и шариатские. Как сказал Всевышний: «**Так Аллах разъясняет Свои знамения людям**». Знамения в бытие — это Его создания. Каждое из его созданий в своей сущности, описании, состоянии является одним из его знамений в бытие, как сказал Всевышний: «**Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна**» (Сура «Фуссылат», аят 37), или слова Всевышнего: «**Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас**» (Сура «ар-Рум», аят 21), или слова Всевышнего: «**Среди Его знамений — то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь**» (Сура «ар-Рум», аят 20). Его создания являются Его знамениями, так как никто не способен сотворить что-то подобное.

Знамения в шариате — это те знамения, которые Всевышний ниспослал своим посланникам и пророкам из откровений. Его знамения в шариате указывают на совершенство того, что было ниспослано из знаний, милости, мудрости и тому подобного, исходящего из Его сообщений. Ведь если ты задумаешься о тех мыслях, что передаются в них, то поразишься, насколько они правдивы и разъяснены и содержат в себе пользу. Всевышний сказал: «**Мы рассказываем тебе самое прекрасное повествование, внушая тебе в откровении этот Коран**» (Сура «Юсуф», аят 3). Самое лучшее повествование и самое полезное — это откровения, как Коран и другие писания. Как сказал Всевышний: «**В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом**» (Сура «Юсуф», аят 111). А если ты задумаешься над теми постановлениями, которые в них есть, то найдёшь, что они лучше всего подходят рабам Аллаха в их жизни и для их смерти, как сказал Всевышний: «**Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убеждённых?**» (Сура «аль-Маида», аят 50)

Если все создания соберутся вместе, чтобы вынести какое-либо постановление, похожее на то, что ниспослал Аллах Своему посланнику, они не смогут сделать этого.

36) Опровержение тем, кто отрицает имена и качества Аллаха, а также всем тем, кто искажает слова Всевышнего, касающиеся Его имён и качеств.

37) Знание является причиной богобоязненности: «**…быть может, они устрашатся**», так как этот аят пришёл после слов: «**Так Аллах разъясняет Свои знамения людям**». В этом есть указание на то, что чем больше аяты будут разъяснены, тем больше будет богобоязненности, что поддерживается словами Всевышнего: «**Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием**» (Сура «Фатыр», аят 28). И поэтому

говорят: «Кто больше осведомлён об Аллахе, тот больше Его и страшится».

38) Высота степени богобоязненности. Аллах разъясняет Свои знамения для того, чтобы люди достигли степени богобоязненности.

Вопрос: является ли обязательным перестать пить, если постящийся пил из сосуда с водой и услышал утренний азан, или же он должен удовлетворить свою жажду? По мазхабу имама Ахмада является обязательным прекратить пить даже ту воду, которая у него уже во рту, это же касается и пищи, он должен выплюнуть всё. И это понимается внешне из Корана. Но приходит хадис в «Муснаде» имама Ахмада от Абу Хурайры о том, что если у тебя в руке сосуд с водой и ты слышишь как муаззин даёт азан, ты не должен оставлять сосуд, пока не утолишь свою нужду из него[1]. Даже если этот хадис достоверный, то здесь имеется в виду, что если муаззин даст азан до утреннего рассвета и тому, кто пьёт, не стал очевидным утренний рассвет, то в этом случае ему разрешается продолжать пить. И это подтверждается другими словами Пророка ﷺ: «*Поистине, Биляль даёт азан ночью, поэтому кушайте и пейте до тех пор, пока не услышите азан ибну Умму Мактума, ведь он не даёт азан до тех пор, пока не выйдет утренний рассвет*»[2].

Но кто-то может сказать, что необходимо придерживаться внешнего смысла этого хадиса, ведь пьющий начал пить в то время, когда это было дозволено. Это подобно тому, что сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Тот, кто застанет один ракаат из намаза, то он застал намаз*»[3].

---

[1] «Муснад имама Ахмада» 10637. Ахмад Шакир и шейх аль-Албани назвали этот хадис достоверным.

[2] Сахих аль-Бухари 2536.

[3] Сахих аль-Бухари 580.

Тафсир 188 аята суры «аль-Бакара»

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех.

Толкование

У этого аята есть явная связь с предыдущими аятами, так как в предыдущих аятах упоминается запретность конкретных вещей в определённое время. В этом же аяте приходит общий запрет в общее время и в общем месте.

«**Не пожирайте незаконно между собой своего имущества**» — этот аят содержит в себе более широкий смысл, чем просто еда. Сюда входит одежда, жильё, транспорт, но была выделена пища, так как от пищи человек получает больше всего пользы. Поэтому некоторые учёные, когда затрагивают вопрос сомнительного имущества, говорят, что нужно его потратить на общественно полезные вещи, но нельзя их тратить на еду и питьё, так как тело получает силу от этой пищи и она смешивается с его телом.

«**…своего имущества…**» — если тебе не нравится, когда кто-то ест твою пищу, то как может понравиться тебе есть пищу другого. И теперь представь, что имущество другого подобно твоему имуществу, ведь тебе не понравится, что бы кто-то пользовался им. И здесь становится ясной мудрость приписывание любого имущества к тому, кто его поедает.

«**…незаконно…**», то есть всё, что взято не по праву.

«**…между собой…**», то есть в договорах аренды, торговли, залогов и тому подобного, так как в этих договорах участвуют две стороны.

«**…и не подкупайте судей…**» — в отношении понимания этого аята существует два мнения:

Первое: не прибегайте к суду для того, чтобы судья не стал средством для поедания имущества. Когда у ответчика нет доказательств, а истец приносит клятву о своей правоте и судья выносит решение в пользу истца, хотя истинного права на это имущество у истца отсутствует.

Второе: не подкупайте судей, давая им взятку, чтобы он вынес решение в твою пользу.

Оба этих мнения являются верными.

«**…чтобы пожирать часть имущества людей…**». Кто-то может спросить: «А почему часть имущества, а не всё?»

Первое: если он съест всё имущество того, с кем судится, то это всё равно не будет всем имуществом, так как имущество того, с кем он судится, лишь часть имущества всех людей.

Второе: если является запрещённым поедать часть имущества людей, то тем более это касается всего имущества. Этот метод называется методом указания малого на большее.

«**…сознательно совершая грех**» — ведь тот, кто совершает грех, зная, намного хуже того, кто делает это, не зная.

Пользы

1) Запрет на незаконное пожирание имущества. Под словом «باطل» имеется в виду всё то имущество, на которое у тебя нет шариатского права.

2) Стремление шариата в заботе об охране имущества человека, как мы это видим в словах Всевышнего: «**Не пожирайте незаконно между собой своего имущества…**», так как на имуществе строится как религия человека, так и его мирские дела. Всевышний сказал: «**Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования**» (Сура «ан-Ниса», аят 5).

3) Запрет давать взятки. Как сказал Всевышний: «**…и не подкупайте судей…**».

4) Судья принимает решение в соответствие с тем, что он слышит. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Я выношу решение в соответствии*

с тем, что я услышу»[1], на это же указывают слова Всевышнего: «**…и не подкупайте судей…**». Это касается тех, кто претендует на чужое имущество, или оспаривает что-то лживо, или же приносит лживую клятву — всё это считается подкупом. Если же судья понимает, что действительность противоречит тому, что он слышит, то является для него обязательным остановиться в вынесении решения и направить вопрос другому судье, чтобы тот был свидетелем.

5) Облегчение для судей в том, что Всевышний не будет наказывать их за скрытые вещи, то есть за то, что было скрыто от судьи. Если судья вынес решение, опираясь на те сведения, которые у него имеются, даже если на самом деле они противоречат истине, то он не получит за это греха.

6) На том, кому присудили что-то не по праву, а он думает, что заслуживает этого, нет греха. Но если же после этого ему станет ясным, что это имущество не принадлежит ему, то становится обязательным вернуть его. Как, например, в случае, когда должник вернул долг, но взявший деньги отрицает это, так как забыл. Если взявший поклялся, что долг ему не вернули и было вынесено решение о возврате долга, то в этом случае на нём не будет греха, но если он вспомнит, что ему долг был возвращён, то становится обязательным для него возвратить то, что ему дали.

[1] Имам Ахмад 27153.

Тафсир 189 аята суры «аль-Бакара»

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

189. Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха, — быть может, вы окажетесь преуспевшими».

Толкование

«**Они спрашивают тебя о новолуниях**», то есть спрашивают, в чём мудрость новолуний, ради чего их создал Всевышний. Новолунием называется начало месяца, когда появляется новая луна.

«**Скажи: “Они определяют промежутки времени для людей и хаджа”**». Учёные по красноречию считают, что Посланника Аллаха ﷺ спросили, почему луна в начале маленькая, а затем увеличивается. Но они не спрашивали Посланника Аллаха ﷺ об этом, они спросили его о мудрости новолуний и почему Аллах создал новолуния именно таким образом. Доводом этому служит ответ. Известно, что ответ должен соответствовать вопросу, кроме как если есть достоверный текст.

«**Скажи: “Они (то есть новолуния) определяют промежутки времени для людей…”**», то есть те промежутки, посредством которых назначаются дела людей. Как, например, промежуток времени, в течение которого вдова должна носить траур, — четыре месяца и десять дней; промежуток времени, который выжидает разведённая женщина, имев-

шая половую близость с мужем, если у неё не бывает менструаций, — три месяца с момента развода. И тому подобное из сроков, в которых нуждаются люди.

«**…хаджа**», то есть новолуния определяют время совершения хаджа. Известно, что срок совершения хаджа — три месяца, которые начинаются в месяце шавваль и кончаются месяцем зуль-хиджа. Так же есть определённое время для совершения поста. Как сказал Всевышний: «**Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься**» (Сура «аль-Бакара», аят 185).

«**Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны**» — во времена язычества, когда кто-то входил в состояние ихрама, он не мог зайти домой с центральной двери, считая, что это делает недействительным его ихрам. Поэтому они заходили в дом через заднюю дверь, иногда перелезали через стены или крышу, считая, что так они ближе к Аллаху. Всевышний Аллах отрицал это, сказав: «**Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны**». Это трудно, глупо, противоречит мудрости и благочестию: «Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери».

«**Но благочестив тот, кто богобоязнен**», то есть бойтесь Аллаха. Благочестием может быть только богобоязненность, и это и есть сущность благочестия, но не то, чтобы бояться заходить домой через двери.

«**…и бойтесь Аллаха…**», то есть защитите себя от наказания Аллаха, выполняя Его приказы и оставляя Его запреты.

«**…быть может, вы окажетесь преуспевшими**» — то есть чтобы вы преуспели. Слово «успех» в арабском языке означает достижение желаемого и спасение от страшного.

Пользы

1) Сильное стремление сподвижников получить знания. Ведь они задавали вопросы как связанные с мирским, так и вопросы, связанные с религией. Так как новолуния затрагивают мирские и религиозные вопросы.

2) То внимание, которое уделяет Всевышний Посланнику Аллаха ﷺ, отвечая на вопросы, адресованные ему.

3) Разъяснение знаний, слуха и милости Всевышнего. Как это мы видим в словах Всевышнего: «**Они спрашивают тебя…**». Аллах знал о

том, что они спрашивают, услышал их и затем проявил к ним свою милость тем, что ответил на их вопрос.

4) Мудрость в новолуниях состоит в том, что они определяют для людей промежутки времени, касающиеся как их религии, так и мирской жизни.

5) Промежутками времени для всех людей считаются те промежутки, которые создал для них Аллаха — новолуния. Что же касается того исчисления, которое сейчас ведут люди, то это исчисление не подтверждается ни разумом, ни шариатом. В их календаре в некоторых месяцах двадцать восемь дней, в некоторых тридцать, а в некоторых тридцать один. Этому нет никакого логического объяснения. У их месяцев нет знаков, которые бы говорили о начале месяца или его конце. В отличие от месяцев, которые исчисляются по новолуниям, когда каждый видит, начало это или конец месяца.

6) Хадж связан с определёнными месяцами, как сказал Всевышний: «**…и хаджа**».

7) Благочестие заключается в том, чтобы крепко держаться того, что узаконил Всевышний Аллах, и предостерегаться от ослушания Его. Как сказал Всевышний: «**Но благочестив тот, кто богобоязнен**».

8) Привычки или традиции никак не могут узаконить то, что не узаконил шариат, как сказал Всевышний: «**Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны**». Если кто-то взял себе в привычку делать что-то, то он должен знать: соответствует ли это шариату Аллаха.

9) Слова Всевышнего: «**Входите в дома через двери**», — охватывают не только осязаемые дома, но и смысловые. К каждому делу необходимо подходить с нужной стороны. Например, если ты хочешь обратиться к человеку высокого положения, то не обращайся к нему так, как обращаются к другим людям, подходи к этому вопросу с мудростью и хорошим увещеванием, чтобы твой вопрос решился.

10) Если Всевышний запрещает что-то Своим рабам, то в этот же момент дозволяет им то, что заменит запрещённое. Когда Всевышний запретил входить в дома с задней стороны, пояснив, что это не является благочестием, Он тут же указал на то, что лучше этого: «**Входите в дома через двери**». Или например, другой аят: «**Не говорите пророку: “Заботься о нас!” — а говорите: “Присматривай за нами!”**» (Сура «аль-Бакара», аят 104). И примеров этому много.

11) Обязанность проявлять богобоязненность перед Аллахом. Как сказал Всевышний: «**Бойтесь Аллаха**».

12) Богобоязненность называется благочестием.

13) Богобоязненность является причиной преуспевания для человека. Как сказал Всевышний: «**Быть может, вы окажетесь преуспевшими**».

Тафсир 190 аята суры «аль-Бакара»

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

190. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников.

Толкование

«**Сражайтесь**», глагол в повелительном наклонении. А сражение происходит с двух сторон. То есть сражайтесь с ними, так как они сами сражаются с вами. Но сказал Всевышний: «**…на пути Аллаха…**», то есть ради Его религии, Его шариата и ради Него Самого.

«**…путь Аллаха**», включат в себя как религию, так и то, что сражение должно быть в рамках религии и таким образом, как это узаконено. Лишь ради Всевышнего Аллаха. И тем самым это включает в себя как искренность, так и следование за пророком. Ведь это нелёгкое дело: человек подставляет свою шею под мечи врагов, рискуя своей жизнью. И если он умрёт, воюя не ради Аллаха, то он потеряет и эту жизнь, и в той жизни он окажется в убытке, более того, он не будет считаться мучеником. Поэтому Аллах сделал напоминание о том, что сражаться надо только ради Него.

«**…с теми, кто сражается против вас…**», для того, чтобы сбить вас с вашей религии. Он здесь упомянул тех, с кем необходимо сражаться для того, чтобы воодушевить верующих. Так как если скажут человеку: сражайся с тем, кто сражается с тобой, то его решимость усилится и станет больше его упорство.

«**…но не преступайте границы дозволенного**», то есть в сражении. Что касается переступания границ, то в войне оно бывает как по отношению к правам Аллаха, так и по отношению к правам сражаю-

щихся против вас. Переступание по отношению к правам Аллаха, то это сражение в те времена, сражение в которых запретил Аллах. Например, ведение войны человеком в запретные для него Всевышним месяцы. А переступание по отношению к правам сражающихся против вас, то это, например, уродование тел убитых, так как Посланник Аллаха запретил уродовать тела погибших[1].

Потом Аллах поясняет причину запрета: «**Воистину, Аллах не любит преступников**». Это относится как к сражению, так и к остальным делам. Преступление — это то, что за границей дозволенного.

Пользы

1) Обязательность сражения. И обязательно, чтобы это было на пути Аллаха, то есть в соответствии с Его шариатом, религией и ради Него. В Коране и Сунне разъяснено, что если враг из людей Писания, то сначала нужно просто предложить им принять ислам, потом предложить платить им налог (*джизья*), и только потом, если они откажутся, необходимо начинать сражаться. Но учёные спорят по поводу того, нужно ли так же поступать с остальными неверующими, или надо сразу начинать сражение пока не примут ислам. Более правильным является мнение, что со всеми остальными неверующими надо поступать так же. На это указывают хадис Бурайды[2], который приводит имам Муслим, а также хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха ﷺ взял налог с огнепоклонников Хиджра[3], что указывает на то, что налог можно брать не только с людей Писания.

2) Обращаясь к человеку, следует упомянуть о том, что подтолкнёт его к действию.

3) Запретность переступания границ даже в отношении неверующих, и тем более — мусульман. Поэтому, когда Посланник Аллаха ﷺ кого-то отправлял в военные походы, то говорил: «*не предавайте, не уродуйте тела погибших врагов и не убивайте детей…*»[4].

---

[1] Сахих Муслим 4522.

[2] См. предыдущую сноску.

[3] Сахих аль-Бухари 3156, 3157.

[4] См. сноску на предыдущей странице.

4) Доказательство наличия у Аллаха любви. Ведь если бы Он не любил, то не было бы смысла говорить, что Он не любит преступающих дозволенное. А так выходит, что Он не любит этих, но любит других.

5) Совершенство обучения людей Всевышним Аллахом. Он вначале говорит что-то, а потом поясняет мудрость и последствия этого: «**Воистину, Аллах не любит преступников**».

Тафсир 191 аята суры «аль-Бакара»

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١

191. Убивайте их, где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!

Толкование

«**Убивайте их…**» — местоимение «их» возвращается к людям, упомянутым в прошлом аяте. В некоторых аятах Аллах говорит: «**Сражайтесь…**» (Сура «Али Имран», аят 167), — здесь же Он говорит: «**Убивайте…**». Убийство сильнее, чем сражение. То есть, когда мы встречаемся со сражающимися с нами, то сражение может быть прямое или любым другим способом. И мы сражаемся с ними в любом месте, кроме Запретной мечети.

«**…изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали**». Изгнание бывает из одного места в другое, а сражение бывает в определённом месте. Например, если неверующие завоюют земли мусульман, и у мусульман есть сила, чтобы прогнать их оттуда, то они должны это сделать, так как земля эта принадлежит им.

«**Искушение хуже, чем убийство**». Искушение — это сбивание людей с их религии. Аллах говорит: «**Тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы**

мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня» (Сура «аль-Бурудж», аят 10). Сбивание людей с их религии хуже убийства, так как убийство прерывает мирскую жизнь человека, а это искушение лишает его как этой жизни, так и той. Аллах сказал: «**Если ему достаётся добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь»** (Сура «аль-Хаджж», аят 11).

«**Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети…**», то есть в Мекке. Так как Аллах сказал «у», значит, воевать нельзя не только в самой Заповедной мечети, но и около неё.

«**…пока они не станут сражаться с вами в ней**». Подумай над этими словами Аллаха! Он сказал, что если они начнут сражаться с вами у Заповедной мечети, то их нужно убивать. Наказанием за сражение в Мекке будет их уничтожение.

«**Таково воздаяние неверующим**», то есть это воздаяние — убийство того, кто сражается у Запретной мечети, и оно является наказанием за то, что они совершили.

Пользы

1) Обязательность сражения с неверующими, где бы они ни были. Из этого вытекает, что сражаться с ними надо всегда. Есть исключение: нельзя сражаться во время запретных месяцев. На это пришёл категорический запрет. Аллах сказал: «**Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи: “Сражаться в этот месяц — великое преступление”»** (Сура «аль-Бакара», аят 217). Некоторые учёные говорят, что положение запретных месяцев отменено и теперь можно сражаться даже в это время. Но, как бы то ни было, чтобы сражение было обязательным всегда и везде, необходимо, чтобы были выполнены все условия, самое важное из которых — это возможность и сила ведения сражения.

2) Изгонять неверующих также, как они изгоняют нас. То есть строить своё отношение к ним таким же образом, как они относятся к нам. Исходя из слов Всевышнего: «**Изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали…**» Поэтому сказали учёные: «Если они будут уродовать тела наших убитых, то и мы поступим также с ними, если они будут вырубать наши пальмы, то и мы вырубим их пальмы и т. д.».

3) Указание на то, что мусульмане больше всех достойны владеть землёй Аллаха. Аллах сказал: «**Мы уже записали в Писаниях после**

того, как это было записано в Напоминании, что землю унаследуют Мои праведные рабы» (Сура «аль-Анбийа», аят 105). Муса сказал своему народу: «**Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует её в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным»** (Сура «аль-Араф», аят 128).

4) Искушение неверием и сбиванием с пути Аллаха хуже убийства. Из этого можно извлечь следующую пользу: подчинение какой-то идее более разрушительно, чем подчинение городов. Если завоёвана страна, то последствия будут в разрушении экономики, города, потере благ. А искушение — потеря религии — и есть истинное убийство, которое влечёт за собой потерю как в этом мире, так и в том мире.

5) Возвеличивание запретности Запретной мечети.

6) Если кто-либо нападёт на мусульман в Мекке, то с ними можно сражаться, и это не противоречит хадису Пророка ﷺ в котором говорится: «*Поистине, Мекку объявил священной Аллах, а не люди, и поэтому непозволительно человеку, верующему в Аллаха и в Последний день, ни проливать в (этом городе) кровь, ни вырубать в нём деревья. Если же кто-нибудь посчитает это для себя допустимым, так как в Мекке сражался Посланник Аллаха, скажите ему: "Поистине, Аллах разрешил это Своему посланнику, но не разрешал вам!"*»[1]. Запрещено кому-то после Посланника Аллаха ﷺ начинать сражение для входа в Мекку, как бы ни обстояли дела. Единственное исключение: можно сражаться в Мекке, только если на неё напали; в этом случае можно обороняться.

7) Указание на усердие при сражении с врагом у Запретной мечети.

8) Обязательность сражения с неверующими до той поры, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. В своей основе сражение с неверующими — коллективная обязанность (*фард кифайя*), но иногда бывает желательным действием (*мустахабб*), а иногда — обязанностью каждого (*фард ‘айн*), и это имеет место быть в четырёх ситуациях:

1. Если мусульмане стоят лицом к лицу с врагом. В таком случае нельзя бежать, так как сражение становится обязательным для всех, кто находится в ряду. Аллах сказал: «**О те, которые уверовали! Когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто раз-**

[1] Сахих аль-Бухари 104.

ворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!» (Сура «аль-Анфаль», аяты 15–16)

2. Если враг окружил город или государство, то также нельзя отступать, и эта ситуация похожа на первую.
3. Если есть нужда в определённом человеке, то его участие в сражении становится обязательным. Как, например, нужда в его мнении, силе или другой причине.
4. Если правитель приказал всем выходить на сражение, то все должны выйти, и никому нельзя оставаться. Аллах сказал: «**О те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жизнью? Но преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с Последней жизнью ничтожно. Если вы не выступите в поход, то Он подвергнет вас мучительным страданиям и заменит вас другим народом. Вы ничем не навредите Ему, ибо Аллах способен на всякую вещь»** (Сура «ат-Тауба», аяты 38–39).

В других ситуациях сражение будет являться фард кифайя, но необходимо знать, что и фард ‘айн, и фард кифайя будут являться таковыми только при наличии возможности и силы вести сражение, а если их нет, то и сражение не будет обязанностью, так как существуют общие доказательства того, что Аллах не возлагает на душу сверх её возможностей, исходя из слов Всевышнего: «**Аллах не возлагает на душу ничего сверх её возможностей**» (Сура «аль-Бакара», аят 286). Также Аллах сказал: «**Нет греха на немощных, больных и тех, которые не находят средств на пожертвования, если они искренни перед Аллахом и Его посланником. Нет оснований укорять творящих добро. Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «ат-Тауба», аят 91). И если мы не в состоянии вести сражение, то это не является обязательным нам, иначе все люди, не имеющие сил для сражения, были бы грешными. При этом также должна быть решительность, что, когда появится сила, они пойдут на сражение.

9) Доказательство справедливости Аллаха, так как Он сказал: «**Таково воздаяние неверующим!**»

Тафсир 192 аята суры «аль-Бакара»

فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

192. Но если они прекратят, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий.

Толкование

«**Если они прекратят…**», то есть перестанут сражаться с вами, либо перестанут сражаться с вами и оставят своё неверие.

«**…Аллах — Прощающий, Милующий**», возможны два смысла:

Первый: если они прекратят сражение против мусульман, то мусульмане простят им и перестанут сражаться с ними.

Второй: Аллах простит неверующих, исходя из слов Всевышнего: «**Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом**» (Сура «аль-Анфаль», аят 38).

Пользы

1) Совершенство справедливости Аллаха, так как наказание и воздаяние зависит от степени вражды между людьми.

2) Если неверующие прекратят воевать с мусульманами и примут ислам, то им нельзя мстить за то, что они сделали, будучи неверующими, так как Аллах простил им эти грехи. И подкрепляют это слова Всевышнего Аллаха: «**Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом**» (Сура «аль-Анфаль», аят 38).

3) Подтверждение двух имён Аллаха, а именно: Прощающий и Милующий. И того, что эти имена несут в себе из качеств Аллаха и положений.

4) Из имён Аллаха извлекаются положения людей в той или иной ситуации. В отношении сражающихся сказал Аллах: «**Исключением являются те, которые раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. Знайте же, что Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «аль-Маида», аят 34).

Тафсир 193 аята суры «аль-Бакара»

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

193. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками.

Толкование

«**…пока не исчезнет искушение…**», то есть сражаться до тех пор, пока они не прекратят сбивать вас с пути Аллаха, оставят мусульман в покое и примут ислам, или выплатят налог.

«**…пока религия целиком не будет посвящена Аллаху**», то есть пока религия Аллаха не станет явной, одержавшей верх.

«**Но если они прекратят…**», то есть прекратят сражаться с вами, оставят своё неверие и вернутся, то «**…враждовать следует только с беззаконниками**». То есть если они прекратят, то перестанут быть беззаконниками, и не следует с ними враждовать.

Пользы

1) Повеление сражаться определено двумя целями. Первая цель, связанная с уничтожением, то есть необходимо сражаться до того времени, пока не исчезнет искушение. А искушение — это многобожие и совращение с пути Аллаха. Вторая цель — это установление на Земле одной религии — ислама. Как сказал Всевышний: «**Пока они не станут**

собственноручно платить дань, оставаясь униженными» (Сура «ат-Тауба», аят 29).

2) Сражение прекращается если исчезает искушение, вражда против ислама и выплачивается налог.

3) Вражда с ними прекращается, когда они оставят многобожие, приняв ислам и оставят искушение, сдавшись.

4) Вражда с неверующими определяется их враждой с мусульманами, так как воздаяние бывает подобно делу.

Тафсир 194 аята суры «аль-Бакара»

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

194. Запретный месяц — за запретный месяц, а за нарушение запретов — возмездие. Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах — с богобоязненными.

Толкование

Аллах говорит, что сражаться с ними в запретные месяцы можно, только если они сами начнут сражение в это время. Это похоже на запрет, который пришёл в 191-м аяте, где Аллах запретил сражаться в Мекке, пока неверующие сами не начнут сражаться.

Под словами «**…за нарушение запретов — возмездие**» подразумевается, что если кто нарушит какой-то закон и преступит границу, то будут нарушены его границы и будут преступлены его законы. Кто нарушит законы запретных месяцев, законы того будут нарушены. Кто покусится на честь верующего, честь его будет нарушена. Кто покусится на душу верующего, убив его, то покушаются на душу убийцы убийством.

Цель всех этих аятов — успокоение мусульман. Оно заключается вот в чём: несомненно, что все мусульмане уважают и почитают запретные месяцы и запрет сражаться в них. И поэтому Аллах говорит, что если кто-либо покусится на вас, то вы можете ответить им и отомстить за преступление границ. Аллах сказал: «**Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас**».

«**Если кто покусился на вас…**», то есть перешёл границы во взаимоотношениях с вами каким бы то ни было образом, будь то убийством, присвоением имущества или покушением на честь, — ему следует отомстить тем же.

В таком случае Аллах говорит, что мы также должны покуситься на него, но под этим покушением имеется в виду воздаяние и наказание.

«**…то и вы покуситесь на него**». Когда мы прибегаем к возмездию, то это не считается покушением. И названо возмездие покушением, так как причиной этого возмездия было покушение с другой стороны. Аллах как бы этим говорит: если кто-то покусился на ваше право, то и вы заберите ваше право у него.

Аллах далее сказал, что наказание должно быть таким же, как и преступление: в виде, в месте, во времени, во всём. То есть, если человек убил кого-то во время одного из запретных месяцев, то его нужно убить в то же время; если он убил кого-то в Мекке, то его надо убить там же.

«**Бойтесь Аллаха…**», то есть просите у Аллаха защиту от Его наказания с помощью выполнения Его приказов и оставления того, что Он запретил. В этом тексте данное выражение имеет также смысл: нельзя преступать границы дозволенного, то есть наказывать больше и сильнее, чем заслуживает преступник, и необходимо остерегаться несправедливого обращения с ним. Аллах говорит, что Он будет с теми, кто будет бояться Его.

«**…и знайте, что Аллах — с богобоязненными**». Аллах приказал знать, что Он вместе с богобоязненными, так как форма приказа несёт усиливающий смысл, нежели просто слова «Аллах — с богобоязненными». То есть человек должен знать и быть убеждённым, что Аллах вместе с богобоязненными.

Пользы

1) Успокоение верующих: Аллах разрешил мусульманам восполнить умру в следующий год после перемирия в Худайбийе.

2) Воздаяние бывает точно таким же, как и преступление.

3) Нельзя наказывать преступника сильнее, чем он заслуживает. А человеку свойственно такое желание. Именно поэтому учёные поставили условие для исполнения наказаний: при казни или наказании обяза-

тельное присутствие правителя или того, кто его заменяет, из-за опасения проявления вражды и несправедливости.

4) В выстраивании отношений с другими необходимо всегда бояться Аллаха. Более того, необходимо бояться Его всегда.

5) Пребывание Аллаха вместе с творениями проявляется в двух вещах:

Общее пребывание, которое охватывает все Его творения. Аллах пребывает с творениями Своим знанием, Своей мощью, правлением, слухом, зрением и другими вещами из господства Аллаха. Исходя из слов Всевышнего: «**Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвёртым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в День воскрешения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает о всякой вещи**» (Сура «аль-Муджадила», аят 7).

Обособленное пребывание, которое связано с определённым качеством человека или с определённым человеком. Например, обособленное пребывание, связанное с качеством человека: «**Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро**» (Сура «ан-Нахль», аят 128). А обособленное пребывание, связанное с определённым человеком — то, что Аллах сказал Мусе и Харуну, мир им: «**Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу**» (Сура «Та ха», аят 46), — или слова Аллаха про Мухаммада ﷺ и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, когда они прятались в пещере от многобожников во время переселения в Медину: «**Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): “Не скорби, ибо Аллах — с нами”. Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах — Могущественный, Мудрый**» (Сура «ат-Тауба», аят 40).

Примечание: знай, что слова Аллаха о том, что Он со Своими творениями, где бы они ни были, не противоречит тому, что Он на небе. Ведь нет ничего подобного Ему, и Его нельзя сравнивать с творениями. Оба этих качества есть у Аллаха. Более того, эти два качества могут сочетаться одновременно даже в творениях, например, как говорят арабы: «Мы не переставали идти, а луна все время была с нами». В то же

время луна находится над ними. И если это можно сказать о творениях, то что говорить об Аллахе?! В этом содержится опровержение людям, утверждающим, что раз Аллах сказал, что «Он — с нами», то значит, что Он смешан со Своими творениями. Эта клевета на Великого Аллаха противоречит мнению праведных предшественников. Заблуждения этих людей подробно описаны в книгах учёных по вероубеждению.

6) Усиление посредством приказа такого качества Аллаха, как пребывание вместе с творениями тем, что Он не просто указал на пребывание, но сказал: «**Знайте, что Аллах — с богобоязненными**».

7) Разъяснение того, что Аллах — Всеобъемлющий, Он охватывает все Свои творения. Более того, Он даёт силу и помогает тем Своим рабам, которые боятся Его и выполняют Его приказы.

8) Достоинство богобоязненности, так как Аллах сказал, что Он будет помогать Своим рабам, которые будут бояться Его. Ведь известно, что если у человека есть тот, кто даёт ему силы, помогает ему и облегчает ему его дела, то это считается достоинством.

Тафсир 195 аята суры «аль-Бакара»

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

195. Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро.

Толкование

Аллах говорит, что необходимо расходовать имущество на пути Аллаха, то есть расходовать имущество на борьбу на пути Аллаха. Также вероятно, что под словами «**…на пути Аллаха…**» имеется в виду нечто более общее, а именно: всё, что приближает к Аллаху и приводит к Нему.

«**…и не обрекайте себя на гибель**». Некоторые сказали, что здесь имеется в виду: «Не бросайте себя на погибель», но более правильным является мнение, что смысл таков: «не обрекайте себя на погибель своими же руками». Такой смысл более полон. Бросить себя на погибель — это значит совершать деяния, которые губят человека. Это относится как к гибели в её переносном смысле, так и в прямом. В переносном смысле — это, например, оставление человеком борьбы на пути Аллаха или расходования в целях борьбы. В прямом смысле — это совершение дел, которые могут повлечь за собой опасность, например, прыгать в огонь или в воду, если знаешь, что утонешь, или намеренно спать под стеной, которая вот-вот рухнет.

«**И творите добро…**», то есть совершайте хорошие поступки в поклонении Аллаху, а также хорошие поступки в отношении творений. Добро в поклонении Творцу разъяснил Посланник Аллаха ﷺ, сказав:

«**Суть чистосердечия в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то помня о том, что Он, поистине, видит тебя**». А творение добра по отношению к творениям — обращаться с ними так же, как хочешь, чтобы они обращались с тобой, проявляя к ним справедливость, не причиняя им вреда.

Потом Аллах поясняет причину этого приказа: «**Аллах любит творящих добро**». Если бы не было указаний на необходимость проявления добра, то верующим было бы достаточно этого аята.

Пользы

1) Приказ расходовать имущество на пути Аллаха, в число чего входит и закят. Более того, закят — самое главное из всего того, что надо расходовать на пути Аллаха. Он расходуется для ведения борьбы, соединения родственных связей и хорошего отношения к родителям и т. п.

2) В словах «**…на пути Аллаха…**» содержится указание на обязательность искренности перед Аллахом в этом расходовании и во всех делах человека. Также это расходование должно соответствовать шариату. Аллах сказал: «**Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями**» (Сура «аль-Фуркан», аят 67).

3) Запретность приведения себя к погибели. Это чрезмерность в обязательных видах поклонения, совершение запретного, а также намеренное совершение дел, которые приведут к смерти человека или всего того, что несёт опасность в религии и мирской жизни.

4) Указание на запретность всего, что приносит человеку вред. Именно по причине этого правила, мы узнаём о запрете курения, так как оно приносит вред здоровью человека, согласно единогласному мнению врачей. Также в курении заключается пустая трата денег, а Посланник Аллаха ﷺ запретил это[1].

5) Аллах повелел проявлять чистосердечие и доброту.

Вопрос: повеление означает обязательность или желательность чистосердечия?

Ответ: если от этого зависит полнота обязательных видов поклонения, то обязательно, а если от чистосердечия зависит полнота и совершенство действия, то оно необязательно, но желательно.

---

[1] Сахих аль-Бухари 6473; Сахих Муслим 4486.

6) Достоинство доброты и побуждения к этому, так как Аллах любит людей, имеющих это качество.

7) Подтверждение того, что у Аллаха есть качество любви. Это есть любовь в прямом смысле, а не награда или желание вознаградить человека, как об этом заявили некоторые ашариты и другие группы, которые искажают смысл слов о любви Аллаха. Желание вознаградить ничего не стоит по сравнению с той любовью, которой любит Аллах. Они внушают сомнение в том, что любовь бывает только между двумя похожими и связанными между собой объектами[1]. Но это утверждение противоречит текстам Корана, Сунне и единодушному мнению предшественников. Это утверждение противоречит тому, что человек чувствует. От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: «Я отправился в Хайбар вместе с Посланником Аллаха ﷺ, чтобы прислуживать ему, а когда Пророк ﷺ на обратном пути увидел (гору) Ухуд, он сказал: «*Эта гора любит нас, а мы любим её*»[2]. Также очевидно, что человек иногда любит некоторых животных больше, и они любят его и отзываются ему. Так и с остальными видами имущества: человек всегда любит что-то одно больше, чем другое.

[1] То есть только между людьми.

[2] Сахих аль-Бухари 2889; Сахих Муслим 3321.

Тафсир 196 аята суры «аль-Бакара»

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ
حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن
صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ
ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ
كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ
ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦

196. Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания — всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живёт в Заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании.

Толкование

Аллах повелевает совершать умру и хадж в полном объёме. Это включает в себя как совершенство действий в определённое время, так и образ совершения хаджа и умры, чтобы они полностью соответствовали тому, как их совершал Пророк ﷺ

«**…во имя Аллаха…**», то есть будучи искренними перед Аллахом в выполнении Его приказов.

«**Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете**», то есть если возникнут препятствия для завершения обрядов, то человеку необходимо принести в жертву жертвенное животное.

«الهـدي» — это жертвенное животное, предназначенное для закалывания во время хаджа, достигшее возраста «мусинна»[1]. Исходя из слов Пророка ﷺ: «*Приносите в жертву только то животное, которое достигло возраста мусинна. Если же это затруднит вас, то можете принести в жертву овец не моложе шести месяцев*»[2]. Это понятие включает в себя всё, что было заколото ради Аллаха во время хаджа, праздника жертвоприношения или акыйки.

«**Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания**», то есть не срезайте ваши волосы бритвой.

«**…место заклания**», под местом заклания возможно подразумевается время, то есть пока не наступит день его дозволенности, а это праздник жертвоприношения. Но существует достоверный хадис, указывающий, что тот, кто побреет голову до жертвоприношения, не имеет никакого греха[3].

---

[1] Мусинна — это любое животное из числа верблюдов, коров, коз и овец, достигшие возраста, когда у них появляются постоянные передние зубы-резцы. Для коров — это два года, для овец и коз — это год, а для верблюдов — пять лет.

[2] Сахих Муслим 5082.

[3] Передают со слов Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, что во время Прощального паломничества Посланник Аллаха ﷺ (на какое-то время) задержался в Мине из-за людей, задававших ему вопросы. Один человек подошёл к нему и сказал: «По невнимательности я обрил голову до того, как принёс (свой скот в) жертву». (Пророк ﷺ) сказал: «*Ничего, принеси жертву (сейчас)*». (Потом) к нему подошёл другой (человек) и сказал: «По невнимательности я принёс жертву до того, как начал бросать камни в идолов». Пророк ﷺ сказал: «*Ничего, бросай (сейчас)*», и о чём бы (в тот день люди) ни спрашивали его относительно сделанного ими раньше или позже, чем нужно, он неизменно говорил в ответ: «*Ничего, сделай (это сейчас)*». Хадис передал аль-Бухари, 83.

А также возможно, что под «**местом заклания**» подразумевается само действие по принесению жертвы. И тем самым этот аят касается только тех, кто привёл жертвенных животных с собой. Эта мысль подкрепляется хадисом, в котором Ибн ‘Умар передаёт со слов Хафсы, да будет доволен ими обоими Аллах, что она спросила Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, почему люди вышли из состояния ихрама, совершив умру, а ты не сделал этого после своей умры?» На что он ответил: «*Я ведь смазал себе волосы и пометил свой скот, и теперь я не выйду из состояния ихрама, пока не принесу этот скот в жертву*»[1].

«**А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания…**», то есть тот, у кого повреждена голова, или же он здоров, но на голове вши, или что-либо подобное этому, и он был вынужден сбрить волосы, то в этом случае он должен искупить себя от наказания: «**…поститься, или раздать милостыню, или принести жертву**». При этом он может выбрать из перечисленного то, что действительно сможет выполнить. Посланник Аллаха ﷺ разъяснил, что пост должен длиться три дня, милостыня должна соответствовать кормлению шести бедняков — каждому, как минимум, половину саа, а жертва — в размере одной овцы.

«**Если же вы находитесь в безопасности…**», то есть если не существует опасности встретить врага, то хадж и умру надо совершать в полном объёме.

«**…то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет**», то есть человеку, который совершает хадж «*таматтуа*» в дальнейшем должен принести жертву за то, что он совершил умру «таматтуа» и вышел из состояния ихрама.

«**…то, что сможет**», то есть ему следует принести в жертву то, что ему облегчено в благодарность Аллаху за милость выхода из ихрама.

«**Если же он не сможет сделать этого…**», то есть если не найдёт жертвенного животного или денег, равных стоимости животного, ему следует «**…поститься три дня во время хаджа…**», то есть в процессе самого хаджа либо три дня его месяцев, а также «**…семь дней после его окончания…**», то есть если вы вернётесь с хаджа, завершив его обряды, либо после возвращения к семье.

«**…всего десять дней**» — для усиления смысла того, что их всего десять, не смотря на то, что они поделены.

---

[1] Сахих аль-Бухари 1566.

«**Это распространяется на тех, чья семья не живёт в Заповедной мечети**», то есть на тех, кто не относится к той группе, которая должна заколоть животное по окончанию умры. Некоторые сказали, что под словом «أَهْلُه» — «семья» имеется в виду человек, живущий за пределами Заповедной мечети. Но более правильным является мнение, что здесь подразумевается его семья: дети, жена, родители и т. п.

Под словами «**не живёт в Заповедной мечети**» понимается «не живёт в Мекке».

«**Заповедная мечеть**» — слово «заповедная» означает «обладающая почётом». Пророк сказал: «*и сегодня она вновь стала столь же священной, как и вчера*»[1].

Между учёными существует разногласие по вопросу, кто относится к тем, кто живёт в Заповедной мечети?

Некоторые говорят, что сюда относятся все, кто живёт в пределах границы Харама. И тот, кто живёт за пределами этой границы, не является из жителей Заповедной мечети. Это мнение передаётся от Ибн Аббаса и группы праведных предшественников. Также было сказано, что к жителям Заповедной мечети относятся и живущие в пределах микатов. Тем самым, жители Бадра и Джидды тоже попадают сюда.

Другие же считают, что в эту группу входят только жители Мекки и те, кто живут вокруг неё на расстоянии двух дней пути. В таком случае ни жители Бадра, ни жители Джидды не будут входить в эту группу. Полагаем, что более правильным и конкретным является первое мнение.

«**Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании**», то есть Аллах сильно наказывает тех, кто не боится Его. А наказание Его заслуживает тот, кто не страшится Аллаха.

Пользы

1) Обязательность совершения хаджа и умры полностью, до конца. Исходя из слов Всевышнего: «**Завершайте хадж и малое паломничество**». И внешне из аята следует, что нет разницы между обязательными обрядами и необязательными. И это мнение подкрепляется тем, что этот аят был ниспослан незадолго до вменения в обязанность хаджа, когда Аллах ниспослал аят: «**Люди обязаны перед Аллахом совер-**

[1] Сахих аль-Бухари 104.

шить хадж к Дому, если они способны проделать этот путь» (Сура «Али Имран», аят 97).

2) Обязанность завершения касается как хаджа, так и умры.

3) Недопустимо, чтобы кто-то совершил какой-либо из обрядов хаджа и умры за другого. Поэтому человеку запрещается просить кого-либо другого сделать обход, либо бег между Сафой и Марвой, либо стоять на Арафате, либо пребывать в Муздалифе, либо кидать камни, либо ночевать в Мине, так как повеление здесь означает обязательность. В этих словах содержится опровержение тем, кто говорит, что можно просить кого-либо сделать какие-либо обряды хаджа вместо себя. Иная сторона вопроса — это возможность выполнить полностью хадж вместо другого, но это другая тема. А вот выполнить часть хаджа вместо другого запрещено.

4) Предостережение тем, кто пренебрегает бросанием камней во время хаджа, возлагая это на другого без оправдания. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Если кто-то внесёт в это наше дело то, что не относится к нему, то это будет отвергнуто*». Но если у него есть какая-либо причина, которая препятствует совершению этого обряда, например, болезнь или боязнь за себя в сильной давке, если нет другого времени для бросания без давки, то ему можно кого-либо попросить совершить этот обряд вместо себя. И если бы не было указаний на узаконенность этого в действиях сподвижников, то мы бы сказали о дозволенности оставить это дело, как это происходит с другими обязанностями хаджа и умры при невозможности их выполнения. Доказательством тому, что нельзя просить кого-то совершить обряд бросания камней вместо себя без причины, может послужить пример, когда Посланник Аллаха ﷺ не позволил Сауде бинт Зам'а просить оставить вместо себя замену во время нахождения в Муздалифе, а приказал ей уйти раньше остальных для того, чтобы успеть бросать камни до прихода всех людей[1]. Ведь если бы просить замены было бы разрешено, то Посланник Аллаха ﷺ сообщил бы ей об этом и не лишал бы её всех обрядов, которые она пропустила, когда ушла с Муздалифы раньше остальных.

---

[1] Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Когда) мы остановились в Муздалифе, Сауда, которая была медлительной женщиной, попросила у Пророка ﷺ разрешения покинуть (это место пораньше, чтобы не оказаться) в толпе людей, и он позволил ей это. И она покинула (Муздалифу), прежде чем началось столпотворение; мы же остались там до утра, а потом отправились (в Мину вместе с Пророком ﷺ) и, если бы я обратилась к Посланнику Аллаха ﷺ с такой же просьбой, как и Сауда, это порадовало бы меня больше всего!» аль-Бухари, 1681.

5) Обязательность искренности по отношению к Аллаху в хадже, и в умре, и во всех делах в целом. То есть завершайте эти обряды только ради Аллаха и не ради кого-либо другого, а также не ради статуса или похвалы людей.

6) Только в хадже и умре обязательно доводить до конца даже дополнительные обряды. На это указывают слова Аллаха: «**Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете**». Мы видим в этом аяте то, что Всевышний не снял обязанности с человека принести жертву даже если его кто-то задержит в пути. В необязательных же видах поклонения, которые не касаются умры и хаджа разрешается не доводить их до конца. Например, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ обратился к своей жене: «*Есть ли у вас что-либо?*» Она сказала: «Да, у нас есть хис[1]». Затем Пророк ﷺ сказал: «*Покажи мне его, ведь я сегодня проснулся постящимся*», — и когда она ему показала «хис», он поел его[2]. Но как бы там ни было, нежелательно прерывать добровольное поклонение без причины.

7) Если человека задержали, не дав завершить хадж или умру, то ему разрешается выйти из состояния ихрама. Но ему следует принести в жертву то, что сможет из жертвенных животных.

8) Аллах не ограничил виды причин задержки, которые подпадают под слова Аллаха: «**Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете**». Таким образом, учитывается любая причина, из-за которой человек не в состоянии совершить тот или иной обряд хаджа или умры. В этом случае ему разрешается заколоть то жертвенное животное, которое он сможет. Учёные единогласны в том, что если враг мешает совершить хадж или умру, то это является причиной, указанной в аяте, так как Посланник Аллаха ﷺ не совершил хадж, а зарезал животных во время перемирия в Худайбийе. Что касается других причин, например, болезни, переломов или потери имущества, из-за которых человек не может полностью совершить хадж, то учёные спорят по этому поводу.

Одни говорят, что эти причины не относятся к причинам, упомянутым в аяте, а следовательно, ему не разрешается оставлять хадж и резать жертвенное животное в качестве искупления. Они считают, что этот аят ниспослан при перемирии в Худайбийе, когда мусульмане встретились с врагом, поэтому аят устанавливает только эту причи-

---

[1] Определённый вид пищи, который они употребляли в то время.

[2] Сахих Муслим 2715.

ну — столкновение с врагом. В качестве доказательства они приводят хадис, в котором сообщается, что ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Однажды) Посланник Аллаха ﷺ пришёл к Дубаа бинт аз-Зубайр и спросил её: «*Наверное, ты хочешь совершить хадж?*» (В ответ ему) она сказала: «Клянусь Аллахом, я плохо себя чувствую!» Тогда Пророк ﷺ сказал: «*Отправляйся в хадж, но сделай оговорку и скажи: "О Аллах, я сниму ихрам там, где Ты задержишь меня"*»[1]. Если бы ей было разрешено выйти из ихрама, не завершив хадж до конца, по причине болезни, то он не напомнил бы ей об оговорке; она просто не совершила бы этот обряд и заколола животное, но Посланник Аллаха ﷺ сказал, что она должна сделать оговорку.

Другие учёные утверждают, что этот аят несёт общий смысл, и причиной задержки может быть как встреча с врагом, так и другие причины. Действует правило: суть не в ограничении причины, по которой был ниспослан аят, а в общности смысла аята. На вышеупомянутый хадис они ответили тем, что в случае если она оговорится, а болезнь впоследствии удержит её от выполнения обрядов, от неё не потребуется искупления. А если она не оговорится, то она не сможет выйти из состояния ихрама, кроме как посредством принесения жертвы. Более правильным является второе мнение.

9) Обязательность заклания животного, если человек не может выполнить какой-либо из обрядов по причине задержки.

10) Если человек не смог ничего найти для заклания в качестве искупления за задержку в исполнении того или иного обряда, то Аллах не обязал его другим действием. Другие учёные сказали, что если он найдёт жертвенное животное, то должен поститься десять дней, а затем выходит из состояния ихрама. Тем самым они привели аналогию с ситуацией, при которой выполняющий хадж таматту не может найти жертвенное животное для обряда хаджа. Но эта аналогия не является верной с двух сторон.

Первое: по причине противоречия этой аналогии внешнему смыслу аята, так как Аллах в этом аяте не упомянул о каком-либо дополнительном действии искупления.

Второе: по причине того, что выход из ихрама, совершающего хадж таматту совершается по его собственному выбору. А что касается того, кого задержали, то его выход из ихрама совершён по принуждению.

---

[1] Сахих аль-Бухари 5089, Сахих Муслим 2902.

11) Пропустивший тот или иной обряд по причине задержки не обязан брить голову при освобождении от этого обряда, так как Аллах не упомянул об этом. И это одно из мнений в этом вопросе. Второе же мнение гласит, что он обязан побрить голову, так как это достоверно приходит в Сунне. Ведь Пророк ﷺ приказал побрить голову и разгневался на сподвижников, когда они медлили с выполнением этого приказа[1]. Так как Пророк ﷺ не гневался по причине оставления людьми желательных действий.

12) Пропустивший обряд по причине задержки не обязан восполнять пропущенное в этом хадже или умре. Так как Аллах не упомянул об этом. Если восполнение было бы обязательным, то Аллах непременно упомянул бы об этом. И это касается как первого хаджа или умры, так и последующих, носящих уже добровольный характер.

13) Закалывать можно лишь то животное, которое подходит для принесения в жертву. Вопрос: можно ли кушать мясо этого жертвенного животного или нет?

Ответ: его можно кушать полностью. А вот то мясо, которое получено от жертвы за искупление, например, искупление за охоту во время ихрама, нельзя есть самому.

14) Запретность сбривания головы тому, кто находится в ихраме. Запрет касается как полного, так и частичного сбривания. Ведь если кто-то запретит другому есть хлеб, а тот съест часть его, то нарушит этим запрет.

15) Запрет о сбривании касается только волос головы, но не касается остальных частей тела, например, усов, подмышек, лобка и пр. И этого придерживались захириты. Но большинство учёных сказали, что является запретным сбривать что-либо с тела, даже волосы с лобка, приведя аналогию с волосами головы. Но эта аналогия не правильна с двух сторон.

Первое: эта аналогия противоречит внешнему смыслу этого аята.

Второе: между волосами головы и волосами других частей тела много различий. Например, выход из ихрама связывается с бритьём головы.

Другой вопрос: можно ли провести аналогию бритья волос головы со стрижкой ногтей?

Ответ: это не возможно, так как ногти не являются волосами. И также они не растут на голове. Но большинство учёных считают, что

[1] Сахих аль-Бухари 2731, 2732.

стрижка ногтей в состоянии ихрама запрещена, исходя из аналогии с бритьём волос головы. Но, учитывая мнение большинства, то из предосторожности лучше удержаться от бритья волос на теле и стрижки ногтей.

16) Запретным называется только то, что называется бритьём. А что касается выщипывания волос или выдёргивания и т. п., то это не считается бритьём. Это тот вопрос, в котором учёные разошлись во мнении. Одни учёные сказали, что необходимо искупление даже за один выдернутый волос. И если человек выдернул один волос, то он должен накормить одного бедняка, если выдернул два волоска, то накормить двух бедняков. А за выдёргивание трёх и более волосков, человек должен зарезать жертвенное животное, или накормить шесть бедняков по половине саа каждому, либо держать пост три дня. Другие учёные сказали, что решение об искуплении связывается лишь со сбриванием четверти головы, а всё, что меньше четверти, не вызывает искупления. И нет сомнения, что на это решение нет довода, и тем самым это мнение является слабым. Другие же сказали, что искупление связывается со сбриванием большей части волос головы по причине страдания, и этого мнения придерживался имам Малик. И это мнение является более правильным.

Если кто-то спросит: Каков ваш довод на это деление?

Ответим: Слова Всевышнего Аллаха «**Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания**» несут общий смысл; и всё, что можно назвать бритьём, запрещено этим аятом. Затем сказал Всевышний: «**А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву**», — и сделал Аллах обязательным искупление лишь в том случае, когда бритьём волос головы устранится страдание человека. И если мы представим, что у человека есть вши и он побрил на голове небольшую часть волос, но это не избавило его от страдания, то тем самым нет на нём искупления, и на это указывает действие Посланника Аллаха ﷺ. Так как, будучи в состоянии ихрама, он сделал хиджаму на темечки головы[1]. И известно, что для выполнения хиджамы головы необходимо побрить какую-то часть волос, и не передаётся ни в одном хадисе, что Пророк ﷺ совершил искупление после этого. И всё это указывает на то, что искупление связано лишь с тем количеством сбриваемых волос головы,

[1] Сахих аль-Бухари 1836, Сахих Муслим 2886.

посредством которого возможно устранения страдания, а это не может быть малым количеством волос.

17) Волосы сбривать можно только после того, как будут заколоты жертвенные животные. Это мнение многих учёных. Но приходят достоверные хадисы, указывающие на дозволенность бритья головы до жертвоприношения или после него. Так как Пророк ﷺ был спрошен в праздник жертвоприношения об этом, на что он ответил: «*Делай, и нет в этом греха*»[1].

18) Допустимость сбривания головы по причине болезни и страдания.

19) Тот, кто сбрил голову раньше времени, обязан либо поститься три дня, либо накормить шесть бедняков — каждому по половине саа, либо заколоть одну овцу, которую необходимо раздать бедным, как пришло в Сунне, ведь Сунна разъясняет Коран.

20) Вид искупления можно выбирать самому.

21) Облегчение рабам Аллаха в том, что Он предоставил им выбор в искуплении.

22) Искупление в этом случае должно быть в том же месте, где был совершён грех, кроме держания поста. Но спешить с выполнением искупления в виде держания поста предпочтительнее.

23) Искупление считается заменой наказания за грех.

24) Совершение запретных действия во время ихрама не портит хадж. Хотя в других видах поклонения запретные действия портят поклонение. И учёные указали на одинаковое искупление за совершение запретных действий во время хаджа, кроме половой близости и охоты.

25) Разрешение приезжать на умру, совершать её, потом пребывать в Мекке до наступления хаджа — то есть совершать хадж таматту. Хотя арабы до ислама считали это одним из самых великих грехов.

26) Если человек закончил выполнение умры, то стало ему дозволенным всё, что было запрещено во время ихрама.

27) Хадж того, кто не закончил умру, не может называться хаджем таматту.

28) Не является обязательным брать деньги в долг для покупки жертвенного животного, даже если человек является богатым.

29) Облегчение Аллаха для рабов в том, что Он сказал: «**…то принесите в жертву то, что сможете**». И вся религия, от её начала и до её конца, основана на облегчении.

---

[1] Сахих аль-Бухари 894, Сахих Муслим 3156.

30) Красноречие Корана в том, что Аллах в некоторых местах этого аята сократил предложения, тем самым добавив им смысл.

31) Тем, кто не смог найти жертвенное животное или денег на его покупку, необходимо поститься три дня во время хаджа, начиная со времени его вхождения в ихрам для совершения умры и до последнего дня ташрика. При этом он не постится в праздничный день по причине запрета. И не следует ему поститься в день Арафата для того, чтобы посвятить себя мольбе и поминаниям Аллаха, будучи активным.

32) Держание поста семи дней во время хаджа запрещено. Исходя из слов Всевышнего: «**…и семь дней после его окончания**».

33) Дозволенность поститься все три дня подряд, а также с перерывом между ними. Дозволенность поститься все семь дней подряд, а также с перерывом между ними. И если бы последовательность в держании поста была обязательной, то Аллах обязательно упомянул бы её.

34) Облегчение Аллаха Своим рабам в том, что большая часть поста выполняется после хаджа.

35) Жертвенное животное или то, что его замещает из поста, не является обязательным для жителей Заповедной мечети.

36) Достоинство Заповедной мечети. По той причине, что Аллах описал её качеством запретности. И из её запретности — запрет сражаться в ней, охотиться на её территории, уничтожать растительность и т. д.

37) Обязательность богобоязненности и угроза тем, кто не хочет повиноваться Аллаху.

38) Важность знания о том, что наказание Аллаха сурово.

39) Наказание Аллаха не противоречит Его милости, ведь Его гневу предшествует милость, и только потом Аллах наказывает человека. Если Аллах накажет того, кто достоин наказания, то это является милостью по отношению к нему, так как это наказание является искуплением за его грех в этом мире.

40) Суровость в наказании — доказательство совершенства мощи Аллаха. И не описывается Аллах ничем из качеств, кроме описания качествами совершенства.

Примечание: Многие из людей говорят человеку, совершившему проступок, находясь в ихраме: «Тебе следует принести жертву в качестве искупления», — даже если он почесал голову и его волос упал с головы. И это требование принести жертву является ошибкой. Во-первых, по той причине, что это противоречит приказу Аллаха, ведь Аллах приказал совершить одно действие из трёх. Во-вторых, дополнительное

проливание крови в дни жертвоприношения в большинстве происходит напрасно, никто не извлекает пользу из этого. В-третьих, по той причине, что происходит скрывание решений Аллаха, так как если люди будут только приносить жертву, то получится, что за этот проступок нет поста и кормление бедняка.

Следовательно, требующим знания следует выбирать одно из двух. Либо учитывать легчайшее и выносить решение в соответствии с этим, либо давать выбор одного из трёх видов искупления самому человеку.

Тафсир 197 аята суры «аль-Бакара»

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى
ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ
يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

197. Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!

Толкование

«**Хадж совершается в известные месяцы**», то есть обряд хаджа совершается в определённые месяцы: шавваль, зуль-ка'да, зуль-хиджа.

«**Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы…**» — время совершения хаджа начинается с первой ночи месяца шавваль и длится до наступления рассвета в день жертвоприношения, но при этом необходимо отвести достаточное время для того, чтобы посетить Арафат.

«**…тот не должен вступать в половую близость…**» — имеется в виду совокупление с женой и то, что приводит к этому.

«**…совершать грехи…**», то есть не выходить из подчинения Аллаху, совершая грехи, особенно если это касается обрядов, как, например, те вещи, которые запрещаются во время ихрама.

«**…вступать в споры во время хаджа**» — имеются в виду споры как относительно самого хаджа, так и его положений, а также ссоры между людьми в бытовых вопросах. Как например, споры относительно

времени, в которое хадж был вменён в обязанность людям, либо споры относительно столпов хаджа, его обязательных частей, споры по вопросам торговли, цен на товары.

«**Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом**» — то есть Аллах охватывает это Своим знанием. После того как Всевышний запретил плохие вещи, Он перешёл к побуждению людей к добру.

«**Берите с собой припасы**», то есть берите себе припасы для питания вашего тела и ваших сердец. А припасы для питания сердец — это самый лучший вид припасов. Как сказал Всевышний: «**…но лучшим припасом является богобоязненность**».

«**Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!**» — Всевышний обращается к тем, у кого есть разум, так как они понимают значение богобоязненности и её плодов. А что касается глупцов, то они этого не поймут.

Пользы

1) Значимость хаджа в том, что Всевышний Аллах назначил определённые месяцы для его исполнения, несмотря на то что хадж совершается за шесть дней. Всевышний Аллах предоставил три месяца для безопасного совершения хаджа. Дней безопасности после совершения хаджа меньше, чем до него: до начала хадж есть два месяца и семь дней, а после него — только семнадцать дней.

2) Месяцев хаджа — три. И поэтому никому не разрешается оставлять совершение какого-то обряда на другие месяцы, кроме как если будет серьёзное оправдание. Как, допустим, если кто-то отложит «Таваф Ифада»[1] до месяца мухаррам, то его «Таваф» будет недействительным, так как месяц мухаррам не из месяцев хаджа. Также не разрешается откладывать бритьё головы до месяца мухаррам.

Вопрос: являются ли месяцы хаджа запретными месяцами?

Ответ: два из них являются запретными — зуль-хиджа и зуль-ка‘да, а шавваль не входит в число запретных месяцев. Как, например, мухаррам является запретным месяцем, но не является месяцем хаджа. Рамадан — месяц поста, шавваль, зуль-ка‘да и зуль-хиджа — месяцы хаджа и запретные месяцы, мухаррам — запретный месяц, но не из месяцев хаджа.

[1] Совершение обхода вокруг Каабы в десятый день.

3) Дозволено ссылаться на известную вещь без указания причин известности. Аллах не привёл названия этих месяцев, сказав: «**…в известные месяцы**», — так как они всем известны. И это часто используют учёные по праву, говоря: «Это известная вещь в религии».

4) Тот, кто начал совершать хадж или умру, обязан завершить их до конца, это является обязательным для человека. Как сказал Всевышний: «**Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы…**»; на это же указывают и следующие слова Всевышнего: «**Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты**» (Сура «аль-Хаджж», аят 29). В этом аяте из суры «аль-Хаджж» Всевышний назвал обряды хаджа исполнением обета. И также на это указывают слова Всевышнего: «**Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете**» (Сура «аль-Бакара», аят 196). В этом аяте Всевышний не разрешает прерывать хадж, кроме того случая, когда вам запретят совершить его.

5) Обязательно доводить до конца как обязательные, так и добровольные виды поклонения в хадже, исходя из слов Всевышнего: «**Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы**».

6) Вхождение в состояние ихрама не будет считаться действительным, если это произошло до наступления месяцев хаджа. Как сказал Всевышний: «**Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость**». И это является мазхабом имама аш-Шафии. Остаётся открытым вопрос: если человек зашёл в состояние ихрама до наступления месяцев хаджа, то становится ли недействительным его намерение совершить хадж или он может поменять его на намерение совершить умру? Ханбалиты считают, что состояние «ихрама» будет считаться правильным, даже если человек вошёл в «ихрам» до наступления известных месяцев, но это нежелательно. Мазхаб Имама аш-Шафии ближе к внешнему пониманию аята: состояние «ихрама» не будет засчитано. И понимается внешне из этого аята, что состояние «ихрама» будет недействительным и нельзя изменить намерение совершения хаджа на намерение совершить умру, так как вхождение в ихрам в основе своей не состоялось.

7) Запретные вещи, связанные с состоянием ихрама, становятся таковыми с того момента, как только человек намеревается войти в это состояние, даже если он ещё не успел снять с себя одежду и надеть одежду ихрама. На это указывают слова Всевышнего: «**Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость**».

8) Человек входит в состояние ихрама в тот момент, когда он вознамерился войти в это состояние, даже если он не произнёс «тальбию»[1].

9) Запрет половой близости во время хаджа, а также всего того, что приведёт к этому, после вхождения в состояние «ихрам».

10) Запрет совершения грехов. Как сказал Всевышний: «**…не должен… совершать грехи**».

Если кто-то спросит: «А разве грехи не являются запретными во все остальные месяцы?» — ответим: «Да, но в месяцы хаджа их запрет усиливается».

11) Запрет споров. Как сказал Всевышний: «**…не должен… вступать в споры во время хаджа**». Но если ведётся спор для того, чтобы доказать истину и опровергнуть заблуждение, это является обязательным, и этот случай будет считаться исключением из правил. Как сказал Всевышний: «**Веди спор с ними наилучшим образом**» (Сура «ан-Нахль», аят 125). Любой другой спор считается запретным в состоянии ихрама. Если кто-то спросит: «А разве спор не является запретным в другое время, ведь споры очень часто приводят к вражде, ненависти людей?» — ответим: «Да, но в состоянии ихрама запрет сильнее».

12) В состоянии ихрама необходимо отдаляться от всего того, что будет отвлекать твои мысли. Как сказал Всевышний: «**…не должен… вступать в споры во время хаджа**». Хочется обратить внимание на ошибку тех людей, которые давят друг друга у камня Каабы во время совершения «тавафа», — это отвлекает человека от того, что является более важным.

13) Побуждение больше совершать хороших поступков. Как на это указывают слова Всевышнего: «**Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом**», — то есть Он воздаст вам за ваши праведные дела и они не будут тщетными. Как сказал Всевышний: «**А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления**» (Сура «Та Ха», аят 112).

14) Всевышний знает как о добре, так и о зле, сколько бы этого ни было. Как сказал Всевышний: «**Что бы вы ни сделали доброго**».

15) Знание Всевышнего охватывает каждую вещь. Как сказал Всевышний: «**Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом**».

---

[1] Слова, которые произносятся с момента вхождения человека в состояние ихрама до того момента, пока не достигнет Мекки, а это «*ЛяббайкяЛлахумма лябайка лябайка ля шарикя лякя ляббайка инналь-хамда уан-ниъмата лякя уаль-мульк ля шарикя лякя ляббайк*».

16) Побуждение брать в припасы больше добрых дел. Как сказал Всевышний: «**Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность**».

17) Человек, намеревающийся совершить хадж, должен взять в путь необходимый провиант из пищи, питья и прочих средств существования, чтобы он не был вынужден просить у людей во время хаджа. Как сказал Всевышний: «**Берите с собой припасы**».

18) Богобоязненность является самым лучшим припасом для человека, как и хорошие дела являются самой лучшей одеждой. Как сказал Всевышний: «**Однако богобоязненность — лучшее одеяние**» (Сура «аль-Араф», аят 26). Всевышний также сказал: «**Но лучшим припасом является богобоязненность**».

19) Обязательность богобоязненности перед Всевышним Аллахом. Как сказал Всевышний: «**Бойтесь же Меня**».

20) Разум есть лишь у тех, кто является богобоязненным. Как сказал Всевышний: «**Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!**»

21) Недостаток богобоязненности у человека указывает на недостаток его разума. Здесь не подразумевается то, о чём сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Не видел я никого из тех, кому не достаёт ума и (совершенства в делах) религии*»[1]. В этом хадисе под разумом имеется в виду понимание. Мы говорим, что находим некоторых неверующих очень разумными в мирских вопросах, но у них отсутствует разум прямого пути. Очень часто Всевышний попрекает людей за отсутствие разума прямого пути, благодаря которому они могли бы идти этим прямым путём.

[1] Сахих аль-Бухари 304.

Тафсир 198 аята суры «аль-Бакара»

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

198. На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа. А когда вы вернётесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте. Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших.

Толкование

Всевышний разъяснил, что лучшим припасом для нас является богобоязненность. Кто-то может спросить: «А если я буду в хадже заниматься торговлей, будет ли мне за это грех?» И сподвижники испытали то же самое, оказавшись в замешательстве относительно торговли во время хаджа, после чего Всевышний Аллах разъяснил, что за торговлю во время хаджа человек не получает греха: «**На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа**», — то есть на вас нет греха, если вы при совершении хаджа стремитесь заработать на торговле. В другом аяте Всевышний сказал: «**…что одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха**» (Сура «аль-Муззаммиль», аят 20).

«**А когда вы вернётесь с Арафата…**» — Арафат — это имя одной из долин, её так назвали по нескольким причинам:

Кто-то сказал: «Потому что люди приходят сюда, чтобы признать свои грехи, прося Всевышнего простить им. Ведь слово “признавать грехи” в арабском языке имеет один корень со словом “Арафат”».

Кто-то сказал: «Потому что люди собираются здесь и знакомятся друг с другом. И слово “знакомиться друг с другом” в арабском языке имеет один корень со словом “Арафат”».

Кто-то сказал, что ангел Джибриль после разъяснения Адаму обрядов хаджа дошёл до этого места и сказал ему: «Теперь ты знаешь». И слово «знаешь» в арабском языке имеет один корень со словом «Арафат».

Кто-то сказал, что когда Адам с его женой были изгнаны из Рая, на земле они встретились именно в этой долине. И слово «встречаться» в арабском языке имеет один корень со словом «Арафат».

Кто-то сказал: потому что эта местность находится на высоте. И всё высокое называется «عرفا» — «*‘урфан*», так же, как были названы «أهل الأعراف» — «люди на оградах». Всевышний сказал: «**Люди на оградах обратятся к мужчинам**» (Сура «аль-Араф», аят 48). В арабском языке всё высокое называют этим именем.

Я же считаю, а Аллах знает лучше, что последнее мнение является более верным. Однако и первый вариант допустим: названа словом «Арафат» в честь признания грехов «йаътарифун».

«**Арафат**» — то место, где исполняется обряд хаджа, несмотря на то что это место находится за пределами территории Харама. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Хадж — это (стояние на) Арафате*»[1]. И мудрость пребывания на Арафате состоит в объединении поклонения: поклонения на территории Запретной мечети и за её пределами.

«**…поминайте Аллаха в Заповедном месте**», то есть поминайте Аллаха языком, сердцем и органами тела. Под заповедным местом имеется в виду Муздалифа. К этому относятся все вида поклонения, которые совершаются в этом месте: утренний намаз, вечерний, ночной.

«**Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь**» — приказ ещё раз поминать Его и объяснение причины этого: «**…поскольку Он наставил вас на прямой путь**». Смысл предложения следующий: «поминайте Его по причине того, что Он повёл вас по прямому пути».

С точки зрения арабского языка этот аят может содержать в себе другой смысл: поминайте Аллаха таким образом, как Он это узаконил для вас.

«**…хотя прежде вы были одними из заблудших**», то есть до того, как к вам пришёл Посланник Аллаха ﷺ с Кораном и прямым путём.

---

[1] Сунан Аби Дауд 1949, Сунан ат-Тирмизи 1951, Сунан ан-Насаи 3047, Сунан Ибн Маджах 3015, Муснад ад-Дарими 1887. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

«**…вы были одними из заблудших**» — этот аят охватывает как тех, кто заблудился по причине невежества, так и тех, кто заблудился по причине знания. Тот, кто заблудился, будучи невежественным, не знал истину. А на основе знания заблудился тот, кто оставил прямой путь, по которому он должен был идти. Арабы до прихода этой религии были заблудшими. Среди них были те, кто заблудился из-за невежества, и те, кто заблудился из-за знания. Как, например, курайшиты не стояли на Арафате, а стояли только в Муздалифе, говоря: «Мы — те, кто живёт на территории Харама. А потому никак не можем выйти за пределы этой территории». В день Арафата они стояли в Муздалифе, а когда люди возвращались с Арафата, они вместе ночевали в Муздалифе и утром все вместе выходили из неё.

Пользы

1) Разрешается торговать во время обрядов хаджа, также это касается аренды машин в этот период. Как сказал Всевышний: «**На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа**».

2) Человек во время торговли должен искать милость Всевышнего, а не должен полагаться на своё умение и заработок, как сказал Всевышний: «**Вы ищете милость от своего Господа**».

3) Проявление милости Всевышнего к Своим рабам тем, что он разрешил им зарабатывать, исходя из слов Всевышнего: «**…милость от своего Господа**».

4) Узаконенность стояния на горе Арафат, исходя из слов Всевышнего: «**А когда вы вернётесь с Арафата…**». Это является одним из столпов Хаджа, как сказал Пророк ﷺ: «*Хадж — это (стояние на) Арафате*».

5) Условием для пребывания в Муздалифе является предшествующее стояние на Арафате, как сказал Всевышний: «**А когда вы вернётесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте**». Если кто-то ночью 10-го зуль-хиджжа пойдёт в Муздалифу, делая там *ду'а*, а после этого пойдёт на Арафат, делая там также *ду'а*, а затем вернётся в Мину, то его стояние в Муздалифе не будет принято, так как оно произошло не в своё время. Ведь Всевышний упоминает стояние в Муздалифе после стояния на Арафате.

6) Намаз считается поминанием Аллаха. На это указывают слова Всевышнего: «**Поминайте Аллаха в Заповедном месте**». Первое, с чего

начал Посланник Аллаха в Муздалифе — это намаз[1]. Нет сомнений, что намаз является поминанием, более того, намаз — это целый сад из поминаний, в нём присутствует чтение Корана, произнесение «такбира», «тасбиха», стояние, поясной поклон, земной поклон, сидение. Всё перечисленное совершается либо языком, либо сердцем, либо органами тела. Особенностью намаза является и то, что при каждом движении органов тела есть определённые слова поминания.

7) Разъяснение того, что Муздалифа входит в территорию Харама. Как сказал Всевышний: «**…в Заповедном месте**».

8) Разрешение ночевать на всей территории Муздалифы, как сказал Всевышний: «**…в Заповедном месте**».

9) Арафат не входит в территорию Харама, поэтому человеку, совершающему хадж, дозволяется на Арафате срывать растительность и иное, что запрещается на территории Харама.

10) Проведение ночи в Муздалифе считается одним из обрядов Хаджа. В этом есть опровержение тем, кто говорит, что это желательно. Второе мнение гласит, что это один из столпов хаджа, без которого он не будет действительным, подобно Арафату. Третье мнение гласит, что это является обязательным действием, без которого хадж не будет правильным, но если человек не сделает его, то он будет обязан принести в жертву животное. Что касается меня, то я ещё не решил, является ли это столпом хаджа или его обязательством. А мнение о желательности ночи в Муздалифе — слабое мнение.

11) Человек обязан поминать Аллаха за те милости, которые Он даровал ему на прямом пути. Как сказал Всевышний: «**Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь**». А также поминать Аллаха таким образом, каким Он узаконил это.

12) Узаконенное поминание — это то поминание, которое соответствует шариату, как сказал Всевышний: «**Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь**». Прямой путь бывает двух видов:

«Путь указания» — «хидаяту даляля», который предоставлен каждому. Каждому человеку Аллах объяснил шариат, независимо от того, последовали за ним или нет. Об этом слова Всевышнего: «**Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству**» (Сура «Фуссылат», аят 17), — или слова Всевышнего: «**Мы повели его путём либо благодарным, либо неблагодарным**» (Сура «аль-Инсан», аят 3).

[1] Сахих аль-Бухари 1672.

Второй вид прямого пути — «хидаяту тауфик» — «путь помощи», который заключается в том, что Аллах помог Своему рабу следовать прямому пути. Это видно в следующих словах Всевышнего, когда Он рассказывает о пророках: «**Это — те, кого Аллах повёл прямым путём. Следуй же их прямым путём**» (Сура «аль-Анам», аят 90), — или же слова Всевышнего: «**Ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил**» (Сура «аль-Касас», аят 56), — то есть ты не сможешь помочь встать на прямой путь тому, кого ты любишь, либо любишь то, чтобы какой-то человек пошёл по прямому пути.

13) Напоминание человеку о том состоянии, в котором он был до его совершенства, чтобы человек понимал ту милость Аллаха, которую Всевышний оказал ему: «**…прежде вы были одними из заблудших**». Об этом и слова Пророка ﷺ которые он произнёс ансарам: «*Разве я не нашёл вас заблудшими и Аллах не повёл вас по причине меня по прямому пути*»[1]. А также слова ангела плешивому и прокажённому: «*Не ты ли был прокажённым, которого избегали люди? (И не ты ли был) бедняком, которому Аллах даровал (богатство)?*»[2]

Напоминания человеку о той милости, которую он получил, заставляют его больше благодарить Аллаха за Его милости.

[1] Сахих аль-Бухари 4330.

[2] Сахих аль-Бухари 3464.

Тафсир 199 аята суры «аль-Бакара»

ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿١٩٩﴾

199. Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди, и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий.

Толкование

«**Затем отправляйтесь в путь оттуда…**» — имеется в виду из Арафата.

«**…откуда отправляются остальные люди**», то есть с того места, откуда выдвигаются люди. Во времена язычества курайшиты не стояли вместе с людьми на Арафате, говоря: «Мы живём в Хараме и не можем стоять за его пределами». Мусульманам было приказано отправляться вместе со всеми людьми из Арафата.

Но может вызвать непонимание то, что этот аят был упомянут после слов Всевышнего: «**А когда вы вернётесь с Арафата**» (Сура «аль-Бакара», аят 198). Это пришло не для указания порядка постановлений, а для усиления смысла. То есть после того, как Всевышний упомянул о том, что люди возвращаются с Арафата, Он усилил это словами: «**Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди**». Под словами Всевышнего: «**Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди**» также может подразумеваться: выдвигайтесь из Муздалифы. Тогда не будет непонимания.

«**…и молите Аллаха о прощении**» — слово «مغفرة» — «прощение» означает сокрытие грехов и прощение их. Имеется и однокоренное ему слово «مغفر», которое означает «шлем». Таким образом, это слово содержит в себе два смысла: «сокрытие» и «защита».

«**Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий**» — это предложение считается объясняющим. То есть просите у Аллаха прощения, ведь Он — Тот, у кого надо его просить. Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий.

Имя Всевышнего «الغَفُور» — «Прощающий» указывает на то, что Он много прощает, а также на многочисленность тех, кому Он прощает. Как сказал Всевышний: «**Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость**» (Сура «ар-Раад», аят 6).

«الرَّحِيم» — «Милующий» — это качество, которое означает притягивание милости и отстранение зла. Как сказал Всевышний: «**Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовёте Его на помощь**» (Сура «ан-Нахль», аят 53).

Пользы

1) Обязательность проведения ночи в долине Муздалифа, как сказал Всевышний: «**Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди**».

2) Данный обряд был известен ещё с ранних времён, как это мы видим в словах Всевышнего: «**Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди**».

3) При вынесении решений Всевышним все люди равны. Постановление Всевышнего не может кого-то выделить, оставив других, кроме как если будет исключение, но это исключение должно прийти со стороны шариата, а не со стороны страстей или традиций. Всевышний сказал: «**Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди**».

Кто-то может спросить, как понять ту историю, которая случилась с Абу Бурда, который зарезал животное до праздничного намаза. Посланник Аллаха ﷺ обратился к людям с проповедью и сказал: «*Помолившийся подобно нам и совершивший жертвоприношение подобно нам совершит его правильно, а тот, кто принесёт жертву до намаза, то принесёт её до намаза и не совершит жертвоприношения вообще*». (Услышав это,) Абу Бурда ибн Нияр, брат матери Бара, сказал: «О Посланник Аллаха, а я принёс свою овцу в жертву до намаза, так как знал, что сегодня (праздник, и люди будут) есть и пить, и желал, чтобы моя овца оказалась первой, которую принесут в жертву в моём доме! (Вот почему) я заколол свою овцу и поел, прежде чем прийти на намаз». (На

это Пророк ﷺ) сказал: «*Твоя овца может пойти только на мясо*». (Абу Бурда) сказал: «О Посланник Аллаха, у нас есть ещё маленькая козочка, которая для меня дороже двух овец. Может ли она послужить мне заменой?» Он сказал: «*Да, но после тебя это не послужит заменой уже никому!*»[1] И жертвоприношение любого человека, поступившего подобно Абу Бурде, будет засчитано. Этого мнения придерживался шейхуль-ислам Ибн Теймийя.

4) Просить прощения у Аллаха в конце каждого поклонения — из установлений шариата. Как сказал Всевышний: «**…и молите Аллаха о прощении**».

5) Подтверждение двух имён Всевышнего: «الغَفُور» — «Прощающий» и «الرَّحِيم» — «Милующий», а также тех описаний, которые они в себе содержат, и утверждение того, что включают в себя эти имена, исходя из мудрости. Всевышний сказал: «**Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает**» (Сура «аль-Анкабут», аят 21); а также слова Всевышнего: «**Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха?**» (Сура «Али Имран», аят 135).

6) Связь решения Всевышнего с Его объяснением, как это мы видим в словах Всевышнего: «**…и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий**». Ведь когда решение связывается с объяснением причины, то это побуждает, придаёт силы, чтобы просить ещё больше прощения у Аллаха.

[1] Сахих аль-Бухари 955, Сахих Муслим 5070.

Тафсир 200–201 аятов суры «аль-Бакара»

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ
مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ
ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

200. Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас в этом мире!» Но нет им доли в Последней жизни.

201. Но среди них есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне».

Толкование

«**Когда вы завершите свои обряды…**», то есть когда вы доведёте до конца ваши обряды хаджа.

«**…то поминайте Аллаха…**» — Всевышний приказывает нам поминать Его после завершения обрядов. Потому что после завершения поклонения человек может проявить беспечность в отношении поминания Аллаха.

«**…свои обряды…**» — словом обряд в арабском языке называется любое поклонение, которое совершает человек. Но в основном оно используется тогда, когда речь идёт о хадже и жертвоприношении. Как сказал Всевышний: «**Скажи: “Воистину, мой намаз и моё жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров”**» (Сура «аль-Анам», аят 162).

«**…так, как поминаете своих отцов, и даже более того**», то есть поминать Аллаха больше и сильнее в сердце, в искренности, в количестве. Во времена язычества после совершения обряда хаджа люди прославляли своих отцов, и каждый хвалился своей родословной. И Всевышний приказал нам поминать Его сильнее, чем они поминали своих отцов.

«**Среди людей есть такие, которые говорят: "Господь наш! Одари нас в этом мире!"**» — то есть среди некоторых людей есть такие, которые говорят: «**Господь наш! Одари нас в этом мире!**» — то есть «дай нам нашу долю в этом мире», и при этом они не просят ничего, что связано с религией. И просит человек словами, произнося их языком: «О наш Господь! Дай нам в этой жизни красивый дом, машину и тому подобное», — а также просит Всевышнего не только языком, но и показывая Ему своё положение и нужду в этом. А если он просит Аллаха о последней жизни, то просит только языком.

«**Но нет им доли в Последней жизни**», то есть у них нет доли в Последней жизни, так как они не хотят ничего, кроме мирской жизни.

«**Но среди них есть такие, которые говорят: "Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни…"**», то есть среди них есть и те, у которых высокие помыслы, те, кто хочет получить добро как в мирской жизни, так и в вечной. Хорошим в мирском называется всё то, что люди считают хорошим: здоровье, пропитание, многочисленность детей, жён, дворцов, роскошного транспорта и прочего имущества. Что же касается добра в жизни вечной, то некоторые считают, что это Рай. Всевышний сказал: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка**» (Сура «Юнус», аят 26). Нет сомнений, что самым великим добром в жизни вечной является Рай, но есть и другие виды добра, как то: их лица станут светлыми, весы станут тяжёлыми, книга будет дана в правую руку, а когда ему дадут книгу в правую руку, он скажет от радости: «**Вот! Прочтите мою книгу!**»

«**…и защити нас от мучений в Огне**», то есть поставь между нами и Твоим наказанием преграду. Здесь понимается, во-первых, защита от тех дел, которые приведут к Огню, а во-вторых, прощение грехов, которые приведут к Огню.

Пользы

1) После того как человек заканчивает какое-то поклонение, он не должен прекращать поминать Аллаха: «**Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха**». Всевышний сказал: «**Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете**» (Сура «аль-Джумуа», аят 10).

2) Поминание Всевышнего должно быть прежде поминания родителей. Как сказал Всевышний: «**…и даже более того**».

3) Деды также входят в слово «**отцы**», так как арабы прежде хвалились своими отцами, дедами, племенами.

4) Разъяснение того, что люди различны между собой в том, что именно они просят у Аллаха. Среди них есть те, у кого высокие помыслы, которые говорят: «**Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне**»; а есть и те, у кого низкие помыслы, которые говорят: «“**Господь наш! Одари нас в этом мире!” Но нет им доли в Последней жизни**».

5) Нет ничего плохого в том, чтобы человек просил добро в мирской жизни, если он при этом просит добра жизни вечной. Как сказано в Коране: «**Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни**».

6) У человека есть нужда в благах этого мира и мира вечного.

7) Подтверждение существования жизни вечной.

8) Подтверждение существования Ада и его мучений.

9) Подтверждение знаний Аллаха, Его слуха, силы. Ведь просить можно только у того, у кого есть эти качества.

Тафсир 202 аята суры «аль-Бакара»

أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

202. Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скор в расчёте.

Толкование

«**Им уготован удел за то, что они приобрели**» — в отношении этого аята учёные имеют два мнения.

Некоторые говорят, что речь идёт и о тех, кто просит: «**Господь наш! Одари нас в этом мире!**» (Сура «аль-Бакара», аят 200); и о тех, кто просит: «**Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни**» (Сура «аль-Бакара», аят 201). Каждый из них получит то, что он заслужил, подобно словам Всевышнего: «**Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили**» (Сура «аль-Анам», аят 132). И на это также указывают слова Всевышнего: «**Аллах скор в расчёте**».

Другие же учёные считают, что в этом аяте речь идёт о второй группе людей, которые просят: «**Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне**». Именно они получат свой удел за то, что они приобрели. На это указывают и слова Всевышнего: «**Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом**» (Сура «ан-Ниса», аят 85). Мне кажется более верным второе мнение.

«**Аллах скор в расчёте**» — имеется в виду тот день, когда Всевышний будет рассчитывать Свои создания. Под скоростью может пониматься близость наступления расчёта. Как сказал Всевышний: «**Откуда тебе знать, возможно, Час близок!**» (Сура «аш-Шура», аят 17); или: «**Откуда тебе знать, быть может, Час близок?**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 63). Под скоростью может пониматься и скорость расчёта Всевышним Своих рабов, то

есть сам расчёт будет быстр. Мне кажется, что второе значение более верное, так как Всевышний рассчитает все Свои создания в один день и даст каждому из созданий то, чего он заслуживает. Расчёт Всевышнего будет двух видов: с верующими и неверующими.

Что касается расчёта верующих, то Всевышний Аллах останется наедине с верующими и спросит: «*Признаёшь ли ты, (что совершил) такой-то грех? Признаёшь ли ты, (что совершил) такой-то грех?» — а он будет говорить: «Да, о Господь мой!» Когда же (Аллах) заставит его признать (все) его грехи, и (верующий) посчитает, что он уже погиб, (Аллах) скажет: «Я покрыл (твои грехи) в земной жизни и Я прощу их тебе сегодня!*»[1]

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Того, кого будут отчитывать, обязательно подвергнут мучениям*». Тогда ʻАиша заметила: «О Посланник Аллаха, а разве Всевышний не говорит: "**…получит лёгкий расчёт…**"?», — на что Пророк ﷺ ответил: «*Здесь идёт речь о предоставлении дел*»[2]. Значит, тот аят, который привела ʻАиша, повествует о предоставлении рабу тех дел, которые он совершал. Необходимо, чтобы тот признал их, и только если он их признает, Всевышний скажет ему: «*Я покрыл (твои грехи) в земной жизни и Я прощу их тебе сегодня!*»

А что касается неверующих, то у них не будет такого расчёта. Об этом хорошо сказал шейхуль-ислам: «Дела неверующих не будут взвешиваться весами хороших и плохих поступков, так как у них не может быть хороших поступков, но будут считать их дела и отчитывать за них перед всеми созданиями Аллаха, говоря: «**Это они оболгали своего Господа. Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками**» (Сура «Худ», аят 18).

Пользы

1) Воздаяние будет дано по справедливости, на это указывают слова Всевышнего: «**Им уготован удел за то, что они приобрели**». Справедливость будет в наказании, а милость — в вознаграждении.

2) Опровержение джабритам в словах Всевышнего: «**…за то, что они приобрели**».

---

[1] Сахих аль-Бухари 2441.

[2] Сахих аль-Бухари 6536.

3) Подтверждение расчёта в словах Всевышнего: «**Аллах скор в расчёте**».

4) Полнота силы Всевышнего в Его словах: «**Аллах скор в расчёте**».

5) Подтверждение знаний Всевышнего. Тот, кто рассчитывает, должен знать о том, кого Он рассчитывает.

Тафсир 203 аята суры «аль-Бакара»

*وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣

203. Поминайте Аллаха в считанные дни (в течение трёх дней в долине Мина). Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны.

Толкование

«**Поминайте Аллаха в считанные дни**» — после упоминания действий, которые совершаются в хадже, Всевышний упомянул и то, что необходимо делать по его окончанию. Под считанными днями понимаются три дня ташрика, а это одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый день месяца зуль-хиджа. Под поминанием имеется в виду всё то, что приближает к Аллаху из слов или дел: произнесение такбира («*Аллаху Акбар*»), жертвоприношение, кидание камней, таваф, сааъи, обязательные и желательные намазы. Как на это указывают слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Поистине, был сделан обход вокруг Дома Аллаха, а также обход между Сафа и Марва, кидание камней для поминания Аллаха*»[1]. А также сказал Пророк ﷺ: «*Дни ташрика — это дни еды, питья и поминания Аллаха*»[2].

[1] Передал Имам Ахмад 24855, Хаким 459, сказав: хадис с достоверным иснадом.

[2] Сахих Муслим 2677.

«**Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха**», то есть тот, кто завершит свой обряд хаджа до окончания этих трёх дней.

«**И кто задерживается, тот также не совершает греха**», то есть тот, кто останется в Мина на третий день, чтобы кинуть камни.

«**Это касается богобоязненных**», то есть и тех, кто задержался, и тех, кто поторопился.

«**Бойтесь же Аллаха…**» — обратите внимание, как часто Всевышний в Своей книге приказывает нам быть богобоязненными. Так как смысл богобоязненности заключается в том, чтобы ставить преграду от наказания Аллаха посредством выполнения Его приказов и оставления Его запретов, основываясь при этом на знаниях.

«**…знайте, что к Нему вы будете собраны**», а произойдёт это в Судный день. Начинается этот предложение со слова «**знайте**», чтобы обратить внимание на обязанность человека верить, что все люди будут собраны, а значит, и готовиться к наступлению этого дня.

Пользы

1) Особенность поминания в определённые дни. Всевышний сказал: «**Поминайте Аллаха в считанные дни**». Поминание Аллах совершается в любое время, но в эти дни — особенно.

2) В эти дни разрешается как поторопиться, так и задержаться. Как сказал Всевышний: «**Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха**».

3) Широта милости Аллаха и лёгкость Его постановлений в том, что Он предоставил выбор в этих трёх днях.

4) Человек должен выйти из Мины до заката солнца и кинуть камни после зенита солнца.

5) Нельзя торопиться с покиданием Мина в одиннадцатый день, так как это будет считаться одним днём, а не двумя. Многие из числа простолюдинов считают, что под двумя днями имеется в виду день праздника (десятый день) и одиннадцатый день, а это неправильно, так как Всевышний Аллах сказал: «**Поминайте Аллаха в считанные дни**», — а это значит, в дни ташрика, которые, как известно, начинаются с одиннадцатого дня.

6) Человек не получит греха за те дела, в которых Всевышний предоставил нам выбор, если, конечно, совершит их из богобоязненности и не отнесётся пренебрежительно к приказам Аллаха. Всевышний сказал: «**Это касается богобоязненных**». Нет греха в том, что человек выбирает лёгкое дело, если человек это делает из-за богобоязненности, а не по халатности.

Замечание:

Этот аят не означает, что можно оставаться в Мине на четырнадцатый или пятнадцатый день, несмотря на то что Всевышний сказал: «**И кто задерживается**». В основе своей поминание совершается в определённые дни, а это три дня, поэтому смысл предложения будет следующий: тот, кто задержался в течение этих трёх дней.

7) Обязательность богобоязненности. Как сказал Всевышний: «**Бойтесь же Аллаха**».

8) Подтверждение воскрешения. Как сказал Всевышний: «**…и знайте, что к Нему вы будете собраны**».

9) Связь увещевания с устрашением в словах Всевышнего: «**Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны**». Если человек узнает, что будет воскрешён, то станет бояться Аллаха, выполняя Его приказы и оставляя Его запреты. Всевышний Аллах очень часто связывает веру в Судный день с верой в Аллаха, так как вера в Судный день заставляет человека совершать дела ради этого дня, а это подчинение Аллаху и Его Посланнику ﷺ.

Тафсир 204 аята суры «аль-Бакара»

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

204. Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком.

Толкование

В предыдущих аятах Всевышний поделил людей, совершающих хадж, на две группы. Среди них есть те, кто говорит: «“**Господь наш! Одари нас в этом мире!” Но нет им доли в Последней жизни**» (Сура «аль-Бакара», аят 200); а также те, кто говорит: «**Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни**» (Сура «аль-Бакара», аят 201). Они получат свой удел за те старания, которые прилагали. И здесь люди также делятся на два вида: верующие и лицемеры. В отношении лицемеров Всевышний говорит: «**Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни**». Под словом «**тебя**» имеется в виду либо Посланник Аллаха, либо все те, к кому было обращение, что является более верным.

«**…в мирской жизни**», то есть когда он говорит о мирских вопросах или же пытается спастись от смерти или плена. Потому что в этом аяте идёт речь о лицемерах, на это указывают слова Всевышнего: «**Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 4). Прислушиваешься к ним, благодаря их красноречию, на самом же деле эти люди обманщики и лгуны. Слова «**в мирской жизни**» можно понять по-разному. Либо здесь имеется в виду, что тебя восхищают их слова о мирских вопросах, либо

тебя восхищает то, как они говорят о религии. Но их слова не принесут им никакой пользы в жизни вечной, они приносят пользу лишь в жизни мирской.

«**Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе**» — учёные разделились в понимании этого аята. Одни считают, что они продолжают пребывать в своём лицемерии, так как Аллах является свидетелем того, что они не перестают быть лицемерами.

Другие говорят, что лицемер клянётся Аллахом, стараясь доказать, что он верующий и что его слова соответствуют тому, что у него в сердце любовь к вере. На самом деле он лжёт, на что указывают слова Всевышнего: «**Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: "Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха". Аллах знает, что ты — Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 1). Они лгут в своих утверждениях.

Я же считаю, что эти два смысла не противоречат друг другу и оба верны. Лицемер скрывает своё неверие, одновременно желая показать людям, что он верующий, подтверждает это клятвами. Всевышний про него говорит: «**…хотя сам является непримиримым спорщиком**», то есть самым лживым.

Пользы

1) Человек не должен обманываться внешним видом, как сказал Всевышний: «**Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя**». Среди людей есть те, чьи поступки восхищают тебя, на самом же деле он несёт в себе неверие, да убережёт нас от этого Аллах. Мы не имеем права судить о том, что в сердце человека, но мы выносим решение по внешним делам человека. Потому что мы не знаем то, что в сердцах и не можем рассчитывать людей, исходя из предположений о содержании их сердец.

2) Лицемеры клянутся Аллахом, чтобы доказать, что то, о чём они говорят, живёт в их сердце.

3) Указание на порицание споров в словах Всевышнего: «**…хотя сам является непримиримым спорщиком**». От споров нет никакой пользы. Как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ: «*Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является непримиримый в спо-*

рах»[1]. То есть тот человек, который спорит против истины, доказывая своё заблуждение. И любой, кому было дано искусство спора, лишается благодати в знаниях. В знаниях тех заблудших, что отстаивают свои заблуждения в спорах, нет «*бараката*» (благодати). Если ты посмотришь, как они спорят между собой, то увидишь, что они не достигают истины: у них нет желания познать истину, они стремятся отстоять свои убеждения. И нет помощи Всевышнего тому, кто спорит, отстаивая собственное мнение, он не получит пользы от своих знаний. А что же касается тех, кто спорит, познавая истину или опровергая заблуждения, то это поощряемо. На это указывают слова Всевышнего: «**Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом**» (Сура «ан-Нахль», аят 125).

4) Подтверждение знаний Аллаха о том, что находится в сердцах людей. Как сказал Всевышний: «**Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе**». О том, что находится в сердце человека, не знает никто, кроме Аллаха.

[1] Сахих аль-Бухари 2457.

Тафсир 205 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

205. Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия.

Толкование

«**Когда он уходит**», то есть когда отворачивается от тебя и уходит.

«**…то начинает распространять нечестие на земле…**» — совершает грехи, неверие и смуты.

«**…уничтожать посевы и губить потомство**» — его действия стали причиной гибели его потомства и посевов. Грехи являются причиной этого. Как сказал Всевышний: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь**» (Сура «ар-Рум», аят 41), а также слова Всевышнего: «**Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали**» (Сура «аль-Араф», аят 96).

«**Но ведь Аллах не любит нечестия**» — объяснение того, что его дела не нравятся Аллаху, так как Он не любит нечестия. Если Аллах не любит сами поступки, то как же неприятен Ему тот, кто их совершает. Как это пришло в другом аяте: «**…но Аллах не любит распространяющих нечестие**» (Сура «аль-Маида», аят 64).

Пользы

1) Грехи являются причиной гибели посева и потомства. Как сказал Всевышний: «**Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство**». Эти слова подобны другим словам Всевышнего: «**Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали**» (Сура «аль-Араф», аят 96).

2) Подтверждение любви Всевышнего ко всему праведному, исходя из слов Всевышнего: «**Но ведь Аллах не любит нечестия**». Если кто-то скажет, что в этом предложение есть отрицание, а не подтверждение, то мы ответим: если отрицается Его любовь к нечестию, то это указывает на то, что в основе своей у Него есть качество любви. Ведь если бы Он вообще ничего не любил, то не было бы пользы отрицать Его любовь к нечестию, тогда надо было бы отрицать его любовь и к нечестию, и к праведности. Если отрицается Его любовь к нечестию, то с этого понимается то, что Он любит праведность.

3) Предостережение от распространения нечестия на земле в словах Всевышнего: «**Но ведь Аллах не любит нечестия**». Несомненно, каждый человек должен остерегаться тех поступков, которые не любит Аллах.

Тафсир 206 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

206. Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!» — гордыня подталкивает его на грех. Довольно с него Геенны! Как же скверно это ложе!

Толкование

«**Когда ему говорят…**», то есть когда обладающие знанием и верой говорят ему, чтобы он боялся Аллаха, а это значит, поставил преграду между собой и наказанием Аллаха путём оставления неверия и нечестия.

«**…гордыня подталкивает его на грех**» — под гордыней в этом аяте имеется в виду гордыня порицаемая, так как есть и похвальная гордыня, когда человек гордится своей религией. Как сказал Всевышний: «**У Аллаха — величие, и у Его посланника, и у верующих**» (Сура «аль-Мунафикун», аят 8). Гордыня того, кто кичится своей нацией, происхождением, не боясь Аллаха, порицаема.

«**…грех**» — любое ослушание Аллаха, ведущее к наказанию.

«**Довольно с него Геенны!**» — в этом аяте содержится угроза, то есть он будет из числа обитателей Геенны. Слово «جَهَنَّمُ» — «джаханнам» является одним из имён Ада. Некоторые учёные говорят, что это слово в основе своей не было арабским, другие же считают, что это чисто арабское слово, означающее «темноту» — «جَهَمَةٌ». Как бы то ни было, это одно из имён Ада, который Всевышний уготовил неверующим людям. И назван он так по причине своей глубины и темноты.

«**Как же скверно это ложе!**» — в этом предложении скрыта клятва. И поэтому смысл его будет таков: «**Клянусь Аллахом, как же скверно это ложе!**»

Пользы

1) Человеческая гордость не позволяет быть богобоязненным. Как сказал Всевышний: «**…гордыня подталкивает его на грех**». Ощущение, что он считает себя выше того, чтобы кто-то повелевал ему быть богобоязненным перед Аллахом. Этот невежественный человек, будто не слышит слов Всевышнего, когда Аллах говорит самому богобоязненному среди всех людей: «**О пророк! Бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 1). В истории с Зейнаб Всевышний говорит: «**…побойся Аллаха. Ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным, и ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался Его**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 37).

2) Полнота красноречия Корана в словах Всевышнего: «**Когда ему говорят: "Побойся Аллаха!"**» Здесь не упомянут конкретный адресат, чтобы охватить всех, кто отрицает истину и кому она неприятна.

3) Предостережение от отвержения людей, делающих тебе наставление, так как Аллах сделал это отвержение одним из качеств лицемеров. Если кто-то говорит человеку: «**Побойся Аллаха!**» — то является обязательным сказать: «Я услышал и повиновался», — возвеличивая тем самым степень богобоязненности.

4) Гордость может привести человека к греху. Как сказал Всевышний: «**…гордыня подталкивает его на грех**».

5) Гордыня является причиной вхождения в Ад. Как сказал Всевышний: «**Довольно с него Геенны!**»

6) Ад является скверным местом. Как сказал Всевышний: «**Как же скверно это ложе!**»

Тафсир 207 аята суры «аль-Бакара»

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٢٠٧

207. Среди людей есть и такой, который продаёт свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам.

Толкование

После того как Всевышний рассказал о лицемерах, Он рассказывает о тех, кто является полной противоположностью им. В Коране часто приводятся противоположности. Если есть упоминание Рая, то обязательно приходит упоминание Ада. Если рассказывается о богобоязненных людях, то упоминаются и грешники. Цель такого противопоставления в том, чтобы человек постоянно находился в состоянии между страхом и надеждой. Если в нём будет преобладать страх, то он отчается в милости Аллаха, а если — надежда, то будет чувствовать себя в безопасности от хитрости Всевышнего. Когда человек слышит об Аде, о том, как Всевышний им угрожает, ему становится страшно, а когда он слышит о Рае, его наслаждениях и награде, у него появляется надежда на милость Аллаха. Такой совершенный порядок пришёл от Мудрого, Знающего, Всевышнего Аллаха. Является ошибкой то, что делают сегодня люди, составляя Коран в определённом порядке, разбивая его на главы и разделы. Это противоречит тому порядку, который ниспослал Аллах, и нарушает красоту арабского языка. Никто из предшественников не делал этого. Коран не является какой-то книгой по «*фикху*» (исламскому праву), он воспитывает в человеке нрав, а потому нет и не может быть лучшего порядка, чем тот, который пришёл от Аллаха. Ни у кого нет права менять его по своему усмотрению. Когда к Посланнику

Аллаха ﷺ ниспосылался какой-либо аят, он говорил, в какое место конкретной суры его необходимо поставить[1].

«**Среди людей есть и такой, который продаёт свою душу**» — этот вид людей является противоположностью тем людям, описание которых пришло ранее в предыдущем аяте: «**Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни**» (Сура «аль-Бакара», аят 204).

«**Среди людей…**» — некоторые учёные видят здесь определённого человека: Сухейб ар-Руми. Когда он хотел совершить переселение из Мекки в Медину, многобожники запретили ему это сделать, сказав: «Мы не разрешим тебе переселиться до тех пор, пока ты не отдашь нам всё, чем владеешь». Он согласился на это условие и спас свою душу, совершив хиджру ради довольства Всевышнего.

Другие же учёные, а это большинство учёных по тафсиру, усматривают в этом аяте обращение ко всем верующим, делающим джихад на пути Аллаха. В качестве довода они приводят слова Всевышнего: «**Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая**» (Сура «ат-Тауба», аят 111). Это мнение является более правильным.

«**…который продаёт свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха**», то есть продаёт свою душу для того, чтобы получить довольство Аллаха.

«**Аллах снисходителен**» — одно из качеств Аллаха «снисходительность» — «الرَّؤُوف». Однокоренное с ним слово «رافة» означает более мягкий и тонкий вид милости.

«**…к рабам**» — имеется в виду ко всем рабам.

Пользы

1) Люди бывают двух видов, исходя из слов Всевышнего: «**Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни**» (Сура «аль-Бакара», аят 204); и: «**Среди людей есть и такой, который продаёт свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха**».

2) Красноречие Корана в том, что Всевышний приводит противоположности. Если Он что-то рассказывает об одном, то впоследствии сообщает об обратном.

[1] Передал имам ат-Тахави в своей книге «Мушкалу асар».

3) Достоинство того, кто продаёт свою душу ради довольства Аллаха: «**Среди людей есть и такой, который продаёт свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха**».

4) Указание на искренность намерения в словах Всевышнего: «**…надеясь снискать довольство Аллаха**».

5) Подтверждение довольства Аллаха в словах Всевышнего: «**…довольство Аллаха**». Довольство является одним из описаний Всевышнего, связанным с Его желанием. Это описание отрицают ашариты и подобные им, изменяя смысл слова «**…довольство Аллаха**» на смысл «вознаграждение или желание вознаграждения».

6) Побуждение ставить вперёд довольство Аллаха перед своей душой. Ведь Всевышний поощряет это.

7) Подтверждение качества Всевышнего «رأفة» — «особый вид милости», исходя из слов Всевышнего: «**Аллах снисходителен к рабам**».

8) Милость Всевышнего охватывает всех Его рабов. Рабство Всевышнему приходит в двух смыслах: общее и обособленное.

На общее рабство указывают слова Всевышнего: «**Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба**» (Сура «Марьям», аят 93).

На обособленное рабство указывают слова Всевышнего: «**А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно**» (Сура «аль-Фуркан», аят 63). В этом аяте имеются в виду рабы Милостивого, характеризующиеся определёнными описаниями. В их число не входят те, у кого этих описаний нет.

Что же касается слов Всевышнего: «**Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран)**» (Сура «аль-Фуркан», аят 1), — то здесь имеется в виду ещё более обособленное рабство — рабство посланничества.

Тафсир 208 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

208. О вы, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас — явный враг.

Толкование

«**О вы, которые уверовали!**» — в этом аяте Всевышний обращается к верующим. Как мы говорили ранее, если Всевышний Аллах начинает какое-либо шариатское законоположение с обращения, то это указывает на важность того, что в нём содержится.

«**Принимайте ислам целиком…**», то есть входите в ислам полностью: как внутренне, так и внешне.

Кто-то может спросить, почему Всевышний говорит: «**Принимайте ислам целиком**», — тогда как мы знаем, что степень веры (*иман*) совершеннее степени ислама, и на это указывают слова Всевышнего: «**Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: ‹Мы стали мусульманами›. Вера ещё не вошла в ваши сердца”**» (Сура «аль-Худжурат», аят 14).

Ответим на это так: после повеления Всевышнего входить в ислам Он поясняет его словом «كَآفَّةً» (целиком). Это слово является описанием ислама, а не людей. Отсюда смысл предложения: «Входите в ислам полностью, то есть выполняйте все постановления ислама, не оставляя ничего из его обрядов, не будьте халатным к чему-либо из этого». Это как раз то, что требует вера (*иман*). А вера требует от человека выполнять все предписания ислама.

«**…не следуйте по стопам сатаны**» — запрет, пришедший после приказа, потому что следование по стопам сатаны противоречит вхождению в ислам полностью.

«**Воистину, он для вас — явный враг**» — это причинное предложение усилено частицей «إِنَّ», которая указывает на то, какую сильную враждебность испытывает сатана к человеку. А враг — это тот, кто желает принести тебе вред.

«**…явный**», имеется в виду очевидная вражда, а также можно сказать как «явно проявляющий вражду». Без всякого сомнения, *шайтан* (сатана) явно и очевидно проявляет свою вражду. Разве ты не видел его отказ совершить земной поклон нашему отцу Адаму, несмотря на то что Аллах приказал ему совершить это среди других ангелов.

Пользы

1) Достоинство веры (*имана*), так как Всевышний сказал: «**О вы, которые уверовали!**» Потому что это обращение указывает на почёт и уважение.

2) Вера требует воплощения веления, поскольку Аллах этим призывом издал указ. Ведь постановление не будет связано с описанием, кроме как если у этого описания есть связь с этим постановлением. Это — важная польза. И нет никакого сомнения в том, что вера подразумевает воплощение велений Аллаха Всевышнего.

3) Обязательность воплощения шариата в общем и в конкретных ситуациях, исходя из слов Всевышнего Аллаха: «**Принимайте ислам целиком…**».

4) Из числа польз также то, что человеку велено совершать что-то, что он и так совершает, чтобы он продолжал следовать этому неуклонно, не допуская в этом какого-либо упущения, как сказал Всевышний: «**Принимайте ислам целиком…**». Подобно этим словам есть другие слова Всевышнего: «**О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику**» (Сура «ан-Ниса», аят 136), — имеется в виду: продолжайте находиться на этом.

5) Запрет следовать по стопам сатаны (*шайтана*), так как Всевышний сказал: «**…не следуйте по стопам сатаны**». Смысл этого аята заключается в том, чтобы мы не следовали по путям шайтана, и Всевышний Аллах разъясняет в другом аяте, что шайтан велит творить только мерзости и предосудительные поступки. А если это так, то раз-

умный человек, не может следовать за сатаной, ведь никто не желает следовать мерзостям и предосудительным поступкам. А также шайтан для нас — враг, как сказал Всевышний: «**Воистину, шайтан является вашим врагом**», — а затем Он сказал: «**…так относитесь же к нему как к врагу**» (Сура «Фатыр», аят 6). И никто из числа разумных людей не будет следовать за своим врагом. Всевышний разъяснил нам, что является следами шайтана, а это мерзости; под мерзостями имеются в виду великие грехи и предосудительные поступки, то есть то, что не достигло степени больших грехов. Как бы то ни было, любое ослушание Аллаха является следованием по стопам шайтана, независимо от того, связано это с совершением греха или оставлением Его приказов. Но существуют поступки, которые посланник ﷺ назвал деяниями шайтана, как например: кушать или давать что-то левой рукой[1], а также повороты во время молитвы — это воровство, так шайтан ворует часть молитвы раба Аллаха[2]. Это те деяния, на которые шариат явно указал, что они — из деяний шайтана. А те действия, на которые не было указания, что они сами по себе являются деяниями шайтана, то мы скажем: любое ослушание Аллаха является следованием по стопам шайтана.

6) Запрет уподобляться неверующим, так как поступки неверующих являются поступками из числа следов шайтана. Шайтан призывает человека совершать мерзости и предосудительные поступки. И нет ничего более омерзительного, чем неверие. Да упасёт нас Аллах от этого!

7) Сильная вражда, которую испытывает шайтан к сыновьям Адама, как сказал Всевышний: «**Воистину, он для вас — явный враг**».

8) Шайтан никогда не будет призывать нас к добру. Твой враг радуется, когда тебе плохо, и его огорчает твоя радость, поэтому Всевышний Аллах говорит в другом аяте: «**Воистину, шайтан является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу**».

9) Связывание постановления с причиной, поскольку Всевышний сказал: «**…не следуйте по стопам шайтана**», — а затем пояснил причину: «**Воистину, он для вас — явный враг**».

Из этого аята следует такая польза, что когда кто-то приводит какое-либо шариатское постановление, то ему следует связывать это

---

[1] Ибн Маджах 3266. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

[2] Сахих аль-Бухари 751: Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Однажды) я задала Посланнику Аллаха ﷺ вопрос относительно взглядов (, которые человек бросает) по сторонам во время молитвы, и он сказал: “Это (не что иное, как) кража шайтана, похищающего (нечто) из молитвы раба (Аллаха)”».

постановление с причиной. Так душе человека будет легче принять это постановление. Если этот довод исходит из шариата, то причина его связывается с доводом из шариата. Если этот довод исходит из разума или аналогии, то причину его необходимо связывать с доводом из разума и аналогии. А польза в упоминании причины заключается в том, чтобы разъяснить величие шариата и его совершенство, а также она увеличивает чувство уверенности в том или ином постановлении.

Тафсир 209 аята суры «аль-Бакара»

فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

209. А если вы споткнётесь после того, как к вам явились ясные знамения, то знайте, что Аллах — Всемогущий, Мудрый.

Толкование

«**А если вы споткнётесь…**», некоторые учёные сказали о толковании этих слов: «Вы отойдёте»; а другие сказали: «Вы отклонитесь». И оба смысла имеют близкое значение друг к другу.

«**…после того, как к вам явились ясные знамения…**» — имеются в виду очевидные аяты Корана. Аллах назвал это спотыканием, так как отклонение и отхождение от истины — это погибель, как, например, человек, который поскользнулся и упал в колодец.

«**…то знайте, что Аллах — Всемогущий, Мудрый**» — это ответ на условие. Под знанием имеется в виду то, что нам следует остерегаться Того, у Кого есть величие.

Учёные упомянули, что имя Аллаха «عَزِيزٌ» — Всемогущий — содержит в себе три смысла: величие силы, величие способностью одержать вверх и величие способностью противостоять кому-либо.

Под величием силы имеется в виду то, что Аллах велик в Своей силе, как сказал Всевышний: «**Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскрешения будет всего лишь Пригоршней Его**» (Сура «аз-Зумар», аят 67).

Что касается смысла «величие способностью одержать верх», то смысл его состоит в том, что Всевышний Аллах всегда одерживает верх, и никто не может взять верх над Ним. Это один из явных смыслов этого имени.

А смысл «величие способностью противостоять кому-либо» заключается в том, что никто не может причинить Ему вред.

А имя «حَكِيم» — Мудрый, то есть Тот, кто устанавливает законы, и Тот, кто обладает мудростью.

Пользы

1) Угроза тому, кто заблуждается после предоставления ему довода, поскольку Всевышний сказал: «**А если вы споткнётесь после того, как к вам явились ясные знамения**». Если кто-то спросит: «А где в этом аяте содержится угроза?» Мы ответим: в словах Всевышнего: «**то знайте, что Аллах — Могущественный, Мудрый**». Потому что имя Аллаха «عَزِيزٌ» (Всемогущий) содержит в себе смысл победы и подчинения. А мудрость Его заключается в том, чтобы расставить вещи по своим местам. Если же эти два смысла соединены, то смысл будет таков: «Он ниспошлёт то, благодаря чему вы поймёте Его величие, так как это исходит из Его мудрости».

2) Всевышний Аллах доводит до Своих рабов ясные знамения. Как сказал Всевышний: «**…после того, как к вам явились ясные знамения…**».

3) Довод не будет предоставлен против человека, и он не заслуживает наказания до тех пор, пока до него не будут доведены доказательства. Как сказал Всевышний: «**…после того, как к вам явились ясные знамения…**». И на это указывают многие доводы из Корана и Сунны.

4) Обязательность веры в имена Аллаха и те качества, которые они в себе содержат, так как Всевышний сказал: «**…то знайте…**», — то есть признайте, подтвердите, примите и подчинитесь. Одного знания не достаточно. Абу Талиб знал, что Посланник Аллаха ﷺ на истине и что он — Посланник Аллаха, но не принял это и не подчинился ему, поэтому его знание не принесло ему пользы. А вера не является простым признанием без принятия и подчинения.

5) Утверждение двух имён Аллаха, а это — «عَزِيزٌ» (Всемогущий) и «حَكِيم» (Мудрый), а также утверждение тех качеств, которые они в себе содержат, а это — величие, установление законов и мудрость.

Тафсир 210 аята суры «аль-Бакара»

هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ٢١٠

210. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним вместе с ангелами, осенённый облаками, и всё будет решено? К Аллаху возвращаются дела.

Толкование

«**Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним…**» — это предложение хотя и пришло в вопросительном контексте, но имеет смысл отрицания. Слово «يَنظُرُونَ» в этом предложении означает «ожидают, ждут». Имеется в виду: не ожидают эти лжецы, которые отклонились после того, как к ним пришли явные знамения.

«**…кроме как того, что Аллах явится к ним…**», то есть сам Аллах придёт к ним, и на это указывает внешний смысл аята. И необходимо возвращаться именно к внешнему смыслу, потому что любое действие, которое Аллах относит к Себе, принадлежит Ему. И нельзя отклоняться от этого очевидного смысла, пока на это не придёт довод от Аллаха.

«**…осенённый облаками…**» — имеется в виду вместе с облаками, а не в облаках. Аллах превыше того, чтобы Его что-то окружало, ничто из Его созданий не в состоянии Его охватить. Приход облаков будет до прихода Аллаха, как сказал Всевышний: «**В тот день небо разверзнётся и покроется облаками**» (Сура «аль-Фуркан», аят 25). Небо разверзнется так, как будто оно появится со всех сторон.

«**…облаками…**», учёные сказали, что облака будут белыми и тонкими, но не будут похожи на облака, которые мы видим в этом мире.

Сходство лишь в имени, сущность же их будет совсем другой. Вещи, которые будут в Следующей жизни, будут отличаться от того, что мы видим в жизни этой, подобно тому, как этот мир будет отличаться от того мира.

«**…вместе с ангелами…**», то есть придут ангелы, которые окружат земных тварей. Как сказал Всевышний: «**Но нет! Когда земля превратится в пыль и твой Господь придёт с ангелами, выстроившимися рядами**» (Сура «аль-Фаджр», аяты 21–22). В длинном хадисе который привёл Ибн Джарир и другие передаётся, что небеса разверзнутся и станут облаками, затем спустятся ангелы и окружат обитателей Земли, затем это же произойдёт со вторым небом, третьим и четвёртым. Каждое небо будет идти позади другого, и поэтому Всевышний сказал: «**…выстроившимися рядами**», — то есть ряд за рядом, а затем уже придёт Великий и Возвышенный Господь, дабы свершить справедливый суд над Своими рабами. Это пришествие будет таковым, как подобает Его величию, но никто не знает, в каком образе Он предстанет, ведь Всевышний сказал: «**…но они не способны объять Его своим знанием**». Ранее мы говорили об ангелах, когда разбирали слова Всевышнего Аллаха: «**Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, и в Последний день, и в ангелов, и в Писание, и в пророков**». Мы объяснили, что ангелы — это скрытый мир. Они были созданы из света. Аллах сотворил их для поклонения Ему. Они прославляют Аллаха днём и ночью неустанно.

«**…и всё будет решено**» — с точки зрения арабского языка это предложение можно понять по-разному:

Во-первых: «Неужели они ожидают только того, чтобы пришёл Аллах вместе с облаками, а также прихода ангелов и окончания дела».

Во-вторых, это новое предложение. То есть: «Дело уже закончено и нет у них оправданий и довода после этого, потому что дела творений решены, всё закончено, и обитатели Ада войдут в Ад, а обитатели Рая — в Рай». Поэтому Всевышний после этого сказал: «**К Аллаху возвращаются дела**», — то есть только к одному Аллаху и ни к кому другому будут возвращены все дела — дела этого и того мира, то есть все дела, как религиозные и мирские, так и дела, связанные с расчётом и воздаянием. Как сказал Всевышний Аллах: «**…и к Нему возвращаются дела**». Все деяния возвращаются к Аллаху, из которых такие, что люди в День воскрешения возвратятся к их Господу, Который рассчитает их.

Пользы

1) Угроза этим людям Судным днём, поскольку Всевышний сказал: «**Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним**».

2) Аллах не накажет эту общину общим наказанием. Так как Всевышний угрожает тем людям, которые считают ложью наказание в Судный день. На это указывают аяты и хадисы, из числа которых слова Всевышнего и Всеблагого: «**Час является назначенным для них сроком, и Час этот — самый тяжкий, самый горький**». А также слова Посланника Аллаха ﷺ, когда он попросил своего Господа не наказывать его общину в этой жизни общим наказанием, и Господь ответил ему.

3) Утверждение того, что Аллах придёт в Судный день для расчёта между Своими рабами. Истинное пришествие соответствует Его величию, и мы не знаем в каком это образе, и не позволительно спрашивать об этом. Когда Имама Малика спросили о словах Всевышнего: «**Милостивый вознёсся на Трон**» (Сура «Та Ха», аят 5) — «Как возвысился?» — Он ответил: «То, что Он возвысился (на Троне), — известно! Спрашивать «как» — неразумно! Вера в это — обязательна! А задавать вопросы об этом — ересь (*бид'а*)!»

Те, кто отрицают имена и качества Аллаха, сказали, что под пришествием в этом аяте имеется в виду не приход Аллаха, а приход Его приказа. Это считается искажением слова, переставляя его со своего места, а также изменением очевидного смысла слова, не имея на это доказательства. При этом они утверждают, что опираются на довод разума, но на самом деле это всего лишь мнимый довод, а не довод разума. Мы же говорим, что тот, кто отнёс действие «пришествия» к Себе, — Сам Аллах, а Он о Себе знает лучше, чем кто-либо другой. Аллах желает разъяснить это для Своих рабов, как сказал Всевышний: «**Разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение**» (Сура «ан-Ниса», аят 176). В этом аяте имеется в виду приход Его Самого. Это не противоречит тому, что Всевышний говорит о приходе Своего приказа, как например, в словах Всевышнего: «**Веление Аллаха придёт**», — или: «**…или придёт повеление Господа твоего?**» (Сура «ан-Нахль», аят 33). Мы говорим: всё это является из числа сокровенного, и качества Аллаха берутся только из священных текстов, нет в этом места разуму, и мы останавливаемся относительно них в таком смысле, в каком они приводятся. Пришествие, которое Аллах приписал к Себе, — под ним подразумевается пришествие Его Са-

мого. А приход, который Аллах приписал к Своему велению, — под ним подразумевается приход Его веления. Потому что не дозволяется нам говорить об Аллахе то, о чём мы не знаем, однако на нас лежит обязанность понимать тексты так, как они пришли.

4) Утверждение существования ангелов.

5) Утверждение величия Аллаха в словах Всевышнего: «**…осенённый облаками…**». Слово «ظلل» пришло в отрицательном контексте, которое указывает на то, что это большая и обильная тень. Поэтому как сказал Всевышний: «**В тот день небо разверзнется и покроется облаками**» (Сура «аль-Фуркан», аят 25). Все эти события являются подготовкой к приходу Могущественного, свят Он и велик. А также это указывает на величие нашего Творца.

6) Наличие у ангелов тел — в ответ тем, кто считает, что ангелы представляют собой силу добра и являются душами, у которых нет тел. В Коране и Сунне достаточно того, что опровергает это заблуждение.

7) В Судный день решится судьба всех созданий Аллаха, и после этого ничего не будет. Человек либо попадёт в Рай, либо в Ад. Если человек из обитателей Ада, то у него уже не будет надежды попасть в Рай. Как сказал Всевышний: «**Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к аль-Джуди, и было сказано: “Да сгинут люди несправедливые!”**» (Сура «Худ», аят 44).

8) Все дела будут возвращены к Аллаху Единому, как сказал Всевышний: «**К Аллаху возвращаются дела**». Имеются в виду дела, связанные с шариатом и этим миром. Всевышний сказал: «**Решение всего, в чём вы расходитесь** [**во мнениях**]**, остаётся за Аллахом**» (Сура «аш-Шура», аят 10), — или: «**Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него**» (Сура «Юсуф», аят 40). Значит, все дела возвращаются к Аллаху. Возвращение же к кому-то из людей для решения своих проблем происходит по дозволению Аллаха.

9) Утверждение качеств Аллаха, в которых есть элемент действия и которые совершаются, когда Он пожелает, так как сказал Всевышний: «**Аллах явится к ним**». Это путь наших предшественников, в отличие от тех, кто искажает Его качества или отрицает этот вид Его поступков. Их путь является заблуждением, как на это указывают многочисленные доводы шариата и разума.

10) Величие Аллаха, полнота Его власти и правления, так как сказал Всевышний: «**К Аллаху возвращаются дела**».

Тафсир 211 аята суры «аль-Бакара»

سَلۡ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُم مِّنۡ ءَايَةم بَيِّنَةٖۗ وَمَن يُبَدِّلۡ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢١١

211. Спроси сынов Исраиля (Израиля), сколько ясных знамений Мы даровали им. Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании.

Толкование

«**Спроси сынов Исраиля (Израиля)**» — является ли это обращением только к Посланнику Аллаха ﷺ или ко всем, кто видит это обращение? В подобных обращениях иногда приходит довод, который указывает на то, что это касается только Посланника Аллаха ﷺ. Если таковой имеется, то обращение касается только его самого. Иногда в предложении указывается на общее обращение к пророку и к другим людям, отсюда следует, что внешний вид аята указывает на то, что это общее обращение. Если же нет ни того ни другого, считается, что обращение направлено ко всем людям, потому что Коран был ниспослан всем людям до Судного дня.

Примером указания на обращение только к Пророку ﷺ являются слова Всевышнего: «**Разве Мы не раскрыли твою грудь? И не сняли с тебя ношу, которая отягощала твою спину? Разве Мы не возвеличили твоё поминание?**» (Сура «Шарх», аяты 1–4)

В качестве примера, указывающего на обращение ко всем людям, приведём слова Всевышнего: «**О пророк! Когда вы даёте жёнам развод, то разводитесь в течение установленного срока**» (Сура «Талак», аят 1). Всевышний сказал: «**О пророк**», — однако повеление имеет общее по-

становление, так как впоследствии Всевышний сказал: «**Когда вы даёте жёнам развод, то разводитесь…**».

А что касается примеров отсутствия указаний на конкретизацию в обращении именно к Пророку ﷺ или ко всем людям, то в Коране их множество, в их числе и этот аят, который мы с вами сейчас разбираем.

«**Спроси…**» — это вопрос в качестве укора и порицания, для того чтобы предоставить против них доказательство, через разъяснение того, что Аллах оказал им милости, за которые Его необходимо возблагодарить, а они, вместо благодарности, ответили Ему неверием. А так Пророк ﷺ знал о ясных знамениях, которые были им оказаны.

«**…сынов Исраиля (Израиля)…**», то есть сыновей Якуба сына Исхака сына Ибрахима, однако здесь имеются в виду все те, кто относит себя к ним, а не его кровные сыновья.

«**…сколько ясных знамений Мы даровали им**» — слово «**сколько**» было использовано в этом предложении для того, чтобы указать на их многочисленность, то есть: «Мы даровали им множество знамений». Под «дарованием» в этом аяте имеется в виду дарование, связанное с шариатом и с этим миром. Им были дарованы ясные шариатские знамения, с которыми пришла Тора. А также им были ниспосланы знамения, связанные с мирской жизнью, как, например, посох (который превращался в змею) и рука (которая начинала светиться).

«**…знамения…**», имеются в виду такие моменты, которые указывают на какую-то вещь.

«**…ясные…**», имеются в виду очевидные.

«**Если кто променяет милость Аллаха…**», то есть тот, кто изменил милость Аллаха неверием, как на это указывают слова Всевышнего: «**Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие?**» (Сура «Ибрахим», аят 28)

«**…ведь Аллах суров в наказании**», то есть силён в возмездии посредством наказания. Воздаяние было названо наказанием, так как наказание следует за грехом.

Пользы

1) Разъяснение многочисленности того, что Аллах даровал сынам Исраиля из числа явных знамений, указывающих на правдивость Его посланников, так как сказал Всевышний: «**Спроси сынов Исраиля (Израиля), сколько ясных знамений Мы ниспослали им**».

2) Устрашение и упрёк сынам Исраиля за то, что они отвергли знамения Аллаха. Потому что под вопросом здесь имеется в виду вопрос порицания.

3) Знамения являются милостью из милостей Аллаха, ведь они приводят человека к вере, а вера содержит в себе спасение и Его почёт. Как сказал Всевышний: «**Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему**».

4) Предостережение от обмена милости Аллаха, как сказал Всевышний: «**Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему**», — имеется в виду замена благодарности Аллаху на неверие, так как Всевышний сказал: «**Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие**».

5) Утверждение сурового наказания Аллаха тому, кто поменяет Его милость на неверие. И это из полноты Его справедливости и мудрости.

Тафсир 212 аята суры «аль-Бакара»

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٢١٢

212. Разукрашена для тех, которые не веруют, мирская жизнь. Они глумятся над теми, кто уверовал. Но в День воскрешения богобоязненные окажутся выше них. Аллах дарует удел без расчёта, кому пожелает.

Толкование

«**Разукрашена…**» — в арабском языке слово «разукрашивание» означает: сделать какую-либо вещь красивой в глазах человека, или красивой его слуху, или его вкусу, или его мышлению. Важно знать, что основа слова «разукрашивание» — это сделать какую-либо вещь красивой, привлекательной и притягивающей. Разукрашивающий — либо это может быть сам Аллах, как мы это видим в словах Всевышнего: «**Воистину, тем, которые не веруют в последнюю жизнь, Мы разукрасили их деяния, и они скитаются слепо**» (Сура «ан-Намль», аят 4); либо это может быть шайтан, так как Всевышний сказал: «**Сатана разукрасил им их деяния и отвратил их с пути, и они не идут прямо**» (Сура «ан-Намль», аят 24). Эти аяты не противоречат друг другу. Аллах разукрасил им их скверные деяния за то, что они поступили плохо, как на это указывают слова Всевышнего: «**И когда они уклонились, Аллах отклонил сердца их**» (Сура «Саф», аят 5). Разукрашивание Всевышним проявляется с точки зрения предопределения (то есть Всевышний пожелал, чтобы они заблуждались). А тот, кто непосредственно приукрасил и наущал их этим — это шайтан.

«**…мирская жизнь**» — имеется в виду, то что присутствует в этой жизни, из числа страстей и наслаждений. Аллах разъяснил об этом, сказав: «**Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения**».

Слово «الدنيا» (мирская жизнь) в арабском языке образовано от слова «دنو», что означает «низость или то, что противоречит высоте». Мирская жизнь в арабском языке была названа именно так по двум причинам: во-первых, потому что степень её низка; а во-вторых, потому что она предшествует жизни вечной. Что касается того, что мирская жизнь предшествует жизни вечной, то это известно каждому человеку, а то, что степень её низка, то Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Место в Раю, которое заняла бы плеть любого из вас, лучше мира этого со всем тем, что в нём есть*»[1]. Известно, что размер плётки составляет примерно метр.

«**Они глумятся над теми, кто уверовал**» — это предложение, которое означает, что неверующим была разукрашена мирская жизнь, в то время как они издеваются над теми, кто уверовал. «**Глумятся**», то есть издеваются, насмехаются и презирают либо за их праведные дела, которые они совершают, либо за то, что им не было дано из мирских благ то, что было дано этим, как сказал Всевышний: «**Грешники смеялись над теми, которые уверовали. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу, возвращаясь к своим семьям, они возвращались, шутя, а завидя их, они говорили: "Воистину, эти впали в заблуждение"**» (Сура Мутаффифин, аяты 29–32).

«**…богобоязненные…**», то есть страшились своего Господа. Слово «богобоязненность» в арабском языке означает установление преграды между собой и наказанием Аллаха выполнением Его приказов и оставлением Его запретов, основываясь на знаниях.

«**…в День воскрешения богобоязненные окажутся выше них**», то есть выше них в степени и положении. Этим самым Всевышний воздаст им взамен того, что неверующие издевались над ними в мирской жизни. В День воскресенья Аллах возвысит положение богобоязненных, и это подобно словам Всевышнего: «**В тот день верующие будут смеяться над неверующими и созерцать на ложах**».

---

[1] Сахих аль-Бухари, 2892.

«**Аллах дарует удел без расчёта, кому пожелает**», то есть Всевышний оказывает Свою милость тем, кому пожелает, не рассчитывая их за эту милость. Они получат награду от Всевышнего без расчёта, так как расчёт уже был. Или же имеется в виду, что им будет дан их удел без исчисления, то есть они получат то, чего желают. Как сказал Всевышний: «**…кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая**» (Сура «аль-Иншикак», аят 25), — имеется в виду бесконечная, так как у удела Аллаха, нет предела, особенно, если это касается пропитания в жизни вечной.

Пользы

1) Неверующие обманываются этой мирской жизнью. Как сказал Всевышний: «**Разукрашена для тех, которые не веруют, мирская жизнь**».

2) Неверующие любят мирскую жизнь до такой степени, что их забота и цель посвящены только ей. Ведь если человеку что-то было разукрашено, то непременно он станет заботиться об этой вещи и искать её.

3) Мирская жизнь ничто не представляет для верующих, поскольку Всевышний сказал: «**…для тех, которые не веруют**». И поэтому, если Посланник Аллаха ﷺ видел что-то, что ему нравилось, он говорил: «*О Аллах, вот я перед Тобой. Поистине, настоящей жизнью является жизнь вечная*»[1]. Тем самым он хотел направить свою душу к тому, чтобы она отвечала Аллаху, а не своему желанию, и довольствовалась тем, что у неё есть. Удивительным является то, что тот, кто стремится к вечной жизни, то мирская жизнь для него становится прекрасной, а кто желает только мирскую жизнь, то он теряет как мирскую, так и вечную жизни. Сказал Всевышний: «**Скажи: “Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскрешения”**» (Сура «аз-Зумар», аят 15). Это и есть убыток. Они потеряют самих себя, так как их пристанищем будет Огонь (да защитит нас от него Аллах), так же они потеряют свои семьи. Те, кто в Аду, они не будут волноваться друг о друге (да упасёт нас от него Аллах). Каждый будет несчастен. И как бы то ни было, следует каждому человеку, когда он увидит в мирской жиз-

[1] Имам аш-Шафии в «Муснад» 792, Байхаки 13100. Этот хадис считается «*мурсалем*», то есть в нём есть разрыв в цепочке.

ни то, что ему понравится, произнести те слова, что сказал Посланник Аллаха ﷺ.

4) Презренность мирской жизни, так как Всевышний назвал мирскую жизнь словом «دنيا». А это слово указывает на низость, как во времени, так и в степени. Во времени — потому, что она предшествует вечной жизни, а в степени потому, как она мала по сравнению с вечной жизнью. В мирской жизни ты не сможешь найти какой-то радости, кроме как если ей будет предшествовать или за ней последует печаль. Но эта печаль в отношении верующего оборачивается ему добром, так как он за неё получит награду, как сообщил Посланник Аллаха ﷺ: «*Удивительно положение верующего! Поистине, всё в его положении является благом, и никому не дано этого, 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*»[1]. Если верующего постигает какое-то несчастье, связанное с его телом или душой, он говорит: «Это — милость от Аллаха, ведь благодаря этому испытанию Аллах прощает мне мои прегрешения». Если он будет вспоминать и чувствовать это, то боль станет для него милостью, так как человек сам по себе постоянно ошибается, а эти несчастья, вне всякого сомнения, являются искуплением его прегрешений. И если он будет проявлять терпение и рассчитывать на награду от Аллаха, то это станет причиной возвышения его степени. Боли, испытания, скорбь и печали в любом случае являются причиной для прощения проступков. Однако если при этом человек будет проявлять терпение и надеяться на награду Аллаха, тогда это станет для него благим делом, за которое он получит награду.

5) Мы не должны полагаться на эту мирскую жизнь и доверяться ей, однако наше стремление должно быть обращено к вечной обители. А это не запрещает нам наслаждаться тем, что нам дозволил Аллах, при этом мы должны твёрдо придерживаться нашей религии.

6) Неверующие не перестают стараться взять власть над верующими. Как сказал Всевышний: «**Они глумятся**».

7) Результат оценивается по окончании дела, как сказал Всевышний: «**…в День воскрешения богобоязненные окажутся выше них**».

8) Упрочение верующих и укрепление их стоп на вере, так как Всевышний сказал: «**…глумятся над теми, кто уверовал**», — то есть проявляйте терпение, ведь то, что они насмехаются над вами — это явля-

[1] Сахих Муслим, 7500.

ется их привычкой. И если вы знаете, что это является обычаем неверующих, то человек должен проявлять терпение. Если человек знает, что какая-то вещь обязательно произойдёт, то он должен быть готовым к этому.

9) Радостная весть для верующих о том, что богобоязненные будут выше степенью над неверующими в Судный день.

10) Утверждение действий Всевышнего Аллаха, которые связаны с Его желанием, поскольку Всевышний сказал: «**Аллах дарует удел без расчёта, кому пожелает**». Подобные поступки в книгах по убеждению называются «*аф'аль аль-ихтиярия*», то есть действия, связанные с Его желанием, а это те поступки, которые Аллах совершает по Своему желанию. И они утверждаются относительно Аллаха в прямом значении.

11) Утверждение того, что у Аллаха есть качество желания. Всё, что происходит в этом мире, происходит по желанию Аллаха. Желание (*машийа*) Аллаха отличается от воли (*ирада*) тем, что желание Аллаха не делится на бытийное и религиозное. Однако желание Аллаха касается только происходящего в бытие. Если Аллах пожелает, чтобы что-то произошло в этом мире, — это произойдёт. А если Он не пожелает этого, то оно не произойдёт независимо от того, любит это Аллах или нет. Что касается слов Всевышнего: «**Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает**» (Сура «аль-Анам», аят 39) — Аллах не любит вводить кого-то в заблуждение, но Он этого желает. А слова Всевышнего: «**…и наставляет на прямой путь, кого пожелает**», — а наставлять кого-то на прямой путь Он любит. Каждое действие, которое связано с Его желанием указывает на наличие в этом желании мудрой цели. И на это указывают доводы шариата и разума. Всевышний сказал: «**Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый**» (Сура «аль-Инсан», аят 30). Этот аят указывает на то, что желание Аллаха связано с мудрой целью. А что касается разума, то Всевышний Аллах назвал Себя именем «حكيم» (Мудрый), а мудрый — тот, от кого исходят только такие поступки, которые соответствуют мудрости.

12) Обилие удела Аллаха, так как сказал Всевышний: «**…дарует удел без расчёта**», — то есть Он даёт так много, что это невозможно сосчитать. Как сказал Всевышний: «**Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий**».

Тафсир 213 аята суры «аль-Бакара»

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

213. Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание во истине, чтобы рассудить людей в том, в чём они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание, после того, как к ним явились ясные знамения, по причине вражды и несправедливого отношения друг к другу. Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает.

Толкование

«**Люди были одной общиной…**», то есть до прихода посланников люди были одной общиной, и находились на одной религии. А единственная религия — это ислам. Так как Адам был пророком, и ему был ниспослан шариат[1], которым он поклонялся Аллаху. И в этом за ним по-

[1] Шариат (араб. شريعة — [правильный] путь, образ действия) — совокупность правовых, канонически-традиционных, морально-этических и религиозных норм ислама, охватывающая значительную часть жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как

следовали его сыновья. Впоследствии людей стало больше, и увлечения людей стали разнообразными, что, в свою очередь, привело к тому, что они разделились между собой. Вот тогда и появилась нужда в посланниках, которых Аллах послал радующими и предостерегающими.

«**…добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями**» — они были радующими и предостерегающими одновременно. Это ни в коем случае не означает, что некоторые из них были добрыми вестниками, а другие — предостерегающими. Каждый из них был и радующим, и предостерегающим. Они радовали известием о награде Всевышнего тех, кто её заслуживает, и предостерегающими от наказания Аллаха тех, кто противится Его велению. Всевышний Аллах сказал: «**…чтобы предостеречь [неверующих] от тяжких мучений от Него и сообщить верующим, совершающим праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда**» (Сура «аль-Кахф», аят 2). В этом аяте объясняется, что значит благая весть и кого ею обрадуют: благая весть заключается в том, что им уготована наилучшая награда, в которой они пребудут вечно. Тот, кого обрадуют, — это верующие, совершающие праведные деяния. А в словах Всевышнего: «**…и чтобы он предостерёг тех, которые говорят: “Аллах взял Себе сына”. Ни они, ни их отцы не обладают знанием об этом. Тяжки слова, выходящие из их уст. Они говорят одну только ложь**» (Сура «аль-Кахф», аяты 4–5). Предостерегают от наказания Аллаха, а те, кого предостерегают, — это неверующие.

«**…ниспослал вместе с ними Писание**» — под Писанием подразумеваются все писания. Известно, что у каждого пророка была Книга. Некоторые толкователи Корана высказали мнение о том, что не каждому пророку была ниспослана Книга, так как в словах Всевышнего «**…ниспослал вместе с ними Писание**» имеется в виду: «вместе с некоторыми из них». Однако это мнение противоречит внешнему пониманию Корана. Всевышний Аллах в суре «Железо» сказал: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы**» (Сура «аль-Хадид», аят 25). Внешний смысл аята указывает на то, что у каждого посланника была Книга, в которой он нуждался, чтобы доводить её до людей. Это не противоречит тому, что некоторые предыдущие шариаты были похожи друг на друга в своих законах, между ними не было различий, кроме как немного, как например, между

«вечное и неизменное» Божественное установление; одна из конфессиональных форм религиозного права.

Торой и Евангелием. Это не вредит. Важно знать, что очевидный смысл Корана указывает на то, что у каждого посланника было Писание.

«**…во истине…**», то есть то, с чем пришли Писания, — это истина. Либо смысл этого аята: «Эти Писания сами по себе являются истиной от Аллаха, а не выдуманы кем-то». Оба смысла применимы к этому аяту: эти Писания являются истинными от Аллаха и то, что они в себе содержат из законов или сообщений, является также истиной. Слово «الحق» (истина) в арабском языке означает то, что является устойчивым и приносит пользу, этому слову противопоставляется «ложь», которая исчезнет и не принесёт пользы.

Твёрдая истина в ниспосланных Писаниях от Аллаха по отношению к сообщениям и рассказам — это та правда, которая соответствует действительности. А по отношению к законоположениям — это справедливость, которая приносят пользу Его созданиям в их мирской жизни и жизни вечной, как сказал Всевышний Аллах: «**Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!**» (Сура «аль-Анам», аят 115).

«**…чтобы рассудить…**», местоимение возвращается либо к Аллаху, чтобы Он рассудил и вынес решение; либо оно возвращается к Писанию, так как оно — средство для вынесения приговора; либо оно возвращается к пророку, потому что вместе с ним — Писание.

«**…людей в том, в чём они разошлись во мнениях**» — так как среди людей есть такие, которые говорят, что истина — вот это, другие говорят, что истина — вот это. Две враждующие стороны, среди которых должен быть тот, кто рассудит людей, а это — то, с чем пришли посланники. Этот аят охватывает как явные вопросы, так и скрытые вопросы, связанные с мирским или религией, то есть то, в чём разошлись люди между собой.

«**…в чём они разошлись во мнениях**», имеется в виду относительно книги Аллаха.

«**Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание, после того, как к ним явились ясные знамения, по причине вражды и несправедливого отношения друг к другу**». То есть: а разошлись во мнениях относительно Писания только те общины, которым оно было дано после того, как пришли к ним ясные знамения, которые указывали на правдивость посланников. Это подобно тому, как сказал Всевышний: «**Те, кому было даровано Писание, распались только после того, как к ним явилось ясное знамение**» (Сура «аль-Баййина», аят 4).

«**Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине**». Под «направлением» (*хидая*) в этом аяте подразумевается «هداية توفيق» «хидаяту тауфик» — когда Аллах помогает человеку встать на прямой путь, располагая его сердце. А предшествует этому руководство знания и указания на прямой путь. Потому что ко всем приходили посланники с Книгами, и разъясняли им прямой путь, однако помощь была оказана из них только тем, кого Аллах наставил на прямой путь.

Слово «*иман*» (араб. إيمان — вера) в арабском языке означает подтверждение. В терминологии шариата это слово означает «подтверждение чего-то, что за собой требует принятия и подчинения», то есть простое подтверждение не будет считаться верой. Если бы это было так, тогда Абу Талиб считался бы верующим, так как он подтверждал, что Мухаммад ﷺ правдив в своих словах, говоря: «Ведь знают они, что мы не считаем лжецом нашего сына, а также мы верим в то, что он не может говорить неправду».

Однако он не принял религию и не подчинился ей, поэтому он не считается верующим.

« **…по Своей воле…**», то есть по Своему желанию, также мы знаем, что чего бы ни пожелал наш Господь, во всём этом есть мудрость.

«**Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает**» — здесь под прямым путём имеется в виду разъяснение этого пути, а также помощи Всевышнего для его принятия.

«**…кого пожелает**» — Аллах желает прямого пути тому, кто его достоин. Каждая вещь связана с Его желанием, которое, в свою очередь, следует Его мудрости. Аллах направляет на прямой путь по Своему желанию того, кто достоин прямого пути. Так же, как Всевышний выбирает в качестве посланника только самого достойного из числа людей, так же Он даёт прямой путь тому, кто достоин его. Как сказал Всевышний: «**Аллах лучше знает, кому доверить Своё послание**» (Сура «аль-Анам», аят 124), — а также лучше знает кому даровать прямой путь.

Слово «*сырат*» (араб. «صِرَاطٍ» — путь) имеет несколько видов чтения. В лексическом значении слово «сырат» означает «широкая дорога». Назван он таким образом потому, что идущий по этому пути преодолевает его быстро, без трудностей и затора, и это подобно тому, как быстро человек проглатывает кусок еды. Другие же учёные сказали, что это «широкий прямой путь», так как если путь кривой, то по нему тяжело будет пройти. Слово «مستقيم» (прямой) является описанием для слова «путь». Всевышний Аллах подробно рассказал нам о прямом пути в суре «аль-Фатиха», сказав: «**Веди нас прямым путём, путём тех, кого**

Ты облагодетельствовал, а не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». Это такой путь, который объединяет между знанием и деянием. И это в отличие от кривого пути, идущий по которому лишён верного руководства (знания), как путь христиан, или лишён верного указания, как путь иудеев.

Пользы

1) Религия ислам — это врождённое качество человека (*фитра*)[1]. Так как Всевышний сказал: «**Люди были одной общиной**». До того как их постигло то, что ввело их в смуту, они придерживались одной религии — ислама.

2) Мудрость в ниспослании посланников — это донесение радостной вести и предостережения, поскольку Всевышний сказал: «**Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями**».

3) Пророчество нельзя каким-либо образом приобрести, это милость Аллаха, как сказал Всевышний: «**Аллах отправил пророков**».

4) Радующими вестниками можно описывать только посланников Аллаха. А что касается того, что сегодня называют себя этим именем и христианские проповедники, то они этим самым лгут, если только под этим не подразумевается «радующие мучительному наказанию». Как сказал Всевышний: «**…обрадуй их мучительными страданиями**» (Сура «Али Имран», аят 21). А более достойное описание, которое можно дать этим призывающим, это назвать их «вводящие в заблуждение или христианизаторы».

5) Законы, с которыми пришли посланники, содержат в себе приказы и запреты. Всевышний сказал: «**…добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями**». Предостережение приходит для того, чтобы человек не попал в запретное, а радостная весть — тому, кто подчинился и исполнил веление своего Господа.

6) Писания были ниспосланы от Аллаха, как сказал Всевышний: «**…ниспослал вместе с ними Писание**».

---

[1] Фитра (араб. فِطْرة) — первозданное естество человека; идея человека; человек в его наилучших возможностях. Противопоставляется *нафсу* — животной природе в человеке.

7) Всевышний находится наверху, выше Своих созданий. Ведь если Книги были ниспосланы от Него, значит, Он сам находится наверху, так как ниспослание происходит сверху вниз.

8) В спорных вопросах следует возвращаться к небесным Писаниям, как сказал Всевышний: «**…чтобы рассудить людей в том, в чём они разошлись во мнениях**». А иначе пропала бы польза от ниспосланных Книг. Общеизвестно, что Писание, которое было ниспослано Мухаммаду, подтверждает правдивость Писаний, которые были ниспосланы прежде, и оберегает их. Именно к нему мы обязаны возвращаться, так как предыдущие Писания были аннулированы.

9) Милость Аллаха к Своим рабам в том, что Он не предоставил их своему разуму. Если бы так случилось, то небеса и земли пришли бы в негодность, как сказал Всевышний: «**А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них**» (Сура «аль-Муъминун», аят 71). Каждый человек мог сказать: «У меня есть разум, и истина со мной». Но Всевышний Аллах отправил пророков и ниспослал вместе с ними Книги, чтобы рассудить между людьми то, в чём они разошлись во мнениях.

10) Если люди вернутся к ниспосланному Писанию, то это объединит и сплотит их.

11) Между людьми будут разногласия, и это неизбежно, поскольку Всевышний сказал: «**…в том, в чём они разошлись во мнениях**». На это указывают и такие слова Всевышнего: «**Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится Слово твоего Господа: “Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми — всеми вместе”**» (Сура «Худ», аяты 118–119). Или слова Всевышнего: «**Он — Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие**» (Сура «ат-Тагабун», аят 2). Если бы не было бы разделения между людьми, то не существовал бы этот мир, не было бы религии, джихада, приказа к одобряемому и запрета порицаемого. Невозможно было бы отличить правдивого от лжеца.

12) Те, кто разошлись между собой в шариате, получили книгу, так как Всевышний сказал: «**Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание, после того, как к ним явились ясные знамения, по причине вражды и несправедливого отношения друг к другу**». Отсюда вытекает такая польза, что до них дошёл довод, ведь Всевышний сказал: «**…после того, как к ним явились ясные знамения**».

13) Очевидно указывает на порицание и упрёк этим людям. Они разошлись, несмотря на ту милость, которую оказал им Аллах, ниспослав книгу, а ведь должны были объединиться, это было для них обязательным. Как сказал Всевышний: «**Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание**».

14) Объяснение слабости того хадиса, который передаётся от Посланника Аллаха ﷺ: «*Разногласие моей общины — милость*»[1]. Разногласие никак не может быть милостью, Всевышний Аллах говорит: «**Однако они не перестают разногласить, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь**» (Сура «Худ», аяты 118–119). Конечно, если разногласия между людьми появились на почве поиска истины, то им будет прощена такая ошибка, и в этом милость Всевышнего, так как тот, кто проявлял усердие в поисках истины и нашёл её, получит две награды, а тот, кто старался и ошибся, — одну. А говорить, что «разногласие в общине — это милость», в принципе нельзя.

15) Действия тех, которые разошлись во мнениях после того, как к ним явились ясные знамения были из-за злобы и вражды, поскольку сказал Всевышний: «**…по причине вражды и несправедливого отношения друг к другу**». Христиане и иудеи не уверовали в Мухаммада ﷺ из-за вражды к нему. Они прекрасно знали его, так же хорошо, как сво-

---

[1] Этот хадис является выдуманным, не имеющим под собой никакой основы, как сказал это имам ас-Субки. См. также «ас-Сильсиля ад-да‘ифа уаль-мауду‘а» 58, 61.

Как разногласие может быть милостью, если Всевышний Аллах сказал, что милость Он проявил по отношению к тем, кто не разногласит?! Великий Аллах сказал: «**Однако они не перестают разногласить, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. И для этого Он сотворил их**» (сура «Худ», 118–119). ‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз сказал: «Те, кто находится под милостью Аллаха, созданы для того, чтобы они не разногласили». См. «Ахкамуль-Къуран» 3/1072. Ибн Мас‘уд сказал: «Разногласие — это зло!» Абу Дауд 1960. Шейх аль-Албани подтвердил достоверность.

Всевышний Аллах также сказал: «**Если вы станете препираться о чём-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по исходу**» (сура «ан-Ниса», аят 59). Имам аль-Музани сказал: «Аллах высказал порицание разногласию, и повелел при разногласии возвращаться к Корану и Сунне. И если бы разногласие было из религии, то Аллах не порицал бы это. И если бы споры были из Его мудрости, то Он не повелел бы при этом возвращаться к Корану и Сунне». См. «Джами‘уль-баяниль-‘ильм» 2/910.

Всевышний Аллах также сказал: «**Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нём множество разногласий**» (сура «ан-Ниса», аят 82). Имам Ибн Хазм сказал: «Всевышний Аллах указал на то, что разногласие не от Него. Разногласие существует в бытие лишь по воле Всевышнего, как существует неверие и прочие грехи». См. «аль-Ихкам» 5/64. Источник.

их сыновей. Из-за вражды и злобы не уверовали в Мухаммада и курайшиты.

16) Каждый, кто выступил против истины после того, как узнал её, является заблудшим и проявляющим несправедливость, даже если и говорит, что не хочет враждовать.

17) Как только человеку истина становится ясной, он обязан следовать ей, даже если он говорил прежде по-другому. Он должен находиться с истиной там, где она находится.

18) Милость Аллаха к верующим, так как Всевышний сказал: «**Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях**».

19) Иман является причиной того, что Аллах поведёт человека по прямому пути.

20) Чем сильнее у человека будет его вера, тем больше вероятности, что он найдёт истину. Как сказал Всевышний: «**Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях**». Обратите внимание: Аллах сказал, что Он направил к истине того, кто уверовал, то есть Аллах связал прямой путь с верой, а это значит, что чем сильнее вера, тем ближе человек будет к истине, а чем слабее вера, тем дальше он от истины. Поэтому сподвижники посланника ﷺ были ближе всех остальных к истине — в понимании Корана, постановлениях шариата, убеждениях, так как их вера была сильнее последующих поколений. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Лучшими людьми являются мои современники, после них — (те, что придут вслед за ними), после них — (те, что придут вслед за ними)*»[1]. Поэтому Имам Ахмад считал, что слова сподвижников сами по себе являются доводом до тех пор, пока не будут противоречить тексту Корана или Сунны. Если же их слова станут противоречить текстам, то они доводами не будут. А если же слова одного сподвижника противоречат словам другого, то необходимо узнать, чьё мнение ближе к истине.

21) Тот, кого Аллах повёл по прямому пути, не должен обольщаться самим собой. И не должен думать, что он достиг этого благодаря своей силе или мощи, поскольку Всевышний сказал: «**Аллах по Своей воле направил тех…**». Если бы Всевышний пожелал, он был бы в числе тех, кто отверг истину из-за злобы и враждебности.

---

[1] Хадис передали аль-Бухари (2651) и Муслим (2535), со слов ʻИмрана ибн Хусейна.

22) Указание на то, что человеку необходимо постоянно просить у Аллаха прямого пути, так как сказал Всевышний: «**Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали**».

23) Утверждение поступков Всевышнего, которые Он совершает по Своему желанию, потому что Всевышний сказал: «**Аллах по Своей воле направил тех…**».

24) Действия рабов происходят по желанию Аллаха и Его созданию.

25) Дозволение Аллаха бывает двух видов: бытийное и религиозное. Мы с вами подробно об этом говорили, когда разбирали слова Всевышнего: «**Он низвёл его (Коран) на твоё сердце с соизволения Аллаха**» (Сура «аль-Бакара», аят 97).

26) Утверждение желания Аллаха в действиях Его рабов (то есть всё, что делают Его рабы, происходит по Его желанию). Как сказал Всевышний: «**Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает**».

27) Всё, помимо шариата Всевышнего, является кривой дорогой, как сказал Всевышний: «**Аллах наставляет на прямой путь**».

28) В шариате нет ничего сложного, кривого и затруднительного, так как шариат — это широкий и прямой путь.

29) Указание на три пути, которые Всевышний упомянул в суре «Фатиха»: путь тех, кому Аллах оказал Свою милость, путь тех, на кого пал Его гнев, и путь заблудших.

• Те, кому Он оказал Свою милость, — это посланники и их последователи.

• Те, на кого пал Его гнев — это иудеи и им подобные.

• Заблудшие — это христиане и им подобные. Это касается тех христиан, которые жили до ниспослания Посланника ﷺ. А что касается христиан, живших после того, как был ниспослан Посланник и они обвинили его во лжи, то они стали из числа тех, на кого разгневался Всевышний. Они подобны иудеям, которые в своё время не приняли религию ʻИсы. Так как, когда пришёл ʻИса, они сочли его лжецом после того как узнали истину. Но после того как был ниспослан ʻИса, и христиане последовали за ним, и прошло много времени, они внесли в религию новшества и заблудились, и стали из числа заблудших. Однако после того, как был послан Мухаммад ﷺ, они сочли его лжецом и отвергли его, и стали из числа тех, на кого пал гнев Аллаха, так как они узнали истину, но оставили её.

Тафсир 214 аята суры «аль-Бакара»

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

214. Или вы полагали, что войдёте в Рай, тогда как к вам ещё не пришло подобное тому, что пришло пришедшим до вас? Их коснулись нищета и беды, и они были потрясены так, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придёт помощь Аллаха?» О да! Воистину, помощь Аллаха близка.

Толкование

«**Или вы полагали…**» — это обращение направлено к Пророку ﷺ, сподвижникам и тем, кто будет после них.

«**…что войдёте в Рай…**» — в лексическом значении слово «Джаннат» — «Рай»[1] означает сад, в котором много деревьев. В шариатском значении «Рай» — это обитель, которую Аллах уготовил богобоязненным. В ней то, чего не видели глаза, чего не слышали уши и о чём даже не помышляла человеческая душа.

«**…когда к вам ещё не пришло подобное тому, что пришло пришедшим до вас?**» — после вопроса, Аллах объяснил это сказав: «**Их коснулась нищета и беды, и они были потрясены**».

---

[1] Джаннат (араб. جنّة — сад) — одно из имён Рая. Прекрасный сад, в котором после Судного дня (*Кыямат*) будут вечно пребывать мусульмане-праведники. Для обозначения Рая употребляются слова *Джанна* («сад»), *ан-На'им* («благодать»), *аль-Фирдаус* («Рай»).

«**Их коснулась нищета…**», учёные сказали, что под нищетой имеется в виду крайняя бедность.

«**…и беды…**», то есть болезни и телесные страдания.

«**…и они были потрясены…**» — имеются в виду потрясения сердца страхом, беспокойством, большими смутами, сомнениями и страстями. В этом аяте несчастья постигают в трёх вещах: в имуществе, теле и душе.

«**…что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: "Когда же придёт помощь Аллаха?"**» — под посланником здесь подразумевается не конкретный посланник, а вид посланников. И смысл предложения будет таким: «**…что посланник из числа тех, кого постигло потрясение, и кого коснулась нищета и беды, и те, кто вместе с ним, скажут: "Когда же придёт помощь Аллаха?"**» Здесь не имеется в виду, что они сомневаются в помощи Аллаха, они лишь хотят ускорить её.

«**О да! Воистину, помощь Аллаха близка**» — это предложение может быть как ответом на слова посланника и верующих: «**Когда же придёт помощь Аллаха?**»; так и новым предложением, в котором Он сообщает о близкой победе, усиливая его частицами «إِنَّ» и «أَلَا». И оба варианта являются правильными.

Пользы

1) Забота Аллаха об этой общине таким образом, что Он утешает её тем, что сообщает о постигшем предыдущие общины, так как Всевышний сказал: «**Или вы полагали, что войдёте в Рай, тогда как к вам ещё не пришло подобное тому, что пришло пришедшим до вас?**». Таким же образом, как и в Коране, пришло и в Сунне[1] Посланника Аллаха ﷺ. Однажды сподвижники пришли к Посланнику Аллаха ﷺ и пожаловались: «Почему бы тебе не помолиться за нас? Попроси Аллаха о помощи». Тут его лицо покраснело, и он сел и сказал: «*До вас было такое, что человека хватали и закапывали в землю, а затем клали ему на голову пилу и разрезали её пополам, но он не отрекался от*

[1] Сунна (араб. سنة — обычай, пример) — пример жизни исламского пророка Мухаммада ﷺ как образец и руководство для всей мусульманской общины (*уммы*) и каждого мусульманина. Она состоит из поступков пророка Мухаммада ﷺ (*фи'ль*), его высказываний (*кауль*) и невысказанного одобрения (*такрир*). Сунна является вторым после Корана источником исламского права (*фикх*).

своей веры. Или же железным гребнем отделяли мясо от костей, но он не отрекался от своей веры»[1]. И это для укрепления верующих.

2) Утверждение существования Рая.

3) Вера (*иман*) — это не желания и украшения, однако это искреннее намерение, и проявление терпения за тот вред, который постигает верующего на пути Всевышнего Аллаха.

4) Мудрость Всевышнего в том, что Он подвергает верующих великими испытаниями, чтобы выявить правдивых из них, как сказал Всевышний: «**Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести**» (Сура «Мухаммад», аят 31). Нельзя проверить золото на подлинность, кроме как расплавив огнём [в древности проверяли качество золота по изменению его цвета при накаливании на огне], так и веру верующего возможно проверить лишь испытаниями. Поэтому, о мой брат, наберись терпения: может быть тебе придётся пройти испытания за свою религию. Над тобой могут поиздеваться, может быть будут наблюдать за тобой, однако проявляй терпение и будь правдив. Посмотри, каким испытаниям подвергались посланники из числа твёрдых решительностью. К Посланнику Аллаха ﷺ, когда он находился в земном поклоне в самом безопасном месте на земле — а это Заповедная мечеть, приходили самые злосчастные из людей и клали на его спину внутренности верблюда, кровь и кишки. Это великая вещь, относительно которой проявляли терпение только те посланники, которые обладали твёрдой решительностью. Посланник Аллаха оставался в земном поклоне, пока к нему не подошла его маленькая дочь Фатима, которая сбросила эти внутренности с его спины. А они не переставали смеяться, показывая друг на друга пальцами[2]. Поэтому проявляй терпение, рассчитывай на награду от Всевышнего и знай, сколько бы тебе ни причинили вреда, в конце всех испытаний наступит смерть. А если ты умрёшь, проявляя терпение ради Аллаха, Велик Он и Возвышен, то перейдёшь из этой обители в другую обитель, которая лучше, чем эта.

5) Человек должен просить помощи только у того, кто может ему помочь, а это — Всевышний Аллах, так как Всевышний сказал: «**Когда же придёт помощь Аллаха?**»

6) Тот человек, который верит в посланников и их путь, говорит то, что говорят посланники, поэтому Всевышний сказал: «**…что Послан-**

---

[1] Сахих аль-Бухари 6943.

[2] Сахих аль-Бухари 240.

ник и уверовавшие вместе с ним говорили: “Когда же придёт помощь Аллаха”».

7) Полнота мощи Аллаха, Велик Он и Возвышен, так как сказал Всевышний: «**О да! Воистину, помощь Аллаха близка**».

8) Мудрость Всевышнего в том, что Он удерживает победу в определённое время, несмотря на то что Его помощь близка.

9) Проявлять терпение перед бедами ради Всевышнего Аллаха — одна из причин вхождения в Рай, потому что смысл аята звучит как: «Терпите до тех пор, пока не войдёте в Рай».

10) Радостная весть для верующих о победе для того, чтобы они набирались сил для ведения борьбы, ожидая обещанную победу.

11) Указание на достоверный хадис: «*Рай скрывается за трудностями*»[1]. Потому что упомянутые вещи — это трудности, однако они являются путём к Раю.

12) Человек не достигнет совершенства до тех пор, пока не выпьет чашу терпения, так как Всевышний сказал: «**Или вы полагали, что войдёте в Рай, тогда как к вам ещё не пришло подобное тому, что пришло пришедшим до вас?**»

[1] Сахих Муслим 7130.

Тафсир 215 аята суры «аль-Бакара»

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ
وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

215. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Любое благо, которое вы расходуете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, бедным и путнику. Что бы вы ни сделали доброго, то поистине, Аллах знает об этом».

Толкование

«**Они спрашивают тебя**» — имеются в виду сподвижники, которые обращаются к Посланнику Аллаха ﷺ.

«**…что они должны расходовать**», то есть спрашивают тебя, что им расходовать из своего имущества: какие виды имущества, какое количество и как.

Всевышний ответил на вопрос: «**Скажи: “Любое благо, которое вы расходуете…”**», — и объяснил, на кого расходуется это имущество: «**родителям, близким родственникам, сиротам, бедным и путнику**».

«**…родителям…**», то есть матери и отцу и тем, кто старше них, такие как бабушки и дедушки.

«**…близким родственникам…**» — такие как брат, сын брата, дядя, сын дяди, а так же сыновья, дочери и то, что ниже, как внуки.

«**…сиротам…**» — в исламе сиротой считается ребёнок, не достигший совершеннолетия и лишившийся отца. Всевышний Аллах во многих аятах завещает нам принуждённо хорошо относиться к сироте из-за того несчастья, которое произошла с ним по причине смерти отца в

его раннем возрасте. Если же сирота достигнет совершеннолетия, то он становится самостоятельным и перестаёт считаться сиротой.

«**…бедным…**» — это тот, у которого нет имущества. Бедный (*мискин*) был назван таким образом, так как нужда делает его жалким и униженным. В число бедных в этом аяте также входит и нищий, так как если слово «бедный» — «*мискин*» употребляется отдельно, то в него входит и «нищий» — «*факир*». И наоборот. Особенность этих слов заключается в том, что когда они употребляются в структуре одного предложения вместе, то каждое из них указывает на определённый смысл: *факир* (нищий) более нуждающийся, чем *мискин* (бедный). Ты увидишь, что в Коране иногда слово «*факир*» — «нищий» употребляется отдельно, а иногда употребляется отдельно слово «*мискин*» — «бедный», а иногда они приходят вместе. Всевышний Аллах сказал: «**А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества**» (Сура «аль-Хашр», аят 8). Здесь использовано слово «*факир*» — «нищий», которое несёт в себе и значение слова «*мискин*» — «бедный». Также Всевышний сказал: «**Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости**», — в этом аяте то же самое, что и в предыдущем. В словах Всевышнего: «**В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков**», — здесь в число бедняков входят и нищие. А в словах Всевышнего: «**Пожертвования предназначены для нищих и бедных**», — здесь упомянуты оба вида — как нищий, так и бедный.

«**…путнику**» — в арабском языка это слово звучит, как «Ибну сабиль» (ابن السبيل), что означает «сын пути». Путник назван таким именем из-за того, что он неразлучен с дорогой, а каждый, кто неразлучен с чем-то, является сыном для него. Аллах упомянул путника, потому что он находится в чужой стране и может в чём-то нуждаться, а никто об этом не знает.

«**Что бы вы ни сделали доброго, то поистине, Аллах знает об этом**», — это предложение охватывает все добрые поступки. Они спрашивают о том, что расходовать из блага, а Аллах ниспослал откровение с широким смыслом. Это предложение является условным предложением. Здесь заключено условие в словах: «**Что бы вы ни сделали**», — ответ на которое в словах Всевышнего: «**…то поистине, Аллах знает об этом**». Цель этого — разъяснить, что Аллах всеобъемлет Своим знанием каждый добрый поступок, который они совершают, и вознаградит их за них.

Пользы

1) Стремление сподвижников получить знания. В двенадцати местах Корана сподвижники спрашивают Пророка ﷺ о знаниях.

2) Из числа этих польз то, что прекрасным ответом является то, чтобы тот, кого спросили, ответил сверх того, о чём его спрашивают, если в этом есть его нужда. На вопрос «**что они должны расходовать**» Всевышний ответил и объяснил им не только то, что они должны расходовать, но и на кого они должны расходовать. Похожим примером является тот, когда сподвижники спросили Посланника Аллаха ﷺ о дозволенности совершать омовение водой из моря. Посланник Аллаха ﷺ на это сказал: «*Морская вода чиста и пригодна для очищения, а умерших в ней животных разрешается употреблять в пищу*»[1].

3) Достоинство расходования средств на родителей и близких. В этом вопросе им должно отдаваться предпочтение перед нищими и бедняками, так как Всевышний Аллах начал с них. А если Всевышний ставит упоминание кого-то впереди, то это указывает на их важность перед последующими.

4) У сирот есть право на то, чтобы на них расходовали имущество, даже если они являются богатыми. Всевышний упомянул их в этом аяте. А если они бедные, то это право удваивается. Если помимо бедности они ещё и родственники, то это уже третье право. Сирота может быть и путником, тогда в нём собираются четыре права в расходовании на него: право сироты, бедняка, родственника и путника.

5) Широта знаний Аллаха, как сказал Всевышний: «**Что бы вы ни сделали доброго, то поистине, Аллах знает об этом**».

6) О любом благом деле, пусть это будет расходование имущества, поклонение, совершаемое телом, обучение знаниям, джихадом на пути Аллаха или тому подобное, Всевышний Аллах знает об этом и вознаградит за него.

7) Человек не должен пренебрегать ничем из одобряемого, так как сказал Всевышний: «**Что бы вы ни сделали доброго**». Об этом же сказал и Посланник Аллаха ﷺ: «*Защитите себя от огня Ада хотя бы с помощью половинки финика*»[2].

---

[1] Этот хадис передали Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджах и Ибн Абу Шейба, а текст хадиса принадлежит последнему. Ибн Хузейма и ат-Тирмизи назвали хадис достоверным. Этот хадис также передали Малик, аш-Шафии и Ахмад.

[2] Сахих аль-Бухари, 1417.

Примечание: Нужно ли давать милостыню путнику в зависимости от того, просит он или нет? В этой ситуации нужно обратить внимание на несколько вещей:

• если ты узнал, что он не нуждается в помощи, как например, если он богат, то в этой ситуации нет нужды расходовать на него, более того, он может посчитать это недостатком в отношении него.

• если ты предполагаешь, что он нуждается, но он скромный человек и постесняется спросить, лучше ему дать, более того, это может быть даже обязательным.

• если ты сомневаешься, нуждается ли он или нет, то предложи ему взять её, а затем поступи так, как требует того ситуация.

Тафсир 216 аята суры «аль-Бакара»

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

216. Предписано вам сражение, хотя это вам неприятно. И может быть, вам не нравится что-нибудь, а оно для вас благо. И может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло. Аллах знает, а вы не знаете!

Толкование

«**Предписано вам сражение…**», то есть стало обязательным, так как слово «предписание» имеет значение обязательности, как мы это видим в словах Всевышнего: «**О вы, которые уверовали! Вам предписан пост**» (Сура «аль-Бакара», аят 183), — или же в словах: «**Воистину, намаз предписан верующим в определённое время**» (Сура «ан-Ниса», аят 103).

«**…сражение…**», то есть сражение с врагами Аллаха — неверующими.

«**…хотя это вам неприятно**» — имеется в виду, что неприятно сражение, а не предписание. Ведь мусульманам не может быть неприятно выполнять обязанности перед Всевышним — им неприятно само сражение. Есть разница между тем, когда мы говорим, что нам неприятно обязательство, которое возлагает на нас Аллах в виде сражения, и тем, когда нам неприятно само сражение. Чувствовать неприязнь к сражению является природным качеством человека. Ведь человеку неприятно воевать с кем-то из людей и быть убитым. А если сражение является для нас обязательным, то, с одной стороны, оно любимо, потому что сам Всевышний Аллах вменил нам его в обязанность, а с другой — не-

приятно. Поэтому сподвижники, да будет доволен ими Аллах, приходили к Посланнику Аллаха ﷺ и настаивали на сражении.

Слова Всевышнего: «**И может быть, вам не нравится что-нибудь, а оно для вас благо**», — то есть: «Выполняйте то, что Я предписал вам, — быть может, это будет благом для вас». Мы встречаемся с этим и в повседневных делах. Иногда человек совершает какое-либо обычное дело, не связанное с поклонением, а затем говорит: «Лучше бы я этого не делал», — или: «О, если бы этого не случилось». Но если эти действия приведут к благому исходу, то значит, человеку ненавистно было то, в чём содержится благо. Сражение — ненавистно для нас, однако исход его — благой. Потому что тот, кто сражается на пути Аллаха, — его состояние такое, как сказал Всевышний, приказывая сказать Пророку ﷺ: «**Скажи: “Неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ?”**» (Сура «ат-Тауба», аят 52). Под двумя благами понимается либо победа, либо Рай.

«**И может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло**» — это случается довольно часто, когда человек любит что-то и настойчиво стремится к этому, а в итоге то, к чему он стремился, оборачивается для него злом. Человек на примере этого благородного аята успокаивает себя относительно всего того, чего он лишился из числа того, что он любит, и внушает себе терпение во всём, что его может постигнуть из неприятного.

«**Аллах знает, а вы не знаете**» — это предложение является объясняющим слова Всевышнего: «**И может быть, вам не нравится что-нибудь, а оно для вас благо. И может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло**», — будто Он говорит, что вы не знаете, что является для вас добром, а что — злом из того, что Аллах предопределил для вас. Однако Аллах об этом знает.

Пользы

1) Обязательность джихада, как сказал Всевышний: «**Предписано вам сражение**». При этом необходимо, чтобы это сражение соответствовало условиям. Одним из условий сражения является присутствие силы, которая представляет собой как человеческую силу, так и финансовую, а также наличие соответствующего оружия. Ещё одно условие сражения — войско должно быть под знаменем правителя, по повелению которого они бы сражались.

2) Нет греха в том, что человеку неприятны вменённые Всевышним обязанности. Он не испытывает неприязни к тому, что приказал Законодатель, но его неприязнь возникает с точки зрения его человеческой природы. Что касается того, что повелел Законодатель, то является обязанностью проявлять к этому довольство.

3) Люди не знают о сокровенном, так как Всевышний сказал: «**И может быть, вам не нравится что-нибудь, а оно для вас благо. И может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло**».

4) Всевышний может предписать в шариате или в бытие что-то, что не понравится человеку, но потом это обернётся для него благом.

5) Всеобщность знаний Всевышнего, как сказал Всевышний: «**Аллах знает**». В этом аяте не было упомянуто, что именно знает Аллах, и это указывает на то, что знание Всевышнего охватывает каждую вещь.

6) Слабость человека и то, что основа в нём — это отсутствие знаний, поэтому Всевышний сказал: «**…а вы не знаете**»; также Всевышний сказал: «**Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали**» (Сура «ан-Нахль», аят 78); или напоминал Посланнику Аллаха ﷺ о той милости, которую Он ему оказал: «**…и научил тебя тому, чего ты не знал**» (Сура «ан-Ниса», аят 113).

Тафсир 217 аята суры «аль-Бакара»

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن
يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا
وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

217. Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи: «Сражаться в этот месяц — великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в Заповедную мечеть и выгонять оттуда её жителей — ещё большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от своей религии и умрёт неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно».

Толкование

«**Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц**» — имеется в виду, что люди спрашивают Посланника Аллаха ﷺ о запретном месяце. Под запретным месяцем подразумевается разновидность месяцев, которая охватывает все четыре месяца: зуль-ка‘да, зуль-хиджа, мухаррам и раджаб.

«**Скажи…**», то есть ответь им.

«**Сражаться в этот месяц — великое преступление**», то есть в запретный месяц.

«**Однако сбивать других с пути Аллаха…**» — это новое предложение, в котором объясняется, что то, что делают язычники в виде отвращения с пути Аллаха, проявления неверия, отвращения от Заповедной мечети и изгнания оттуда её обитателей, — всё это является большим преступлением перед Аллахом. Эти четыре деяния, совершаемые язычниками, которые противопоставлены сражению в запретные месяцы, являются более тяжким грехом, чем сражение в запретные месяца.

«**…с пути Аллаха…**», имеется в виду с Его шариата.

«**…и выгонять оттуда её жителей…**» — имеются в виду Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники, которые переселились из Мекки в Медину, по причине того, что язычники наносили им вред и притесняли их. И это послужило поводом тому, что они переселились из Мекки в Медину с дозволения Аллаха.

«**…ещё большее преступление перед Аллахом**» — имеется в виду более тяжкий грех, чем сражение в запретный месяц.

«**Искушение хуже, чем убийство**», — под искушением имеется в виду сбивание с пути Аллаха, запрет верующим входить в Заповедную мечеть и причинение им вреда. «**Искушение**», под которым подразумевается причинение вреда верующим, приходит в Священном Коране в словах Всевышнего: «**Тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня**» (Сура «аль-Бурудж», аят 10).

«**Они не перестанут сражаться с вами…**», то есть неверующие не перестанут сражаться с вами.

«**…пока не отвратят вас от вашей религии…**», то есть пока вы не вернётесь в неверие.

«**…если только смогут**», то есть они никогда этого не смогут сделать. Подобные условные предложения приводятся для объяснения их немощности и слабости, как в словах Всевышнего: «**О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните**» (Сура «ар-Рахман», аят 33). Общеизвестно, что они не смогут проникнуть за пределы небес и земли.

«**А если кто из вас отступит от своей религии…**», то есть тот, кто отречётся от ислама к неверию.

«**…и умрёт неверующим…**», то есть умрёт на неверии.

«**…то его деяния окажутся тщетными**», то есть все праведные поступки, которые они делали в этой жизни и для жизни вечной, не принесут им пользы ни в жизни этой, ни в жизни вечной: они потеряли их из-за неверия.

«**Они являются обитателями Огня и останутся там вечно**», то есть они будут там постоянно.

Пользы

1) Посланник Аллаха ﷺ является тем, к кому сподвижники возвращаются в знаниях, как сказал Всевышний: «**Они спрашивают тебя**».

2) Внимание, которое уделяли сподвижники своим ошибкам. Совершив их, они сожалели, спрашивали о своём положении относительно этих ошибок, поэтому сказал Всевышний: «**Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц**».

3) Посланник Аллаха ﷺ не знал всех законоположений, а знал лишь то, чему научил его Аллах, поэтому Всевышний ответил на вопрос: «**Скажи: "Сражаться в этот месяц — великое преступление"**». Отсюда возникает другой вопрос: обладает ли Посланник Аллаха ﷺ правом делать иджтихад[1], то есть выносить решения, опираясь на своё мнение или нет? Наиболее правильное мнение в данном вопросе, что он имеет на это право. Если Всевышний подтвердит его решение, то это будет подобно откровению от Аллаха.

4) Сражение в запретные месяцы является одним из величайших грехов, как сказал Всевышний: «**Сражаться в этот месяц — великое преступление**». Возникает вопрос: является ли это постановление аннулированным или же оно действует по сегодняшний день? Учёные разделились на два мнения в данном вопросе. Большинство из них склонилось к тому, что запрет на сражение в священные месяцы был аннулирован. В качестве довода они приводят слова Всевышнего: «**Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе)**» (Сура «ат-Тауба», аят 36); или: «**О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним**» (Сура «ат-Тауба», аят 73); а также тот факт, что Посланник Аллаха воевал с племенем сакиф в запретный месяц зуль-ка'да, а также битва при Табуке была в месяц раджаб.

---

[1] Иджтихад, или аль-иджтихад (араб. اجْتِهَاد, араб. الاجتهاد, «усердствование», «большое старание»).

Другие говорят, что решение о запретности сражение в эти месяцы действует и сейчас. Я же считаю, что запретность на ведение войны в эти месяца действует по сегодняшний день. Что же касается аргументов тех, которые говорят об аннулировании этого запрета, то ответ является следующим: эти священные тексты приходят с общим смыслом, и они конкретизируются словами Всевышнего: «**Сражаться в этот месяц — великое преступление**». А что касается того, что Посланник Аллаха ﷺ сражался в запретные месяцы, то мы ответим, что всё сказанное относится не к началу боевых действий в запретные месяцы, а имеются в виду оборонительные действия. Нет проблем в сражении, если ты отвечаешь на нападение противника, даже если это сражение происходит в запретные месяцы. Если они воюют с нами, то и мы будем воевать с ними. Племя сакиф собралось для того, чтобы напасть на Посланника Аллаха ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ вынужден был сражаться с ними. Это же касается и римлян в сражении при Табуке, которые также собирались напасть на мусульман, и тогда Посланник Аллаха ﷺ вышел к ним, чтобы защитить себя. Поэтому не разрешается первыми начинать войну с неверующими в запретные месяцы, но если враг напал на нас, то мы должны сражаться с ним, даже если это произошло в запретные месяцы.

5) Месяцы бывают двух видов: запретные и не запретные. Всевышний делает превосходство не только между людьми, но и между временами и местом.

6) Грехи делятся на две категории: большие и малые, — у каждого греха есть степени. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не сообщить ли вам о том, какие грехи являются наиболее тяжкими?*»[1] Учёные высказывали разные мнения об определении «большого греха». Некоторые считали, что большие грехи имеют количество, а затем изучали каждый текст, где Посланник Аллаха ﷺ назвал какое-то действие большим грехом. Другие же учёные сказали, что у больших грехов есть определённые границы, то есть правило, которое их объединяет. Затем их мнения разошлись относительно этого критерия, и кто-то из них сказал, что большим грехом является каждый грех, и совершающий его попадает под проклятие Аллаха. Другие же говорили, что это грехи, за которые человек получает наказание в этой жизни. Третьи считали, что это грех, за который человек получит определённое наказание в жизни вечной.

[1] Сахих аль-Бухари 2654; Сахих Муслим 259.

Однако Ибн Теймийя сказал, дав определение большому греху: «Большим грехом является тот, за которым следует определённое наказание, будь это проклятие, гнев Аллаха, наказание в мирской жизни, отрицание веры, непричастность к этому человеку и тому подобное»[1]. Отсюда понимается, что если в текстах говорится «не делай так-то» или «запрещено тебе делать то-то» или нечто подобное этому смыслу, без упоминания определённого наказания, то такой грех считается малым. А если же в текстах упоминается определённое наказание, то такой грех будет считаться большим. Как, например, обман является большим грехом, так как за ним следует непричастность этого человека к мусульманам. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Тот, кто обманывает, тот не из нас*»[2]. Если мусульманин не желает для своего брата того, чего желает для себя, то это является большим грехом, так как за это есть определённое наказание, что подтверждается словами Пророка ﷺ: «*Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в исламе) того же, чего желает самому себе*»[3].

Если человек не проявляет щедрости к своему соседу, это также считается большим грехом, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, проявляет щедрость к своему соседу*»[4]. А если человек вредит своему соседу, то это считается ещё большим грехом. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!*» (Его) спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «*Тот (человек), сосед которого не находится в безопасности от его зла*»[5].

И поэтому это правило является самым верным критерием в определении большого греха. Но вместе с этим мы не можем сказать, что большие грехи находятся на одном уровне. Нет, они различны между собой в зависимости от того наказания, которое следует за ними. Как, например, грех разбойников на дороге намного тяжелее греха обычного вора.

7) Отвращение с пути Аллаха считается более тяжким грехом, чем сражение в запретные месяцы. Как сказал Всевышний: «**Однако сби-**

---

1 «Маджму‘ аль-фатава» Ибн Теймийя, т. 11, с. 650.

2 Сахих Муслим 284.

3 Сахих аль-Бухари 13.

4 Сахих аль-Бухари 6019.

5 Сахих аль-Бухари 6016.

вать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в Заповедную мечеть и выгонять оттуда её жителей — ещё большее преступление перед Аллахом». Можно сделать вывод, что эти четыре поступка вместе являются более тяжким грехом перед Аллахом, чем сражение в запретные месяцы, а не каждое из них в отдельности.

8) Самым тяжким грехом является сбиванием человека с истины. Каждый, кто сбивает человека от совершения какого-либо блага, считается сбивающим с пути Аллаха. Но это отвращение отличается в зависимости от того, от чего отвращают. В любом случае, запрещать совершение одобряемого, является качеством лицемеров.

9) Тяжесть греха отвращения людей от Заповедной мечети. Этот грех имеет множество видов, например, препятствовать людям, совершить хадж. Но если правитель говорит, что он не запрещает совершать хадж, а требует соблюдения порядка при его совершении, чтобы люди не передавили друг друга, то можем ли мы полагать, что это дозволенная политика, подобно тому, как Посланник Аллаха ﷺ запрещал выходить на джихад тем, кто не был пригоден к этому? Или же мы скажем, что этот вопрос нужно пересмотреть? Этот вопрос нужно изучить глубже. Должны ли мы обращать внимание на общую пользу для всех людей, пренебрегая нуждами отдельных личностей или нет? Отвращение людей может быть в занятости их тем, что отвлекает от совершения поклонений, либо посредством презрения того или иного поклонения в душе человека, либо через сеяние сомнений в сердца людей, так чтобы они начали сомневаться в их религии, а затем оставили её полностью.

10) Выдвижение в начало предложения того, что указывает на причинность, так как Всевышний сказал: «**Спрашивают они тебя о запретном месяце — сражении в нём**». То, о чём спрашивают — это сражение в запретный месяц, однако упоминание запретного месяца пришло перед сражением, потому что это причина запрета сражения. Это сделано для того, чтобы отвратить человека от совершения действия до того, как придёт постановление относительно этого действия. И когда происходит постановление, то душа человека уже подготовлена к тому, чтобы принять это постановление. Примером этому слова Всевышнего: «**Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: “Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся”**», — то есть до того, как было сказано «**избегайте**», сообщено: «**Они причиняют страдания**».

11) Различие степени грехов, так как Всевышний сказал: «**Сражаться в этот месяц — великое преступление**», — и до слов: «**…ещё большее преступление перед Аллахом**». Различие степени грехов ведёт к различию степени веры. Чем больше степень совершённого греха, тем больше уменьшается вера, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Не является полноценным верующим тот, кто совершает прелюбодеяние*»[1]. В этом есть опровержение тем, кто считает, что вера не поднимается и не опускается. В вопросе веры люди разделились на три группы, из них есть те, кто сказал, что вера увеличивается и уменьшается. Другие сказали, что вера не увеличивается и не уменьшается. А третьи сказали, что вера увеличивается, но не уменьшается. Этот вопрос подробно освещается в книгах по вероубеждению, но более верным является то, что вера увеличивается и уменьшается.

12) Поскольку верующие сражались в запретный месяц, Великий и Всемогущий Аллах утешает их, приводя в пример поступок неверующих.

13) Тот, кто больше повинуется Аллаху, больше достоин Заповедной мечети, так как сказал Всевышний: «**…и выгонять оттуда её жителей**». Несмотря на то, что язычники жили в Мекке, они не являются её жителями, как сказал Всевышний: «**Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к Заповедной мечети, не будучи Его угодниками? Его угодниками являются только богобоязненные, но большинство их не ведает об этом**» (Сура «аль-Анфаль», аят 34).

14) Предостережение от смуты[2] в словах Всевышнего: «**Искушение хуже, чем убийство**».

15) Смута, под которой имеется в виду сбивание людей с их религии, намного хуже убийства. Потому что убийство лишает человека мирской жизни, а сбивание людей с веры лишает человека как мирской жизни, так и вечной. Многие люди направляются в те места, в которых происходит смута, считают, что они ей не поддадутся, но проходит немного времени и они попадают в эту смуту. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал о Даджале: «*Тот, кто услышит о Даджале, то пусть отдалится от него, ведь он придёт к человеку, и тот будет считать его верующим, и будет наущать его до тех пор, пока тот не последует*

---

[1] Сахих аль-Бухари 2475.

[2] Фитна (араб. فتنة — смута) — арабское слово, означающее хаос, смуту, искушение.

за ним»[1]. Как бы то ни было, человек не должен подвергать себя искушениям. Сколько было тех, кто считал, что он не поддастся искушению, а затем попадал в него и уже не мог избавиться от него.

16) Стремление язычников всеми способами отвратить верующих от истины, даже если это приведёт к сражению, поскольку Всевышний сказал: «**Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут**». Отсюда следует, что идеологическая и нравственная война опаснее, чем вооружённая война. Так как эти виды войны входят в общину оттуда, откуда она не чувствует. А что касается вооружённой войны, то человек устроен таким образом, что он всегда будет оказывать сопротивление в вооружённом конфликте тому, кто идёт на него с оружием. Идейная война причиняет вред незаметно, люди его не замечают. Посмотрите, как идейная и нравственная война испортила мусульман не только в вопросах религии, но и в мирских вопросах. Тот, кто глубоко изучит историю, поймёт это.

17) Отчаяние неверующих людей в невозможности отвратить всех верующих от религии. Как сказал Всевышний: «**…если только смогут**», — но они никогда не смогут этого сделать до тех пор, пока не будет повеление Аллаха, а это произойдёт перед концом света, когда ветер заберёт душу каждого верующего, оставив на земле самые наихудшие создания.

18) Предостережение от неверующих, как сказал Всевышний: «**Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии**», — то есть не в какой-то определённый промежуток времени, а постоянно они будут стараться отвратить мусульман от религии.

19) Если человек отречётся от своей религии и умрёт на этом, то все его дела станут тщетными, как сказал Всевышний: «**А если кто из вас отступит от своей религии и умрёт неверующим, то его деяния окажутся тщетными**».

20) Если некто совершил вероотступничество, после чего вновь обратился в ислам, то за ним сохраняются совершённые им прежде праведные деяния, так как Всевышний сказал: «**…и умрёт неверующим**».

21) Вероотступник будет вечно пребывать в Геенне, как сказал Всевышний: «**…то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно**».

---

[1] Ахмад 20116, Абу Дауд 4319.

22) Нельзя обращаться с вероотступником в этом мире так, как с верующем, ведь Всевышний сказал: «**…то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни**». После смерти его не дозволяется омывать, облачать в кафан, совершать над ним заупокойную молитву, хоронить вместе с мусульманами, и он не оставляет после себя наследства. А что касается наследования от него, то, как сказал Ибн Теймийя, что имущество этого человека наследуют только близкие родственники из числа мусульман. Однако более правильное мнение в данном вопросе то, что от него не берётся наследство, так как Пророк ﷺ сказал: «*Мусульманин не может оставлять наследство неверующему, так же как неверующий не может оставлять наследство мусульманину*»[1].

[1] Сахих аль-Бухари 6764.

Тафсир 218 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

218. Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, те надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах — Всепрощающий, Милующий.

Толкование

«**Воистину, те, которые уверовали…**» — слово «иман» в лексическом значении означает «подтверждение правдивости», как это звучит в словах Всевышнего о братьях Юсуфа, когда они сказали своему отцу: «**Ты всё равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду**». С точки зрения шариата значение этого слова указывает на подтверждение, которое требует от себя принятие и подчинение.

«**…совершили переселение…**» — слово «*хиджра*» (араб. هجرة — переселение) в арабском языке означает «оставление». В шариате же у этого слова есть два значения: общий и конкретный.

Под общим значением имеется в виду оставление того, что запретил Аллах, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Мухаджиром же является тот, кто оставил запрещённое Аллахом*»[1].

А что касается конкретного смысла, то под ним подразумевается: оставление человеком своей страны и родины ради Аллаха и Его посланника. Например, если его страна является страной неверия, где он не может исповедовать свою религию и чувствовать себя в безопасности от заблуждений, а потому переселяется оттуда. Как пришло в досто-

[1] Сахих аль-Бухари 10.

верном хадисе: «*…(поэтому) переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся*»[1].

В данном аяте имеются в виду два вида хиджры: общий и конкретный.

«**…и сражались на пути Аллаха…**» — под сражением на пути Аллаха имеется в виду сражение с неверующими, для того чтобы Слово Аллаха было превыше всего. Само слово «جهاد» (*джихад*)[2] означает использование своей силы для достижения определённой цели. Здесь же — использование своей силы в борьбе с врагом. Кроме того, любое поклонение тяжёлое для человека, в котором он использует свою силу, считается джихадом. Поэтому джихад с собственной душой также считается джихадом. Однако тот хадис, в котором говорится, что, когда Пророк ﷺ возвращался с Табука, он говорил: «*Мы вернулись с малого джихада к большому*», — имея в виду джихад с самим собой, — этот хадис является недостоверным. Вне всякого сомнения, душа человека нуждается в приложении всех сил к тому, чтобы побуждать её к совершению богоугодных поступков и оставлению грехов.

«**…те надеются на милость Аллаха**» — слово «надежда» указывает на желание достичь чего-то близкого. Общеизвестно, что желание достичь чего-то близкого, можно осуществить посредством совершения того, что является близким к этому. Эти люди совершили поступки, которые приблизят их к милости Аллаха, как вера, хиджра, сражение на пути Аллаха. Если эти люди не будут надеяться на милость Аллаха, то тогда кто ещё будет надеяться на Его милость?!

Под милостью в этом аяте может подразумеваться либо качество Аллаха, и смысл его заключается в следующем: надеются на то, что Аллах смилуется над ними; либо имеются в виду следы и признаки Его милости. Достоверно передаётся, что Всевышний Аллах сказал Раю: «*Ты являешься Моей милостью, при помощи которой Я оказываю Свою*

---

[1] Сахих аль-Бухари 1.

[2] Джихад (от араб. الجهاد — «усилие») — понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха. Обычно джихад ассоциируется с вооружённой борьбой, однако понятие значительно шире. Джихадом в исламе является борьба со своими духовными или социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращённостью общества и т. д.), устранение социальной несправедливости, постоянное усердие в деле распространения ислама, ведение войны с агрессорами, наказание преступников и правонарушителей. Кроме того, в арабском языке слово «джихад» означает любое усилие или усердие, в частности в работе, учёбе и т. д.

милость кому пожелаю»[1]. Аллах сделал создание Своей милостью, потому что Рай — из числа признаков милости Аллаха, и поэтому Он сказал: «*…при помощи которой, Я оказываю Свою милость*». Этот аят может нести в себе два смысла милости, так как они тесно связаны друг с другом. Если Аллах окажет кому-то Свою милость, то введёт его в Рай, который сам по себе является Его милостью.

«**А ведь Аллах — Всепрощающий, Милующий**» — кто-то может спросить, почему имя Аллаха «Всепрощающий» было упомянуто в данном контексте, ведь эти люди совершают благие дела? Ответ следующий: тот, кто совершает праведные дела, может допустить упущение или сделать что-то не до конца, поэтому является желательным после завершения молитвы попросить прощения у Аллаха три раза. Что же касается имени Аллаха «Милующий», то упоминание его уместно, так как дела, которые они совершали, являются следами Его милости.

Пользы

1) Достоинство веры и переселения, как сказал Всевышний: «**Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение**».

2) Борьба на пути Аллаха по своей степени стоит ниже хиджры, так как упоминание джихада пришло после хиджры.

3) Учитывать искренность в переселении и джихаде, как сказал Всевышний: «**…на пути Аллаха**». Если не будет искренности, то его переселение будет туда, куда он переселялся. С точки зрения арабского языка джихад должен соответствовать тем правилам, которые поставил шариат для этого поклонения.

4) Человек не должен быть уверенным в том, что его праведные дела будут приняты, однако он должен надеяться. Как сказал Всевышний: «**…надеются на милость Аллаха**». Потому что они не обольщаются своими поступками, однако они совершают их, надеясь на милость Аллаха.

5) Утверждение двух имён Аллаха: «**Всепрощающий**» и «**Милостивый**»; а также утверждение тех качеств, которые исходят от них: прощение и милость; а также того, что следует за этим: прощение грехов и милость. Посредством прощения исчезают неприятности, исходящие

[1] Сахих аль-Бухари 4850.

из-за последствий грехов, а благодаря милости человек получает желаемое.

6) Совершенная милость Аллаха к Своим созданиям. Аллах оказывает совершающему праведное деяние три великих милости:

• Аллах объяснил, что является благим поступком, а что — нет, ниспослав откровения Своим посланникам, — это самая большая милость для людей;

• Поддержка Аллаха в совершении благих поступков. Как много тех, кого Всевышний отвёл от совершения благих дел!

• Аллах увеличивает вознаграждение за одно благое деяние в многократном размере. За одно дело записывает десять хороших, и оно может увеличиться в семьсот раз и выше.

И всё это указывает на совершенство милости Аллаха к Своим творениям, так как Всевышний оказывает милость Своим созданиям, а затем благодарит тех, кому оказал Свою милость, как сказал Всевышний: «**Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено**» (Сура «аль-Инсан», аят 22).

Тафсир 219–220 аятов суры «аль-Бакара»

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

219. Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы». Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек». Так Аллах разъясняет вам знамения, — быть может, вы поразмыслите

220. над этим миром и Последней жизнью. Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им добро — хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они — ваши братья. Аллах отличает нечестивца от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый».

Толкование

«**Они спрашивают тебя о вине и азартных играх**», то есть Пророка ﷺ спрашивают люди или сподвижники. Причина их вопроса в том, что когда разумный человек видит вред от употребления вина и азартных игр, и этот вред противоречит врождённому естеству человека, то

обязательно у него появляются трудности в этом. И поэтому они спросили Пророка ﷺ об их законоположении.

Под вином подразумевается всё то, что опьяняет, принося удовольствие и веселье.

В отношении спиртного Всевышний ниспослал четыре аята:

1. Аят, в котором говорится о дозволенности употребления опьяняющих напитков: «**Из плодов пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток и добрый удел**» (Сура «ан-Нахль», аят 67);
2. Аят, который является предвестником последующего категорического запрета, а это тот, что мы с вами сейчас разбираем;
3. Аят, запрещающий принятие спиртного в определённое время: «**О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными**» (Сура «ан-Ниса», аят 43);
4. Аят, в котором упоминается окончательный запрет на употребление опьяняющих напитков. А это аят из суры «Трапеза», который был ниспослан во второй год хиджры: «**О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же её, — быть может, вы преуспеете**» (Сура «аль-Маида», аят 90).

«**…и азартных играх**» — под азартными играми[1] имеется в виду любой заработок, в котором есть риск и борьба, то есть когда ты можешь лишиться всего или выиграть.

«**В них есть большой грех…**», то есть в них содержится наказание или они являются причиной для наказания.

«**…большой грех…**» — имеется в виду не только величина греха, но и его многочисленность. Потому что спиртные напитки и азартные игры содержат в себе множество вреда, который вредит разуму, телу, обществу, нравам. Мухаммад Рашид Рида[2] упомянул о множестве вред-

---

[1] Азартная игра (букв. «игра случая»), — игра, в которой выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от искусства играющих, а от случая. Термин в настоящее время имеет следующее экономическое определение: заключение пари на деньги или какую-либо материальную ценность на событие с сомнительным исходом с главным намерением получения прибыли или материальных ценностей. Азартная игра зависит в большей степени от случайности, чем от искусства играющих, причём размер ставок назначается произвольно и может быть изменяем играющими, а главный интерес направлен не на процесс игры, а на её исход.

[2] Мухаммад Рашид Рида (араб. محمد رشيد رضا; 23 сентября 1865, Каламун, Османская Сирия, — 22 августа 1935, Каир) — египетский религиозный и общественный деятель. С

ных последствий при толковании этого аята. И прочитавший это поймёт слова Всевышнего Аллаха: «**…большой грех**», — или как в другом чтении: «**…множество грехов**».

«**…хотя греха в них больше, чем пользы**» — то наказание, которое последует за этими грехами, намного больше той пользы, которую они в себе содержат. Так как наказание человек получит в жизни вечной, а пользу — только в этом мире. А наказание в вечной жизни более суровое и постоянное.

«**Они спрашивают тебя, что они должны расходовать**» — это второй вопрос, звучащий в этом аяте.

«**Так Аллах разъясняет вам знамения**» — имеется в виду, что Он разъясняет о законоположении спиртных напитков, азартных играх и того, что люди должны расходовать. Смысл этого аята будет таков: Аллах разъясняет Своим рабам постановления шариата предельно ясно.

«**…быть может, вы поразмыслите…**», то есть используете разум для достижения цели.

«**…над этим миром и Последней жизнью**» — эти слова связаны с предыдущим глаголом «**быть может, вы поразмыслите**», то есть над этим миром и вечной жизнью.

«**Они спрашивают тебя о сиротах**» — эти вопросы следуют друг за другом. Сначала спросили о вине и об азартных играх, затем спросили о том, что расходовать. Связь между двумя вопросами очевидно ясная. Потому что, когда человек распивает спиртные напитки или играет в азартные игры, он бесполезно растрачивает своё имущество, когда же он расходует его в пользу бедных, это считается полезным расходованием средств.

«**Они спрашивают тебя о сиротах**» — этот третий вопрос, который связан с предыдущими двумя вопросами. Когда Аллах ниспослал аят: «**Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнём и будут гореть в Пламени**» (Сура «ан-Ниса», аят 10), — а также аят: «**Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему**» (Сура «ан-Анам», аят 152), — сподвижники столкнулись с большими трудностями. После ниспослания этих аятов они начали отделять свою трапезу отдельно от трапезы сирот, еда сирот при этом портилась и становилась непригодной к употреблению

1898 г. редактор журнала «аль-Манар» («Маяк»). Мухаммад Рашид Рида считал главной задачей возрождение позиций шариата и выступал с критикой европеизации арабских стран.

либо же была пригодна, но не было от неё пользы. И это стало для них затруднительным. И они засомневались в том, можно ли перемешивать свою пищу с пищей сирот? И тогда Всевышний красноречиво и доходчиво сказал: «**Скажи: “Делать им добро — хорошо”**».

«**…сиротах**» — сиротой считается не достигший совершеннолетия ребёнок, лишившийся отца. По причине того, что отец сироты умер, он больше остальных нуждается в опеке и внимании. Во многих местах Корана уделяется большое внимание сиротам.

«**Скажи: “Делать им добро — хорошо”**», то есть человек должен стремиться делать для них то, в чём будет больше пользы, — в воспитании, имуществе. Всё, что принесёт им пользу, будет считаться добром для них.

«**Если вы объедините свои дела, то ведь они — ваши братья**» — это предложение содержит в себе ответ сподвижникам. Ответ состоит из двух предложений: «**Скажи: “Делать им добро — хорошо”**», — и: «**Если вы объедините свои дела, то ведь они — ваши братья**». А значит, если вы смешаете их пищу и питьё со своей пищей и питьём, то в этом нет греха, так как они не чужие для вас — они ваши братья по религии, или по родству, или всё вместе взятое.

«**Аллах отличает нечестивца от творящего добро**», то есть знает о каждом и различает между ними, воздавая каждому то, что он заслуживает. Этот аят охватывает нечестие, касающееся религии и мирского, а также добро религиозное и связанное с этим миром. И он охватывает тех, от кого исходит порча или добро.

«**Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение**», — то есть вменил бы в обязанность то, что будет трудным и невыполнимым для вас, например, относительно дел сироты: Он запретил бы вам смешивать еду, а принудил рассчитывать для них определённую порцию, чтобы она не превышала их нужды и не уменьшала.

«**Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый**» — это предложение объясняет предыдущие слова Всевышнего: «**Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение**». Как будто Аллах хочет сказать: «Если бы Он пожелал, то поставил бы вас в затруднительное положение, потому что Ему принадлежит могущество и мудрость».

Пользы

1) Стремление сподвижников узнать о постановлении Аллаха в отношении того, что они совершают, пьют и едят.

2) Религия ислам заботится о том, в чём будет больше пользы и меньше вреда.

3) Сравнение между тем, в чём будет больше пользы и меньше вреда.

4) Предпочтение отдаётся приобретению пользы над устранением вреда, или устранению вреда отдаётся предпочтение перед приобретением пользы в зависимости от того, что за этим следует.

5) Сколько бы ни было пользы в вине и азартных играх, тяжесть греха намного выше тех польз, которые они приносят.

6) Стремление сподвижников узнать о том, что нужно им расходовать из имущества в словах Всевышнего: «**Они спрашивают тебя, что они должны расходовать**».

7) Человеку лучше расходовать в качестве пожертвования из того имущества, которое превышает его нужды.

8) Расходовать имущество на свои нужды лучше, чем делать пожертвования, как сказал Всевышний: «**Скажи: “Излишек”**». То есть делать пожертвования нужно из того имущества, которое превышает нужды человека, как мы об этом уже говорили.

9) Всевышний Аллах разъясняет полным разъяснением Своим рабам Свои знамения как в вопросах религии, так и в вопросах бытия.

10) Утверждение мудрости в действиях Аллаха, как сказал Всевышний: «**…быть может, вы поразмыслите**».

11) Побуждение задуматься над знамениями Аллаха в словах Всевышнего: «**…быть может, вы поразмыслите**».

12) Размышление не должно ограничиваться только этим миром, необходимо размышлять об этом мире и о жизни вечной, как сказал Всевышний: «**…быть может, вы поразмыслите над этим миром и Последней жизнью**».

13) Сподвижники спрашивали о положении сирот, о том, как нужно обращаться с ними. Этот вопрос является следствием сильного страха сподвижников, да будет доволен ими Аллах, относительно того, что касается сирот. Потому что Всевышний Аллах угрожает наказанием тому, кто поедает имущество сирот без права, как сказал Всевышний: «**Не**

приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему» (Сура «аль-Анам», аят 152).

14) Необходимость проявлять добро тем, кому Аллах поручил заботиться о ком-то.

15) Если человек старался распорядиться имуществом так, как он считает лучше, а вышло иначе, то на нём нет греха. Потому что человек ответственен за то, что делает сознательно, а не за то, что происходит не по его воле.

16) Достоинство совершения благого в вопросах опекунства и так далее, так как Всевышний сказал: «**Скажи: "Делать им добро — хорошо"**». Цель этого аята побудить к совершению благого.

17) Дозволяется смешивать имущество сироты со своим, что видно из слов Всевышнего: «**Если вы объедините свои дела, то ведь они — ваши братья**».

18) При смешивании имущества необходимо относиться к сиротам как к своим братьям, как сказал Всевышний: «**Если вы объедините свои дела, то ведь они — ваши братья**». В этом предложении звучит побуждение стараться делать то, что будет лучше для них, подобно тому, как ты стараешься сделать хорошее своему родному брату.

19) Разрешается использовать термин «брат» в отношении того, кто ниже тебя. Потому что сирота является ниже того, кто его опекает. Это братство — религиозное братство.

20) Предостережение от совершения нечестия в словах Всевышнего: «**Аллах отличает нечестивца от творящего добро**».

21) Всеобъемлемость знаний Аллаха. Ведь Аллах знает как большие вещи, так и малые.

22) Утверждение желания Аллаха в словах Всевышнего: «**Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение**». Его желание охватывает как то, что совершает Сам Всевышний, так и то, что делают Его рабы. Как сказал Всевышний: «**…тем из вас, кто желает следовать прямым путём. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров**». Также Всевышний сказал: «**Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает**».

23) Религия является лёгкой, в ней нет затруднений и тяжестей, как сказал Всевышний: «**Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение**».

24) Утверждение двух благородных имён Всевышнего: «**Могущественный**» и «**Мудрый**». А также утверждение того, на что указывают эти два имени из качеств.

Тафсир 221 аята суры «аль-Бакара»

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

221. Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к Огню, а Аллах зовёт к Раю и прощению со Своего соизволения. Он разъясняет людям Свои знамения, — быть может, они помянут назидание.

Толкование

Слово «*никах*» в арабском языке означает «собирание» и «присоединение». Что же касается шариатского значения слова «*никах*», то это — заключение договора с дозволенной женщиной с намерением использовать те пользы, которые вытекают после заключения брачного договора, в виде оберегания половых органов, рождения ребёнка, наслаждения при близости и достижения других целей бракосочетания.

«**Не женитесь на многобожницах…**». Многобожник — это тот, кто придаёт Аллаху сотоварищей в тех вопросах, которые свойственны только Ему, а это вопросы господства или божественности или вопросы имён и качеств Аллаха. И поэтому если кто-то берёт себе иное боже-

ство помимо Аллаха, и поклоняется ему, то он тем самым становится многобожником, даже если этот человек считает, что Аллах — создатель этого мироздания. Многобожником является и тот, кто считает, что наряду с Аллахом есть другой создатель этого мироздания или тот, кто помогает Аллаху в создании Его творений.

«**…пока они не уверуют**», то есть до тех пор, пока не начнут исповедовать религию Аллаха, что в первую очередь требует от них признания единства Аллаха в поклонении.

«**Безусловно, верующая невольница лучше язычницы…**» — это предложение объясняет причину запрета женитьбы на язычнице, причём оно усилено частицей «لام», которая пришла в начале предложения: «لأَمَة».

«**…даже если она понравилась вам**» — понравилось то, что может нравиться в женщине: красота, нрав, богатство, род и причины восхищения.

Если кто-то спросит, почему «**…верующая невольница лучше язычницы…**», тогда как язычница не имеет в себе никакого блага? Мы ответим с двух сторон:

Во-первых, в арабском языке иногда используется превосходство одной вещи над другой, означая абсолютное превосходство, даже если то, над чем она превосходит, не содержит в себе того качества. В качестве примера можно привести слова Всевышнего: «**У обитателей Рая в тот день будет более хорошая обитель и более прекрасное место отдыха**» (Сура «аль-Фуркан», аят 24).

Во-вторых, в многобожнице может быть осязаемое и внешнее добро в виде красоты и так далее. Поэтому Всевышний сказал: «**…даже если она понравилась вам**». Всевышний Аллах разъяснил, что брак с верующей женщиной лучше, нежели бракосочетание с многобожницей, даже если она имеет какое-либо благо.

«**Они зовут к Огню**» — это предложение объясняет предыдущее. Под ними имеются в виду многобожники, которые призывают людей к Огню своими словами, поступками, имуществом, используя при этом свою доброту. Более того, они строят больницы, школы, многое другое для того, чтобы обмануть людей, призвав их к своему заблуждению. Но Всевышний Аллах разъяснил нам исход их поступков: «**Воистину, неверующие расходуют своё имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в Геенне**» (Сура «аль-Анфаль», аят 36).

«**…а Аллах зовёт к Раю и прощению…**», то есть призывает людей к Райским садам, побуждая совершать праведные дела. Призывает к прощению, побуждая каяться и просить прощение.

«**…со Своего соизволения**» — соизволение Аллаха бывает двух видов:

Во-первых, бытийное соизволение — это соизволение, связанное с Его созданиями и предопределением. Как сказал Всевышний: «**Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?**» (Сура «аль-Бакара», аят 255).

Во-вторых, шариатское соизволение, а оно связано с Его постановлениями. Как сказал Всевышний: «**Скажи: "Аллах позволил вам это или же вы возводите навет на Аллаха?"**» (Сура «Юнус», аят 59). Под словом «позволил» имеется в виду «узаконил вам».

Очевидно, в этом аяте под «**соизволением**» имеются в виду два вида соизволения. Так как вхождение человека в то, что является причиной попадания в Рай и прощением его грехов является бытийным соизволением. А то, что является причиной для вхождения в Рай и Его прощения, является тем, что узаконил Аллах.

«**…быть может, они помянут назидание**», то есть образумятся. И это предложение является причинным предложением.

Пользы

1) Верующему запрещено вступать в брак с многобожницей, так как сказал Всевышний: «**Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют**». Исключением из этого являются обладатели Писания из числа иудеев и христиан, поскольку Всевышний сказал: «**Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение (приданое), желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги**» (Сура «аль-Маида», аят 5). Но для верующего будет лучше, чтобы он не женился на них, так как она может оказать влияние на его детей или на него самого. Он может обольститься её красотой, мышлением, знаниями, нравом, из-за чего может потерять разум и стать неверующим.

2) Постановления в шариате связаны с причинами, в зависимости от их присутствия или отсутствия. Как сказал Всевышний: «**…пока они**

не уверуют». Поэтому, если многобожница примет ислам, дозволяется вступать с ней в брак, а если же она продолжает оставаться многобожницей, то брак с ней запрещён.

3) Верующий лучше многобожника, даже если у многобожника будут качества, которые понравились человеку. Как сказал Всевышний: «**Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам**». Всевышний также сказал: «**Скажи: "Скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе (или удивило тебя)"**» (Сура «аль-Маида», аят 100). Поэтому не обманывайся их большим количеством, искусством, качеством их изделий, красноречием и тому подобным. А обрати внимание на те качества, которые требует от людей шариат.

4) Различие людей по их положению, а также то, что они не могут быть одинаковыми. Как сказал Всевышний: «**Безусловно, верующий невольник лучше язычника**».

5) Опровержение тем, кто говорит, что ислам — это религия равенства, потому что превосходство противоречит равенству. Удивительным является то, что слово «равенство» достоверно не упоминается ни в книге Аллаха, ни в Сунне Его Пророка ﷺ. Аллах не повелевал и не побуждал к равенству. Ведь если ты скажешь о равенстве, то уравняются нечестивый и справедливый, неверующий и верующий, мужчины и женщины, — и это как раз то, чего добиваются враги ислама от мусульман. Однако в исламе есть слово гораздо лучше, чем слово «равенство», а это — справедливость, как Всевышний сказал: «**Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость**» (Сура «ан-Нахль», аят 90). Слово «справедливость» указывает на равенство подобных друг другу и различие разных людей. Это слово означает «дать каждому то, что он заслуживает». Большинство мусульман, к сожалению, не соблюдают точность в употреблении слов. Зачастую можно услышать: «Ислам — это религия равенства!» Мы же скажем, что если бы вы сказали: «Ислам — это религия справедливости», — то это было бы правильнее и соответствовало бы истине ислама.

Тафсир 222 аята суры «аль-Бакара»

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

222. Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».

Толкование

«**Они спрашивают тебя…**», то есть люди или верующие.

«**…о менструациях**» — имеется в виду либо сама менструация, либо то место, откуда происходит выделение менструальной крови, а это женский половой орган, но первое мнение ближе по смыслу.

«**Скажи: “Они причиняют страдания”**» — менструация причиняет страдания, как для супруга, так и для жены. А для разъяснения этого вреда нужно обращаться к медикам.

«**Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций…**», то есть сторонитесь.

«**…и не приближайтесь к ним…**» — не вступайте в половую близость, как на это указывают предыдущие слова.

«**…пока они не очистятся**», то есть до тех пор, пока не закончится срок месячного цикла и они не совершат полного омовения. Как сказал Всевышний: «**А если вы находитесь в половом осквернении, то очи-**

ститесь» (Сура «аль-Маида», аят 6), — то есть возьмите полное омовение. Признаком очищения для женщины являются белые выделения, которые не пачкают прокладку, если она наполнится ими. Эти выделения есть у большинства женщин, но у некоторых женщин их нет, и они узнают об окончании менструаций тогда, когда у них перестаёт течь кровь.

«**А когда они очистятся…**», — большинство учёных считают, что здесь имеется в виду совершат полное омовение. Ведь одни аяты Корана объясняют другие, как например, слова Всевышнего: «**А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь**», — имеется в виду: возьмите полное омовение.

«**…то приходите к ним так, как повелел вам Аллах**» — под «приходом» имеется в виду половая близость, а под повелением — дозволенность. Так же в этом аяте указывается место, в которое разрешается вступать в половую близость, а это половой орган. Как сказал Всевышний: «**Ваши жёны являются пашней для вас**» (Сура «аль-Бакара», аят 223). Пашня — это то место, в которое сеют семена, таким местом является половой орган женщины. Отсюда и смысл этого аята: заходите к ним в половой орган, но не в анальное отверстие.

«**Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся**» — это объяснение предыдущих приказов: сторониться половой близости во время менструаций и вступать в половую близость после очищения в то место, которое Он дозволил.

«**Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся**», то есть тех, кто много кается. Покаянием считается то, когда человек перестаёт ослушиваться Аллаха и начинает Ему повиноваться.

«**…очищающихся**» — имеется в виду те, которые очищаются от грязи и осквернения. И в этом аяте собраны два вида очищения: покаяние (это внутреннее очищение) и очищение внешнее.

Пользы

1) Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, непрерывно задавали Посланнику Аллаха ﷺ различные вопросы.

2) Стремление сподвижников в приобретении знаний.

3) Человек не должен стесняться в приобретении знаний, как сказал Всевышний: «**Они спрашивают тебя о менструациях**».

4) Всевышний иногда может Сам ответить на вопрос, который задают Пророку ﷺ, как мы это видим в этом аяте: «**Скажи: “Они причиняют страдания”**».

5) Менструации причиняют боль, так как они являются скверной и грязью, поэтому Посланник Аллаха ﷺ повелевал смывать их как в большом, так и в малом количестве. Как-то раз к Пророку ﷺ пришла одна женщина и спросила (его): «Что следует сделать той из нас, кровь которой во время месячных попадёт на её одежду?» Он ответил: «*Пусть она удалит следы крови, потом польёт (это место) водой и потрёт его (руками), а потом побрызгает на него водой*»[1].

6) Объяснение причин шариатских постановлений в словах Всевышнего: «**Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости**». Из этого вытекает польза: утверждение мудрости Всевышнего в том, что Он узаконивает. Есть та мудрость, которую знают все Его создания, а есть та, которую они не знают. Но мы должны знать, что во всех постановлениях Аллаха, касающихся как шариата, так и бытия, есть определённая мудрость.

7) Аллах сначала привёл причину, а потом постановление. Это для того, чтобы душе было легче принять это постановление, а также быть спокойным к нему. И чтобы его принятие было врождённым, поэтому Всевышний сказал: «**Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций**». Однако в основном, сначала упоминается само постановление, а только потом его мудрость, как сказал Всевышний: «**Скажи: “Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещённым употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной”**» (Сура «аль-Анам», аят 145). И как пришло в достоверном хадисе: «*Когда будете втроём, пусть двое не перешёптываются втайне от третьего, чтобы не огорчать его, пока вы не присоединитесь к другим людям*»[2].

8) Обязанность избегания женщин во время месячных, как сказал Всевышний: «**Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций**». В достоверной Сунне пришло объяснение, чего

---

[1] Сахих аль-Бухари 227.

[2] Сахих аль-Бухари 6290.

именно нужно остерегаться в этот период, а это половой близости. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Делайте всё, кроме совокупления*»[1].

9) Милость Аллаха в том, что Он запретил заниматься половой близостью мужчине и женщине во время менструаций. Так как это вредит не только женщине, но и мужчине.

10) Запретность половой близости после очищения от менструальной крови и до совершения полного омовения, как сказал Всевышний: «**А когда они очистятся, то приходите к ним…**».

11) Некоторые обладатели знания сказали, что обязательно вступать в половой акт с женой после очищения от менструаций, поскольку Всевышний сказал: «**А когда они очистятся, то приходите к ним…**». Однако это слабое мнение. Правильным мнением считается то, что приказ в аяте указывает на устранение запрета, так как повеление пришло после запрета. И постановление остаётся таким, каким оно было до запрета.

12) Человеку не позволительно переходить границы Аллаха в том, что дозволил Аллах из совокупления. И это касается времени или места. Как сказал Всевышний: «**…то приходите к ним так, как повелел вам Аллах**».

13) Позволительно вступать в близость с женой в её половой орган, находясь сзади. На это указывают слова Всевышнего: «**…то приходите к ним так, как повелел вам Аллах**». В этом аяте не было указано определённое направление, через которое необходимо приходить к женщине.

14) Не разрешается заниматься половой близостью в анальное отверстие, как сказал Всевышний: «**…то приходите к ним так, как повелел вам Алла**х». Всевышний сказал: «**Скажи: “Они причиняют страдания (они являются скверной). Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций”**», — а общеизвестно, что скверна кала намного противнее и сквернее менструальной крови. Все четыре имама единогласно высказались о запрете половой близости в анальное отверстие, и нет достоверных сведений ни от одного из предшественников, что кто-то разрешал это делать. А то, что передаётся от некоторых, то здесь имеется в виду вступление в половую близость в половой орган, находясь сзади.

15) Утверждение любви Всевышнего в словах: «**Воистину, Аллах любит кающихся**». Любовь является истинным качеством Аллаха, та-

[1] Сахих Муслим 694.

ким образом, как это соответствует Его величию. Также и все остальные качества, которыми Себя описал Аллах, как любовь, довольство, неприязнь, гнев и другие. Наличие их всех у Аллаха утверждается в истинном образе, без уподобления и задавания вопроса «как?»

16) Любовь является качеством действия Аллаха, но не качеством сущности. Потому что качество «любовь» связано с покаянием. А покаяние — это из деяний рабов Аллаха, которое обновляется. Также любовь Аллаха связана с причинами, то есть если человек кается, то Аллах любит его. И любое качество Аллаха, которое связано с причинами, является качеством действий.

17) Достоинство покаяния и обязательность его совершения. Также покаяние является одной из причин любви Аллаха к Своему рабу, поэтому Всевышний сказал: «**Воистину, Аллах любит кающихся**».

18) Всевышний Аллах любит тех, кто очищается, как сказал Всевышний: «**…и любит очищающихся**».

19) Красноречие и прекрасный стиль Корана. Потому что в этом аяте Аллах объединил духовное очищение и внешнее очищение. Духовное очищение содержится в словах Всевышнего: «**Воистину, Аллах любит кающихся**», — а внешние очищение в словах: «**…и любит очищающихся**».

Тафсир 223 аята суры «аль-Бакара»

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ
أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

223. Ваши жёны являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих!

Толкование

«**Ваши жёны являются пашней для вас**», то есть подобно тому, как земля является пашней, в которой после посева прорастают семена и из которой извлекают пользу, так и женщины по отношению к мужчине подобны пашне, в которую человек помещает своё извергающееся семя. А затем это семя прорастает внутри матки и из утробы матери выходит полноценный человек.

«**Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете**» — здесь под пашней имеется в виду половой орган женщины. Смысл этого аята в следующем: «**вступайте в половую близость с жёнами, с какой-бы стороны вы ни пожелали — спереди, сзади или с боку**». Главное, чтобы близость была только через половые органы. Иудеи говорили, что если мужчина совершил совокупление в половой орган сзади, то ребёнок родится косым. Однако они говорили неправду. И тогда был ниспослан данный аят, опровергающий их ложь.

«**Готовьте для себя добрые деяния…**» — имеются в виду праведные поступки, и то, что приносит пользу у Аллаха. Эти слова следуют после разъяснения близости с жёнами для того, чтобы человека не отвлекла его близость с женой от того, что принесёт ему пользу в Суд-

ный день. Одним из таких деяний является половая близость с женой, посредством которой человек стремится к обереганию своих половых органов и органов жены, а также приобрести праведное потомство. И всё то, что вытекает по причине половой близости, является из числа праведных деяний, если присутствует правильное намерение.

«**…бойтесь Аллаха…**», а это означает выполнение Его приказов и оставление Его запретов.

«**…и знайте, что вы встретитесь с Ним**», то есть в Судный день, поскольку Всевышний сказал: «**О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним**» (Сура «аль-Иншикак», аяты 6).

«**Обрадуй же верующих!**», то есть сообщи им то, что их обрадует. Однако одной веры в сердце недостаточно, необходимо, чтобы присутствовали праведные дела.

Пользы

1) Женщины являются пашней для мужчин, и здесь подразумевается место, куда сеют семя.

2) Мужчина свободен в интимных отношениях со своей женой: если он желает, то сближается с ней, а если не желает, то не делает. Однако на нём лежит обязанность во всех отношениях относиться к своей супруге наилучшим образом. Как сказал Всевышний: «**Живите с ними достойно**» (Сура «ан-Ниса», аят 19), — или: «**Согласно установленному порядку, жёны имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Аллах — Могущественный, Мудрый**» (Сура «аль-Бакара», аят 228).

3) Человек должен стремиться увеличить своё потомство. Как сказал Всевышний: «**Ваши жёны являются пашней для вас**». Если они являются пашней, то вытекает вопрос: человек, когда сеет свою землю, мало ли он сажает или много? Ответ: человек, когда сеет землю, он сажает как можно больше. И это подкрепляется словами Пророка ﷺ: «*Женитесь на любящих и часто рожающих женщинах!*»[1] А что же касается тех, кто говорит о контрацепции и контроле рождаемости, то это, вне всякого сомнения, является тем ядом, который внесли в среду мусульман враги ислама, желая, чтобы число мусульман не увеличивалось. Если мусульман будет много, их будут бояться, а сами мусульмане

[1] Ахмад 12640, Абу Дауд 2050, ан-Насаи 3229.

перестанут нуждаться в ком-то ещё. Они сами будут заниматься земледелием, торговлей, тем самым поднимая экономику, и другими полезными делами. А если же их будет мало, то они станут униженными и нуждающимися во всех делах в ком-то ещё. И разве человек решает, останется ли его потомство, которое он спланировал? Может случиться так, что дети, которых он спланировал, умрут, и тогда человек останется без потомства.

4) Дозволенность половой близости с женой во всех позах, как сказал Всевышний: «**Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете**».

5) Узаконенным является то, что во время половой близости человек намеревается этим самым зачать ребёнка, поскольку Всевышний сказал: «**Приходите же на вашу пашню**», — используя слово «пашня». Как будто Всевышний указывает на то, что человек, когда вступает в близость со своей женой, должен совершать это из-за приобретения потомства. Передаётся от повелителя правоверных ‘Умара ибн аль-Хаттаба, что всякий раз вступая в половую близость с женой, он намеревался зачать ребёнка. Но как бы то ни было, люди различны в этом вопросе, поэтому нет запрета, если, совершая близость, мужчина желает зачать ребёнка или же просто удовлетворить свою нужду.

6) Мужчина должен беречь свою жену, ведь так же, как земля является пашней, так и жена является пашней для него.

7) Следует человеку совершать добрые деяния во время половой близости с женой, как сказал Всевышний: «**Готовьте для себя добрые деяния…**». А о понимании этих слов мы говорили ранее.

8) Обязательность богобоязненности перед Аллахом в словах Всевышнего: «**…бойтесь Аллаха…**».

9) Обязательно строить отношения в семье так, как это установил для нас шариат, что, в свою очередь, является проявлением богобоязненности перед Аллахом. Так как Всевышний сказал: «**…так, как приказал вам Аллах**».

10) Утверждение воскрешения после смерти в словах Всевышнего: «**…и знайте, что вы встретитесь с Ним**».

11) Утверждение видения Аллаха в словах Всевышнего: «**…и знайте, что вы встретитесь с Ним**». Встреча в основе своей подразумевает встречу без какой-либо преграды.

12) Устрашение человека от того, чтобы он противоречил велениям Аллаха, так как после того, как Аллах приказал нам быть богобоязненными, Он сказал нам: «**…и знайте, что вы встретитесь с Ним**».

13) Красноречием является то, что если ты желаешь сообщить кому-то о чём-то важном, то в начале этого известия ты употребляешь такую речь, которая привлекает внимание слушающего, как мы это видим в словах «**знайте**». Эти слова повышают у человек внимание и бдительность к этой встрече.

14) Верующие спасутся при встрече с Аллахом. Как сказал Всевышний: «**Обрадуй же верующих!**»

15) Радостная весть может быть только для верующих, на это указывают слова Всевышнего: «**Обрадуй же верующих!**»

16) Радостная весть ждёт верующих как в этой жизни, так и в жизни вечной, так как слова о ней пришли в общем виде. Как сказал Всевышний в другом аяте: «**Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни**». Посланника Аллаха ﷺ спросили об этой радостной вести, и он ответил: «*…праведный сон, который видит мусульманин*».

17) Предостережение неверующих об этой встрече в словах Всевышнего: «**Обрадуй же верующих!**» Отсюда следует, что для неверующих радости не будет.

18) Достоинство веры, так как Аллах связал радостную весть с верой в словах: «**Обрадуй же верующих!**»

Тафсир 224 аята суры «аль-Бакара»

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

224. Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах — Слышащий, Знающий.

Толкование

«**Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей**», то есть пусть клятва Аллахом не станет препятствием между вами. Не будет мешать совершать благочестие, богобоязненность и примирение людей. Под благочестием имеются в виду хорошие дела, под богобоязненностью — оставление плохих дел, под примирением — примирение поссорившихся людей, чтобы одни из них объединились с другими, и исчезла та злость, которая царила в их душах.

«**Аллах — Слышащий, Знающий**», то есть слышит всё, что произносится, и знает о каждой вещи.

Пользы

1) Человеку запрещено использовать клятву в качестве преграды между ним и благочестием, богобоязненностью и примирением людей. Как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ: «*А если ты поклянёшься в чём-либо, но потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что*

ты поклялся сделать), то искупи (нарушение) своей клятвы и сделай то, что лучше»[1].

2) Побуждение к благочестию, богобоязненности и примирению людей. Если Всевышний Аллах запретил нам сдерживать клятвы, мешающие совершить благочестивые поступки, что же тогда можно сказать о необходимости совершения этих праведных дел, если не было клятвы?!

3) Достоинство примирения людей, поскольку Всевышний сказал: «**…примирять людей**». Аллах выделил этот поступок, несмотря на то что он входит в число благочестивых деяний. А выделение частного из общего указывает на его важность. И нет сомнений, что примирение людей является очень важным делом, приводящим к единению и собиранию воедино, в отличие от ссоры, которая приводит к разрыву отношений между людьми. Как, например, клевета (*намима*)[2], которая приводит к разрыву отношений между людьми, поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Клеветник не зайдёт в Рай*»[3].

4) Утверждение двух имён Всевышнего: Всеслышащий и Всезнающий. А также и тех качеств, которые они в себе содержат. А также того решения и следа, которые они в себе заключают.

5) Предостережение человека от ослушания Аллаха. Если Аллах — Слышащий, Знающий, то ты должен остерегаться ослушиваться Его повелений. Если ты ослушаешься Его, сказав что-то запретное, то Он тебя непременно услышит, а если сделаешь что-то запретное, то Он непременно об этом узнает. Поэтому остерегайся наказания Аллаха, Всемогущего и Великого.

---

[1] Сахих аль-Бухари 6622.

[2] *Намима* (от араб. نَمِيمَة — клевета, сплетня) — сплетня, передача слов от одних людей к другим для того, чтобы поссорить их и испортить отношения между ними. Для того, чтобы подобная передача слов от одного человека к другому считалась намимой, необязательно обманывать или передавать ложные сведения, а достаточно рассказать то, что является правдой.

[3] Сахих Муслим 290.

Тафсир 225 аята суры «аль-Бакара»

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

225. Аллах не призовёт вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовёт вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах — Прощающий, Выдержанный.

Толкование

«**Аллах не призовёт вас к ответу за непреднамеренные клятвы**» — под призывом к ответу может подразумеваться два значения:

во-первых, наказание;

во-вторых, вменение в обязанность искупить клятву.

Под непреднамеренной клятвой имеется в виду клятва, которая была произнесена без намерения. Как допустим, некоторые говорят: «Нет, клянусь Аллахом!» — или: «Да, клянусь Аллахом!», — то есть произносят её для связки слов. Всевышний сказал об этом в другом аяте: «**Аллах не взыщет с вас за пустые клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами**» (Сура «аль-Маида», аят 89), — то есть за то, что вы закрепили своими намерениями. Слово «*айман*» в арабском языке является производной формой множественного числа слова «*йамин*», которое означает клятву. Клятва — это подкрепление того, ради чего клялись упоминанием того, кого возвеличивают в определённой форме.

«**…но призовёт вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца**» — этот аят объясняет другой: «**…но взыщет за то, что вы скрепили клятвами**».

«**Аллах — Прощающий, Выдержанный**» — после того как Аллах упомянул о непреднамеренных клятвах и преднамеренных, Он завершает аят этими двумя благородными именами: «**Прощающий**» и «**Выдержанный**». Выдержанный — это Тот, Который откладывает наказание тем, кто его заслуживает.

Пользы

1) Аллах не наказывает раба за те слова, которые он произносит непреднамеренно. Это является великим правилом, от которого исходит много пользы. Например, человек произнёс слова развода, но не желал их произносить, или же он произнёс их в состоянии сильного гнева, такой развод не считается действительным. Более того, если он произнесёт слова неверия в состоянии огромной радости или же его заставят произнести слова неверия, но сердце его будет уверенным в своей вере, то он не станет неверующим. Об этом говорится в хадисе: «*Поистине, Аллах радуется покаянию (Своего) раба больше, чем кто-либо из вас*»[1].

2) Обращается внимание на то, что в сердцах. Как сказал Всевышний: «**…но призовёт вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца**».

3) Так же, как органы тела могут совершать деяния, так и сердца могут совершать поступки. А то, что внушает человеку его душа, не чувствуя уверенности в этом, то с него не взыщут за это, потому что это не считается действием. Поэтому, как говорится в хадисе от Посланника Аллаха ﷺ: «*Поистине, Аллах (обещал) мне прощать (членам) моей общины то, что будут внушать им их сердца, если только они не станут действовать (сообразно этому) или говорить (об этом)*»[2].

4) Утверждение двух благородных имён — Прощающий и Выдержанный, а также тех качеств и решений, которые они в себе содержат.

5) Указание на то, что из прощения Аллаха и Его выдержанности является то, что Он не наказывает за непреднамеренные клятвы.

---

[1] Сахих аль-Бухари 6308.

[2] Этот хадис передали Ахмад 2/255, аль-Бухари 2528, 5269, 6664 и ан-Насаи 6/156. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами‘ ас-сагъир» 1732, «Ирвауль-гъалиль» 2062.

6) Мы не должны отчаиваться в милости Аллаха, так как Он — Прощающий. Также мы не должны чувствовать себя в безопасности от Его хитрости, так как Он — Выдержанный. И поэтому раб Аллаха на своём пути к Всевышнему должен идти между надеждой и страхом.

Тафсир 226–227 аятов суры «аль-Бакара»

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

226. Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими жёнами, должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий.

227. Если же они решат развестись, то ведь Аллах — Слышащий, Знающий.

Толкование

«**И если они передумают**», то есть возвратятся к своим жёнам после того, как дали клятву не вступать с ними в половую близость.

«**Аллах — Прощающий, Милующий**», то есть простит им за то, что они осмелились дать клятву, которая лишает прав их жён. Потому что клятва о невступлении в половую близость с жёнами в течение четырёх месяцев является нарушением прав женщины. Так как мужчина обязан обходиться с женой наилучшим образом, а оставление близости с женой на такой период времени не может быть проявлением хорошего нрава по отношению к жене. Если человек так поступит, то он подвергнет себя наказанию от Аллаха, но если он покается, то Аллах простит ему.

«**Аллах — Прощающий**», то есть Тот, Кто прощает, как сказал Всевышний: «**Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость**» (Сура «ар-Раад», аят 6). Под прощением имеется в виду сокрытие греха вместе с самим прощением.

«**Милующий**», то есть Тот, Кто обладает милостью, как сказал Всевышний: «**Господь твой богат и обладает милостью**» (Сура «аль-Анам», аят 133). Имя Аллаха «**Милующий**» образовано от слова «милость», из которой вытекает смысл: сочувствие, жалость, доброта и устранение злобы.

«**Если же они решат развестись**», то есть у них будет твёрдое намерение на совершение этого поступка.

«**…то ведь Аллах — Слышащий, Знающий**», то есть слышит их слова, среди которых и слово «талак»[1]. Аллах знает об их положении, среди которого — оставление своих жён.

Пользы

1) Подтверждение наличия в шариате такого вида клятвы, при которой человек клянётся не приближаться к своей жене, так как Аллах установил для этой клятвы срок в четыре месяца.

2) Если мужчина даст такую клятву кому-то другому помимо своей жены, как, например, рабыне, то такая клятва будет недействительна. На это указывают слова Всевышнего: «**…со своими жёнами**». Если человек поклянётся, что не вступит в половую близость с какой-то женщиной, но потом он женится на ней, ему не надо выжидать четыре месяца, так как на момент клятвы она не была его женой, но ему нужно искупить свою клятву.

3) Тот, кто дал клятву, должен воздерживаться от половой близости в течение четырёх месяцев с момента клятвы, как сказал Всевышний: «**Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими**

---

[1] *Таляк* (араб. الطلاق — развод) — развод в исламе. Право объявить о разводе имеет муж, либо шариатский судья, выносящий решение по просьбе жены. Мужчина, дающий развод жене, должен быть совершеннолетним, вменяемым и разводиться по собственной воле. Все мазхабы постулируют, что нельзя давать развод жене во время менструации (*хайд*) или послеродового кровотечения (*нифас*). В четырёх суннитских мазхабах развод, данный мужем менструирующей жене или во время того цикла, когда у них были интимные отношения, считается запрещённым (*харам*), однако, тем не менее, действительным. Мужчина может развестись с одной женщиной три раза (*хулла*). После третьего развода супруги могут снова сойтись только после того, как женщина выйдет замуж за другого мужчину, вступит с ним в интимные отношения и по каким-то объективным причинам освободится от него. Единовременное троекратное произнесение формулы развода запрещено и признаётся в суннитских мазхабах. После расторжения брака женщина обязана выждать срок ‘идда прежде, чем она вступит в новый брак. ‘Идда разведённой женщины составляет три менструальных цикла. ‘Идда вдовы — четыре месяца и десять дней, ‘идда беременной — до рождения ребёнка.

жёнами, должны выжидать четыре месяца». И этот аят указывает, что начало этого срока начинается с момента произнесения клятвы.

4) Мудрость Аллаха и Его милость к Своим рабам в том, что Он заботится о правах женщины в браке. И подобно тому, как половая близость является правом жены, так и для мужа в этом есть польза. И это для того, чтобы право женщины не было нарушено мужем, иначе он становится несправедливым.

5) Поклявшийся человек по истечении четырёх месяцев должен сделать выбор: либо развестись с женой, либо вернуться к половой близости с ней, так как сказал Всевышний: «**И если они передумают, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий**».

6) Развод находится в руках мужчины, как сказал Всевышний: «**Если же они решат развестись**».

7) Клятва будет верной, даже если человек произнесёт её после брачного договора и ещё не приблизится к жене, как сказал Всевышний: «**… со своими жёнами**». Так как женщина будет считаться женой человека сразу после заключения правильного брачного договора.

8) Воздерживаться от половой близости с женой больше четырёх месяцев запрещается, как сказал Всевышний: «**И если они передумают, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий**».

9) Оставление человеком греха служит причиной его прощения. Как сказал Всевышний: «**И если они передумают, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий**».

10) Всевышний Аллах не любит развода, как на это указывают слова Всевышнего: «**Если же они решат развестись, то ведь Аллах — Слышащий, Знающий**».

11) При завершении полного срока воздержания развод не становится действительным, как сказал Всевышний: «**Если же они решат развестись**».

12) Если кто-то спросит: «А если человек откажется после окончания срока приблизиться к жене, а также развестись с ней, нужно ли его заставить выбрать что-то из этого?» Ответ: да, он должен обязательно выбрать что-то одно, если его жена этого потребует, так как у неё есть право на это. Если же он откажется, то судья имеет право их развести или аннулировать их брачный договор. Аннулирование брака лучше развода, для того, чтобы ему не был записан развод. И число развода у него остаётся ограниченным. Вопрос: будет ли засчитана клятва ребёнка, который ещё не достиг совершеннолетия? Ответ: его клятва не будет засчитана, как сказал Всевышний: «**Те, которые поклялись не**

вступать в половую близость со своими жёнами». Клятва ребёнка не засчитывается, так как он не несёт ответственности за свои поступки.

13) Утверждение четырёх имён Аллаха: «**Прощающий**», «**Милостивый**», «**Всеслышащий**», «**Знающий**», — и тех качеств и решений, которые они в себе содержат.

14) Указание на то, что возобновление супружеских отношений Всевышнему Аллаху нравится больше, чем развод. Так как это один из видов устрашения.

Тафсир 228 аята суры «аль-Бакара»

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

228. Разведённые женщины должны выжидать в течение трёх периодов. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жёны имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, хотя мужья и выше их по положению. Аллах — Всемогущий, Мудрый.

Толкование

«**Разведённые женщины…**», то есть те, с кем развелись их мужья.

«**…должны выжидать**», то есть должны воздерживаться от замужества, потому что женщина по природе своей желает брака.

«**…в течение трёх периодов**» — наиболее достоверным считается мнение, что под периодом имеются в виду менструации, и это мнение большинства учёных.

«**Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах**», то есть не дозволяется женщине скрывать беременность.

«**…если они веруют в Аллаха и в Последний день**», то есть если они правдивы в своей вере в Аллаха и Судный день, то пусть не скрывают свою беременность. Под Последним днём имеется в виду День вос-

крешения. Его назвали таким образом, потому что после него уже не будет другого дня. Если люди будут воскрешены в День воскрешения, то после этого не будет смерти: либо вечность в Раю, либо вечность в Аду. Аллах упомянул Последний день, так как именно вера в Последний день побуждает человека совершать поклонения Всевышнему и оставлять запретное. Потому что он знает, что впереди его ждёт день, в котором будут рассчитаны деяния человека, и ты видишь его стремящимся к совершению того, что приказал Аллах, и оставлению того, что Он запретил.

«**Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения**», то есть если захотят примириться со своими жёнами и объединиться, устранив полученную боль по причине развода.

«**Жёны имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму**» — «жёны» — имеется в виду как разведённые, так и неразведённые. И подобно тому, как на жене лежит обязанность бояться Аллаха в отношении прав мужа и выполнять то, что ей предписал Аллах, также и муж обязан относиться к ней наилучшим образом, выполняя в отношении неё те обязанности, которыми Аллах обязал его.

Так как уподобление указывает на равенство, то Аллах указал на отсутствие этого, сказав: «**…но мужья выше их по положению**», то есть выше в разуме, правах. Это предложение было упомянуто с точки зрения предосторожности, для того чтобы разум человека не думал, что мужчина и женщина равны во всём.

«**Аллах — Всемогущий**», то есть обладающий величием и победой.

«**Мудрый**», то есть обладающий абсолютным решением и совершенной мудростью.

Пользы

1) Обязательность выжидания трёх менструаций для разведённой женщины, как сказал Всевышний: «**Разведённые женщины должны выжидать…**». Это предложение содержит в себе повеление.

2) Сильное желание женщины вступить в брак, как сказал Всевышний: «**…должны выжидать**», — как будто душа побуждает её к прекращению своих отношений с первым мужем и снова выйти замуж.

3) Обязательность выжидания срока в три менструации, для каждой разведённой женщины. Будь это развод окончательным или нет, и на это указывают общие слова Всевышнего: «**Разведённые женщины**». Исключением является та женщина, у которой ещё не начались месячные из-за её молодости или же у которой полностью прекратились из-за её возраста. В данном случае срок воздержания составляет три лунных месяца. Всевышний сказал: «**Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трём месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций**» (Сура «ат-Талак», аят 4). Также исключением является женщина, с которой заключили брак, но супруги ни разу не имели близости и даже не уединялись. В этом случае женщина не должна выжидать срок, как сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 49). Исключением является и беременная женщина — её срок до рождения ребёнка. Как сказал Всевышний: «**Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени**» (Сура «ат-Талак», аят 4). Эти случаи являются исключением из слов Всевышнего: «**Разведённые женщины должны выжидать в течение трёх периодов**».

4) Если развод с женой состоялся без произнесения слова «развод», как например, по требованию жены с выплатой компенсации, то женщине не обязательно выжидать три менструальных цикла, ей достаточно очиститься одной полной менструацией, и это является наиболее правильным мнением.

5) Если развод состоялся во время менструации, то эта менструация не принимается во внимание, то есть не считается одной из трёх необходимых для срока выжидания после развода. Потому что один менструальный цикл не может делиться на части. После того, как эта менструация закончится, женщине нужно будет выждать ещё три новых менструации. Если считать ту менструацию, во время которой состоялся развод, то срок её ожидания будет три с половиной менструации. А это противоречит священным текстам. И это при том случае, что развод женщины во время месячных считается действительным. Однако правильное мнение, что такой развод недействителен, как на это указывает хадис от Ибн ʻУмара[1] и слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Кто*

[1] Передают со слов Абдуллаха ибн ʻУмара, да будет доволен Аллах ими обоими, что при

совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто!»[1], — а также другие тексты.

6) Развод не считается действительным, до заключения брачного договора. Независимо от того, развёл ли он её выражением, прямо указывающим на расторжение брака, или связал развод с определённым условием. Допустим, он скажет какой-то женщине: «Если я женюсь на тебе, то ты разведена», — и лишь затем женится на ней. В таком случае она не будет считаться разведённой, так как Всевышний сказал: «**Разведённые женщины**», и нет развода, кроме как после ограничения, а это брачный договор.

7) Необходимо возвращаться к словам женщины в вопросе ожидания ею положенного срока после развода. Всевышний сказал: «**Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах**». Аллах постановил так, что слова женщины берутся в расчёт, и если бы это было не так, то не было бы смысла ей скрывать беременность. Если женщина утверждает, что её период выжидания закончился и это случилось в возможное время, то её слова считаются правильными и ей нужно верить. А если же она будет утверждать, что её срок закончился в тот период, когда её менструации не могут закончиться, то её слова отвергаются. Так как одним из условий принятия сообщения является возможность его свершения, а заявление о том, чего не может произойти, в основе своей принимать нельзя.

8) Женщина, которая разведена окончательным разводом, также выжидает три менструации из-за всеобщности слов Всевышнего «**Разведённые женщины**». Этот аят охватывает в себе женщин, разведённых окончательным разводом, и это мнение большинства учёных.

9) При упоминании приказов и запретов нужно упомянуть то, что вызовет его восприятие, и дела, как мы это видим в словах Всевышнего: «**…если они веруют в Аллаха и в Последний день**».

10) Необходимо предостеречь от наказания в Последний день того, кому было что-то доверено Аллахом, и никто, кроме него и Аллаха, не

жизни Посланника Аллаха ﷺ он развёлся со своей женой в то время, когда у неё были месячные. ʻУмар ибн аль-Хаттаб спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вели ему взять её обратно и держать у себя, пока она не очистится, потом (пусть подождёт, пока) у неё снова не начнутся месячные и она снова не очистится, после чего, если он захочет, пусть оставит её, а если захочет, пусть разведётся, (не совершая с ней половых сношений): это и есть срок (*ʻидда*), согласно которому Аллах велел разводиться с женщинами».

[1] Сахих аль-Бухари 2697, Сахих Муслим 1718.

знает об этом: «**Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день**».

11) Подтверждение Последнего дня.

12) Женщина, разведённая не окончательным разводом в момент выжидания установленного срока, имеет такие же права, как жена, так как Всевышний назвал их мужчин мужьями: «**Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их**».

13) Муж не имеет права вернуть жену, если не желает примирения, на это указывают слова Всевышнего: «**…имеют право вернуть их, если захотят примирения**». Некоторые обладатели знания сказали, что этот аят не содержит в себе условия, но указывает на наставление. Однако это понимание противоречит внешнему смыслу аята. Для нас же обязательным оставить аят в очевидном смысле, и поэтому мужчина не имеет права на возврат, кроме как с условием примирения.

14) У человека нет права вернуть жену после окончания срока, как сказал Всевышний: «**Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их**».

15) У жены есть обязанности перед мужем так же, как и у мужа есть обязанности перед женой. Как сказал Всевышний: «**…жёны имеют такие же права, как и обязанности**».

16) Подтверждение того, что дозволяется возвращаться к обычаям в тех вопросах, которые шариат не обозначил, как мы это видим в этом аяте: «**…и обязанности**». Подробного разъяснения обязанностей не пришло.

17) Использование предосторожности при употреблении общих слов. Например, кто-то, прочитав данный аят, может понять, что женщины находятся в равном положении с мужчинами, а следовательно, в исламе есть равенство между ними. Поэтому Всевышний сказал: «**но мужья выше их по положению**». Эти слова указывают на то, что прав у мужчин больше, чем у женщин, значит, именно женщина должна подчиняться мужу, а не муж жене. Как сказал Всевышний: «**Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них**» (Сура «ан-Ниса», аят 34). Мужчина выше женщины по многим вопросам: в разуме, теле, религии, попечительстве, расходовании, наследстве.

1. Разум мужчины совершеннее разума женщины. Как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ: «*Не видел я никого из тех, кому недостаёт ума и (совершенства в делах) религии, кто мог бы подобно любой из вас до такой степени лишать разума благоразумного мужчину!*» Женщины спросили: «О Посланник Аллаха,

в чём же заключается наше несовершенство в (делах) религии и недостаток ума?» Он сказал: «*Разве свидетельство женщины не (приравнивается к) половине свидетельства мужчины?*» Они сказали: «Да». Он сказал: «*Это и (указывает) на недостаток её ума*»[1].

2. Превосходство в теле. Тело мужчины работоспособнее и сильнее.
3. Мужчина более совершенный в религии, чем женщина. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не видел я никого из тех, кому недостаёт ума и (совершенства в делах) религии…*». А затем объяснил их недостаток в религии словами: «*А разве (женщине) не следует прекращать молиться и поститься, когда у неё начинаются месячные?*» Они сказали: «Да». Он сказал: «*А это (указывает) на её несовершенство в (делах) религии*». И поэтому у мужчин больше религиозных обязательств, чем у женщин, например, ведение джихада.
4. Мужчина имеет превосходство над женщиной в управлении. Так как Аллах постановил, что мужчина является попечителем над женщиной, ведь Аллах дал одним из них преимущество перед другими. Женщине не дозволяется управлять общими делами, пусть это будет в государственных учреждениях или обычных, народ не преуспеет, если им управляет женщина.
5. Превосходство в расходовании. Ведь именно на мужчину возложена обязанность по содержанию женщины, а не наоборот. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Высшая рука лучше руки низшей*»[2].
6. Превосходство в наследстве. При распределении наследства мужчина получает в два раза больше, чем женщина.

18) Тот, кто имеет превосходство над женщиной, называется мужчиной, а тот, кто уподобился женщине, то он хуже, чем женщина, так как он опустился со степени совершенства на самую низкую. Посланник Аллаха ﷺ проклял тех мужчин, которые уподобляются женщинам, а также женщин, которые уподобляются мужчинам, чтобы никто не покушался на права и отличительные качества другого.

19) Утверждение двух имён Всевышнего: Всемогущий и Мудрый, а также тех качеств, которые они в себе содержат: величие, мудрость и решение.

---

[1] Сахих аль-Бухари 304.

[2] Сахих аль-Бухари 1427.

Тафсир 229 аята суры «аль-Бакара»

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

229. Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить её по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.

Толкование

Слова Всевышнего: «**Развод допускается дважды…**», — то есть развод, после которого мужчина имеет право возобновить брачные отношения, даётся только два раза. Если развёл один раз, то затем возвращает, потом ещё раз развёл и снова вернул.

«**…после чего надо либо удержать жену на разумных условиях**», — имеется в виду таким образом, как это принято у людей в хорошей и прекрасной жизни.

«**…либо отпустить её по-доброму**», — то есть развестись с ней, данные слова подобны другим словам Всевышнего: «**оставьте их у себя по-хорошему или же отпустите по-хорошему**» (Сура «ат-Талак», аят 2). Под «**хорошим**» имеется в виду наделить её тем, что облегчит её боль и успокоит её сердце.

«**Вам не дозволенно брать что-либо из дарованного им**» — имеется в виду всё то, что он подарил ей в качестве махра[1].

«**Если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха**», — то есть законы Аллаха, которые возложены на обоих супругов друг перед другом. И поэтому если жена боится, что не сможет выполнять свои права перед мужем или же муж боится, что не сможет выполнять свои обязанности перед женой, то «**то они оба не совершат греха, если она выкупит развод**». Также страх касается ответственных людей, как судью, правителя или родственников супругов, или всех тех, кто может вмешаться для исправления ситуации. Если все выше перечисленные будут опасаться того, что супруги не смогут соблюдать права друг друга, то они имеют право вмешаться и потребовать развода, поэтому Всевышний сказал: «**И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха**».

«**…то они оба не совершат греха, если она выкупит развод**», — то есть на муже и жене не будет греха в том, что она отдаст, желая выкупить саму себя, чтобы не жить с мужем. Если кто-то спросит: почему в этом аяте отрицается от обоих грех, то мы скажем: так как женщине запрещается без веской причины требовать развода, так же мужчине запрещено взять назад дар, который он преподнёс своей жене, если на это нет веской причины.

«**Таковы ограничения Аллаха**», — имеются в виду те положения и законы, которые были упомянуты ранее.

---

[1] Махр /араб. مهر/ — в исламском семейном праве, имущество, которое муж выделяет жене при заключении равноправного брака. Махр является одним из главных условий для заключения брака. Выплата махра может быть отсрочена по договорённости после свадьбы. В случае вдовства или развода по требованию мужа (*таляк*) махр остаётся у жены. Уплата махра в той или иной форме сохраняется до настоящего времени во всех исламских странах. Махр ошибочно отождествляется с калымом. В отличие от калыма, выплачиваемого семье жены и представляющего собой выкуп за невесту (вено), махр выплачивается непосредственно жене и является частью её собственности. По мнению маликитов, муж может поставить условие, что часть махра жена должна потратить на обустройство дома (покупку мебели). На обязательность махра указывает 4-й аят суры «ан-Ниса».

«**Не преступайте же их**», — то есть не переходите их. Учёные говорят, что когда идёт речь о приказах, то тогда Всевышний говорит: «**Не преступайте же их**», — а когда речь идёт о запретах, то тогда Всевышний говорит: «**Не приближайтесь к ним**» (Сура «аль-Бакара», аят 187).

Пользы

1) Мудрость и милость Всевышнего в том, что Он ограничил число разводов тремя, после чего муж не имеет право вернуть жену до тех пор, пока женщина не выйдет замуж за другого мужчину. Во времена невежества мужчине позволялось разводиться с женой бесконечное количество раз, он объявлял ей развод и возобновлял брак незадолго до приближения отведённого для развода срока, после чего снова объявлял ей развод и снова возвращал и так всю жизнь. Тем самым женщина мучилась, находясь в подвешенном состоянии, не будучи разведённой и не будучи замужней. И поэтому Всевышний по Своей мудрости и милости сделал дозволенным развод только три раза.

2) Принимается в расчёт повторение слов три раза, и примеров тому множество. Например, приветствие даётся три раза, разрешение войти в помещение спрашивается также три раза, повторение речи, в случае если человек не понял с первого раза, бывает также три раза, некоторые вещи в омовении и в других поклонениях повторяются также три раза. Значит, число «три» принимается во внимание и этого достаточно в повторении чего-либо во многих вопросах.

3) Указание на то, что слова развода «*талак*» не произносятся повторным произношением, так как Всевышний сказал: «**Развод допускается дважды**». И поэтому если ты разведёшь жену, сказав: «Ты разведена», — то она считается разведённой, а если скажешь сразу второй раз: «Ты разведена», — то, как будто ты этим самым разведёшь ту, которая и так сама по себе уже разведена после первого произнесения слов «ты разведена». Ведь развод даётся той, которая ещё не разведена, говоря ей: «Ты разведена». И здесь Всевышний говорит: «**Развод допускается дважды**». И поэтому учёные-правоведы, да смилуется над ними Аллах, говорят: «Если человек разведёт свою жену и у неё пройдут два месячных цикла, а потом разведёт её ещё раз после второй менструации, то после этого у неё не начнётся новый период ожидания, а будет приниматься в расчёт тот срок, который она выждала. И поэтому если у неё кончится третья менструация, а затем она очистится, то срок её ожи-

дания считается завершённым. Так как второй развод не имеет срока ожидания в этом случае».

Шейхуль-ислам Ибн Теймийя придерживался того мнения, что единовременное троекратное произнесение формулы развода считается одним разводом. Так как Всевышний Аллах сказал: «**…то разводитесь в течение установленного срока**» (Сура «ат-Талак», аят 1). Те учёные, которые посчитали, что единовременное троекратное произнесение формулы развода признаётся как три отдельных развода, сказали, «что если слово “талак” будет произнесено второй раз сразу после первого произнесения “талак”, то женщина будет разведена, не имея второго срока ожидания». Такой развод не будет считаться действительным, так как это будет противоречить тому, что приказал Аллах. Ведь пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «*Кто введёт в нашу религию то, чего в ней не было, то это будет отвергнуто*». И как сказал наш шейх Абдуррахман ас-Саади о мнении Ибн Теймии: «Кто внимательно задумается над мнением шейхуль-ислама, тот поймёт, что другие мнения не могут быть верными». Так как если ты задумаешься над его словами, то поймёшь, что талак не может произойти сверх другого талака. И талак не может повториться, кроме как если эта женщина была возвращена мужем либо муж с ней заключил новый никах. И это мнение является более верным. И я выдаю именно эту фетву[1], что не может быть развода сверх другого развода, даже если мужчина произнесёт тысячу раз: «Ты разведена», — это будет считаться как один развод и на это указывают слова Всевышнего: «**Развод допускается дважды**», — то есть второй развод даётся после окончания срока первого. Необходимо при этом, чтобы талак давался той женщине, которая не разведена.

4) Человек, который развёл свою жену, должен либо удержать её у себя, относясь к ней наилучшим образом, или же отпустить по-доброму. А что касается того, чтобы вернуть её, причиняя ей страдания, упущения или же отпустить её с грубостью, то это не разрешается.

5) Объяснение мудрости Аллаха в установлении законов в том, что если мужчина её оставляет, то должен обходиться с ней наилучшим образом, а если расстанется, то должен расстаться по-доброму.

6) Мужу запрещено забирать у жены что-то из того, что он ей дал в качестве брачного дара, кроме как если он не развёл её до вступления в

---

[1] Фетва (фатва, фатуа, мн. ч. фатава — араб. فتوى) — в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.

интимную близость и до того, как они остались наедине в помещении, то тогда он имеет права забрать половину махра. Так как сказал Всевышний: «**Если же вы разведётесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение (приданое), то отдайте им половину установленного вознаграждения**» (Сура «аль-Бакара», аят 237).

7) Женщине разрешается выкупить саму себя за определённую компенсацию для того, чтобы разойтись с мужем как на это указывают слова Всевышнего: «**…они оба не совершат греха, если она выкупит развод**».

8) Это может произойти только тогда, когда они оба боятся, что не смогут выполнять повеления Аллаха, а если же они могут выполнять свои обязанности, то в этом случае ей нельзя просить «*хуль‘*»[1], как это пришло в достоверном хадисе: «*Какая бы женщина ни была, если она просит своего мужа о разводе без причины на это, то не почувствует она запаха Рая*»[2].

9) Важность брака, а также разъяснение того, что это возвращается ко всей семье, поэтому Всевышний сказал: «**И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха**».

10) Средства достижения цели имеют такое же положение, как и сама цель. И это вытекает из того, что разрешается мужчине вернуть то, что он дал жене в виде махра или его часть, если есть опасность вреда в совместном проживании.

11) Необходимо обращать внимание на наихудший вред и следовать наименьшему злу, для устранения большего вреда. Не дозволяется забирать имущество, данное жене, как об этом сказал Всевышний Аллах, но если это делается для того, чтобы отодвинуть наихудший вред, а это опасность того, что супруги не смогут выполнять приказы Аллаха в отношении друг друга, то это уже становится дозволенным. И у этого правила есть основа в шариате, как сказал Всевышний: «**Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству**» (Сура «аль-Анам», аят 108).

---

[1] Инициируемый женой в том случае, если муж выполняет все шариатские обязанности, однако женщина утратила свои чувства к нему и категорически не хочет оставаться его супругой. В таком случае она может выплатить ему установленную сумму денег и получить развод. У этого вида развода также существуют свои условия, описанные в книгах по фикху.

[2] Приводит Абу Дауд, 1947 в «Сахих Сунан аби Дауд», Тирмизи, 948 в «Сахих Сунан ат-Тирмизи».

Поношение божеств язычников является обязанностью, но если есть опасность того, что они после этого начнут ругать Аллаха из-за злости без знания, то уже в этом случае это становится запрещённым.

12) Дозволенность расторжения брака с выплатой материальной компенсации большим количеством, чем он ей дал. И на это указывают общие слова Всевышнего: «**…если она выкупит развод**», — здесь имеется в виду всё, чем она может выкупить себя как много, так и мало. Некоторые же сказали, что эти слова возвращаются к словам Всевышнего: «**Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им**», — и смысл будет таким, что она выкупила себя из того, что дал ей муж, и поэтому он не может взять больше. Можно сказать так: если она повела себя плохо и потребовала развода, то нет проблем, если он возьмёт больше, чем ей дал, а если иначе, то нельзя.

13) Если супруги расстались друг с другом через «*хуль‘*», то в этом случае муж уже не имеет права вернуть жену, кроме как если они заключат брак заново. Как сказал Всевышний: «**…она выкупит развод**», — так как выкуп происходит взамен чего-то и если он получил выкуп, то теперь он уже не имеет права вернуть жену, кроме как если не заключит с ней брак снова.

14) Женщина имеет право распоряжаться своим имуществом без разрешения мужа, как на это указывают слова Всевышнего: «**…если она выкупит развод**». Женщина имеет право распоряжаться своим имуществом как пожелает, если это не выходит за границы шариата независимо получит ли она от мужа одобрение или нет. До тех пор, пока она считается свободной, разумной, её муж не может распоряжаться её имуществом. Конечно, с этой пользой можно поспорить.

15) Великое значение брака и того, что связано с ним. Так как Всевышний сказал: «**Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их**», — объяснив, что это является из границ Аллаха и что не позволительно их преступать. Ранее мы говорили о разнице между словами: «**Не преступайте же их**», — и словами: «**Не приближайтесь к ним**» (Сура «аль-Бакара», аят 187).

16) Всевышний имеет право постановлять для Своих рабов то, что пожелает, как сказал Всевышний: «**Таковы ограничения Аллаха**».

17) Никто не имеет право судить людей или устанавливать для них законы кроме Аллаха, как сказал Всевышний: «**Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их**». И если бы кто-то ещё имел право устанавливать законы, то каждый бы человек установил законы, подходящие для него, даже если они и противоречат законам Аллаха.

18) В расторжении брака, в котором требуется материальная компенсация, необходимо довольство жены, как сказал Всевышний: «**… если она выкупит развод**». Если она выкупает себя, то необходимо, чтобы это было с её дозволения, а если же выкуп не от неё, а от кого-то другого, то здесь её разрешение не спрашивается. Допустим, что кто-то из людей посчитает, что совместная жизнь женщины с этим мужчиной вредит её религии, то в этом случае он может прийти к её мужу и заплатить выкуп для того, чтобы избавить её от зла этого человека. И это разрешается, даже если она сама этим не довольна.

19) Запретность переходить границы Аллаха — в словах Всевышнего: «**А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками**». Беззаконие же является запретным.

20) Переход границ Аллаха является великой несправедливостью — в словах Всевышнего: «**А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками**».

21) Разрешается произносить формулу развода «талак» три раза отдельно друг от друга. Как сказал Всевышний: «**Развод допускается дважды**» — до слов: «**если он её разведёт**», — и тогда это будет уже третьим разом. Так как между ними приходит упоминание выкупа, и Аллах после этого разъяснил в 230-м аяте третий вид «*талака*». И это указывает на то, что «*талак*» разделяются друг от друга. И это разрешается единогласным мнением учёных. А если же он произнёс три раза формулу развода в одно время, как, например, он сказал жене: «Ты разведена три раза», — или: «Ты разведена, разведена, разведена», — или «Ты разведена, ты разведена, ты разведена», — то в отношении такого развода у учёных есть разногласия.

1. Среди них есть те, кто разрешает такой развод, считая, что он произошёл и женщина разводится окончательным разводом.
2. Так же есть те, кто запрещает его, но считают, что он произошёл.
3. Так же есть те, кто запрещает его, но считают, что он считается как один развод, а не три.
4. Так же есть те, кто считает, что такой вид развода запрещён, и он вообще не считается как развод — ни один, ни более этого.

Значит, у нас в этом вопросе четыре мнения, но более правильным мнением является мнение о запрете данного вида развода, и он считается одним разводом. Это мнение выбрал Ибн Теймийя, и на него указывают доводы из Корана и Сунны. Так как окончательный развод не может произойти, кроме как если он разведёт её в третий раз после

двух. А два развода не могут произойти единовременно, если только после первого он не вернул её или после истечения срока опять не женился. А просто так в одно время произнесение формулы развода несколько раз не считается.

Тафсир 230 аята суры «аль-Бакара»

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

230. Если он развёлся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведётся с ней, то они не совершат греха, если вернутся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.

Толкование

«**Если он развёлся с ней…**», то есть третий раз после двух разводов.

«**…то ему не дозволено жениться на ней**», — то есть после третьего развода эта разведённая женщина становится запретной для мужа, который её развёл.

«**…пока она не выйдет замуж за другого**», — то есть пока она не заключит законный брачный союз с другим мужчиной.

«**И если тот разведётся с ней…**», то есть второй муж.

«**…то они не совершат греха, если вернутся**», — то есть не будет греха на прежнем муже и разведённой жене от второго мужа, если один из них возвратится к другому с новым брачным договором.

«**…полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха**», — то есть если первый муж и жена смогут соблюдать те обязанности, которые Аллах вменил им в отношении друг друга.

«**Таковы ограничения Аллаха**», — под ограничениями имеются в виду те законоположения, о которых говорилось ранее и которые Аллах установил для Своих рабов.

«**Он разъясняет их…**», то есть Аллах разъясняет их и показывает. Все те религиозные ограничения, которые требует Аллах от Своих рабов, Он разъяснил их полным разъяснением. Разъяснение бывает через Книгу Аллаха и через Сунну. И если не пришло разъяснения на это положение в Книге Аллаха, то пришло его разъяснение в Сунне. И даже если не пришло его разъяснение в Книге Аллаха и Сунне дословно, то его разъяснение пришло в смыслах и значениях. А это познаётся через правильную аналогию. Разъяснения Аллахом религиозных ограничений бывают разнообразными.

«**…для людей знающих**», — для тех, кто готов принять эти знания.

Пользы

1) Если муж развёл жену три раза, то она становится для него запретной до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого, как сказал Всевышний: «**…ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого**».

2) Второй муж не имеет права жениться на этой женщине для того, чтобы сделать её дозволенной для первого мужа, как сказал Всевышний: «**…пока она не выйдет замуж за другого**». И поэтому если он женится на ней с намерением сделать её дозволенной для первого, то такой брак считается недействительным.

3) Женщина станет дозволенной для первого мужа после развода со вторым. Как сказал Всевышний: «**И если тот разведётся с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся**». Внешний смысл этого прекрасного аята указывает на то, что она станет дозволенной, как только она заключит брачный союз со вторым мужем, а затем разведётся с ним. Но в Сунне пришло указание на необходимость половой близости со вторым мужем. Передают со слов ʻАиши, да будет доволен ею Аллах, что после того, как Рифаʻа аль-Курази дал своей жене окончательный развод, она вышла замуж за Абдуррахмана ибн аз-Зубайра. Через некоторое время эта женщина пришла к Пророку ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха, я была замужем за Рифаʻой, который дал мне развод в третий и последний раз, после чего вышла замуж за Абдуррахмана ибн аз-Зубайра, однако, клянусь Аллахом, то, что у него есть, подобно

свисающей бахроме», — и она взялась за бахрому своей одежды. Увидев это, Посланник Аллаха ﷺ улыбнулся и сказал: «*Может быть, ты хочешь вернуться к Рифа'е? Нет, тебе нельзя возвращаться, пока вы с новым мужем не совокупитесь*»[1].

4) Если женщина, разведённая троекратным разводом, будучи рабыней вступит в половую близость со своим господином, то она этим самым не станет дозволенной для первого мужа, поскольку Всевышний сказал: «**…пока она не выйдет замуж за другого**». Например: женщина является чьей-то рабыней, и на ней женился другой человек, а затем развёл её три раза, и после завершения срока выжидания её господин вступил с ней в половую близость. Но затем первый муж вновь захотел на ней жениться, то в этом случае он не имеет права на ней жениться, так как сказал Всевышний: «**…пока она не выйдет замуж за другого**».

5) Разрешается использовать термин «возвращение», подразумевая под этим «брачный договор», поскольку Всевышний сказал: «**…то они не совершат греха, если вернутся**». Учёные по «фикху» используют слово «возвращение» в отношении той, которая не была разведена окончательным разводом, и во время срока ожидания её вернул муж. А в Коране этот термин используется в отношении нового брачного договора, поскольку Всевышний сказал: «**…то они не совершат греха, если вернутся**». Поэтому некоторые обладатели знания сказали, что «возвращение» бывает трёх видов:

первый: когда заключается новый брачный договор;

второй: когда муж возвращает жену в срок её выжидания;

третий: когда женщина возвращается к мужу без «развода», как это пришло в хадисе от 'Абдуллаха ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что при жизни Посланника Аллаха ﷺ он развёлся со своей женой в то время, когда у неё были месячные. 'Умар ибн аль-Хаттаб спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Вели ему взять её обратно и держать у себя, пока она не очистится, потом пусть подождёт, пока у неё снова не начнутся месячные и она снова не очистится, после чего, если он захочет, пусть оставит её, а если захочет — пусть разведётся, не совершая с ней половых сношений: это и есть срок ('идда), согласно которому Аллах велел разводиться с женщинами*»[2]. Под словами Пророка ﷺ «*Вели ему взять её обратно*» имеется в виду вернуть её обратно, а тот развод, который он ей дал,

[1] Сахих Муслим 3526.

[2] Сахих аль-Бухари 5251.

считать недействительным подобно тому, как если два человека заключат сделку на неправильных условиях. Поэтому под «возвращением» в хадисе Ибн ʻУмара имеется в виду отмена талака, по более правильному мнению. Так как большинство учёных считают, что такой вид развода считается действительным.

6) Не дозволяется сойтись мужу и жене, если только они не будут уверенны, что будут соблюдать ограничения Аллаха и выполнять обязанности друг перед другом, поскольку Всевышний сказал: «**…то они не совершат греха, если вернутся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха**». Поэтому если они сойдутся, не выполняя этого условия, то их брачный договор станет бременем, который принесёт только трудность, убыток в имуществе. Так как у них уже нет гарантий, что они опять не вернутся в это положение, как и в прошлый раз.

7) При составлении планов на будущее достаточно всего лишь предположения, так как не под силу человеку быть уверенным в том, что касается будущего, как сказал Всевышний: «**…полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха**». Также в Коране сказано: «**Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу**» (Сура «аль-Бакара», аят 286), — и Всевышний ответил: «*Я сделал это*». Из этого извлекается очень важная польза: если человек поклянётся, что он сделает что-то в будущем, опираясь на собственное предположение, но затем выяснится противоположное тому, что он поклялся, то он не должен платить искупление за клятву, так как он поклялся, опираясь на собственное предположение. И это мнение является более правильное, которое выбрал Ибн Теймийя.

8) Всевышний Аллах уделяет внимание Своим рабам, разъясняя, что является обязательным для них в поклонении и в отношениях друг с другом, и это для того, чтобы не было анархии, ведущей к конфликту. А конфликт может привести к сражению.

9) Если выполнение какого-то дозволенного действия может привести к запретному, то это действие также становится запретным, даже если в основе оно разрешённое. В основе своей вернуть жену является дозволенным поступком, но если он предполагает, что не сможет выполнить ограничения Аллаха, то тогда этот поступок становится для него запретным.

10) Об этих ограничениях Аллаха могут знать лишь обладающие знанием. И чем больше у человека знаний, тем яснее для него будут границы Аллаха. Тому, кто учится шариатским знаниям, становятся понятными многие вопросы, и поэтому тот, кто учится, никогда не будет

в убытке, в отличие от того, кто занимается торговлей. Ведь тот, кто занимается торговлей, рискует, покупая товар, считая, что он получит прибыль, а в итоге терпит убыток. А что же касается искателя знаний, то какой бы вопрос он ни изучил, он получает пользу, и эти знания становятся для него подобно ключу. Как сказал Всевышний: «**Он разъясняет их для людей знающих**».

11) Нет такой вещи в религии Аллаха, которая была бы неизвестной для всех людей, пусть это касается вопросов поклонения или взаимоотношения между людьми. Любой вопрос считается ясным и понятным. Если кто-то скажет: «Но ведь есть вопросы, на которые не могут ответить обладатели знания», — то мы ответим: проблема здесь не заключается в текстах Корана и Сунны, но проблема в тех, кто извлекает законоположения из них. Может быть, у них недостаточно знаний в этом вопросе, или понимания, или же из-за плохого намерения Аллах закрыл для него эти знания. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Может быть тот, кто доведёт, лучше поймёт, чем тот, от кого он слышал*»[1]. Или же проблема может быть в том, что у человека не было желания поразмыслить, проявить усердие и постараться узнать истину. Или может быть у человека есть знания, понимание, старание, размышление, но у него есть грехи, которые стали преградой между ним и истиной как мы это видим в словах Всевышнего: «**Когда ему читают Наши аяты, он говорит: “Это — сказки древних народов!” Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели**» (Сура «аль-Мутаффифин», аяты 13–14). Потому что грехи очерняют сердце, а если сердце становится мрачным, то уже ничего не может его осветить. Как он может увидеть истину, если сердце его чёрное?! Поэтому Всевышний Аллах говорит Своему Пророку ﷺ: «**Мы ниспослали тебе Писание истинно, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не препирайся за изменников**» (Сура «ан-Ниса», аят 105), — а затем Всевышний сказал: «**Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «ан-Ниса», аят 106). Поэтому учёные, опираясь на этот аят, сказали, что тот, кто отвечает на вопросы, прежде чем ответить, должен попросить прощения за свои грехи, чтобы избавиться от них и тогда для него откроется истина. Отсюда следует, что все законоположения, которые касаются поклонения человека или его взаимоотношений с людьми, Всевышний Аллах разъяснил, но проблема исходит от того, кто их приводит. Доводы сами по себе ясные, достаточные, но тому, кто их приво-

[1] Сахих аль-Бухари 1741.

дит, может быть неясным что-то из этого по тем причинам, которые мы привели ранее. Из этого извлекается другая польза, что мы понимаем ошибку тех, кто говорит: «Тексты Корана и Сунны не могут охватить все законоположения, и поэтому мы нуждаемся в наших разумах для их понимания». Всевышний Аллах говорит: «**Он разъясняет их, для людей знающих**», — отсюда следует, что священные тексты достаточны со всех сторон.

12) Всё, что противоречит шариату Аллаха, не является из постановления Аллаха. Как сказал Всевышний: «**Он разъясняет их для людей знающих**».

13) *Хуль‘* (развод с выкупом) не считается разводом, как сказал Всевышний: «**Развод допускается дважды**» (Сура «аль-Бакара», аят 229), а затем Всевышний сказал: «**И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод**» (Сура «аль-Бакара», аят 229). Затем Всевышний сказал: «**Если он развёлся с ней в третий раз**», — и если бы хуль‘ был бы талаком, то в словах: «**Если он развёлся**» это было бы четвёртым талаком, а это противоречит единогласному мнению мусульман, так как все едины в том, что женщина становится полностью разведённой после трёх разводов. Некоторые же учёные считают, что хуль‘ является талаком, если при этом было произнесено слово «талак». Шейхуль-ислам Ибн Теймийя считает, что хуль‘, как бы он ни произносился, не считается талаком, а считается разрывом брачного договора и не более. Так как Всевышний Аллах сказал: «**…то они оба не совершат греха, если она выкупит развод**». И поэтому если они разошлись из-за того, что она выкупила развод, то мы это не можем считать талаком, даже если при этом было произнесено слово «талак».

14) Величие брачного договора, поскольку Аллах упомянул для него границы при заключении и расторжении брачного союза. Так как за ним следует множество вопросов, связанных с родством, наследством и другое, как, например, супружеские права. И поэтому брачный договор обуславливается присутствием опекуна для женщины. Женщина может продать всё своё имущество, но она не может сама выдать себя замуж, также по мнению большинства обладателей знания обуславливается присутствие свидетелей, тогда как все остальные договоры не ставят такого условия. Также некоторые учёные ставят условие — объявление о брачном договоре, тогда как другие договоры не обуславливают этого. И всё это указывает на то большое внимание, которое уделяет шариат этому великому договору, за которым следует множество моментов.

Тафсир 231 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟
ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ
وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

231. Если вы развелись с вашими жёнами и они выждали положенный им срок, то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разумных условиях. Но не удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы дозволенного. А кто поступит таким образом, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе. Не считайте знамения Аллаха насмешкой. Помните милость, которую Аллах оказал вам, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, чтобы увещевать вас этим. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всякой вещи.

Толкование

«**Если вы развелись с вашими жёнами…**», — имеется в виду обращение ко всем людям. То есть если мужья разведут своих жён.

«**…и они выждали положенный им срок**», то есть когда закончился их срок, а это при их очищении от третьего цикла менструации после развода.

«**…то либо удержите их на разумных условиях**», — то есть верните их к себе.

«**…либо отпустите их на разумных условиях**», — то есть оставьте их, не возвращая.

«**Но не удерживайте их, чтобы навредить им, и преступить границы…**», — то есть не удерживайте их для того, чтобы навредить им. Как мы говорили ранее, во времена доисламской эпохи, мужья разводили своих жён, и, когда приближалось окончание времени выжидания, они опять их возвращали для того, чтобы навредить женщине. И поэтому Всевышний Аллах установил, что человек имеет право вернуть только два раза и что после третьего развода он не может её вернуть до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого.

«**…и преступить границы**», то есть: если вы будете их удерживать, то этим самым вы преступите границы.

«**Не считайте знамения Аллаха насмешкой**», то есть не делайте их насмешкой так, что вы не будете совершать деяния в соответствии с аятами, пренебрегая ими.

«**Помните милость, которую Аллах оказал вам**», — то есть помните о щедротах Аллаха, которыми Он вас одарил и которые бывают в сердце, языке и органах тела. Ведь беспечность к поминанию Его милостей является причиной отсутствия благодарности Ему. Под милостью в этом аяте имеются в виду все Его милости, поскольку Всевышний сказал: «**Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их**».

«**…также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости**», под Писанием имеется в виду Коран, а под мудростью — Сунна Пророка ﷺ.

«**…чтобы увещевать вас этим**», Всевышний увещевает вас этим, побуждая к вознаграждению и устрашая наказанием.

«**Бойтесь Аллаха**», — как часто Всевышний приказывает нам Его бояться. Так как богобоязненность исправляет сердца и дела человека. Под словом «богобоязненность» имеется в виду выполнение приказов Аллаха и оставление Его запретов, стремясь приблизиться к Аллаху и боясь Его.

«**…и знайте, что Аллах ведает обо всякой вещи**», Аллах приказал знать, так как Аллаху известно обо всём сущем и от Него ничто не может скрыться, как сказал Всевышний: «**Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах**» (Сура «Али Имран», аят 5).

Пользы

1) У каждого талака есть свой срок выжидания. Как сказал Всевышний: «**Если вы развелись с вашими жёнами и они выждали положенный им срок**». В этом аяте не указан, каков срок выжидания, но он объяснён в другом аяте в словах Всевышнего: «**Разведённые женщины должны выжидать в течение трёх менструаций**». Из этой пользы вытекает, что иногда в Коране мы видим общие аяты, а иногда разъяснённые, как на это указывают слова Всевышнего: «**Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим**» (Сура «Худ», аят 1). Польза приведения общих аятов, а затем детальных — в том, что если приходит общий текст, то человеку становится интересно узнать разъяснение общего и неясного, и этим самым у человека появляется интерес к знаниям.

2) Позволительно вернуть жену после окончания срока выжидания, если она ещё не взяла полного омовения, поскольку Всевышний сказал: «**…и они выждали положенный им срок, то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их**». В этом вопросе у учёных есть разногласия. Имам Ахмад считает, что муж имеет право вернуть жену после того, как она очистилась после трёх менструаций и до того момента, пока она не возьмёт полное омовение. Как например: если женщина очистится после утреннего намаза и возьмёт полное омовение только перед обеденной молитвой, а между этим промежутком времени муж возвратит её, то возвращение считается действительным. Однако многие учёные посчитали, что время для её возвращения заканчивается, как только она очистится от третьей менструации, сказав, что под аятом «**…и они выждали положенный им срок**» имеется в виду: когда приблизится срок завершения, — и поэтому муж уже не имеет права вернуть жену после третьего очищения. Первое мнение является более верным, так как это соответствует внешнему понимаю аята, и это пришло от сподвижников. Ведь это мнение расширяет возможность для мужа. Потому что он может сожалеть о произошедшем и вернуть жену. Ведь даже природное естество человека говорит об этом, когда что-то становится запретным, то человек начинает скучать по нему.

3) Обязательным является либо удержать жену, либо отпустить, как сказал Всевышний: «**…то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разумных условиях**».

4) Необходимость обращаться с супругой на разумных условиях даже после развода, как сказал Всевышний: «**…то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разумных условиях**». Под разумными условиями имеется в виду то, чтобы человек не причинял ей вреда ни словами, ни поступками и не ущемлял её права и тому подобное. Как известно, то, что происходит между супругами после развода в виде ненависти друг к другу или же требования мужем от жены того, что он подарил ей, как, например, махр или украшения, — это противоречит тем разумным условиям, которые приказал нам Аллах.

5) Забота Аллаха о Своих рабах в том, чтобы они обходились друг с другом наилучшим образом, будь то во время примирения или расставания, так как именно это приводит к единству нашей общины. Ведь если люди в нашей общине не будут строить отношения друг с другом наилучшим образом, то она разделится. А ведь исламская община должна быть единой, как сказал Аллах: «**Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями**» (Сура «Али Имран», аят 103).

6) Запрещается возвращать разведённую жену, если у человека есть намерение причинить ей страдания, как сказал Всевышний: «**Но не удерживайте их, чтобы навредить им**».

7) Каждый, кто причиняет преднамеренно вред своему брату, является преступником и поэтому никому не разрешается преднамеренно причинять вред своему брату-мусульманину, как это пришло от Посланника Аллаха ﷺ: «*Тот, кто преднамеренно хочет навредить мусульманину, тому Аллах навредит, а тот кто хочет сделать положение мусульманина трудным, тому Аллах сделает его положение трудным*»[1]. И как пришло в другом хадисе: «*Недопустимо (причинять) вред ни (без причины), ни (причинять) вред (в ответ)*»[2]. Поэтому преднамеренное причинение вреда мусульманам является запретным, как сказал Всевышний: «**Но не удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы**».

8) Причинение вреда считается преступлением границ, как сказал Всевышний: «**…и преступить границы**».

---

[1] Сунан Аби Дауд 3635, Сунан Тирмизи 1940, Ибн Маджах 2342. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

[2] Ибн Маджах 2340 и ад-Даракутни. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным см. «Сильсиляту ас-Сахиха» 1, 443 под номером 250.

9) Человеку запрещено причинять вред самому себе, так как Аллах запретил это в словах: «**А кто поступит, таким образом, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе**».

10) Совершение грехов является причинением несправедливости по отношению к самому себе. В связи с этим человек не имеет права говорить: «Я — свободный человек: делаю, что хочу, и буду терпеть наказание». Так говорить нельзя, тебе не дозволяется причинять вред самому себе! Ведь так же как причинение вреда другому считается несправедливостью, так же и причинение вреда самому себе считается несправедливостью и запретным поступком, как пришло в хадисе: «*…и у души твоей есть на тебя право*»[1].

11) Тот, кто причинил вред другому, то на самом деле он сам себе причинил вред. Ведь если несправедливый не сможет откупиться от того, кому он причинил несправедливость в этом мире, то в Судный день этот человек заберёт у него хорошие дела. А если же хороших дел у него не останется, то притеснённый отдаст ему свои грехи, а затем его бросят в Огонь, поэтому Всевышний Аллах назвал причинение вреда жене причинением вреда самому себе в словах: «**А кто поступит таким образом, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе**».

12) Знамения Аллаха бывают двух видов: знамения, связанные с ниспосланием религиозных законов, а это законы, с которыми пришли посланники; и знамения, проявляющиеся во всём сущем, а это те, которые мы можем видеть в небесах, на земле, солнце, луне. Те законы, с которыми пришли посланники, были названы знамениями, так как то, с чем они пришли, не может быть плодом рук человека, а особенно Коран. Знамения, проявляющиеся во всём сущем, были названы знамениями, так как никто не способен их создать кроме Аллаха. И поэтому Всевышний Аллах бросает вызов тем, кто поклоняется кому-то помимо Аллаха, чтобы их божества создали что-то подобное из того, что создал Аллах. Всевышний Аллах сказал: «**О люди! Приводится притча, послушайте же её. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберёт у них что-нибудь, они не смогут отобрать у неё это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается!**» (Сура «аль-Хадж», аят 73) Все эти создания в своей упорядоченности и красоте являются знамениями, которые указывают на то, что Аллах является Создателем,

[1] Сахих аль-Бухари 1968.

а также указывают на Его единственность, могущество и полноту Его мудрости. Как сказал один из поэтов: «В каждой вещи есть Его знамение, указывающее на то, что Он — Единственный».

13) Запрещено насмехаться над знамениями Аллаха, как полностью, так и частично. Как, например издевательство и насмешка над шариатом Аллаха, как в целом, так и над его частью. Так как издевательство над какой-либо составной частью шариата является издевательством над всем шариатом. И есть разница между тем, кто не выполняет законы Аллаха, продолжая его возвеличивать, и тем, кто издевается над шариатом, смеётся над ним, считая это забавой и заблуждением. Что касается первого, то он в положении грешника. Если его большие грехи доходят до степени большого неверия, то он считается неверующим, а если нет, то он — нечестивец, а если же его грехи меньше этого, когда человек совершает малые грехи, то он своей степенью ниже нечестивца. А что касается второго, издевающегося над религией Аллаха и считающего, что шариат является лишь чьей-то забавой, или что шариат только для прежних людей, и что на сегодняшний день нельзя жить по шариату, то, без сомнений, такой человек является неверующим. Если человек издевается над тем, кто несёт в себе шариат, или над тем, кто живёт по нему, и он насмехается над ним из-за самого шариата, то он также будет считаться неверующим, так как он насмехался над одним из законов Аллаха. Поэтому Всевышний сказал в отношении тех, кто сказал: «**Мы не видели никого с более прожорливыми животами, более лживыми языками и более…**», — имея в виду Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников. Аллах сказал в отношении них: «**Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”. Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали”**» (Сура «ат-Тауба», аяты 65–66). А что касается тех, кто говорит о носителях шариата или же о тех, кто живёт по этому шариату: «Это дервиши[1], которые не приспособленны жить в обществе, а так же к этой жизни», — и тому подобное из слов, то эти люди являются также неверующими, так как Аллах сказал: «**Грешники смеялись над теми, которые уверовали. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу, возвращаясь к своим семьям, они возвращались, шутя, а завидя их, они говорили: “Воистину, эти впали в заблуждение”**» (Сура «аль-Мутаффифин», аяты 29–32). Также сюда можно отнести такие слова не-

[1] Дервиш (перс. درویش — бедняк, нищий).

которых: «Они отсталые», — и в последнем аяте Аллах упомянул то, что указывает на их неверие, в словах: «**В тот день верующие будут смеяться над неверующими**». Этот аят указывает на то, что те, кто смеются над верующими из-за их веры, являются неверными. Примером издевательства над знамениями Аллаха, проявляющимися во всём сущем, является следующее: если в летние дни выпадает дождь, что происходит крайне редко в нашем регионе, кто-то скажет: «Что это за изменение! Зимой, когда людям нужен дождь, его нет, а сейчас пришёл!» — такие слова могут исходить от нечестивых людей, которые говорят подобные слова. Или как некоторые арабы, которые находятся под властью евреев, говорят, издеваясь над знамениями Аллаха в бытии: «Почему так происходит?! Почему евреи побеждают арабов, ведь они же евреи?!» — и тому подобное из слов. Однако верующий же человек подчиняется повелениям Аллаха как в шариате, так и в бытии, считая их пределом мудрости, пределом совершенства, и каждая вещь на своём месте, и всё, что случилось, должно было произойти именно так. Ведь Аллах — Мудрый, и всё, что Он делает, Он делает по Своей мудрости. Как бы то ни было, издевательства над знамениями Аллаха в бытии могут быть, а Всевышний Аллах запретил нам издеваться над Его аятами как в шариате, так и в бытии.

14) Ослушание приказов Аллаха является одним из видов издевательств. Так как если ты уверовал в Аллаха, в то, что Он — Великий Господь, Который выносит решения и к Которому возвращаются все дела, а затем ослушиваешься Его, то ты как будто издеваешься над Его величием. Как, например, если кто-то из правителей запретит что-то делать, а ты, находясь перед ним, делаешь то, что он запретил. Он непременно скажет тебе: «Ты издеваешься надо мной, я ведь тебе запретил, а ты делаешь то, что я тебе запретил, передо мной!» Грех является одним из видов издевательства над Аллахом, несмотря на то что этот вид не выводит человека из ислама.

15) Обязательность поминания милостей Аллаха, как сказал Всевышний: «**Помните милость, которую Аллах оказал вам**». Поминание бывает языком, сердцем и органами тела. Поминание милостей языком — это когда ты говоришь: «Аллах одарил меня тем-то», — как сказал Всевышний: «**И возвещай о милости своего Господа**» (Сура «ад-Духа», аят 11). Ты восхваляешь Аллаха устами, говоря: «О Аллах, лишь Тебе вся хвала за все те милости, которые Ты мне оказал из имущества, жены, детей и тому подобного». Поминание милостей сердцем — это когда ты своим сердцем признаёшь, что эта добродетель — милость от Аллаха.

Поминание милостей частями тела — это когда ты подчиняешься Аллаху и на тебе видны следы милостей Аллаха, проявленные к тебе.

16) Милость Аллаха к нам в ниспослании Священного Корана и мудрости — больше, чем любая другая милость.

17) Коран является речью Аллаха, как сказал Всевышний: «**…а также то, что Он ниспослал вам из Писания**». Так как то, что ниспосылает Аллах, бывает либо какой-то осязаемой вещью, либо описанием, которое присуще тому, кого оно описывает. Что касается первого, то это созданное, как в словах Всевышнего: «**Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду**» (Сура аль-Анам, аят 99), — также слова Всевышнего: «**и ниспослал для вас из скотины восемь животных парами**» (Сура аз-Зумар, аят 6), — также слова Всевышнего: «**Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила**» (Сура аль-Хадид, аят 25). А что касается второго, то пример этого в словах Всевышнего: «**Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран)**» (Сура «аль-Фуркан», аят 1), а также в этом аяте: «**Он ниспослал вам из Писания**». Его слова являются описанием Аллаха и не являются созданием.

18) Весь шариат Аллаха является мудрым, как сказал Всевышний: «**Он ниспослал вам из Писания и мудрости**». Также из этого мы извлекаем другую пользу, а это то, что у нас нет нужды в том, чтобы стараться найти мудрость или же предполагать какую-то мудрость, которая может соответствовать тому, что желает Аллах, а может и не соответствовать. Так как мы знаем, что во всём, что узаконил Аллах, есть мудрость, и из Его мудрости — испытание раба подчинением таким приказам, относительно которых он не знает мудрости. Поэтому, когда ʻАишу спросили: «Следует ли кому-нибудь из нас после очищения восполнять молитвы, пропущенные во время месячных?» — она сказала: «*При жизни Пророка ﷺ у нас тоже были месячные, однако он не повелевал нам делать этого!*»[1] ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, указала на то, что повеления Аллаха и Его посланника являются мудростью. Однако если человек спрашивает о мудрости с целью руководства этим, то в этом проблем нет. Поэтому сподвижники спрашивали Посланника Аллаха ﷺ о мудрости некоторых вещей, как сказал Всевышний: «**Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: “Они определяют промежутки времени для людей и хаджа”**» (Сура «аль-Бакара», аят 189). Вопрос задаётся для того, чтобы получить новые знания, которые помогут верующему увеличить свою веру и знания. А если человек спрашивает о

[1] Сахих аль-Бухари 321.

мудрости, тем самым желая подчиниться и следовать решению Аллаха только после познания мудростей, то это заблуждение, высокомерие к истине, следование своим страстям. И этим самым он делает так, чтобы шариат следовал за ним, а не он за шариатом.

19) Всё, что приходит в Коране, является увещеванием, которым увещевается раб. Увещевание — это когда человек оставляет то, в чём для него есть вред, устремляясь к тому, в чём есть польза. Как сказал Всевышний: «**…чтобы увещевать вас**».

20) Утверждение милости Аллаха и того, что Аллах обладает обширной милостью, как сказал Всевышний: «**Он ниспослал вам из Писания и мудрости, чтобы увещевать вас**». Милость Аллаха узнается по тем следам, которые она оставляет после себя.

21) Обязательность богобоязненности в словах Всевышнего: «**Бойтесь Аллаха**».

22) Широта знаний Аллаха о каждой вещи. Как сказал Всевышний: «**Аллах ведает обо всякой вещи**».

23) Предостережение человека от ослушания. Если человек знает о том, что Аллах знает о каждой вещи, то он будет остерегаться ослушаться Его. И поэтому после повеления богобоязненности, Аллах упомянул о том, что Ему известно обо всём сущем: «**Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всякой вещи**».

24) Опровержение чрезмерным кадаритам, которые утверждают о том, что Аллах не знает о деяниях людей до тех пор, пока это не произойдёт. Это убеждение чрезмерные кадариты произносили раньше. Ибн Теймийя сказал: «Сегодня их мало». Кадариты — это те, которые утверждают, что у раба есть отдельное желание и сила, не связанные с Аллахом.

Тафсир 232 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

232. Если вы развелись с вашими жёнами и они выждали положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей, если они договорились друг с другом на разумных условиях. Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в Последний день. Так будет лучше и чище для вас. Аллах знает, а вы не знаете.

Толкование

«**…они выждали положенный им срок**», то есть если у них закончилась время *ʻидда*[1].

«**…то не мешайте им выходить замуж**», это обращение к опекунам женщин. Другие учёные сказали, что это обращение к мужьям. В доисламскую эпоху если кто-то разводил свою жену, то он считал зазорным, чтобы кто-то после него женился на его бывшей супруге. И этим самым он мешал по мере своих сил другим жениться на ней. Однако

[1] ʻИдда (араб. عدة — несколько) — период выжидания после развода или кончины мужа, в течение которого женщина не имеет права выйти замуж за другого мужчину. Период ʻидда необходим для определения возможной беременности женщины и установления последующего отцовства ребёнка. Срок ʻидда составляет 4 месяца и 10 дней, а в случае беременности — до родов. В течение ʻидды бывший муж обязан обеспечивать её всем необходимым.

первое мнение, что обращение относится к опекунам, ближе к истине. Но нет проблем толковать аят двумя смыслами.

«**…на разумных условиях**», имеется в виду, чтобы договор между ними сопровождался на разумных условиях, которые не порицаются в шариате и в обычае этой местности.

«**Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха…**», имеется в виду, что все вышеупомянутые постановления являются назиданием, посредством которого человек увещевается и получает пользу.

«**…в Последний день**», а это День воскрешения. Он был назван так, потому что это последняя стадия и этап человека.

«**Так будет лучше…**», — лучше для ваших деяний, их роста и многочисленности. Так как если вы воспримите это, то подчинитесь Аллаху и Его посланнику, и этим самым вера и дела увеличатся. Потому что вера увеличивается посредством выполнения приказов и оставлением запретов.

«**…и чище для вас**», — то есть от грехов.

«**Аллах знает…**», то есть Он знает, в чём для вас польза и чистота.

«**…а вы не знаете**», — то есть вы не знаете этого. Аллах отнёс знания к Себе и отрицает его от Своих рабов.

Пользы

1) Не разрешается заключать брачный договор до тех пор, пока не закончится *‘идда* (выжидательный срок), как сказал Всевышний: «**они выждали положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж**». Брачный договор, который был заключён во время *‘идда*, считается недействительным, и её мужу дозволяется вернуть её обратно. Исключением является тот случай, когда она была разведена окончательным разводом[1].

2) Запрещено опекуну препятствовать тому, кого он опекает, выходить замуж за того, кем она довольна, как сказал Всевышний: «**…то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей, если они договорились друг с другом на разумных условиях**».

---

[1] Мужчина может развестись с одной женщиной три раза, после чего наступает окончательный развод. После третьего развода женщина становится запретной для своего мужа. Супруги могут снова сойтись только после того, как женщина выйдет замуж за другого мужчину, вступит с ним в интимные отношения и по каким-то объективным причинам освободится от него.

3) В брачном договоре обуславливается присутствие опекуна, и женщина не имеет права выдать саму себя замуж; и если бы она могла выдавать саму себя замуж, то Аллах не сказал бы: «**то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей**». И кто-то может поспорить в отношении этого аята, сказав: Аллах запретил опекунам препятствовать женщинам выходить замуж, однако человек может запретить своей дочери или той, кого он опекает, жениться на своих прежних мужьях из-за обычая, хотя она сама себя может выдать замуж. Но она боится позора, порицания людей. И этот аят явно не указывает на то, что в никахе обуславливается присутствие опекуна. Так как у неё есть право выдать саму себя замуж, однако её отец препятствует ей, говоря: «Если ты выдашь саму себя без моего разрешения, то я перестану с тобой общаться или оставлю тебя». Мы скажем, даже если мы согласимся с вами в отношении этого аята, что есть другие доводы, которые указывают на условие присутствия опекуна и его разрешения, как слова Всевышнего: «**Не выдавайте замуж за язычников, пока они не уверуют**», — и слова Пророка ﷺ: «*Нет никаха без опекуна*»[1].

4) Можно называть вещь каким-то именем, которое было раньше или которое будет в будущем, но на данный момент эта вещь не описана этим именем. Как мы это видим в словах Всевышнего «**за своих мужей**», ведь они уже не мужья им, но Аллах назвал их мужьями с той стороны, что они были для них мужьями. Или же тех, кто сватаются, Аллах назвал их мужьями с точки зрения будущего времени.

5) Необходимо учитывать в брачном договоре согласие мужа и жены, как сказал Всевышний: «**…если они договорились друг с другом на разумных условиях**». Поэтому согласие женщины является условием действительности брачного договора независимо от того, девственница она или нет. И поэтому считается более правильным мнением, что никто не имеет права — ни отец, ни кто-либо другой из опекунов — выдать её замуж без её согласия, так как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не должно выдавать в жёны побывавшую замужем без предварительного совещания с нею, а девственницу, не спросив у неё дозволения*». Они спросили: «Посланник Аллаха, и какое (должно быть) её дозволение?» Он ответил: «*Это когда она промолчит*»[2]. Этот хадис является явным доводом на то, что никто не имеет права выдавать свою дочь замуж

[1] Ахмад 19747, Абу Дауд 2080, Тирмизи 1101, Ибн Маджах 1881, Хаким в «Мустадрак». Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

[2] Сахих Муслим 1421.

против её воли, а необходимо её согласие. Ведь если отец не имеет права тратить её имущество без её согласия, то какое он имеет право выдавать её замуж без её согласия?! Если человек принудит свою дочь купить какой-то дом, то такой договор считается недействительным, что же тогда можно сказать о том, кто выдаёт свою дочь замуж за того, за кого она не хочет выходить замуж?! Ведь шариат пришёл от Сведущего, Мудрого. И поэтому более правильным считается то, что отец не имеет права выдавать свою дочь за того, кто ей не нравится, кем бы он ни был. Но если она захочет выйти замуж за того, у кого плохая религия или нрав, то опекун имеет право запретить ей выйти за него замуж. И на нём не будет греха, даже если она всю свою оставшуюся жизнь не выйдет замуж.

6) Если женщине понравился какой-то мужчина, из-за какого-то качества, которое считается порицаемым в шариате, как, например, ей нравится в нём его порочность или пренебрежительное отношение к религии, то опекун имеет права запретить ей выйти за него замуж. Как сказал Всевышний: «**…если они договорились друг с другом на разумных условиях**».

7) Утверждение Последнего дня, а это День воскрешения. Как сказал Всевышний: «**кто верует в Аллаха и в Последний день**». В веру в Последний день входит вера во всё то, что произойдёт в этот день из воскрешения, расчёта, моста, приближения солнца, пота стоящих и тому подобное из того, что было упомянуто в Коране и Сунне в общем и подробно. И более того, Ибн Теймийя сказал: «Сюда входит вера во всё то, что произойдёт после смерти человека как наказание в могиле и её наслаждения и так далее».

8) Увещевание постановлениями Аллаха является улучшением души, как сказал Всевышний: «**Так будет лучше для вас**», — ведь этим самым человек очищает свою душу, увеличивает веру, нравы и благопристойность. Чем больше человек живёт по законам Аллаха, тем лучше он становится.

9) Выполнение постановлений Аллаха очищает человека. То есть очищается его сердце, так как праведные дела очищают сердце человека от нечисти грехов. Поэтому ты видишь в верующем человеке жизненность, энергию, радость, которую ты не увидишь у другого, и всё это проявляется на его лице. А у грешного человека лицо мрачное, его голова погружена какими-то проблемами, а если он радуется прелестям этого мира, то это радость, влекущая за собой убыток. Однако верующий, грудь которого Аллах раскрыл для ислама и чьё сердце на-

полнилось светом от Аллаха и верным руководством, — не такой как грешник. Самый счастливый человек в этом мире — это тот, у кого самое чистое сердце.

10) Указание на недостаток знаний у человека в словах Всевышнего: «**Аллах знает, а вы не знаете**». Аллах отрицает этим самым наличие у человека знания, но здесь под отрицанием имеется в виду полнота знаний, так как у человека есть определённые знания. Как сказал Всевышний: «**Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим**» (Сура «аль-Мумтахана», аят 10), — также Всевышний сказал: «**…заключайте (договор об освобождении) с ними, если знаете, что в них есть добро**». Но из-за недостатка знаний человека Аллах отрицает их наличие у него, как мы видим в этом аяте: «**Аллах знает, а вы не знаете**». Если Аллах знает, а мы не знаем, то это требует от нас того, чтобы мы покорились всем Его законоположениям и не выходили против них своим разумом, что бы то ни было. Поэтому Аллах порицает неверных и многобожников за то, что у них нет разума, и если кто-то противоречит шариату, то у него нет разума.

Тафсир 233 аята суры «аль-Бакара»

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ
لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233. Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери за её ребёнка, а также отцу за его ребёнка. Такие же обязанности возлагаются на наследника отца. Если они пожелают отнять ребёнка от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если вы заплатите ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете.

Толкование

«**У кого родился ребёнок…**», имеется в виду муж, хозяин рабыни или тот, кто совокупился с супругой в таком браке, в котором присутствует путаница и неясность (*никях аш-шубха*).

«**…на разумных условиях**», имеется в виду, что он должен обеспечивать кормящую мать пропитанием и одеждой в соответствии с принятыми обычаями у людей.

«**Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей**», — смысл слова «**возлагается**» — обязать чем-то трудным. Смысл этого аята в том, что Аллах обязывает человека только тем, что ему под силу.

«**Если они пожелают отнять ребёнка от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха**», — то есть это решение должно произойти по обоюдному согласию родителей. Из этого следует, что если мать будет согласна, но отец будет против, то в этом случае запрещается отрывать ребёнка от груди, или же отец будет доволен, а мать нет, то также запрещается отрывать от груди. И поэтому в этой ситуации они должны обсудить между собой то, в чём будет польза для ребёнка. Ведь для некоторых детей есть польза, если их оторвут от груди до двух лет, а некоторых детей нужно продолжать кормить даже после двух лет.

«**…то не совершат греха**», то есть не будет греха родителям, если они оторвут ребёнка от груди до истечения двух полных лет.

«**И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей…**», то есть если вы захотите нанять для ваших детей кормилицу, которая будет кормить их.

«**…если вы заплатите ей на разумных условиях**», то есть если заплатите ей столько, на сколько вы договаривались. Под разумными условиями имеется в виду, выполнение этого в соответствии с принятыми обычаями в наилучшем образе, так, чтобы в этом не было недостачи и не было растягивания по срокам в том, относительно чего был договор.

«**Бойтесь Аллаха**», — то есть используйте преграду от наказания Аллаха посредством выполнения Его приказов и оставления Его запретов, а также подтверждения Его сообщений.

«**…и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете**», — из полноты богобоязненности перед Аллахом — то, чтобы ты знал, что Аллах видит всё то, что ты совершаешь. Ведь если ты будешь знать это, то ты будешь бояться того, Кто видит твои дела, что Он найдёт тебя тогда, когда ты будешь совершать запретное, ведь Он всё видит.

Пользы

1) На матери лежит обязанность кормить ребёнка грудью, как сказал Всевышний: «**Матери должны кормить своих детей**» (Сура «ан-Ниса», аят 11).

2) Аллах более милостив к Своим созданиям, чем мать к своему ребёнку. Так как Он приказал ей кормить ребёнка, несмотря на то что её внутреннее естество и так требует от неё этого. А это потому, что милость Аллаха к Своим созданиям намного выше, чем милость матери к ребёнку, как сказал Всевышний: «**Аллах заповедует вам относительно ваших детей**». Так как Аллах более милостив к нашим детям, чем мы, поэтому Он нам заповедует в отношении них.

3) Полное кормление происходит за полных два года, как сказал Всевышний: «**…два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца**».

4) Усиление слова для отрицания меньшего, как сказал Всевышний: «**полных**», — или как мы это видим в другом аяте: «**…должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания — всего десять дней**» (Сура «аль-Бакара», аят 196).

5) Разрешается сократить срок кормления с условием, что это решение будет принято по обоюдному согласию, поскольку Всевышний сказал: «**…если они хотят довести кормление грудью до конца**». Но мы должны знать, что полное кормление грудью в течение двух лет, может быть обязательным, если в отрывании ребёнка от груди будет вред, тогда уже у родителей нет выбора. Если кто-то спросит: «Можно ли кормить ребёнка больше двух лет?» — ответим: здесь нужно смотреть на состояние ребёнка: если он ещё нуждается в молоке, то нужно добавить, а если нет, то срок его кормления завершился.

6) Опровержение джабритам[1] в словах Всевышнего: «**…если они хотят довести кормление грудью до конца**». Джабриты отрицают нали-

---

[1] Джабариты, или джабриты /араб. جبرية/ — представители одной из первых мировоззренческих исламских школ, которые — в противоположность кадаритам — признавали Аллаха единственным подлинным деятелем (*фа'иль хакики*), причиной всех происходящих в мире действий, в том числе исходящих от людей. Джабритская школа возникла в период правления династии Омейядов в Басре. Первым представителем этой школы был аль-Джаад ибн Дирхам (казн. в 724 г.). Джабриты были сторонниками абсолютной Божественной предопределённости. Они считали, что человек не осуществляет свои действия свободно, а принуждаем (*маджбур*) Аллахом. К «истинным» джабритам относились джахмиты, «умеренными» джабритами считались последователи аль-Хусейна

чие у человека права выбора, то есть они говорят, что у человека нет права выбора в своих поступках, а так же нет силы на выполнение своих поступков. Они говорят: «У человека нет права выбора и силы, однако человек принуждён к своим поступкам».

7) Ребёнок является подарком для родителей, как сказал Всевышний: «**А тот, у кого родился ребёнок…**». Некоторые учёные посчитали, что этот аят указывает на то, что ребёнок является подарком для своих родителей. Как бы то ни было, это похоже на слова Пророка ﷺ: «*Ты и твоё имущество принадлежите отцу*»[1].

8) Обычаи людей принимаются в расчёт, так как Всевышний сказал: «**…на разумных условиях**». И с обычаями людей считаются только тогда, когда они не противоречат шариату, а в противном случае необходимо возвращаться к шариату Аллаха.

9) Отцу необходимо обеспечить ребёнка пропитанием и одеждой в соответствии с принятыми обычаями. Он возвращается к обычаю людей в виде еды, её количестве и качестве, то же самое и в одежде.

10) Муж или опекун должен заплатить вознаграждение кормилице. В аяте не указана разница между разведённой женщиной и неразведённой. Если она — его жена, то он должен содержать её по двум причинам: супружество и кормление, а если же она разведённая, то он должен её содержать по причине кормления.

11) В вопросе обеспечения жены нужно обращать внимание на состояние жены, а не на состояние мужа. Как, например, в вопросе выделения средств на её пропитание и одежду. И поэтому если муж бедный, а жена богатая, то он должен обеспечивать её пищей и одеждой в соответствии с её положением. Это является мнением некоторых учёных, другие же учёные считают, что нужно смотреть на состояние мужа, приведя в довод слова Всевышнего: «**Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку. А тот, кто стеснён в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему**» (Сура «ат-Талак», аят 7). Первая группа учёных ответила на это, сказав, что здесь имеется в виду следующее: «Вы должны обеспечивать их питанием и одеждой подобно тому,

---

ан-Наджжара (*наджжариты*), и Абуль-Хасана аль-Аш'ари (*аш'ариты*). «Умеренные» джабриты придерживались различных вариантов концепции *касб* (араб. — присвоение), занимая тем самым компромиссную позицию по отношению к концепции кадаритов. Они считали, что в осуществлении человеческих действий участвуют два «деятеля» — Аллах, который творит эти действия, и человек, который их «присваивает».

[1] Ахмад 6902, Ибн Маджах 2291.

как вы обеспечиваете самих себя». Некоторые учёные сказали: «Мы должны обращать внимание как на состояние мужа, так и жены. Если они оба состоятельные, то тратить нужно соответственно этому, а если оба в тяжёлом состоянии, то и тратить также соответственно этому состоянию. А если же один из них богат, а другой беден, то обеспечение должно быть средним». Более правильное мнение в данном вопросе то, что нужно обращать внимание на мужа, и это мнение аш-Шафии.

12) Аллах не возлагает на душу то, что она не сможет вынести, как сказал Всевышний: «**Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей**». Также в этом аяте разъяснение милости Аллаха в том, что Он не возлагает на Своего раба того, что он не вынесет.

13) Запрещено причинять вред человеку, как сказал Всевышний: «**Нельзя причинять вред матери за её ребёнка, а также отцу за его ребёнка**». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Недопустимо (причинять) вред ни (без причины), ни (причинять) вред (в ответ)*»[1]. Так же Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Тот, кто преднамеренно хочет навредить мусульманину, тому Аллах навредит*»[2].

14) Опекун ребёнка обязан материально обеспечивать ребёнка, так как Всевышний сказал: «**Такие же обязанности возлагаются на наследника отца**». Обязанность выплаты вознаграждения кормилице по причине кормления указывает на обязанность содержания того, кого она кормит.

15) Матери разрешается прекратить кормление ребёнка до того, как он достигнет двух лет, при условии взаимного согласия и совета, как сказал Всевышний: «**Если они пожелают отнять ребёнка от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха**».

16) Аллах проявляет заботу о грудных детях, потому что Он запрещает отрывать ребёнка от груди до наступления двух лет, кроме как с дозволения обоих родителей.

17) Одного согласия родителей недостаточно. Также необходимо чтобы они посовещались между собой о пользе и вреде для ребёнка.

18) Дозволяется нанять кормилицу для ребёнка, как сказал Всевышний: «**И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если вы заплатите ей**». Если мать сама

---

[1] Ибн Маджах 2340 и ад-Даракутни. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным см. «Сильсиляту ас-Сахиха» 1, 443 под номером 250.

[2] Сунан Аби Дауд 3635, Сунан Тирмизи 1940, Ибн Маджах 2342. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

пожелает кормить ребёнка, а отец пожелает, чтобы его ребёнка кормила кормилица, то в этом случае отец принуждается к взятию мнения жены. Так как Аллах сказал: «**Матери должны кормить своих детей грудью**». Аллах начал с матерей, так как мать сострадательнее к своему ребёнку и её молоко приятнее для него, также это ведёт к взаимной любви между матерью и её ребёнком. Если кто спросит: «Если мать потребует платы больше, чем кормилица, нужно ли удовлетворить её требование?» — ответим: если просит чуть меньше, чем остальные, то нужно дать, а если намного больше, то доплачивать ей не обязательно. Если кто-то спросит: «Имеет ли право жена требовать от мужа платы за то, что она кормит его ребёнка?» — ответим: в этом вопросе есть два мнения, более правильным является то, что он не обязан ей платить за это, ограничиваясь её обеспечением.

19) Человек должен заплатить кормилице на разумных условиях, не задерживая и не уменьшая плату, как сказал Всевышний: «**…если вы заплатите ей на разумных условиях**».

20) Тот, кто нанимает кормилицу, должен платить ей лишь то, что было оговорено в договоре, как сказал Всевышний: «**…если вы заплатите ей**». И поэтому если она попросит больше того, что было оговорено, то он не должен ей платить за это.

21) Обязательность богобоязненности перед Аллахом, как сказал Аллах: «**Бойтесь Аллаха**».

22) Обязательность веры в имена Аллаха и те качества, которые они в себе содержат, как сказал Всевышний: «**…знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете**».

23) Предостережение от ослушания приказов Аллаха. Так как Всевышний после того, как приказал быть богобоязненным, сказал: «**… знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете**». В этом аяте Всевышний предостерегает нас от ослушания Его.

24) Всеобщее знание Аллаха обо всём том, что мы делаем. Как сказал Всевышний: «**…то, что вы совершаете**».

25) Опровержение джабритам в словах Всевышнего: «**…то, что вы совершаете**», — а также: «**и если вы пожелаете**».

26) Утверждение видения Аллаха и Его знаний о каждой вещи, как сказал Всевышний: «**Аллах видит то, что вы совершаете**».

27) Аллах не наказывает за те наущения, которые приходят в сердце человека, так как они не являются его поступками. Поскольку Пророк ﷺ сказал: «*Поистине, Аллах обещал мне прощать членам моей об-*

щины то, что будут внушать им их сердца, если только они не станут действовать сообразно этому или говорить об этом»[1].

[1] Этот хадис передали Ахмад 2/255, аль-Бухари 2528, 5269, 6664 и ан-Насаи 6/156. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами‘ ас-сагъир» 1732, «Ирвауль-гъалиль» 2062.

Тафсир 234 аята суры «аль-Бакара»

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

234. Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жён, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней. Когда же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, если они распорядятся собой разумным образом. Аллах ведает о том, что вы совершаете.

Толкование

«**Если кто-либо из вас скончается…**», имеется в виду, когда Аллах умерщвляет людей, забирая души в момент их смерти. Иногда Всевышний приписывает умерщвление Себе, как в словах: «**Аллах забирает души в момент их смерти**» (Сура «аз-Зумар», аят 42); а иногда относит это к ангелу смерти, как в словах Всевышнего: «**Скажи: “Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас”**» (Сура «ас-Саджда», аят 11), а иногда относит это к Своим посланцам, то есть к ангелам, как в словах Всевышнего: «**Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений**» (Сура «аль-Анам», аят 61). Аллах относит к Себе взятие души в том смысле, что это приходит по Его приказу; к ангелу смерти, так как именно он изымает душу из тела человека; к посланцам, так как они забирают её у ангела смерти и поднимаются вместе с ней на небо.

«**…из вас…**», — обращение ко всем людям, так как Всевышний Аллах говорит: «**О люди! К вам уже явилось доказательство от вашего**

Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет» (Сура «ан-Ниса», аят 174). Те обращения, которые приходит во множественном числе, охватывают всех тех, кому был ниспослан Коран.

«**…и оставит после себя жён, то они должны выжидать**», то есть должны выждать срок, в который они не имеют права выйти замуж. Так как женщина по природе хочет быть замужем, и поэтому ей говорят: «Потерпи и выжди этот срок».

«**Когда же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, если они распорядятся собой разумным образом**», — это обращение к опекунам этих женщин. И поэтому если женщина пожелает сделать то, что ей запрещено в этот срок, то опекун должен воспрепятствовать этому. А если же закончится срок её выжидания, то не будет греха на опекуне, если он позволит ей делать то, что ей было запретно в срок выжидания.

«**Аллах ведает о том, что вы совершаете**», — то есть Он знает то, что у вас внутри.

Пользы

1) Женщина, у которой умер муж, должна выждать определённый срок, как сказал Всевышний: «**…то они должны выжидать**».

2) Женщина, у которой умер муж, должна выждать срок, независимо от её возраста, будь она молодой или взрослой. Что касается взрослой женщины, то она должна выполнять всё то, что от неё требуется во время траура. А что касается молодой девушки, то её опекун обязан удерживать её от всего того, чего остерегается взрослая женщина во время траура.

3) Женщина, у которой умер муж, должна выждать срок, независимо от того вступала ли она с мужем в половую близость или нет. Так как женщина становится женой для человека с момента заключения брачного договора. И это в отличие от развода, так как разведённая женщина, которая была разведена до половой близости и уединения, не должна выжидать определённого срока, как сказал Всевышний: «**О вы, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 49).

4) В обязанность её выжидания входит то, чтобы она в этот срок не выходила замуж и ни с кем не знакомилась. Как сказал Всевышний: «**…то они должны выжидать**».

5) Если выяснилось, что их брак недействителен, как, например, то, что она является ему молочной сестрой, то в этом случае она не должна выжидать срок.

6) Срок выжидания — четыре месяца и десять дней, независимо от того, идут ли у неё месячные или нет. Исключением является беременная женщина, срок её выжидания — до окончания беременности, поскольку Всевышний сказал: «**Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не родят**».

7) Мудрость Аллаха в том, что Он предписал женщине выдержать срок в четыре месяца и десять дней. Мудрость в том, что во времена язычества женщина после смерти мужа проводила целый год в маленьком доме, который был подобен маленькой палатке для неё, и она в течение этого года не прикасалась к воде, разве что только пила, чтобы не умереть. Она не мылась и оставалась в своём поту, вони, вместе с кровью от менструаций, и когда год заканчивался, ей давали мышь или воробья, говоря ей: «Очисти им свой половой орган». И как только она прикасалась к чему-нибудь, как тут же это животное умирало от скверного запаха. В течение года, может быть, к ней приходили месячные двенадцать раз, и всё это время она находилась на этом месте. И пришёл ислам и заменил этот год четырьмя месяцами, так как четыре месяца — это треть года, а десять дней — это треть месяца, и в этом мы видим милость ислама для женщин. А если не это является мудростью, то мы говорим: «**Аллаху ведомо лучше, что именно Он желал этим сроком**».

8) По истечении срока выжидания женщина имела право делать то, что ей было запрещено прежде, как надевать украшения, выходить из дома и тому подобное. Как сказал Всевышний: «**Когда же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха**».

9) Опекуны несут ответственность за тех, кого они опекают. Как сказал Всевышний: «**…то на вас не будет греха**». В этом указание на то, что мужчины опекают женщин, и они ответственны за них.

10) С обычаями считаются, если они не противоречат шариату, как сказал Всевышний: «**…разумным образом**».

11) Утверждение того, что Аллах знает о зримых и незримых деяниях, как сказал Всевышний: «**Аллах ведает о том, что вы совершаете**».

12) Предостережение от ослушания этого постановления, так как Всевышний сказал: «**Аллах ведает о том, что вы совершаете**». То есть: «Остерегайтесь Его ослушания, ведь Аллах ведает о том, что вы делаете».

Тафсир 235 аята суры «аль-Бакара»

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

235. На вас не будет греха, если вы намекнёте о сватовстве к женщинам или утаите это в душе. Аллах знает, что вы будете вспоминать о них. Не давайте им тайных обещаний и говорите только достойные слова. Не принимайте решение вступить в брак, пока не истечёт предписанный срок. Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах — Прощающий, Выдержанный.

Толкование

«**На вас…**» — имеются в виду все люди. Любое обращение в Коране, которое приходит во множественном числе, оно охватывает всех людей. Исключением является обращение, в котором присутствует определённое обстоятельство, указывающее на то, что это обращение не для всех людей.

«**…если вы намекнёте о сватовстве к женщинам**»…», намёк — это когда человек не излагает своего намерения открыто. Как, например, если мужчина скажет женщине: «Я нуждаюсь в такой, как ты», — или же: «На такой, как ты, хочет женится каждый мужчина», — или: «Когда закончится твой срок выжидания, дай мне знать», — и тому подобное из слов. В этих словах человек напрямую не сватается к ней, но в этих

словах есть намёк. Под сватовством имеется в виду то, когда человек просит женщину выйти за него замуж. Со стороны арабского языка это слово означает «выступать с речью». В прежние времена, когда жених приходил к семье невесты, в первую очередь он произносил речь, в начале которой он говорил о том, что желает на ней жениться. Под словом «**женщинам**» имеются в виду те женщины, у которых умер муж.

«**Аллах знает, что вы будете вспоминать о них**», то есть вы будете говорить о своём желании жениться на ней своему брату, отцу, сыну, другу.

«**Не давайте им тайных обещаний…**», то есть не обещайте ей скрыто. Если запрещено давать обещания в тайне, то тем более не разрешается давать обещания во всеуслышание.

«**…говорите только достойные слова**», — давать тайные обещания не является достойными словами, достойными же словами может быть намёк.

«**Знайте…**» — повелительное наклонение. Всевышний привёл это для того, чтобы показать важность этого решения и предостеречь от противоречия. Это выражение «знай», приводится для того, чтобы обратить внимание на то, что придёт после.

«**…что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его**», то есть если вы знаете, что Аллах знает о том, что у вас в душах, то бойтесь Аллаха в том, чтобы скрыть в этих душах от Него то, чем Он не будет доволен.

«**…знайте, что Аллах — Прощающий, Выдержанный**», если всё же вы скрыли в своих душах то, чем Он не будет доволен, то у вас есть широкие врата — а это Его прощение. Воспользуйтесь Его прощением и попросите у Него прощения, кайтесь перед Ним. Как мы с вами говорили ранее, имя Аллаха — «الغفور» (Прощающий) образовано от корня «الغَفْر», что означает в арабском языке «скрытие вместе с защитой». Под этим же именем имеется в виду — скрытие греха и его прощение. Имя Аллаха — «الحـليم» (Выдержанный) означает отсрочивание наказания от того, кто его заслужил. Как сказал Ибн аль-Каййим: «Аллах — Он Выдержанный, и Он не торопит Своему рабу наказание, предоставив возможность, покаяться в своих грехах».

Пользы

1) Разрешается намекать на замужество той женщине, у которой умер муж, так как Всевышний сказал: «**На вас не будет греха, если вы намекнёте о сватовстве к женщинам**».

2) Запрещено открыто свататься во время выжидания срока на той женщине, у которой умер муж, поскольку Всевышний сказал: «**…если вы намекнёте…**». В этом аяте Всевышний сказал, что не будет греха от намёка, что в свою очередь указывает на то, что будет грех, если человек посватается открыто, и это поддерживается словами: «**Не давайте им тайных обещаний…**». Для дополнения этой пользы можно сказать, что сватанье к женщине, которая выжидает срок, бывает трёх видов:

первый: запрещено свататься открыто и с намёком;
второе: разрешено открыто и с намёком;
третье: запрещено открыто и разрешено намёком.

Что касается первого, то это та женщина, которую развели, но муж ещё может её вернуть, к такой женщине не разрешается свататься открыто и с намёком, как сказал Всевышний: «**Разведённые женщины должны выжидать в течение трёх менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения**» (Сура «аль-Бакара», аят 228). Та, к которой можно свататься открыто и с намёком, — это такая женщина, которая выждала срок полностью, но не была разведена окончательным разводом. Либо такая, которая выкупила свой развод через хуль‘, или такая, брак которой был аннулирован по какой-либо причине. В этом случае её бывшему мужу дозволяется свататься на ней как открыто, так и с намёком. А та, к которой можно свататься с намёком, но не открыто — это такая женщина, у которой умер муж или которая выжидает установленный срок после окончательного третьего развода.

3) Человеку разрешается скрыть своё намерение посвататься к женщине, с которой нельзя говорить о сватовстве открыто, как сказал Всевышний: «**…или утаите это в душе**».

4) Человеку можно упоминать женщину, которая выжидает срок, про себя, а также и другим людям. Как сказал Всевышний: «**Аллах знает, что вы будете вспоминать о них**», — как, допустим, если человек скажет другому: «Я хочу жениться на такой-то женщине, у которой умер муж», — в этом проблем нет.

5) Мужчине нельзя обещать женщине, которая держит траур по покойному мужу, что он женится на ней. Как допустим, он скажет ей: «Когда закончится твой срок, то я женюсь на тебе». Как сказал Всевышний: «**Не давайте им тайных обещаний…**».

6) Намекать о сватовстве той женщине, у которой умер муж, считается добрым словом, а не порицаемым. Как сказал Всевышний: «**…и говорите только достойные слова**».

7) Запрещено заключать брачный договор во время срока выжидания, исключением является её муж. Как сказал Всевышний: «**Не принимайте решение вступить в брак, пока не истечёт предписанный срок**». И из этого мы извлекаем другую пользу, что такой брачный договор считается недействительным. Как на это указывают слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Любое условие, которого нет в писании Аллаха, является ложным и недействительным!*»[1], — а также слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Кто введёт в наше дело то, что к нему не относится, то оно будет отвергнуто*»[2]. Если он заключит брачный договор во время срока ожидания, то их брак будет считаться недействительным. Но остаётся вопрос: имеет ли он право после окончания срока выжидания снова жениться на ней? В этом вопросе учёные разногласят между собой. Большинство учёных разрешают, другие же считают, что не имеет права в наказание за то, что он поспешил сделать что-то до его начала. В этом вопросе лучше обратиться к судье, который вынесет решение в соответствии с тем, в чём будет польза для людей.

8) Указание на то, что шариат уделяет внимание сроку выжидания, и необходимо, чтобы этот срок был записан. Как сказал Всевышний: «**… пока не истечёт предписанный срок**».

9) Использование общих слов в обращении, и это является одним из видов красноречия, как сказал Всевышний: «**…пока не истечёт предписанный срок**». Польза в использовании общих слов состоит в том, что когда человек слышит общие слова, то у него появляется желание услышать или узнать поподробнее об этом знании.

10) Знание Всевышнего охватывает каждую вещь. Как сказал Всевышний: «**Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах**», — чтобы человек не таил в своей душе того, чем не будет доволен Аллах.

11) Великий Коран является «масаний», то есть показывающим две стороны. Если Всевышний упоминает обитателей Рая, то затем Он упо-

---

[1] Сахих аль-Бухари 2563, Сахих Муслим 3779.

[2] Сахих аль-Бухари 2697.

минает обитателей Ада; если упоминает аяты, дающие надежду, затем Он упоминает аяты, пробуждающие страх, и так далее. Как об этом сказал сам Аллах: «**Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются**». Также мы видим это и в этом аяте, когда Аллах предостерёг, а затем сказал: «**…и знайте, что Аллах — Прощающий, Выдержанный**».

12) Утверждение двух имён Аллаха, а это «*аль-Гафур*» — «Прощающий» и «*аль-Халим*» — «Выдержанный». Мы с вами упоминали, что каждое имя из имён Аллаха содержит в себе качество. И если это качество переходит на других, то оно также содержит в себе какое-то постановление. И есть такие имена, которые содержат в себе больше, чем одно качество.

Тафсир 236 аята суры «аль-Бакара»

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

236. На вас не будет греха, если вы разведётесь с жёнами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение (брачный дар). Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих возможностей. Такова обязанность творящих добро.

Толкование

«**…не коснувшись их…**», то есть, не вступив с ними в половую близость.

«**…и не установив для них обязательное вознаграждение (брачный дар)**», то есть вы не совершите греха, если разведётесь с жёнами, которых вы не коснулись и которым не установили обязательный брачный дар (*махр*).

«**Одарите их…**», то есть если вы решили развестись, то одарите их. Подарком может быть какой-либо припас, одежда или другое имущество в зависимости от обстоятельств и общепринятых обычаев.

«**Такова обязанность творящих добро**», — под добром имеется в виду то, что соответствует шариату.

Пользы

1) Мужчине разрешается развестись с женой до того, как он вступит с ней в половую близость, как сказал Всевышний: «**На вас не будет греха, если вы разведётесь с жёнами, не коснувшись их**».

2) Использование слова «прикосновение», подразумевая под ним половую близость, как сказал Всевышний: «**…не коснувшись их**».

3) Разрешается мужчине жениться на женщине, не называя махр, как сказал Всевышний: «**…и не установив для них обязательное вознаграждение (брачный дар)**». Учёные разошлись во мнении по поводу человека, который женился на женщине при условии, что он не выплатит ей махр. Некоторые учёные, как, например, Ибн Теймийя, считают, что такой никах недействительный. Это мнение является наиболее верным. Потому что Аллах поставил имущество условием дозволенности брака: «**Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества**» (Сура «ан-Ниса», аят 24). Если мужчина выдвигает в качестве условия отсутствие махра, то она будет подобна подарку для него. В этом случае у него есть варианты: либо он соглашается выплатить махр и называет его, либо он умалчивает о нём, либо выдвигает условие, что женится без махра. В первом случае их брак будет считаться действительным, по единогласному мнению учёных. Во втором — также действителен, и мужчина должен будет дать ей махр, равноценный махру той местности, в которой он живёт. А по поводу третьего случая учёные не пришли к единому мнению, и постановление этого случая мы разъяснили ранее.

4) Тот, кто развёлся до того, как прикоснулся к ней и не установил при этом махр, обязан подарить ей подарок. Как сказал Всевышний: «**Одарите их**».

5) Внешнее понимание этого прекрасного аята указывает на то, что если он остался с ней наедине, но не прикоснулся к ней, а затем решил развестись, то он должен преподнести ей подарок. Однако сподвижники считали, что уединение с женой — это то же самое, что и половой акт. И она должна выждать срок разведённой женщины, а он — выплатить ей срединный махр, который распространён и установлен в их местности на данный момент относительно таких женщин, как она.

6) В вопросе дополнительного подарка необходимо обращать внимание на состояние мужа. Если он богат, то он должен дать ей в подарок сумму, принятую в среде богатых людей, а если бедный — бедным.

Как сказал Всевышний: «**…и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих возможностей**» (Сура «аль-Бакара», аят 236).

7) Аллах не возлагает на душу того, что она не способна вынести, поскольку Всевышний сказал: «**…и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих возможностей**». На это правило есть указание в Коране в нескольких местах, из числа которых слова Всевышнего: «**Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей**» (Сура «аль-Бакара», аят 286).

8) Аллах постановляет законы в соответствии с состоянием людей. К каждой ситуации устанавливается то, что ей походит. Как сказал Всевышний: «**…и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих возможностей**».

9) Шариат считается с общепринятыми обычаями, как сказал Всевышний: «**…одарите их разумным образом**».

10) Истина может содержаться как в сообщениях, так и в постановлениях. Истина в сообщениях называется правдой, а в постановлениях — справедливостью. Иногда эти два понятия встречаются вместе, и тогда под правдивостью будет иметься в виду правдивость Его сообщений, а под справедливостью — справедливость Его законов, как сказал Всевышний: «**Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!**» (Сура «аль-Анам», аят 115)

Тафсир 237 аята суры «аль-Бакара»

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

237. Если же вы разведётесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение (брачный дар), то отдайте им половину установленного вознаграждения, если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете.

Толкование

«**…после того, как установили обязательное вознаграждение (брачный дар)…**», то есть определили для них размер брачного дара, например, десять тысяч.

«**…то отдайте им половину установленного вознаграждения…**», то есть является обязательным отдать ей половину установленного махра.

«**…если только они не простят…**», то есть разведённые женщины. Здесь представлено исключение из общего.

«**…или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение**» — под словом «тот» понимаются разные значения. Кто-то говорит, что здесь имеется в виду муж, кто-то — опекун женщины. Наиболее достоверное

мнение, что человеком, в чьих руках находится брачное соглашение, является именно муж, и если он пожелает, то может сохранить брак, а если нет — может развестись. Опекун невесты не имеет права отказаться от того, что полагается женщине в виде брачного дара.

«**Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности**», то есть, о супруги, если вы простите и откажетесь от положенного — половины махра, — то это будет ближе к богобоязненности.

«**…не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу**», то есть не оставляйте прощение и снисходительность друг к другу.

«**Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете**», то есть всё, что вы делаете из добра или зла. «**…видит…**», то есть знает.

Пользы

1) Если муж объявляет развод жене до того, как вступил с ней в интимную близость, и он ранее определил размер брачного дара, то он обязан отдать ей половину его.

2) Если он остался с ней наедине, не вступив в половую близость, то должен отдать ей только половину махра. Но сподвижники считали, что если он останется с ней наедине, а затем разведётся с ней, то она должна выждать срок и забрать махр полностью, даже если он к ней не прикоснулся.

3) Мужчине дозволяется дать развод жене до того, как он прикоснулся к ней, если он определил для неё махр. Аллах подтвердил это обстоятельство, утвердив определённые постановления по этому вопросу. Этот аят можно связать с предыдущим, где речь идёт о разводе без определения размера брачного дара. Этот же аят касается того положения, когда он до неё ещё не дотронулся, но назвал размер махра. А если же он развёлся с ней после половой близости и размер брачного дара был определён, то она забирает весь махр. Если он не назвал размер махра, а после половой близости развёлся с ней, то должен отдать ей срединный махр, который распространён и установлен в их местности на данный момент относительно таких женщин.

4) Махр определяется мужем, а не женой. Как сказал Всевышний: «**…после того, как установили обязательное вознаграждение (брачный дар)**».

5) Женщина имеет право отказаться от всего махра или его части. Как сказал Всевышний: «**…если только они не простят**». Но это обу-

славливается тем, чтобы она была свободной, достигшей половой зрелости, разумной, благочестивой.

6) Женщина имеет право распоряжаться своим имуществом, даже если она захочет отдать его в качестве пожертвования. Как сказал Всевышний: «**…если только они не простят**». Можем ли мы сказать, что здесь общее распространяется на конкретное, как, например, имеет ли она право простить махр, имея большой долг? Внешний смысл этого аята указывает на всеобщность, однако милостыня должника не исполняется, по более правильному мнению, если это приносит вред долгодателям.

7) Мужу дозволяется отказаться от своей половины махра, если он развёлся до половой близости с ней. Всевышний сказал: «**…или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение**».

8) Брачный договор подобен другим договорам. Как сказал Всевышний: «**…или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение**». А если брак считается договором, следовательно, в нём, как и в других договорах, разрешается «таукиль» — возложить обязательство на другого. Например, опекун женщины говорит тому, кто представляет сторону жениха (то есть тому, кому жених передал обязательство взять замуж, если сам находится далеко и не может присутствовать): «Я выдал свою дочь за того человека, который тебя уполномочил». Необходимо, чтобы в брачном договоре был текст, указывающий на поручительство. Некоторые же учёные говорят, что не обязательно этого делать, если все знают о поручительстве, но всё же лучше упомянуть, чтобы закрыть двери, ведущие к запретному.

9) Побуждение к снисходительности, поскольку Всевышний сказал: «**Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности**». Аллах побуждает к прощению, пояснив, что награда того, кто прощает, — у Аллаха. Однако Всевышний связал эту награду с тем, чтобы после прощения последовало примирение. Как сказал Всевышний: «**Но если кто простит и примирится, то его награда будет за Аллахом**» (Сура «аш-Шура», аят 40).

10) Одни дела могут быть лучше других, как сказал Всевышний: «**Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности**».

11) Люди различны в своей вере. Если одни дела лучше других, то и те, кто совершает их, тоже различны.

12) Человек не должен забывать о снисходительности в отношениях со своими братьями, как сказал Всевышний: «**Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу**». Пришло в достоверном ха-

дисе: «*Да помилует Аллах (того) человека, который проявляет великодушие, продавая, покупая и требуя возврата (своих денег)*»[1]. Этот хадис очевидно указывает на доброе отношение к окружающим. Ведь религия ислам побуждает к наилучшим взаимоотношениям между людьми, благим нравам и проявлению всех видов благочестия.

13) Знание Аллаха охватывает каждую вещь так же, как и Его зрение. Как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете**».

14) Побуждение к совершению праведных деяний и устрашение от совершения плохих поступков. Так как конец аята содержит в себе следующий смысл: старайтесь совершать праведные дела, ведь они не будут утеряны, и остерегайтесь плохих поступков, ведь вы получите наказание за них; Аллаху известно о каждой вещи.

[1] Сахих аль-Бухари 2076.

Тафсир 238–239 аятов суры «аль-Бакара»

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا
أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩

238. Оберегайте намазы, и особенно средний (послеполуденный) намаз. И стойте перед Аллахом смиренно.

239. Если вы испытываете страх, то совершайте намаз на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали.

Толкование

Кто-то может спросить: «Какая связь между этими двумя аятами и предыдущими, где упоминается срок выжидания для женщин?»

Ответ следующий: дело в том, что порядок расположения аятов в Коране пришёл от Аллаха, и наш разум не в состоянии это постичь. Одному Аллаху известно, почему аяты пришли в таком порядке. Некоторые толкователи Корана пытались найти объяснение мудрости Всевышнего в расположении этих аятов, но ни один из предложенных смыслов не является столь явным, чтобы упоминать о нём. Мы же поручим это знание Тому, кто ниспослал это великое писание. И мы должны быть уверены, что в этом есть определённая мудрость. Так как Всевышний Аллах — Мудрый, Знающий.

«**Оберегайте намазы…**». Оберегание — это непрерывное оберегание какой-либо вещи, проявляя при этом внимание и заботу. В этом аяте Всевышний не разъяснил, каким-образом оберегать молитву, но об этом было разъяснено в других местах Корана и Сунны Посланника Аллаха ﷺ.

«**…и особенно, средний (послеполуденный) намаз**» — имеется в виду молитва *‘аср* (послеполуденная молитва), как это пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ и не следует обращать внимание на другие мнения по этому вопросу. Так как Посланник Аллаха ﷺ лучше знает то, что имел в виду Аллах. Как сказал Аллах: «**А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано**» (Сура «ан-Нахль», аят 44).

«**И стойте перед Аллахом…**», имеется в виду искренне ради Аллаха.

«**…смиренно**», — слово «*кунут*» (смиренность) имеет несколько значений, из числа которых «продолжительное поклонение и подчинение», как пришло в словах Всевышнего: «**Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из смиренных (покорных)**» (Сура «ат-Тахрим», аят 12). Также слово «кунут» указывает на «покорность, благоговение, спокойствие», а это проявление молчания из-за возвеличивания того, перед кем человек смирился. И на этот смысл указывает причина ниспослания аята. Один из людей во время молитвы разговаривал со своим другом, и тогда были ниспосланы слова Всевышнего: «**И стойте перед Аллахом смиренно**», — то есть было приказано молчать и запрещено говорить.

Значит, под словом «кунут» имеется в виду смирение сердца, которое проявляется в органах тела, из числа которых язык, чтобы человек не разговаривал с людьми, а обратился к молитве. И чтобы в намазе он совершал только то, что непосредственно связано с намазом.

«**Если вы испытываете страх…**», то есть опасаетесь чего-то плохого для вас, как, например, врага, пожара, потока воды, или подобных этим вещей, которых может бояться человек.

«**…то совершайте намаз на ходу**», то есть совершайте намаз пешими.

«**…или верхом**» — верхом на животных.

«**Когда же вы окажетесь в безопасности…**», то есть когда уйдёт от вас страх.

«**…то поминайте Аллаха**», то есть выстаивайте намаз. Всевышний назвал намаз поминанием, так как он сам по себе поминание, а также содержит в себе поминание. Всевышний Аллах говорит: «**Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее**» (Сура «аль-Анкабут», аят 45). Некоторые толкователи Корана относительно последних слов сказали: «Так как в намазе содержится

поминание Аллаха, то это важнее чем то, что намаз оберегает человека от мерзости и предосудительного».

«**…то поминайте Аллаха так, как Он научил вас**» — это предложение можно понять по-разному — или: «Поминайте Аллаха по причине обучения Аллаха вас тому, что вы не знали», — или: «Поминайте Аллаха таким образом, как Он вам разъяснил». Оба смысла не противоречат друг другу.

Пользы

1) Необходимость оберегания намазов, как сказал Всевышний: «**Оберегайте намазы…**». Основа в приказах — это обязательность. Кто-то может спросить: «Значит ли это, что мы не обязаны оберегать свои добровольные намазы?» Ответ: полагаем, что этот аят касается как обязательных намазов, так и желательных. Оберегание обязательных намазов будет обязательным, а добровольных — желательным.

2) Достоинство намаза ʻаср, так как Аллах выделил этот намаз после обобщения. Самые наилучшие намазы — это намаз фаджр и намаз ʻаср. Посланник Аллаха ﷺ разъяснил достоинство этих двух намазов в словах: «*Вошёл в Рай тот, кто совершал две молитвы в прохладное время*»[1]. Слова Пророка ﷺ: «*Поистине, вы увидите Господа вашего (так же ясно), как видите эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения Его! И если сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его, то совершайте (их)*»[2].

3) Обязательность стояния в намазе, поскольку Всевышний сказал: «**И стойте перед Аллахом…**».

4) Обязательность искренности перед Аллахом, поскольку Всевышний сказал: «**И стойте перед Аллахом…**».

5) Когда человек поклоняется Аллаху, он должен чувствовать повеление Аллаха, так как это лучше в подчинении. А также следует чувствовать, что тем самым он следует Посланнику Аллаха ﷺ будто видит его своими глазами. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Совершайте на-*

[1] Сахих аль-Бухари 574.

[2] Сахих аль-Бухари 554.

маз так же, как на ваших глазах молился я»[1]. Источники и цепочки передатчиков этого хадиса приведены в книге «аль-Ирва».

6) Повеление быть смиренным перед Аллахом, а это смиренность сердца, проявляющаяся в органах тела. Как сказал Всевышний: «**…смиренно**».

7) Запрещено разговаривать во время намаза. И эта польза извлекается, основываясь на причине ниспослания этого аята. Сподвижники разговаривали в намазе, после чего был ниспослан этот аят, и им было приказано молчать и воздерживаться от разговоров.

8) Обязательность стояния в намазе. Исключением из этого являются:

• Добровольный намаз, так как в Сунне пришло указание на дозволенность его совершения сидя.

• Намаз в состоянии страха, как, например, совершение намаза позади стены, так как если он встанет, то враг узнает о нём и достигнет его, а если он совершит его сидя, тогда спасётся от врага.

• В состоянии бессилия. Как сказал Всевышний: «**Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей**» (Сура «ат-Тагабун», аят 16).

• Также исключением является молящийся, способный выстаивать намаз стоя на ногах, когда он начал молиться позади такого имама, который начал намаз сидя из-за неспособности стоять на ногах. Посланник Аллаха ﷺ сказал относительно имама: «*Если имам молится сидя, то и вы молитесь сидя*»[2]. А если вдруг во время намаза имаму стало тяжело, то стоящие за ним люди продолжают молиться стоя. Как это пришло в истории с Абу Бакром. Он начал молиться с ними стоя, но когда пришёл Посланник Аллаха ﷺ он совершил намаз сидя, а позади стоящие закончили свой намаз стоя[3].

9) Широта милости Аллаха, а также то, что наша религия легка. Как сказал Всевышний: «**Если вы испытываете страх, то совершайте намаз на ходу или верхом**». В этом облегчение для рабов.

---

[1] Сахих аль-Бухари 631.

[2] Сахих аль-Бухари 689.

[3] «А через некоторое время Пророку ﷺ немного полегчало, и он вышел (из дома) на полуденную молитву, где имамом был Абу Бакр, передвигаясь с помощью двух человек, одним из которых был аль-‘Аббас. Увидев его, Абу Бакр хотел отойти назад, однако Пророк ﷺ знаком показал ему, чтобы он не делал этого, и сказал: “Посадите меня рядом с ним”, и они усадили его рядом с Абу Бакром. После этого Абу Бакр стал молиться, повторяя все необходимые действия за сидевшим Пророком ﷺ, а люди повторяли их за Абу Бакром». Сахих аль-Бухари 687.

10) Дозволенность совершать много движений в намазе, если в этом есть необходимость. Как сказал Всевышний: «**…то совершайте намаз на ходу**». Поскольку пеший человек совершает множество движений.

11) Дозволяется молиться в состоянии страха верхом на животном. Как сказал Всевышний: «**…или верхом**». А во время безопасности не разрешается совершать намаз верхом, за исключением добровольного намаза. Однако если человек может совершить намаз на верховом животном, полностью выполняя все обязательные предписания намаза, то это дозволяется. Отсюда следует, что разрешается совершать обязательные намазы на корабле, поезде и на им подобных средствах передвижения, так как он сможет совершить все обязательные предписания, в случае наличия пространства для этого. Однако, если человек боится упустить время намаза, то в этом случае он может молиться в любом положении, пусть даже лёжа, в любом месте.

12) Когда исчезнет уважительная причина, то человек должен выполнять поклонение должным образом. Как сказал Всевышний: «**Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали**».

13) Намаз является одним из видов поминания Аллаха. Как сказал Аллах: «**…поминайте Аллаха**». В этом аяте речь идёт о намазе.

14) Объяснение милости Аллаха тем, что Он дал нам знания. Как в словах Всевышнего: «**…так, как Он научил вас тому, чего вы не знали**».

15) Объяснение неполноценности человека. Ведь основа человека — это невежество. Как сказал Всевышний: «**…так, как Он научил вас тому, чего вы не знали**». Человек в основе своей невежественен до тех пор, пока Аллах не наделит его знанием.

Опровержение кадаритам[1], которые говорят: «Человек сам совершает свои дела». Всевышний же сказал: «**Он научил вас**». Также опровержение джабритам[2], так как в этом аяте приказы обращены к человеку.

---

[1] Кадариты, кадаризм (араб. قدرية — течение отстаивающее свободу воли человека) — приверженцы одного из исламских мировоззренческих учений, которые придерживались мнения о том, что человек абсолютно свободен в своих помыслах и совершённых поступках, и Бог не принимает в этом участия. В противоположность кадаритам, джабриты являлись сторонниками абсолютной Божественной предопределённости (*кадар*).

[2] Джабариты, или джабриты /араб. جبرية/ — представители одной из первых мировоззренческих исламских школ, которые — в противоположность кадаритам — признавали Аллаха единственным подлинным деятелем (*фа'иль хакыки*), причиной всех происходящих в мире действий, в том числе исходящих от людей. Джабритская школа возникла

В словах Всевышнего: «**Оберегайте…**» и «**…поминайте Аллаха**». Ведь если мы скажем, что человек принуждён, то обращение к нему при помощи приказов будет считаться забавой, поскольку это повеление того, чего невозможно выносить и что невозможно претворить в жизнь.

в период правления династии Омейядов в Басре. Первым представителем этой школы был аль-Джаад ибн Дирхам (казн. в 724 г.).

Тафсир 240 аята суры «аль-Бакара»

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

240. Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жён, то они должны завещать для их жён, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не прогоняли. Если же они сами уйдут, то на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой разумным образом. Аллах — Могущественный, Мудрый.

Толкование

«وَصِيَّةً» (завещать) — это предложение в переводе с арабского языка можно понять по-разному. Или завещание исходит от Аллаха, и тогда смысл этого следующий: «И Мы завещаем им завещание». Или же завещание исходит от тех, кто скончался и тогда смысл будет: «Они завещают завещание».

«**…из вас…**» — это обращение ко всем людям, а не только к сподвижникам. Коран был ниспослан всем людям до Судного дня, а следовательно, и обращение в нём — ко всей общине. Кроме случаев, когда Всевышний выделяет кого-то в Своих словах, как, например: «**Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее**» (Сура «аль-Хадид», аят 10).

«**…они должны завещать для их жён…**», то есть они должны оставить обязательство для своих жён. Завещание оставляется только относительно важного.

«**…в течение одного года…**», то есть один год с момента смерти мужа.

«**…и не прогоняли**», то есть наследники не имеют права в течение года прогонять жену погибшего из его дома.

«**Если же они сами уйдут**», то есть жёны сами покинут дом до окончания годичного срока.

«**…то на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой разумным образом**», то есть то, что принято в шариате и в обычае народа и не является чем-то порицаемым.

«**Аллах — Могущественный, Мудрый**», то есть Тот, Кто обладает силой, мудростью и имеет право выносить решения.

Пользы

1) Даже после смерти мужа женщина продолжает оставаться его женой. Как сказал Всевышний: «**…и оставит после себя жён**». Кто-то может спросить: «А если она продолжает оставаться его женой, значит ли это, что она не имеет права выйти замуж после него?» Мы ответим: она будет считаться его женой до тех пор, пока не выждет установленный для неё срок (*‘идда*). На это указывает и тот факт, что она имеет право обмыть его тело после его смерти. И если бы супружеская связь прекращалась сразу после смерти мужа, то ей не дозволялось бы омывать его тело.

2) Узаконено мужу завещать для своей супруги, чтобы она оставалась в его доме и чтобы обеспечивали её из его же наследства на протяжении одного года. Это то, на что указывает этот аят. Но остаётся открытым вопрос: считается ли это положение аннулированным или нет? У учёных по этому поводу есть два мнения. Одни из них говорят, что этот аят аннулирован словами Всевышнего: «**Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жён, то они должны выжидать четыре месяца и десять дней**» (Сура «аль-Бакара», аят 234). Это мнение подкрепляется хадисом, который передаётся в достоверном сборнике имама аль-Бухари, что ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, спросили: «Почему этот аят был оставлен в Коране, несмотря на то что он был аннулирован, и почему аннулирующий аят предшествует аннулированному

аяту?» Тогда как правильнее, чтобы аннулированный аят пришёл перед аннулирующим для соблюдения порядка. Тогда ‘Усман ответил: «Я не стану ничего менять местами в Коране»[1]. Порядок расположения аятов пришёл от Аллаха, и наш разум не в состоянии постичь этого. Посланник Аллаха ﷺ умер, а эти аяты читались в Коране и находились на своих местах, и невозможно их поменять местами. И поэтому мы говорим, что этот аят отменён предыдущим аятом, а что касается завещания имущества, то и он аннулирован аятом о наследстве, как сказал Всевышний: «**Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребёнка. Но если у вас есть ребёнок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили**» (Сура «ан-Ниса», аят 12). А также словами Посланника Аллаха ﷺ: «*Аллах даёт каждому, что он заслуживает, а завещание не даётся наследникам*». Второе мнение заключается в том, что этот аят не отменён и содержит в себе смысл, который не противоречит смыслу другого аята, так как в другом аяте содержится обращение к жене, чтобы она выждала четыре месяца и десять дней, а в другом — обращение к мужу, чтобы он оставил завещание своей жене.

3) Всевышний Аллах обладает обширной милостью, побуждая мужа оставить завещание своей жене. Хотя то, что Аллах сделал для неё мужа, уже само по себе является милостью для неё, как сказал Аллах: «**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**» (Сура «ар-Рум», аят 21). Милость Аллаха к женщине намного выше, чем милость её мужа к ней.

4) Если муж завещал, чтобы она оставалась в доме и не выходила из него, то ей дозволяется нарушить завещание и выйти из дома, как сказал Всевышний: «**Если же они сами уйдут, то на вас не будет греха**». Потому что этот момент непосредственно связан с ней самой, и для её мужа в этом нет никакой пользы. Также отсюда следует, что если муж оставит завещание своей жене о том, чтобы она после него не выходила замуж, то она не обязана выполнять его. Раз она вправе нарушить завещание мужа и не находиться дома в течение года, тем более она имеет право выйти замуж. Следовательно, у того, кому было оставлено завещание, всегда есть выбор выполнять его или нет.

5) Мужчины несут ответственность за женщин. Как сказал Всевышний: «**…то на вас не будет греха**».

---

[1] Сахих аль-Бухари 4530.

6) Если женщина выйдет за пределы узаконенного шариатом, то опекуны несут на себе грех. Как сказал Всевышний: «**…то на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой разумным образом**». Отсюда следует, что каждый, кто несёт ответственность за другого, если может воспрепятствовать ему совершить порицаемое, то он должен ему помешать, и это не противоречит словам Всевышнего: «**Ни одна душа не понесёт чужого бремени**» (Сура «аль-Анам», аят 164). Потому что если человек халатно отнёсся к своей ответственности, то он будет получать за это грех до тех пор, пока на нём лежит эта ответственность.

7) Женщине не разрешается выходить за пределы разумного при любых обстоятельствах. Под словами Аллаха «**разумным образом**» подразумевается то, что утвердил как шариат, так и обычаи людей. И поэтому если она преступит ограничения религии в виде неподобающей шариату одежде, или же будет идти вызывающей походкой, или говорить вызывающим голосом, то она за это получит грех. А на нас лежит обязанность удерживать её от этого.

8) Утверждение двух имён Аллаха: «*аль-ʿазиз*» (Могущественный) и «*аль-Хаким*» (Мудрый), а также утверждение тех Его качеств, которые они в себе содержат.

9) Утверждение величия и мудрости Аллаха в абсолютной форме, потому что Всевышний употребил их, не связав ни с чем, сказав: «**Аллах — Могущественный, Мудрый**», — то есть Могущественный во всех положениях и Мудрый во всех состояниях.

Тафсир 241 аята суры «аль-Бакара»

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

241. Разведённых жён полагается обеспечивать разумным образом. Такова обязанность богобоязненных.

Толкование

«**Разведённых жён…**» — это слово охватывает в себе всех разведённых женщин без исключения, то есть всех тех, кого оставили мужья. Разрыв брака в арабском языке назван «талак» — «освобождение». И это потому, что до талака женщина была привязана к мужу, и поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Бойтесь Аллаха в ваших жёнах, ведь они у вас подобны рабыням*». И как сказал Аллах о женщине аль-‘Азиз: «**У двери они встретили её господина**» (Сура «Юсуф», аят 25). Под господином имеется в виду её муж.

«**…обеспечивать разумным образом**», то есть обеспечивать так, как обеспечивают женщин в соответствии с принятыми обычаями. Это объясняется словами Всевышнего: «**…и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих возможностей**» (Сура «аль-Бакара», аят 236).

«**Такова обязанность богобоязненных**», то есть твёрдая обязанность тех, кто обладает богобоязненностью. Богобоязненность — это повиновение Аллаху, основываясь на знание и видении. И как прекрасно сказал один из предшественников: «Богобоязненность — это покорность Аллаху на основании света, исходящего от Аллаха, надеясь на награду от Аллаха, и это оставление непокорности Аллаху на основании света, исходящего от Аллаха, боясь наказания Аллаха». Слова Всевышнего «**Такова обязанность богобоязненных**» не означают, что это необязательно для небогобоязненных. Всевышний сказал так для

того, чтобы побудить людей быть богобоязненными и держаться богобоязненности, указывая, что в противном случае его богобоязненность уменьшится.

Пользы

1) Обязанность материально обеспечивать каждую разведённую женщину, как на это указывают слова Всевышнего: «**Разведённых жён**». Исключением из этого является:

• та женщина, которую развели до половой близости и ей был уже определён брачный дар (*махр*). Как сказал Аллах: «**Если же вы разведётесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение (брачный), то отдайте им половину установленного вознаграждения**» (Сура «аль-Бакара», аят 237).

• та женщина, которую развели после половой близости и ей полагается махр. Если размер брачного дара был определён, то она забирает его полностью. А если брачный дар не был определён, то ей полагается срединный махр, который обычно выдаётся такой женщине в той местности, в которой они проживают. Ибн Теймийя считает, что если муж дал развод жене после половой близости, то он должен материально обеспечивать её, как на это указывает общий смысл аята.

2) Необходимость подтверждать права, к которым люди могут относиться халатно. Как сказал Аллах: «**Такова обязанность богобоязненных**».

3) Необходимость упоминания тех описаний, которые будут побуждать человека выполнять приказы Аллаха и оставлять Его запреты, как сказал Всевышний: «**Такова обязанность богобоязненных**». Невыполнение Его приказов противоречит смыслу богобоязненности, выполнение же считается богобоязненностью.

4) Необходимость возвращаться к обычаям. Как сказал Всевышний: «**…обеспечивать разумным образом**». Под разумным образом имеются в виду обычаи, но при условии, чтобы эти обычаи не противоречили шариату. А если они противоречат шариату, то необходимо возвращаться к шариату.

5) Богобоязненность побуждает человека повиноваться Аллаху посредством выполнения Его приказов и оставления Его запретов.

Тафсир 242 аята суры «аль-Бакара»

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

242. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, — быть может, вы уразумеете.

Толкование

«**Так Аллах разъясняет вам Свои знамения…**», то есть подобно тому, как ясно Аллах разъяснил предыдущие законы, также Он разъясняет вам о Своих знамениях. Аллах объясняет таким образом, что не остаётся чего-то непонятного или скрытного. Здесь может иметься в виду и то, что Аллах объясняет знамения ради вас, чтобы они стали для вас ясными. Знамение (*аят*) — это знак, который помогает указывать на то или иное явление. И оно охватывает в себе как знамения, проявляющиеся во всём сущем, так и знамения, связанные с ниспосланием религиозного закона. Аллах так подробно разъясняет Свои знамения, что у нас не остаётся никаких сомнений в Его существовании, а также в Его мудрости, милости и силе.

«**…быть может, вы уразумеете**» — это предложение объясняет причину: чтобы вы были из числа благоразумных людей.

Пользы

1) Милость Аллаха к Своим рабам в том, что Он объясняет им Свои знамения, как сказал Всевышний: «**Так Аллах разъясняет вам Свои знамения**».

2) Мудрость некоторых законоположений, связанных с брачным договором и разводом, может быть скрытой для людей, поэтому Аллах

предоставил разъяснение этого Себе. Всевышний Аллах говорит: «**Так Аллах разъясняет вам Свои знамения**».

3) Опровержение муфаувидам[1] и тем, кто искажает контексты Корана и Сунны и называет сегодня себя истолковывающими. Всевышний сказал: «**Так Аллах разъясняет вам Свои знамения**». А муфаувида говорят: «Аллах не разъяснил, что имел в виду в тех аятах и хадисах, где речь идёт о Его качествах, а тексты, в которых идёт речь о Его именах и качествах, являются лишь набором букв, не имеющим смысла. Аллах не объяснил, что имел в виду в тех аятах и хадисах, где речь идёт о Его качествах, а возложил это на наш разум». Мы же отвечаем: если бы дело обстояло таким образом, каким вы упомянули, то Аллах разъяснил бы это. А так как Аллах не разъяснил то, о чём вы сказали, то нам становится ясно, что эти ваши заявления не соответствуют истине.

4) Похвала разуму. Аллах сделал разум тем, по причине чего мы понимаем разъяснения Аллаха. И под праведным разумом имеется в виду тот разум, который чист от сомнений и страстей, то есть от скверных желаний.

5) Утверждение причин для действий Аллаха: «**…может, вы уразумеете**».

6) В шариате не может быть постановления, на которое бы не пришло разъяснения. Как сказал Всевышний: «**Так Аллах разъясняет вам Свои знамения**». Кто-то может сказать: «Почему мы находим некоторые шариатские тексты непонятными?» Ответ: это либо из-за недостатка нашего понимания, либо из-за недостатка нашего размышления, либо из-за недостатка наших знаний. А сам текст не может быть неразъяснённым.

[1] Те, кто оставляют контексты Корана и Сунны, касающиеся имён и качеств Аллаха без смысла.

Тафсир 243 аята суры «аль-Бакара»

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

243. Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи? Аллах сказал им: "Умрите!" Затем Он оживил их. Воистину, Аллах непременно милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны.

Толкование

«**Разве...**» — вопросительная частица, которая указывает на утверждение, а также на удивление.

«**Разве ты не знаешь...**» — это обращение либо только к Посланнику Аллаха ﷺ, либо ко всем, к кому может быть обращение Аллаха. И второе мнение более близко по смыслу, так как оно шире, чем первое.

«**...о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи?**» — Аллах не разъяснил, кто те, которые покинули жилища. Некоторые учёные считают, что это сыны Исраиля, другие — что это иной народ. На самом деле это не является столь важным. Важна сама история и что с ними произошло.

«**...хотя их были тысячи**», некоторые сказали, что их было восемь тысяч, другие — восемьдесят тысяч. И если ты посмотришь на форму этого слова со стороны арабского языка, то найдёшь, что их было больше чем восемь тысяч, и что они были многочисленным народом.

«**...покинули свои жилища, опасаясь смерти...**», большинство комментаторов Корана сошлись во мнении, что люди вышли из своих домов, опасаясь смерти, из-за чумы, которая поразила их селения. Таким образом, они пытались избежать того, что предопределил им Ал-

лах. Однако Аллах хотел показать им, что никто не сможет убежать от Аллаха. Другие же сказали, что они вышли, пытаясь избежать смерти, так как враг напал на них. Однако они струсили и покинули свои дома, боясь, что враг убьёт их. Те, которые придерживались первого мнения, сказали: «Если мы возьмём внешний смысл слов Аллаха «**…опасаясь смерти…**», то станет очевидно, что на их земли пришла чума, и они вышли из своих жилищ, опасаясь чумы». А те, которые придерживались второго мнения, сказали: «Потому что в последующих аятах Всевышний сказал: «**Сражайтесь на пути Аллаха**». Как будто Аллах привёл историю о тех, которые струсили и убежали, подготавливая нас к повелению сражаться на пути Аллаха и проявлять терпение».

«**Аллах сказал им: “Умрите!”**», то есть Аллах приказал, чтобы это случилось в этом мироздании. Это подобно словам Всевышнего: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**» (Сура «Йа Син», аят 82).

«**Затем Он оживил их**». Союз « ثُمَّ » — «потом, затем» — приходит для выражения последовательности действий, между которыми имеется какой-либо промежуток времени. И это означает, что Аллах оживил их через некоторое время. Некоторые комментаторы Корана считали, что Аллах оживил их по одной причине. А это то, что один из пророков проходил мимо тысяч бездыханных тел и попросил Аллаха оживить их, и Аллах вернул их к жизни. Однако нет ничего, что указывало бы на это. Другие же учёные говорят, что Аллах оживил их без просьбы этого пророка, и на это указывает внешний смысл аята. И поэтому мы скажем, что Аллах оживил их для того, чтобы показать рабам Свои знамения.

«**…однако большинство людей неблагодарны**», то есть большинство людей не благодарят Аллаха за то, что Он дарует им. Благодарность — это подчинение Дарителю.

Пользы

1) Невозможно убежать от предопределения Аллаха, как сказал Всевышний: «**…покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи? Аллах сказал им: “Умрите!”**». Как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ в отношении чумы: «*И если вы услышите, что она разразилась в какой-нибудь земле, не ездите туда. Если же она начнётся*

там, где вы будете находиться, не покидайте эту землю в попытке убежать от неё»[1].

2) Совершенная мощь Аллаха в том, что Он умерщвляет живых и оживляет мёртвых. Всевышний сказал: «**Умрите!**» — и они умерли. На это указывают слова Всевышнего: «**Затем Он оживил их**».

3) В аяте содержится указание на воскрешение, так как Аллах воскресил их после их смерти.

4) Аллах разъясняет Свои знамения людям, а также спасает от гибели по Своей милости. Как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах непременно милостив к людям**».

5) Аллах оказывает Свою милость неверующему, как на это указывают всеобщие слова Всевышнего: «**Аллах милостив к людям**». Но милость Аллаха к верующему не подобна Его милости к неверному. Всевышний оказывает Свою милость верующему как в этой жизни, так и в жизни вечной, а неверному — только лишь в этой жизни.

6) Тех, кто благодарит Аллаха из числа людей — мало. Как сказал Всевышний: «**…однако большинство людей неблагодарны**».

7) Разум указывает на обязательность проявления благодарности Благодетелю. Как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах непременно милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны**». В этом аяте Аллах порицает тех, кто не благодарит Его, отсюда становится ясно, что неблагодарный порицаем как со стороны разума, так и со стороны шариата.

8) Речь Всевышнего состоит из букв, поскольку Всевышний сказал: «**Умрите!**» И это в опровержение тем, кто считает, что речь Аллаха представляет собой какой-то смысл, существующий сам по себе.

9) Смысл слов Аллаха: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**» (Сура «Йа Син», аят 82), — указывает на то, что Аллах говорит то, что желает, а не только слово «**Будь!**» Когда Аллах сказал перу: «*Пиши!*» — оно ответило: «*О мой господь, что мне писать?*» Если Аллах Всевышний желает, чтобы был ниспослан дождь, то Он не говорит только слово «**Будь!**», однако Аллах произносит слова в такой форме, в какой пожелает.

10) Всевышний хвалит Самого Себя за те милости, которые Он оказал Своим рабам, как в словах: «**Воистину, Аллах милостив к людям**». И поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Никто не может любить больше похвалы, чем Аллах*». Ведь Он, Всевышний, любит, чтобы Его

[1] Сахих аль-Бухари 3473.

восхваляли, так как это истина и правда. Всевышний больше всех заслуживает, чтобы Его хвалили и восхваляли. И Всевышний любит истину.

11) Сущность человека такова, что он не любит смерть и старается избежать её, как сказал Всевышний: «**…покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи**». Отсюда следует, что человек должен готовиться к тому, чего опасается, ведь он не знает, когда смерть его настигнет.

Тафсир 244 аята суры «аль-Бакара»

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ٢٤٤

244. Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах — Слышащий, Знающий.

Толкование

«**Сражайтесь…**», то есть сражайтесь на пути Аллаха с неверующими, которые воюют против вас, как сказал Всевышний: «**Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас**» (Сура «аль-Бакара», аят 190).

«**…на пути Аллаха…**», то есть на пути, который приведёт вас к Нему, а это Его шариат, что включает в себя намерение и поступки. Что касается намерения, то это желание человека, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Как пришло в достоверном хадисе, однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили, кто находится на пути Аллаха среди сражающихся людей, если один из них сражается для того, чтобы показать свою смелость, другой — защищая свою нацию, третий — для показухи. Посланник Аллаха ﷺ ответил: «*Кто сражается для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, тот на пути Аллаха*»[1]. А что касается поступка, то — чтобы его сражение было в соответствии с шариатом.

«**…и знайте, что Аллах — Слышащий, Знающий**», то есть слышит ваши слова и знает ваше состояние. Всевышний завершил этот аят приказом, чтобы мы знали о том, что Аллах всё знает и всё слышит, предостерегая нас от Его ослушания и побуждая нас выполнять Его приказы. И чтобы мы выполняли то, что Он нам обязал, и сторонились того, что Он нам запретил.

[1] Передал имам аль-Бухари в своей книге «Сахих» под номером 3126.

Пользы

1) Повеление сражаться с неверующими. Сражение с неверующими может быть как индивидуальной обязанностью, так и коллективной обязанностью, или же может быть желательным в соответствии с тем, что постановили учёные. И мы с вами подробно об этом говорили, когда разбирали слова Всевышнего: «**Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы**» (Сура «аль-Бакара», аят 190).

2) Аллах повелел быть искренними во время джихада и сражаться только для того, чтобы возвысить слово Божье. Как сказал Всевышний: «**Сражайтесь на пути Аллаха**».

3) Человеку запрещено сражаться ради своей нации или для проявления своей смелости, ради показухи. Мы обязаны воевать искренне ради Аллаха, отсюда следует, что нам запрещается воевать ради чего-то другого, кроме как если на тебя напали и ты сражаешься, защищая себя. В данном случае это дозволяется, более того, может быть обязательным. Если кто-то спросит: «Будет ли считаться сражение сражением на пути Аллаха, если человек защищает своё государство, так как оно — исламская страна?» Мы ответим: да, если он делал это для защиты ислама.

4) Необходимость вести джихад в соответствии с шариатом, сюда входит подчинение правителям, терпение при встрече с врагом, определённое отношение с военнопленными и тому подобное.

5) Предостережение от ослушания Всевышнего в вопросах шариата. Как сказал Всевышний: «**…и знайте, что Аллах — Слышащий, Знающий**». Отсюда следует, что необходимо остерегаться ослушания Аллаха, потому что Он слышит все наши слова и знает обо всём, что мы делаем.

6) Побуждение к тому, чтобы наше поклонение соответствовало шариату. Именно такое поклонение будет принято Аллахом. Ведь Он слышит все наши слова и знает наше состояние.

7) Утверждение двух имён Всевышнего: «*ас-Сами‘*» (Слышащий) и «*аль-‘Алим*» (Знающий), а также тех качеств и следствий, которые они в себе содержат.

Тафсир 245 аята суры «аль-Бакара»

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

245. Кто одолжит Аллаху прекрасный заём, дабы Он увеличил ему многократно? Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены.

Толкование

«**Кто одолжит Аллаху…**» — в этом предложении имеется побуждение: «Где тот, кто одолжит Аллаху прекрасный заём?»

«**…одолжит Аллаху…**» — имеется в виду, будет поклоняться Аллаху. Поклонение было названо займом, так как за него воздаётся. Также можно сказать, что под «одолжением» Аллах подразумевал «расходование имущества на Его пути». Потому что Всевышний до этого сказал: «**Сражайтесь на пути Аллаха**». А сражение бывает душой и имуществом, а затем Всевышний сказал: «**Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заём**», — а это сражение имуществом.

«**…дабы Он увеличил ему многократно**» — Всевышний разъяснил эту многократность, сказав: «**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 «аль-Бакара», аят 261).

«**Аллах удерживает и щедро одаряет…**», то есть Он — Тот, в Чьих руках удержание и расширение, и оно охватывает каждую вещь. Аллах удерживает и щедро одаряет уделом, знанием и продолжительностью жизни, а также всем тем, что касается этого мира и жизни вечной.

«**…и к Нему вы будете возвращены**», то есть всё возвратится только к Аллаху, Всемогущему и Великому, и ни к кому другому, помимо Него. И это подобно тому, что начало любой вещи исходит от Аллаха.

Пользы

1) Побуждение к расходованию имущества на пути Аллаха. Как сказал Всевышний: «**Кто одолжит Аллаху прекрасный заём?**» Вопросительное предложение указывает на побуждение и возбуждение интереса.

2) Воздаяние за дело гарантировано, подобно гарантии долга кредитору.

3) Указание на искренность. Человек должен расходовать своё имущество искренне ради Аллаха, от всей души, из дозволенного имущества. И то, что расходовал, не сопровождать попрёками в адрес тех, кому были даны эти средства и обидой. Как сказал Всевышний: «**…прекрасный заём**». Прекрасный заём — это такой заём, который соответствует шариату следующим образом:

• чтобы это было сделано искренне ради Аллаха. Если он тратит ради показухи или тщеславия, это не будет считаться прекрасным займом. Как пришло в хадисе-кудси, Всевышний сказал: «*Я не нуждаюсь в сотоварищах, и кто совершит что-либо из дел, приравняв Мне в нём сотоварища, Я оставлю его и его ширк*»[1];

• чтобы это было из дозволенного имущества. Поэтому если средства расходовались из запретного имущества, то это не будет считаться прекрасным займом. Ведь Аллах — Благой и принимает только благое;

• чтобы душа человека была довольна, а не была принуждена к совершению этого поступка и не считала это налогом, который у неё забирают не по праву. Как, например, некоторые люди воспринимают закят в качестве налога, или некоторые авторы употребляют словосочетание «налог закята». Да убережёт нас Аллах от этого;

• чтобы расходование предназначалось тому, кто его заслуживает, как например, бедный человек или нищий, или же расходовать на то, что принесёт пользу людям. Поэтому если он будет тратить на то, что вызовет гнев Аллаха, то это не будет считаться прекрасным займом;

[1] Сахих аль-Бухари 2697.

• чтобы после расходования человек не попрекал тех, кому были даны эти средства и не причинял вред, ведь если он так сделает, то лишит себя награды. Как сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и оскорблениями**» (Сура «аль-Бакара», аят 264).

4) Широта милости Аллаха и Его дарований. И награда Аллаха добродетелю — это Его милость. Как сказал Всевышний: «**…то Он увеличит его многократно**». Ведь основа того, что Аллах помог человеку в совершении благих поступков является проявлением милости к нему. Потому что однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал бедным ансарам, которые упомянули, что достоинство богатых над бедными заключается в том, что они могут давать садака и освобождать рабов: «*Это милость Аллаха, которую Он оказывает тому, кому пожелает*»[1]. Поэтому даже тогда, когда Аллах помогает Своему рабу совершать благие дела, Он тем самым оказывает ему две милости: позволяет совершить ему это дело и награждает за него многократно. А что касается воздаяния грешникам, то это либо по Его справедливости, либо по Его милости. Если грех достиг степени неверия, то его воздаянием будет справедливость, а если не достиг степени неверия, то воздаянием будет либо милость, либо справедливость. Как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает**» (Сура «ан-Ниса», аят 48).

5) Полноценность господства Аллаха и Его совершенство. Как сказал Всевышний: «**Аллах удерживает и щедро одаряет**».

6) Указание на то, что трата имущества на пути Аллаха не является причиной бедности, так как все дела — в руках Аллаха. И как пришло достоверно от Посланника Аллаха ﷺ, он сказал: «*Садака*[2] *не уменьшает имущества человека*»[3]. Сколько людей удержало своё имущество и не

---

[1] Сахих Муслим 1347.

[2] Садака (мн. ч. садакат, араб. صدقة) — в исламе добровольная милостыня (в отличие от закята — обязательной милостыни), которую мусульманин выплачивает по собственному усмотрению и желанию. Садака может выплачиваться не только деньгами в качестве подаяния беднякам, но и в виде еды, одежды и прочего имущества не только беднякам, но и сиротам, путешественникам, воинам. Садакой также считается всё то, чем мусульманин добровольно жертвует во имя Аллаха: время, силы, труд, деньги, проявление снисхождения или дружелюбия к кому бы то ни было и так далее. Садакой также считается отказ от чего-либо не запрещённого, с целью сохранения, поддержки, распространения религии и т. д., в пользу другого верующего.

[3] Сахих Муслим 6592.

потратило на пути Аллаха, и Аллах пожелал так, что их имущество постигли беды, как, например, они его потеряли, или оно сгорело, или его украли и тому подобное. Или же беда постигала тело человека, его семью, что в свою очередь приводило к тому, что он начинал нуждаться. А может произойти и наоборот: человек даст милостыню и благодаря этому Аллах откроет ему пути удела.

7) Утверждение воскрешения и возвращения к Аллаху в словах Всевышнего: «**…к Нему вы будете возвращены**».

8) Устрашение человека от ослушания Всевышнего и побуждение к ещё большему подчинению Аллаху. Как сказал Всевышний: «**…к Нему вы будете возвращены**». Так как если человек знает, что он вернётся к своему Господу, то он будет стараться выполнить всё, что Он приказывает, и оставить всё, что Он запрещает, потому что он боится этого возвращения.

Тафсир 246 аята суры «аль-Бакара»

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

246. Не знаешь ли ты о знати сынов Исраиля (Израиля), живших после Мусы (Моисея)? Они сказали своему пророку: «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Он сказал: «Может ли быть, что, если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Они сказали: «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?» Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках.

Толкование

«**Не знаешь ли ты…**» — это обращение либо к Посланнику Аллаха ﷺ, а обращение к предводителю этой общины — это обращение как к нему самому, так и обращение к этой общине, потому что она следует за ним; либо же это обращение ко всем, кто слышит эти слова, и поэтому оно является общим.

Вопросительное предложение в этом аяте очевидно указывает на заинтересованность. Имеется в виду, эти слова вызывают в нас желание узнать об этой истории, для того, чтобы взять из неё назидание. Подобным образом Аллах говорит: «**О те, которые уверовали! Указать ли**

вам на торговлю, которая спасёт вас от мучительных страданий?» (Сура «ас-Сафф», аят 10) Также слова Всевышнего: «**Дошёл ли до тебя рассказ о Покрывающем (Дне воскрешения)?»** (Сура «аль-Гашийя», аят 1).

«**…о знати сынов Исраиля (Израиля), живших после Мусы (Моисея)**» — после упоминания о племени Аллах сообщил о том времени, в котором они жили. Они жили после Мусы ибн Имрана, пророка Аллаха, который был самым лучшим пророком из сынов Исраиля.

«**Они сказали своему пророку…**» — кто-то может спросить: «Кто этот пророк?» Мы ответим: Всевышний Аллах скрыл от нас имя пророка, и если бы в познании его имени была польза, то Аллах непременно рассказал бы нам о его имени, однако нам в знании его имени нет пользы. Важным является лишь то, что он был одним из пророков Аллаха.

«**Назначь для нас царя…**» — они попросили об этом своего пророка, так как в тот момент среди них не было порядка, не было правителя, который бы мог руководить ими. Известно, когда нет правителя, в стране царит беспорядок, хаос. Как говорится в одном стихе:

Люди не смогут исправить беспорядок,
Пока у них не будет правителя…

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ приказывал людям, если они отправляются в путешествие, назначать между собой амира, чтобы в их делах был порядок.

«**…чтобы мы сражались на пути Аллаха**», — это причина, из-за которой они попросили назначить им царя. И это указывает на их сильное желание сражаться на пути Аллаха. Ранее мы с вами подробно разбирали смысл слов «**на пути Аллаха**». И Посланник Аллаха ﷺ объяснил это наилучшим образом, сказав: «*Кто сражается для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, тот на пути Аллаха*»[1].

Затем пророк захотел проверить их и посмотреть на их решительность, сказав: «**Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?**» — то есть если сражение станет обязательным для вас, есть ли вероятность того, что вы не будете сражаться? И они ответили: «**Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?**» — то есть что нам может помешать сражаться на пути Аллаха, тогда как на это есть причина, а это их слова: «**…мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми**». Если человека изгоняют

[1] Сахих аль-Бухари 3126.

из его страны, отбирая при этом детей, он будет обязан сражаться за освобождение своей страны и пленных.

«**Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись**», то есть они попросили своего пророка, чтобы он назначил для них правителя, который бы смог повести их для сражения на пути Аллаха, и когда пророк решил удостовериться в их стремлении, они сказали: «Мы решительно настроены на сражение». Однако, когда сражение стало обязанностью для них, они отвернулись от этой цели и не стали её выполнять. И предположение их пророка о том, что они не станут сражаться, стало истиной.

«**…за исключением немногих**» — под немногими имеется в виду число меньше третьей части, поскольку Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Треть, но и трети будет много*».

«**Аллах ведает о беззаконниках**» — если Всевышний знает о них, значит, Он воздаст им за беззаконие. Их беззаконие проявляется не в том, что они совершают запретное, а в том, что они оставили обязательное. Оставление обязательного подобно совершению запретного. А в этом и есть несправедливое отношение к своей душе и уменьшение её прав.

Пользы

1) Побуждение задуматься и поразмыслить. Как сказал Всевышний: «**Не знаешь ли ты о знати сынов Исраиля (Израиля)**».

2) В этой истории есть назидание для нашей общины, заключающееся в том, что люди, когда им было предписано сражаться, отвернулись, кроме некоторых из них.

3) Предостережение этой общине от отказа сражаться, если сражение стало вменено им в обязанность.

4) Войску необходим предводитель, который бы ими управлял. Как сказано в Коране: «**Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха**».

5) Положение пророка выше положения правителя, как мы это видим в словах из Корана: «**Назначь для нас царя**». Они обращаются к пророку, а у пророка есть власть для назначения царя, который бы руководил ими.

6) Когда человек требует от кого-то что-то, он должен сказать о том, что побудило бы его дать положительный ответ. Как сказано в Коране:

«**…чтобы мы сражались на пути Аллаха**», — то есть они просили у пророка назначить для них правителя, побуждая этими словами пророка ответить им.

7) Указание на искренность. Как сказал Всевышний: «**на пути Аллаха**».

8) Разрешение провести экзамен тому, к кому обращаются, чтобы узнать, сможет ли он выполнять свои обязанности или нет. Как сказал Всевышний: «**Может ли быть, что, если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?**»

9) Человек по своему естеству готов сражаться с тем, кто воюет против него. Как сказано в Коране: «**Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми**». Поэтому мы можем видеть, что даже трус становится смелым, когда на него нападают.

10) Из того, что разрешает сражение, — это изгнание людей из их страны и лишение их семей. Ведь в этом случае война ведётся для устранения несправедливости беззаконников, как сказано в Коране: «**Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми**». Но если же их выгнали по праву, то они не могут вести войну, как это произошло с иудейским племенем бану надыр, когда Пророк ﷺ выгнал их из их земель. И они не имеют права требовать отобранное по праву обратно, даже если они примут ислам, так как Сам Аллах постановил, что мусульмане унаследуют эту землю, их дома и имущество. Ведь Аллах даёт землю тому, кому пожелает из Своих рабов, а победа будет за богобоязненными. Как сказал Всевышний: «**Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю унаследуют Мои праведные рабы**» (Сура «аль-Анбия», аят 105).

11) Человек может предполагать, что сможет выполнить что-то из обязательного или оставить что-то из запретного, но когда доходит до дела, то может оступиться, как сказал Всевышний: «**Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих**», — несмотря на то, что в начале они сильно желали сражаться.

12) Указание на слова Пророка ﷺ: «*О люди, не желайте встречи с врагами и просите Аллаха об избавлении, но если уж вы встретились с ними, то проявляйте терпение и знайте, что Рай находится в тени (ваших) мечей!*»[1]. А также слова Пророка ﷺ: «*Тот, кто услышит о Дад-*

[1] Сахих аль-Бухари 2966.

жале, пусть отдалится от него, ведь он придёт к человеку и тот будет считать его верующим, и будет наущать его до тех пор пока тот не последует за ним»[1]. Это подобно тем, кто даёт обет, считая, что сможет его выполнить, а затем его не выполняет. Как сказал Всевышний: «**Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: “Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников”. Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением**» (Сура «ат-Тауба», аяты 75–76).

13) Воистину, бедствие связано со словами, произнесёнными языком, так как пророк сказал им: «**Может ли быть, что, если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться**». И то, что предполагал их пророк, произошло в действительности. Когда им было предписано сражаться, они отвернулись.

14) Некоторые вопросы могут повлечь нежелательные последствия для самого спрашивающего, как сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны**» (Сура «аль-Маида», аят 101).

15) Человек обязан сражаться для защиты самого себя. Ведь когда они сказали: «**…мы изгнаны из наших жилищ**», — то Всевышний сказал: «**Когда же им было предписано сражаться**», — то есть когда сражение стало обязательным для них, чтобы они смогли защитить себя и освободить свою страну от врага, а своих сыновей — от плена.

16) Предостережение несправедливому от несправедливости, какая бы это несправедливость ни была. Как сказал Всевышний: «**Аллах ведает о беззаконниках**». В этом предложении содержится угроза и устрашение всякому несправедливому человеку.

17) Запретность несправедливости, так как Всевышний угрожает тому, кто совершает её.

18) Оставление обязательных вещей является несправедливостью, на это указывают слова Всевышнего: «**…они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках**». Имеется в виду, отвернулись от сражения те, кому оно было предписано, и не стали его совершать. Это указывает на то, что несправедливость подразделяется на два вида: либо совершение запретного, либо оставление обязательного.

---

[1] Ахмад 20116, Абу Дауд 4319.

Тафсир 247 аята суры «аль-Бакара»

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

247. Их пророк сказал им: «Аллах назначил вам царём Талута (Саула)». Они сказали: «Как он может стать нашим царём, если мы более достойны править, чем он, и он лишён достатка в имуществе?» Он сказал: «Аллах предпочёл его вам и щедро одарил его знаниями и телом. Аллах дарует Своё царство, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий».

Толкование

«**Их пророк сказал им: «Аллах назначил вам царём Талута (Саула)**», царь — это тот, кому принадлежит управление, и никто не сможет ему в этом противостоять. Однако по отношению к творению это либо то, что требует шариатское правление, либо то, что принято у того или иного народа.

«**Они сказали: “Как он может стать нашим царём…”**», то есть проявили своё недовольство этим решением.

«**…мы более достойны править, чем он…**» — они считали, что царство передаётся от старшего к старшему, а среди предков Талута не было царей, в отличие от них. Все предыдущие правители были из их рода, следовательно, как он может быть царём?

«**…и он лишён достатка в имуществе**» — ещё один аргумент в пользу того, что они недовольны этим решением, так как он бедный. Можно сказать, что в этом аяте не имеется в виду то, что он бедный,

однако у него нет достаточного имущества. И есть разница между тем, кто беден и у него ничего нет, и тем, у кого есть какое-то имущество, но его не много. Имеется в виду он не такой богатый, чтобы они могли пользоваться его имуществом, снаряжали войско. Таким образом, они обосновывают свои слова двумя причинами: с одной стороны, его происхождением, что он из числа среднего слоя общества, а с другой — недостатком имущества.

«**Он сказал: "Аллах предпочёл его вам и щедро одарил…"**», то есть пророк ответил им, что Аллах предпочёл и выбрал его для них, потому что он лучше, чем они.

«**…знанием и телом**», — под знанием имеется в виду знание в управлении царством. У него был опыт и мнение, из-за чего Аллах выбрал его царствовать над ними. Так же Аллах щедро одарил его телом, то есть: силой, большим размером и храбростью. В этом человеке соединились две силы: смысловая сила, то есть знания, и физическая, то есть Аллах дал ему сильное тело.

«**Аллах дарует Своё царство, кому пожелает**», то есть Аллах дарует власть по Своей мудрости тому, кому пожелает из Своих рабов. Как сказал Всевышний: «**Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Всё благо — в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь**» (Сура «Али Имран», аят 26).

«**Аллах — Объемлющий…**», то есть Он объемлет всеми Своими качествами. Он — Объемлющий Своим знанием, милостью, щедростью, силой, мощью. Он охватывает каждую вещь.

«**…Знающий**», то есть обладает знанием о каждой вещи, из числа которого знание о том, кто заслуживает быть царём, а кто нет.

Пользы

1) Их пророк согласился с ними в том, чтобы направить к ним царя, под управлением которого они бы сражались на пути Аллаха, поэтому он попросил у Аллаха царя для них, и Аллах ответил ему.

2) Совершенное возвеличивание пророков Аллаха и проявление к Нему наилучшего этикета. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**Аллах назначил вам царём Талута (Саула)**». Пророк не сказал, что он сам назначил царя, однако это сделал Всевышний.

3) Действия рабов являются созданием Аллаха. Как сказал Всевышний: «**Аллах назначил вам**».

4) Отнесение милости к Тому, кто её даровал, так как Всевышний сказал: «**Аллах назначил вам**».

5) Аллах может дать власть тому, о ком ты совсем не предполагаешь из-за того, что он не знатен и не из рода царей.

6) Подбор подходящих слов для убеждения тех, к кому обращаются, и подчинения этому. Как мы это видим в словах их пророка: «**Аллах назначил вам царём**». Эти слова более убедительны, чем если бы он сказал: «Я назначил вам царя».

7) Возражающий приводит сторону возражения тому, кто к нему обратился, как следует из следующих слов из Корана: «**Как он может стать нашим царём, если мы более достойны править, чем он, и он лишён достатка в имуществе?**»

8) Вопрос этого народа может подразумевать либо несогласие, возражение, либо желание узнать причину, не имея на это никакого возражения, как их слова: «**Как он может быть царём над нами, ведь мы лучше него и у него нет большого имущества?**» Если они выражают несогласие и возражение, то заслуживают порицания, ибо как они могут отказываться и не соглашаться, если сами просили себе царя! А если хотят узнать причину без несогласия, то в этом нет упрёка.

9) Отвечающий на вопрос должен выбрать то, посредством чего он сможет удовлетворить другого, начиная с более важного, как мы это видим в словах их пророка: «**Аллах предпочёл его вам**». Он начал с того, с чем они не могут поспорить: Аллах выбрал его царём. А затем он упомянул другие причины: Аллах дал ему знания в управлении людьми, что поможет ему вести войны, а также физическую силу. Аллах даёт власть над людьми в этом мире тому, кому пожелает, и связано это с Его мудростью. Если бы не было в этом мудрости, Аллах не сделал бы его царём. Аллах — Объемлющий, Знающий. Аллах лучше знает, кому нести на себе ответственность послания и кто более достоин управлять людьми.

10) Власть будет прочнее, если в человеке присутствует привилегия в происхождении, роде, знаниях, силе. Это следует из слов: «**Как он может стать нашим царём, если мы более достойны править, чем он, и он лишён достатка в имуществе?**», — а также в словах Аллаха: «**Он сказал: «Аллах предпочёл его вам и щедро одарил его знаниями и телом**».

11) Решение Аллаха выше того, что может представить человек. Как сказал Всевышний: «**Аллах предпочёл его вам**». Аллах выбрал его благодаря Своей мудрости, несмотря на то, что они порицали его тем, что они больше заслуживали власти, а также его бедностью.

12) Чем больше у правителя знаний и физической силы, тем лучше будет его правление, и тем лучше будут выполняться его указы. Как сказал Всевышний: «**…щедро одарил его знаниями и телом**».

13) Власть людей является властью Аллаха. Как сказал Всевышний: «**Аллах дарует Своё царство, кому пожелает**». Этот царь находится во владениях Аллаха, и на самом деле он владеет всем только по воле Аллаха, а власть Аллах даёт тому, кому посчитает нужным.

14) То, чем мы владеем, не является нашим имуществом в полном смысле этого слова, и поэтому мы не имеем права распоряжаться им так, как пожелаем. Однако оно ограничено так, как этого пожелал Аллах. Поэтому мы можем распоряжаться им только так, как установил для нас Аллах. Если человек вдруг захочет сжечь своё имущество или нанести ему вред, он не имеет на это права: всё, чем он владеет, принадлежит Аллаху.

15) Утверждение наличия желания у Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний: «**…кому пожелает**». А Его желание следует из Его мудрости: «**Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый**» (Сура «аль-Инсан», аят 30).

16) Всевышний совершает Свои поступки по Своему желанию, никто не может Его принудить что-либо сделать: Его желание берёт верх над желаниями всех Его созданий.

17) Утверждение двух имён Аллаха: «**Объемлющий**» и «**Знающий**», — и тех качеств, которые они в себе содержат.

18) Утверждение широты Аллаха в Его всеохватывании как в качествах, так и в деяниях.

Тафсир 248 аята суры «аль-Бакара»

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

248. Их пророк сказал им: «Знамением его царствия станет то, что к вам явится сундук (табут) с умиротворением от вашего Господа. В нём будет то, что осталось после семьи Мусы (Моисея) и семьи Харуна (Аарона). Его принесут ангелы. Это будет знамением для вас, если только вы являетесь верующими.

Толкование

«**…что к вам явится сундук с умиротворением от вашего Господа**» — «Табут»[1] представляет собой изделие из дерева или слоновой кости, похожее на сундук, которое они носили с собой.

«**…с умиротворением…**», — то есть спокойствием. Этот табут был подобен такой вещи, которая успокаивала их и придавала им уверенность, и это одно из знамений Аллаха.

[1] В исламе представление о происхождении «табута» (Ковчега Завета) и его значение тождественно библейскому. Согласно Корану в Ковчеге также находились каменные Скрижали Завета, жезл пророка Моисея (Мусы), жезл и митра пророка Аарона (Харуна). Ковчег Завета в исламе называется также «Табут Сакина» (Хранилище Благодати), а в некоторых переводах называется гробом. Коран содержит краткую историю утраты Ковчега народом Израиля в результате войн. По преданию, ислам также согласен с библейскими событиями обретения Ковчега сперва Саулом (Талутом), затем Давидом (Даудом), и его установлением Соломоном (Сулейманом) в построенном им Храме.

«**В нём будет то, что осталось после семьи Мусы (Моисея) и семьи Харуна (Аарона)**», то есть это пророки, которые оставили после себя знания и мудрость. Пророки не оставляли после себя ни дирхамов, ни динаров, а оставили лишь знания. Этот сундук был в своё время утерян, но затем его принёс этот царь, которого Аллах назначил над ними, после чего во время сражений они носили его с собой. Этот сундук обладал удивительным свойством: когда они его видели, сердца успокаивались, а груди расширялись.

«**…семьи Мусы (Моисея) и семьи Харуна (Аарона)**» — выделены эти два пророка, так как они пришли с одним посланием.

«**Его принесут ангелы**», — то есть сундук будут нести ангелы. Ангелы — это скрытый от нас мир, и они были созданы из света. О них мы подробно говорили, когда разбирали 177-й аят суры «аль-Бакара».

Пользы

1) Проявление милости Аллаха к Своим рабам в том, что Он поддерживает их при помощи знамений. Всевышний сказал: «**Их пророк сказал им: “Знамением его царствия…”**». Аллах мог и не давать им знамений, мог наказать лживых или высокомерных, но благодаря Своей милости Всевышний показал людям знамения, чтобы их сердца успокоились. И поэтому какой бы посланник ни был ниспослан, ему давалось такое знамение, в которое веровали люди. Представьте, что какой-либо мужчина пришёл к нам и сказал: «Я — Посланник Аллаха, посланный к вам. Делайте то, что я вам приказываю, и оставьте то, что я вам запрещаю, а иначе ваше кровь и ваше имущество будет для меня дозволенным». Ему бы никто не подчинился. Поэтому, по милости Аллаха и Его мудрости, каждому посланнику Он давал знамения, и люди отвечали на его призыв.

2) То, что находилось в сундуке, является великим знамением. В нём хранилось то, что оставили семейства Мусы и Харуна, то есть знания и мудрость. Также он был умиротворением для людей, с которым успокаивались души, сердца, и у них увеличивались силы.

3) Спокойствие оставляет след на сердцах, как сказал Всевышний: «**…сундук с миром от вашего Господа**». Задумайтесь над тем, как Всевышний отнёс «**спокойствие**» к Своему господству. В этом указание на то, что Всевышний заботится об этом народе. Когда спокойствие нисходит на сердце, то человек становится уверенным в себе, он чувствует

удовлетворение и его грудь расширяется для выполнения приказов шариата, и он принимает их в полном объёме.

4) Подтверждение существования ангелов в словах Всевышнего: «**Его принесут ангелы**». Это указывает на то, что сундук был большого размера.

5) От знамений получают пользу только верующие, как мы видим это в словах Всевышнего: «**Это будет знамением для вас, если только вы являетесь верующими**».

6) Усиление предложения частицами «إِنَّ» и «لام».

7) Достоинство веры (*имана*), так как именно вера поможет человеку получить пользу от знамений Аллаха, как сказал Всевышний: «**Это будет знамением для вас, если только вы являетесь верующими**».

8) Чем выше у человека вера, тем выше его понимание Книги Аллаха и Сунны Его посланника ﷺ.

9) У ангелов есть тела. Как сказал Всевышний: «**Его принесут ангелы**». Что же касается того мнения, что ангелы представляют собой лишь интеллект, душу, не имеющие тел, то это мнение неправильное, более того оно ложное. Аллах говорит: «**Сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями**». Известно, что Пророк ﷺ видел ангела Джибриля в истинном его облике, в котором создал его Аллах: у него было шестьсот крыльев и он заполнил своим телом весь горизонт.

Тафсир 249 аята суры «аль-Бакара»

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى
وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالَ
ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ
وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

249. Когда Талут (Саул) отправился в путь с войском, он сказал: «Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьётся из неё, тот не будет со мной. А кто не отведает её, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнёт пригоршню воды». Напились из неё все, за исключением немногих из них. Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через неё, они сказали: «Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском». Но те, которые твёрдо знали, что встретятся с Аллахом, сказали: «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!» Аллах — с терпеливыми.

Толкование

«**Когда Талут (Саул) отправился в путь с войском…**». Талут был очень способным и умным полководцем, потому что Аллах одарил его знаниями и сильным телом. Он хорошо знал историю своего народа. Когда его народу было предписано сражаться, он решил испытать их

рекой. Во-первых, это для того, чтобы узнать, кто сможет вытерпеть, а кто нет, потому что джихад нуждается в терпении. А во-вторых, чтобы узнать, кто подчинится, а кто ослушается. Поэтому царь Талут сказал им: «**Аллах подвергнет вас испытанию рекой**».

«**Кто напьётся из неё, тот не будет со мной**», то есть тот, кто выпьет много речной воды, то, воистину, я — не причастен к нему, и он не на моём пути.

«**А кто не отведает её, тот будет со мной**», то есть тот, кто вообще не попьёт её, то он останется со мной.

«**Но это не относится к тем, кто зачерпнёт пригоршню воды**», то есть к тем, кто зачерпнёт своей одной рукой немного воды, а не двумя руками.

«**Напились из неё все, за исключением немногих из них**» — комментаторы по Корану сказали, что войско Талута насчитывало восемьдесят тысяч, а выпивших воды из реки было семьдесят шесть тысяч. А Аллаху ведомо лучше!

«**Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через неё**», то есть когда Талут со своим войском перешёл реку.

«**…они сказали: “Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском”**», то есть у нас нет сил сразиться с ними в этот день, в котором они увидели врага.

«**Аллах — с терпеливыми**», то есть с терпеливыми Своей поддержкой и помощью.

Пользы

1) Предводитель должен следить за своим войском, как сказал Всевышний: «**Когда Талут (Саул) отправился в путь с войском**», то есть он пошёл вместе с ними и управлял их делами.

2) Предводитель войска должен тщательно отбирать воинов, оставляя тех, кто не способен вести войну, как, например, тех, кто слаб духом или тех, кто вселяет в войско неудачу, как мы это видим в следующих словах в Коране: «**Кто напьётся из неё, тот не будет со мной. А кто не отведает её, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнёт пригоршню воды**».

3) Из мудрости в управлении войском — испытание солдат в необходимости знать, кто способен воевать, а кто нет. И сегодня есть нечто похожее, называемое военными играми, в которых определяется готов-

ность солдат к войне. Готовность войска необходимо проверить на способность вести войну, подчиняться, пользоваться оружием, как требует этого сегодняшнее время.

4) Талут испытал войско с трёх сторон:

• те, кто напились из реки, — от них Талут отказался и не взял с собой;

• те, кто подчинились приказу Талута и не выпили из реки, — этих людей он приблизил к себе;

• те, кто выпил пригоршню воды, зачерпнув рукой, — этих людей он также взял с собой. Внешний же смысл аята указывает на то, что третья категория была подобна второй.

Это испытание, во-первых, для того, чтобы узнать, кто сможет вытерпеть трудности, а кто нет. Это подобно тренировке на силу воли. А во-вторых, чтобы узнать, кто будет подчиняться приказам предводителя, а кто нет.

5) Большинство рабов Аллаха не выполняют Его приказов, как сказал Всевышний: «**Напились из неё все, за исключением немногих из них**». Об этом говорит Всевышний в других аятах Корана: «**Но среди Моих рабов мало благодарных**» (Сура «Саба», аят 13), — или: «**Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют**» (Сура «аль-Анам», аят 116). Достоверно пришло от Посланника Аллаха ﷺ: «*(В День воскрешения) Аллах скажет: “О Адам!” (Адам) откликнется: “Вот я перед Тобой и готов служить Тебе, а (всё) благо — в Твоих руках!” (Аллах) скажет: “Выведи тех, кому суждено оказаться в Огне!” (Адам) спросит: “А сколько их?” (Аллах) скажет: “(Выведи) девятьсот девяносто девять из каждой тысячи”*»[1]. И поэтому тех, кто подчиняется Аллаху, — мало, а тех, кто Его ослушивается, — много.

6) Дозволено сообщить человеку о реальном положении дел, если за этим не последует вред, так как они сказали: «**Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском**». Можно сказать, что этот аят не указывает на это, однако в этих словах указание на то, что трусливые люди находятся в постоянном страхе.

7) Вера ведёт человека к терпению. Как сказал Всевышний: «**Но те, которые твёрдо знали, что встретятся с Аллахом, сказали: “Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!” Аллах — с терпеливыми**».

---

[1] Сахих аль-Бухари 3348.

8) Всевышний Аллах испытывает Своих рабов либо потерей чего-то любимого, либо какими-то трудностями для того, чтобы узнать об их терпении. Есть много тому примеров, как, например, история, которую поведал нам Аллах о сынах Исраиля. Аллах запретил им ловить рыбу в субботу. Испытание заключалось в том, что рыбы не было в течение всей недели, а в субботу её было столько, что она выпрыгивала из воды. И тогда эти люди совершили хитрость: засунули сети в пятницу, а в воскресенье их вынули. Так они решили перехитрить запреты Аллаха, поэтому Аллах наказал их. Всевышний испытал и сподвижников, запретив им охотиться в состоянии ихрама, но они в отличие от тех людей выдержали испытание и не охотились. Войско Талута Аллах испытал рекой в то время, когда у них была сильная жажда, поэтому их пророк сказал им: «**Кто напьётся из неё, тот не будет со мной. А кто не отведает её, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнёт пригоршню воды**».

9) Аллах проявляет Свою милость к созданиям во время испытаний тем, что сохраняет их жизнь, как мы видим это в словах Всевышнего: «**Но это не относится к тем, кто зачерпнёт пригоршню воды**». Так как им необходимо было выпить, чтобы спастись от смерти.

10) Опровержение джабритам[1] в словах Всевышнего: «**Кто напьётся из неё**», — и: «**…кто зачерпнёт пригоршню воды**». Аллах отнёс их действия к ним самим, а не к Себе.

11) Малочисленное количество тех, кто проявляет терпение во время испытаний. Как сказал Всевышний: «**Напились из неё все, за исключением немногих из них**».

12) Среди людей есть те, кто слабые духом и кто вселяет неудачу в людей изначально. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском**».

13) Убеждённость приводит человека к терпению, надежде. Как сказал Всевышний: «**Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через неё, они сказали: „Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском“. Но те, которые твёрдо были убеждены,**

---

[1] Джабариты, или джабриты /араб. جبرية/ — представители одной из первых мировоззренческих исламских школ, которые — в противоположность кадаритам — признавали Аллаха единственным подлинным деятелем (*фа'ил хакыки*), причиной всех происходящих в мире действий, в том числе исходящих от людей. Джабритская школа возникла в период правления династии Омейядов в Басре. Первым представителем этой школы был аль-Джаад ибн Дирхам (казн. в 724г).

опровергли их слова, сказав: „Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!“ Аллах — с терпеливыми».

14) Утверждение встречи с Аллахом, так как Всевышний сказал: «**Но те, которые твёрдо знали, что встретятся с Аллахом**». Как сказал Всевышний: «**О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним**» (Сура «аль-Иншикак», аят 6).

15) С дозволения Аллаха, малая группа может взять верх над более многочисленной. Это происходило во времена прежних народов и произошло с этой общиной, как, например, битва при Бадре. А может быть такое, что многочисленная группа потерпит поражение, даже если с ней истина, как это произошло при битве Хунайн. Однако это произошло вследствие определённой причины.

16) Все события и происшествия происходят с дозволения Аллаха. Это охватывает не только действия Всевышнего, но и поступки Его созданий. Как сказал Всевышний: «**...по воле Аллаха**».

17) Утверждение наличия воли у Всевышнего Аллаха. И она бывает двух видов: воля бытийная и воля религиозная. В этом аяте имеется в виду бытийная воля. В словах же Всевышнего: «**Скажи: “Аллах позволил вам это или же вы возводите навет на Аллаха?”**» (Сура «Юнус», аят 59) — религиозная воля, как и в словах: «**Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?**» (Сура «аш-Шура», аят 21).

18) Достоинство терпения в словах Всевышнего: «**Аллах — с терпеливыми**».

19) Утверждение присутствия Аллаха вместе с творениями «المَعِيَّةُ» в словах Всевышнего: «**Аллах — с терпеливыми**». Если кто-то скажет, что внешний смысл этого аята указывает на то, что Всевышний конкретизировал своё присутствие с терпеливыми, а в другом аяте Он утверждает Своё присутствие со всеми людьми, например: «**Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознёсся на Трон. Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из неё, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете**» (Сура «аль-Хадид», аят 4). Или в словах: «**Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвёртым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были**» (Сура «аль-Муджадала», аят 7).

Ответ следующий: это входит в категорию особого присутствия. Оно проявляется в том, что Аллах помогает и поддерживает. А что касается другого аята, то это общее присутствие Аллаха. Оно проявляется в том, что Аллах объемлет Свои творения знанием, слухом, зрением, властью и другими качествами господства. المـعيَّةُ (Присутствие Аллаха), которое Аллах отнёс к Себе, может указывать либо на угрозу, либо на поддержку, а также использоваться для разъяснения всеохватывания. Например, поддержка звучит в словах Всевышнего: «**Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро**» (Сура «аль-Нахль», аят 128). Об этом же и слова Всевышнего Мусе и Харуну: «**Он сказал: "Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу"**» (Сура «Та Ха», аят 46). Или слова нашего пророка Мухаммада ﷺ о которых сообщил Всевышний в словах: «**Не скорби, ибо Аллах — с нами**» (Сура «ат-Тауба», аят 40). Пример относительно угрозы в словах Всевышнего: «**Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен**» (Сура ан-Ниса, аят 108). А вот пример, указывающий на всеохватывание в словах Всевышнего: «**Он с вами, где бы вы ни были**» (Сура «аль-Хадид», аят 4).

Если кто-то скажет: «А как можно объединить утверждением того, что Аллах присутствует рядом, с тем, что Он возвышен над всеми творениями?»

Ответим: здесь нет противоречия. Если мы говорим, что Аллах присутствует рядом с нами, это не означает, что Он присутствует повсеместно и смешан в этих местах. Аллах одновременно с нами и на небесах. Как, например, мы говорим: «Луна с нами», — несмотря на то что она находится на небесах.

20) Побуждение к терпению в словах Всевышнего: «**Аллах — с терпеливыми**». Терпение бывает трёх видов:

• терпение в повиновении повелениям Аллаха. Оно проявляется в том, чтобы удерживать свою душу в подчинении Аллаху. И чтобы человек совершал поклонения, не проявляя лени и раздражения.

• терпение в отношении запретов Аллаха, а это проявляется в том, чтобы человек удерживал свою душу от того, что Аллах запретил из слов или дел.

• терпение при бедах, предопределённых Аллахом, а это удерживать себя от проявления гнева на то, что предопределил Аллах из несчастий как общих, так и конкретных.

Самый высокий вид терпения первый, затем второй, и потом третий.

Тафсир 250 аята суры «аль-Бакара»

وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

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

Толкование

«**Когда они показались перед Джалутом (Голиафом) и его войском…**», то есть когда Талут и его войско показались на просторной и видимой земле.

«**Господь наш! Пролей на нас терпение…**», то есть заполни наши сердца и тела терпением, чтобы быть крепкими.

«**…укрепи наши стопы…**», то есть сделай их прочными, чтобы мы не убежали с поля боя. Может быть, под стопами имеется в виду более широкое понятие, а это укрепление сердец.

«**…помоги нам одержать победу над неверующими людьми**», то есть дай нам силу, чтобы мы победили их.

Пользы

1) Из полноты рабства и покорности человека перед Аллахом — это обращение к Господу в трудных ситуациях, как сказал Всевышний: «**Когда они показались перед Джалутом (Голиафом) и его войском, то сказали: “Господь наш! Пролей на нас терпение”**».

2) В обращении человека к Аллаху в трудных ситуациях заключается причина спасения и причина ответа на его просьбу. Как сказал Всевышний: «**Они разгромили их по воле Аллаха**» (Сура «аль-Бакара», аят 251). Если же человек опирается только на самого себя и надеется на себя, то в этом причина того, что Аллах оставляет его. Как сказал Всевышний: «**Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на её просторы**» (Сура «ат-Тауба», аят 25). И действительно, это была поучительная история. Ведь как много людей, которые, когда Аллах даёт им что-то в имуществе или силе тела, или семье, считают, что это они сами добились всего. Это является очевидной ошибкой. Всё, что мы имеем, — это благодаря Аллаху, Он — Тот, кто дал нам всё это. Всегда обращай внимание, что является основой всего: если ты пренебрежительно отнесёшься к основе, то это будет считаться глупостью в разуме и заблуждением в религии. Поэтому является обязательным для тебя, если Аллах окажет тебе Свою милость, восхвалить Его своим языком, признать это сердцем и подчиниться ему органами тела.

3) Нужда человека в своём Господе, чтобы Он укрепил его стопы на повиновении Аллаху. Как сказал Всевышний: «**…укрепи наши стопы**».

4) Упоминание того, что может стать причиной для дозволенности чего-либо. Как сказал Всевышний: «**…помоги нам одержать победу над неверующими людьми**». В этом аяте не было сказано «над нашим врагом». Как будто они говорят: «Помоги нам против них из-за их неверия». Это указывает на то, как они далеки от национализма и того, чтобы показать себя храбрыми.

Тафсир 251 аята суры «аль-Бакара»

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾

251. Они разгромили их по воле Аллаха. Дауд (Давид) убил Джалута (Голиафа), и Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах — обладатель щедрости для миров.

Толкование

«**Они разгромили их…**», то есть одержали над ними верх.

«**…по воле Аллаха**», то есть по Его предопределению. Под волей здесь имеется в виду бытийная воля.

«**Дауд (Давид) убил Джалута (Голиафа)…**». Дауд был одним из воинов Талута, мир ему, и был сильным и храбрым. Рассказывают, что Джалут попросил дуэль, потому что он был жёстким, упрямым и сильным предводителем, но против него вышел Дауд и убил его. Приходят упоминания, как он это сделал, но не стоит о них рассказывать, так как нет достоверных сведений, подтверждающих правдивость этих упоминаний. А также нет пользы в том, чтобы мы знали, каким именно образом Дауд убил Джалута, поэтому Всевышний и не рассказал нам об этом. Важно только то, что он убил его. А если умирает предводитель, то терпит поражение его войско.

«**…и Аллах даровал ему царство…**», то есть Дауд стал царём.

«**…и мудрость…**», то есть Дауд стал посланником. Тем самым в нём объединилось то, что принесёт ему пользу как в религии, так и в мирском — то есть в правлении.

«**…и научил его тому, чему пожелал**», то есть научил его тому, чему он хотел, как сказал Всевышний: «**Мы научили его (Дауда) изготовлять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда**» (Сура «аль-Анбия», аят 80).

«**Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство**». Слово «فَسَادٌ» — «**расстройство**» является противоположным слову «улучшение». Из видов расстройства земли — то, что упомянул Всевышний, сказав: «**…то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха**» (Сура «аль-Хадж», аят 40).

«**Однако Аллах — обладатель щедрости для миров**», — под словом «فَضْلٌ» (милость, щедрость) имеется в виду огромное, широкое и многочисленное дарование.

«**…для миров**», то есть ко всем созданиям.

Пользы

1) Тот, кто будет правдиво обращаться к Аллаху и хорошо думать о Нём, — тому Аллах ответит на его просьбу.

2) Человек при трудностях должен возвращаться к Аллаху.

3) Необходимость приписывания Аллаху всех событий и происшествий, даже если эти поступки совершил сам человек. Как упоминается в этом аяте: «**Они разгромили их**», — это поступок людей, но затем Аллах сказал: «**…по воле Аллаха**», — то есть Аллах со Своего дозволения даровал победу одной группе и оставил без помощи другую.

4) Храбрость пророка Дауда, мир ему, который вышел на поединок с Джалутом и убил его. Смелость — очень важный фактор, когда противник вызывает тебя на поединок, так как если дуэлист будет сражён перед своим войском, то, вне всякого сомнения, это поселит страх и немощь в сердцах воинов. В такой момент разрешается использовать хитрость и обман, так как идёт война и каждый из противников желает убить другого, то нет греха в использовании обмана во время поединка. Упоминается, что когда Амр ибн Вудд вышел на поединок с Али ибн Абу Талибом, то Али громко крикнул: «Я не вызывал на поединок двоих!» Тогда Амр подумал, что кто-то вышел вместе с ним, и повернулся назад

посмотреть на него, и в этот момент Али зарубил его. Это хитрость, однако она дозволенная, так как это — момент сражения, момент, когда каждый хочет убить другого любым способом.

5) Пророку Дауду, мир ему, было даровано как пророчество, так и власть. Как сказал Всевышний: «**Аллах даровал ему царство и мудрость**».

6) У пророков, мир им и благословение Аллаха, есть лишь те знания, которые дал Аллах. Как сказал Всевышний: «**…и научил его тому, чему пожелал**». Пророк сам по себе не может знать о сокровенном, а также о законах Аллаха, кроме того, чему научил его Аллах. И это подобно тому, как Аллах сказал пророку Мухаммаду ﷺ: «**Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!**» (Сура «ан-Ниса», аят 113).

7) Утверждение желания у Аллаха. Как сказал Всевышний: «**…и научил его тому, чему пожелал**». Но мы должны знать, что желание Аллаха следует за Его мудростью, как сказал Всевышний: «**…кто желает, становится на путь к своему Господу. Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый**» (Сура «аль-Инсан», аяты 29–30).

8) Всевышний Аллах сдерживает одних людей посредством других для того, чтобы не распространялось нечестие на земле. Всевышний сказал: «**Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство**». Это происходит из-за грехов и оставления обязательных предписаний, так как Всевышний сказал: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь**» (Сура «ар-Рум», аят 41). Также Всевышний сказал: «**Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое**» (Сура «аш-Шура», аят 30).

9) Утверждение мудрости Аллаха. Он сдерживает одних людей посредством других для установления религии Аллаха. Всевышний сдерживает неверующих джихадом верующих. Ведь если бы Всевышний предоставил власть определённому народу, то они испортили бы землю, так как никто бы не противоречил им. Но Всевышний один народ сталкивает с другим.

10) Расстройство земли проявляется в разрушении тех мест, где люди поклоняются Аллаху, как сказал Всевышний: «**Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разру-**

шены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха» (Сура «аль-Хадж», аят 40). Этот аят либо объясняет слова Всевышнего «**…то земля пришла бы в расстройство**», либо это один из видов расстройства земли.

11) Утверждение милости Аллаха к Своим созданиям в словах: «**Однако Аллах милостив к мирам**». Это касается и неверующих. Всевышний оказывает Свою милость неверующим только в этом мире, давая им лишь то, чего желают их тела, но в жизни вечной Он поступит с ними по Своей справедливости: подвергнет их вечным мучениям в Аду. А что касается верующих, то Аллах проявит к ним Свою милость как в этом мире, так и в жизни вечной.

Тафсир 252 аята суры «аль-Бакара»

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

252. Таковы знамения Аллаха. Мы читаем их тебе по истине, и действительно ты — один из посланников.

Толкование

«**Таковы знамения…**» — указание на то, что было упомянуто ранее, или же указание на Коран полностью.

«**Мы читаем их тебе…**» — здесь имеется в виду чтение Джибриля, как сказал Всевышний: «**Верный Дух (Джибриль) сошёл с ним на твоё сердце**» (Сура «аш-Шуара», аяты 193–194).

«**…по истине**», истинность в сообщениях — это правдивость, а в законоположениях — это справедливость. Смысл аята следующий: эти знамения являются истиной, и то, что они в себе содержат, также является истиной.

Пользы

1) Утверждение шариатских знамений Всевышнего Аллаха. Так как под знамениями, здесь имеется в виду Коран.

2) Аллах читает Своему пророку то, что Он ему ниспосылает. Как сказал Всевышний: «**Мы читаем их тебе по истине**». Но остаётся открытым вопрос: кто читает — сам Аллах или Джибриль? Ответ на него содержится в словах Всевышнего из суры «День воскрешения»: «**Не шевели своим языком, повторяя его (Коран), чтобы поскорее запомнить. Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же Мы прочтём его, то читай его следом**» (Сура «аль-Кыйяма», аяты 16–18). Когда Джибриль про-

чтёт его, то повторяй за ним. Джибриль читал Коран Пророку ﷺ тогда, как сам взял от Аллаха.

3) Коран полностью является истиной от Аллаха. То есть, поистине, он ниспослан от Аллаха, и поистине, он содержит в себе истину. В его сообщениях нет лжи, в его постановлениях нет несправедливости, более того, все законы содержат в себе справедливость, а его сообщения — правду.

4) Утверждение того, что Пророк ﷺ является Посланником Аллаха, в словах Всевышнего: «**…и действительно ты — один из посланников**».

5) Существуют другие посланники помимо нашего посланника. Как на это указывают слова Всевышнего: «**…и действительно ты — один из посланников**». Но пророк Мухаммад ﷺ был печатью всех пророков, то есть после него не будет пророка.

Тафсир 253 аята суры «аль-Бакара»

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

253. Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и поддержали его Святым Духом (Джибрилем). Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях: одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает.

Толкование

«**Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими**», то есть сделали некоторых из них лучше других по откровениям от Аллаха, по количеству их последователей, по степени перед Всевышним Аллахом.

«**Среди них…**», имеется в виду среди посланников.

«**…были такие, с которыми говорил Аллах**» — как Муса и Мухаммад, да благословит их Аллах и приветствует.

«**…а некоторых из них Аллах возвысил до степеней**», то есть сделал одних из них выше других. Как, например, пророк Мухаммад ﷺ, у

которого есть «аль-Василя» — это наивысшая степень в Раю, и предназначена она только для одного раба. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Я надеюсь, что это место будет для меня*»[1]. В хадисе о возвышении пророка на небеса передаётся, что он увидел пророка Ибрахима на седьмом небе, пророка Мусу на шестом, а пророка Идриса на четвёртом. Таким образом, Аллах возвышает степени одних пророков над другими.

«**Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения**», то есть ясные знамения, доказывающие то, что он — Посланник Аллаха ﷺ. Здесь под ясными знамениями, имеется в виду Инджиль (Евангелие), а также те чудеса, которые Аллах ему даровал: оживление мёртвых, способность выводить их из могил с дозволения Аллаха и тому подобное.

«**…и поддержали его Святым Духом**», то есть укрепили его. Комментаторы Корана разошлись во мнении, что имеется в виду в словах Всевышнего «**…Святым Духом**». Некоторые сказали, что подразумевается пречистое знание, которое ему было даровано от Аллаха, так как Аллах в Коране называет знание и откровение духом, как, например, в словах Всевышнего: «**Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух из Нашего повеления**» (Сура «аш-Шура», аят 52). Другие же считают, что «**Святой Дух**» — это ангел Джибриль, как сказал Всевышний: «**Скажи, что Святой Дух (Джибриль) принёс его (Коран) от твоего Господа с истиной**» (Сура «ан-Нахль», аят 102). Аллах при помощи Джибриля поддержал ʻИсу, когда он нуждался в поддержке. Этот аят подходит как для первого, так и для второго толкования.

«**Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения**», то есть не сражались бы, уверовав все вместе, либо пришли бы к согласию и перемирию, если одни из них станут неверующими.

«**…за ними…**», то есть после посланников.

«**…после того, как к ним явились ясные знамения**», то есть сражение произошло после того, как ушла неясность и всё стало ясным, а также пришли доводы, указывающие на правдивость посланников, но, несмотря на это, неверующие продолжили упорствовать в своём неверии и позволили себе сражаться против верующих, приближённых к Аллаху людей. И всё это из-за их упрямства и высокомерия.

[1] Сахих Муслим 849.

«**…ясные знамения…**», имеется в виду откровение, с которым пришли посланники, а также те знамения, которые указывали на то, что они — посланники Аллаха.

«**Однако они разошлись во мнениях**», то есть те, к кому пришли знамения. Затем Всевышний объяснил, каким образом они разошлись во мнениях, сказав: «**…одни из них уверовали, а другие не уверовали**».

«**Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом…**» — это предложение усиливает предыдущее, то есть они не сражались бы друг с другом, если бы Аллах захотел.

«**…но Аллах вершит то, что пожелает**», то есть то, что случилось из разногласия и сражения, — всё это по желанию Аллаха. И под желанием здесь имеется в виду бытийное желание.

Примечание: Слова Всевышнего «**Однако они разошлись во мнениях**» пришли после слов «**Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы**» для объяснения причины сражения между ними. А слова Всевышнего «**…но Аллах вершит то, что пожелает**» указывают, что всё это произошло по Его желанию, и это подобно словам Всевышнего: «**Воистину, Аллах поступает так, как пожелает**» (Сура «аль-Хадж», аят 18).

Пользы

1) Посланники различны между собой. Как сказал Всевышний: «**Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими**».

2) Всевышний оказывает Свою милость тому, кому пожелает. И более того, Всевышний даёт превосходство некоторым избранным рабам перед другими избранными рабами. Потому что посланники выше степени обычных людей, но, несмотря на это, они также различаются между собой в степенях.

Отсюда вытекает и другая польза: Всевышний даёт предпочтение последователям определённого пророка перед последователями других пророков. Как сказал Всевышний: «**Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества**» (Сура «Али Имран», аят 110). Пророк ﷺ сказал: «*Наилучшими людьми являются мои современники*»[1]. Если по-

[1] Сахих аль-Бухари 2652.

сланники могут превосходить в степени друг друга, то и их последователи могут различаться между собой.

Если ты спросишь: «Как сопоставить этот аят, в котором говорится о превосходстве одних посланников над другими, и слова Пророка ﷺ: “*Не отдавайте мне предпочтение перед Мусой*”[1]?», — то мы ответим так: эти два довода можно объединить с разных сторон, но самый лучший из них — это то, что в этом запрете имеется в виду, что нельзя давать предпочтение в виде гордости и превозношения. Как, например, последователи Мухаммада ﷺ будут хвалиться перед последователями других пророков, говоря: «Мухаммад лучше Мусы», — или: «Лучше Исы», — и тому подобное. Так говорить запрещено. Однако если говорить в виде сообщения, то в этом нет ничего запретного, и поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Я являюсь господином сынов Адама, и в этом нет бахвальства*».

3) Утверждение речи Всевышнего в следующих словах: «**Среди них были такие, с которыми говорил Аллах**». Убеждением приверженцев Сунны и единой общины является то, что речь Аллаха является качеством Его сущности, а также качеством Его действий. Если посмотреть на это качество со стороны основы, то оно является качеством Его сущности, так как оно относится к качествам совершенства, ведь Всевышний описан качествами совершенности всегда и будет описан ими навечно. А если посмотреть на это качество с точки зрения отдельных его проявлений, то речь Аллаха относится к качествам Его действий, так как оно связано с Его желанием, и Он говорит тогда, когда пожелает. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**» (Сура «Йа Син», аят 82). Также в словах Мусы, пришедших в Коране: «**Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя**», — на что Аллах сказал: «**Ты не увидишь Меня**» (Сура «аль-Араф», аят 143).

Ашариты же утверждают, что речь Аллаха — это смыслы, неотступно присутствующие с Аллахом, и она находится при Нём — внутренняя, и что она без звука и голоса. А то, что слышит человек из Корана, то это всего лишь звуки, созданные Аллахом, чтобы выразить то, что внутри Аллаха. Ибн Теймийя опроверг это мнение с девяноста сторон, назвав свою книгу: «Тис‘иния».

5) Если Аллах с кем-то разговаривает, то это указывает на высокое положение этого человека. Так как Всевышний сказал: «**Среди них**

[1] Сахих аль-Бухари 2411.

были такие, с которыми говорил Аллах». Он сказал это для того, чтобы похвалить их.

Отсюда следует и другая польза: высокое положение молящегося, который в своём намазе общается со Всевышним Аллахом. Как об этом сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Всевышний Аллах говорит: "Я разделил намаз раба Моего на две части: половину ему и половину Мне". Если же раб сказал: "Хвала Аллаху, Господу миров", — говорит Аллах: "Раб Мой похвалил Меня". Если же раб говорит: "Милостивому и Милующему", — то говорит Аллах: "Раб Мой воздал Мне должные почести". Если же раб произнёс: "Царю в День Суда", — говорит Аллах: "Раб Мой восславил Меня". Когда же раб говорит: "Тебе мы только поклоняемся и у Тебя только просим помощи", — тогда говорит Аллах: "Это — то, что между Мной и Моим рабом, и рабу Моему — то, что он попросил". Когда же раб произносит: "Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших", — говорит Аллах: "Это — Моему рабу, а рабу Моему — то, что попросил"*»[1].

Ведь во время молитвы Аллах беседует с молящимся, даже если молящийся не слышит Его слов. Однако об этом сообщил правдивый и достойный доверия.

5) Достоинства имеют степени и положения, как сказал Всевышний: «**…а некоторых из них Аллах возвысил до степеней**». У Пророка ﷺ имеется место «аль-Василя», а это самая высшая степень в Раю, и она даруется только одному рабу Аллаха. И Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Я надеюсь, что это место будет для меня*». Также и в Раю его обитатели будут по степеням. Посланник Аллаха ﷺ, сказал: «*Поистине, из-за превосходства (одних над другими) обитатели Рая станут смотреть на живущих в покоях над ними, подобно тому как вы смотрите на сверкающую вдалеке планету, которая удаляется к востоку или западу*». (Люди) спросили: «О Посланник Аллаха, будут ли (эти покои) жилищами пророков, которых не сможет достичь никто, кроме них?» (Пророк ﷺ) ответил: «*Нет! Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (они предназначены для) людей, которые уверовали в Аллаха и поверили посланникам*»[2].

6) Утверждение того, что Иса — один из пророков Аллаха, так как Всевышний сказал: «**Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Ма-**

---

[1] Сахих Муслим 395.

[2] Сахих аль-Бухари 3256.

рии), ясные знамения». Аллах дал ему знамения, чтобы люди уверовали в него. Из числа видимых знамений — то, что Иса ибн Марьям мог оживлять мёртвых с дозволения Аллаха, выводить их из могил, излечивал прокажённых и слепых от рождения, лепил из глины подобие птицы, затем дул на него, и оно становилось птицей с соизволения Аллаха. Также Всевышний даровал ему религиозные знамения, о которых мы говорили, когда толковали слова Всевышнего: «**…и поддержали его Святым Духом**».

7) Каким бы человечество ни было, оно всегда будет нуждаться в том, кто его поддержит и поможет. Как сказал Всевышний: «**…и поддержали его Святым Духом**».

8) Опровержение христианам, которые считают Ису богом, в словах Всевышнего: «**…и поддержали его Святым Духом**». Значит, он нуждался в поддержке, а тот, кто нуждается в поддержке, не может быть Богом и Господом.

9) Похвала в адрес Джибриля, поскольку Аллах назвал его «**святым Духом**», а также наделил возможностью поддерживать посланников с дозволения Аллаха. Как сказал Всевышний: «**…и поддержали его Святым Духом (Джибрилем)**».

10) Утверждение желания Всевышнего Аллаха в словах Всевышнего: «**Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы**».

11) Опровержение кадаритам в словах Всевышнего: «**Если бы Аллах пожелал**». Кадариты утверждают, что у раба есть право выбора, не связанное с желанием Аллаха. То есть желание Аллаха никак не может повлиять на выбор человека. А данный аят указывает на то, что поступки человека происходят по желанию Аллаха.

12) Неверующие сражаются с верующими из-за своего упрямства и высокомерия, а не из-за невежества. Как сказал Всевышний: «**…после того, как к ним явились ясные знамения**».

13) Доброта Аллаха к Своим рабам, поскольку каждый посланник приходил с ясным знамением, свидетельствующим о том, что он — посланник. Свидетельство Аллаха о том, что кто-то является посланником от Аллаха, может быть как в словах, так и в делах. Например, в словах Всевышнего: «**Но Аллах Сам свидетельствует о том, что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это по Своему знанию (или со Своим знанием). Ангелы также приносят свидетельство, но довольно того, что Аллах является Свидетелем!**» (Сура «ан-Ниса», аят 166). Поддерживая посланников делами, Аллах даёт им, например, победу над врагами.

14) Разъяснение мудрости Аллаха в разделении людей на верующих и неверующих. Как сказал Всевышний: «**…одни из них уверовали, а другие не уверовали**». Если бы этого не было, то не было бы джихада и испытаний.

15) Опровержение джабритам в словах Всевышнего: «**уверовали**» и «**а другие не уверовали**». Поскольку Аллах отнёс поступки к самому человеку. Они считают, что человек принуждён совершать свои поступки. И к человеку приписывается поступок с точки зрения метафоры, как говорят: огонь сжёг дерево. Однако этот аят опровергает их воззрения.

16) Утверждение того, что Аллах является создателем поступков людей в словах: «**Аллах вершит то, что пожелает**». Несмотря на то, что само действие совершил человек, как например: сражение — это действие раба, разногласие — это действие раба. Но, так как поступки человека произошли по дозволению Аллаха, Всевышний отнёс их к Себе.

17) Утверждение воли Аллаха, поскольку Всевышний сказал: «**…но Аллах вершит то, что пожелает**». Воля, которой Аллах описал Себя, бывает двух видов: бытийная воля и религиозная воля. Разница между этими двумя желаниями проявляется как в смысле, так и в том, с чем они связаны, а также с точки зрения тех следов, которые они оставляют после себя. Со стороны смысла, религиозная воля подразумевает под собой «любовь», а бытийная воля имеет смысл «желание».

Если смотреть с точки зрения того, с чем связана воля, то бытийная воля связана с тем, что любит Аллах, и с тем что Он не любит. Если кто-то скажет: «Неужели Аллах пожелал неверия?» — мы ответим: да, Он пожелал это бытийной волей, а религиозной волей — нет. Поскольку Его воля в бытие связана как с тем, что Он любит, так и с тем, что Он не любит, а Его воля в шариате связана лишь с тем, что Он любит. Говоря о следах, которые они оставляют после себя, отметим, что Его воля в этом мире обязательно должна случиться, а воля в шариате может произойти, а может и нет. Как, например, Аллах сказал: «**Аллах желает принять ваши покаяния**». В этом аяте имеется в виду религиозная воля. Если бы здесь имелась в виду воля в бытие, то Аллах принял бы покаяния всех людей. Но здесь имеется в виду Его желание в шариате, то есть Он любит принимать покаяния людей, если мы будем делать причины покаяния.

Если кто-то спросит: «А что вы скажете относительно веры Абу Бакра: она произошла по воле Аллаха в бытие или в шариате?» — мы скажем: она произошла по двум Его волям. «А вера Абу Талиба?» — ответим: Аллах желал, чтобы он уверовал в шариате, но не пожелал этого в

бытие, и поэтому этого не произошло. Или же кто-то спросит: «А что вы скажете о нечестии грешниках?» — мы ответим: Аллах пожелал, чтобы они произошли в этом мире, но не пожелал этого в шариате. Поэтому мы говорим, что иногда, оба Его желания могут объединиться, как, например, в вере Абу Бакра. А иногда их может и не быть обоих, как, например, неверие мусульманина; или же может быть желание в бытие, но не в шариате, как, например, неверие неверующего; или же, может быть, Аллах желает в шариате, но не желает этого в бытие, как, например, вера неверующего.

Тафсир 254 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

254. О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни любви, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками.

Толкование

Во многих предшествующих аятах мы упоминали о том, что когда аят начинается с обращения, то это указывает на важность того, что будет требоваться от человека.

Всевышний обращается к верующим, что указывает на то, что выполнение предписанного в этом аяте является тем, чего требует вера человека, а если человек не будет выполнять этого, то это указывает на недостаточность его веры. Также Всевышний обращается с таким обращением к верующим для побуждения, как будто говорит: «О те которые уверовали! Из-за вашей веры делайте то-то и то-то».

«**Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас…**» — под пожертвованием имеется в виду трата имущества в повиновении Аллаху.

«**…до наступления дня…**» — имеется в виду День воскрешения.

«**…когда не будет ни торговли, ни любви, ни заступничества**», то есть трёх вещей не будет в Судный день: торговли, когда люди обмениваются товарами, любви (слово «خُلَّة» — «любовь», упоминаемое в аяте, подразумевает наивысшую степень любви), не будет заступничества, то есть посредничества для устранения вреда и извлечения пользы.

«**…когда не будет ни торговли…**» — обычно человек использует какую-либо вещь через куплю-продажу. Покупает то, что приносит ему пользу, или продаёт то, что вредит ему, но в Судный день не будет торговли.

«**…ни любви…**», это с другой стороны, что человек извлекает пользу из какой-то вещи через дружбу.

В этот день не будет обмена, не будет любви посредством дружбы, а также не будет и заступничества. А заступничество — это абсолютная доброта заступника к тому, за кого он хочет заступиться, даже если между ними и нет дружбы. Всевышний сказал: «**…ни заступничества**». То есть Всевышний отрицает все способы приобретения пользы в этот день.

«**А неверующие являются беззаконниками**», то есть те, кто не верит в Аллаха, являются беззаконниками, которые причиняют несправедливость самим себе. И Аллах сосредоточил и ограничил несправедливость к неверующим из-за их великого беззакония. Как сказал Всевышний: «**…многобожие является великой несправедливостью**» (Сура «Лукман», аят 13). Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Самая великая несправедливость — это приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, Который создал тебя*»[1].

Пользы

1) Достоинство пожертвований из того, чем нас наделил Аллах, поскольку Всевышний сказал: «**О те, которые уверовали!**».

2) Пожертвования являются тем, чего требует от тебя вера, а жадность уменьшает веру. Поэтому верующий не может быть жадным. Верующий — это тот, кто щедр в своём знании, щедр своим положением, имуществом и телом.

3) Разъяснение милости Аллаха к нам в вопросах пропитания, как сказал Всевышний: «**…из того, чем Мы наделили вас**». А затем Его повеление расходовать это на Его пути и то, что Он вознаградит нас за это, как сказал Всевышний: «**Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас**».

4) Указание на то, что человек не может приобрести пропитание только благодаря своему труду. Работа — это причина, а тот, кто являет

[1] Сахих аль-Бухари 4477.

причины, — это Аллах, поскольку Всевышний сказал: «**…из того, чем Мы вас наделили**». Человек не должен обольщаться самим собой, считая, что всё, что он имеет, он заработал сам. Подобно словам того человека, который сказал: «Я получил это благодаря своим знаниям».

5) Указание на то, что человек не может хвалиться перед Аллахом тем, что он тратит на пути Аллаха, поскольку то, что он расходует, — это дарованный ему удел Аллаха.

6) Судный день начинается для человека с момента его смерти. Как сказал Всевышний: «**…до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни любви, ни заступничества**».

7) В тот день у людей не будет возможности получить желаемого теми способами, которыми они получали в этой жизни, такими как торговля, дружба, ходатайство. Достичь желаемого возможно лишь через подчинение Аллаху.

8) Неверующие не получат никакой пользы от заступничества. Так как после слов «**ни заступничества**» Он сказал: «**А неверующие являются беззаконниками**». Это подкрепляется и такими словами Всевышнего: «**Заступничество заступников не поможет им**» (Сура «аль-Мудассир», аят 48).

9) Неверие является самой большой несправедливостью, поэтому Аллах ограничил несправедливость в неверующих.

10) Человек не будет иметь никакой пользы от своего имущества после смерти, как сказал Всевышний: «**Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня…**». Однако исключением этому является то, что достоверно передаётся от Посланника Аллаха ﷺ: «*Когда человек умирает, то все его дела прекращаются, кроме трёх. Это: доброе дело, которое продолжается* [*и после его смерти*]*, знания, которые приносят пользу людям, и праведный сын, который молится за него*»[1].

11) Опровержение джабритам в словах «**Делайте пожертвования**», поскольку Аллах отнёс действия к расходующим. Джабриты утверждают, что у человека нет права выбора и он совершает поступки не по своей воле. Их заблуждение отвергают не только доводы из Корана и Сунны, а также здравый рассудок, как об этом подробно рассказывается в книгах по вероубеждению.

12) Опровержение кадаритам в словах Всевышнего: «**…из того, чем Мы наделили вас**». Мы знаем, что Аллах даёт пропитание через труд,

[1] Хадис передали Муслим 3/1255, Абу Дауд 2/15, ан-Насаи 2/129, Ахмад 2/372.

бывает и так, что Аллах даёт человеку пропитание по какой-то причине, в которой человек не проявлял труда. Как, например, ты испытываешь жажду, в это время пошёл дождь, и ты напился. Это пропитание, которое Аллах дал тебе без твоих усилий и выбора. Но если же ты продашь что-то или купишь, то ты получишь это имущество благодаря своему труду, но ведь именно Аллах дал тебе возможность заработать. Если бы Аллах пожелал, то забрал бы у тебя силу, желание или не дал бы тебе пропитания.

13) Нет запрета в расходовании человеком всего своего имущества. И это берётся со стороны того, что если мы предположим что предлог «مِنْ» */мин/* указывает на разъяснение, то это дозволяется с условием, чтобы человек был уверен в себе, что он сможет заработать, проявляя искреннее упование на Аллаха.

Примечание первое: Этот аят ограничивается другими аятами, указывающими на то, что расходование, которое приказано в этом аяте, должно происходить на пути Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах: «**Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха…**». Также в другом аяте Всевышний сказал: «**Делайте пожертвования на пути Аллаха**».

Примечание второе: Внешний смысл этого аята указывает на то, что не будет никакого заступничества в Судный день. Однако мы нуждаемся в объединении этого аята и тех текстов, которые указывают на присутствие ходатайства в этот день. Мы говорим, что этот аят обуславливается другими аятами. И другие доводы указывают на то, что некоторые люди смогут заступаться за других, при наличии трёх условий:

- довольство Аллаха заступником;
- довольство Аллаха тем, за которого просят заступиться;
- соизволение Всевышнего Аллаха заступающемуся, чтоб тот мог заступиться.

Тафсир 255 аята суры «аль-Бакара»

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥

255. Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним иначе как с Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Престол Его объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. И Он — Возвышенный, Великий.

Толкование

Этот аят является самым великим аятом в Книге Аллаха. Как передаётся, Пророк ﷺ спросил Убай ибн Кя'ба: «*О Абуль-Мунзир, известно ли тебе, какой аят из Книги Аллаха, является величайшим?*» — он ответил: «Это аят, в котором сказано: «**Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, Вседержителя**». После этого Пророк ﷺ ударил меня по груди и сказал: «*Да будешь ты счастлив в знании, о Абуль-Мунзир!*»[1] И поэтому с тем, кто прочитает этот аят ночью, с тем всегда будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не

[1] Сахих Муслим 1885.

сможет приблизиться к нему до самого утра. Этот аят содержит в себе десять предложений, в каждом из которых заключён великий смысл.

«**Аллах**» — с точки зрения синтаксиса арабского языка благородное имя Всевышнего является подлежащим[1], а предложение «**нет божества, достойного поклонения, кроме Него**» — сказуемым, а то, что пришло в продолжение этого аята, — либо второе сказуемое, либо слово следующее за главным и наследующее от него падеж. Слово «إله» означает «объект поклонения» [«*илях*» — божество или объект поклонения], то есть Тот, Кому поклоняются, любя и возвеличивая. Этого описания не заслуживает никто, кроме Аллаха. Все те божества, которым поклоняются и которые находятся на небесах, как, например, ангелы, или те божества, которым поклоняются на земле, не заслуживают того, чтобы им посвящать что-то из поклонения. Они называются божествами, однако они не заслуживают этого имени. Тот, кто заслуживает этого описания, — это Господь миров, на что указывают слова Всевышнего: «**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас**» (Сура «аль-Бакара», аят 21). Также Он сказал: «**Это — потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь**» (Сура «аль-Хадж», аят 62).

Если рассмотреть слова «لا إله الا هو» с точки зрения арабского языка, то первая частица «لا» (нет абсолютно никакого) здесь является «частицей отрицания целого класса» («لا النافية للجنس» — «*ля нафия лиль-джинс*»). Подлежащим для этой частицы будет слово «إله» (объекта поклонения), то есть это — отрицание всеохватывающее, отрицающее все виды. Словосочетание «إلا هو» (кроме Него) считается заменительным предложением, то есть это слово будет заменять то сказуемое, которое требует частица «لا». И тогда смысл этого предложения будет следующий: «Нет абсолютно никакого объекта, достойного поклонения, кроме Него».

Это великое предложение указывает на общее и убедительное отрицание того, что кто-то заслуживает того, чтобы ему поклонялись помимо Единого Аллаха.

«**Живого, Вседержителя**» — эти два имени Всевышнего собирают в себе совершенство Его качеств и поступков. Полнота Его описаний

[1] Мы не говорим, что оно само подлежащие, так как Аллах не называл Себя этим именем, и поэтому мы в вопросах разбора арабского языка должны соблюдать этикет с именами Аллаха.

отражается в имени «الْحَيُّ» (Живой), а полнота его действий в имени «الْقَيُّوم» (Вседержитель).

Имя Всевышнего «الْحَيُّ» (Живой) означает «обладающий совершенной жизнью». Совершенство Его жизни заключается в том, что Аллах всегда был живым и Он всегда будет живым. А также Его жизнь лишена всех недостатков, и она совершенна со всех сторон: Его знание совершенно, Его мощь, слух, зрение и другие качества — все они совершенны.

Имя Всевышнего: «الْقَيُّوم» (Вседержитель) указывает на то, что Он Сам поддерживает Свою жизнь. Он не нуждается в ком-то из Своих созданий. Он поддерживает жизнь других Своих созданий, каждый из которых нуждается в Нём.

«**Им не овладевают ни дремота, ни сон**», то есть Его не постигают дремота и сон.

«**Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле**», что в переводе с арабского языка означает: «Ему Одному принадлежит всё, что находится на всех небесах, и всё, что находится во всех землях» [так как мы знаем, что земель семь, так же как и небес].

«**Кто станет заступаться перед Ним иначе как с Его дозволения?**» Слово «الشفاعة» (заступничество) в арабском языке означает — «превращение нечета в чёт». А в терминологии означает «быть посредником между кем-то для получения какой-либо пользы или устранения какого-то вреда». Например, заступничество Пророка ﷺ за творения, стоящие на месте сбора, чтобы Аллах начал суд над ними после того, как их постигнет печаль и скорбь до такой степени, что они не смогут больше терпеть. И это заступничество для устранения вреда. Или заступничество Пророка ﷺ за обитателей Рая, чтобы они вошли в Рай, и это заступничество для получения пользы.

«**…иначе как с Его дозволения**», то есть бытийное соизволение. Это означает, что даже самое почётное создание у Аллаха не сможет по своему желанию начать заступаться до тех пор, пока этого не позволит Аллах. Посланник Аллаха ﷺ, который занимает самое высокое положение перед Аллахом, не сможет за кого-нибудь заступиться, пока этого не дозволит Аллах, по причине Его совершенной власти и величия.

Ведь чем совершеннее становится царь, тем больше его почитают и возвеличивают. Это даже проявляется среди людей, когда в собрании правителя люди начинают говорить только тогда, когда начинает разговаривать правитель. Посмотрите, как описывали курайшиты отношение сподвижников к Посланнику Аллаха ﷺ: если Посланник Аллаха ﷺ

начинал говорить, то сподвижники тотчас замолкали, показывая величие его степени перед ними.

«**Он знает их будущее и прошлое**» — это шестое предложение в этом аяте. Слово «знание» в терминологии учёных по основам исламского права означает «познание вещи твёрдым познанием соответствующей действительности», тогда как незнание называется невежеством. А такое познание, в котором нет уверенности, является сомнением. А познание чего-то в утвердительной форме, но расходящееся с действительностью, — это составное невежество (*джахль мураккаб*). Если кто-то тебя спросит: «Когда произошла битва при Бадре?» — и ты ответишь: «Я не знаю», — то это простое невежество. А если кто-то спросит тебя: «Когда произошла битва при Бадре?», — и ты скажешь: «Либо во втором, либо в третьем году», — то это сомнение. А если кто-то спросит тебя: «Когда произошла битва при Бадре?» — и ты ответишь: «В пятом году», — то это составное невежество.

Всевышний Аллах знает о каждой вещи полным и всеохватывающем знанием как в общем, так и в подробностях. Его знание не может быть похожим на знания Его созданий, поэтому Всевышний говорит: «**Он знает их будущее и прошлое**».

«**Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает**» — это предложение имеет два смысла.

1. Во-первых, они не постигают ничего из знаний о нём Самом. Имеется в виду, они не знают о Всевышнем Аллахе, о Его именах, качествах и действиях, кроме того, о чём пожелал им сообщить Аллах, и тогда они постигают это.
2. Во-вторых, они не могут постичь ничего из того, что Он знает из того, что есть на небесах и на земле, кроме того, чему пожелал научить их Он сам.

«**Престол Его объемлет небеса и землю**», то есть охватывает.

«الكرسي — Престол» — это место для ступеней Аллаха, Возвышенного и Великого, и оно находится перед Троном, как это пришло достоверно от Ибн Аббаса[1]. Подобное сообщение имеет положение «*марфу‘*», т. е. то, что возводится к Пророку ﷺ, поскольку такие вещи не говорят от себя. А то, что говорят, что Ибн Аббас берёт знание от сынов Исраиля,

[1] «Муъджамуль Кабир лиТабарани» хадис под номером 12404. Сказал Имам Хайсами: передатчики этого сообщения достойные доверия («Муъджаму заваид» 6/326). Хафиз аль-Хаким назвал этот хадис достоверным сказав: этот хадис соответствует условиям достоверности аль-Бухари и Муслима не смотря на то, что они не передали этот хадис.

то этому нет достоверной основы, однако достоверно передаётся в сборнике «Сахих аль-Бухари»[1], что Ибн Аббас запрещал брать что-либо из знаний от бану Исраиль.

Приверженцы Сунны и единой общины считают, что Престол — это то, место для ступеней Аллаха. И об этом твёрдо высказались Ибн Теймийя, Ибн аль-Каййим и другие из числа обладателей знания и учёных-исследователей.

Некоторые сказали, что «аль-Курсий» и есть Трон, но это неверное мнение, так как трон намного величественнее, больше, шире, чем «аль-Курсий».

Передаётся от Ибн Аббаса, что под словом «**Престол Его**» имеется в виду «Его знание», однако я думаю, что это сообщение недостоверно от Ибн Аббаса. Такое значение не встречается в арабском языке, и нет на него указаний и в шариате. Престол — это подставка для ступнёй. Пришло в хадисе от Посланника Аллаха ﷺ сказал: «*Семь небес по сравнению с Престолом (аль-Курси)подобны кольцу, брошенному в пустыне. А превосходство Трона (аль-'Арш) над Престолом /аль-Курси/, подобно превосходству этой пустыни над этим кольцом!*»[2] Данный хадис указывает на широту этих великих созданий. Но эти вещи по отношению к нам является скрытым миром, и поэтому Всевышний сказал: «**Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо над ними?**» (Сура «Каф», аят 6). Всевышний не сказал: «Неужели они не посмотрят на Престол или на Трон», — так как эти вещи люди не могут увидеть, и если бы Всевышний не рассказал нам о них, то мы бы о них не знали.

«**…не тяготит Его оберегание их**», то есть Ему не составляет труда оберегать небеса и земли.

«**И Он — Возвышенный, Великий**» — оба этих слова пришли в определённой форме, что по правилам арабского языка указывает на ограничение. Следовательно, только Он один является Возвышенным, обладающим абсолютной высотой, Он выше каждой вещи.

---

[1] Сахих аль-Бухари, Книга 96. Книга о (необходимости) крепко держаться Корана и Сунны, Глава 25. Слова Посланника Аллаха ﷺ: «Ничего не спрашивайте у обладателей Писания», хадис 7363.

[2] Ибн Хиббан 361, Ибн Аби Шайба в «Китаб аль-'Арш» 58, ат-Табари 3/10, Абу аш-Шейх в «аль-'Азама» 2/648, Абу Ну'айм в «аль-Хилья» 1/166, аль-Байхакъи в «аль-Асма уа-ссыфат» 826 и др. Хафиз Ибн хаджар сказал: «Этот хадис назвал достоверным Ибн Хиббан, и у него есть усиливающее его свидетельство от Муджахида, что приводит Са'ид ибн Мансур с достоверным иснадом». см. «Фатхуль-Бари» 13/411. Также в «ас-сильсиля ас-сахиха»,109 назвал его достоверным по причине версий, усиливающих друг друга.

«**Великий**», то есть обладающий величием сущности, власти и качеств.

Пользы

1) Утверждение пяти имён Всевышнего: «الله» (Аллах), «الحـــي» (Живой), «القيوم» (Вседержитель), «الْعَلِيُّ» (Возвышенный), «الْعَظِيم» (Великий), а также тех описаний, которые они в себе содержат.

2) Утверждение единственности Аллаха в божественности в словах Всевышнего: «**Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него**».

3) Опровержение многобожникам, которые придают Аллаху сотоварищей и сделали наряду с Аллахом других божеств.

4) Утверждение Аллаху атрибута жизни. Его жизнь совершенна, у неё нет начала и конца, в ней нет никакого недостатка. Как сказал Всевышний: «**Он — Первый и Последний, Высочайший и Ближайший. Он знает обо всякой вещи**» (Сура «аль-Хадид», аят 3). Об этом же слова Всевышнего: «**Уповай на Живого, Который не умирает**» (Сура «аль-Фуркан», аят 58), — или: «**Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием**» (Сура «ар-Рахман», аят 27).

5) Утверждение самодостаточности Аллаха, так как Всевышний сказал: «**Вседержитель**». Этого описания нет у Его созданий, так как все Его создания нуждаются в ком-то другом. Как, допустим, мы нуждаемся в рабочих, а рабочие нуждаются в нас; мы нуждаемся в женщинах, так и они нуждаются в нас; мы нуждаемся в детях, дети нуждаются в нас; мы нуждаемся в имуществе, оно нуждается в нас, чтобы мы его хранили и увеличивали. Так и все создания нуждаются в Аллахе. Как сказал Всевышний: «**О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах — Богатый, Достохвальный**» (Сура «Фатыр», аят 15). Даже те, кто заботится о ком-то, заботится лишь относительно, то есть с какой-то определённой стороны, а не в полном объёме. В отличие от Всевышнего Аллаха, Который полностью заботится о человеке: «**Разве Тот, Кто заботится о каждом человеке и о том, что он приобретает, подобен ложным божествам?**» (Сура «ар-Раад», аят 33).

6) Аллах не нуждается ни в ком, а все остальные нуждаются в Нём. Если ты спросишь: «А как мы соберём между этими словами с тем, что пришло в Коране: «**О вы, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы**» (Сура «Мухаммад», аят

7), — а также слова Всевышнего: «**Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему**» (Сура «аль-Хадж», аят 40), — то есть сам Всевышний подтверждает в этих аятах, что Ему помогают?» Мы ответим, что здесь под помощью Аллаху имеется в виду помощь Его религии.

7) Этот аят содержит в себе самое великое имя из имён Аллаха: «**Живой, Вседержитель**». Эти два имени упоминаются в Коране в трёх местах: в суре «аль-Бакара», где Всевышний сказал: «**Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, Вседержителя**»; в суре «Али Имран» в словах Всевышнего: «**Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, Вседержителя**» (Сура «Али Имран», аят 2); а также в суре «Та Ха»: «**Лица смирятся перед Живым и Вседержителем**» (Сура «Та Ха», аят 111). Учёные сказали, что величайшее имя Аллаха собирается в этих двух именах, так как они содержат в себе все Его прекрасные имена: качества совершенства — в имени «الحـــي» (Живой), а качества щедрости и власти — в имени «القيوم» (Вседержитель).

8) Всевышним и Великим Аллахом не может овладеть ни дремота, ни сон, а это по причине Его совершенной жизни и Его самодостаточности, поскольку эти атрибуты не может постичь даже самый незначительный недостаток. Как сказал Всевышний: «**Им не овладевают ни дремота, ни сон**». Отсутствие дремоты и сна — из качеств отрицания. Вера в отрицаемые качества содержит в себе две вещи:

Первое: вера в отсутствие упомянутого качества;

Второе: утверждение совершенного качества, противоположного этому недостатку. Отрицание недостатка означает абсолютное совершенство, к которому никогда не приходит недостаток, с какой бы то ни было стороны. Если мы упомянем хорошее качество, не отрицая при этом недостаток, то присутствует вероятность того, что в этом качестве имеется какой-то недостаток. Как, например, если мы скажем о ком-нибудь, что он щедрый, то присутствует вероятность того, что в основном он щедрый, но бывают моменты, когда он таковым не является. А если же мы скажем: «Он щедрый и совсем не жадный», — то здесь мы понимаем полноту его щедрости: от такого человека не может исходить жадность.

9) Утверждение отрицаемых качеств (*сыфат манфия*). Как сказал Всевышний: «**Им не овладевают ни дремота, ни сон**», — а также слова Всевышнего: «**…не тяготит Его оберегание их**». Качества отрицания — это то, что Аллах отрицает в отношении Самого Себя, и вместе с этим это отрицание включает в себя утверждение совершенного атрибута, противоположного этому недостатку.

10) Всеобъемлющая власть Аллаха, так как Всевышний сказал: «**Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле**». Если всё, что окружает нас, принадлежит Аллаху, то мы можем действовать в Его владении только так, как Он этим доволен.

11) Шариатское постановление и решение между людьми должно основываться на постановлениях Аллаха. А то, что сегодня люди опираются на законы созданий, а также на различные конституции, то это является одним из видов проявления многобожия по отношению к Аллаху. Так как власть может принадлежать только Аллаху[1].

12) Утешение человека при несчастьях и проявление довольства тем, что предопределил Аллах. Потому что, если человек будет знать, что вся власть принадлежит только Аллаху, он будет доволен Его решением и предастся этому. Поэтому Пророк ﷺ, когда выражал соболезнования своей дочери, сказал: «*Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего определил Он свой срок*»[2].

13) Человек не должен обольщаться тем, что произошло по причине его поступков, ведь всё это — от Аллаха, и власть принадлежит Ему.

14) Эта власть принадлежит только Аллаху и никому другому. Как сказал Всевышний: «**Ему принадлежит то, что на небесах**».

15) Утверждение того, что у небес есть количество, в словах Всевышнего: «**…что на небесах**», — а то, что их семь или меньше, или больше, то это берётся с другого довода.

16) Полнота власти Аллаха: «**Кто станет заступаться перед Ним иначе как с Его дозволения?**» Это не указывает на всеобъемлющую власть, однако если ты прибавишь силу власти к всеобъемлющей власти, то это станет совершеннее и выше.

17) Утверждение заступничества, которое будет только с позволения Аллаха, поскольку Всевышний сказал: «**…иначе как с Его дозволения**».

18) Утверждение дозволения, а это приказ, поскольку Всевышний сказал: «**…иначе как с Его дозволения**». Условием того, что Аллах дозволит заступаться, является довольство Аллаха заступником и тем, за

---

[1] Так как решать, что можно, а что нельзя, или за такое-то действие последует такое-то наказание или вознаграждение, может только Аллах, а когда человек отвергает то, что постановил Аллах в каком-то вопросе, и заменяет это постановление своим решением, он этим самым ставит себя на один уровень с Аллахом. И получается не только Аллах имеет право издавать законы, но и человек. Не только Аллах может говорить, что хорошо, а что плохо, но и человек.

[2] Сахих аль-Бухари, 1284.

кого заступаются. Как сказал Всевышний: «**Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесёт никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен**» (Сура «ан-Наджм», аят 26), — а также в словах Всевышнего: «**Они заступаются только за тех, кем Он доволен**» (Сура «аль-Анбия», аят 28).

19) Утверждение наличия знаний у Аллаха. Его знание охватывает прошлое, настоящее и будущее. Как сказал Всевышний: «**Он знает их будущее и прошлое**».

20) Опровержение крайним «кадаритам» в словах Всевышнего: «**Он знает их будущее и прошлое**». Поскольку утверждение всеобъемлющего знания является опровержением им. Потому что крайние кадариты отрицают знания Аллаха о том, что совершат его создания, говоря, что Аллах узнает о совершении того или иного деяния только после его происхождения.

21) Опровержение хавариджам и му'тазилитам в вопросах утверждения заступничества. Потому что они отрицали заступничество от тех, кто совершал большие грехи. Их учение заключается в том, что человек, совершающий большие грехи, будет в Аду вечно, и поэтому заступничество не принесёт ему никакой пользы.

22) Аллаха невозможно объять знанием, так же как невозможно объять Его зрением и слухом. Как сказал Всевышний: «**Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры**» (Сура «аль-Анам», аят 103), — или: «**…ни не способны объять Его своим знанием**» (Сура «Таха», аят 110).

23) Мы ничего не знаем из Его знания, кроме того, чему Он нас научил, поскольку Всевышний сказал: «**Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает**». Это один из видов толкования данного аята.

24) Запретность придавать образ качествам Аллаха, поскольку Аллах не рассказал нам об образе и форме Его качеств; и если мы будем говорить о том, как они выглядят, то этим самым мы будем наговаривать на Аллаха без знаний.

25) Опровержение уподобляющим. Тот, кто уподобляет Аллаха кому-то из Его созданий, наговаривает тем самым на Аллаха. Ведь Всевышний говорит: «**Нет никого, подобного Ему**» (Сура «аш-Шура», аят 11).

26) Утверждение того, что у Аллаха есть желание, поскольку Всевышний сказал: «**…только то, что Он пожелает**».

27) Величие Престола в словах Всевышнего: «**Престол Его объемлет небеса и землю**».

28) Величие Создателя Престола. Ведь величие творения указывает на величие Создателя.

29) Тот, кто отрицает небеса и землю, является неверующим. Отрицая это, он тем самым считает лживыми сообщения Аллаха. Что касается земли, то я не думаю, что есть кто-то, кто отрицает её существование. А что касается небес, то были те, кто отрицал существование небес, говоря: «То, что выше нас, пустое пространство, у которого нет конца и границ. Однако это всего лишь звёзды и тому подобное». Вне всякого сомнения, это является неверием в Великого Аллаха, независимо от того, убеждён человек в этом сам, или же поверил тем, кто так сказал, но если он знал то, на что указывает Коран и Сунна.

30) Утверждение силы Аллаха в словах Всевышнего: «**…и не тяготит Его оберегание их**».

31) Всевышнему не тяжело оберегать небеса и землю, так как Всевышний сказал: «**…и не тяготит Его оберегание их**», — и это является из качеств отрицания, и этот аят подобен словам Всевышнего: «**…и Нас ничуть не коснулась усталость**».

32) Утверждение того, что содержит в себе этот аят: «**…и не тяготит Его оберегание их**», — а это знание, мощь, жизнь, милость, мудрость и сила.

33) Небеса и земля нуждаются в том, чтобы их оберегали, на это указывают слова Всевышнего: «**…и не тяготит Его оберегание их**». Если их не оберегать, они придут в негодность. Всевышний сказал: «**Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит. Воистину, Он — Выдержанный, Прощающий**» (Сура «Фатыр», аят 41).

34) Утверждение возвышенности Всевышнего Аллаха как в предвечности, так и в вечности, поскольку Всевышний сказал: «**И Он — Возвышенный**». Возвышенность Аллаха у приверженцев Сунны и единой общины подразделяется на два вида:

• Возвышенность Его сущности, что означает, что Аллах находится над каждой вещью. И на это указывает Коран, Сунна, единогласное мнение предшественников, здравый разум и природное естество человека (*фитра*). Подробное разъяснение этих доводов раскрывается в книгах по вероубеждениям. Противоречили предшественникам в этом вопросе две группы:

Первая группа — это пантеисты-джахмиты и те, кто последовал их убеждениям, которые говорят, что Сам Аллах находится везде на небе-

сах и земле. Их высказывание является ложным, которое опровергает Коран, Сунна, единогласное мнение предшественников, здравый разум и природное естество человека.

Вторая группа — это те, которые говорят, что Аллах не описан ни возвышенностью, ни другими качествами. Он не находится ни над миром, ни под миром, ни справа, ни слева. Он не присоединён к этому миру и не отделён от него. Для того, чтобы опровергнуть данное мнение, достаточно представить это. Так как слова этих людей указывают на то, чего не существует: все существующее находится либо наверху, либо внизу, либо справа, либо слева, либо присоединено, либо отделено. Вся хвала Аллаху за то, что Он показал нам истину, и просим Его, чтобы Он укрепил нас на ней.

• Возвышенность Его качеств, то есть Его качества являются совершенными со всех сторон, и никто не сравнится с Ним в этом. В этом вопросе среди мусульман нет разногласий, даже если они не едины в определении совершенства.

35) Опровержение пантеистам и тем, кто отрицает качества Всевышнего. Пантеисты говорят, что Аллах везде, и Он не возвышен, а отрицающие говорят, что про Него нельзя сказать, что Он наверху или внизу, справа или слева, присоединён к этому миру или существует отдельно.

36) Предостережение от притеснения других, так как Всевышний сказал: «**И Он — Возвышенный, Великий**», — поэтому Всевышний говорит в суре «ан-Ниса»: «**Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах — Возвышенный, Большой**» (Сура «ан-Ниса», аят 34). Если ты считаешь себя возвышенным, то вспомни о возвышенности Аллаха. Если ты считаешь себя великим, то вспомни о величии Аллаха, а если ты считаешь себя важным, то вспомни о гордости Аллаха.

37) Утверждение величия Аллаха, поскольку Всевышний сказал: «**Великий**».

38) Утверждение атрибута совершенства, которое получилось по причине объединения двух качеств, а это — возвышенность и величие.

Тафсир 256 аята суры «аль-Бакара»

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

256. Нет принуждения к религии. Истинный путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надёжную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах — Слышащий, Знающий.

Толкование

«**Нет принуждения к религии**» — это отрицательное предложение, однако содержит ли оно в себе запрет, что значит: «Никого не принуждайте заходить в эту религию»? Или оно содержит в себе отрицание, что означает: «Никто в религию ислам не заходит по принуждению, а только по своей воле», поскольку Всевышний после этого сказал: «**Истинный путь уже отличился от заблуждения**»? Ответ будет таков: этот аят может содержать в себе оба смысла.

«**…к религии**» — слово «الدِّينُ» (*дин*) используется как в отношении деяний, например, в словах Всевышнего: «**…и одобрил для вас в качестве религии ислам**» (Сура «аль-Маида», аят 3), или «**Воистину, религией у Аллаха является ислам**» (Сура «Али Имран», аят 19), так и в отношении воздаяния, например: «**Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?**» (Сура «аль-Инфитар», аяты 17–18).

В этом же аяте под словом «الدِّينُ» (*дин*) имеются в виду деяния, а под деяниями, без всякого сомнения, подразумевается религия ислам.

«**Истинный путь уже отличился от заблуждения**». Под словом «الرُّشْدُ» (*рушд*) имеется в виду хороший путь и прекрасное совершение

поступков, так что человек действует таким образом, за что его хвалят. А это проявляется в том, что человек идёт по тому пути, в котором содержится спасение. И под словом «рушд» в этом аяте подразумевается ислам. То, что противоречит этому слову, называется «الغَيُّ» (*гайй*), означающее плохой путь, так, что человек следует тому, за что его не хвалят ни в этой жизни, ни в жизни вечной. И под словом «гайй» подразумевается в этом аяте неверие.

Прямой путь (*рушд*) отличается от заблуждения (*гайй*) несколькими путями:

Во-первых, Книгой Аллаха. Всевышний Аллах в этом великом Писании различил между истиной и ложью, благочестием и нечестием, прямым путём и заблуждением. Как сказал Всевышний: «**Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи**» (Сура «ан-Нахль», аят 89). И это является одним из самых сильных путей разъяснения.

Во-вторых, Сунной Пророка ﷺ. Ведь, воистину, Сунна разъясняет и объясняет Коран. Также Сунна толкует неясные слова Корана, которые можно понять только шариатским текстом. Также Сунна объясняет непонятные или общие слова, а также Сунна дополняет то, на что указал Коран. Как сказал Всевышний: «**А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались**» (Сура «ан-Нахль», аят 44).

В-третьих, руководством Пророка ﷺ, его образом жизни в вопросах поклонения, во взаимоотношениях с людьми, в его призыве. Через этот великий путь для верующих и неверующих проявляется красота ислама, а также различие между прямым путём и заблуждением.

В-четвёртых, путём праведных халифов, во главе которых четыре халифа: Абу Бакр, ʻУмар, ʻУсман и Али. Ведь по причине их пути ислам стал ясным, а также по причине тех сподвижников, которые жили в то время. Благодаря их поведению и образу жизни прямой путь отличается от заблуждения.

Это четыре фактора, которые позволяют отличить правильный путь от пути заблуждения. И тот, кто принял ислам в этот период, он зашёл в него через эти врата, и ошибся тот, кто сказал, что религия ислам распространилась путём меча или копей.

«**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надёжную рукоять**» — слово «الكُفْرُ» (*куфр*) в арабском языке означает «покрытие». Потому что неверующий человек он скрывает милости Аллаха, дарованные ему, и скрывает то, что от него требует природное естество, а это единобожие Аллаха.

«**Кто не верует в тагута…**», то есть тот, кто отрицает его и показывает свою непричастность к нему.

Ибн аль-Каййим дал слову «الطَّاغُوتُ» (*тагут*) следующее определение: «Тагут — это всё, относительно чего раб переходит границы в поклонении, следовании или подчинении». Арабское слово «тагут» произошло от слова «тугйан», которое означает «переходить границы», как сказал Всевышний: «**Когда вода стала разливаться, Мы повезли вас в плавучем ковчеге**» (Сура «аль-Хакка», аят 11). Вода, которой Аллах погубил неверующих из числа народа Нуха, вышла из своих границ до такой степени, что потопила вершины гор. Тот, кому поклоняются, как, например, идол, является тагутом, так как из-за него человек переходит границы в поклонении. Те, за кем следуют, как, например, заблудшие священники и монахи, также являются тагутами, так как из-за них люди переходят границы в следовании, потому что они дозволяют людям то, что Аллах запретил, или, запрещают то, что Аллах дозволил.

Одного неверия в тагута недостаточно, так как неверие — это отказ от чего-то или же его отсутствие. Но необходимо также и то, что его заменит, а это вера во Всевышнего: «**…а верует в Аллаха**». Вера в Аллаха содержит в себе четыре вещи: веру в Его существование, веру в Его господство, веру в Его божественность, и веру в Его имена и качества. Вера должна требовать от человека принятия и подчинения: принятия всего того, что сообщает Аллах, подчинение всему тому, что требуется от человека, будь то приказ или запрет. Затем, знай, что когда мы говорим о вере в существование Аллаха, о Его господстве, божественности, о Его именах и качествах, то имеем в виду Его единство во всех этих вещах.

«**…тот ухватился за самую надёжную рукоять…**» — это предложение является ответом на предыдущее условное предложение: «**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха**».

«**…тот ухватился…**», то есть держит сильной хваткой.

«**…за самую надёжную рукоять…**», то есть крепчайшая рукоять, посредством которой он спасётся. Под этими словами имеется в виду отвержение лжебога и вера в Аллаха, потому что это — спасение от Ада.

«**…которая никогда не сломается**», то есть не разорвётся и не сломается из-за её прочности и крепости.

Пользы

1) В эту религию никто не заходит по принуждению из-за ясного отличия прямого пути от заблуждения, как сказал Всевышний: «**Нет принуждения к религии**». Это одно из толкований данного аята. Его можно понять и по-иному: нельзя никого обращать в ислам под принуждением. И в Сунне Пророка ﷺ пришло разъяснение, каким образом мы должны относиться к неверующим: вначале необходимо призывать к исламу, а если же они откажутся, то обязать их выплачивать джизью[1].

2) Есть только прямой путь или заблуждение, и если бы было что-то третье, то это было бы упомянуто, так как этот аят упомянут в ограничительном положении. И на это указывают слова Всевышнего: «**Что может быть за истиной, кроме заблуждения?**» (Сура «Юнус», аят 32), — или: «**Воистину, одни из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении**» (Сура «Саба», аят 24).

3) Искренность перед Аллахом не может быть полной без отрицания всех видов многобожия. Как сказал Всевышний: «**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха**», — поэтому тот, кто уверовал в Аллаха и не отрёкся от лжебога, не может быть верующим.

4) Все те, кому поклоняются помимо Аллаха, являются тагутом, как сказал Всевышний: «**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха**», — так Аллах сделал неверие в тагута отдельной частью от веры в Аллаха.

5) Нет спасения, кроме как в отречении от тагута и в вере в Аллаха: «**…тот ухватился за самую надёжную рукоять**».

6) Дела различаются между собой по своей степени. Это видно из прилагательного имени в превосходной степени в словах Всевышнего: «الْوُثْقَىَ» (надёжная, крепчайшая). Потому что такая форма слова указывает на превосходство и на то, что она предпочтительнее другой вещи.

---

[1] Джизья /араб. جِزْية/ — подушная подать с иноверцев (*зимми*) в мусульманских государствах. Исламские правоведы рассматривают джизью как выкуп за сохранение жизни при завоевании. Джизья — подушная подать, налагаемая на немусульман, была одним из важных доходов бюджета мусульманского государства. Подать бралась с иудеев и христиан, но их женщины, старики, дети, бедные и рабы были освобождены от неё. Идея подати заключается в том, что обладателям Писания не предписывалось участие в войнах, чтобы защищать себя и других, поэтому было справедливо, что они платят подать, так как мусульманское государство их защищало и обеспечивало им нормальную жизнедеятельность и предпринимательство. Ведь мусульмане отдавали государству пятую часть военной добычи, закят (очистительную милостыню), милостыню после рамадана и различные милостыни во искупление грехов. Подать — не наказание, а участие в бюджете государства, как делают мусульмане. Ведь ислам — справедливая религия!

На разность деяний по своей степени указывают Коран и Сунна. Например, слова Всевышнего: «**…чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше**» (Сура «аль-Мульк», аят 2). В аяте сказано «**лучше**» — значит, дела отличаются друг от друга по своему качеству. Однажды спросили Пророка ﷺ: «Какое дело Аллах любит больше всего?» — он ответил: «*Молитву, совершаемую в установленное для неё время*»[1]. Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: «*Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность*»[2]. Если дела отличаются между собой по степеням, следовательно, различаются между собой и те, кто совершает эти деяния. Чем лучше поклонение, тем лучше тот, кто его совершает.

Дела же различаются между собой по нескольким факторам.

• По тому, кто совершает это поклонение, на это указывают слова Пророка ﷺ: «*Не поносите моих сподвижников, ибо, даже если любой из вас потратит (столько) золота, (сколько весит гора) Ухуд, (это не сравнится) ни с муддом, ни с половиной мудда, (пожертвованного) любым из них!*»[3]

• В соответствии самого дела, его рода и вида, как, например, намаз лучше закята, а закят лучше поста. Это с точки зрения рода деяний. А с точки зрения вида деяний, то обязательная часть из всякого рода деяний лучше желательной, как, например, обязательная часть утреннего намаза лучше желательной части.

• По времени. Об этом передаются слова Пророка ﷺ: «*Дела, совершаемые в течение этих десяти дней, являются самыми любимыми у Аллаха*»[4], — или: «*Аллах удалит от Огня лицо того, кто один день постился на пути Аллаха, на семьдесят лет (пути)*»[5].

• По месту. Пророк ﷺ сказал: «*(Один) намаз в этой моей мечети лучше тысячи намазов в любой иной, не считая Мечети Заповедной*»[6].

---

1 Сахих аль-Бухари 527.

2 Сахих аль-Бухари 6502.

3 Сахих аль-Бухари 3673.

4 Сахих аль-Бухари 969.

5 Сахих аль-Бухари 2840.

6 Сахих аль-Бухари 1190.

• По образу совершения поклонения, как, например, смиренность в намазе, как сказал Всевышний: «**Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов**» (Сура «аль-Муъминун», аяты 1–2).

• По мере следования за Пророком ﷺ: чем больше поклонение человека соответствует тому, на чём был Посланник Аллаха ﷺ, тем оно лучше. Всевышний сказал: «**Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас**» (Сура «Али Имран», аят 31).

• По искренности: чем более искренен человек перед Аллахом, тем он лучше, в отличие от того, чьи дела перемешаны с многобожием.

• По мере обстоятельства: поклонение Аллаху среди беспечных людей и отворачивающихся от Аллаха лучше, чем поклонение Аллаху среди поклоняющихся и приближающихся к Аллаху людей. И поэтому тот, кто поклоняется Аллаху в трудное время, проявляя терпение, получит награду пятидесяти сподвижников, так как он поклоняется тогда, когда люди отвернулись от Аллаха и от Его религии, нет того, кто бы поддержал его, более того, люди только издеваются над ним. В качестве примера можно также привести целомудрие молодого человека, которое лучше целомудрия пожилого, так как у молодого человека страсти больше. И поэтому пожилой человек, совершивший прелюбодеяние, заслуживает большего наказания, чем молодой. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*В День суда Аллах не посмотрит на троих, не будет говорить с ними, не очистит их, и уготовил Он им мучительные страдания: пожилой прелюбодей, высокомерный бедняк и сбывающий свой товар при помощи ложных клятв*»[1].

7) Утверждение двух имён Аллаха: «السَّمِيْعُ» (Слышащий) и «العَلِيْمُ» (Знающий), а также тех качеств, которые они в себе содержат.

[1] ат-Табарани 9.

Тафсир 257 аята суры «аль-Бакара»

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥٧

257. Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А те, которые стали неверующими, покровители их — тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно.

Толкование

«**Аллах — Покровитель тех, которые уверовали**». Здесь имеется в виду особое покровительство, плодами которого является то, что «**Он выводит их из мраков к свету**». Слово «**свет**» пришло в аяте в единственном числе, потому что истина одна. А слово «**мраков**» во множественном числе, так как их множество: мрак невежества, неверия и нечестия.

Что касается мрака невежества, то он очевиден, поскольку невежественный человек подобен слепцу, который находится в растерянном состоянии и не знает, куда ему идти. Всевышний сказал: «**Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?**» (Сура «аль-Анам», аят 122). В этом аяте сначала речь шла о том, кто обладает знанием, а затем Всевышний говорит о невежественном человеке. Что же касается мрака неверия, то вера сама по себе является светом, благодаря которому человек идёт по прямому пути, освещая тем самым своё сердце, лицо, а то, что про-

тиворечит этому, — неверие. А что касается мрака нечестия, то это незначительный мрак, который может увеличиваться, а может уменьшаться, и всё это по мере тех грехов, которые совершил человек; на это указывают слова Пророка ﷺ: «*Поистине, если раб совершит грех, то на его сердце ставится чёрная точка*»[1]. Чёрная точка — это и есть мрак, и эту точку можно стереть покаянием, но она может увеличиваться, если человек будет упорствовать в грехах. Значит, бывает три вида мрака: мрак невежества, мрак неверия и мрак нечестия, а всё, что противоречит им — это свет знаний, свет веры и свет праведности.

«**А те, которые стали неверующими, покровители их — тагуты**». Между этим предложением и предыдущим имеется разница в построении. В первом предложении Всевышний начал со Своего имени, сказав: «**Аллах — Покровитель тех, которые уверовали**». Сделано это по трём причинам:

во-первых, когда человек слышит прекрасное имя Аллаха, его сердце начинает радоваться;

во-вторых, испрашивание благодати посредством упоминания имени Аллаха в начале предложения;

в-третьих, проявление милости Аллаха к этим людям таким образом, что именно Аллах в первую очередь оказал им Свою милость тем, что вывел их из тьмы к свету.

Второе предложение начинается со слов: «**А те, которые стали неверующими, покровители их — тагуты**». И если бы это предложение было в форме первого, то оно бы звучало следующим образом: «Тагут является покровителем тех, которые стали неверующими». Однако мудрость того, что слово «тагут» не поставлено на первое место, в следующем:

во-первых, чтобы слово «тагут» не равнялось с именем Аллаха;

во-вторых, тагут намного презреннее и унизительнее того, чтобы начинать с него предложение;

в-третьих, начало предложения со словами Всевышнего: «**А те, которые стали неверующими**» — ведёт к скорому порицанию, чем если это описание упомянуть в конце предложения.

«**А те, которые стали неверующими**», то есть проявили неверие во всё то, во что необходимо верить. Будь это их неверие в Аллаха или ангелов, или посланников, или Судный день, или предопределение хо-

[1] Сахих Муслим 369.

рошего и плохого и тому подобные вопросы, в которые необходимо верить.

«**…покровители их…**» — здесь использовано множественное число от слова «покровитель». И оно упомянуто во множественном числе из-за многочисленности видов многобожия и неверия в отличие от пути истины. Истина может быть только одна. Это подобно словам Всевышнего: «**Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути**» (Сура «аль-Анам», аят 153).

«**…которые выводят их из света к мракам**» — смысл этого аята на первый взгляд может показаться непонятным. Внешний смысл аята указывает на то, что сначала они уверовали и вошли в свет, а затем попали в неверие и вышли из этого света, хотя текст охватывает человека, который в своей основе является неверующим.

Ответом этому является то, что либо они вначале были на вере, а затем вышли из неё, как на это указывает внешний текст; либо в этом аяте говорится о природном естестве человека (*фитра*)[1]. Ведь каждый новорождённый рождается с природной склонностью. И они были на здоровом природном естестве, на вере, а затем их вывели оттуда под влиянием разных факторов, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Каждый новорождённый рождается в своём естественном состоянии (фитра), и только потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника*»[2].

«**Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно**», то есть неверующие и те, кто призывает к неверию. Слово «الصَّاحِبُ» («сахиб» — обитатель) в арабском языке означает «тот, кто постоянно находится с кем-то», этим словом не называют того, кто находится с кем-то непостоянно, кроме сподвижников[3] Пророка ﷺ. Ведь сподвижником

---

[1] Фитра /араб. فِطْرَة/ — в исламе первозданное естество человека; идея человека; человек в его наилучших возможностях. Противопоставляется нафсу — животной природе в человеке. Это слово образовано от корня Ф-Т-Р. От этого же корня образовано и слово «фатр» — изобретение; начинание. Что же касается слова «фитра», то оно обозначает собой состояние, иными словами, «фитра» — есть пребывание в состоянии естественной предрасположенности.

[2] Сахих аль-Бухари 441.

[3] Сахаба (араб. صحابي — соратник), или асхабы (араб. الصحابة) — сподвижники пророка Мухаммада, которые виделись с ним и уверовали в него, то есть стали мусульманами (до конца своей жизни). Мусульманские учёные подразделяют сподвижников на три группы: Мухаджиры — сподвижники, совершившие Хиджру — переселение из Мекки (или из

Посланника Аллаха ﷺ может считаться даже тот, кто встречался с ним на мгновение и умер на этом. Это одна из отличительных черт Посланника Аллаха ﷺ. И обитатели Огня — это те, кто будет постоянно находиться в Аду.

Пользы

1) Достоинство веры и того, что покровительство Аллаха достигается только через веру. Как сказал Всевышний: «**Аллах — Покровитель тех, которые уверовали**».

2) Утверждение покровительства Аллаха. Имеется в виду, что Всевышний Аллах оказывает Своим рабам покровительство. И Его покровительство бывает двух видов: общее и особое. Под общим имеется в виду то, когда Всевышний заботится о делах всех Своих созданий, и этот вид не касается только верующих, как сказал Всевышний: «**Они будут возвращены к Аллаху, их Истинному Покровителю, и скроется от них то, что они измышляли**» (Сура «Юнус», аят 30). Здесь речь идёт о неверующих. Второй вид — особое покровительство над верующими, как сказал Всевышний: «**Это — потому, что Аллах является Покровителем верующих, а у неверующих нет покровителя**» (Сура «Мухаммад», аят 11). О том же говорится и в аяте, который мы сейчас с вами разбираем: «**Аллах — Покровитель тех, которые уверовали**». Из первого вида вытекает то, что Аллах Всевышний обладает совершенной властью и распоряжается над всеми творениями. Из второго вида вытекает сострадательность, милосердие и сопутствие.

3) Аллах указывает прямой путь верующему. Как сказал Всевышний: «**Он выводит их из мраков к свету**».

4) Покровителями неверующих являются тагуты, в независимости от того, являются ли они теми, за кем следуют, или поклоняются, или подчиняются.

5) Непричастность Аллаха к неверующим, и эта польза берётся как напрямую с аята, так и с точки зрения понимания текста. Что касается аята, с которого понимается эта польза, то это слова Всевышнего: «**Ал-**

других мест) в Медину. Они оставили своё имущество, родственников и родину ради ислама. Ансары — мусульмане, проживавшие в Медине или поблизости от неё. Другие сподвижники — те, кто принял ислам в разных местах, в том числе и в самой Мекке после её взятия. Их не называют ни мухаджирами, ни ансарами, а только сахаба. Мусульмане обязаны уважать всех сподвижников пророка, не выделяя кого бы то ни было.

лах — Покровитель тех, которые уверовали». Если Аллах — Покровитель верующих, значит, Он не является покровителем неверующих. А что касается аята, с которого эта польза берётся напрямую, то Всевышний сказал: «**А те, которые стали неверующими, покровители их — тагуты**».

6) Разъяснение зла плодов неверия и того, что неверие приводит к заблуждению (да обережёт нас Аллах от этого), поскольку Всевышний сказал: «**…которые выводят их из света к мракам**». И «выведение» включает в себя выведение после попадания во мрак и отвращение от света. И под вторым подразумевается продолжение их пребывания во мраках.

7) Неверие противоречит вере. Как сказал Всевышний: «**Аллах — Покровитель тех, которые уверовали**», «**А те, которые стали неверующими…**». Но указывает ли это на то, что вера (*иман*) не может объединиться с неверием? Более правильным является мнение приверженцев Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*), которые считают, что в человеке одновременно может присутствовать как вера, так и неверие. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поношение мусульманина есть (проявление) нечестия, а сражение с ним — (свидетельство) неверия*»[1]. Но этот вид неверия не лишает его веры, так как Всевышний говорит в Коране: «**Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернётся к повелению Аллаха. Когда же она вернётся, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие — братья**» (Сура «аль-Худжурат», аяты 9–10). В этом аяте Всевышний утвердил между сражающимися веру, назвав их верующими и братьями, несмотря на то, что Посланник Аллаха ﷺ назвал сражение неверием. Или, например, человек может солгать, а мы знаем, что ложь является описанием лицемеров, или же он может завидовать, что в свою очередь является качеством иудеев, вместе с тем он может быть правдив, что является качеством верующих. Или в человеке может быть самоотверженность, что является также качеством верующих. Однако полное неверие, которое выводит человека из ислама, не может объединиться с верой.

8) Утверждение существования Ада в словах Всевышнего: «**Они являются обитателями Огня**». Ад существует в данный момент, на это

[1] Сахих аль-Бухари 48.

указывают слова Всевышнего: «**Бойтесь Огня, который уготован неверующим**» (Сура «Али Имран», аят 131). Слово «**уготован**» пришло в прошедшем времени. Достоверно пришло от Пророка ﷺ, что он видел Ад. Когда он совершал молитву затмения солнца, ему был показан Ад, и он увидел в нём Амра ибн Лухайя, который влачил свои кишки в нём[1], или видел женщину, которая получала наказания в Аду из-за кошки. Это всё указывает на то, что Ад существует в данный момент и будет существовать вечно, но он не был предвечным, то есть когда-то он был создан. Как сказал Всевышний: «**А тем, которые не уверовали, уготован огонь Геенны. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так Мы воздаём каждому неверующему**» (Сура «Фатыр», аят 36). В трёх местах Корана упоминается, что неверующие будут находиться в Аду вечно, тем самым мы понимаем заблуждения тех, кто говорит, что Ад перестанет существовать. Это мнение противоречит шариатским доводам.

9) Неверующие будут вечно находиться в Аду, как сказал Всевышний: «**Они являются обитателями Огня**».

10) Вечное пребывание в Аду касается только неверующих, а что касается грешных верующих, то они не будут находиться в нём вечно. И поэтому под словами Всевышнего «**пребудут там вечно**» имеются в виду неверующие.

[1] Пророк ﷺ сказал: «Я видел, как Амр ибн Амир ибн Лухайй аль-Хузаи влачил свои кишки в огне». Сахих аль-Бухари 3521.

Тафсир 258 аята суры «аль-Бакара»

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

258. Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом (Авраамом) относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему: «Мой Господь — Тот, Который оживляет и умерщвляет». Он сказал: «Я оживляю и умерщвляю». Ибрахим (Авраам) сказал: «Поистине, же, Аллах выводит солнце с востока, так ты выведи его с запада». И тогда тот, кто не уверовал, пришёл в замешательство. Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей.

Толкование

«**Разве ты не видел…**» — вопросительная частица «**разве**», указывает как на утверждение того, что то, о чём будет говориться в этом аяте, уже произошло, так и на удивление. Имеется в виду призыв к тому, к кому обращаются с речью, удивиться обстоятельству.

«**…ты не видел…**», имеется в виду видение сердца, так как Пророк ﷺ не застал того времени, чтобы видеть это воочию. Это обращение может быть направлено к Пророку ﷺ или же ко всем, кому был ниспослан Коран. Тогда смысл этого аята охватывает большее количество людей. Ранее мы упоминали, что обращение в Коране может содержать в себе три положения:

• либо приходит указание на то, что это обращение к Посланнику Аллаха ﷺ и всей его общине;

• либо довод указывает на то, что обращение только к Пророку ﷺ;

• либо иное обращение, и в таком случае постановление охватывает как Посланника Аллаха ﷺ, так и других.

Приведём примеры таких обращений:

Аят, конкретизирующий обращение только к Пророку ﷺ: «**Разве Мы не раскрыли твою грудь и не сняли с тебя ношу…?**» (Сура «аль-Иншрах», аяты 1–2).

Аят, в котором указание на то, что обращение как к Посланнику Аллаха ﷺ, так и к другим: «**О Пророк! Когда вы даёте жёнам развод**» (Сура «ат-Талак», аят 1). Здесь вначале Аллах обратился к Пророку ﷺ, а затем употребил местоимение «вы», что указывает на всеобщность этого положения.

Аят, который подразумевает и то, и другое: «**Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния**» (Сура «аз-Зумар», аят 65). Этот аят может подразумевать в себе, что обращение направлено только к Посланнику Аллаха ﷺ, однако его община следует за ним в этом положении. И это то, что понимается из внешнего смысла этого аята. Что касается данного аята «**Разве ты не видел…**», то он подразумевает два положения, имеется в виду либо: «Разве ты не видел, о Мухаммад?», либо «Разве ты не видел, о тот, к кому обращаются с речью?»

«**…того, кто препирался с Ибрахимом (Авраамом)**», — под «**препирался**» имеется в виду, спорил, и каждый из спорщиков приводил свои доказательства.

«**…относительно его Господа**», — то есть спорил о Его существовании, о том, что только Он достоин поклонения. Ибрахим призывал к поклонению одному Аллаху, не придавая ему сотоварищей. А что касается того, с кем спорил Ибрахим, то он не просто не признавал, что только один Аллах достоин поклонения, но и вовсе отрицал Его существование, как это делал Фараон, говоря: «Где у тебя довод на существование твоего Господа?»

«**…поскольку Аллах даровал ему царство**», то есть он препирался с Ибрахимом из-за того, что ему было даровано царство. Ему было даровано совершенное правление, так что никто не мог бороться с ним в его царстве. Однако Аллах не даровал ему царство небес и земли, более того, Он не дал ему владеть всей землёй. И отсюда мы понимаем, что те сообщения, которые передаются от некоторых табиинов о том, что царями всей земли были четыре человека — два верующих и два

неверующих, — не совсем правильное мнение. Аллах не давал царствовать всей землёй кому-то одному из людей, однако одних Он ставил правителями над другими, как сказал Всевышний: «**Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство**». Однако, чтобы один человек правил всей землёй — это невозможно, как мы знаем из законов Аллаха.

Нам не так важно знать имя этого царя, звали ли его Нимруд сын Канана, или как-то по-другому, — нам важна сама история. Аллах даровал ему это царство. Он правил обширными землями в течение долгих лет, никто не мог оспорить его правление. Всевышний сказал: «**Мирская жизнь подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба и благодаря которой (или с которой) смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным**» (Сура «Юнус», аят 24). При этом он проявлял высокомерие, надменность и гордыню (да упасёт нас Аллах от этого), отрицал существование Высочайшего, Великого. Из-за своего притеснения, он препирался с Ибрахимом тем, что Аллах даровал ему царство. Как Всевышний Аллах говорит: «**Но нет! Человек переступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается**» (Сура «аль-Алак», аяты 6–7). Поэтому, когда человек обольщается самим собой, считая, что он ни в ком не нуждается, он начинает переходить границы дозволенного, проявлять высокомерие и упрямство.

«**Ибрахим сказал ему: “Мой Господь — Тот, Который оживляет и умерщвляет”**», то есть здесь заключён ответ на вопрос, как будто его спрашивают: «Кто твой Господь? То есть кто Он? Каково Его положение? Или что Он делает?», — и он ответил: «**Мой Господь — Тот, Который оживляет и умерщвляет**». Как, например, Фараон спросил у Мусы: «**А что такое Господь миров?**» — он сказал: «**Господь небес, земли и того, что между ними**» (Сура «аш-Шуара», аяты 23–24). Слово «Господь» означает: «Создатель, Владыка и Управляющий». Эти описания могут быть совершенными и всеохватывающими только в отношении Аллаха.

«**…оживляет и умерщвляет**», то есть делает неодушевлённую вещь живой или умерщвляет что-то живое. Мы видим, как человек был безвестен, а затем стал известен. Всевышний сказал об этом: «**Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?**» (Сура «аль-Инсан», аят 1). Затем он живёт на земле, потом умирает, и о нём просто рассказывают.

Ибрахим привёл эти слова, желая сказать, что Он — Тот, Который создаёт что-то и лишает этого, а затем привёл пример тому, что Господом может быть лишь тот, кто способен оживлять и умерщвлять, но этот упрямый, высокомерный человек ответил ему: «**Я оживляю и умерщ-**

вляю». Эти слова он произнёс, либо пытаясь ввести людей в заблуждение и запутать их, либо из-за высокомерия. Многие комментаторы Корана сказали, что он желал запутать людей и ввести их в заблуждение. Комментаторы Корана рассказывают, что он привёл двух человек, одного из которых убил, а другого помиловал, сказав при этом: «Я умертвил первого и даровал жизнь второму». Эта версия наиболее известна среди комментаторов Корана. На самом деле он никого не умерщвлял и никого не оживлял, он лишь сделал то, что является причиной смерти, и позволил жить тому, кто сам по себе является живым. Некоторые же толкователи говорят, что он сказал эти слова из-за своего высокомерия, зная, что он не может оживить и умертвить. Как будто он говорит Ибрахиму: «Если твой Господь может дать кому-то жизнь и умертвить кого-то, то и я могу дать кому-то жизнь и умертвить». Но Ибрахим привёл следующий довод, который он не сможет оспорить: «**Поистине, же, Аллах выводит солнце с востока, так ты выведи его с запада**».

«**И тогда тот, кто не уверовал, пришёл в замешательство**», то есть он смутился и озадачился, и не смог ничего ответить на эти слова. Этим самым Ибрахим взял верх над неверующим. Когда оппоненту нечем ответить, это указывает на его слабость.

«**Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей**», то есть Аллах не помогает им идти к прямому пути.

Пользы

1) Красноречие Благородного Корана в том, что в нём используется и вопрос, и подтверждение. Подтверждение заставляет человека согласиться, а вопрос — задуматься и обратить внимание. В этом аяте Всевышний объединил вопрос и подтверждение.

2) Разъяснение того, как положение человека может дойти до такого предела, до которого дошёл этот тиран, а это — отрицание права того, кому оно принадлежит и утверждение соучастия в этом, так как Всевышний сказал: «**Он сказал: “Я оживляю и умерщвляю”**».

3) Ведение спора для опровержения заблуждений и выявления истины — одно из описаний посланников. Как мы это видим в словах Всевышнего: «**Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом относительно его Господа**».

4) Указание на то, что человек должен обучаться методам ведения дискуссии, спора, так как это является средством, при помощи которого

можно доказать истину и опровергнуть заблуждение. Тот, кто почитает книги Ибн Теймиййи, научится этому, даже если он не изучит ведение дискуссии как отдельную науку.

5) Милости Аллаха могут стать причиной того, что человек перейдёт границы. Потому что этот царь перешёл границы и отрицал существование Творца только из-за того, что Аллах даровал ему царство. Поэтому иногда болезни, бедность и несчастья могут оказаться милостью Аллаха к Его рабу. Потому что человек, постоянно живущий в достатке, не ведающий забот, может перейти границы и забыть Аллаха.

6) Дозволяется относить царство к кому-то иному, помимо Аллаха. Как сказал Всевышний: «**поскольку Аллах даровал ему царство**».

7) Царство человека не может быть его личным царством, это царство ему было дано кем-то. Как сказал Всевышний: «**поскольку Аллах даровал ему царство**». Этот аят подобен словам Всевышнего: «**Скажи: "О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь"**» (Сура «Али Имран», аят 26).

8) Достоинство Ибрахима в том, что он сказал, проявляя гордость и величие перед этим тираном: «**Мой Господь**». И он отнёс Аллаха к себе, как будто хвалясь тем, что Аллах — его Господь.

9) Утверждение в отношении Аллаха действий, которые Он делает по Своему выбору, как сказал Всевышний: «**…оживляет и умерщвляет**». Многие сторонники каляма отрицают это, приводя в аргумент больные доводы, более того, эти доводы можно назвать мёртвыми, не имеющими под собой никакой основы. Так как они сказали: «Действия и события без действуемого не существуют. Если предполагать, что действия — совершенные, то отсутствие этих действий будет несовершенством. А если они не совершенные, тогда как можно присваивать их Создателю?! В итоге это невозможно, так как это считается недостатком в любом случае. И поэтому мы должны очищать Аллаха от этих недостатков и считать, что это невозможно в отношении Создателя». Мы же скажем им: ваши слова: «Действия и события без действуемого не существует», — всего лишь простое утверждение. И мы знаем, что есть такие действия, которые исходят от нас, однако они не опережают и не предшествуют нам, и они не считаются у нас недостатком. И любые действия совершаются после того, как их кто-то создал. И нет в этом запрета. И из возможного — то, что тот, кто описан этим качеством, описан им предвечно, а само качество — новое по отдельным проявлениям. А что касается ваших слов: «Если предполагать, что действия — совершенные, то отсутствие этих действий будет несовершен-

ством. А если они не совершенные, тогда как можно присваивать их Создателю?!» — то мы скажем: эти описания являются совершенными во время их существования. И поэтому если есть мудрость в их существовании, то это будет совершенством, а если Его мудрость требует от себя отсутствия этого качества, то это будет Его совершенством и полноценностью.

10) Оживление и умерщвление принадлежат только Аллаху, поскольку Всевышний сказал: «**Тот, Который оживляет и умерщвляет**». Поэтому если ты делаешь что-то, то полагайся на Аллаха, не бойся и не создавай мнимые причины. Как, например, кто-то позовёт тебя совершить благое дело, а ты скажешь: «Я боюсь, что умру, совершив его». Мы скажем: если это всего лишь простое предположение, то на основе этого страха не следует строить какие-либо решения, так чтобы этот страх удерживал его от совершения того, в чём есть для него польза.

11) Спорящий человек может проявить высокомерие, утверждая то, чем на самом деле он не владеет. Подобно словам этого тирана: «**Я оживляю и умерщвляю**». Он произнёс их, потому что ему было трудно спорить. Спор вынуждает его подтвердить и согласиться с оппонентом, либо же продолжать отрицать.

12) Мудрость Ибрахима и его мастерство в споре.

13) Опровержение астрономам, которые говорят, что Земля кружится вокруг солнца, а не солнце вокруг Земли. И опровержение им словами Ибрахима: «**Поистине, же, Аллах выводит солнце с востока**». Отсюда следует, что Аллах заставляет солнце выходить с востока, а они же говорят, что Аллах не заставляет солнце восходить на востоке, однако Земля кружится вокруг солнца. Мы же ответим: Аллах нам не сказал следующее: «Аллах вращает Землю так, что солнце появляется с востока, так заставь вращаться её, чтобы солнце появилось с запада». Для нас является обязательным верить во внешний смысл Корана и не обращать внимание на слова того, кто противоречит внешнему смыслу Корана. Мы обязаны поклоняться Аллаху так, как от нас требует Коран. А также Тот, Кто ниспослал Коран, больше знает о Своих созданиях. Всевышний Аллах говорит: «**Разве же не знает Тот, Кто сотворил, в то время, как Он — Добрый, Всеведающий?**» (Сура «аль-Мульк», аят 14). Если Всевышний, говоря в Коране о солнце, подтверждает, что оно выходит, заходит, приходит, исчезает, скручивается, то какое право мы имеем говорить наоборот и относим эти выражения к земле? В День Воскрешения Аллах нас спросит: «**Что вы ответили посланникам?**» Он не скажет: «Что вы ответили учёному-астроному?» — несмотря на

то, что учёные-астрономы всегда спорили между собой как в наше время, так и в предыдущие времена. А раз они дискутируют, то нам следует говорить так, как говорят учёные по шариату: «**Если вы в чём-то расходитесь во мнении, то верните это к Аллаху и Его посланнику**». Даже если все учёные-астрономы будут настаивать на одном, и они все вместе скажут то, что противоречит внешнему смыслу Корана, мы обратимся к нашему Господу, когда встретим Его: «Ты сказал нам, а Твои слова — истина: «**Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей**» (Сура «аль-Бакара», аят 286), — или: «**Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей**» (Сура «ат-Тагабун», аят 16). А мы только можем сказать: «**И ты видишь, как солнце, когда оно восходило…**» (Сура «аль-Кахф», аят 17), — то есть когда восходило у нас на глазах. Поэтому я считаю, что не разрешается уклоняться от слов нашего Господа, Который создал нас и Который ниспослал Коран, объясняющий каждую вещь, из-за слов кого-бы то ни было.

14) Невозможно спорить против истины, как сказал Всевышний: «**И тогда тот, кто не уверовал, пришёл в замешательство**».

15) Утверждение того, что тот, кто отрицает Аллаха, является неверующим, как сказал Всевышний: «**И тогда тот, кто не уверовал, пришёл в замешательство**». Поэтому мы говорим, что любой спорящий так, как этот человек, является неверующим.

16) Указание на то, что этот человек приводил несостоятельные доводы. Как сказал Всевышний: «**И тогда тот, кто не уверовал**», — то есть неверующие спорят посредством несостоятельных доводов. «**Однако неверующие препираются посредством лживых доводов**» (Сура «аль-Кахф», аят 56).

17) Опровержение кадаритам, которые говорят, что человек абсолютно свободен. По их мнению, человек сам заблуждается и сам встаёт на прямой путь. Всевышний же сказал: «**Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей**». В этом же аяте имеется ясное указание на то, что прямой путь — в руках Аллаха.

18) Предостережение от несправедливости в словах Всевышнего: «**Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей**». Из числа несправедливости — то, когда тебе становится ясной истина, а ты дискутируешь, дабы отстоять своё мнение. Ведь справедливостью является то, когда человек смиряется перед истиной, не проявляя при этом высокомерия. Именно поэтому многие приверженцы каляма (рационалистической идеологии) заблудились, так как им стала ясной истина, но они продолжали спорить и остались на своих заблуждениях.

19) Аллах не удерживает ни от кого Свои милости, кроме как если есть на это причина, как сказал Всевышний: «**Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей**». Из-за их несправедливости Аллах не повёл их прямым путём, что подобно словам Всевышнего: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**» (Сура «ас-Сафф», аят 5).

20) Чем больше человек несправедлив, тем дальше он будет от истины, так как Аллах связал отсутствие прямого пути с несправедливостью.

21) Справедливый человек заслуживает прямого пути, как это понимается из слов Всевышнего: «**Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей**». Если несправедливого Аллах не ведёт по прямому пути, то справедливый человек достоин того, чтобы Аллах наставил его на прямой путь. Человек, который ищет истину и следует ей, а истина — это справедливость, в большинстве случаев идёт по прямому пути и ему проявляется помощь в этом. Поэтому Ибн Теймийя сказал в своей книге «Акыда аль-Уаситыйя»: «Для того, кто рассматривает Коран, ища прямого руководства, путь истины станет очевиден». Эти слова взяты из Корана как в прямой форме, так и в понимаемой.

Тафсир 259 аята суры «аль-Бакара»

أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

259. Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было разрушено до оснований. Он сказал: «Как оживит это Аллах после того, как всё это умерло?» И Аллах умертвил его на сто лет, а затем воскресил и сказал: «Сколько ты пробыл здесь?» Он сказал: «Я пробыл день или часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою еду и воду: они даже не изменились. И посмотри на своего осла — для того, чтобы Нам сделать тебя знамением для людей. Посмотри же, как Мы соберём кости, а затем покроем их мясом». Когда это было показано ему, он сказал: «Я знаю, что Аллах мощён над всякой вещью!»

Толкование

«**Или как тот, кто проходил мимо селения…**», этот аят соединён с предыдущим аятом посредством союза «أو» — «или». Частица «كَـ» — «ка», которая приходит в аяте в слове «كَالَّذِي», — либо она добавочная и указывает на усиление предложения, и тогда смысл аята таков: «Разве ты не видел того, кто проходил мимо селения»; либо это имя существительное, которое указывает на смысл «подобие», тогда смысл этого аята

будет следующим: «Разве ты не видел подобного тому, который проходил мимо селения».

«**…проходил мимо селения, а оно было разрушено до оснований**» — толкователи Корана не пришли к единому мнению по поводу этого селения и человека, который проходил мимо него. Это такое разногласие, в котором нет пользы. И нет достоверного сообщения от Посланника Аллаха ﷺ относительно этого вопроса. Цель же — это извлечь пользу из самой истории. А что касается того, что нам неизвестно относительно селения и того человека, который проходил мимо этого селения, то если Всевышний скрыл от нас это, значит, мы не должны об этом знать.

«**…а оно было разрушено до оснований**», то есть разрушенное селение, в котором никто не живёт.

«**Как оживит это Аллах после того, как всё это умерло?**» «**Как**» — это вопросительная частица, которая указывает на отдалённость и невозможность. Имеется в виду то, что этот человек по мере его представления усомнился в том, что Аллах оживит это селение, что люди опять будут жить в нём. Другие же обладатели знания сказали, что это вопросительная частица указывает на поспешность и мечту, как будто он сказал: «Когда же Аллах оживит это селение? Ведь только вчера в нём жили люди, велась торговля и тому подобное. Когда же всё станет так, как было раньше?»

«**И Аллах умертвил его**», то есть забрал его душу.

«**Сколько ты пробыл здесь?**», то есть сколько времени ты здесь пробыл? Спрашивающий — это Аллах, Всемогущий и Великий.

«**Он сказал: “Я пробыл день или часть дня”**» — он сказал это, сомневаясь. Учёные сказали, что он сказал такие слова, потому что Аллах умертвил его в начале дня, а оживил в конце, поэтому он решил, что проспал либо день, либо часть дня.

«**Он сказал: “Нет, ты пробыл сто лет”**», частица «بَلْ» — «нет» указывает на исправление и аннулирование того, что было сказано до этого. То есть на самом деле ты пробыл не день и не часть дня, а сто лет.

«**Посмотри на свою еду…**» — имеется в виду, посмотри своими глазами на еду, и Аллах не указал, какого вида была эта пища. Едой является всё, чем питается человек.

«**…и воду…**», также не было указано, что именно за вода.

«**…они даже не изменились**», то есть не испортились.

«**И посмотри на своего осла**», то есть взгляни на него своими глазами. И он посмотрел на своего осла, кости которого блестели от белизны, и на нём не было ни мяса, ни сухожилий, ни кожи.

«**…для того, чтобы Нам сделать тебя знамением для людей**» — имеется в виду: чтобы ты узнал мощь Аллаха и чтобы Мы сделали тебя знамением для людей.

«**Посмотри же, как Мы соберём кости…**», то есть как Мы их поднимаем и собираем вместе друг на друга. И на его глазах каждая кость встала на своё место, пока скелет осла не выровнялся, потом Аллах облачил кости мясом, жилами. Или же имеется в виду, что Аллах оживит эти кости после того, как они стали прахом.

«**…а затем покроем их мясом**», то есть покроем этот скелет мясом. И он воочию видел это оживление. Перед ним объединились сразу два знамения Аллаха: Аллах сохранил его продукты так, что они совсем не испортились, и Аллах оживил то, что было мёртвым, а это его осёл.

«**Когда это было показано ему…**», то есть когда тот, кто проходил мимо этого селения и посчитал невозможным оживить то, что умертвил Аллах, понял силу и мощь Великого и Всемогущего Аллаха.

«**Я знаю, что Аллах мощён над всякой вещью!**» — в другом чтение этого аята говорится: «**Знай, что Аллах мощён над всякой вещью!**» Польза от этого такова, что как будто ему было приказано знать, и он познал это и утвердился.

Мощь — это качество, которым описан Всемогущий, поскольку Он способен сделать всё и ничто не доставляет Ему трудностей. Как сказал Всевышний: «**…но Аллаха ничто не может ослабить ни на небесах, ни на земле. Он — Знающий, Мощный!**» (Сура «Фатыр», аят 44). Когда Аллах отверг от Себя немощь, Он сказал: «**Он — Знающий, Мощный**».

Пользы

1) Красноречие Корана, поскольку Аллах приводит различные доводы и доказательства на великие вещи. Как сказал Всевышний: «**Или как тот, кто проходил мимо селения**». Этот аят, а также предшествующий и последующий, указывает на силу Аллаха в оживлении мёртвых.

2) Указание на то, что человек не должен уделять внимание вопросу о конкретизации людей этого селения. Если бы это было важным, то Аллах рассказал бы об этом, сказав: «Это такой-то», — и назвал селение.

3) Необходимо смотреть на смыслы и намерения, а не на личность людей.

4) Использование слова «селение» к её жителям, как сказал Всевышний: «**…селения, а оно было разрушено до оснований**». Хотя в этом аяте могут подразумеваться как те, кто в нём живёт, так и сами строения в нём. А так как селение разрушено до оснований, то значит и жители его потеряны и погублены.

5) Недальновидность человека и то, что человек обращает внимание лишь на то, что видит, поскольку Всевышний передал слова человека: «**Как оживит это Аллах после того, как всё это умерло?**» И пускай твоё видение вещей изменяющимися не вводит тебя в сомнение, что Аллах не сможет устранить это изменение. Сколько вещей, о которых люди думали, что они не исчезнут, затем исчезли?! Сколько людей надеялось, что они будут постоянно в богатстве, безопасности и радости, но Аллах менял их положение на противоположное?! А сколько людей жило в тяжёлом положении, в страхе, заботах, печали, но затем Аллах заменил им это противоположным?!

6) Если человек посчитал невозможным что-либо, но при этом он нисколько не сомневался в мощи Аллаха, то этим самым он не становится неверующим.

7) Объяснение мощи Аллаха в умерщвлении человека на некоторое время, а затем его оживлении. Как сказал Всевышний: «**Аллах умертвил его на сто лет, а затем воскресил**».

8) Утверждение речи Аллаха, которая состоит из букв и слышимого голоса, поскольку Всевышний сказал: «**…и сказал: “Сколько ты пробыл здесь?”**» Необходимо брать внешний смысл аята и то, что сказавший эти слова — это Великий и Всемогущий Аллах.

9) Дозволенность проверять человека в области его знаний, как сказал Всевышний: «**Сколько ты пробыл здесь?**»

10) Опровержение ашаритам, которые говорят: «Речь Аллаха — это внутренний смысл, находящийся в Его душе. А те голоса, которые слышал Муса, Мухаммад и другие, с кем разговаривал Аллах, то это голоса, которые Аллах создал для выражения тех смыслов, которые существуют при Нём». Из этих слов вытекает отрицание речи Аллаха.

11) Разъяснение мудрости Аллаха тем, что Аллах умертвил этого человека, а затем воскресил его для того, чтобы показать ему могущество Великого и Всемогущего Аллаха.

12) Человеку дозволяется сообщать то, что ему кажется более вероятным. И если его слова противоречат действительности, то он не будет считаться ошибающимся, так как Всевышний сообщил о словах человека: «**Я пробыл день или часть дня**».

13) Аллах может оказать милость Своему рабу тем, что покажет ему какие-то знамения, чтобы увеличить его убеждённость, как сказал Всевышний: «**Посмотри на свою еду**».

14) Мощь Аллаха выше того, что привык человек обычно видеть. Поскольку еда и вода не испортились на протяжении ста лет.

15) Опровержение натурологам, которые говорят, что законы мироздания не изменяются, содержится в словах Всевышнего: «**…они даже не изменились**». Поскольку эта пища и вода не изменилась на протяжении ста лет под воздействием ветров, солнца и жары.

16) Дозволенность использовать ослов, так как Всевышний сказал: «**И посмотри на своего осла**».

17) В этом аяте указание на утверждение и установление собственности, потому что Аллах отнёс осла к его владельцу. Всевышний сказал: «**…своего осла**». Если ты спросишь: «Как объединить между это со словами Пророка ﷺ: «*Если Аллах запретил людям что-либо есть, то Он запретил им это и продавать*». А ведь утверждение собственности влечёт за собой дозволенность продажи этого имущества? Ответ является следующим: если собственность продаётся для употребления в пищу, то это является запретным, потому что осёл запрещён для употребления в пищу. А если её продают для пользования, то это дозволено. Отсюда следует, что эти слова не противоречат хадису. И если человек приобрёл осла для еды, то деньги эти являются запретными, а если он приобрёл его для пользования, то само пользование ослом дозволено, следовательно, и покупка — дозволена.

18) С человеком может произойти то, что будет назиданием для других людей. Как сказал Всевышний: «**…для того, чтобы Нам сделать тебя знамением для людей**». И это подобно тому, как Аллах говорит о Исе сыне Марьям: «**…которая сохранила своё целомудрие (Марьям). Мы вдохнули в неё посредством Нашего духа (Джибриля) и сделали её и её сына знамением для миров**» (Сура «аль-Анбия», аят 91).

19) Необходимо размышлять над созданиями Аллаха и над тем, что Он сотворил в этом мироздании. Так как это увеличивает веру, поскольку эта вещь является одним из знамений Аллаха.

20) Следует смотреть на знамения Аллаха как в общем виде, поскольку Всевышний сказал: «**И посмотри на своего осла**», — так и в детальном виде, как сказал Всевышний: «**Посмотри же, как Мы соберём кости, а затем покроем их мясом**».

21) Всевышний сделал мясо для костей подобно покрывалу, более того, оно и есть покрывало. Как сказал Всевышний: «**…а затем покро-**

ем их мясом». Также Всевышний сказал: «**…и потом облекли кости мясом**» (Сура «аль-Муминун», аят 14). И поэтому ты видишь, как мясо защищает кости от вреда и перелома, потому что вред костям более существенен, чем вред мясу.

22) Через размышления, раздумывания и видения открывается человеку из знамений Аллаха то, что он может не увидеть, если будет пребывать в беспечности, поскольку Всевышний сказал: «**Когда это было показано ему…**»

23) Разъяснение о всеобъемлющей мощи Аллаха, Великого и Всемогущего, так как в Коране сказано: «**Я знаю, что Аллах мощён над всякой вещью**».

24) Опровержение кадаритам в словах Всевышнего: «**Аллах мощён над всякой вещью**». Под вещью понимаются также и деяния рабов, а значит, Аллах способен создать поступки человека. Кадариты же утверждают, что Аллах не способен создавать поступки людей, потому что человек у них является независимым и сам создаёт свои деяния, а Всевышний и Пречистый Аллах не создаёт деяния рабов.

25) Опровержение тем, кто отрицает действия Аллаха, связанные с Его волей. Как сказал Всевышний: «**И Аллах умертвил его на сто лет, а затем воскресил**». Упомянутые в аяте деяния Аллаха связаны с Его волей и выбором. Когда Он захочет, сделает, а если не захочет — нет. Когда захочет — умертвит, а когда захочет — создаст. Когда пожелает Аллах — унизит, а когда пожелает — возвысит.

26) Речь Аллаха состоит из букв и слышимых звуков. Как сказал Всевышний: «**Сколько ты пробыл здесь?**» — а также: «**Нет, ты пробыл сто лет**». Эти слова были сказаны и их услышали те, к кому они были обращены, ведь человек ответил: «**Я пробыл день или часть дня**». Но слышимый голос, который исходит от Аллаха, не может быть похож на голос Его созданий. Буквы — это такие же буквы, которыми выражаются люди, однако голос — нет, потому что голос — это качество Господа, Великого и Всемогущего. А ведь Аллах сказал: «**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» (Сура «аш-Шура», аят 11).

27) Размышления человека над знамениями приводят к знанию и убеждённости. Как сказал Всевышний: «**Когда это было показано ему, он сказал: “Я знаю, что Аллах мощён над всякой вещью!”**»

28) Можно сделать опровержение джабритам со стороны другого чтения последних слов аята, где говорится: «**Знай, что Аллах мощён над всякой вещью!**» Потому что если бы человек был принуждён совершать то, что предписано ему Аллахом, то обращение, которое было

направлено к нему с приказом и возложением, являлось бы пустословием и бессмысленностью.

29) Подтверждение чудес, которые происходили с праведниками Аллаха. Под «караматом» имеется в виду необычное, сверхъестественное явление, которое происходит с приближёнными к Аллаху, дабы оказать им почёт и подтвердить правдивость шариата, который они исповедовали. И поэтому, как говорят, любой карамат праведников можно отнести к чудесам Божьего пророка, руководствуясь законами которого они поклоняются Аллаху. Праведником же называют каждого верующего и богобоязненного, так как Всевышний сказал: «**Воистину, праведники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны**» (Сура «Юнус», аяты 62–63).

30) Обязанность знания о том, что Аллах мощён над каждой вещью.

Тафсир 260 аята суры «аль-Бакара»

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

260. Вот сказал Ибрахим: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь умерших». Он сказал: «А разве ты не уверовал?» Он сказал: «Конечно! Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось». Он сказал: «Возьми четырёх птиц, прижми их к себе, потом помести на каждой горе от них по части. А потом позови их, и они стремительно явятся к тебе. И знай, что Аллах — Могущественный, Мудрый».

Толкование

«**Вот сказал Ибрахим…**» в переводе с арабского языка смысл этого предложения следующий: «Помни о том, как сказал Ибрахим». Ибрахим является нашим третьим праотцом. Первый — Адам, второй — Нух, третий — Ибрахим. Всевышний сказал: «**Такова вера отца вашего Ибрахима**» (Сура «аль-Хадж», аят 78). Всевышний сказал о Нухе: «**…и сохранили только его потомство**» (Сура «ас-Саффат», аят 77). Что же касается Адама, то всем известно, что он является нашим первым праотцом. Как сказал об этом Аллах: «**О сыны Адама!**» (Сура «аль-Араф», аят 26).

«**Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь умерших**», то есть сделай так, чтобы я увидел это своими глазами. Ибрахим просит Аллаха показать всего лишь то, каким образом Он воскрешает умерших. Ибрахим не сомневался в том, что Аллах может воскрешать, так как он

не сомневался в мощи Аллаха, но хотел увидеть, как Аллах оживляет умерших после того, как они стали прахом и костями.

«**…умерших…**», подразумевал ли Ибрахим, любого умершего какой-бы он не был, или он подразумевал людей? И Всевышний Аллах привёл в качестве примера четыре птицы. Если мы посмотрим на слово Всевышнего «**умерших**», то увидим, что оно общее. Имеется в виду: покажи мне любое создание, которое Ты можешь оживить передо Мной. И поэтому первое мнение более правильное.

«**А разве ты не уверовал?**» — этот вопрос пришёл не для порицания или отрицания, а для подтверждения, подобно словам Всевышнего: «**Разве Мы не раскрыли твою грудь?**» (Сура «аль-Иншрах», аят 1), — то есть Мы уже раскрыли твою грудь.

«**Конечно! Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось**», то есть чтобы моя убеждённость укрепилась. И тогда Всевышний показал ему Свои знамения, сказав: «**Возьми четырёх птиц, прижми их к себе, потом помести на каждой горе от них по части**».

«**Возьми четырёх птиц…**» — Аллах не сообщил о том, какова была разновидность этих птиц, поэтому нет смысла пытаться узнать об этом. Нам не важно, были ли эти птицы из числа гусей, голубей, воронов или какого-либо другого вида птиц. Аллах не сообщил нам об этом, а если в упоминании этих птиц была бы польза, то Аллах рассказал бы нам о них.

«**…прижми их к себе, потом помести на каждой горе от них по части**», то есть по горам, находившимся вокруг него. А Аллаху лучше ведомо о мудрости этого числа и о том, почему нужно было разложить эти кусочки по разным холмам.

«**А потом позови их…**» — так он и сделал: собрал четыре птицы, зарезал их, разрезал на куски, затем положил по кусочку на каждую гору и позвал их к себе, и они устремились к нему.

«**…и они стремительно явятся к тебе**», то есть это не означает, что бросились на ногах бежать к пророку. Они полетели к нему без каких-либо недостатков.

«**И знай, что Аллах — Могущественный, Мудрый**» — в этом аяте обращение к Ибрахиму. И если ты познал это, то ты познал совершенство силы Аллаха по причине совершенства Его могущества и мудрости, так как Он — Мудрый. Всевышний очень часто приводит эти два имени вместе: «*аль-ʻАзиз*» — «Могущественный» и «*аль-Хаким*» — «Мудрый». В этом Его отличие от людей, у которых есть могущество, но нет мудрости, есть мудрость, но нет могущества и силы воплотить свою му-

дрость. И поэтому, когда объединяется могущество с мудростью, то появляется власть и сила, и её ничто не ослабевает. Всевышний же Аллах объединил в Себе и могущество, и мудрость.

Пользы

1) Из этикета обращения к Аллаху с мольбами — это приближение к Аллаху посредством Его господства. И это то, посредством чего посланники старались приблизиться к Аллаху. Поскольку в Коране сказано: «**Господи!**» Ответ на мольбу вытекает из смысла господства, так как это действие. А всё, что непрерывно связано с действиями Господа, является из смыслов господства. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал в отношении того человека, который находился долгое время в путешествии, протягивая свои руки кверху: «*…он говорит: О Господи! О Господи!*» Если ты внимательно посмотришь на те мольбы, которые упомянуты в Коране, то можешь увидеть, что они начинаются со слова: «**Господи**». Так как ответ на просьбу вытекает из смысла господства.

2) Человек может просить то, что укрепит его убеждённость. Как сказал Всевышний: «**Покажи мне, как Ты оживляешь умерших**». Ведь если человек увидит собственными глазами, то убеждённость в нём будет крепче.

3) То, что ты видишь собственными глазами, намного сильнее того, что ты слышишь. Как сказано в Коране: «**Покажи мне, как Ты оживляешь умерших**». Ибрахим твёрдо знал, что Аллах мощён над каждой вещью, но он хотел увидеть эту истину своими собственными глазами. В хадисе пришло, что Пророк ﷺ сказал: «*То, что ты видишь, не подобно тому, что ты слышишь*»[1]. Учёные говорят, что убеждённость имеет три степени: знание убеждённости, видение убеждённости и истинная убеждённость. И все эти три степени убеждённости приведены в Коране.

Примером для знания убеждённости служат слова Аллаха: «**О нет! Если бы вы только обладали знанием с полной убеждённостью!**» (Сура «ат-Такасур», аят 5).

Примером для видения убеждённости служат слова Всевышнего: «**Вы непременно увидите его (Ад) оком убеждённости**» (Сура «ат-Такасур», аят 7).

[1] Муснад Имама Ахмада 1843.

И примером для истинной убеждённости являются слова Всевышнего: «**Это — несомненная истина!**» (Сура «аль-Вакиа», аят 56).

Приведём пример, который разъяснит данный вопрос: если я скажу тебе: «У меня есть вкусное яблоко», — (с условием, что я пользуюсь у тебя доверием), то это является убеждённостью на основании знания, то есть ты с этого момента знаешь, что у меня есть вкусное яблоко. Затем я вытаскиваю это яблоко из своего кармана и говорю тебе: «Это — яблоко». Это является убеждённостью на основании видения. Затем я даю тебе это яблоко, и ты ешь его и убеждаешься в том, что оно вкусное — это и является истинным убеждением.

4) Утверждение по отношению к Аллаху таких деяний, которые Он совершает по Своему выбору. Имеется в виду, что у Аллаха есть деяния, которые связаны с Его желанием. Как сказано в Коране: «**Ты оживляешь умерших**».

5) Безграничная мощь Аллаха, которая проявляется в оживлении умерших. И Аллах подтвердил это во многих аятах Корана.

6) Утверждение речи Аллаха. В словах Всевышнего: «**Разве ты не веруешь?**» — или: «**Возьми четырёх птиц**». Всевышний и Пречистый Аллах говорит, что пожелает, как пожелает и когда пожелает.

7) Речь Аллаха состоит из букв и слышимого голоса. Так как состоялся разговор между Аллахом и Ибрахимом.

8) Утверждение того, что Ибрахим верил в мощь Аллаха, в то, что Он способен оживить умерших, как сказал Всевышний: «**Разве ты не веруешь?**» Он сказал: «**Конечно**». Если кто-то спросит: «Как объединить этот аят вместе с тем, что пришло достоверно в Сахих аль-Бухари, где Посланник Аллаха ﷺ сказал: "*Мы имеем больше оснований для сомнений, чем Ибрахим*"[1]? В этом хадисе Посланник Аллаха ﷺ подтвердил то, что мы имеем больше прав сомневаться, чем Ибрахим. А также подтвердил сомнение как в нас, так и в Ибрахиме?», — мы ответим так: хадис не указывает на этот смысл, так как этот смысл противоречит действительности. Однако смысл его в том, что у Ибрахима не было никаких сомнений в мощи Аллаха оживить умерших. Но если бы у него были сомнения, то мы имели бы больше прав сомневаться, чем он. То есть если мы не сомневались, то Ибрахим тем более не мог сомневаться. Если известно, что мы сейчас веруем, что Всевышний Аллах — Всемогущий, то Ибрахим больше нас достоин верить в это. Это и является смыслом хадиса. Если ты скажешь: «Я до сих пор не могу понять, была

[1] Сахих аль-Бухари 3372.

ли вера Ибрахима совершеннее веры Мухаммада ﷺ?» Ответ следующий: нет, но Посланник Аллаха ﷺ так сказал из-за своей скромности. Это подобно словам Пророка ﷺ: «*А если бы провёл я в темнице столько же времени, сколько и Юсуф, то ответил бы на призыв*». Юсуф провёл в темнице несколько лет, затем к нему пришёл гонец от царя, сказав ему: «Выходи», — но Юсуф ответил: «**Я не выйду. Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки**» (Сура «Юсуф», аят 50). Если кто-нибудь другой провёл бы в темнице семь лет, а потом ему сказали: «Выходи», — то он бы вышел, но Юсуф был выдержанным и благоразумным. Он сказал: «Я не выйду до тех пор, пока полностью не проявится моя непричастность». Отсюда становится ясно, что из слов Посланника Аллаха ﷺ не вытекает, что Ибрахим был крепче верой, чем Мухаммад.

9) Утверждение увеличения веры в сердце, поскольку Всевышний сообщил о словах Ибрахима: «**Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось**». В этих словах есть опровержение тем, кто считает, что вера не увеличивается и не уменьшается. Вне всякого сомнения, это неправильное мнение, ибо действительность опровергает это. А также опровергают это мнение священные тексты. В Коране Всевышний говорит: «**…чтобы их вера увеличилась**» (Сура «аль-Фатх», аят 4), — или же: «**Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются**» (Сура «ат-Тауба», аят 124). Как пришло в Сунне Пророка ﷺ: «*Не видел я никого из тех, кому недостаёт ума и (совершенства в делах) религии, кто мог бы подобно любой из вас до такой степени лишать разума благоразумного мужчину!*»[1] Вера увеличивается как в размере, так и в образе. У того, кто восхваляет Аллах десять раз, веры больше, чем у того, кто восхваляет Его пять раз; или же у того, кто совершит намаз в десять ракаатов, вера выше, чем у того, кто совершит шесть ракаатов. Что же касается увеличения веры в образе, то, например, человек, совершивший два ракаата намаза со смирением и спокойствием, имеет веры больше, чем тот, кто совершил его быстро. Также вера увеличивается по мере укрепления сердца. Всякий раз, когда перед человеком увеличиваются знамения, то, вне всякого сомнения, его сердце крепчает и укрепляется. Прочти слова Всевышнего: «**Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достаётся добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачи-**

[1] Сахих аль-Бухари 304.

вается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь» (Сура «аль-Хадж», аят 11). Вера этого человека слабая, она колеблется. Если не приходят искушения, он стоит прочно, а если появляются какие-то искушения в виде сомнений или страстей, то он сразу же переворачивается. Например, сегодня в Саудовской Аравии нет тех, кто бы выступал против нас в вопросах убеждений. В нашей стране нет му'тазилитов, джахмитов, джабритов. Мы придерживаемся тех убеждений, которые свойственны нашему человеческому естеству. Но если кто-то из му'тазилитов, хорошо владеющий искусством ведения спора, придёт к одному из нас и начнёт рассказывать о своих сомнениях, то может оставить в нас след, если только у нас не будет прочных знаний и веры. Или же, допустим, к какому-нибудь человеку придёт очень красивая знатная женщина и соблазнит его, так что он совершит с ней прелюбодеяние. А другой скажет ей: «Я боюсь Аллаха». Разве мы не видим разницу в вере между двумя этими людьми?! И поэтому более правильным является то, что вера увеличивается и уменьшается. И на это указывают священные предания и действительность, которую мы видим.

10) Дозволенность ограничиваться в ответе лишь одним словом, как мы это видим в этом аяте: «**Конечно!**» Например, если кто-то спросит человека: «А разве ты не развёлся со своей супругой?» — и он скажет: «Конечно!» С этого момента она будет считаться разведённой. Или человеку скажут при заключении брачного договора: «А ты берёшь её в жёны?» — и он ответит: «Да», — то с этого момента заключается брачный договор, потому что употребление одного слова в ответе заменяет целое предложение.

11) Поддержка Аллахом Своего раба тем, что увеличивает веру, ибо Всевышний сказал: «**Возьми четырёх птиц, прижми их к себе, потом помести на каждой горе от них по части. А потом позови их, и они стремительно явятся к тебе**».

12) Утверждение двух имён Аллаха — Могущественный и Мудрый, а также тех качеств, которые они в себе содержат, а это — величие и мудрость. Каждое из имён Аллах содержит в себе определённое качество, но не наоборот. Имеется в виду: не из каждого качества берётся имя, но из каждого имени извлекается качество.

Тафсир 261 аята суры «аль-Бакара»

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

261. Пример тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, как пример зерна, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. И Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий.

Толкование

«**Пример тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, как пример зерна…**». Слово «مَثَلٌ» в арабском языке употребляется как в смысле «подобие, пример», так и в смысле «описание, образ». Если в предложении упомянуто подобие, то под словом «مَثَلٌ» подразумевается «подобие», в противном случае имеется в виду «описание, образ». Так, например, в словах Всевышнего: «**Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нём текут реки из воды, которая не застаивается**» (Сура «Мухаммад», аят 15). Под словом «مَثَلٌ» здесь имеется в виду «описание», ибо не упомянуто в этом аяте подобие. А в словах Всевышнего: «**Они подобны тому, кто разжёг огонь**», — подразумевается «подобие», поскольку здесь упомянуто подобие. В нашем же аяте под словом «مَثَلٌ» подразумевается «подобие, пример». То есть такие люди в своём описании похожи на это зерно. Некоторые учёные сказали, что в этом аяте есть скрытое слово и таким образом этот аят будет звучать либо: «Пример деяний тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, как пример зерна», — либо: «Пример тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, как пример сеющего зерно, из которого выросло семь колосьев».

«**…имущество…**», — это всё то, чем владеет человек, будь это вещью или пользованием чем-либо. Под «вещью» подразумеваются, например, дирхамы, динары, автомобили, дома и так далее. А под пользованием подразумевается, например, вещь, сданная в аренду арендатору, чтобы тот мог пользоваться ею. Ведь арендатор является владельцем той или иной пользы.

«**…на пути Аллаха**» — под путём Аллаха имеется в виду Его шариат, потому что Он указывает на Него и приводит к Нему, как сказал Всевышний: «**Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути**» (Сура «аль-Анам», аят 153). Всевышний относит путь к Себе по двум причинам:

во-первых, именно Он установил этот шариат для Своих рабов;

во-вторых, этот путь приводит к Аллаху. Иногда слово «**путь**» приписывается тому, кто идёт по этому пути, и говорится «путь верующих». Как сказал Всевышний: «**А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих…**» (Сура «ан-Ниса», аят 115). Эти аяты не противоречат друг другу. Путь приписывается к верующим с той стороны, что они идут по нему, а к Аллаху — со стороны того, что именно Аллах установил его для Своих рабов и он приводит к Аллаху.

«**…и в каждом колосе — по сто зёрен**», общее число которых семьсот. Отсюда следует, что одно доброе деяние в расходовании на пути Аллаха может возрасти до семисоткратного, и это ещё не предел.

«**И Аллах увеличивает награду, кому пожелает**», то есть увеличивает тому, кому пожелает в соответствии со Своей мудростью.

«**Аллах — Объемлющий**», то есть Он объемлющий во всех Своих качествах. Он — Всеобъемлющий в знании, силе, милости, прощении и тому подобных качествах. Эти качества — всеобъемлющие, великие и высочайшие.

«**Знающий**», то есть обладающий обширными знаниями. Его знания охватывают каждую вещь: в прошлом, настоящем и будущем. Как целиком, так и в подробностях.

Пользы

1) Приведение примеров для сравнения того, что понимается разумом, с тем, что ощущается наяву. Ибо это лучше для понимания.

2) Коран достиг предела совершенства в красноречии и правильности речи, потому что красноречие — это разъяснение смысла. А исполь-

зование примеров является самым сильным проявлением объяснения и пояснения сказанного. Как сказал Всевышний: «**Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием**» (Сура «аль-Анкабут», аят 43).

3) Достоинство расходования на пути Аллаха, так как оно увеличивает имущество того, кто тратит, так что одно зерно увеличивается до семисот зёрен.

4) Указание искренности в делах. Как сказал Всевышний: «**…на пути Аллаха**», — то есть человек своими делами должен стремиться к лику Аллаха.

5) Указание на то, чтобы деяния соответствовали шариату Аллаха, в словах Всевышнего: «**…на пути Аллаха**». Расходование на пути Аллаха не должно выходить за рамки шариата, которые обозначены словами Всевышнего: «**Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями**» (Сура «аль-Фуркан», аят 67). В шариате под «расходованием имущества» имеется в виду то, чтобы человек делал это искренне ради Аллаха и в соответствии с шариатом Аллаха. А если человек расходует имущество не ради Аллаха, а ради иных целей, как, например, отправляет средства для студентов или же подаёт бедным милостыню, но делает это для того, чтобы люди сказали: «Такой-то щедрый», «Такой-то великодушный», — это не будет считаться расходованием на пути Аллаха. Этот человек будет называться ханжой, так как он своими действиями не стремился к лику Аллаха. А что касается человека, который расходует своё имущество на то, чем недоволен Аллах, даже если при этом у него будет искреннее намерение, как, например, трата средств на нововведения, желая этим лика Аллаха. Таких случаев очень много, как трата на постройку зданий для проведения дней рождений, поминок или печатания книг, в которых содержится ересь и тому подобное. Всё это не будет считаться расходованием на пути Аллаха, даже если человек имел искреннее намерение.

6) Подтверждение того, что человек может чем-либо владеть в словах Всевышнего: «**…своё имущество**».

7) Черты сходства в словах Всевышнего: «**…как пример зерна, из которого выросло семь колосьев**». Всевышний приводит сравнение с зерном, так как зерно является пищей для тела человека, а расходование на пути Аллаха является пищей для его души и сердца.

8) Наград Аллаха и Его милостей намного больше, чем деяний человека. Если бы Аллах воздавал человеку по его делам, то за каждое хо-

рошее дело Он воздавал бы ему одним хорошим делом, но Всевышний воздаёт ему с надбавкой. И одно зерно может быть приумножено в семьсот раз и даже более того. Как сказал Всевышний: «**Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий**».

9) Утверждение в отношении Аллаха качеств действий, которые связаны с Его желанием, ибо Всевышний сказал: «**Аллах увеличивает награду**», — так как увеличение считается действием.

10) Утверждение желания Аллаха в словах Всевышнего: «**…кому пожелает**». Но простое ли это желание, исходящее без причины или же это желание, связанное с Его мудростью и пользой? Ответом является то, что Его желание связано с мудростью и пользой. И знай, что любая вещь, которую Аллах связал со Своим желанием, связана с мудростью. И доводом на это служат слова Всевышнего: «**Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый**».

11) Наличие абсолютной власти Всевышнего над Своими созданиями. Никто не может выступить против Него в этой власти. Всевышний сказал: «**И Аллах увеличивает награду, кому пожелает**». Однажды один человек из числа приверженцев Сунны спорил с му'тазилитом, который сказал ему: «Представь, что мне будет запрещено идти по прямому пути и мне будет предписано погибнуть. Это будет хорошим отношением ко мне или плохим?» Этими словами му'тазилит хотел доказать, что поступки людей не входят в желание Аллаха. Если человеку было предписано, что он не вступит на прямой путь и будет несчастен, то в этом заключается плохое отношение Аллаха к нему. Человек из числа приверженцев Сунны ответил му'тазилиту: «Если Он запретит тебе то, что по праву должно быть твоим, то Он плохо обойдётся с тобой, а если же он запретит тебе Свою милость, то милость Аллаха даруется тому, кому Он пожелает», — и тогда му'тазилит был повержен. У Аллаха нет обязательств перед человеком, то есть человек не имеет права обязать Аллаха чем-либо. Но Аллах оказывают Свою милость тем Своим рабам, кому пожелает.

12) Утверждение двух имён Аллаха: «الوَاسِعُ» — «Объемлющий» и «العَلِيمُ» — «Знающий» в словах Всевышнего: «**Аллах — Объемлющий, Знающий**», — а также утверждение тех качеств, которые содержатся в них, а это — объятие и знание.

13) Побуждение расходовать на пути Аллаха. Всевышний рассказал об этом людям только из-за этой награды. Поэтому необходимо совершать деяния ради Него.

Тафсир 262 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢

262. 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.

Толкование

«**Тем, кто расходует своё имущество на пути Аллаха**» — эти слова были упомянуты ещё раз для того, чтобы продолжить на основании этого следующее предложение, а это слова Всевышнего: «**…и не сопровождает свои пожертвования попрёками и оскорблениями**».

«**…и не сопровождает свои пожертвования попрёками…**», то есть после того, как они расходовали, не попрекали тех, кому они дали. Имеется в виду, расходующий не ведёт себя высокомерно с тем, кому он пожертвовал имущество.

«**…оскорблениями…**», то есть не причинили вреда тому, на кого они расходовали, словами: «Я дал такому-то столько и столько», — произнося это перед людьми. И это приносит вред тому, кому пожертвовали.

«**…уготована награда…**», — «الأَجْرُ» — «вознаграждение» — это то, что даётся рабочему взамен его работы. От этого слова и произошло понятие «أُجْرَةُ الأَجِيرِ» — «плата рабочему». Всевышний и Пречистый Аллах назвал вознаграждение наградой, потому что Он обязался воздать совершающим деяния за их дела.

«**…у их Господа**», эти слова могут подразумевать под собой два смысла. Либо под ними имеется в виду то, что награда — у Всевышнего и Пречистого Аллаха, и Он обязательно исполнит это обещание. А другой смысл таков, что награда этого поступка будет в Раю, потолок которого — Трон Всемилостивого. И обе версии толкования правильные.

«**Они не познают страха…**», то есть не познают страха в том, что их ждёт в будущем.

«**…и не будут опечалены**», — то есть за то, что уже прошло, из-за совершенства тех милостей, в которых они будут пребывать.

Пользы

1) Побуждение расходовать на пути Аллаха в словах Всевышнего: «**…уготована награда у их Господа**».

2) Указание на необходимость проявления искренности перед Аллахом и следование шариату в словах Всевышнего: «**…на пути Аллаха**».

3) Тот, кто сопровождает свои пожертвования попрёками и оскорблениями, не получит награду. Всевышний сказал: «**…и не сопровождает свои пожертвования попрёками и оскорблениями**». Если человек сопровождает свою милостыню упрёками или оскорблениями, то тщетным будет его дело, как об этом говорится в словах Всевышнего: «**О вы, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и оскорблениями**» (Сура «аль-Бакара», аят 264).

4) Упрёки и оскорбления делают милостыню тщетной. Поэтому у милостыни есть условия, которые должны предшествовать ей. А также то, что делает её недействительной, а это такие поступки, которые приходят после пожертвования. Предшествующие условия — это искренность и следование Пророку ﷺ. А действия, которые происходят после милостыни и делают её недействительной, — упрёки и оскорбления.

Вопрос: является ли причинением вреда и оскорблением простое сообщение подавшего милостыню о том, что он дал милостыню такому-то, не упрекая его при этом?

Ответ: да, так как при этом степень того, кому дали милостыню, падает перед тем, кто узнал об этом. Но если он хочет сообщить об этом людям для того, чтобы они последовали его примеру и дали милостыню нуждающемуся, это не будет считаться причинением вреда, наоборот, в этом есть польза для того, кому дали милостыню. Если же он скажет, что дал милостыню, но не назовёт того, кому дал, то это также

не будет считаться причинением вреда, но есть опасность того, что он обольстится собой или же будет делать это ради показухи.

Другой вопрос: если получивший милостыню почувствовал, что давший милостыню начал попрекать его или рассказывать об этом, причиняя ему вред, будет ли для него лучше принимать и далее милостыню или отвергнуть её?

Ответ: для него будет лучше, если он вернёт её обратно, чтобы никто не мог попрекать его этой милостыней.

Но возникает вопрос: если он вернул ему после того, как получил, должен ли подающий милостыню принять её обратно?

Ответ: нет, он не обязан обратно принимать, так как это имущество больше не является его имуществом, следовательно, возвращённая милостыня будет считаться подарком.

5) Утверждение выражения «**у Аллаха**», поскольку Всевышний сказал: «**…у их Господа**». И выражение «**у Аллаха**», указывает на близость. Некоторые вещи находятся возле Него, а некоторые вдали от Него. Однако все вещи Аллах охватывает Своим знанием, мощью, властью и господством. Всё в одинаковой степени. Однако, вне всякого сомнения, тот, кто возле Трона, не подобен тому, кто возле ложа. И всем нам следует знать, что Всевышнего Аллаха не охватывает место. Как сказал Всевышний: «**Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскрешения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свёрнуты Его Десницей**» (Сура «аз-Зумар», аят 67). Потому что Всевышний и Пречистый над каждой вещью, и никто из Его творений не охватывает Его.

6) Тех, кто тратит своё имущество на пути Аллаха и остерегается того, что может испортить их благие дела, не постигнет в будущем страх, и они не будут печалиться о прошлом, как сказал Всевышний: «**Они не познают страха и не будут опечалены**».

Тафсир 263 аята суры «аль-Бакара»

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

263. Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрёк. Аллах — Богатый, Выдержанный.

Толкование

«**Доброе слово…**», то есть то, что произнёс язык человека из одобряемого в рамках шариата или же в принятых обычаях.

«**…и прощение…**», то есть простить того, кто причинил ему вред. Всевышний сказал: «**А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость**» (Сура «аш-Шура», аят 43).

Произнесение добрых слов, а также прощение являются хорошим поступком, разница лишь в том, что хорошим словом ты приносишь добро другому, а прощение — это то, что ты прощаешь своё право, которое тебе были должны другие.

«**…лучше милостыни, за которой следует обидный попрёк**» — милостыней считается расходование из своего имущества. Иногда человек может получить больше пользы от милостыни, чем от доброго слова, а иногда наоборот. Однако вне всякого сомнения, что доброе слово лучше пожертвования, за которым следует оскорбление, даже если человек получит от него пользу. Так как если ты дал человеку милостыню ради Аллаха, но затем нанёс ему упрёк, то этот добрый поступок на самом деле считается причинением ему вреда. И даже если взявший милостыню использовал её в своих нуждах.

«**Аллах — Богатый**», то есть Он ни в ком не нуждается, но все, кто находится на небесах и земле, нуждаются в Нём. Аллах — Богат по Своей сущности и не нуждается в Своих творениях. И Ему принадлежит абсолютное богатство со всех сторон.

«**Выдержанный**», то есть тот, кто отсрочивает наказание тому, кто его заслужил. Как сказал Ибн аль-Каййим в «Нуния»:

Он — Выдержанный, и не спешит наказывать ослушников,
чтобы покаялись от своих ослушаний.

В этом аяте Аллах объединил богатство и выдержанность, так как речь в аяте идёт о милостыне. Всевышний поясняет, что милостыня не приносит пользу Аллаху, она приносит пользу лишь тому, кто её дал. Также в аяте речь идёт о том, кто вслед за милостыней наносит упрёки и оскорбления, и такой заслуживает, чтобы его наказание было ускорено, но Аллах — Выдержанный и даёт отсрочку Своему рабу, надеясь, что тот раскается в своём грехе.

Пользы

1) Достоинство произнесения хороших слов, ибо Всевышний сказал: «**Доброе слово и прощение лучше милостыни**». Добрым словом является всё, что считается хорошим в шариате или в обычае народа. К примеру, кто-то просит милостыню напрямую или видом, а ему говорят, что, к сожалению, в данный момент ничего нет, Аллах обязательно даст ему пропитание, и о нём будут помнить, и если что-то появится, то ему сообщат. Эти слова являются мягкими и хорошими.

2) Побуждение прощать того, кто обидел тебя, но это побуждение связано с условием, чтобы следствием прощения было примирение, как сказал Всевышний: «**Но если кто простит и примирится, то его награда будет за Аллахом**». А если же его прощение не пойдёт на пользу провинившемуся, как, например, человек простит какому-нибудь преступнику, а тот пойдёт причинять вред другим людям или же ещё раз нанесёт ему вред, то в этой ситуации лучше не прощать.

3) Благие поступки различаются между собой, а отсюда следует, что различаются и те, кто совершает поступки, а также увеличение и уменьшение веры.

4) Утверждение двух имён Аллаха: «الغَنِيُّ» — «Богатый» и «الحَلِيمُ» — «Выдержанный», — а также тех качеств, которые они в себе содержат.

5) Завершение этого прекрасного аята двумя именами Всевышнего имеет большое значение. В этом аяте речь идёт о расходовании имущества. И если Всемогущий и Великий Аллах заменяет это расходование, то это из-за Его совершенного богатства. Также и прощение того, кто

причинил тебе вред, ведь прощение содержит в себе выдержанность и даже больше этого. И поэтому Аллах закончил аят, упомянув о выдержанности. Можно сказать, что этот аят закончен этими именами по причине того, что упрёки, которые следуют за милостыней, являются одним из больших грехов. А Аллах — Выдержанный и не спешит наказывать грешников. Так как если бы люди наказывались сразу за то, что они совершили, то не осталось бы на земле ни одного человека. А Аллаху ведомо лучше!

Тафсир 264 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤

264. О вы, которые уверовали! Не делайте ваши милостыни тщетными своими попрёками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует своё имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в Последний день. Притчей о нём является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведёт прямым путём неверующих людей.

Толкование

«**О вы, которые уверовали!**» — аят начинается с обращения, что в свою очередь указывает на важность того смысла, который содержится в нём. Поэтому Ибн Мас‘уд сказал: «Если ты слышишь, что Аллах говорит: “**О вы, которые уверовали!**” — слушай внимательно, ведь это либо добро, которое тебе приказывается совершить, либо зло, которое тебе нужно оставить»[1]. Истину сказал Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах.

[1] Ибн Абу Хатим в книге «Тафсир» 1/196.

В том, что Всевышний Аллах обращается к верующим именем веры, есть множество польз.

Во-первых, побуждение принимать всё, что им говорится, а также повиновение этому. Так как если постановление связано с определённым описанием (а в данном случае с верой), то тогда это описание будет той причиной, которая заставит выполнить этот приказ. Как будто Он говорит: «О вы, которые уверовали, из-за вашей веры вы должны сделать то-то и то-то или не делать того-то и того-то».

Во-вторых, упомянутое является тем, что дополняет веру, и тем, что эта вера требует от человека.

В-третьих, невыполнение упомянутого будет считаться недостатком веры.

«**Не делайте ваши милостыни тщетными…**» — аннулирование и уничтожение вещи происходит после её появления. Под «**милостыней**» имеется в виду всё то, что тратит человек, желая при этом приблизиться к Аллаху.

«**…своими попрёками и оскорблениями…**», то есть попрекаешь человека, когда напоминаешь о том, что дал ему милостыню, указывая тем самым, что ты выше его, оскорбляешь, когда рассказываешь перед людьми о том, что ты дал ему милостыню, и этим самым он испытывает вред.

«**…подобно тому, кто расходует своё имущество ради показухи**», то есть совершает поклонение ради того, чтобы это увидели люди и похвалили его.

«**…и не верует при этом в Аллаха и в Последний день**», такое описание подходит лицемеру. Лицемер (да убережёт нас Аллах от этого) не верит в Аллаха и в Судный день, и подаёт милостыню, показывая себя перед людьми, и вместе с этим ему неприятно и тяжело тратить своё имущество на пути Аллаха. Всевышний сказал: «**Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми**» (Сура «ан-Ниса», аят 142), — или в суре «Покаяние» Всевышний говорит: «**…и нехотя делают пожертвования**» (Сура «ат-Тауба», аят 54), — то есть отдают милостыню без желания, так как они не желают награды от этого пожертвования. А это по причине того, что у них нет веры.

«**…и в Последний день**», а это День воскрешения. Его назвали последним днём, так как после него не будет уже дней. Каждый окажется на своём постоянном месте. Рай будет постоянным местом пребывания для обитателей Рая, а Ад — для обитателей Ада. Поэтому день будет продолжаться вечно либо в Раю, либо в Аду.

«**Притчей о нём является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой**». Черта сходства между тем, который совершает дела ради показухи, и гладкой скалой, покрытой слоем земли, заключается в том, что тот, кто видит лицемера, то внешне его дела кажутся полезными. Также и тому, кто видит гладкую скалу, покрытую слоем земли, кажется, что это плодотворная земля, на которой могут расти растения. Но когда выпадает полезный дождь, со скалы сходит земля и исчезает надежда, что на ней вырастут растения. Поэтому Всевышний говорит: «**Они не властны ни над чем из того, что приобрели**».

«**Аллах не ведёт прямым путём неверующих людей**», то есть Аллах не ведёт неверующих прямым путём, располагая их сердца к вере, и не помогает им уверовать. А что касается прямого пути в виде указания, то Аллах не оставил ни одну общину, кроме как направив к ней пророка. Однако неверующему Аллах не сопутствовал в принятии истины. Неверующими являются те, в отношении которых сбылись слова Всевышнего: «**Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения**» (Сура «Юнус», аяты 96–97).

Пользы

1) Запрет упрёков и оскорблений после подаяний в словах Всевышнего: «**Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и оскорблениями**».

2) Красноречие Корана в том, что запрет на попрёки и оскорбления пришёл в такой форме, которая отталкивает человека: «**Не делайте ваши подаяния тщетными**». Эта фраза звучит сильнее, чем просто слова: «Не попрекайте и не вредите подаянием».

3) Упрёки и причинение вреда делают тщетным награду за милостыню, как сказал Всевышний: «**Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и оскорблениями**».

4) Упрёки и оскорбления после подаяния являются одним из больших грехов, так как следование наказания за каким-либо из грехов относит его к числу больших грехов. Ибн Теймийя, давая определение большому греху, сказал: «Это каждый грех, за которым следует определённое наказание, как, например, непричастность человека к религии, отрицание от него веры, проклятие, гнев Аллаха или какое-то наказа-

ние в этой жизни и тому подобное». И это подкрепляется хадисом, который пришёл в достоверном сборнике имама Муслима, от Абу Зарра, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*С троими не заговорит Аллах в День воскрешения, не очистит их и не посмотрит на них, и им — мучительное наказание: опускающий (края одежды до земли), попрекающий (своими благодеяниями людей) и сбывающий свой товар с помощью ложных клятв*»[1].

5) Упрёки и оскорбления милостыней противоречит полной вере, как сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и оскорблениями**». Словно Он говорит: «Ваша вера требует от вас, чтобы вы этого не делали, а если сделаете, это будет противоречить вашему описанию или его полноте».

6) Сравнение того, что понимается разумом, с тем, что можно увидеть или почувствовать, чтобы это стало яснее для разума, ибо Всевышний сказал: «**Притчей о нём является притча о гладкой скале**».

7) Запрет делать благие дела ради того, чтобы показать себя перед людьми в словах Всевышнего: «**…кто расходует своё имущество ради показухи**». Стремление прославиться (*ат-тасми'*) подобно стремлению к показному (*рия*). Разница между ними в том, что стремление к показному проявляется в делах, а стремление прославиться проявляется в словах.

8) Если кто-либо расходует своё имущество ради показухи, то в его вере в Аллаха и Судный день присутствует недостаток, как сказал Всевышний: «**…и не веруют при этом в Аллаха и в Последний день**». Поскольку если бы человек верил в Аллаха должной верой, то посвящал бы свои дела искренне одному лишь Аллаху. И если бы он верил в Последний день должной верой, то никогда не сделал бы дела того мира ради этого мира. Совершая дела напоказ, человек может занять высокое положение только в этом мире, однако с течением времени положение этого человека выявится, и если станет ясно, что он совершал дела ради показухи, то степень его в обществе упадёт. Ты не думай, что если ты сделал какое-то благое дело ради людей, то так всё и останется. Всевышний и Пречистый Аллах обязательно выявит всё это! Какой бы секрет человек ни скрывал, Аллах обязательно выявит это на его лице и языке.

9) Утверждение Последнего дня, а это — День воскрешения.

10) Красноречие Корана в сравнении.

---

[1] Сахих Муслим 293.

11) Утверждение того, что аналогия является достоверным доводом, так как в аяте был приведён пример и подобие. И поэтому можно сказать, что любые примеры, приведённые в Коране, являются доводами, доказывающими состоятельность аналогии.

12) Стремление к показному делает тщетными дела человека, более того, это является видом ширка[1]. Так как Всевышний сказал в хадисе-кудси: «*Я — самый богатый из всех сотоварищей. И Я оставлю любого, кто своим действием приобщит ко Мне сотоварища, вместе с тем, кого он придал Мне в сотоварищи*»[2]. Но если он это делал для того, чтобы люди взяли с него пример, то это хорошее намерение и не противоречит искренности. Ибо, Посланник Аллаха ﷺ прочитал намаз на минбаре, сказав: «*Я это сделал для того, чтобы вы брали с меня пример и научились моей молитве*». Или во время совершения большого паломничества он сказал: «*…чтобы вы взяли с меня пример, как нужно совершать ваши обряды*». Всё это входит в слова Пророка ﷺ: «*Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это после него, что нисколько не уменьшит их собственных наград*»[3].

13) Указание на сожаление людей в тот момент, когда они будут нуждаться в делах и не в состоянии будут их совершить, в словах Всевышнего: «**Они не властны ни над чем из того, что приобрели**». Неспособность человека совершить что-то после попытки сделать это — тяжелее для человека, чем отсутствие этого дела полностью. Разве ты не видишь слова Всевышнего: «**Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивлёнными**» (Сура «аль-Вакиа», аяты 63–65). Если человек видит, как на его глазах посевы превращаются в труху, то ему от этого намного тяжелее, чем если бы

---

[1] Ширк (от араб. شرك «шарик» — товарищ) — в исламе буквально: придание Аллаху товарищей (равных) или поклонение чему-либо помимо Аллаха, часто переводится как многобожие. Следствие и одно из основных проявлений куфра. Является, согласно вере мусульман, величайшим грехом, которого Аллах никогда не простит, если делающий данное действо не покается, узнав о том, что это является грехом. Ширк, с точки зрения мусульман, делится на большой и малый. Большой выводит из ислама, и к нему относится такое действие, как поклонение чему-нибудь, кроме Аллаха, одним из видов поклонения, который узаконил Аллах, а также колдовство и др. Малый ширк — это подобие больших грехов, например, *рия* (показуха), клятва не Аллахом.

[2] Сахих Муслим 2985.

[3] Сахих Муслим 2351.

вообще ничего не выросло. Всевышний сказал: «**Видели ли вы воду, которую вы пьёте? Вы ли ниспосылаете её из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы пожелали, то сделали бы её горькой. Почему же вы неблагодарны?**» (Сура «аль-Вакиа», аяты 68–70). Если человек видит перед собой горькую воду, от которой он не может получить никакой пользы, ему от этого намного тяжелее, чем, если бы её вообще не было. Поэтому разумный человек будет совершать свои поклонения только ради Аллаха, а другие же дела, не поклонение — ради людей. Как, допустим, я хочу выйти к людям в красивой одежде — нет проблем украшаться для того, чтобы видели люди. Но если совершать намазы я буду ради людей, то это будет неправильно. Так как праведные дела нужно совершать только ради Аллаха, и никто не имеет права соучаствовать в них.

14) Тот, в отношении которого было предопределено, что он будет неверующим, никогда не сможет встать на прямой путь, как сказал Всевышний: «**Аллах не ведёт прямым путём неверующих людей**». Если кто-то спросит: «Как тогда объединить этот аят с сегодняшней действительностью, ведь Аллах направляет на прямой путь многие неверующие народы?» Мы ответим: в отношении того, кому Аллах дал прямой путь, не исполнились слова Аллаха, а что же касается того, в отношении кого исполнилось слово Аллаха, то он никогда не сможет встать на прямой путь. Всевышний сказал: «**Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения**» (Сура «Юнус», аяты 96–97).

15) Лицемер является неверующим. Всевышний сказал: «**Аллах не ведёт прямым путём неверующих людей**». Эти слова были приведены после того, как Аллах упомянул те качества, которые свойственны лицемеру, а это расходование имущества, стремясь к показному, не веря в Аллаха и в Последний день. Все эти качества полностью применяются к лицемерам. Ни у кого не вызывает сомнений, что лицемеры являются неверующими, даже если они внешне проявляют ислам. Однако возникает вопрос: должны ли мы обходиться с ними как с неверующими? Ответ: нет, мы не имеем права обходиться с ними как с неверующими, так как отношения с людьми в мирской жизни мы строим на внешних поступках, а в жизни вечной расчёт будет происходить по внутренним делам. Как сказал Всевышний: «**Неужели он не знает, что, когда будет опрокинуто то, что в могилах, и когда обнаружится то, что в груди…**» (Сура «аль-Адият», аяты 9–10), — или: «**В тот день подвергнут испытанию все тайны**» (Сура «ат-Тарик», аят 9). Если мы будем строить отношения с людь-

ми по тому, что у них в сердце, это будет вменением в обязанность того, что невозможно выполнить, так как мы не можем узнать, что находится внутри человека, и поэтому не можем за это его судить. Также это приведёт к анархии. Ведь каждый, кто обладает властью, будет наказывать людей или, ещё хуже, убивать, утверждая, что тот человек скрывает в себе неверие. Поэтому, когда у Посланника Аллаха ﷺ спросили разрешение на сражение с лицемерами, он сказал: «*Нет, ибо тогда люди станут говорить, что Мухаммад убивает своих сподвижников!*»[1]

[1] Сахих аль-Бухари 4905.

Тафсир 265 аята суры «аль-Бакара»

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَـَٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦٥

265. Притчей о тех, которые расходуют своё имущество, чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, является притча о саде на холме. Если его оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то ему бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете.

Толкование

«**…и укрепить себя…**», то есть укрепляют души и успокаивают их, чтобы души не колебались в расходовании имущества и не сомневались в той награде, которую они получат. И это указывает на то, что они расходуют имущество, будучи довольными этим пожертвованием.

«**…является притча о саде на холме**» — «الجَنَّةُ» — это такой сад, в котором растёт множество деревьев. И он был назван таким образом, потому что он скрывает вошедшего в него деревьями.

«**…на холме**» — имеется в виду возвышенное место.

«**Если его оросит ливень…**», то есть выпадет сильный дождь. Этот сад, находящийся на возвышенном месте, продуваемый ветрами, поглощающий солнечные лучи, и на который выпадет обильный ливень, что можно ожидать от такого сада? Только хорошего урожая, поэтому Всевышний говорит: «**…он приносит плоды вдвойне**».

«**Если же его не оросит ливень, то ему бывает достаточно моросящего дождя**», то есть даже если не выпадает обильный ливень, то его

орошает моросящий дождик, которого бывает вполне достаточно, ведь этот сад растёт на плодородной почве и располагается на возвышенном месте, поглощает солнечные лучи и продувается ветрами. В этом аяте Аллах сравнил того, кто расходует своё имущество, стремясь к благоволению Аллаха и укреплению своей души, с этим садом.

«**Аллах видит то, что вы совершаете**». Вопрос: под видением имеется ли в виду видение глазами или видение, исходящее от знания? Ответ: видение, исходящее от знания, лучше подходит в данном тексте, поскольку знание охватывает слова, ведь слова слышатся, а не видятся. А также охватывает то, что у нас находится в сердцах, ибо то, что в сердцах, невозможно услышать и увидеть. Однако всё это известно Аллаху, как сказал Всевышний: «**Мы сотворили человека и знаем, что нашёптывает ему душа**» (Сура «Каф», аят 16).

Пользы

1) Потраченное имущество может быть только тогда полезным, когда оно принадлежит человеку. Как сказал Всевышний: «**…своё имущество**». Если человек потратит имущество кого-либо другого, то от него эта милостыня не будет принята, если только не будет дозволения Законодателя или хозяина имущества. Если кто-то скажет: «У меня есть имущество, заработанное запретным образом, и я хочу дать милостыню с этого имущества, принесёт ли оно мне пользу?» Ответ: если человек потратит имущество с намерением приблизиться к Аллаху этим, то ему от этого имущества не будет пользы, и он не спасётся от греха скверного заработка. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого*»[1]. Если же он отдал это имущество с намерением избавиться от него и быть непричастным к этому греху, то тогда он извлечёт пользу от траты этого имущества тем, что избавится от греха и получит награду покаяния, но не награду милостыни. Если кто-то спросит: «У меня есть имущество, которое я заработал путём ростовщичества (*риба*), можно ли мне на эти деньги построить мечеть? И будет ли действителен намаз, совершённый в этой мечети?» Ответ: что касается намаза, то он будет принят в такой мечети в любом случае. А что касается награды за постройку мечети, то если человек при строительстве мечети желал приблизиться к Аллаху, то от

[1] Сахих Муслим 2346.

него это не будет принято и он не избавится от своего греха. А если же он стремился избавиться от греха и получить награду, то тогда он получит награду от Аллаха за своё покаяние, но не за строительство мечети.

2) Намерение влияет на принятие благих дел Аллахом. Всевышний сказал: «**…чтобы снискать довольство Аллаха**».

3) Искренность является условием в принятии благих поступков, как сказал Всевышний: «**…чтобы снискать довольство Аллаха**».

4) Расходование на пути Аллаха может принести пользу только тогда, когда это соответствует шариату, как сказал Всевышний: «**…чтобы снискать довольство Аллаха**». Тот, кто желает снискать что-то, обязательно следует тому пути, который ведёт к этой вещи. И нет пути ведущего к довольству Аллаха, кроме как того пути, который соответствует шариату:

• в количестве, как сказал Всевышний: «**Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями**» (Сура «аль-Фуркан», аят 67);

• в виде, как сказал Всевышний: «**Для каждой общины Мы установили места жертвоприношений, чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их**» (Сура «аль-Хадж», аят 34). Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого*»;

• в описании, как сказал Всевышний: «**…кто расходует своё имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в Последний день**» (Сура «аль-Бакара», аят 264).

5) Утверждение довольства Аллаха, что является из числа качеств Его действий. Как сказал Всевышний: «**…довольство Аллаха**».

6) Разъяснение того, что утверждение человеком своих деяний и его уверенность в них является одной из причин их принятия у Аллаха. Как сказал Всевышний: «**…и укрепить себя**». Ведь в том, кто совершает поклонение с неприязнью и недовольством, присутствует качество лицемеров. Как сказал Всевышний: «**…и нехотя делают пожертвования**» (Сура «ат-Тауба», аят 54).

7) Достоинство траты имущества по собственной воле, когда это исходит от души человека, а не потому, что кто-то велел ему сделать это.

8) Утверждение *кыяса* (аналогии)[1] в шариате в словах Всевышнего: «**Притчей о тех… является притча о саде на холме**». Мы с вами ранее

[1] Кыяс (араб. قياس — измерение) — суждение по аналогии, один из источников мусульманского права. Кыяс позволяет решить вопрос по аналогии с ситуацией, описанной в

упоминали правило, что любой пример, приведённый в Коране в виде сравнения или по отдельности, служит доводом на утверждение аналогии.

9) Одним из лучших методов доведения знаний является тот, когда человек приводит в качестве примера что-то из осязаемого, чтобы объяснить то, что понимается разумом. Как сказал Всевышний: «**…является притча о саде на холме**». Это — из красноречия Корана, так он приближает понимание людьми того, что может быть понято разумом.

10) Тот, кто хочет вырастить сад, должен выбрать наилучшее для этого место. Как сказал Всевышний: «**…является притча о саде на холме**».

11) Благодать от последствий дождя, как мы видим это в словах Всевышнего: «**…он приносит плоды вдвойне**». Поэтому Аллах описывает дождь словом «مُبَارَك» — «благословенный» в словах Всевышнего: «**Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили посредством неё сады и зёрна собранного урожая**» (Сура «Каф», аят 9).

12) Если хорошо было выбрано место для сада, то воды даже в небольшом количестве будет достаточно. Как сказал Всевышний: «**Если же его не оросит ливень, то ему бывает достаточно моросящего дождя**».

13) Утверждение знаний Аллаха и их всеобъемлемости. Как сказал Всевышний: «**Аллах видит то, что вы совершаете**».

14) Предостережение от ослушания Аллаха, ибо Он знает обо всём, что мы совершаем.

Коране и Сунне. Такой метод вынесения решений принят в среде авторитетов мусульманского права, поскольку находят место ситуации, по разрешению которых нет указаний в таких источниках права, как Коран и Сунна, и по которым не достигнут иджма‘.

Тафсир 266 аята суры «аль-Бакара»

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

266. Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, где внизу текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражён огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его потомство будет ещё слабым? Так Аллах разъясняет вам знамения, — быть может, вы поразмыслите.

Толкование

«**Захочет ли кто-нибудь из вас…**» — это вопросительное предложение несёт в себе смысл отрицания.

«**…если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника…**» — эти фрукты являются одними из лучших провизий. Финик является не только сладким, но и пищей, фруктом, также и виноград является сладким, пищей и фруктом.

«**…где внизу текут реки…**», внешний смысл слова «**реки**» указывает на то, что вода их пресная. А то, что слово «реки» пришло во множественном числе, указывает на то, что реки в саду расходятся в разные стороны. Значит, этот сад полноценен со всех сторон: финиковые пальмы, виноградники, вода, плоды деревьев. Также в этом саду множество деревьев, веток, растений и так далее.

«**…чтобы его сад был поражён огненным вихрем…**», то есть этот сад постигнет ураган. Некоторые же сказали, что это удушливый ветер, который собирает всё на своём пути.

«**…огненным вихрем…**», то есть в этом вихре огонь, что подразумевает знойную жару. Знойный ветер прошёл над этим садом, и он сгорел, так что даже листья деревьев и их плоды опали, ветви и корни высохли. Каково будет состояние этого человека?! Он будет в полном отчаянии, так как он потерял этот сад в преклонном возрасте, а семейство его слабое. Сам он уже не в силах зарабатывать, а также не могут зарабатывать и его дети как для него, так и для самих себя. В этот момент этот мир становится для него узким, и он будет очень сильно сожалеть об этом саде.

Этот пример Всевышний Аллах привёл для того, чтобы показать положение дающего милостыню, который попрекает своим пожертвованием. Обратите внимание, как Аллах в Великом Коране начал об этом говорить и как повторял это, чтобы отвратить людей от упрёков милостыней. Аллах сравнил милостыню, сопровождаемую упрёками, с огненным вихрем.

Человек жертвует в качестве милостыни тысячу дирхамов, и его пожертвование увеличивается: тысяча увеличивается до семисот тысяч и даже более этого. Однако он (да убережёт нас Аллах от этого) попрекнул этим пожертвованием, и это стало подобно огненному вихрю, который постиг тот огромный сад. Этот пример нельзя привести в отношении совершающего дела напоказ, так как человек, занимающийся показухой, в основе своей ничего не «посадил».

«**…когда его постигнет старость, а его потомство будет ещё слабым?**» — то есть владелец сада состарится и не сможет сам следить за садом, а его дети либо слишком малы, либо беспомощны.

«**Так Аллах разъясняет вам знамения…**» — это выражение очень часто встречается в Коране. Под знамениями здесь имеется в виду как бытийное знамение, так и религиозное знамение.

«**…быть может, вы поразмыслите**», частица «لَعَلَّ» указывает на причинность. Размышление — это направление мыслей на то, что подразумевается в тексте.

Пользы

1) Объяснение смысла вещей тем, что осязает и видит человек, так как это легче для восприятия. В этом аяте мы видим, как Аллах уподобил того, кто попрекает своей милостыней, владельцу сада.

2) Разрешается приводить пример словами, но разрешается ли приводить пример делами, то есть изображать дела [как, например, ставить театральные постановки]? Ответ: да, но с условием, чтобы в этом не было ничего запретного. Приведём примеры на запретное сравнение:

• когда мужчина изображает женщину или наоборот, ибо Пророк ﷺ проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам[1].

• если в этом примере есть пренебрежительное отношение к достоинству сподвижников или имамов мусульман, так как издеваться над ними или принижать их степень является запретным. Когда человек изображает их, тем самым принижает их степень. В особенности, если тот, кто их изображает, сам является сам порочным человеком: если грешник изображает личность достойного человека, то этим самым как будто принижается степень этого человека.

• если в этом есть уподобление голосам животных. Как, например, кто-то уподобляет свой голос голосу собаки или осла. Аллах упоминает в Коране сравнение с животными только с точки зрения порицания. Как сказал Всевышний: «**Те, кому было поручено придерживаться Таурата (Торы) и которые не придерживались его, подобны ослу**» (Сура «аль-Джумуа», аят 5), — или слова Всевышнего: «**Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке: если ты прогоняешь её, она высовывает язык, и если ты оставишь её в покое, она тоже высовывает язык**» (Сура «аль-Араф», аяты 175–176). Также в Сунне сравнение с животными приходит в порицаемом контексте. Например, слова Пророка ﷺ: «*Тот, кто говорит в то время, когда имам ведёт хутбу, подобен ослу, который несёт на себе книги*»[2], — или: «*Человек, забираю-*

[1] Сахих аль-Бухари 5886.

[2] Ахмад 2033, Ибн Хаджар сказал, что достоверности цепочки этого хадиса нет проблем.

щий назад то, что подарил, подобен псу, которого тошнит, после чего он возвращается к своей блевотине (и поедает её)»[1].

• если праведный мусульманин изображает неверующего или грешника. Так как это может повлиять на его сердце. В один из дней он может вспомнить, что он изображал неверующего, и это повлияет на его сердце, и шайтан зайдёт к нему через эту сторону.

Но остаётся открытым вопрос: будет ли он при этом считаться неверующим? Ответ: неверующим он считаться не будет, так как он не относит неверие к самому себе. Он лишь изобразил того, кто совершает неверие, подобно тому, кто изобразил мужа, который развёлся со своей женой. В данном случае жена изображающего не будет считаться разведённой, так как он не отнёс развод к самому себе, а отнёс его к другому.

Некоторые считают, что если мусульманин изобразил неверного, то он этим самым сам становится неверующим, выходит из ислама и ему необходимо заново принять ислам. При этом в качестве довода они приводят слова Аллаха и слова обладателей знания. В Коране приведены слова Всевышнего: «**Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”. Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали”**» (Сура «ат-Тауба», аяты 65–66). Эти люди утверждали, что они болтали и забавлялись ради развлечения, для того чтобы сократить время в пути. Учёные же утверждают, что тот, кто произнёс слова неверия даже в шутку, становится неверующим. А мужчина, который изображает неверного, совершает неверие не преднамеренно, а ради забавы.

Отвечая, мы скажем: Пророк ﷺ сказал: «*В трёх вещах серьёзность и шутка равнозначны: брак, развод, и возвращение разведённой*»[2]. Как, например, если муж скажет своей жене в шутку: «Ты разведена», — она будет считаться разведённой. Говорите ли вы: «Если человек изобразил того, кто развёлся со своей женой, то его жена будет считаться разведённой?» Они скажут: «Нет». И все мы скажем, что в данном случае она не считается разведённой. Здесь мы видим очевидную разницу. Так как тот, кто шутит, совершает этот поступок, относя его к себе, а изобража-

---

[1] Сахих аль-Бухари 2589.

[2] Абу Дауд 2194, ат-Тирмизи 1184, Ибн Маджах 2039. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн аль-Джаруд, хафиз Ибн аль-Мулаккъин, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Албани. См. «Тухфатуль-мухтадж» 2/398, «‘Умдату-т-тафсир» 1/285, «Тахридж Мишкат аль-масабих» 3/310, «Ирвауль-гъалиль» 1826.

ющий человек относит это действие к другому. Поэтому его собственная жена не будет считаться разведённой, как и не станет неверующим тот, кто изобразил неверного. Но я считаю, что непозволительно мусульманину изображать неверного, так как это может повлиять на его сердце. Ведь он будет помнить, что в один из дней своих изображал неверного. А также может случиться такое, что кто-то начнёт дразнить его говоря: «Где Абу Джахль?» — если он изображал его когда-то.

Можно привести в качестве довода о дозволенности изображения другого человека историю о трёх людях из сынов Исраиля. Аллах пожелал подвергнуть испытанию троих из числа израильтян: прокажённого, лысого и слепого. Он послал к ним ангела, который принял человеческий облик, явился сначала к прокажённому и спросил: «Чего ты хочешь больше всего?» — и так он приходил к лысому и слепому, и каждый попросил того, чего он желал, и Всевышний дал каждому то, что он просил. А потом ангел явился к бывшему прокажённому, приняв его прежнее обличье, и сказал ему: «*Я — бедный человек. В пути я лишился всех средств, и не к кому мне сегодня обратиться, кроме Аллаха, а после Него — к тебе…*»[1].

В этом хадисе мы видим, что ангел принял образ бедняка, прокажённого, слепого и поэтому некоторые учёные разрешили изображать других, руководствуясь этим хадисом.

И поэтому мы говорим, что если это представление не содержит в себе чего-либо запретного, как, например, то, что мы упомянули выше, это не будет считаться ложью, и нет в этом проблем. Ведь ложью считается, если человек относит действие к самому себе. Как, например, кто-то приходит к тебе и стучится в дверь, и ты спрашиваешь его: «Кто там?» — а он тебе отвечает: «Зейд», — а на самом деле он не Зейд. Такой человек считается лжецом. Но если придёт к тебе человек и скажет: «Я изображаю такого-то», — и люди знают, что он не такой-то, то это уже не будет считаться ложью. Однако если он отнёс слова к определённой личности, то это нуждается в том, чтобы удостовериться, что эти слова принадлежат данной личности. А если описывают человека, не упоминая определённой личности, то это не будет считаться ложью.

3) Всевышний и Пречистый Аллах разъясняет Своим рабам бытийные и религиозные знамения. Все они разъяснены в Его Писании совершенным образом.

---

[1] Сахих аль-Бухари 3464.

4) Побуждение к размышлению. И это то, к чему должен стремиться человек. Как сказал Всевышний: «**…быть может, вы поразмыслите**». Человек обязан задумываться над знамениями Аллаха как в шариате, так и в бытие. Здравое размышление приводит человека к хорошим последствиям, но это касается лишь размышления над тем, чего можно достичь через размышления над этой вещью. А то, чего невозможно достичь через размышление, то размышление в этом будет считаться лишь бесполезной тратой времени, более того, может привести к плохим последствиям. Как, например, если человек будет размышлять о том, как выглядят качества Аллаха[1]. Такое размышление считается запретным, поскольку ты не придёшь к результату, ибо пришло от предшественников: «Размышляйте над знамениями Аллаха, но не размышляйте о сущности Аллаха»[2], — так как человек никогда не сможет узнать об этом и постичь Его сущность. Как сказал Всевышний: «**Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры**» (Сура «аль-Анам», аят 103). Поэтому никому не дозволяется размышлять о том, каким образом Аллах возвысился над Троном, и необходимо удержаться от этого, так как это приведёт к плохому результату либо к представлению образа, либо к уподоблению или же отрицанию вовсе. А что же касается размышления над смыслами, которые содержат в себе имена Аллаха, то это необходимо. Поэтому как сказал имам Малик, когда его спросили об аяте «**Милостивый вознёсся на Трон**»: «Как Он вознёсся?» — ответил: «Как — нам непонятно, хотя само вознесение не есть нечто неведомое. Верить в это обязательно, а спрашивать об этом — значит совершать ересь».

---

[1] Как, например, он будет представлять себе как выглядит Лик Аллаха, Рука Аллаха и тому подобное.

[2] ат-Табарани в «Аусат» от Ибн ‘Умара 6319.

Тафсир 267 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

267. О вы, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретённых вами благ и из того, что извели Мы вам из земли, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что Аллах — Богатый, Достохвальный.

Толкование

«**О вы, которые уверовали!**» — как уже неоднократно упоминалось ранее, если обращение начинается со слов: «**О вы, которые уверовали!**», — то это указывает на его важность и необходимость уделить этому внимание. Если предложение начинается с этих слов, то оно несёт в себе несколько польз.

Во-первых, побуждение принимать то, с чем обращаются. Поэтому Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если Всевышний Аллах начинает обращение со слов: "**О те, которые уверовали!**", — то уделите этому всё своё внимание, ведь это либо благо, которое приказано, либо зло, которое запрещено»[1].

Ведь если я обращусь к тебе, упоминая твои качества, и скажу: «О мужчина! О умный! О щедрый!» — то это предложение будет означать:

[1] Ибн Абу Хатим в книге «Тафсир» 1/196.

«О тот, кто описан этим, сделай так, чтобы эти качества проявлялись в тебе».

Во-вторых, неукоснительное соблюдение того, что содержится в обращении, относится к обязанностям веры. Как будто Всевышний говорит: «О вы, которые уверовали! Поистине, ваша вера призывает вас к тому-то и тому-то».

В-третьих, противоречие этому относится к упущению в вере. Ведь если он реализует это описание, то выполнит то, что от него требуется в этом обращении.

«**Делайте пожертвования из приобретённых вами благ**». После упоминания Аллахом в предыдущих аятах о достоинстве пожертвования, стремясь к благоволению Аллаха, а также о наихудшем исходе того, кто попрекает своей милостыней или расходует, стремясь к показному, Всевышний побудил тратить имущество на пути Аллаха. Однако разница между этим аятом и предыдущим — в том, что в этом аяте пришло разъяснение того, из чего расходуют, а там разъяснение того, на что расходуют.

«**…из приобретённых вами благ…**», то есть из того, что вы сами заработали дозволенным путём, как, например, путём купли-продажи, сдачи имущества в аренду и так далее. И всё, что ты добыл своими действиями, — это из приобретённого тобой.

«**…и из того, что извели Мы вам из земли…**». Если мы скажем, что частица «مِنْ» — «из» используется для привнесения смысла «التَّبْعِيْضُ» — «разделение на части», то смысл этого аята таков: «Делайте пожертвования из некоторых приобретённых вами благ и некоторого того, что извели Мы вам из земли». Также можно сказать, что частица «مِنْ» — «из» используется для «разъяснения рода», следовательно, охватывает даже такой момент, когда человек пожертвовал всем своим имуществом. И я считаю, что второй смысл подходит лучше, поскольку тот смысл, который используется для разъяснения рода, охватывает как малое пожертвование, так и большое. Слова Всевышнего: «**…что извели Мы вам из земли**», — охватывают плоды пальм, виноградников, злаки, фрукты, полезные ископаемые и тому подобное, что необходимо расходовать на пути Аллаха.

«**…и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное…**», то есть не намеревайтесь делать пожертвования на пути Аллаха из наихудшего имущества, оставляя себе добротное имущество, ибо такой поступок не является справедливым. Поэтому Всевышний сказал: «**…чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза**».

«**…пока не зажмурили глаза**», имеется в виду взяли бы это испорченное имущество, закрыв глаза. Как будто человек зажмуривает свои глаза, не желая видеть этого.

«**И знайте, что Аллах — Богатый**» — Он не требует от вас пожертвования из-за Своей бедности или нужды.

«**Достохвальный**» — под этим именем, возможно, подразумевается «حَامِدٌ», что означает «Хвалящий, Восхваляющий». Ибо Всевышний и Пречистый Аллах хвалит тех Своих рабов, кто заслуживает этой похвалы. И поэтому Аллах восхвалял Своих пророков, посланников, праведников. И это указывает на то, что Он Всемогущий и Великий хвалит того, кто заслуживает этого. А возможно, подразумевается «مَحْمُودٌ», что означает «Восхваляемый». Смысл этого значения очевиден. И оба этих смысла правильно употребить в отношении Аллаха.

Связь того, что имя Аллаха «**Достохвальный**» было упомянуто после имени «**Богатый**» в том, что Всемогущий и Великий обладает таким богатством, за которое Он заслуживает восхваления, в отличие от Его созданий. Среди Его творений есть богатые, но некоторые из них заслуживают похвалы, а другие нет. Творение не заслуживает восхваления за своё богатство, если он из числа скупых. Восхваляются же из Его созданий только те, которые расходуют из своего богатства. Всемогущий и Великий Аллах — Богатый, Достохвальный. Он не испрашивает у вас того, чтобы вы расходовали из-за Его нужды в этом, однако Он делает это лишь для вашей пользы.

Пользы

1) Достоинство веры в словах Всевышнего: «**О вы, которые уверовали!**» Это описание требует неукоснительного соблюдения того, что приказал Аллах. И это указывает на достоинство веры.

2) Вера требует от человека выполнения приказов Аллаха и оставление Его запретов. Так как Всевышний сказал: «**О вы, которые уверовали! Делайте пожертвования**». Если бы вера не влияла на выполнение приказов, то тогда не было бы смысла обращаться с описанием веры, это считалось бы пустословием, в котором нет пользы.

3) Обязательность расходовать из приобретённых нами благ, как мы это видим в словах Всевышнего: «**Делайте пожертвования**». В своей основе все приказы указывают на обязательность до тех пор, пока не придёт довод, который бы отменил обязанность.

4) Обязательность выплаты закята[1] из предметов торговли, так как Всевышний говорит: «**…из приобретённых вами благ**». Вне всякого сомнения, что предметы торговли являются приобретением. Это приобретение через торговлю.

5) Не приказано расходовать из запретного имущества, так как запретное имущество является мерзким, а Всевышний Аллах — Благой и не принимает ничего, кроме благого. Вопрос: если я покаялся, как мне теперь поступить с запретным имуществом? Ответ: это имущество необходимо вернуть тому, у кого ты взял без его согласия. Если же этот человек умер, то нужно вернуть имущество его наследникам, а если же у него нет наследников, то отдать в казну мусульман, а если же ты и этого не можешь сделать, то раздать его в качестве милостыни за этого человека. А если же ты взял эти деньги у человека по взаимному согласию, как, например, ростовщичество, или это деньги, заработанные проституцией, или предсказаниями, то эти деньги им не возвращаются, но раздаются в виде милостыни. Это касается того, кто знал, что данный вид заработка является запретным, а если же он не знал о запретности этого заработка, то на нём не лежит обязанность раздать это имущество в виде милостыни. Как сказал Всевышний: «**Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха**» (Сура «аль-Бакара», аят 275).

6) Опровержение джабритам в словах Всевышнего: «**Делайте пожертвования из приобретённых вами благ**». Отсюда мы понимаем, что если человек был бы принуждён совершать благие дела, то не было бы правильным приказывать ему расходовать на пути Аллаха. Поскольку, по мнению джабритов, человек не способен делать это самостоятельно. А также в этом аяте Всевышний относит приобретение к тому, к кому обращаются с речью «**из приобретённых вами**». И если бы человек был принуждён, то нельзя было бы сказать: «…из того, что он при-

[1] Закят (араб. زكاة, устар. زكوة) — обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нём и так далее. Закят — один из пяти столпов ислама. Закят является важным социально-экономическим институтом, призванным утвердить в обществе принципы справедливости, и затрагивающий многие аспекты жизнедеятельности общества. Сегодня к услугам мусульман открыты благотворительные организации по сбору и распространению закята. В теме закята важно знать и разделять два понятия: «закят» и «садака». Закят — это обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают раз в году при определённых условиях. Садака — это добровольная милостыня, которую человек выплачивает по собственному усмотрению и желанию.

обрёл». Подобных доводов, опровергающих джабритов, в Коране много, мы приводим их при толковании каждого аята для того, чтобы получили пользу те, кто собирает доводы против этих людей. А так одного довода достаточно для того, кто ищет истину.

7) Обязательность выплаты закята с извлекаемого из земли, ибо Всевышний сказал: «**…и из того, что извели Мы вам из земли**». Внешний смысл аята указывает на то, что нужно выплачивать закят из всего того, что выходит из земли, независимо много его или мало, измеряется оно по объёму или нет. Это мнение некоторых обладателей знания. Однако, более правильное мнение, на которое указывает Сунна, таково, что обязательно выплачивать закят только с определённого вида и с определённого количества. И не обязательно выплачивать закят с малого количества. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Нет закята с менее чем пяти васаков*»[1]. Васак — это объём груза, который поднимает один верблюд. Размер пяти васаков равен трёмстам са'ам. Закят выплачивать обязательно со всего того, что измеряется по объёму, поскольку Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Нет закята с менее чем пяти васаков*», — а васак, как я упоминул ранее, — это объём груза, который поднимает один верблюд. А это шестьдесят са'. И поэтому не является обязательным выплачивать закят с овощей и фруктов, как, например, яблок, апельсинов, лимонов и им подобных. Поскольку Сунна разъяснила, что данный вид должен измеряться по объёму.

Примечание: в аяте нет разъяснения того, сколько нужно выплачивать закята из приобретённого имущества, а также из того, что выходит из-под земли. Однако Сунна ясно разъяснила, что обязательный размер, который выплачивается с приобретённого имущества, — 2,5%. А что касается закята с урожая, то является обязательным выплачивать половину десятины (5%) в случае с искусственным орошением и целую десятину (10%) в случае с естественным орошением.

8) Разница между двумя предложениями в словах Всевышнего: «**… из приобретённых вами благ и из того, что извели Мы вам из земли**». В первом предложении речь идёт о поступках раба, а во втором приходит указание на то, что взращённое не является плодом рук человека. И это очевидно ясно. Так как увеличение имущества посредством заработка в большинстве случаев исходит от действий человека: он продаёт, покупает и приобретает. А к тому, что растёт на земле, на самом деле человек не прилагает своего участия. Как сказал Всевышний:

[1] Сахих аль-Бухари 1447, Сахих Муслим 2263.

«**Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем?**» (Сура «аль-Вакиа», аяты 63–64).

9) Обязательность выплаты закята с полезных ископаемых, поскольку они входят в общий смысл слов Всевышнего: «**…и из того, что извели Мы вам из земли**». Однако учёные говорят, что если этим ископаемым является золото или серебро, то необходимо выплачивать с него закят в любом случае, а если этим ископаемым являются другие металлы в виде меди, алюминия или какой-то другой металл, то с них выплачивается закят, если они предназначены для торговли. Поскольку с самих ископаемых закят не выплачивается, однако нужно выплатить с него закят, если они предназначены для торговли.

Указывает ли этот аят на необходимость выплаты закята с клада «риказ» — «الرِّكَازُ»? Риказ (букв. «клад») — это то, что было зарыто во времена невежества. Имеется в виду то, что было найдено из числа старых монет и других вещей, которые относятся к далёкому времени. И есть предположение, что у этого имущества нет хозяина во время его обнаружения. Этот аят не указывает на этот вопрос. Однако Сунна указывает на то, что нашедший клад должен выплатить с него одну пятую часть (20%). Затем учёные разошлись на два мнения относительного того, что подразумевается под «хумус» (букв. «одна пятая часть»). Подразумевается ли под этим «общая часть», а это одна пятая часть? Или «хумс» — это пятая часть, которая уходит туда же, куда уходят трофеи, полученные без боя. Более подробно об этом вопросе можно прочитать в книгах по фикху.

10) Запрещается отдавать наихудшее имущество для закята, как сказал Всевышний: «**…и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли**».

11) Если к этому аяту добавить хадис Ибн Аббаса, в котором Посланник Аллаха ﷺ, отправляя Муаза в Йемен, сказал: «*…и остерегайся забирать у них в качестве закята лучшее имущество*», — то становится очевидным справедливость исламского шариата. Если сборщик закята будет забирать наилучшее, то он этим самым плохо отнесётся к тем, у кого собирает закят, а если возьмёт у них наихудшее, то он отнесётся плохо к тем, кому будет распределён закят. Поэтому мы говорим, что обязанностью является выплачивать среднее.

12) Указание на общее правило, связанное с верой человека, а это слова Пророка ﷺ: «*Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет*

желать своему брату (в исламе) того же, чего желает самому себе»[1]. Об этом же говорит и данный аят: «**…чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза**». Если человек не желает этого для себя, то почему он доволен этим для других!? Человеку следует взять эти слова как правило в том, как обходиться с людьми. Ведь человеку следует относиться к людям так, как он хотел бы, чтобы они относились к нему. И поэтому, как пришло в достоверном хадисе, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто хочет отдалиться от Адского огня и войти в Рай, пусть умрёт, будучи верующим в Аллаха и в Последний день, пусть относится к людям так, как он хотел бы, чтобы они относились к нему*». Это правило во взаимоотношениях с людьми. К большому сожалению, сегодня многие люди не взаимодействуют между собой таким образом. Многие люди считают, что хитрость и обман — это трофей.

13) Утверждение аналогии (*кыяс*) в словах Всевышнего: «**…чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза**», то есть если ты не желаешь этого для себя, то не желай этого для другого.

14) Утверждение двух имён Аллаха, а это «**Богатый**» и «**Достохвальный**», и тех качеств, которые они в себе содержат.

[1] Сахих аль-Бухари 13.

Тафсир 268 аята суры «аль-Бакара»

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨

268. Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах — Объемлющий, Знающий.

Толкование

«**Сатана**» (*шайтан*) — одно из имён Иблиса. Некоторые учёные сказали, что имя «الشَّيْطَانُ» образовано от глагола «شَطَنَ», что значит «отдалился». Следовательно, буква «нун» в слове «шайтан» — коренная буква. Другие учёные сказали, что имя «الشَّيْطَانُ» образовано от глагола «شَاطَ», что значит «сердиться и гневаться». Ведь из качеств сатаны — это гнев, ярость, глупость и невежество. Однако первое мнение является более правильным.

«**…угрожает вам бедностью…**», то есть он угрожает вам бедностью, если вы будете давать милостыню.

«**…и велит творить мерзость…**», то есть быть скупым.

«**Аллах же обещает вам прощение от Него…**», то есть Он простит вам ваши грехи, если вы будете давать милостыню.

«**…и милость**», то есть увеличение вашего имущества, ведь милостыня только увеличивает имущество человека. Как сказал Всевышний: «**Приумножен для вас будет закят, который вы раздаёте, стремясь к Лику Аллаха**» (Сура «ар-Рум», аят 39). Также Пророк ﷺ сказал: «*Милостыня не уменьшает имущества человека*».

«**Аллах же обещает вам прощение от Него и милость**». Это предложение — противопоставление (антитеза) тому, что пришло до этого.

Милость противоположна бедности, прощение противоположно мерзости. Так как мерзости порождают грехи, а прощение стирает грехи. Разница между этим и тем.

Пользы

1) Подтверждение того, что шайтан наущает сынов Адама, ибо Всевышний сказал: «**Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость**».

2) Шайтан влияет на сынов Адама, либо побуждая их к грехам, либо отталкивая от совершения приказов Аллаха. Например, шайтан приказывает человеку совершить прелюбодеяние, начиная украшать ему это действие так, что человек отваживается совершить его. Или отталкивает человека от расходования на пути Аллаха, призывая его к скупости и угрожая бедностью, если он пожертвует своим имуществом.

3) Врата к дурным предзнаменованиям открывают только шайтаны, ведь Всевышний сказал: «**…угрожает вам бедностью**». Именно шайтан открывает эту дверь, говоря: «Если ты сегодня пожертвуешь из своего имущества, то завтра обеднеешь, поэтому не расходуй своё имущество». Человек может поддаться этим наущениям и не станет делать пожертвования, возможно забывая слова Всевышнего Аллаха: «**Он возместит всё, что бы вы ни израсходовали. Он — Наилучший из дарующих удел**» (Сура «Саба», аят 39), и возможно забывая слова Пророка ﷺ: «*Милостыня ничуть не уменьшает имущество*».

4) Разъяснение того, что шайтан является врагом для человека. Так как в действительности он враг для человека как в сообщениях, так и в требованиях. В сообщениях — ибо он угрожает человеку бедностью, а в требованиях — так как он приказывает мерзости. Да убережёт нас Аллах от этого!

5) Скупость — из числа мерзких поступков.

6) Тот, кто приказывает человеку воздержаться от узаконенного пожертвования, подобен шайтану, так же как и тот, кто побуждает человека к расточительству, похож на шайтана, как сказал Всевышний: «**Воистину, расточители — братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен своему Господу**» (Сура «аль-Исра», аят 28).

7) Добрая весть о прощении и приумножении имущества для того, кто даёт милостыню, ведь Всевышний сказал: «**Аллах же обещает вам прощение от Него и милость**». Посмотрите на очевидную разницу

между двумя обещаниями: «**Сатана угрожает вам бедностью**», — и: «**Аллах же обещает вам прощение от Него и милость**». Аллах обещает две вещи: прощение и милость. Под прощением имеется в виду прощение грехов, а под милостью — увеличение имущества, дарение ему благодати от Аллаха. Если кто-то спросит: «Как Всевышний Аллах увеличивает расходующему милость, тогда как мы явно ощущаем, что расходование уменьшает имущество? Ведь когда человек жертвует из десяти дирхамов один дирхам, то у него остаётся девять. Что подразумевается под увеличением?» Ответ: что касается увеличения награды в жизни вечной, то это очевидно, ведь одно благое дело будет увеличено от десяти раз до семисот и более. Тот, кто даст милостыню равную одному финику из благого имущества, ибо Аллах принимает только благое, то Аллах взрастит её так, что она станет подобной горе. Что же касается того увеличения, которое мы можем осязать и увидеть в этой жизни, то это проявляется с нескольких сторон:

• Аллах может открыть для человека такие врата удела, о которых он даже не помышлял, и этим самым увеличится его имущество;

• может быть, по причине этого имущества, Всевышний и Пречистый Аллах защитит его имущество от бедствий. И если бы не милостыня, то они постигли бы это имущество. И действительно, это наблюдается. Расходование имущества на пути Аллаха оберегает его от бедствий;

• благодаря его пожертвованиям Аллах может дать ему благодать (*баракят*) в имуществе. Он может расходовать мало, а его плоды будут велики. Если благодати не будет, то он может потратить много имущества на то, в чём нет пользы, более того, потратить на то, что может принести ему вред.

8) То прощение, которое обещает нам Аллах, является великим прощением, ведь Всевышний сказал: «**…прощение от Него**». Величие дара исходит от величия того, кто его дал. Как пришло в хадисе, в котором Посланник Аллаха завещал Абу Бакру произносить такие слова в мольбе к Аллаху: «*Прости же меня, даровав мне Своё прощение, и помилуй меня*»[1].

9) Расходующий на пути Аллаха должен надеяться и с оптимизмом смотреть на то, что обещал Аллах, ибо Всевышний сказал: «**Аллах же обещает вам прощение от Него и милость**». Если человек расходует на пути Аллаха, хорошо думая о Великом и Всемогущем Аллахе, что Ал-

[1] Сахих аль-Бухари 834.

лах простит его грехи и увеличит ему Свою милость, то это лучшее, что может содержаться на поверхности земли.

10) Утверждение двух имён Аллаха: «**Объемлющий**» и «**Знающий**», — и тех качеств, которые содержатся в них. Из этих двух имён и качеств вместе взятых извлекается третье качество Аллаха, а это то, что Его знание — объемлющее. Все Его качества являются всеобъемлющими, и это взято из имени Аллаха «**Объемлющий**». Его знание, слух, зрение, мощь и каждое Его качество является всеобъемлющим.

Тафсир 269 аята суры «аль-Бакара»

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

269. Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо. Однако поминают назидание только обладающие разумом.

Толкование

«**Он дарует мудрость…**». Мудрость — это умение расставлять вещи по своим подходящим местам, и она предполагает знание и благоразумие. От невежды исходит мудрость совершенно случайно, также как и от глупца.

Мудрость может быть либо врождённой, либо приобретённой. Имеется в виду то, что человек в процессе жизни и общения с людьми может приобрести из мудрости и хорошего поведения то, чего он не смог бы достичь, будучи изолированным от людей. Как бы то ни было, обе эти мудрости — от Аллаха. Он — Тот, Который приставляет к тебе того, кто открывает тебе врата мудрости и блага.

«**Однако поминают назидание только обладающие разумом**», имеется в виду то, что увещеваются знамениями Аллаха только обладающие разумом, которые поступают благоразумным образом.

Пользы

1) Утверждение действий Аллаха, связанных с Его волей, ведь Всевышний сказал: «**Он дарует мудрость**». Дарование является из числа качеств действий.

2) То знание и благоразумие, которыми обладает человек, — это всего лишь милость Всемогущего и Великого Аллаха, ибо Всевышний сказал: «**Он дарует мудрость, кому пожелает**». Если Всевышний и Пречистый Аллах оказал кому-то из Своих рабов милость в виде знания, благоразумия, силы, способности, слуха и зрения, то он не должен проявлять заносчивость. Все эти качества он получил от Всемогущего и Великого Аллаха. Если бы Аллах пожелал, то лишил бы его всех этих качества или забрал бы после того, как даровал их. И как часто случается, что Аллах забирает у человека те знания, которые Он даровал ему, а может и лишить его мудрости. Тогда все его поступки будут безрассудными, потерянными и бесполезными.

3) Утверждение желания в отношении Аллаха Всевышнего, поскольку Всевышний сказал: «**…кому пожелает**». Знай, что каждая вещь, которую Всевышний связал со Своим желанием, следует за Его совершенной мудростью, а не простым желанием. И об этой мудрости мы можем знать, а можем не знать. Всевышний Аллах сказал: «**Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый**» (Сура «аль-Инсан», аят 30).

4) Утверждение мудрости Всемогущего и Великого Аллаха. Так как мудрость является совершенством, а тот, кто наделяет совершенством, больше всего заслуживает быть описанным этим. И мы таким образом извлекаем из этого аята данную пользу.

5) Великая гордость для того, кому Аллах даровал мудрость, так как Всевышний сказал: «**…и тот, кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо**».

6) Тот, кому была дарована мудрость, обязан благодарить Аллаха. Ведь это обильное благо требует от человека благодарности.

7) Мудрость достигается различными путями, иногда она может быть врождённой, с которой Аллах сотворил человека, а иногда приобретённой, которая достигается через жизненный опыт и дружбу с мудрецами.

8) Милость Всевышнего и Пречистого Аллаха к тем из Своих рабов, к кому пожелает, в том, что Он даровал мудрость, так как Всевышний

сказал: «**…и тот, кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо**».

9) Достоинство разума в словах Всевышнего: «**Однако поминают назидание только обладающие разумом**». Потому что за поминание назиданий человек, вне всякого сомнения, заслуживает похвалу. И если поминание назиданий исходит только от обладателей разума, то это указывает на достоинство разума. Разум не означает смышлёность и сообразительность, поскольку результатом разума является умение хорошо действовать и вести себя, даже если человек и не является смышлёным и сообразительным. Смышлёность — это умение быстро схватывать, даже если человек и не является разумным. Поэтому мы говорим: не каждый смышлёный — разумный, и не каждый разумный — смышлёный. Однако эти качества могут объединиться вместе, а также могут и не быть вообще. Есть вид разума, который называется когнитивным разумом. Это такой вид разума, с которым связаны религиозные предписания. Такой вид разума не постигает похвала или порицание, потому что он не является из деяний человека.

10) Если человек не поминает увещевание, это указывает на недостаток в разуме, имеется в виду благоразумие. Так как Всевышний сказал: «**Однако поминают назидание только обладающие разумом**».

11) Назиданиями в бытие и в шариате могут увещеваться лишь обладатели разума, размышляющие над знамениями, которые были раньше и произойдут в дальнейшем. А что же касается беспечного человека, то ему не принесут никакой пользы эти знамения.

Тафсир 270 аята суры «аль-Бакара»

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

﴿٢٧٠﴾

270. Что бы вы ни потратили из средств, какой бы обет вы ни дали, то поистине, Аллах знает об этом. Но для беззаконников нет помощников.

Толкование

«**Что бы вы ни потратили из средств…**», то есть какую бы вещь вы ни потратили, будь это много или мало, — Аллах знает об этом.

«**…какой бы обет вы ни дали…**», то есть обязали самих себя совершить какое-либо богоугодное деяние, как, например, кто-нибудь скажет: «Я даю обет Аллаху, что я дам в качестве милостыни определённую вещь», — или скажет: «Я буду поститься столько-то».

«**…то поистине, Аллах знает**». Это напоминание о божественном знании подразумевает напоминание о неизбежном возмездии Аллаха, поскольку Всемогущий и Великий Аллах не предаёт забвению человеческие деяния.

«**Но для беззаконников**», то есть для тех, которые скупятся расходовать то, что было им вменено в обязанность.

«**нет помощников**», то есть тех, которые защитили бы их от наказания.

Пользы

1) Человек получит награду, сколько бы он ни израсходовал на пути Аллаха, будь то в малом или в большом количестве. Всевышний сказал: «**Что бы вы ни потратили из средств**». Слово «نَفَقَةٌ» — «средство» пришло в неопределённом состоянии в контексте условного предложения, что указывает на общий смысл, следовательно, оно охватывает как малое количество, так и большое. Однако награду человек получит при соблюдении двух условий:

- искреннее посвящение милостыни Аллаху;
- чтобы она соответствовала шариату.

2) Если человек расходует своё имущество на пути Аллаха, то он должен надеяться на награду от Аллаха, ведь Всевышний сказал: «**… поистине, Аллах знает**». Ведь если ты пожертвуешь чем-то, чувствуя, что Аллах знает о пожертвовании, то ты будешь надеяться на награду от Аллаха.

3) То поклонение, относительно которого человек даёт обет совершить его, является известным у Аллаха.

4) Вопрос: указывает ли аят на дозволенность давать обет? Ответ: аят не указывает на дозволенность давать обет. Как, например, если бы тебе сказал человек: «Если ты украдёшь что-то, то Аллах знает о твоём воровстве». Это же не говорит о дозволенности воровства. Поэтому этот аят не противоречит запрету Пророка ﷺ давать обет. Потому что под запретом давать обет, имеется в виду изначальное утверждение обета. А что касается, исполнения обета, то это является обязательным, если он был дан в выполнении какого-то богоугодного поступка. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто дал обет Аллаху в выполнении какого-либо поклонения, он должен его исполнить*»[1].

5) Обширность знаний Аллаха обо всём, что расходует человек или даёт обет, будь то малое или большое.

6) Опровержение кадаритам, которые говорят, что человек сам совершает свои поступки, а Аллах никак не может повлиять на его выбор. Если Аллах знает о том, что произойдёт какое-то действие в определённое время и определённым образом, значит, оно должно произойти в соответствии с Его знанием, а если это будет не так, то получится, что Аллах не знает об этом. Поэтому некоторые предшественники говори-

[1] Сахих аль-Бухари 6696.

ли: «Спорьте с ними посредством знания: если они примут — будут побеждены, а если будут отрицать — попадут в неверие».

7) Всевышний и Пречистый Аллах не помогает несправедливому грешнику, ибо Всевышний сказал: «**Но для беззаконников нет помощников**». Следовательно, не нужно приводить то событие, которое произошло в битве при Ухуде, когда неверующие одержали верх над мусульманами, по двум причинам:

• это было одним из видов наказания за то, что некоторые мусульмане ослушались приказа Пророка ﷺ. Как сказал Всевышний: «**пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа и не ослушались после того, как Он показал вам то, что вы любите**» (Сура «Али Имран», аят 152);

• Аллах дал им эту победу для того, чтобы впоследствии сокрушить неверующих, так как они обольстились своей победой в момент сражения с мусульманами. И это для того, чтобы благой исход был за мусульманами. Как сказал Всевышний: «**и чтобы Аллах очистил уверовавших и уничтожил неверующих**» (Сура «Али Имран», аят 141).

8) Тот, кто обращается к Аллаху с мольбой против своего брата, будучи несправедливым к нему, то Аллах не ответит на его мольбу. Так как если Аллах ответит ему, то получится, что Аллах поддержал совершающего несправедливость, а Всевышний говорит: «**Воистину, не преуспеют беззаконники**» (Сура «аль-Анам», аят 21).

9) Награда уготована как за малое, так и большое деяние. И Коран свидетельствует об этом, как, например, слова Всевышнего: «**И какое бы малое или большое пожертвование они ни сделали и какую бы долину они ни перешли, то будет это им записываться, чтобы воздал им Аллах лучшим, чем то, что они делали**» (Сура «ат-Тауба», аят 121). А также слова Всевышнего Аллаха в конце суры «Землетрясение»: «**Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его**» (Сура «аз-Зальзаля», аяты 7–8).

Тафсир 271 аята суры «аль-Бакара»

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١

271. Если вы раздаёте милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скрываете это и раздаёте её нищим, то это ещё лучше для вас. Он простит вам некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете.

Толкование

«**Если вы раздаёте милостыню открыто…**», имеется в виду, открыто показываете ваши пожертвования.

«**Но если вы скрываете это…**», то есть тайно раздаёте милостыню.

«**…и раздаёте её нищим…**», то есть раздаёте неимущим. Всевышний Аллах упомянул «нищих» в виде примера.

«**…то это ещё лучше для вас**», то есть скрывать милостыню лучше, чем раздавать её открыто.

«**Он простит вам некоторые из ваших прегрешений**». «سَيِّئَاتٌ» — «прегрешения» является множественным числом от слова «прегрешение». И это то, совершение чего огорчает человека, либо огорчает воздаяние, которое следует после совершения этого.

«**Аллах ведает о том, что вы совершаете**», то есть знает тайное так же, как и явное.

Пользы

1) Побуждение давать милостыню, будь то открыто или втайне.

2) Скрытая милостыня лучше той, которую раздают открыто, поскольку это ближе к искренности и больше закрывает того, кому её

дают. Однако если открытое пожертвование принесёт больше пользы, чем скрытое, то лучше дать милостыню открыто. Как, например, открытое пожертвование станет наглядным примером для подражания людей друг другу или для избавления от упрёков в адрес благотворителя и другие виды польз.

3) Потраченное имущество будет считаться милостыней только тогда, когда это имущество дойдёт до бедного. Как сказал Всевышний: «**…и раздаёте её нищим…**». Отсюда следует, что трудности по доставке милостыни берёт на себя тот, кто её даёт. Если человек вознамерился дать из своего имущества милостыню, но затем передумал, он имеет на это право, поскольку милостыня не дошла до рук бедняка.

4) Превосходство одних деяний над другими. То есть некоторые дела лучше других. Как сказал Всевышний: «**…то это ещё лучше для вас**». Дела же различаются между собой по нескольким факторам:

• превосходство в роде, как, например, намаз лучше закята и так далее;

• превосходство в виде. Обязательная часть из всякого рода деяний лучше желательной, ибо Всевышний сказал в хадисе-кудси: «*Любимейшим из всего, что бы* [*ни делал*] *раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность*»[1];

• превосходство по тому, кто совершает это поклонение, и на это указывают слова Пророка ﷺ: «*Не поносите моих сподвижников, ибо, даже если любой из вас потратит* [*столько*] *золота,* [*сколько весит гора*] *Ухуд,* [*это не сравнится*] *ни с муддом, ни с половиной мудда,* [*пожертвованного*] *любым из них!*»[2];

• по времени, об этом передаются слова Пророка ﷺ: «*Дела, совершаемые в течение этих десяти дней, являются самыми любимыми у Аллаха*»[3]. Также Всевышний сказал: «**Ночь предопределения лучше, чем тысяча месяцев**»;

• превосходство по месту, как, например, достоинство совершения намаза в Заповедной мечети намного выше достоинства совершения в любой другой мечети;

• превосходство с точки зрения качества деяния и его совершенства. Как мы это видим в словах Пророка ﷺ: «*Читающий Коран и знающий его наизусть* [*будет*] *с благородными и покорными писцами, а тому,*

---

[1] Сахих аль-Бухари 6502.

[2] Сахих аль-Бухари 3673.

[3] Сахих аль-Бухари 969.

кто читает Коран постоянно, испытывая при этом затруднения, [*полагается*] *двойная награда*»[1];

• превосходство по образу совершения поклонения. Как мы это видим в словах Пророка ﷺ: «*Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его:* […] *того, кто подаёт милостыню* [*настолько*] *тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая*»[2]. Если дела отличаются между собой по степеням, следовательно, различаются между собой и те, кто совершает эти деяния, так как человек возвышается и приобретает достоинство благодаря своим поступкам. Различие деяний между собой предполагает увеличение веры, так как вера (*иман*) — это слова и дела. И если дела могут отличаться между собой, то и вера людей может быть различной, и я имею в виду, что вера увеличивается и уменьшается. Это путь приверженцев Сунны и единой общины.

5) Милостыня является причиной прощения прегрешений, как сказал Всевышний: «**Он простит вам некоторые из ваших прегрешений**». Эти слова поддерживаются словами Пророка ﷺ: «*Милостыня гасит собой грех подобно тому, как вода гасит собой огонь, и* [*ещё*] *— молитва человека глубокой ночью*», — после чего он прочитал такие аяты: «**…те, которые отстраняются боками своими от лож**», — пока не дошёл до слов: «**…они делали**».

6) Утверждение действий Аллаха, связанных с Его выбором, так как Всевышний сказал: «**Он простит вам некоторые из ваших прегрешений**». Прощение прегрешений случается после совершения такого поступка, по причине которого происходит прощение.

7) Разъяснение последствий и того, что они приносят вред человеку. Как сказал Всевышний: «**…из ваших прегрешений**».

8) Утверждение имени Аллаха «اَلْخَبِيْرُ» — «Всеведущий», а также утверждение тех качеств, на которые указывает это имя.

9) Предостережение раба от ослушания Аллаху в словах Всевышнего: «**Аллах ведает о том, что вы совершаете**». То, что Всевышний сообщил нам об этом, предполагает то, чтобы мы боялись Его осведомлённости. Чтобы Аллах не терял нас тогда, когда Он приказывает совершить что-то, и не видел нас в числе тех, кто совершает то, что Он запретил.

---

[1] Сахих аль-Бухари 4937.

[2] Сахих аль-Бухари 660.

Тафсир 272 аята суры «аль-Бакара»

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

272. Вести их прямым путём — не твоя обязанность, ибо Аллах ведёт прямым путём, кого пожелает. Всё, что вы расходуете из блага, — то для вас самих же. Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо.

Толкование

«**Вести их прямым путём — не твоя обязанность…**» — обращение в этом аяте направлено к Посланнику Аллаха ﷺ.

«**Вести их…**», — местоимение «**их**» относится к сыновьям Адама.

Под прямым путём, который отрицается в аяте, имеется в виду «содействие от Аллаха в следовании по правильному пути» (*хидаят ат-тауфик*). А что касается разъяснения правильного пути (*хидаят аль-баян*), то эта обязанность лежит на Пророке ﷺ. Ведь Всевышний Аллах сказал: «**О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа**» (Сура «аль-Маида», аят 67), — а также Всевышний сказал: «**На тебя возложена только передача откровения**» (Сура «аш-Шура», аят 48), — также Всевышний сказал: «**Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не властен над ними**» (Сура «аль-Гашийа», аяты 21–22), — или Аллах сказал: «**На тебя возложена только передача откровения, а Нам надлежит предъявлять счёт**» (Сура «ар-Раад», аят 40). Многие аяты указывают на то, что на посланнике Аллаха лежит обязанность выводить лю-

дей на правильный путь и указывать им на него. Что касается «помощи в следовании по правильному пути» (*хидаят ат-тауфик)*, то это не в силах Пророка ﷺ, так же как это не является и его обязанностью. Если бы он имел на это силу и возможность, то он повёл бы по прямому пути своего дядю Абу Талиба, но он не способен на это, так как это может сделать только Аллах.

«**…ибо Аллах ведёт прямым путём, кого пожелает**» — эти слова как дополнение тех слов, которые были приведены до этого. После того как Аллах опроверг то, что на посланнике Аллаха ﷺ лежит обязанность вести людей по прямому пути, Он разъяснил, что это присуще только одному Аллаху. И Аллах ведёт по прямому пути того, кого пожелает, как это требует Его мудрость.

«**Всё, что вы расходуете из блага, — то для вас самих же**», — то есть вы делаете это не для Аллаха, ведь Пречистому и Всевышнему Аллаху это не принесёт никакой пользы, однако вы делаете это для самих себя. А то, что вы не расходуете, этим самым вы лишаете самих себя. Слово «**благо**» — «خَيْرٌ» — это всё то, что расходуется ради Лика Всемогущего и Великого Аллаха, будь это какая-то вещь или польза. В большинстве случаев это проявляется в вещах.

«**…то для вас самих же**», то есть это растрачиваемое имущество — для вас самих, а не для других.

«**Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха**», то есть трата вашего имущества, которое принесёт вам пользу только тогда, когда это делается из стремления к Лику Аллаха. А что касается того, кто будет желать чего-то другого помимо Аллаха, то это пожертвование не принесёт ему никакой пользы, более того, это имущество станет убытком для человека.

«**…из стремления к Лику Аллаха**» — имеется в виду истинный Лик, поскольку тот, кто войдёт в Рай, увидит Лик Аллаха.

«**Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна**», имеется в виду любое благо, которое вы израсходуете, будь это вещь или какая-то польза, в малом или большом количестве, — оно воздастся вам сполна. Вам будет дано сполна без уменьшения, более того, за одно благое дело записывается человеку от десяти до семисот добрых дел, а то и более.

«**…и с вами не поступят несправедливо**», то есть Аллах ничего не убавит от этого.

Пользы

1) Ведение людей по прямому пути не является обязанностью посланников, и под этим мы имеем в виду «содействие от Аллаха в следовании по правильному пути» (*хидаят ат-тауфик*). А что касается указания на правильный путь (*хидаят ад-даляля*), то это является обязанностью посланников. Как сказал Всевышний: «**О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесёшь Его послания**» (Сура «аль-Маида», аят 67).

2) Если человек довёл до людей шариат Аллаха, то с него снимается ответственность, и указание на это в словах Всевышнего: «**Вести их прямым путём — не твоя обязанность**». И если бы посредством этого с него не снималась ответственность, то он был бы обязан тем, чтобы они пошли прямым путём.

3) Утверждение того, что все вещи — как большие, так и малые — находятся в руках Аллаха. Как сказал Всевышний: «**…ибо Аллах ведёт прямым путём, кого пожелает**».

4) Опровержение кадаритам в словах Всевышнего: «**…ибо Аллах ведёт прямым путём, кого пожелает**», — так как они говорят, что человек сам совершает свои поступки, и они не связаны с желанием Пречистого и Всевышнего Аллаха.

5) Признание наличия желания у Аллаха Всевышнего, ибо Он сказал: «**…кого пожелает**».

6) Ведение людей по прямому пути происходит по желанию Аллаха, но это желание следует за Его мудростью. Того, кто достоин этого желания, Аллах поведёт по прямому пути, как сказал Всевышний: «**Аллах лучше знает, кому доверить Своё послание**» (Сура «аль-Анам», аят 124). Того, кто не заслуживает прямого пути, Он не поведёт его по прямому пути, как сказал Всевышний: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**» (Сура «ас-Сафф», аят 5), — или слова Всевышнего «**Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения**» (Сура «Юнус», аяты 96–97).

7) Деяния человека не передаются другим, ибо Всевышний сказал: «**Всё, что вы расходуете из блага, — то для вас самих же**». И нет в аяте указания на запрет того, чтобы человек пожертвовал своё деяние другому, но аят разъясняет то, что совершённое человеком является его правом. И поэтому Сунна явно указала на дозволенность давать ми-

лостыню за умершего человека. Пришло в достоверном сборнике аль-Бухари, что однажды один человек сказал: «О Посланник Аллаха, моя мама умерла. Если бы она была жива, то велела бы мне дать садака, могу ли я сделать это за неё?» Посланник Аллаха ﷺ ответил ему: «*Да, ты можешь дать садака за неё*»[1]. Также в хадисе Саад ибн Убада говорится, что он ради матери отдал в виде милостыни свой сад[2]. Значит, этот аят не указывает на запрет давать милостыню за другого человека, однако указывает на то, что те дела, который совершает человек, не переходят другому.

8) То, что было пожертвовано не ради Лика Аллаха, не принесёт человеку пользы, как сказал Всевышний: «**Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха**».

9) Указание на искренность, дабы человек все свои деяния, даже будь то пожертвования и расходование имущества, совершал искренне ради Аллаха, ибо Всевышний сказал: «**…только из стремления к Лику Аллаха**». Ведь к расходованию имущества может побудить любовь к славе, любовь к похвале, направление взоров, а также чтобы люди говорили: «Такой-то — щедрый». Однако все эти намерения не принесут пользу человеку, но принесёт ему пользу только то, что было совершено ради Лика Аллаха.

10) Признание наличие у Аллаха Лика, ибо Всевышний сказал: «**…только из стремления к Лику Аллаха**». Приверженцы Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*) говорят: «У Пречистого и Всевышнего Аллаха есть Лик, который описан величием и великодушием, и Он не похож на лица творений. Лик Аллаха является из качеств сущности (*сыфат затия*), указание которого пришло в священных текстах. Качества сущности (*сыфат затия*) — это такие качества, которыми Аллах всегда был описан». *Му'аттыля* (отрицающие) отрицают, что у Аллах есть Лицо, они говорят: «Под "Ликом" имеется в виду награда или направление, или что-либо другое». Это искажение противоречит внешнему смыслу аята и единогласному мнению праведных предшественников. Награда не описывается величием и великодушием, а Всевышний описал Свой Лик величием и великодушием, как сказал Всевышний: «**Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием**» (Сура «ар-Рахман», аят 27).

---

[1] Сахих аль-Бухари 2760.

[2] Сахих аль-Бухари 2756.

11) Указание на лицезрение Лика Аллаха, так как Всевышний сказал: «**…только из стремления к Лику Аллаха**». Лицезрение Лика Аллаха подтверждено Кораном, Сунной и единогласным мнением праведных предшественников, как сказал Всевышний: «**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа**» (Сура «аль-Кыяма», аяты 22–23), — также слова Всевышнего: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее [Рай] и добавка [возможность взглянуть на Лик Аллаха]**» (Сура «Юнус», аят 26). Посланник Аллаха ﷺ, комментируя этот аят, сказал: «*"Добавка" — это видение Лика Аллаха*». Также в Сунне Посланника Аллаха ﷺ приходит множество доводов, указывающих на то, что верующие увидят Своего Господа, как, например, слова Посланника Аллаха ﷺ: «*Поистине, вы обязательно увидите своего Господа, как видите луну в ночь её полнолуния. И не будете тесниться для того, чтобы увидеть Его*»[1]. Что же касается единодушного мнения праведных предшественников, то его привели многие обладатели знания.

12) От милостыни у человека ничего не убавится, как сказал Всевышний: «**Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна**».

13) Указание на то, что расходование из запретного имущества не будет принято Аллахом, поскольку в аяте сказано: «**…из блага**», — а запретное имущество не может быть благом, более того, оно является злом.

14) Отрицание несправедливости в воздаянии Аллаха, как мы это видим в словах Всевышнего: «**…и с вами не поступят несправедливо**». И это подразумевает полноту Его справедливости. Ведь когда Всевышний отрицает от Себя наличие какого-либо качества, то это обязательно указывает на обладание Им противоположным качеством совершенства.

[1] ат-Тирмизи 2554.

Тафсир 273 аята суры «аль-Бакара»

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

273. Расходуйте на бедных, которые задержаны на пути Аллаха и не могут передвигаться по земле. Неосведомлённый считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не просят людей настойчиво. Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом.

Толкование

В этом аяте приходит разъяснение того, куда необходимо расходовать милостыню. Как будто спрашивающий спрашивает: «Куда расходовать это благо?» И Всевышний отвечает: «**Расходуйте на бедных**». В аяте подразумевается либо: «Расходуйте на бедных», — либо: «Милостыня полагается беднякам». «الْفُقَرَاءُ» — «бедняки» множественное число от слова «الفَقِيرُ» (бедняк). Бедняк — это неимущий человек. Ибо основа этого слова взята от слова «الفَقْرُ» — «бедность», что соответствует слову «القَفْرُ» в словообразовании. Эти два слова схожи друг с другом в буквах, но не в порядке букв. Ведь «القَفْرُ» (*кафр)* — это пустынная земля, на которой ничего нет. Как сказал один из поэтов:

وَقَبْرُ حَرْبٍ بِـمَكَانٍ قَفْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ

Могила Харба находится в пустой пустыне,
А близ могилы Харба нет могилы.

Бедный — это тот, у которого нет на руках ничего из имущества. Иногда слово «бедняк» (араб. الفَقِيرُ) используют вместе со словом «нуждающийся» (араб. المِسْكِينُ), и если они приходят вместе, тогда каждое из этих слов имеет определённый смысл. В этом случае «бедняк» (*факир*) — это тот, у которого совсем ничего нет, или тот, у которого есть средства меньше половины прожиточного минимума. А «нуждающийся» (*мискин*) чуть лучше своим положением, но его заработок также не покрывает всех его расходов. Но если эти два слова приходят отдельно друг от друга, то каждое из них включает в себя значение другого слова. Слово «бедняк» (*факир*) — из тех слов, которые если приходят вместе со схожим словом в одном шариатском тексте, то каждый из них имеет своё конкретное значение, а если они приходят отдельно друг от друга, то каждый включает в себя значение и другого слова.

«**…которые задержаны на пути Аллаха…**», то есть им воспрепятствовали выйти из их домов.

«**…на пути Аллаха…**», то есть в шариате Аллаха.

«**…и не могут передвигаться по земле**», то есть не могут выйти в путь из-за нехватки средств или из-за полученных ранений, или переломов и подобных причин.

«**Неосведомлённый считает их богачами…**», то есть не знающий об их положении может предположить, что они богаты.

«**…по причине их скромности**», то есть по причине того, что они не показывают свою бедность и воздерживаются от просьб, так как когда ты видишь их, то считаешь их богатыми, хотя они бедны. Сказал Посланник Аллаха ﷺ: «*Не тот беден, кто обходит людей и кому довольно куска-другого еды или одного-двух фиников, а беден тот, кто не имеет достаточно средств, которых бы ему хватило. Об этом никто не догадывается, и никто не подаёт ему милостыню, сам же он не обращается с просьбами к людям*»[1].

«**Ты узнаешь их по приметам…**», то есть ты узнаешь их положение по их признакам. Признаком же в них является то, что если человек посмотрит на них, то он подумает, что они богатые, но если ты начнёшь разузнавать их положение, то поймёшь, что они бедны, однако воздерживаются от просьб. И сколько людей, которые приходят к тебе в виде униженного бедняка: в разорванной одежде, с взъерошенными волосами, угрюмым лицом, проявляя жалобу, а если внимательно рассмотришь его, то поймёшь, что он богатый! А сколько приходит к тебе лю-

[1] Сахих аль-Бухари 1479.

дей в виде богатого, в форме величественного человека, который ни в чём не нуждается, но, разузнав о нём подробнее, ты понимаешь, что он бедный! А это может узнать тот, кому Аллах даровал проницательность (*фираса*). Они узнают людей по выражению их лица, взгляду, а также по некоторым выражениям, как сказал Всевышний: «**Но ты непременно узнаешь их по оговоркам**» (Сура «Мухаммад», аят 30).

«**…они не просят людей настойчиво**». Если мы посмотрим на очевидный смысл аята, то он означает: «Они не настаивают в просьбе, но просят». А если посмотреть на то, что предполагает контекст этого аята, то более правильным смыслом будет то, что они вообще не просят милостыню. Ведь если бы они спрашивали, то незнающий не считал бы их богатыми, более того, он считал бы их бедными из-за их просьбы. Аллах упомянул наивысший вид порицаемой просьбы, а это — настойчивость. Поэтому ты можешь заметить, что когда человек настойчиво просит у тебя милостыню, даже если он и является бедным, то тебе становится трудно его слушать, он начинает надоедать тебе, так что это может подтолкнуть тебя на грех, не дав ему милостыню. Ты можешь лишить его того, в чём он нуждается, или прогнать его, зная, что он заслуживает этой милостыни. Или же ты можешь увидеть человека, который внешне похож на богатого, выдержанного, и ты проявляешь сочувствие к нему и даёшь ему милостыню больше, чем спрашивающему.

«**Которые задержаны на пути Аллаха и не могут передвигаться по земле. Неосведомлённый считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не просят людей настойчиво**». В этом аяте Аллах упомянул пять качеств, а шестое — это то, что они бедные. Именно эти люди достойны того, чтобы давать им милостыню и расходовать на них. Если будет отсутствовать одно из этих качеств, то право того, что они заслуживают милостыню, остаётся, однако это право не будет подобно тому, в котором присутствовали все эти шесть условий.

«**Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом**» — это условное предложение, которым Всевышний завершил аят, в котором разъяснение того, кто заслуживает милостыню. И это для побуждения расходовать на пути Аллаха. Если Всевышний Аллах знает о каждой милостыне, которую мы расходуем, Он воздаст нам за неё в десятикратном размере и может увеличить эту награду до семисот раз и более.

Пользы

1) Не дозволяется давать милостыню тому, кто способен зарабатывать сам, как сказал Всевышний: «**…и не могут передвигаться по земле**». Если известно, что они способны передвигаться по земле и зарабатывать себе на жизнь, то им не даётся милостыня. Поэтому, когда к Посланнику Аллаха ﷺ пришли двое мужчин, спрашивая у него милостыню, он поднял на них взор и затем опустил его, а потом сказал: «*Если вы хотите, то я дам вам. Но в этом нет доли ни для богатого, ни для того, кто достаточно силён, чтобы заработать*»[1]. И если человек способен передвигаться по земле, торговать и зарабатывать, то такому не даётся милостыня, так как если он и беден деньгами, то он не беден тем, что может зарабатывать.

2) Достоинство скромности и воздержанности от просьб в словах Всевышнего: «**Неосведомлённый считает их богачами по причине их скромности**».

3) Указание на то, что человек должен быть проницательным, осмотрительным и внимательным, поскольку Аллах описал того, кто не знает состояние человека, невежественным, сказав: «**Неосведомлённый считает их богачами по причине их скромности**».

4) Утверждение причин, поскольку Всевышний сказал: «**…по причине их скромности**».

5) Указание на проницательность и догадливость в словах Всевышнего: «**Ты узнаешь их по приметам**». В аяте упоминается слово «السِّيمَا», что означает «признак, примета». И это такой признак, который видят только люди, обладающие проницательностью. Сколько таких людей, у которых здравые сердца, но нет проницательности и дальновидности, и они обманываются наименьшей причиной! А сколько таких людей, у которых сильная проницательность, осмотрительность и видение последствий, и по причине этой проницательности Всевышний и Пречистый Аллах оберегает их от многих вещей!

6) Похвала в адрес тех, кто не спрашивает людей, ибо Всевышний сказал: «**…они не просят людей настойчиво**». Одно из условий присяги, которую принимал Посланник Аллаха ﷺ от сподвижников, — чтобы они ничего не спрашивали у людей. Даже если у кого-либо из них падала плётка в то время, когда он был на верховом животном, он не

[1] Муснад Ахмад 18135, Абу Дауд 1633, ан-Насаи 2599. Шейх аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

просил никого подать её, а спускался сам и поднимал её. И всё это для того, чтобы отдалить себя от просьбы у людей. Спрашивать милостыню у людей, не имея на то нужды, является запретным поступком. Кроме того случая, когда мы знаем, что тот, у кого спрашивают, радуется этому, то в этом случае это не является порицаемым. Более того, спрашивающий может получить награду тем, что вселил радость своему брату. Как, например, человек попросил своего друга о чём-то, зная, что тот будет признателен ему за эту просьбу. Пророк ﷺ сказал относительно мяса, которое Барира получила в качестве садаки: «*Для неё это мясо является садакой, а для нас — подарком*»[1].

7) Разъяснение обширности знаний Аллаха в словах Всевышнего: «**Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом**», — то есть Аллах знает о любом добром деле, которое совершает человек.

[1] Сахих аль-Бухари 1493.

Тафсир 274 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٤

274. Тем, кто расходует своё имущество ночью и днём, тайно и явно, то им, уготована их награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.

Толкование

«**Тем, кто расходует своё имущество…**», — под имуществом может подразумеваться как всё имущество, так и вид имущества, который охватывает всё имущество, а также часть его.

«**…ночью и днём…**», то есть в любое время.

«**…тайно и явно…**», то есть в любом состоянии.

«**…то им, уготована их награда у их Господа**», то есть их награда ожидает их у Аллаха. Эта награда была разъяснена в предыдущих аятах, когда Аллах сказал о тех, которые расходовали своё имущество на пути Аллаха: «**Пример тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, как пример зерна, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. И Аллах увеличивает награду, кому пожелает**» (Сура «аль-Бакара», аят 261).

«**Они не познают страха…**», то есть страх за то, что их ожидает в будущем.

«**…и не будут опечалены**», то есть тем, что миновало их в этой жизни. У них нет печали о том, что их миновало, как и нет страха перед будущим, потому что они надеются на награду от Аллаха, ведь они расходовали по собственному желанию.

Пользы

1) Похвала в адрес тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, в независимости от того, ночью это было или днём, тайно или открыто.

2) Обильная награда, которую они получат, ибо Всевышний и Пречистый отнёс их награду к Самому Себе, сказав: «**…уготована их награда у их Господа**». Награда у Великого будет велика.

3) Пожертвование является причиной раскрытия груди, а также устранения беспокойства и печали, ибо Всевышний сказал: «**Они не познают страха и не будут опечалены**». Это проверенная вещь: когда человек расходует что-то, желая Лика Аллаха, то его грудь раскрывается, душа радуется, а сердце испытывает умиротворение. Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, в своей книге «Зад аль-Ма'ад» упомянул, что расходование имущества является причиной раскрывания груди.

4) Щедрость Аллаха, когда Он установил эту награду вознаграждением тому, кто совершил это деяние, ведь причина этой награды исходит от Аллаха, и она же возвращается к Нему. И это подобно наёмному рабочему: когда ты его нанимаешь на работу, то вознаграждение за эту работу ему гарантировано.

5) Полная безопасность тому, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, а это проявляется в том, что у него не будет страха и печали.

Тафсир 275 аята суры «аль-Бакара»

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

275. Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстаёт тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это — потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна ростовщичеству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество. Тот, к кому придёт увещание от его Господа, и он прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернётся к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно.

Толкование

«**Те, которые пожирают лихву…**», то есть те, которые берут доход от ростовщичества и используют его в виде еды, питья, одежды, места проживания и тому подобного. Аллах привёл в аяте слово «الأَكْلُ» (еда, пища), так как больше всего доход от ростовщичества используется на еду, и проявляется большая настойчивость для приобретения этого. Слово «риба» (араб. رِبَا) в арабском языке означает «увеличение», как мы видим в словах Всевышнего: «**А когда же Мы низводим на неё воду, она [земля] приходит в движение и разбухает**» (Сура «аль-Хадж», аят 5), — то есть земля увеличивается. В шариате — это добавка к одной из двух вещей, между которыми Законодатель запретил излишек.

«**…восстанут, как восстаёт тот, кого сатана поверг своим прикосновением**». Комментаторы Корана разошлись во мнениях относительно значения слова «**восстанут**», и относительно того, когда это произойдёт.

Большинство комментаторов Корана сказали, что в Судный день они восстанут из могил, как восстают те, которых шайтан поверг своим прикосновением, имеется в виду, как те, кто болен эпилепсией, которых поверг шайтан своим прикосновением. «التَّخَبُّطُ» (прикосновение шайтана) — это не выборочное поражение. Ведь шайтан, беря верх над сыном Адама, поражая его, делает это не выборочно. В Судный день эти люди восстанут из своих могил подобно бесноватым безумцам, и все люди будут их видеть. Да упасёт Аллах! Это мнение является мнением большинства комментаторов Корана, и оно передаётся от Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах.

Второе мнение: что они восстанут при взаимодействии с ростовщичеством подобно тому, как восстаёт бесноватый безумец, которого сатана поверг своим прикосновением. Потому что они (да убережёт Аллах от этого) из-за сильной любви к ростовщичеству, начинают вести себя подобно тому, как ведёт себя бесноватый безумец, не чувствуя ничего. И это происходит потому, что они опьянены своей любовью к ростовщичеству и той прибыли, которую они зарабатывают. На самом деле они — потерпевшие убыток. Следовательно, восстание будет происходить в этом мире. Аллах сравнил их бешеные, безумные поступки с бесноватым человеком, который не знает, как действовать. Это мнение высказали большинство поздних толкователей Корана. Они сказали, что в этом аяте Всевышний не упомянул Судный день, но сравнил их состояние, когда они охотились за ростовщичеством, с бесноватым безумцем из-за их скверных поступков. Ведь чем человек беднее, тем ему больше причиняют несправедливости. Хотя состояние этого человека требует от них сострадания к нему и облегчения его положения, однако стремление этих беззаконников — всего лишь поедание имущества людей безо всякого права на это.

Комментаторы Корана разошлись во мнениях относительно значения слова «**восстанут**» и в том, когда это произойдёт, но у них нет разногласий по поводу того, что именно шайтан прикасается к человеку.

«**…своим прикосновением…**», то есть прикасается, делая их безумцами. Это наблюдаемая вещь: когда шайтан поражает сына Адама, он может убить его. Да упасёт нас Аллах от этого! Шайтан поражает

человека и начинает говорить за него, хотя сам человек не произносит ни слова.

«**Это…**», то есть это их состояние, подобное состоянию бесноватого безумца.

«**…потому, что они говорили: "Воистину, торговля подобна ростовщичеству"**», то есть либо для них была неясна разница между торговлей и ростовщичеством, либо они возгордились, добавив ростовщичество к торговле, и поэтому перевернули сходство, сказав: «**Воистину, торговля подобна ростовщичеству**», — а не сказали: «Воистину, ростовщичество подобно торговле», — как это сообразно с обстоятельствами.

«**Но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество**». Это предложение служит опровержением их словам: «**Воистину, торговля подобна ростовщичеству**». И Аллах опроверг их сомнения этими словами.

«**Тот, к кому придёт увещание от его Господа…**», то есть до кого дойдёт положение о запрете ростовщичества после того, как он совершил ростовщические сделки.

«**…и он прекратит…**», то есть удержится от ростовщичества, покаявшись.

«**…то ему будет прощено то, что было прежде…**», то есть ему будут прощены прежние ростовщические сделки, которые он совершил до того, как узнал о запрете.

«**…и его дело будет в распоряжении Аллаха**», то есть дело его в Последний день будет у Аллаха.

«**А кто вернётся к этому…**», то есть вернётся к ростовщичеству после того, как к нему пришло увещевание.

«**…те…**», — Аллах упомянул указательное местоимение, указывающее на дальность, а это для того, чтобы указать на низость того, что они совершают.

«**…станут обитателями Огня**», то есть его жителями, которые неотлучно будут находиться в нём. А затем Всевышний Аллах усилил эти слова, сказав: «**…в котором они пребудут вечно**».

Пользы

1) Предостережение от ростовщичества, поскольку Аллах сравнил пожирающего лихву с тем, к кому прикоснулся шайтан.

2) Того, кто зарабатывает ростовщичеством, того постигнет сильная ненасытность к нему.

3) Шайтан повергает сына Адама своим прикосновением, и тот впадает в приступы эпилепсии. И не имеют значения слова тех, кто отрицает это из числа му'тазилитов и других течений. Поражение человека джинном подтверждается Сунной и окружающей нас действительностью. Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, в своей книге «Заду-льма'ад» разделил эпилепсию на два вида:

• эпилепсия, связанная с возникновением судорожных приступов. О таком виде эпилепсии свидетельствуют врачи, и она лечится с помощью определённых лекарств, прописанных врачами;

• эпилепсия, связанная с джиннами. О таком виде эпилепсии ничего не известно врачам. Этот вид эпилепсии излечивается шариатскими лекарствами, как чтение Корана на больного, а также теми поминаниями Аллаха, которые приводятся от Пророка ﷺ в этой теме.

4) Разъяснение причины восстания пожирающих лихву как восстания тех, кого сатана поверг своим прикосновением. Это проявляется в словах Всевышнего: «**Это — потому, что они говорили: "Воистину, торговля подобна ростовщичеству"**». Они хотели сказать, что если ростовщичество похоже на торговлю, то нет проблем зарабатывать на нём.

5) Чрезмерность заблудших людей в распространении своих заблуждений в словах: «**Воистину, торговля подобна ростовщичеству**». Тогда как сообразно обстоятельству они должны сказать: «Воистину, ростовщичество подобно торговле».

6) Только Всевышний Аллах имеет право выносить шариатское постановление. Если Аллах дозволил что-то, значит, оно дозволено, а если Всевышний запретил что-то, значит, оно запретно. Это не зависит от того, понимаем мы мудрость этого или нет. Ведь Всевышний опроверг их слова: «**Воистину, торговля подобна ростовщичеству**», — словами: «**Но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество**». Как будто Аллах сказал: «Не вы распоряжаетесь делами, однако делами распоряжается Аллах».

7) Из разницы между ростовщичеством и торговлей обязательно вытекает наличие разницы между ними в постановлении (*хукм*). Поскольку мы знаем, что если Всевышний Аллах делает различие между двумя вещами в постановлении, то это означает наличие разницы между ними в той причине, по которой возникло их различие. Ведь Всевышний сказал: «**Разве Аллах не является Наимудрейшим Судьёй?**»

(Сура «ат-Тин», аят 8), — также Всевышний сказал: «**Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убеждённых?**» (Сура «аль-Маида», аят 50).

8) То имущество, которое человек приобрёл при помощи ростовщичества до того, как он узнал о его запретности, является дозволенным для него, но при условии, что он покаялся в этом грехе и перестал заниматься им. Как сказал Всевышний: «**Тот, к кому придёт увещание от его Господа, и он прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде**».

9) Если человек покаялся в ростовщичестве до того, как получил доход от него, то он должен оставить его, так как Всевышний сказал: «**…и он прекратит**». А тот, кто возьмёт ростовщический доход после того, как узнал о его запрете, то не будет считаться, что он прекратил эту деятельность. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал в прощальном хадже, стоя на долине Арафат: «*Запрещено ростовщичество времён невежества, и прежде всего я запрещаю лихву, взимаемую членом нашего рода — Аббасом ибн Абдуль-Муттталибом. Отныне ростовщичество запрещено полностью!*» Пророк ﷺ разъяснил, что лихоимство, которое ещё не взято, является запретным.

10) Сострадание Всевышнего Аллаха к тем Своим рабам, к кому пожелает, ибо Всевышний сказал: «**Тот, к кому придёт увещание от его Господа, и он прекратит…**» Это — особое Господство, которое предполагает помощь Аллаха рабу в том, чтобы он покаялся и прекратил совершать то, что запретил Аллах.

11) Предостережение от возврата к ростовщичеству после увещевания, как сказал Всевышний: «**А кто вернётся к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно**».

12) Устрашение от далёкого оптимизма того, кто покаялся в ростовщичестве, так как Всевышний сказал: «**…то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха**». Имеется в виду то, что человек предполагает лучшее и надеется, ведь дела могут проходить не так, как предполагает человек.

13) Разъяснение величия такого греха, как ростовщичество, так как Всевышний сказал: «**А кто вернётся к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно**».

Тафсир 276 аята суры «аль-Бакара»

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

276. Аллах уничтожает ростовщичество и приумножает пожертвования. И Аллах не любит всякого неверного грешника.

Толкование

«**Аллах уничтожает ростовщичество…**». Слово «**уничтожение**» здесь имеет значение как «устранение», то есть Аллах устраняет ростовщичество. Устранение может быть как в прямом смысле, так и в переносном. В прямом смысле — это когда Аллах нашлёт на имущество ростовщиков то, что его уничтожит. А в переносном смысле — это когда Аллах лишает его благословения.

«**…и приумножает пожертвования**», то есть увеличивает милостыню, так, что за совершённое одно благое деяние Аллах дарует от десяти до семисот и более таких добрых деяний.

«**И Аллах не любит всякого неверного грешника**». Если Аллах отрицает Свою любовь, то это указывает на утверждение противоположного качества, а это — ненависть. «كَفَّارٌ» — «неверующий» — это часто совершающий неверие или человек, совершивший ужасное неверие, а «أَثِيمٌ» — это тот, кто совершает грехи.

Пользы

1) Уничтожение ростовщичества. И оно уничтожается либо в прямом смысле, либо в переносном, как мы разъясняли ранее.

2) Предостережение от ростовщичества и преграждение путей алчности перед ростовщиками.

3) Аллах увеличивает милостыню. Увеличение также может быть как в прямом, так и в переносном смыслах. Прямое увеличение отражается в количестве, как, например, если кто-либо потратит десять, то Аллах возместит ему двадцать. А увеличение в переносном смысле — это когда Аллах ниспошлёт благословение его имуществу.

4) Сопоставление противоположных понятий. И это подобно тому, как ростовщичество уничтожается и устраняется, также и милостыня увеличивает и прибавляет имущество. Ведь ростовщичество — это несправедливость, а милостыня — добро.

5) Утверждение любви Аллаха Великого и Всемогущего, поскольку Всевышний сказал: «**И Аллах не любит всякого неверного грешника**». Этот аят указывает на то, что если Аллах отрицает Свою любовь к тому, кто проявляет неверие и совершает грехи, то значит, Он любит тех, кто уверовал и подчинился. Ведь если бы это было не так, то тогда отрицание любви Аллаха к этим людям было бы бесполезным и бессмысленным. Поэтому аш-Шафии, да помилует его Аллах, привёл слова Аллаха: «**В тот день они будут отделены от своего Господа завесой**» (Сура «аль-Мутаффифин», аят 15), — в доказательство на то, что благочестивые увидят Аллаха Всемогущего и Великого. То, что нечестивцы будут отделены от лицезрения Аллаха завесой по причине Его гнева на них, указывает на то, что благочестивые увидят Его по причине Его довольства ими. Это хороший вывод, раскрывающий суть этого аята. Любовь, которая присуща Аллаху, Всемогущему и Великому, — это истинная любовь, которая соответствует Его величию, а не то, о чем говорят те, кто отрицает качества Аллаха: «Любовь Аллаха — это желание вознаградить или само вознаграждение». Желание вознаградить исходит от любви, но оно не есть любовь. И это правило — я имею в виду правило понимания текстов так, как они есть, без искажения смысла в отношении имён и качеств Аллаха — единогласно принято среди учёных-предшественников и всех учёных-последователей Сунны и единой общины. Ведь то, что Аллах говорит Сам о Себе, скрыто от нас, поэтому мы должны оставлять это так, как пришло в достоверных источниках.

Тафсир 277 аята суры «аль-Бакара»

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

277. Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, выстаивали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.

Толкование

«**Воистину, тем, которые уверовали…**», то есть уверовали сердцем в то, во что обязательно верить.

«**…и совершали праведные деяния…**», то есть совершали благие дела, что основано на искренности по отношению к Аллаху и следованию за Посланником Аллаха ﷺ.

«**…выстаивали намаз…**», то есть совершали его, выполняя все его условия, столпы, обязательные составляющие и то, что делает его полным. И то, что Всевышний сказал о выстаивании намаза после слов о совершении праведных деяний, относится к разделу соединения частного с общим, ведь совершение намаза — из числа праведных деяний. А выделение намаза указывает на его важность.

«**…и выплачивали закят…**», то есть отдавали закят тем, кто его заслуживает. Таким образом, слово «**закят**» будет первым дополнением (*маф'уль*), относящимся к глаголу «выплачивали», а второе же дополнение (*маф'уль*) удалено. И здесь предложение звучит таким образом: «…и выплачивали закят тем, кто его заслуживает». Закят — это доля, которую Аллах обязал выплачивать из определённых видов имущества, что упоминается в книгах по фикху.

«**…им уготована награда у их Господа**», то есть им будет дана их награда у Аллаха.

«**Они не познают страха…**», то есть страха за то, что случится с ними в будущем.

«**…и не будут опечалены**», то есть тем, что было в прошлом.

Пользы

1) Побуждение уверовать и совершать благие деяния, так как упоминание вознаграждения подразумевает под собой поощрение, побуждение и подталкивание.

2) Необходимость наличия праведных деяний вместе с верой. Только лишь одна вера не принесёт пользы рабу, пока тот не выполнит её обязательные составляющие, а это — праведные деяния.

3) Деяние не принесёт пользу, пока оно не будет праведным. Деяние будет праведным тогда, когда оно построено на двух вещах:

• искреннее посвящение деяния только Аллаху, Всемогущему и Великому, противоположностью чему является многобожие;

• следование за Посланником Аллаха ﷺ, противоположностью чему является нововведение в религии.

Поэтому если человек совершает деяние искренне ради Аллаха, но это деяние является нововведением, которое не совершал Посланник Аллаха ﷺ, то оно не будет принято. Также и тот, кто совершил узаконенное в исламе, но в нём была примесь многобожия, — деяние не будет принято у Аллаха. А доказательства этому известны.

4) Разъяснение важности совершения намаза и выплаты закята.

5) Намаз и закят являются наивысшими столпами ислама после двух свидетельств, так как Аллах выделил их из всех остальных благих деяний.

6) Пречистый и Всевышний Аллах гарантировал награду тем, кто уверовал, совершал благие деяния, выстаивал намаз и выплачивал закят, так как Он сказал: «**…им уготована награда у их Господа**».

7) Указание на величие этой награды, так как Аллах приписал эту награду Себе, Благословен Он и Возвышен, а то, что приписано к Великому, само является великим.

8) Те, кто описаны этими четырьмя качествами: вера, праведные деяния, выстаивание намаза и выплата закята, — не будут бояться того, что постигнет их в будущем, и не будут печалиться из-за того, что уже

прошло, так как они совершили то, что обеспечивает им полную безопасность. Аллах сказал: «**Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путём**» (Сура «аль-Анам», аят 82).

Тафсир 278 аята суры «аль-Бакара»

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

278. О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть ростовщичества, если вы являетесь верующими.

Толкование

«**О вы, которые уверовали!**» — это обращение, польза которого в том, чтобы обратить внимание того, к кому обращаются.

«**Бойтесь Аллаха…**», то есть возьмите средства защиты от наказания Аллаха, а это можно сделать только тогда, когда человек выполняет приказы Аллаха и оставляет Его запреты.

«**…и не берите оставшуюся часть ростовщичества…**», то есть оставьте то, что осталось из ростовщичества.

«**…если вы являетесь верующими**», то есть если вы истинно верующие, то оставьте то, что осталось из ростовщичества. Под этим предложением имелось в виду поощрение и побуждение к подчинению, а также возбуждение усердия в человеке.

Если ты спросишь: «Как обращение направлено к верующим, тогда как Аллаха говорит: “Если вы являетесь верующими”? Разве это не явное противоречие?»

Ответ следующий: здесь нет противоречия, так как второй смысл этого предложения — это вызов. Имеется в виду: «Если вы правдивы в своей вере, то бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть ростовщичества.

Пользы

1) Коран достиг наивысшего совершенства в красноречии, ведь речь в Коране приходит всегда в соответствии с тем, чего требует ситуация. Поэтому, если речь идёт о чём-то важном, то Всевышний Аллах употребляет слова, которые побуждают сердца принять это. И это — самое совершенное, что может быть из красноречия.

2) Если какая-то вещь имеет важность, то следует начинать с того, что привлечёт внимание слушающего, как, например, обращение или что-либо другое.

3) Обязательность богобоязненности, так как Всевышний сказал: «**Бойтесь Аллаха**». Богобоязненность — это завещание Аллаха Своим первым и последним поколениям людей. Всевышний сказал: «**Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха**» (Сура «ан-Ниса», аят 131).

4) Обязательность оставления ростовщичества, даже если сделка об этом уже заключена, ведь Всевышний сказал: «**…и не берите оставшуюся часть ростовщичества**». Это относится к сделке, часть которой уже выполнена, а часть — нет.

5) Не дозволено исполнять запретные договоры в исламе, даже если они были заключены в момент неверия, по причине всеобщих слов Всевышнего: «**…и не берите оставшуюся часть ростовщичества**». Также Посланник Аллаха ﷺ сказал в прощальном хадже, стоя на долине Арафат: «*Запрещено ростовщичество времён невежества, и прежде всего я запрещаю лихву, взимаемую членом нашего рода — Аббасом ибн Абдульмутталибом. Отныне ростовщичество запрещено полностью!*»[1] Но мы должны знать, что договоры, которые были совершены во время неверия недействительным образом и причина недействительности исчезла до принятия ислама, то они остаются действительными. Пример этого: если двое, будучи в неверии, заключили договор купли-продажи, который является запретным в исламе, и после приняли ислам, то договор остаётся действительным. Другой пример: если неверующий женится на женщине, у которой *‘идда* (период выжидания после развода или кончины мужа), и после завершения ‘идды они оба приняли ислам, то их брак остаётся действительным. И тому примеров множество.

---

[1] Сахих Муслим, стр. 880–881, книга о Хадже, глава 19: Хадж Пророка ﷺ, хадис № 2950/1218.

6) Запрет на получение процентов из банков, так как Всевышний сказал: «**…и не берите оставшуюся часть ростовщичества**». Некоторые люди думают, что проценты можно брать, чтобы потом банки не использовали эти деньги для ростовщичества. И если банк является неисламским банком, то забирать проценты для того, чтобы банк не использовал эти проценты в помощь неверию, запрещено. Мы говорим: «Вы знаете лучше или Аллах?» Всевышний Аллах сказал: «**…и не берите оставшуюся часть ростовщичества**». Предпочтение пользы в противовес текстам Корана и Сунны, является несостоятельным.

Кто-то может сказать, что если мы оставим деньги неисламскому банку, то он их потратит на церкви и производство оружия, с помощью которого люди будут воевать с мусульманами, или же пустит их в ход, этим самым увеличивая ростовщичество.

Мы ответим, что мы должны выполнять то, что нам приказано, а за результат мы не отвечаем. Также мы говорим: «Прибыль, которую они называют процентами, — касается ли она нашего имущества, чтобы мы могли сказать, что потратили из нашего имущества?»

На самом деле всё не так. Та прибавка, которая называется процентами, не есть прибыль нашего имущества, и она никак не входит в наше владение. А потом мы спросим у него: «Если ты возьмёшь эту прибыль, то куда ты её потратишь?» Он ответит: «Я потрачу её на милостыню, улучшение дорог, постройку мечетей, чтобы избавиться от неё или приблизиться с помощью неё к Аллаху». Мы скажем ему: «Если ты сделаешь это, чтобы приблизиться к Аллаху, то это не будет принято от тебя и ты не избавишься от этого греха. И это потому, что ты потратил его, основываясь на том, что это твоё имущество, а если ты потратил его, основываясь на этом, то это имущество не будет принято от тебя, поскольку эта милостыня из скверного имущества. А кто заработал скверное имущество и пожертвовал им на пути Аллаха, то его пожертвование не будет принято от него, ведь Пророк ﷺ сказал: “*Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого*”. А если ты его пожертвовал, чтобы избавиться от него, то зачем ты тогда смешал своё имущество со скверным имуществом? Зачем ты сначала взял его, а потом пытаешься избавиться от него?» Также мы скажем ему: «Каждый ли человек может гарантировать, что он сможет потратить это имущество, чтобы избавиться от него? Ведь может случиться так, что, увидев большую прибыль, алчность одолеет его, и он не потратит эти деньги, а оставит себе!» Также, если ты возьмёшь эти деньги, а люди увидят и скажут: «Такой-то взял себе деньги, которые называют процентами».

Ты не боишься, что люди последуют за тобой? Ведь не каждый, кто увидит тебя, как ты берёшь проценты, знает, что ты берёшь их, чтобы избавиться от них».

Поэтому я считаю, что категорически запрещено брать что-то из ростовщичества, каким бы ни было это имущество, так как Аллах сказал: «**О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть ростовщичества**». Аллах не указал рабам никаких исключений из этого.

7) Занятие ростовщичеством противоречит вере, так как Всевышний сказал: «**…если вы являетесь верующими**». Но выводит ли оно человека из веры в неверие? Мазхаб хариджитов заключается в том, что оно выводит человека из веры в неверие, и такой человек становится неверующим у хариджитов, подобно Фараону, Хаману и Карун, поскольку они совершили один из больших грехов. Однако мазхаб последователей Сунны и единой общины (*Ахлю ас-сунна уаль-джама'а*) говорит, что такой человек — верующий, но с недостаточной верой. Но есть опасность, что он станет неверующим, особенно это касается того, кто занимается ростовщичеством, так как он питается запретным имуществом. А Пророк ﷺ сказал после того, как упомянул о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает свои руки к небу, повторяя: «*О Господь, о Господь!*»: «*Однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он был запретным. Так как же может быть дан ему ответ?!*»[1] Просим Аллаха, чтобы Он избавил нас от этого!

8) Милость Пречистого и Всевышнего Аллаха по отношению к Своим рабам, ведь Он запретил им то, что несёт в себе несправедливость. И Он утвердил этот запрет, Он ниспослал Коран, слова которого ещё больше побуждают к оставлению этого запрета. Всевышний сказал: «**О вы, которые уверовали!**» — потом сказал: «**Бойтесь Аллаха**», — а затем сказал: «**…если вы являетесь верующими**», — и само постановление: «**…и не берите оставшуюся часть ростовщичества**».

---

[1] Сахих Муслим, стр. 838, Книга закята, Глава 19: принятие милостыни от благого заработка, хадис 2346/1015.

Тафсир 279 аята суры «аль-Бакара»

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

279. Если же вы этого не сделаете, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо.

Толкование

«**Если же вы этого не сделаете…**», то есть если вы не оставите то, что осталось из ростовщичества.

«**…то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну**». Слово «فَأْذَنُواْ» имеет значение «объявите». Есть другой вариант чтения «فَـآذِنُوا», имеющий тот же смысл. Общий смысл предложения таков: «Кто не перестанет брать ростовщичество, тот объявил войну Аллаху и Его посланнику».

«**А если вы раскаетесь…**», то есть если вы откажетесь от ослушания Пречистого и Всевышнего Аллаха и вернётесь к повиновению Ему. В данном случае это достигается благодаря оставлению ростовщичества. Покаяние в ростовщичестве подобно раскаянию в другом грехе: необходимо, чтобы в нём выполнялось пять известных условий.

«**…то вам останется ваш первоначальный капитал**». Слово «رُءُوسُ» — это множественное число слова «الرَّأْسُ», здесь это слово означает «основа», то есть: «Вам останется основа вашего имущества, а что касается ростовщичества, то оно — не ваше». Потом Аллах объяснил причину этого постановления, сказав: «**Вы не поступите несправедливо**», — потому что вы не берёте лихву, не полагающуюся вам, «**и с**

вами не поступят несправедливо», — потому что не будет убавлена основа вашего имущества.

Пользы

1) Опровержение джабритам, поскольку Всевышний сказал: «**Но если вы не сделаете этого…**», — ведь джабриты сказали, что человек не способен в своём выборе что-то совершить или оставить, однако он принуждён к совершению добрых или злых поступков. Суть их слов — отрицание повелений и запретов, ведь человек не сможет ни сделать то, что ему приказано, ни оставить то, что ему запрещено.

2) Тот, кто настойчиво пожирает ростовщичество, тот объявляет войну Аллаху и Его посланнику, поскольку Всевышний сказал: «**…то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну**». Из этой пользы вытекает то, что если человек объявил войну Аллаху и Его посланнику, то он объявил войну приближённым Аллаха и Его посланника, а это — верующие. Это однозначно, ведь каждый верующий обязан помогать Аллаху и Его посланнику. Верующие являются партией Аллаха и Его посланника.

3) Тяжесть греха ростовщичества из-за величины его наказания. То, что ростовщичество находится в такой степени, — это для того, чтобы удержать тех, кто совершает этот поступок непрерывным образом. Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал: «Относительно греха ростовщичества пришли такие угрозы, каких нет за другие грехи, помимо многобожия», — поэтому в хадисе, передаваемом различными путями, говорится: «*Ростовщичество имеет в себе семьдесят три двери, самая незначительная из них подобна тому, как если бы мужчина совокупился со своей матерью*»[1]. Поэтому мусульманин должен чувствовать отвращение к этому. Риба не является чем-то незначительным. Поэтому, когда мусульманин слышит аят подобный этому, у него должны трястись поджилки от услышанного.

4) Каждому, кто покаялся Аллаху в совершении ростовщичества, следует ничего не брать из прибыли, которою он получил по причине

---

[1] Хадис привёл Ибн Маджах, только без слов: «…самая незначительная»; стр. 2613, Книга торговли, глава 58: величие греха за риба, хадис № 2258. Аль-Албани сказал в книге «Сахих Ибн Маджах»: «Хадис достоверный; 2/27–28. Аль-Хаким приводит этот хадис полностью в 2/37, книга торговли, и сказал: «Хадис соответствует условиям двух шейхов (аль-Бухари и Муслима)». Аз-Захаби согласился с ним в этом.

ростовщичества, так как Всевышний сказал: «**А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал**».

5) Не разрешается брать то, что превышает капитал, из ростовщичества, какой бы ни была цель. Всё равно, берёт ли человек это для того, чтобы дать милостыню, или чтобы потратить их на благие дела, желая очиститься от них или ради чего-то другого. Так как Аллах приказал оставить это, и если бы был возможный способ его расходования, то Аллах разъяснил бы это.

6) Указание на мудрость запрета ростовщичества, а это несправедливость, ведь Аллах сказал: «**Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо**». Если кто-либо скажет: «В некоторых видах риба нет причинения несправедливости. Например, если кто-то покупает один саа хорошей пшеницы в обмен на два саа плохой пшеницы, равняя оба вида в цене. Ведь в такой ситуации никто никому не причиняет несправедливости». Мы ответим: «Если причина является распространённой и невозможно определить её границы, то положение не отменяется из-за её (причины) отсутствия. Передаётся, что однажды Пророку ﷺ принесли хорошие финики, и он спросил: «*Откуда это?*» Тогда Биляль ответил: «У меня были плохие финики, и я обменял их по два саа за один саа хороших». Пророк ﷺ воскликнул: «*Ах, ах, это же и есть ростовщичество, это же и есть ростовщичество!*»[1] Потом он научил их, что если кто-то захочет купить финики лучше, то следует продать плохие финики за деньги и купить на них хорошие. Это указывает на то, что если в некоторых видах риба нет причинения несправедливости себе и другим, то это не исключает этот вид риба из общего запрета на ростовщичество, потому что эта причина является распространённой и невозможно определение её границ. И тому примеров множество. И мы всегда находим в словах обладателей знания, что если причина запрета распространена, что определение её границ невозможно, то постановление данной ситуации остаётся общим, и тогда уже мы не смотрим на причину.

7) Утверждение посланнической миссии Пророка ﷺ, так как Всевышний сказал: «**…и Его посланник**».

8) Милость Пречистого и Всевышнего Аллаха по отношению к рабам, поскольку Он послал к ним посланников, так как человеческий

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 181, Книга предоставления полномочий, глава 11: если уполномоченный что-нибудь продаёт неправильно, подобная сделка является неприемлемой, хадис № 2312/1017; Сахих Муслим, стр. 954, Книга …, глава 18: торговля равным количеством еды за то же количество еды, хадис № 4083/1594.

разум сам по себе не может точно определить, что принесёт ему пользу, а что навредит ему, из-за его ограниченности, однако может понять это в общем виде. Потому что Всевышний сказал: «**Вам дано знать очень мало**» (Сура «аль-Исра», аят 85). Поэтому Аллах отправил посланников, и в этом заключена великая милость для творений.

9) Необходимость всегда следить за соблюдением справедливости в отношениях между людьми, так как Аллах сказал: «**Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо**».

Тафсир 280 аята суры «аль-Бакара»

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

280. Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку до облегчения. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали!

Толкование

«**Если должник находится в трудном положении**», то есть если должник окажется в затруднении и не будет способен выплатить долг.

«**…то дайте ему отсрочку до облегчения**». В арабском языке, слово «نَظِرَةٌ» может иметь две флексии. Оно может быть подлежащим со скрытым сказуемым, тогда смысл предложения будет: «فعليكم نَظِرَةٌ» — «Вы должны отсрочить», — или: «فَلَهُ نَظِرَةٌ» — «Ему следует отсрочить». Либо может быть сказуемым со скрытым подлежащим, тогда смысл будет: «فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ نَظِرَةٌ» — «На нём лежит обязанность отсрочить».

«**Но дать милостыню будет лучше для вас…**», то есть простить должнику, находящемуся в трудном положении, его долг будет лучше для вас, чем отсрочка.

«**…если бы вы только знали**» — это самостоятельное условное предложение, побуждающее нас к знаниям. Самостоятельное — значит, что оно не соединено с предыдущим предложением по смыслу, ведь если бы это было так, то можно было бы понять неправильный смысл: «Если бы мы знали, то пожертвование было бы лучше для нас, а если мы не знали, то пожертвование не является лучшим для нас». Несомненно, это неверующий смысл, в аяте имеется в виду другое. Истинный смысл этого аята: «Если вы из числа знающих, то делайте, то есть давайте милостыню».

Пользы

1) Утверждение милости Аллаха. Это исходит из того, что Он обязал кредитора дать отсрочку должнику. И это милость Аллаха над должником, находящимся в трудном положении.

2) Мудрость Аллаха в подразделении людей на бедных и богатых. В аяте «богатый» — это кредитор, а «бедный» — это должник, затрудняющийся отдать долг. Дела рабов не могут быть правильными без этой мудрости Аллаха. Поэтому коммунисты, которые пытались сделать всех людей равными, сейчас отказываются от этого мнения, потому что они поняли, что не могут люди правильно жить без этой разницы между собой. Всевышний сказал: «**Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других**» (Сура «аз-Зухруф», аят 32). Если бы не было этого различия, то люди не смогли бы нанимать других для управления делами и совершения работ, потому что все были бы одинаковыми. Положение людей можно улучшить только так, как этого требует мудрость Аллаха и Его законы, а это различие между бедным и богатым. И тогда прояснится для нас мудрость Аллаха и исправятся дела рабов.

3) Обязанность давать отсрочку должнику, испытывающему затруднения, то есть подождать, пока его положение не улучшится, так как Аллах сказал: «**…до облегчения**». Поэтому с такого человека нельзя требовать возврата долга немедленно.

4) Постановление следует за причиной — в её присутствии и отсутствии. Так как обязательность предоставления отсрочки обуславливается затруднением, то отсрочка должна продолжаться до исчезновения причины, а это — затруднение, чтобы можно было начать требовать возврата долга. Если бы люди основывались в своих делах на богобоязненности, то их дела исправились бы от недостатков. Однако мы видим, как богатый, который может вернуть долг, тянет время, не возвращая его. К нему приходит кредитор и говорит: «Верни моё право», — а он отвечает: «Завтра», — затем он приходит к нему на следующий день, а тот ему отвечает: «Послезавтра», — и так далее. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Затягивание богатым выплаты долга является несправедливостью*»[1]. Также эти алчные скупцы не дают отсрочки должнику, когда

[1] Сахих аль-Бухари 2287.

у того проблемы, не проявляют милости по отношению к нему. Они говорят ему: «Уплати долг, а не то мы тебя посадим». И в действительности заключают его под стражу, хотя запрещено сажать человека, если мы убеждены в его затруднительном положении, а также требовать от него долг. Более того, если кредитор настойчиво требует выплаты долга у должника, когда тот находится в затруднительном положении, то в этом случае к кредитору применяется назидательное наказание (*та'зир*). Это потому, что требование выплаты долга от должника, который находится в затруднительном положении, является грехом. *Та'зир* (назидательное наказание) у обладателей знания является обязательным за каждое ослушание, за которое в шариате не назначено определённого наказания или искупления.

5) Достоинство прощения долга, а также то, что это является милостыней, так как Всевышний сказал: «**Но дать милостыню будет лучше для вас**». Таким образом, прощение долга является желательным (*сунна*), а отсрочка долга — обязательным (*ваджиб*). Здесь желательное действие более предпочтительно, чем обязательное, как на это указывает Коран, поскольку Всевышний сказал: «**Но дать милостыню будет лучше для вас**». Обязательное в данном случае входит в желательное, ведь прощение долга является не только отсрочкой, но и большим этого. И в соответствии с этим становятся недействительными слова того, кто говорит двусмысленно в этом вопросе: «У нас сунна лучше обязательного». И подобно этому слова некоторых, кто говорит о мытьё по три раза в омовении: что оно лучше, чем мытьё по одному разу, хотя один раз обязательно, а три — сунна. И тем самым говорит двусмысленно: «Здесь сунна лучше обязательного». А ему отвечают: «Эта двусмысленная речь недействительна, так как сунна здесь включает в себя обязательное, поэтому оно обязательное и ещё добавочное«. И правдив Аллах, так как Он сказал в хадисе-кудси: «*Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность*»[1]. И этот хадис аннулирует подобные этому двусмысленные ничтожные слова.

6) Превосходство одних деяний над другими, так как Всевышний сказал: «**Но дать милостыню будет лучше для вас**». И превосходство одних деяний над другими предполагает превосходство совершающих деяния друг над другом. Это утверждение является общеизвестным из шариата и разума, а это то, что совершающие дела отличаются друг от

[1] Сахих аль-Бухари 6502.

друга. Всевышний сказал: «**Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами**» (Сура «ан-Ниса», аят 95). Также Он сказал: «**Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее**» (Сура «аль-Хадид», аят 10). Из различия между делами и совершающими их вытекает и различие людей по вере. Ведь дела относятся к вере у приверженцев Сунны и единой общины. Поэтому приверженцы Сунны и единой общины говорят, что вера увеличивается и уменьшается.

7) Достоинство знаний, ведь знания ведут их обладателя к благу, так как Всевышний сказал: «**Если бы вы только знали**».

8) Извлекается ли из этого прекрасного аята, что можно утверждать, что прощение долга должнику освобождает простившего от закята? Например, если человек простил долг бедному и затем сказал: «Я прощаю этот долг вместо моего закята», — потому что Аллах назвал закят милостыней, как сказал Всевышний: «**Милостыня предназначена для нищих и бедных**» (Сура «ат-Тауба», аят 60)?

По более правильному мнению из числа обладателей знания, это не примется, так как Аллах сказал: «**О вы, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретённых вами благ и из того, что извели Мы вам из земли, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза**» (Сура «аль-Бакара», аят 267). Делать долг закятом для имущества относится к стремлению раздать в качестве пожертвования дурное. Под «**дурным**» здесь имеется в виду «плохое», но не запрещённое. Потому что имущество — это собственность, находящаяся в руках владельца, и он распоряжается ею, как пожелает. И долг, который числится за неплатёжеспособным, является пришедшим в негодность средством, так как основа — продолжение неплатёжеспособности. И в таком случае этот долг подобен средству, пришедшему в негодность, и недействительно принятие этого средства, пришедшего в негодность, в виде закята. Поэтому Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал: «Без разногласий, что прощение неплатёжеспособному должнику его долга вместо закята не принимается». Ведь если бы мы сказали, что принимается, то каждый человек, у которого есть неплатёжеспособные должники, сказал бы: «Я простил вам ваш долг, и это будет моим закятом», — и тогда всё его имущество остаётся у него. Если безнадёжный долг, относительно

которого нет надежды, что кредитор получит его обратно, становится закятом, то это не дозволено. И поэтому если кому-то ты предоставишь выбор и скажешь: «Либо я даю тебе десять риалов наличными, либо отправляю тебя к бедному неплатёжеспособному, который должен мне десять риалов», — то тот, не сомневаясь, возьмёт десять риалов наличными. Более того, даже если ты предложишь ему десять риалов наличными либо двадцать риалов, которые числятся за должником, он всё равно выберет десять. Следовательно, эти десять риалов наличными по отношению к долгу будут считаться «благими», а двадцать — «дурными». Тем самым становится ясным, что недействительно прощение долга неплатёжеспособного должника, вычитывая этот долг из суммы закята, которая находится у владельца, и считать это закятом, так как это — из числа стремлений раздать в качестве пожертвования дурное. Отсюда следует, что недозволительно прощать долг бедному и считать это частью закята.

Итог: из того, что было упомянуто в толковании двух аятов, стало очевидным, что долговые отношения бывают трёх видов:

Первый: брать долг с ростовщическими процентами. Это запрещено, ведь Всевышний сказал: «**О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть ростовщичества, если вы являетесь верующими**» (Сура «аль-Бакара», аят 278).

Второй: когда должник в затруднительном положении, нельзя требовать с него этот долг, пока положение того не облегчится, так как Аллах сказал: «**Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку до облегчения**» (Сура «аль-Бакара», аят 280).

Третий: когда кредитор прощает должнику, и это является наивысшим видом, поскольку Всевышний сказал: «**Но дать милостыню будет лучше для вас**» (Сура «аль-Бакара», аят 280).

Заключение: В этом аяте содержится указание на обязательность предоставления отсрочки до облегчения. Очевидно, что никому неизвестно, когда наступит облегчение, однако это не вредит, поскольку долг — это односторонняя сделка. Но возникает другой вопрос: можно ли заключать сделку, если бедняк приобрёл у кого-то товар, а потом сказал, что оплатит, когда его положение улучшится? По этому поводу существует два мнения:

Первое мнение: большинство учёных сказали, что это запрещено, так как срок оплаты неизвестен, и тогда это будет относиться к запрещённому виду сделок, что называется «الغَرَرُ» — «неопределённость».

Второе мнение: это дозволено, основываясь на хадис ʻАиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала Пророку ﷺ: «Одному иудею пришла ткань из Шама. Если бы ты послал меня, то я купила бы у него две одежды с выплатой после облегчения. И он послал её, а тот отказался»[1]. А также это — то, что требует договор, если продавец знает о затруднениях покупателя. Так как в этом случае не разрешается продавцу требовать с него деньги, пока положение того не облегчится. И это мнение является более правильным.

[1] «Муснад» Ахмада, 6/147, хадис № 25656; «Сунан» ат-Тирмизи, стр. 1772, Книга торговли, глава 7: хадисы про исключения в торговле с оплатой потом, хадис № 1213; «Сунан» ан-Насаи, стр. 2386, Книга торговли, глава 70: торговля с оплатой на определённый срок, хадис № 4632; аль-Хаким 2/23–24, Книга торговли; он сказал: «Хадис соответствует условиям аль-Бухари»; аз-Захаби согласился с ним; аль-Албани подтвердил достоверность хадиса в «Сахих ат-Тирмизи» 2/4–5.

Тафсир 281 аята суры «аль-Бакара»

وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١

281. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрёл, и с ними не поступят несправедливо.

Толкование

«**Бойтесь того дня…**», то есть бойтесь наказания того дня. Имеется в виду: остерегайтесь его. Под днём имеется в виду День воскрешения, так как Аллах сказал: «**…когда вы будете возвращены к Аллаху**». Предложение «**…вы будете возвращены**» является описанием этого дня.

«**Тогда каждый человек сполна получит…**», то есть ему будет дано то, что он приобрёл. Слово «التَّوْفِيَةُ» имеет значение «الاسْتِيْفاءُ», что означает «уплата полностью». А это — взятие своего права от того, у кого это право есть.

«**…каждый человек сполна получит…**», то есть ему будет дана награда, которая предписана ему, если он совершал праведные деяния. Либо будет дано наказание за его деяния, если он совершал плохие поступки.

«**…то, что приобрёл…**», то есть то, что приобрёл из награды за хорошие деяния и наказания за плохие деяния.

«**…и с ними не поступят несправедливо**», — это новое предложение либо обстоятельственное предложение, однако первое мнение является более очевидным. Смысл этого предложения означает, что ни насколько не будет убавлено награды за благие поступки и не будет прибавлено наказания за плохие дела.

Пользы

1) Обязательность бояться этого дня, который является Днём воскрешения, так как Всевышний сказал: «**Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху**». Боязнь этого дня влечёт за собой выполнение приказов Аллаха и оставление Его запретов. «*Такуа*» (остережение, боязнь) может приписываться не к Аллаху, но это только тогда, когда эта боязнь не несёт в себе смысл поклонения. Поэтому можно говорить: «Бойся то-то или бойся такого-то». И примеров этому в Коране и Сунне множество, Всевышний Аллах сказал: «**Бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете. Бойтесь Огня, который уготован неверующим**» (Сура «Али Имран», аяты 130–131). Однако есть разница между двумя видами боязни:

• первый вид — это боязнь в виде поклонения, смирения и покорности перед Аллахом;

• второй вид — это боязнь в виде защиты и предохранения, то есть человек делает то, чем он будет защищаться от наказания этого дня или от наказания Ада.

Что касается Сунны, то Пророк ﷺ сказал: «*Бойся мольбы обиженного*». Здесь он присоединил боязнь к «*мольбе обиженного*». Среди людей распространилось такое выражение: «Бойся зла того, кому ты сделал добро», — но эта боязнь не есть боязнь, являющаяся поклонением, которую можно посвящать только Аллаху, а боязнь, имеющая смысл осторожности.

2) Утверждение воскрешения, так как Всевышний сказал: «**…вы будете возвращены к Аллаху**».

3) Все творения вернутся к Аллаху по Его решению, предопределению и к Его расчёту, как сказал Всевышний Аллах: «**К твоему Господу предстоит конечный исход**» (Сура «ан-Наджм», аят 42). Также Он сказал: «**Но к твоему Господу предстоит возвращение**» (Сура «аль-Аляк» аят 8), — то есть возвращение во всём.

4) Утверждение мощи Аллаха, что проявляется в воскрешении, ведь Аллах воскресит творения после того, как они были прахом и пылью.

5) Опровержение джабритам, так как Всевышний сказал: «**Бойтесь того дня**». Ведь Аллах направляет приказ рабам, значит, они в состоянии выполнить его, иначе нет смысла приказывать людям то, что они не могут выполнить.

6) Человеку воздастся сполна в Судный день только за его дела, так как Всевышний сказал: «**Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрёл**». Поэтому некоторые учёные привели этот аят в качестве довода, сказав, что не дозволено человеку дарить награду своего поклонения кому-то другому. Имеется в виду, если ты совершишь какое-либо праведное деяние за определённого человека, то это не принесёт ему пользы, так как Пречистый и Всевышний Аллах сказал: «**Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрёл**», — а не то, что приобрёл за него другой. А то, что совершил другой, достанется только ему самому. Исключением из этого являются некоторые виды поклонений, которые можно совершить за другого человека и на которые указала Сунна, например, пост, так как Пророк ﷺ сказал: «*Пусть за умершего, которому предстояло соблюдать пост, постится кто-нибудь из его близких*»[1]. Или, например, хадж, когда женщина спросила Пророка ﷺ, можно ли ей совершить хадж за отца, который на тот момент был дряхлым стариком и не мог даже сидеть на верховом животном, он ответил: «*Да*»[2]. Также в качестве примера можно привести случай с женщиной, которая спросила Пророка ﷺ разрешения совершить хадж за свою маму, давшую обет совершить его, но умершую, и он ответил: «*Да*»[3]. Также и милостыня, поскольку Пророк ﷺ ответил тому, кто спросил его, можно ли дать милостыню от имени своей матери, он сказал: «*Да*»[4]. Пророк ﷺ разрешил Сааду ибн Убаде, да будет доволен им Аллах, пожертвовать своим садом от имени своей умершей матери[5].

А что касается мольбы (*ду'а*) за другого мусульманина, то она принесёт ему пользу, как на это указывают священные тексты и единогласное мнение обладателей знания. Что касается текста, то указание на

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 152, Книга поста, Глава 42: Об умершем, которому предстояло соблюдать пост, хадис № 1952; Сахих Муслим, стр. 861, Книга поста, Глава 28: Восполнение поста за мёртвого, хадис № 2592/1147.

[2] Сахих аль-Бухари, стр. 120, Книга Хаджа, Глава 1: Достоинство и обязательность Хаджа, хадис № 1513; Сахих Муслим, стр. 900, Книга Хаджа, Глава 71, хадис № 3251/1334.

[3] Сахих аль-Бухари, стр. 145, Книга Хаджа, Глава 22: Хадж и обет за мёртвого, хадис № 1852.

[4] Сахих аль-Бухари, стр. 222, Книга завещаний, Глава 19: О том, что желательно давать милостыню от имени того, кто умер внезапно, хадис № 2760; Сахих Муслим, стр. 836, Книга закята, Глава 15: о том, что награда за милостыню от мёртвого доходит до него, хадис № 2326/1004.

[5] Сахих аль-Бухари, Книга завещаний, Глава 16: О том, кто пожертвовал своей землёй или садом Аллаху, хадис № 2756.

это содержится как в Коране, так и в Сунне. Что же касается Корана, то Всевышний сказал: «**А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!**» (Сура «аль-Хашр», аят 10). Что касается Сунны, то Пророк ﷺ сказал: «*Если любой мусульманин умрёт, и над ним совершат молитву сорок человек, не поклоняющихся наряду с Аллахом ничему иному, ходатайство их за него обязательно будет принято*»[1]. Когда он заканчивал погребение, вставал около могилы и говорил: «*Просите прощения за своего брата, просите для него укрепления, так как его сейчас спрашивают*»[2]. А что касается единогласного мнения (*иджма'*), то все мусульмане молятся за умерших и говорят в своих молитвах: «О Аллах! Прости его и помилуй его!» — и все они единогласны, что усопшие получают пользу от этого.

Известно, что есть разногласие в том, получает ли умерший пользу от праведных деяний, совершённых другими. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, что любое поклонение, которое совершит человек и посвятит его награду верующему покойнику, будь то родственник или нет, то он получит от этого пользу. Но, несмотря на это, взывание к Аллаху с мольбой за покойного лучше, чем передача награды какого-либо поклонения, так как это то, на что указал Пророк ﷺ, сказав: «*Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться другие люди, или праведного ребёнка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него*»[3], — и он не упомянул дела, совершаемые за умершего, хотя в тексте хадиса говорится именно о делах.

Что касается доказательства тех, которые запрещают дарить награду своего поклонения кому-либо другому, то это слова Всевышнего: «**Человек получит только то, к чему он стремился**» (Сура «ан-Наджм», аят 39).

---

[1] Сахих Муслим, стр. 827, Книга погребённых молитв, Глава 19, хадис № 2199/948.

[2] «Сунан» Абу Дауд, стр. 1465, Книга погребённых молитв, Глава 68: прошение прощения за покойного около его могилы, хадис № 3221; аль-Хаким, 1/370, Книга погребённых молитв; он сказал: «Хадис достоверный»; аз-Захаби сказал: «Достоверный»; он сказал: «На слова АбдуЛлах ибн Бухайра нельзя опираться; остальные же защищают его; от Хани'а передаёт группа людей; про него не упоминает ни одна из шести книг». Ан-Насаи сказал: «Нет в нём плохого». (Тахзибут-Тахзиб, 9/23) Абу Дауд приводит хадис через него. Ат-Тирмизи и Ибн Маджах приводят другой хадис: «Усман плакал, когда стоял около могилы…». Аль-Албани сказал в «Сахих Аби Дауд», 2/305: «Достоверный». Абдуль-Кадир сказал в «Тахридж Джами' аль-Усуль», 11/149, хадис № 8658, ссылка № 1: «Иснад хадиса хороший».

[3] Сахих Муслим, стр. 963, Книга завещаний, Глава 3: Какая награда достигает человека после его смерти, хадис № 4223/1631.

Этот аят не указывает на запрет, а указывает на то, что стремления людей достанутся им же самим, и не достанется им ничего чужого, только если другой сделает это для него. Это подобно тому, как если мы скажем кому-либо: «У тебя только твоё имущество», — но это не запрещает того, чтобы он принял пожертвования от кого-либо другого.

Что касается того, чтобы ограничиться только теми видами поклонений, относительно которых пришли доказательства, то мы говорим: «То, что пришло относительно этих поклонений, — личные случаи. Если бы были высказывания Посланника Аллаха ﷺ, тогда бы мы сказали: «Да, мы ограничиваемся этим», — но это личные случаи. Они пришли и спросили: «Если я сделаю так-то», — на что Пророк ﷺ отвечал положительным ответом. Это указывает на то, что благое деяние, совершённое кем-то и подаренное другому, достигает его. Ведь мы не знаем, если бы к Пророку ﷺ пришёл человек и спросил: «О Посланник Аллаха, можно ли мне прочитать два ракаата намаза за мою мать, или отца, или брата?» — мы не знаем, как бы он ответил, и мы предполагаем, что он разрешил бы. Но если бы был хадис, в котором говорится: «Кто дал милостыню за своего отца или мать, то это поможет ему/ей», — или что-то подобное, тогда бы мы сказали: «Это слова, и мы ограничиваемся ими».

7) Ребёнку записывается награда. Это извлекается из общих слов Всевышнего: «**Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрёл**». Если кто-либо спросит: «А будет ли он наказан за прегрешения?» Ответ: нет, так как Пророк ﷺ сказал: «*Перо поднято от троих…*», — и упомянул из них: «*…от ребёнка, пока он не достигнет совершеннолетия*»[1]. А также потому, что ребёнок не способен выражать намерение совершенным образом по причине его неблагоразумия. В этом отношении он похож на совершеннолетнего, когда тот ошибся или забыл.

---

[1] «Муснад» Имама Ахмада, 6/100–101, хадис № 25601; «Сунан» Абу Дауда, стр. 1544, Книга наказаний, Глава 17: О сумасшедшем, который украл или заслужил другое наказание, хадис № 4398; «Сунан» ан-Насаи, стр. 2312, Книга развода, Глава 21: О том, чей развод недействителен, хадис № 3462; «Сунан» Ибн Маджах, стр. 2599, Книга развода, Глава 15: О разводе слабоумного, ребёнка и спящего, хадис № 2041; «Сунан» ад-Дарими, 2/225, Книга наказаний, Глава 1: Перо поднято над тремя, хадис № 2296; аль-Хаким, 2/59, Книга торговли. Он сказал: «Хадис соответствует условиям Муслима». Аз-Захаби согласился с ним. В хадисе есть разногласия относительно Хаммада ибн Аби Сулеймана. Аз-Захаби сказал: «Ибн Ма'ин сказал, что ему можно доверять». (аль-Мизан, 1/595) «Он — хороший передатчик» (Тахрирут-такриб, 1/319). Аль-Албани сказал в «Сахих Аби Дауд», 3/55: «Достоверный». Абдуль-Кадир сказал в «Тахридж Джами' аль-Усуль», 3/611, ссылка № 3: «Иснад хадиса хороший».

Тафсир 282 аята суры «аль-Бакара»

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

282. О вы, которые уверовали! Когда даёте в долг на определённый срок, то записывайте его, и пусть писарь записывает его среди вас справедливо. Писарь не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него. А если тот, на ком обязательство, слабоумен, слаб или не способен диктовать самостоятельно, пусть его опекун диктует по справедливости. В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы

согласны признать свидетелями, и если одна из них собьётся, то напомнит одна из них другой. И свидетели не должны отказываться, если их приглашают. И пусть не наскучивает вам записывать его, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше для избежания сомнений. Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь между собой на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишете её. И призывайте свидетелей, если вы заключаете торговые сделки, и не причиняйте вреда писцу и свидетелю. Если же вы поступите таким образом, то это будет непокорностью вашей. Бойтесь Аллаха. И Аллах обучает вас. Аллах ведает обо всякой вещи.

Толкование

Этот благородный аят является самым длинным аятом в Книге Аллаха. В этом аяте говорится о взаимоотношениях между людьми. А самый короткий аят в книге Аллаха, это слова Всевышнего: «ثُمَّ نَظَرَ» — «**Затем он задумался**» (Сура «аль-Муддассир», аят 21), — так как в нём всего пять букв. Есть в Коране два аята, где употреблены все буквы арабского алфавита: «**После печали Он ниспослал вам успокоение — дремоту…**» (Сура «Али Имран», аят 154) — и: «**Мухаммад — Посланник Аллаха…**» (Сура «аль-Фатх», аят 29).

«**О вы, которые уверовали!**» — Ранее мы говорили о подобном виде выражения.

«**Когда даёте в долг…**», то есть если один из вас дал в долг другому. Долг — это любое обязательство, которое может возникнуть по договору купли-продажи, аренды, займа и тому подобного.

«**…на определённый срок…**», то есть на ограниченное время.

«**…то записывайте его…**», то есть записывайте отсроченный долг до его срока отдачи.

«**…и пусть писарь записывает…**» — здесь слово «**писарь**» пришло в неопределённом состоянии, поэтому означает любого писца.

«**…среди вас…**», то есть в вашем деле.

«**…справедливо**», то есть правильно и правдиво, в противоположность несправедливости и беззаконию. Под справедливостью понимается всё, что соответствует шариату.

«**Писарь не должен отказываться записать его…**», то есть писарь не должен отказываться записывать, если его попросили об этом.

«**…так, как научил его Аллах**». Возможно, что буква «ك» в слове «كَمَا» имеет значение «уподобления», тогда смысл предложения будет таков: «Пусть писарь пишет по мере его знания, чтобы его запись охватывала всё необходимое». Возможно, что эта буква имеет значение «причины», тогда смысл аята следующий: «Поскольку Аллах научил его писать, поэтому пусть благодарит Аллаха за эту Его милость и не отказывается писать».

«**Пусть он пишет…**» Некоторые учёные сказали, что это предложение является подтверждением (*таукид*) предыдущему предложению. Потому что запрет на отказ записывать долг предполагает повеление писать. И это из числа смыслового подтверждения (*ат-таукид аль-ма'науи*).

Другие учёные не согласились с этим, и сказали, что данное предложение является утверждением (*таъсис*). И оно указывает на повеление поспешить записать договор либо является подготовкой к тому, что придёт после этого предложения. Следует принять во внимание следующее правило: «Если какое-либо предложение может относиться как к утверждению, так и к подтверждению, то мы относим его к категории утверждения». Потому что утверждение несёт в себе дополнительный смысл. Основываясь на этом правиле, правильным является мнение тех учёных, которые считали, что второе предложение не несёт тот же смысл, что и первое.

«**…и пусть берущий взаймы диктует…**». В арабском языке есть два слова со значением «диктование»: «الإِمْلَالُ» и «الإِمْلَاءُ». Оба слова являются красноречивыми и оба упомянуты в Коране.

«**…и пусть страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него**». Когда Аллах повелел диктовать тому, на ком обязательство, а не кому-либо другому, Он обратился к нему с приказом и запретом. Приказ: «**…и пусть страшится Аллаха, своего Господа**», — то есть защити себя от наказания Аллаха, и говори правду. А запрет: «**…и ничего не убавляет из него**», — то есть пусть не приуменьшает долг ни в количестве, ни в качестве, ни в виде.

«**А если тот, на ком обязательство, слабоумен…**», то есть не в состоянии правильно распоряжаться имуществом.

«**…или слаб…**», то есть умственно или телесно. Телесная слабость возможна по причине малого возраста, а умственная слабость — по причине его одержимости. Как если бы тот, на ком обязательство, являлся несовершеннолетним или совершеннолетним, но слабоумным или одержимым. Такие люди не диктуют самостоятельно, а диктует их опекун.

«**…или не способен диктовать самостоятельно…**», то есть тот, кто не может диктовать из-за немоты или чего-то другого.

«**…пусть его опекун диктует…**», то есть тот, который занимается его делами, как, например, отец, или дед, или брат, или мать и другие.

«**…по справедливости**», то есть не проявляет несправедливость к тому, кому принадлежит право, из-за склонности и пристрастия к своему близкому родственнику. А также не проявляет несправедливость к родственнику из-за страха перед кредитором. Однако на нём лежит обязанность диктовать по справедливости. Справедливость в данном случае означает правду, соответствующую действительности. И он не должен ничего добавлять и убавлять.

«**В качестве свидетелей призовите двух мужчин…**», то есть требуйте двух мужчин в качестве свидетелей.

«**…из вашего числа**», то есть из числа верующих.

«**Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин…**», то есть если не будет двух свидетелей из числа мужчин, то один мужчина и две женщины. Это указывает на возможность выбора между двумя мужчинами и мужчиной и двумя женщинами, но предпочтительнее призвать двух мужчин, чем мужчину и двух женщин.

«**…одного мужчину…**», то есть одного совершеннолетнего мужчину.

«**…и двух женщин…**», то есть двух совершеннолетних женщин. Так как слова «мужчина» и «женщина» употребляется к совершеннолетнему.

«**…которых вы согласны признать свидетелями…**». Это предложение описывает пропущенное слово «являющиеся», то есть «…того одного мужчину и двух женщин, являющихся из тех, которых вы согласны признать свидетелями». Выражение «**вы согласны**» относится ко всей общине, то есть люди должны быть довольны мужчинами и женщинами, которых призывают в свидетели. Ведь бывает так, что человеком доволен один, но не доволен другой. Поэтому эти свидетели должны быть теми, про кого известно, что люди ими довольны. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне засвидетельствовали люди, ко-

торыми я доволен (и больше всех из них я доволен ʻУмаром), что Пророк ﷺ запретил совершать намаз после утреннего намаза, пока не рассветёт, и после ʻасра, пока солнце не зайдёт»[1]. Поэтому под довольством и согласием имеется в виду общее довольство людей, а не довольство того, кому дают свидетельство, ведь он может быть доволен тем, кем не довольны другие.

«**…свидетелями…**» — это разъяснение относительного местоимения «**которых**», потому что относительное местоимение является из числа неясных местоимений, которые нуждаются в разъяснении. Например, если ты скажешь: «Мне нравятся тот, кто является умным», — то непонятно, кто именно умный, а если ты скажешь: «Мне нравятся из студентов те, которые являются умными», — становится понятным смысл предложения.

«**…и если одна из них собьётся, то напомнит одна из них другой**», слово «الضَّلَالُ» — «собьётся» имеется в виду «забывчивость». Слово «напоминание» — это напоминание забывчивому человеку то, что он забыл. Существует достаточно удивительное толкование этого аята: слово «فَتُذَكِّرَ» имеет значение «сделает её подобной мужчине». Получается, что две женщины подобны одному мужчине. И это удивительно, поскольку это не подходит к словам Всевышнего: «أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا» — «**если одна из них собьётся**».

И в словах Всевышнего «**…и если одна из них собьётся, то напомнит одна из них другой**», — из красноречия: выявление в месте эллипсиса[2], так как Он не сказал: «…то напомнит ей другая», — потому что забывчивость бывает различной. И эта забывает предложение, и другая забывает другое предложение. И эта (первая) напоминает этой (второй) то, что забыла, и эта (вторая) напоминает этой (первой) то, что забыла. И поэтому Всевышний сказал: «**…то напомнит одна из них другой**», — чтобы значение не ограничивалось на одной — это забывшая, а другая ей напоминает.

«**И свидетели не должны отказываться, если их приглашают**», — то есть если их приглашают предстать в качестве свидетеля, то им не следует отказываться.

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 47, Книга времён намаза, Глава 30: Намаз после рассвета до того, как взойдёт солнце, хадис № 581.

[2] Эллипсис (от др.-греч. ἔλλειψις — недостаток) в лингвистике — намеренный пропуск слов, не существенных для смысла выражения. Используется и как риторического фигура разговорного стиля.

«**И пусть не наскучивает вам записывать его, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока**», то есть пусть не утомляет вас записывание долга, малый он или большой, до определённого срока.

«**Так…**» — то есть все вышеперечисленные законоположения.

«**…будет справедливее перед Аллахом…**», то есть прямее.

«**…убедительнее для свидетельства…**», то есть ближе для более правильного выполнения свидетельства.

«**…и лучше для избежания сомнений**», то есть ближе к тому, чтобы устранить ваши сомнения.

«**Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь между собой на месте…**». Торговля — это любая сделка, целью которой является получение прибыли. Сюда входит купля-продажа, арендные договора и так далее. Поэтому Аллах назвал веру и джихад на Его пути — торговлей. Как сказал Всевышний: «**О вы, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасёт вас от мучительных страданий?**» (Сура «ас-Сафф», аят 10).

«**…наличную сделку…**», то есть всё то, что не относится к долгу.

«**…и расплачиваетесь между собой на месте**», то есть вы ведёте дело между собой так, что один даёт товар, а другой даёт деньги, и тому подобное.

«**…то на вас не будет греха…**» Союз «ف» в словах «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ» служит либо для соединения, либо для разделения, то есть «…в таком случае нет на вас греха, если вы не запишете его». Местоимение «**её**» в словах Всевышнего «**…если вы не запишете её…**» возвращается к торговле. Таким образом, торговля, которая практикуется между людьми, если человек в ней не записал, то на нём не будет греха. Потому что забывчивость и ошибки в таком случае маловероятны, ведь и товар, и деньги отдаются сразу, в отличие от продаж с отсрочкой оплаты товара.

«**И призывайте свидетелей, если вы заключаете торговые сделки**», то есть если вы продаёте друг другу.

«**Если же вы поступите, таким образом…**», то есть если навредите писарю или свидетелю.

«**…то это…**», то есть причинение вреда.

«**…будет непокорностью вашей**», то есть выходом из повиновения Аллаху к ослушанию Его. Основа слова «*фиск*» (الفِسْقُ) в арабском языке означает «выход». Поэтому арабы говорят: «فَسَقَتْ الثَّمَرَة», — когда плод вышел из своей кожуры.

«**Бойтесь Аллаха**», то есть защитите себя от наказания Аллаха посредством выполнения Его приказов и оставления Его запретов.

«**И Аллах обучает вас**». Союз «و» в словах Всевышнего «وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ» указывает на новое предложение. И неправильно сказать, что это предложение связано с предложением «**Бойтесь Аллаха**». Ведь Аллах обучает людей вне зависимости от их богобоязненности. Да, богобоязненность является причиной прибавления знаний, но это извлекается из других доказательств.

«**Аллах ведает обо всякой вещи**», то есть Его знание включает в себя всё, что на небесах и на земле.

Пользы

1) Проявление внимания к тем законоположениям, которые упомянуты в аяте. А это проявляется таким образом, что Аллах перед упоминанием о шариатских постановлениях начал с обращения, а затем обратил его к верующим. И это указывает на необходимость проявлять внимание к этим постановлениям.

2) Считать обязательными эти законоположения — из требований веры, потому что обращение с описанием не направляется никому, кроме как к такому, для кого это описание является причиной принятия этого законоположения.

3) Несоблюдение этих законоположений является недостатком веры. Аллах как будто сказал: «О вы, которые уверовали! Делайте так-то для вашей же веры, а если вы не сделаете этого, то ваша вера будет неполной». Ведь каждый, кто заявляет, что он верующий, а потом совершает противоречащие этому поступки, делает своё заявление о вере недостаточным либо частично, либо полностью.

4) Разъяснение того, что исламская религия позаботилась о поклонении, а это отношения творения с Творцом. Также она позаботилась о взаимоотношениях между самими творениями.

5) Осуждение тех, кто говорит: «Ислам ограничивается поклонением Аллаху, семейными делами, наподобие наследства и так далее. А что касается взаимоотношений, то они должны зависеть от времени и положения». Опираясь на подобные слова, они отвергают те положения ислама, которые связаны с торговлей, арендой и тому подобным, и направляются к вымышленным законам, основанным на несправедливости и невежестве. Если кто-либо скажет: «У них есть относительно это-

го довод, который может ввести в заблуждение. Например, Посланник Аллаха ﷺ когда прибыл в Медину, увидел, что её жители искусственно опыляют пальмы, и сказал: «*Если вы не будете делать этого, то было бы лучше*». На следующий год урожай фиников вышел плохим. Когда он проходил мимо них, сказал: «*Что с вашими пальмами?*» Они ответили: «Ты сам нам сказал то-то и то-то». На что он сказал: «*Вы лучше разбираетесь в делах этой жизни*»[1]. Те, кто понимают ислам ограниченно, сказали: «Имущественные взаимоотношения относятся именно к мирским делам, а не к делам того мира». Ответ: в этом хадисе не содержится доказательств на их заблуждения, потому что упомянутый случай относится к ремеслу, в котором лучше всего разбирается тот, кто занимается им. И это ремесло достигается посредством опыта. Если бы было не так, то мы могли сказать: «Ислам должен научить нас, как делать машины, магнитофоны, кирпичи и всё остальное!» А что же касается законоположений дозволенного (*халяль*) и запретного (*харам*), то во всём этом необходимо возвращаться к шариату. Ведь в шариате содержится всё, в чём нуждается человек.

6) Дозволенность брать в долг, ведь Всевышний сказал: «**Когда даёте в долг**». Независимо от того, был ли этот долг отсроченной выплатой денег за товар, или займом, или арендой, или приданым, или выплатой мужу материальной компенсации за расторжение брака, или любым другим долгом. Важно то, что в аяте указание на то, что в шариате дозволено брать в долг.

7) Долг подразделяется на три вида:

• долговое обязательство до определённого срока;

• договор о долговом обязательстве до неизвестного срока;

• договор о долговом обязательстве без срока, потому что Всевышний сказал: «**…в долг на определённый срок**». Долг без срока является дозволенным, как, например, если я купил у тебя этот товар, но не отдал деньги и не сказал, когда отдам. Это и есть долг без срока. В этом случае ты можешь потребовать у меня деньги сразу же после заключения договора. Что касается долга до неизвестного срока, то он не дозволяется, и этот вид долга взят со слов Всевышнего: «**…на определённый срок**». Как, например, если я скажу тебе: «Я купил у тебя эту вещь, а расплачусь тогда, когда придёт Зейд», — то это запрещено, ведь

[1] Сахих Муслим, стр. 1093, Книга достоинств, Глава 38: Обязательность подчинения тому, что он сказал, исключая те вещи, которые касаются этой жизни и которые он сказал, основываясь на своё мышление, хадис № 6128/2363.

неизвестно, когда придёт Зейд, потому что в этом содержится неопределённость (*гарар*). Пророк ﷺ сказал: «*Пусть тот, кто станет платить за что-либо заранее, платит за известную меру, известный вес и на известный срок*»[1]. Такой вид долга не записывается, так как это — недействительная сделка. Долг же на определённый срок — дозволен, как на это указывает данный аят.

8) Дозволенность продажи с авансом (*салям*). Это продажа товара, оплата за который происходит сразу, а сам товар будет передан позже. Например, я купил сто саа пшеницы, которые получу через год, а деньги за товар оплачу сразу. Это и есть аванс (*салям*), потому что покупатель дал предварительную плату.

9) Обязательность записывания договора о долговом обязательстве на определённый срок, так как Всевышний сказал: «**…то записывайте его**». Дальше этот приказ только подкрепляется словами Всевышнего: «**Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь между собой на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишете её**». Большинство учёных склоняется к тому, что записывать договор о долге на определённый срок необязательно, так как Аллах сказал: «**Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернёт доверенное ему**» (Сура «аль-Бакара», аят 283). Тогда на основе этого мнения следует сделать исключение, а именно: на том, кто совершает сделки от чужого имени, например, опекун сироты, лежит обязанность записывать долги, которые он берёт, дабы не нарушились права сироты.

10) Присутствие кредитора и берущего в долг при записи о долговом обязательстве, так как Всевышний сказал: «**…среди вас…**». И подразумевается под словом «**среди вас**» присутствие обеих сторон.

11) Писарь должен уметь правильно излагать мысли и использовать слова, так как Аллах сказал: «**…и пусть писарь записывает его среди вас**».

12) На писаре лежит обязанность записывать по справедливости, не склоняясь ни к кредитору, ни к берущему в долг. А справедливость — это то, что соответствует шариату, ведь Всевышний сказал: «**Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо**» (Сура «аль-Анам», аят 115). Из этого исходит, что писарь должен знать о шариатских постановлениях относительно того, что он записывает.

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 174, Книга предварительной оплаты, Глава 2: Предварительная оплата за известный вес, хадис № 2241; Сахих Муслим, стр. 957, Глава 25: Предварительная оплата, хадис № 4118/1604.

13) Не является условием, чтобы писарем у людей был определённый человек. Однако, любой писарь, который умеет хорошо писать и является справедливым, то секретарство такого человека имеет силу, поскольку Всевышний сказал: «**…писарь записывает его среди вас справедливо**». Слово «**писарь**» пришло в неопределённой форме (*накира*), а это не указывает на определённость.

14) Запрещено писарю отказываться записывать так, как научил его Аллах, ведь Всевышний сказал: «**Писарь не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах**». Поэтому Аллах утвердил этот запрет повелением писать в словах Всевышнего: «**Пусть он пишет…**». Это — очевидный смысл аята. Но возможно, что смысл аята следующий: «Если соблюдение права зависит от письменного заключения договора, то писарь не имеет права отказываться в случае, если его попросили записать, если же такой зависимости нет, то писать не обязательно». Это подобно тому, как мы говорили, что свидетель обязан дать показания, если от этого зависит соблюдение права.

15) Писарь обязан писать в соответствии с его знанием о шариате, так как Всевышний сказал: «**Писарь не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах**».

16) Напоминание писарям о милости Аллаха. И для того, чтобы надлежащим образом отблагодарить Аллаха, они обязаны помогать людям и составлять для них договоры, ведь Всевышний сказал: «**…так, как его научил Аллах**». И эта польза основана на том, что буква «كَـ» в словах Всевышнего «كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ» указывает на «причинность». Если кто скажет, что эта бука указывает на «уподобление», то смысл аята следующий: «Писарю приказано составлять договор так, как его научил Аллах, а это правильное писание договоров».

17) Человек не может быть независимым в своих знаниях, ведь Всевышний сказал: «**…так, как его научил Аллах**». Даже в тех вещах, которые человек познает с помощью своего взгляда, слуха или обоняния, он не может чему-то научиться, если его не научит Аллах.

18) Писарь должен торопиться записать договоры, если его попросили, и не должен оттягивать, так как Аллах сказал: «**Пусть он пишет…**».

19) В размере долга, его виде, качестве, более того, во всём, что касается долга, необходимо возвращаться к берущему в долг, а не к кредитору, так как Всевышний сказал: «**…и пусть берущий взаймы диктует**». Ведь если диктовать будет кредитор, то он может увеличить сумму долга. А если кто-либо скажет: «А должник может убавить, если он будет диктовать». То ответ следующий: Аллах отдельно предостерёг

должников от этого, сказав: «**и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него**».

20) Берущий в долг не должен ничего писать, однако между сторонами составляет договор писарь. Потому что деятельность берущего в долг — это диктование. Однако если он запишет договор, то договор действителен, разве что об этом не упомянуто в этом аяте. Это извлекается из других доказательств, таких как: «**О вы, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих (или за самих себя)**» (Сура «ан-Ниса», аят 135). Составление договора человеком за себя является признанием, а признание человека за себя — принимается.

21) Обязательно должнику бояться Аллаха и придерживаться справедливости, так как Аллах сказал: «**…страшится Аллаха, своего Господа**».

22) Во время предостережения обязательно упоминать всё, посредством чего происходит предостережение, так как Всевышний сказал: «**и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него**».

23) Запрещено должнику убавлять что-либо из долга: ни уменьшать качественную и количественную характеристику своих обязанностей, ни уменьшать вид долга, поскольку Всевышний сказал: «**…и ничего не убавляет из него**».

24) Опекун выступает от имени своего подопечного при диктовании договора, так как Всевышний сказал: «**А если тот, на ком обязательство слабоумен, слаб или не способен диктовать самостоятельно, пусть его опекун диктует по справедливости**».

25) Три причины, из-за которых человек не в состоянии продиктовать самостоятельно: слабоумие, слабость и неспособность. Слабоумный — это тот, кто не может правильно распоряжаться имуществом. Под слабым подразумевается как ребёнок, так и безумец. А неспособный — это тот, кто не в состоянии диктовать по причине немоты, заикания и подобно этим причинам.

26) Принятие слов опекуна в том, что он утверждает от имени своего подопечного, так как Аллах сказал: «**…пусть его опекун диктует**».

27) Опекун обязан следить за соблюдением справедливости при заключении договора, так как Всевышний сказал: «**…по справедливости**». Опекун не должен ущемлять права как кредитора, так и своего подопечного.

28) Приглашение свидетелей для дачи показаний в пользу истины.

29) Доказательством являются либо двое мужчин, либо один мужчина и две женщины. В Сунне приходит третий вид доказательства: свидетельство одного мужчины и клятва истца. Виды доказательств и подтверждений подробно разбираются в книгах по фикху.

30) Необходимо, чтобы свидетелями были те, кем доволен как тот, за кого свидетельствуют, так и тот, против кого дают показания.

31) Память женщины и её понимание слабее памяти мужчины, это с точки зрения рода людей. Сюда же не относится одарённость некоторых женщин и глупость некоторых мужчин.

32) Если один свидетель забыл о происшествии, после чего второй свидетель напомнил ему о случившемся, то ему дозволено свидетельствовать, так как Аллах сказал: «**…и если одна из них собьётся, то напомнит одна из них другой**». А если свидетелю напомнят, но он не вспомнит, то ему запрещается давать показания.

33) Свидетель не имеет права отказываться от дачи показаний, если его приглашают предстать в качестве свидетеля. И возможны два варианта:

• если человека позвали для свидетельствования в пользу или против людей. Учёные говорят по этому поводу, что это является коллективной обязанностью (*фард кифая*). Однако этот прекрасный аят внешне указывает на то, что если от определённого человека потребуют засвидетельствовать, то это становится индивидуальной обязанностью (*фард ‘айн*). Это и есть истина. Потому что может быть так, что не будет возможным для требующего свидетельство, чтобы за него засвидетельствовал тот, чьим свидетельством довольны;

• если его зовут для дачи показания перед судьёй, то в этом случает он обязан ответить. Это вытекает из этого аята и из слов Всевышнего: «**Не скрывайте свидетельства. А у тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом**» (Сура «аль-Бакара», аят 283).

34) Запрещено испытывать скуку при составлении договора о долговом обязательстве, независимо от того, большой долг или маленький. Очевидно, что под запретом здесь имеется в виду нежелательность.

35) Если долг имеет определённый срок, то этот срок необходимо разъяснить, так как Всевышний сказал: «**…вплоть до указания его срока**».

36) В божественных указаниях, которые упомянуты в этом аяте, содержатся три пользы:

• Так справедливее перед Аллахом, потому что таким образом соблюдаются права обеих сторон.

• Так убедительнее для свидетельства, потому что если составить письменный договор, то не произойдёт забывчивость.

• Так лучше для избежания сомнений.

37) Действие по составленному договору в письменном виде является шариатским доказательством, если этот договор был составлен доверенным человеком, почерк которого известен. Это подкрепляют слова Пророка ﷺ: «*Непозволительно мусульманину, владеющему тем, что можно завещать, проводить две ночи, не имея составленного завещания*»[1].

38) Свидетельства отличаются друг от друга. Из них есть убедительные, менее убедительные и из них есть неубедительные. Менее убедительное — это то свидетельство, в котором выполнена наименьшая обязанность. Убедительное — это то свидетельство, которое полноценнее предыдущего. И доводом на это служат слова Всевышнего: «**…убедительнее для свидетельства**». Если кто-либо скажет: «Какой пример менее убедительному свидетельству?» — ответим: «Например, свидетельство одного мужчины и клятва истца. Однако убедительнее будет свидетельство двух мужчин, потому что свидетельство двух мужчин ближе к истине, чем свидетельство одного. Также свидетельство двух свидетелей не нуждается в клятве истца. Поэтому свидетельство двух является убедительным».

39) Человеку следует сторониться всего того, в чём есть сомнения, так как Всевышний сказал: «**…и лучше для избежания сомнений**». Из этой пользы вытекает, что религия ислам хочет, чтобы исповедующие её находились в спокойствии и безопасности. Также ислам сражается со всем тем, в чём содержится мысленное или душевное колебание, так как сомнения приводят человека к колебаниям и волнениям. Если человек попал в ситуацию, в которой могут возникнуть сомнения, то он должен устранить это от себя. Может быть, это известное высказывание подкрепит данное утверждение: «Аллах помиловал человека, который удержал себя от сплетен»[2]. Не говори: «Люди думают хорошо обо мне и никогда не засомневаются во мне». Не говори так, ведь сатана передвигается по крови человека, и возможно так, что он будет наущать в

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 220, Книга завещаний, Глава 1: Завещания, хадис № 2738; Сахих Муслим, стр. 962, Книга завещаний, Глава 1: Завещание человека должно быть составленным и записанным, хадис № 4204/1628. Приведена версия Муслима.

[2] Приводит аль-Аджлуни в книге «Кашфуль-Хафа уа музилюль-Ильбас ‘амма-штахара миналь-Ахадиси ‘аля альсинатин-Нас», в немного другой форме, 1/513, высказывание № 1368, он не упомянул источник данного высказывания.

сердцах людей, пока они не начнут тебя обвинять в том, к чему ты не причастен.

40) Дозволено заниматься торговлей, так как Всевышний сказал: «**Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь между собой на месте…**». Но эта абсолютность ограничивается условиями, на которые указывают священные тексты. Ведь если человек будет торговать чем-либо запретным, то это запрещено, на что указывают другие тексты. Если человек будет заниматься ростовщичеством, объясняя это тем, что это торговля, и он желает только прибыли, то это запрещено, как на это указывают другие священные тексты. Следовательно, эта абсолютность, под которой имеется в виду торговля, ограничена священными текстами, указывающими на то, что торговля обуславливается условиями.

41) Торговля бывает двух видов: наличная и безналичная. Наличные сделки — это те сделки, в которых люди расплачиваются друг с другом на месте, не откладывая на определённый срок. Безналичные сделки — это те, в которых есть отсрочка оплаты на определённый срок.

42) Основа торговли — это оборачиваемость товара, поскольку Всевышний сказал: «**…вы заключаете наличную сделку**». Возникает вопрос: можно ли назвать торговлей те сделки, которые протекают вяло? Некоторые учёные говорят, что это не торговля, следовательно, с такого имущества не выплачивается закят. И что закят выплачивается только с такого товара, который находится в обороте. Другие же считали, что это всё равно является торговлей, однако называется вялой торговлей. Это случается часто, когда в торговле случается застой и залёживается товар. Может быть так, что товар лежит у его владельцев долгое время и не движется. Однако этот товар в своём постановлении подобен тому товару, который находится в обороте. Потому что владельцы этого товара ожидают пока к ним придёт тот, кто купит его у них.

43) Не обязательно записывать договор о покупке какой-то вещи, если это — наличная торговля, которая практикуется среди людей, даже если цена товара не взимается. В отличие от долга, договор о котором обязательно записывать, несмотря на вышеупомянутые разногласия в этом вопросе, так как Аллах сказал: «**…то на вас не будет греха, если вы не запишете её**».

44) Повеление приглашать свидетелей при купле-продаже. Вопрос: указывает ли здесь повеление на обязательность, на желательность или это наставление? В этом вопросе есть разногласие. Более правильным мнением является то, что повеление не указывает на обязательность,

так как Пророк ﷺ купил и не призвал свидетелей[1]. Основа, что это не присуще только Пророку ﷺ. Если бы наличие свидетелей было обязательным, то это вызывало бы затруднение и стеснённость, так как торговля — явление очень распространённое. Исключая, конечно, случаи, когда торговля ведётся от имени другого лица, как, например, опекуна или доверенного лица. Можно сказать об обязательности призывать свидетелей в опасных сделках.

45) Наличие свидетелей должно быть именно во время торговой сделки — ни до, ни после неё, потому что Всевышний сказал: «**если вы заключаете торговые сделки**». Ведь договор не будет завершён, если свидетелей призвать до его заключения, а если призвать после, то, возможно, товар уже изменится.

46) Запрещается причинять вред писарю или свидетелю. И в равной степени, как нельзя писарю и свидетелю причинять вред тому, кто нуждается в их записи и свидетельстве, также и участники договора о долге не должны доставлять неприятности писарю и свидетелю.

47) Причинение вреда свидетелю или писарю, а также причинение вреда ими другим является нечестием. За нечестие полагается лишение всех общих и особых управлений, кроме некоторых исключений. Если есть благо в оставлении нечестивца, то его оставляют и сторонятся. И это оставление может быть дозволенным, желательным или обязательным в зависимости от его положения. Если кто-либо спросит: «Разве это не противоречит известному правилу, что нечестивцем называется только тот, кто совершил нечестие многократно либо совершил какой-либо большой грех?» — ответим: Всевышний и Пречистый Аллах постановил, что причинение вреда является нечестием. А Коран — выносит решения, а не над ним выносят решение.

48) Данное действие является нечестием, которое не выводит человека из веры, потому что Аллах не описал совершающего его неверием, однако Всевышний сказал: «**то это будет непокорностью вашей**». Простое нечестие не выводит из веры, однако абсолютное нечестие вы-

---

[1] См. «Муснад» Имама Ахмада, стр. 1614–1615, хадис № 22228; «Сунан» Абу Дауд, стр. 1490–1492, Книга суда, Глава 2: Если судья знает о правдивости свидетельства одного, то ему можно выносить решение только по одному свидетельству, хадис № 3608; «Сунан» ан-Насаи, стр. 2388, Книга торговли, Глава 81: Облегчение в оставлении приведения свидетелей во время торговли, хадис № 4651. «Мустадрак» аль-Хакима, 2/17–18, Книга торговли. Аль-Хаким сказал: «Иснад хадиса достоверный, все передатчики заслуживают доверия и соответствуют условиям двух шейхов, но они не приводят этот хадиса». аз-Захаби согласился с ним. Аль-Албани сказал: «Достоверный». («Сахих Аби Дауд», 2/399, хадис № 3608).

водит человека из веры */иман/*. Потому что выход из повиновения полностью — это выход из веры и является причиной вечного пребывания в Геенне, как сказал Всевышний: «**Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они! Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Сады пристанища станут угощением за то, что они совершили. А пристанищем нечестивцев будет Огонь. Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: "Вкусите мучения в Огне, которые вы считали ложью!"**» (Сура «ас-Саджда», аяты 18–20).

49) Обязательность богобоязненности по отношению к Аллаху, так как Аллах сказал: «**Бойтесь Аллаха**».

50) Обучение — милость Всемогущего и Великого Аллаха к Своим рабам, так как Всевышний сказал: «**И Аллах обучает вас**».

51) Исламская религия охватывает законоположения, связанные как с поклонением Аллаху, так и с межличностными отношениями. Потому что Аллах после всех этих указаний сказал: «**И Аллах обучает вас**». Здесь содержится опровержение тем, кто заявляет, что религия ислам занимается только улучшением того, что между рабом и его Господом, и не имеет никакого отношения к взаимоотношениям между людьми.

52) Основа в человеке — это невежество, так как сказал Аллах: «**И Аллах обучает вас**». Также Аллах сказал: «**Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, — быть может, вы будете благодарны**» (Сура «ан-Нахль», аят 78).

53) Утверждение качества знания у Аллаха, так как Всевышний сказал: «**И Аллах обучает вас**». Потому что обучающий — это обладатель знания.

54) Знание — это одна из милостей Аллаха по отношению к Своим рабам, так как Всевышний сказал: «**И Аллах обучает вас**». Также Всевышний сказал: «**Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их, обучает Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении**» (Сура «Али Имран», аят 164). Вне всякого сомнения, что знания относятся к самым великим милостям Аллаха, так как Аллах сказал: «**Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание**» (Сура «аль-Муджадиля», аят 11). Учёные являются наследниками пророков. Знания несравненно лучше богатства. Они подобны джихаду на пути Аллаха, так как религия ислам рас-

пространилась только с помощью знаний и оружия. Оружие подчиняет врага, а знания освещают ему дальнейший путь. Поэтому если враг подчинился исламу, покорился его законоположениям и выплатил подушную подать (*джизья*), то его больше нельзя трогать и с ним не следует воевать. Однако знание является джихадом, который обязательно применять к каждому. Затем джихад с оружием применяется только по отношению к неверующему, открыто заявляющему о своём неверии, но не применяется по отношению к лицемерам. Знания же применяются и к тем, и к этим. Знания лучше, чем много богатства, и они являются джихадом на пути Аллаха, особенно в наше время. Люди открылись друг другу, смешались друг с другом, они черпают знания отовсюду, поэтому нуждаются в твёрдых знаниях, основанных на Книге Аллаха и Сунне, дабы люди не попали в кромешный мрак, одна часть которого покрывает другую. Поэтому ты видишь человека, который услышав хадис или два хадиса, говорит: «Мне всё ясно, я самый опытный! Кто сможет стать таким, как я?! Я могу дать фетву по десяти мазхабам!» Затем он пытается составить конкуренцию другим, даже если это будут великие учёные. Он может игнорировать ошибку, которая произошла у него, даже если указали на неё обладатели знаний, религии и превосходства. Это очень опасно. Если многократно бить по железу, оно обязательно изменит форму, так и обычный мусульманин, даже если и доверяет кому-то, кого не интересуют эти вещи, он обязательно подвергнется воздействию. Поэтому мы считаем, что требование знаний — одно из самых важных дел, особенно в наше время.

55) Утверждение имени Аллаха «عَلِيمٌ» — «**Знающий**» и того, на что указывает это имя, а это качество знания.

56) Утверждение всеобъемлющего знания Аллаха, так как Всевышний сказал: «**Аллах ведает обо всякой вещи**».

57) Опровержение кадаритам как крайним, так и обычным. Крайние кадариты говорят: «Аллах не знает никаких дел рабов, пока они не случатся». Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал в «аль-‘Акыйда аль-Уаситыйя»: «Их мало — [это в его время] — и мы не знаем сейчас, увеличилось ли их количество или убавилось». Однако в аяте содержатся опровержения и некрайним кадаритам, которые говорят: «Аллах знает, но Он не желает действий человека, и человек свободен в свой воле и в действиях». Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, сказал относительно этого: «Спорьте с ними посредством знания: если они примут — будут побеждены, а если будут отрицать — попадут в неверие». Поэтому мы говорим: в этом прекрасном аяте содержится доказа-

тельство того, что деяния рабов происходят от желания Аллаха. Потому что если бы они исходили не от желания Аллаха, то они происходили бы либо в соответствии с Его знанием, либо не на основе Его знания. Если они случились не на основе Его знаний, то это — отрицание Его знаний. Если они случились по Его знанию, значит, Он так пожелал, так как Он пожелал, чтобы они случились в соответствии с Его знаниями.

Тафсир 283 аята суры «аль-Бакара»

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

283. Если вы будете в пути и не найдёте писца, то назначьте залог, который можно получить в руки. Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернёт доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа. Не скрывайте свидетельства. А у тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете.

Толкование

«**Если вы будете в пути…**», то есть путниками. Это предложение схоже со словами Всевышнего про аят поста: «**А если кто болен или в пути…**» (Сура «аль-Бакара», аят 185). Здесь упоминается частица «عَلَى» — «на, над», которая означает «возвышение чего-то над чем-то». Этот предлог как бы добавляет некое усиление, будто человек утвердился в своём путешествии, подобно всаднику на своём верховом животном. Путешествие — это расставание с родиной. Некоторые толкователи говорят, что путешествие — это отъезд с того места, в котором человек проживает постоянно, так как бывает, что человек может не иметь своей родины, однако постоянно проживает в какой-то местности. Это расставание может быть как долгим, тогда это долгое путешествие, а может быть и коротким, тогда и путешествие будет называться коротким.

«**…и не найдёте писца…**», то есть писца, который записал бы договор между вами. Это относится к тому же случаю, когда один берёт

у другого в долг на определённый срок. Поэтому смысл аята: «Если вы будете в пути, и даёте в долг на определённый срок, и не найдёте писца, то назначьте залог, который можно получить в руки».

«**…назначьте залог, который можно получить в руки**», то есть вам следует назначить залог или документ, утверждающий договор, а это будет залогом.

Слово «رِهَانٌ» — множественное число от слова «رَهْنٌ» — «залог». Его лексическое значение — «удержание», отсюда слова Всевышнего: «**Каждый человек является заложником того, что он приобрёл**» (Сура «аль-Муддассир», аят 38), — то есть будет удержан за то, что он совершил.

В терминологии учёных по фикху «залог» — это подкрепление долга имуществом для того, чтобы можно было покрыть им долг, либо его часть, либо покрыть долг частью залога. Как, например, Зайд взял в долг у Амра десять тысяч риалов и заложил машину стоимостью в двадцать тысяч риалов. Частью стоимости этой машины можно покрыть долг, так как стоимость машины больше суммы долга. Другой пример: Зайд взял у Амра двадцать тысяч риалов, а в залог дал машину стоимостью в десять тысяч риалов. Этим залогом можно погасить часть долга, так как сумма долга больше стоимости машины. А если долг равен залогу, как, например, если Зайд взял в долг у Амра десять тысяч риалов и дал ему в залог машину стоимостью десять тысяч риалов, то стоимостью залога можно погасить весь долг.

«**…который можно получить в руки**», то есть в руки залог получит кредитор. У залога (*рахн*) четыре столпа:

- залог, заклад — «рахн» / الرَّهْنُ /,
- залогодатель — «рахин» / الرَّاهِنُ /,
- залогодержатель — «муртахин» / الْمُرْتَهِنُ /,
- долг — «мархун бихи» / الْمَرْهُونُ بِهِ /.

Пречистый и Всевышний Аллах не разъяснил, каким образом необходимо получать в руки, следовательно, этот вопрос возвращается к обычаям. Получить в руки — имеется в виду то, чтобы залог был в руках человека и в его владении.

«**Но если один из вас доверяет другому…**», то есть изберёт в качестве доверенного человека. Имеется в виду, будет уверен, что тот не причинит ему ничего плохого, не уменьшит и не поменяет ничего. Продолжением условного предложения являются слова Всевышнего: «**то пусть тот, кому доверено, вернёт доверенное ему**».

«**…и убоится Аллаха, своего Господа**». После упоминания Своего величайшего имени «**Аллах**» Всевышний сказал: «**…своего Госпо-**

да», — это предостережение от отказа от неповиновения Аллаху, так как Господь — это Творец, Владыка и Управляющий. Поэтому бойся того Господа, который является твоим Богом, бойся ослушаться Его!

«**Не скрывайте свидетельства**», то есть не утаивайте то, что вы засвидетельствовали ни полностью, ни частично. Частица «لا» — «не» указывает на запрет. Сокрытие — это утаивание. Свидетельство — это то, что засвидетельствовал человек.

«**А у тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом**», то есть если кто-то утаивает свидетельство полностью или частично, то его сердце поражается грехом. Аллах приписал грех сердцу, потому что свидетельство — скрытая вещь: человек может скрыть её и никто не узнает о ней, поэтому обстоятельство в этом аяте возвращается к сердцу. А также потому, что от сердца зависит праведность деяний, как сказал Пророк ﷺ: «*Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце*»[1].

Всевышний сказал: «**Аллаху известно о том, что вы совершаете**». Относительное местоимение «ما» — «о том, что» указывает на всеобщность, что включает в себя всё, что делает человек из благого или плохого, своим сердцем или органами тела. Аллах упомянул относительное местоимение «ما» перед глаголом, дабы указать на силу предостережения, как будто Аллах ограничил Своё знание только тем, что мы совершаем. Такой оборот речи является более ясным разъяснением нам о знании Аллаха того, что мы совершаем. Это предложение содержит в себе силу предостережения и не ограничивает знание Аллаха только тем, что мы совершаем.

Пользы

1) Если в пути не нашлось писца для письменного закрепления договора, то договор закрепляется залогом, который даётся прямо в руки.

2) Аллах заботится о сохранении имущества Своих рабов. Имеется в виду то, что Пречистый и Всевышний упомянул даже такой случай, когда человек дал в долг и не нашёл писца: тогда ему следует взять

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 6, Книга веры, Глава 39: Достоинство того, кто защитил свою религию, хадис № 52; Сахих Муслим, стр. 955, Глава 2: Принятие дозволенного и отказ от запрещённого, хадис № 4094/1599.

что-то в залог, дабы сохранить своё имущество и во избежание споров и раздоров в будущем.

3) Допустимость залога, ведь Всевышний сказал: «**…то назначьте залог**». Однако, в соответствии с аятом, возможность назначения залога ограничена поездкой, будь она длинной или короткой, а также случаем, если мы не найдём писца. Принимается ли это условие в расчёт? Ответ: Сунна указывает, что данное условие не принимается в расчёт. Потому что Пророк ﷺ купил тридцать саа ячменя для своей семьи и оставил иудею в залог железную кольчугу, но умер, так и не забрав её[1]. Это указывает на дозволенность назначать залог, находясь дома и при наличии писца. Если кто-либо скажет: «А как тогда объяснить аят, если дело обстоит таким образом?» — ответим: Аллах здесь указывает только на случай, в котором невозможно найти писцов. В таком случае необходимо назначение залога. Аллах упомянул эту ситуацию не из-за того, что она является условием для шариатского постановления. Смысл таков: «Если вы даёте в долг на определённый срок, то записывайте его, а если вы в пути и нет писца, то назначьте залог».

4) Некоторые учёные привели этот аят в довод тому, что получение залога в руки является обязательным. Относительно этого вопроса есть три мнения:

• Получение залога в руки является условием его действительности, потому что Аллах описал залог тем, что его можно взять. А описание всегда пребывает рядом с описываемым.

• Получение залога в руки является условием обязательности залога, а не действительности. На основе этого мнения залог будет действительным, но не обязательным, даже если человек не получил его в руки. Поэтому залогодатель может распоряжаться им так, как пожелает.

• Получение залога в руки не является условием действительности залога, а также условием обязательности. Однако Аллах упомянул получение залога в руки в данном обстоятельстве, потому что обе стороны находящиеся в путешествии, могут добиться полной гарантии сохранения прав человека только таким образом. А если нет писца, то надёжную гарантию сохранения прав человека можно достичь, только получив залог в руки. Это мнение является более правильным.

Итак, залог является действительным и обязывающим договором уже после его заключения, даже если кредитор не получил его в руки,

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 234, Книга джихада, Глава 89: О том, что сказано о кольчуге и рубахе Пророка ﷺ во время войны, хадис № 2916.

так как Всевышний сказал: «**О вы, которые уверовали! Будьте верны обязательствам**» (Сура «аль-Маида», аят 1). Также Он сказал: «**И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу**» (Сура «аль-Исра», аят 34). И на основании этого мнения поступают люди. Можно увидеть, как человек даёт в залог свой дом, в котором он сам живёт, или машину, которой он пользуется. И положение людей придёт в порядок только таким образом.

5) Если стороны доверяют друг другу, то не обязательно давать залог, призывать свидетелей и записывать договор, так как Всевышний сказал: «**Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернёт доверенное ему**». Поэтому многие учёные сказали: «Этот аят отменяет начало предыдущего аята: «**О вы, которые уверовали! Когда даёте в долг на определённый срок, то записывайте его**», — а также слова Всевышнего: «**И призывайте свидетелей, если вы заключаете торговые сделки**», — а также слова Всевышнего: «**Если вы будете в пути и не найдёте писца, то назначьте залог, который можно получить в руки**». Более правильным мнением является то, что этот аят не отменяет вышеперечисленные аяты, однако конкретизируют их.

6) Обязательность возвращения доверенного тому, кому доверено, так как Всевышний сказал: «**…пусть тот, кому доверено, вернёт доверенное ему**». Следовательно, если возвращение вверенного на хранение имущества является обязательным, то предательство — запрещено.

7) Если какая-то вещь была испорчена в руках доверенного человека, то он не обязан возмещать её, если он прилагал все усилия для её хранения и не проявил беспечности и халатности, поскольку Всевышний сказал: «**…пусть тот, кому доверено, вернёт доверенное ему**». Пречистый и Всевышний Аллах назвал это *аманатом* (вещь, доверенная на хранение). Взявший на хранение (*амин*) не будет проявлять халатность в хранении имущества. Он несёт материальную ответственность только в том случае, если проявит халатность во время её хранения. Из примера халатности — то, когда человек продаёт, покупает то, что ему доверили для хранения. Это однозначно запрещено. Если ты хочешь сделать что-либо подобное с таким имуществом, то сначала спроси разрешения у его владельца. Если он разрешит тебе, тогда эти деньги или имущество уже будут долгом для тебя.

8) Тот, кому доверили что-либо на хранение, не должен обольщаться тем, что люди доверяют ему, и проявлять халатность по отношению к тому, что ему доверено, так как Всевышний сказал: «**…и убоится Ал-**

лаха, своего Господа». Пречистый и Всевышний Аллах повелевает человеку бояться Его, как сказал Всевышний: «**…и убоится Аллаха**», — а затем сказал: «**…своего Господа**». В этом словесном обороте содержится польза: человеку в этих ситуациях следует обращать внимание на значение господства так же, как и на важность божественности Аллаха. Со стороны божественности ему следует совершать эти дела с целью поклонения Пречистому и Всевышнему Аллаху и приближения к Нему. А со стороны господства ему следует остерегаться ослушания Аллаха. Потому что Господу принадлежит творение, власть и управление. Поэтому человек должен всегда совмещать своё отношение к божественности с отношением к господству.

9) Утверждение того, на что указывают два имени Аллаха, а это «الله» — «Аллах» и «الرَّبُّ» — «Господь». Первое указывает на утверждение божественности Аллаха, а во втором содержится указание на господство Аллаха. Потому что объект поклонения должен быть достойным поклонения, а Господь должен быть достойным господства. А эти два пункта невозможны без совершенства качеств. Поэтому мы говорим: из единства в господстве вытекает единство в божественности, а из них двоих — совершенство имён и качеств Аллаха. Поэтому Ибрахим, мир ему, сказал своему отцу: «**Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесёт тебе никакого избавления?**» (Сура «Марьям», аят 42).

10) Запрещено скрывать свидетельство, то есть утаивать свидетельство, будь то полностью или частично. И независимо от того, сделал ли человек это из-за родственных связей, богатства, отдаления или бедности, так как Всевышний сказал: «**О вы, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников**» (Сура «ан-Ниса», аят 135).

11) Скрывание свидетельства является одним из больших грехов, так как за него назначено отдельное наказание, ведь Всевышний сказал: «**…сердце поражено грехом**».

12) Величие сокрытия истинного свидетельства, так как Аллах приписал грех за него к сердцу, а если испортится сердце, то испортятся и органы тела, так как Пророк ﷺ сказал: «*Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поисти-*

не, этим кусочком является сердце»[1]. Также он ﷺ сказал: «*Богобоязненность находится здесь*»[2], — и указал на свою грудь. Богобоязненность находится в сердце, а не на языке, не в делах и не в состояние человека. Бывает так, что человек богобоязнен в своих делах и словах, но не богобоязнен в сердце. Ты видишь, что человек в своих делах похож на искреннего мусульманина: он отпускает бороду, проявляет спокойствие, серьёзность. Также ты видишь, как он произносит слова, подобающие искреннему мусульманину: «Я прошу прощения у Аллаха», — или: «О Аллах! Прости меня!» — он поминает Аллаха и возвеличивает Его. Несомненно, это проявление богобоязненности внешне, но в большинстве случаев это указывает на внутреннюю богобоязненность.

13) Всеобъемлющее знание Пречистого и Всевышнего Аллаха обо всём, что мы совершаем, поскольку Всевышний сказал: «**Аллаху известно о том, что вы совершаете**». Относительное местоимение «ما» — «о том, что» указывает на всеобщность, что включает в себя всё, что мы совершаем из деяний сердец и органов тела.

14) Кто-то скажет: «Можем ли мы, опираясь на этот аят, сказать, что «العليم» — «Знающий» — одно из имён Аллаха?» Мы ответим: наверное, так можно сказать, но, может быть, и нельзя. Скорее всего, мы скажем так: если имя с чем-то связано, то оно превращается в описание. Следовательно, выражение «знающий о том-то», не будет похоже на слова Всевышнего: «**И Он — Слышащий, Знающий**» (Сура «аль-Бакара», аят 137). Потому что это имя связано с чем-то, а значит, оно будет описанием, но не именем. А что касается того, если бы Всевышний сказал: «**И Он — Знающий, Мудрый**» (Сура «ат-Тахрим», аят 2), — то, несомненно, это указало бы на имя Аллаха.

15) Предостережение от ослушания Аллаха, поскольку Пречистый и Всевышний Аллах знает обо всём, что мы совершаем.

16) Опровержение крайним кадаритам, которые сказали: «Аллах не знает о делах рабов, пока они не случатся». Слова Всевышнего «**Аллаху известно о том, что вы совершаете**» включают в себя то, что мы совершили, и то, что мы совершим в будущем.

---

[1] См. примечание № 498.

[2] Сахих Муслим, стр.1127, Книга благочестия и соединения родственных связей, Глава 10: Запрет на причинение несправедливости и унижение мусульманина, хадис № 6541/2564.

Тафсир 284 аята суры «аль-Бакара»

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤

284. Только Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счёт за это. И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает. Ведь Аллах над каждой вещью мощен.

Толкование

«**Только Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле**», то есть всякая вещь на небесах или на земле принадлежит Аллаху в отношении сотворения, власти и управления. Никто, кроме Него, не владеет ничем из этого.

«**Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите…**», — условное предложение, продолжением которого является: «**…Аллах предъявит вам счёт за это**».

«**Обнаружите ли вы…**», то есть проявите ли вы.

«**…то, что в ваших душах…**», то есть в ваших сердцах.

«**…или утаите…**», то есть скроете так, что никто не узнает этого.

«**Аллах предъявит вам счёт за это**», то есть покажет вам это в виде расчёта. И за предъявлением счёта не следует наказание, так как Всевышний сказал: «**И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает**».

«**И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает**». «Магъфира» — «اَلْمَغْفِرَةُ» — это покрытие греха, сопровождаемое его прощением. Потому что корень слова «غفر» взят от слова «اَلْمِغْفَرُ» — «шлем»,

а это то, что одевает воин на свою голову для защиты от стрел. Он как покрывает голову, так и защищает её.

«**Ведь Аллах над каждой вещью мощён**», то есть Он может сотворить то, чего нет, или уничтожить уже существующее, что никак не ослабит Его, ведь Всевышний сказал: «**Ничто не способно ослабить Аллаха ни на небесах, ни на земле. Воистину, Он — Знающий, Всемогущий**» (Сура «Фатыр», аят 44).

Когда Посланнику Аллаха ﷺ был ниспослан аят, в котором говорится: «**Только Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счёт за это. И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает. Ведь Аллах над каждой вещью мощен**», — его сподвижникам стало тяжко от этих слов, и тогда они пришли к Посланнику Аллаха ﷺ опустились на колени и сказали: «О Посланник Аллаха, сначала на нас было возложено то, что нам по силам: намаз, джихад, пост и садака, но теперь тебе был ниспослан этот аят, в котором говорится о том, чего мы делать не сможем!» В ответ им Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Неужели вы хотите сказать нечто подобное тому, что до вас говорили обладатели обоих Писаний, говорившие: "Мы слышали, но не повинуемся"?! Нет, говорите: "Мы услышали и повинуемся! Прости, Господь наш, Тебе решать!"*». И после того, как люди прочитали этот аят, подчинившись тому, о чём в нём говорится, Аллах Всевышний сразу же ниспослал другой аят: «**Посланник и верующие уверовали в то, что было ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников. Мы не делаем различий между кем бы то ни было из посланников Его. Они говорят: "Мы услышали и повинуемся! Прости, Господь наш, Тебе решать!"**». И когда они сделали это, Аллах Всевышний отменил тот аят, а затем Всемогущий и Великий Аллах ниспослал другой, в котором сказано: «*Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме того, что ей по силам. Ей — то, что она приобрела, и против неё то, что она приобрела. Они говорят: "Господь наш, не взыщи с нас, если мы забыли или ошиблись!" Он сказал: "Да". "Господь наш, не возлагай на нас такого бремени, какое возложил Ты на живших до нас!" Он сказал: "Да". "Господь наш, не возлагай на нас также и того, что нам невмочь!" Он сказал: "Да". "Избавь нас, прости нас и помилуй нас! Ты — наш Владыка, помоги же нам против людей неверующих!" Он сказал: "Да"*»[1].

[1] Сахих Муслим, стр. 699, Книга веры, Глава 57: Аллах не возлагает только то, что

Пользы

1) Безграничная власть Пречистого и Всевышнего Аллаха, так как Он сказал: «**Только Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле**». Нам ничего не известно помимо небес и земли. И в небеса входят Престол (*Курси*), Трон, ангелы и души сынов Адама, которые на небесах, как, например, души верующих в Раю, так как под небесами подразумевается всё, что возвысилось. Более того, сюда же входит всё то, что находится между небом и землёй, в виде орбит, звёзд и так далее, поскольку всё это входит в небеса, так как они в стороне небес. В землю входит всякое разумное и неразумное существо. Оно охватывает как людей, джинов, так и других живых существ. Также сюда входят деревья, моря, реки и тому подобное.

2) Всевышний и Возвышенный Аллах является Управителем небес и земли. Он управляет ими, как пожелает, так как всё это находится в Его власти.

3) У Аллаха нет сотоварищей в этой власти. Это вытекает из того, что сказуемое в предложении стоит перед подлежащим, хотя в этом случае должно быть наоборот. Такая инверсия указывает на ограничение. Ограничение (*хаср*) — это подтверждение постановления в упомянутом и отрицание постановления от неупомянутого.

4) Обязательность поклонения только одному Аллаху Всевышнему, ведь признание Его господства обязывает нас признать Его божественность. Поэтому Всевышний сказал: «**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас…**» (Сура «аль-Бакара», аят 21). Аллах сделал Своё господство тем, что обязывает нас поклоняться Ему. В суре «Муравьи» Всевышний сказал: «**Кто создал небеса и землю…**» (Сура «ан-Намль», аят 60), — и так до конца аятов, каждый из которых заканчивается словами: «**Есть ли бог, кроме Аллаха?**»[1] Если Он — Единственный, Кто сотворил эти вещи, то Он — Единственный, Кому можно поклоняться.

можно совершить, хадис 329/125.

[1] Сура «ан-Намль», аяты 60–64. Аллах сказал: «**Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством неё Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины. Кто сделал землю жилищем, проложил по её расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого. Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете**

5) Утверждение качеств совершенства Всевышнего Аллаха. Потому что если мы задумаемся об этой великой и обширной власти и о том, что все управляется систематически и нет ничего подобного этому, то поймём, что Тот, Кто управляет этим, имеет совершенные качества. Отсюда извлекаются все качества совершенства Аллаха, такие как: знание, мощь, слух, взор, речь, могущество, мудрость и другие качества Аллаха. Потому что владеть такими великими вещами может только тот, кто описан совершенными качествами.

6) Утверждение того, что небес больше, чем одно. Их — семь, как на это указывает Коран, Сунна и единогласное мнение учёных. Что касается Корана, то примером этому служат слова Всевышнего: «**Скажи: "Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?"**» (Сура «аль-Муъминун», аят 86), или слова Всевышнего: «**Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними…**» (Сура «ат-Таляк», аят 12). Что касается Сунны, то пример этому слова Посланника Аллаха ﷺ: «*О Аллах, Господь семи небес и того, что под ними, Господь всех земель и того, что над ними, Господь ветров и того, что он уносит…*»[1]. Что касается земли, то в Коране она приходит в единственном числе, а в Сунне — во множественном. Число земель также семь, как на то указывает явная Сунна и очевидные аяты. Например, в Коране Аллах сказал: «**Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель**» (Сура «ат-Таляк», аят 12). Подобие между небесами и землёй в описании невозможно, следовательно, остаётся только число. Что касается Сунны, то, например, слова Пророка ﷺ: «*Кто несправедливо отнимет пядь земли, на того в Судный день Аллах водрузит все семь земель*»[2].

7) Всеобъемлющее и безграничное знание Аллаха, так как Всевышний сказал: «**Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или ута-**

назидания! Кто ведёт вас прямым путём во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о Своей милости? Есть ли бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи! Кто создаёт творение изначально, а затем воссоздаёт его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: "Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду"».

[1] «Сахих» Ибн Хиббана, 4/170, Глава о том, что должен сказать путник, когда он увидел селение и хочет войти в него, хадис № 2698; Ибн Хузайма, 4/150, хадис № 2565; «Мустадрак» аль-Хакима, 1/446, книга обрядов. Он сказал: «Иснад хадиса достоверный». Аз-Захаби согласился с ним.

[2] Сахих аль-Бухари, стр.259, Книга начала сотворения, Глава 2: О том, что говорится о семи землях, хадис № 3198; Сахих Муслим, стр. 958, Глава 30: Запрет на несправедливость и отнимание земли и другого, хадис № 4132/1610.

ите, Аллах предъявит вам счёт за это». Нельзя призвать к ответу за деяния, кроме как после знания о них.

8) Предостережение раба от того, чтобы он пытался скрыть у себя в сердце то, чем Аллах не будет доволен. Если человек поймёт, что Аллах знает то, что он показывает, и то, что он скрывает, то он будет следить за этим из страха перед Аллахом, ведь Всевышний будет спрашивать его за то, что он скрыл, так же как спросит и за то, что он показал.

9) Утверждение того, что человек будет рассчитан за то, что у него в душе. Внешне этот аят указывает на всеобщность, так как Всевышний сказал: «**…то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счёт за это**». Однако другие священные тексты разъясняют подробно эту тему, следующим образом:

• Если человек не принимает наущения, которые приходят к нему в душу, не обращает на них никакого внимания, они не повредят ему. Более того, это указывает на полноту веры, ведь шайтан, когда видит в сердце человека веру и убеждённость, то пытается испортить ему это. Поэтому, когда некоторые сподвижники пожаловались Посланнику Аллаха ﷺ на эти мысли, возникающие в душе, он сказал: «*Вы действительно чувствуете это?*» Они ответили: «Да». Он сказал: «*Это — явное проявление веры!*»[1] В другом хадисе говорится: «*Вся хвала Аллаху, Который обратил его козни в наущения*»[2].

• Человек решает совершить запретное или твёрдо намеревается совершить дурной поступок, но затем оставляет это. Такое обстоятельство подразделяется на виды:

1. Если он оставил запретное ради Аллаха, то в этом случае он получает за это награду. Пришло в Сунне, что тому, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершение целого доброго дела. Всевышний Аллах сказал: «*Так как он оставил это по Моей причине*»[3], — то есть из-за Меня.
2. Если он решил совершить дурное дело, но затем оставил это из-за отвращения, то это не обернётся ни за, ни против него, так

---

[1] Сахих Муслим, стр. 700, Книга веры, Глава 60: О наущениях относительно веры, хадис № 340/132.

[2] «Муснад» Имама Ахмада, 1/235, хадис № 2097; «Сунан» Абу Дауда, стр. 1597, Книга этикета, Глава 108: Об отказе от наущений, хадис № 5112; аль-Албани в «Сахих Аби Дауд», 3/256: «Достоверный».

[3] Сахих Муслим, стр. 699–700, Книга веры, Глава 59: Если раб хочет совершить благое…, хадис 336/129.

как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, дела оцениваются по намерениям, и, поистине, каждому достанется то, что он намеревался*»[1].

3. Если он хочет совершить дурной поступок и стремится к совершению греха, но не делает причин, ведущих к этому, то ему полагается неполное наказание за его намерение, как об этом говорится в хадисе о бедняке, который хочет себе имущество, подобно богатому, и хочет расходовать его так, как этим будет недоволен Аллах. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Этот бедняк получит за своё намерение, и, поистине, в грехе они оба одинаковы*»[2].
4. Если человек имел твёрдое намерение совершить грех и прилагал усилия к его совершению, однако не смог совершить его, он считается совершившим этот грех. Потому что Пророк ﷺ сказал: «*Если два мусульманина сойдутся в бою, скрестив свои мечи, то и убивший, и убитый окажутся в Аду*». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, будет справедливо, если туда попадёт убивший, но почему же и убитый?!» Он ответил: «*Ведь и он хотел убить своего товарища!*»[3]

10) Подтверждение того, что раба призовут к ответу за его деяния, так как Аллах сказал: «**Аллах предъявит вам счёт за это**». Поэтому передаётся от ʻУмара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах: «Рассчитывайте себя до того, как вас рассчитают»[4]. Человек должен проявлять благоразумие и спрашивать свою душу перед тем, как сам будет спрошен о ней. Я удивляюсь многим людям, которые, если у них

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 1, Книга начала откровений, Глава 1: Как начиналось откровение, хадис № 1; Сахих Муслим, стр. 1019, Книга власти, Глава относительно слов: «Поистине, дела оцениваются по намерениям…», хадис № 4927/1907.

[2] «Муснад» Имама Ахмада, 4/230, хадис № 18187; «Сунан» ат-Тирмизи, стр. 1885–1886, Книга аскетизма, Глава 16: Относительно того, что этот мир — тюрьма верующего, хадис № 2325; «Сунан» Ибн Маджах, стр. 2733, Книга аскетизма, Глава 26: Намерение, хадис № 4228. Аль-Албани сказал в «Сахих ат-Тирмизи», 2/270, хадис № 1894: «Достоверный».

[3] Сахих аль-Бухари, стр. 4, Книга веры, Глава о том, как «если две группы верующих вступят в сражение…» (49:9), хадис № 31; Сахих Муслим, стр. 1178, Книга смут и признаков Судного Дня, Глава 4: Если мусульмане сойдутся в бою мечами, хадис № 7252/2888.

[4] Приводит ат-Тирмизи от ʻУмара ибн аль-Хаттаба, стр. 899, Книга описания Судного Дня, Глава 35: Хадис о разумном, кто подчинил себе свою душу, приведено в тексте хадиса № 2459; Ибн Абу Шейба, 8/115, Книга аскетизма, речь ʻУмара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, хадис № 34448. Там есть передатчик, имя которого он не назвал.

есть какие-либо мирские дела, не заснут, пока не посмотрят в записях, сколько он потратил? Сколько приобрёл? Сколько ему должны? Сколько он должен? Сколько он продал? Сколько он купил? Либо он делает это сам, либо это делает за него кто-либо другой. Но в делах, касающихся той жизни, мы беспечны. Редко бывает так, что ты говоришь: «Что я сделал сегодня?» — а потом просишь прощения за те грехи, которые ты совершил, и благодаришь Аллаха за те поклонения, которые ты совершил.

11) Пречистый и Всевышний Аллах явно не высказался о наказании. И за предъявлением счёта не следует наказание, так как Всевышний сказал: «**И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает**». Этот аят подкрепляет хадис, в котором говорится, что Аллах приблизит к Себе верующего, окажет ему Свою милость, укроет его и станет спрашивать: «*Признаёшь ли ты, что совершил такой-то грех? Признаёшь ли ты, что совершил такой-то грех?*», — а он будет говорить: «Да, о Господь мой!» Когда же Аллах заставит его признать все его грехи, и верующий посчитает, что он уже погиб, Аллах скажет: «*Я покрыл твои грехи в земной жизни, и Я прощу их тебе сегодня!*»[1]

12) Безграничность знаний Аллаха. Одно из имён Аллаха «الوَاسِع» — «Всеобъемлющий». То есть Тот, чьи качества безмерны (необъятны).

13) Утверждение желания Аллаха, так как Всевышний сказал: «**И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает**». Его желание связано с Его мудростью, поскольку Всевышний сказал: «**Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый**» (Сура «аль-Инсан», аят 30). Знай, что всякая вещь, которую Аллах отнёс к Своему желанию, связана и с Его мудростью. Чтобы Он ни пожелал, то это только по причине мудрости, что бы это ни было.

14) После предъявления расчёта Аллах либо простит человека, либо накажет его, так как Всевышний сказал: «**И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает**». Если человек был неверующим, то накажет, а если верующим, то он будет под желанием Аллаха, как сказал Всевышний: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает**» (Сура «ан-Ниса», аят 48).

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 192, Книга о захваченном несправедливо, Глава 2: Слова Аллаха Всевышнего: «Поистине, проклятие Аллаха лежит на несправедливых!» (11:18); Сахих Муслим, стр. 1158, Книга покаяния, Глава 8: О широте милости Аллаха по отношению к верующим и искуплении каждого мусульманина неверующими, хадис № 7015/2768.

15) Утверждение мощи Аллаха и то, что она охватывает каждую вещь, поскольку Всевышний сказал: «**Ведь Аллах над каждой вещью мощен**». Нет никого, кто способен на всё, кроме Аллаха. Что касается творений, то их мощь ограниченна. Кто-то спросит: «Почему Аллах закончил аят словами "**Ведь Аллах над каждой вещью мощен**" после слов "**И Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает**", а не закончил аят упоминанием о милости и наказания?» Ответ: расчёт будет после воскрешения, а воскрешение указывает на мощь, так как Всевышний сказал: «**Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мёртвых? О да! Он способен на всякую вещь**» (Сура «аль-Ахкаф», аят 33). Также Он сказал: «**Воистину, Тот, Кто оживил её, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь**» (Сура «Фуссылят», аят 39).

С другой стороны, если бы аят был закончен упоминанием о милости, когда в аяте говорится и о наказании, тогда не было бы соответствия и взаимной связи. А если бы он был закончен упоминанием о наказании, когда в аяте говорится и о прощении, также не было бы связи между ними. А мощь соответствует как прощению, так и наказанию, так как они могут быть осуществлены только по причине мощи Аллаха.

Тафсир 285 аята суры «аль-Бакара»

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥

285. Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от Господа его, и верующие. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». И они сказали: «Мы услышали и повинуемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие.

Толкование

«**Уверовали**». Много раз говорилось о том, что вера — это признание, которое требует принятия и подчинения. Принятие всех сообщений и подчинение всем законоположениям, или тому, что исходит из них. А простое признание и подтверждение не приносит пользы, ведь Абу Талиб признавал пророчество Посланника Аллаха ﷺ и признавал, что его призыв — истина. Но из-за того, что он не подчинился и не принял призыва, это признание не помогло ему. Поэтому в шариатском значении «вера» — это признание, которое требует принятия и подчинения.

«**Посланник**». Определённый артикль «ال» в этом слове указывает на известность. В данном случае под посланником имеется в виду Мухаммад ﷺ. Как сказали учёные, посланник — это тот, кому был ниспослан шариат, и было приказано доводить его до людей. Это мнение большинства обладателей знания. Пророку же не было поручено доводить

шариат до людей, если только нет указания на то, что под пророком имеется в виду посланник. Например, в Священном Коране всякий, кто описан пророчеством, является посланником, так как Всевышний сказал: «**Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него…**» (Сура «ан-Ниса», аят 163), — до слов Всевышнего: «**Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха**» (Сура «ан-Ниса», аят 165). Также Всевышний сказал: «**Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не рассказывали тебе. Все посланники показывали знамения только с дозволения Аллаха**» (Сура «Гафир», аят 78).

«**…в то, что ниспослано ему от Господа его…**». Аллах разъяснил то, что ниспослано Пророку ﷺ, сказав: «**Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость**» (Сура «ан-Ниса», аят 113), — а это Коран и Сунна.

Так, как же Посланник ﷺ уверовал в них? Посланник уверовал в то, что Коран ниспослан ему для того, чтобы доводить его до людей, и уверовал, что то, что было внушено ему из Сунны, — это от Всевышнего и Всемогущего Аллаха. Она была внушена ему, чтобы он доводил её до людей. Также его вера означает то, что он принял и подчинился этому. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ больше всех из людей подтверждал то, что было ниспослано ему, и вера его была сильнее веры всех остальных людей, без всякого сомнения. Также он больше всего поклонялся Аллаху, он выстаивал ночные намазы так долго, что его ступни трескались, хотя ему были прощены все предшествующие и последующие грехи[1]. Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, в одну из ночей встал вместе с ним. Потом он рассказывал: «Он стоял и читал так долго, что я даже подумал о чём-то плохом». Его спросили: «О чём ты подумал?» Он ответил: «Я захотел сесть и оставить его»[2]. Потому что Посланник Аллаха ﷺ стоял очень долго, именно поэтому его вера была самой сильной, он больше всех стремился к благу и больше всех поклонялся.

---

[1] См. Сахих аль-Бухари, стр. 413, Книга толкования Корана, Глава 2: слова Всевышнего: «…чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии» (48:2), хадис № 4836; Сахих Муслим, стр. 1169, Книга признаков лицемеров, Глава 18: Увеличение количества поклонений и благих дел, хадис № 7124/2819.

[2] См. Сахих аль-Бухари, стр. 88, Книга ночного намаза, Глава 9: Длинный ночной намаз, хадис № 1135; Сахих Муслим, стр. 800, Книга намаза путников, Глава 27: Желательность удлинения чтения в ночной намаз, хадис 1815/773.

«**…от Господа его…**», под этими словами имеется в виду господство Аллаха. Потому что господство Аллаха бывает общим, особенным и самым особым в особом.

• Общее господство Аллаха охватывает все творения, например, слова Всевышнего: «**Господу миров**» (Сура «аль-Фатиха», аят 2).

• Особое господство относится к верующим.

• А самое особое в особом — к посланникам, мир им и благословение Аллаха.

Те, которые говорят: «**Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи**» (Сура «Али Имран», аят 16), — это особое господство ко всем верующим. А слова Всевышнего: «**Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от Господа его, и верующие**», — это господство самое особое в особом. Или пример этому слова Всевышнего: «**Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют**» (Сура «ан-Ниса», аят 65).

Такому подразделению также подлежит покорность и рабство «عبودية» — «*убудийа*». Покорность бывает общей, особенной и са́мой особой в особом.

• Общая покорность описывается словами Всевышнего: «**Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба**» (Сура «Марьям», аят 93).

• Особая покорность описывается словами Всевышнего: «**А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно…**» (Сура «аль-Фуркан», аят 63).

• Самая особая в особом описывается словами Всевышнего: «**Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение**» (Сура «аль-Фуркан», аят 1). Также Всевышний сказал: «**Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу…**» (Сура «аль-Бакара», аят 23). Вне всякого сомнения, что из особого господства Аллаха исходит особое воспитание, которое не сравнится с воспитание кого-либо другого из миров.

«**…и верующие**». Это слово пришло в именительном падеже, так же как и слово «посланник», что означает, что верующие тоже уверовали в то, что ниспослано Пророку ﷺ от Аллаха. Они веруют в три вещи:

1. в Того, кто отправил посланника, а это Аллах;
2. в посланного, а это Посланник Аллаха ﷺ;
3. и в посланное, а это откровение: Коран и Сунна.

Кто-то скажет: «Как же Аллах сказал: "…**и верующие**", — описав их верой, если они и так верующие?» Мы скажем: это относится к разделу воплощения. Имеется в виду то, что верующие воплотили и претворили

в жизнь свою веру. Их вера не только внешняя, как это бывает с лицемерами, которые показывают свою веру, но внутри остаются неверующими.

«**Все они…**», то есть верующие и посланник.

«**…уверовали в Аллаха…**», то есть уверовали в Его существование, господство, божественность, имена и качества, как об этом подробнее упоминалось ранее.

«**…Его ангелов…**». Ангелы — это скрытый мир, Аллах сотворил их из света, дал им силу и мощь, чтобы они выполняли то, что Он пожелает. Аллах сказал об ангелах Ада: «**Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют всё, что им велено**» (Сура «ат-Тахрим», аят 6).

«**…Его Писания…**». В другом виде чтения говорится: «**Его Писание**». Однако в этом нет противоречия, так как если слово пришло в единственном числе в изафетном сочетании, то оно даёт значение всеобщности. Коран и Сунна указывают на то, что количество Книг, ниспосланных пророкам, равно количеству пророков, ведь Всевышний сказал: «**Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы**» (Сура «аль-Хадид», аят 25). Также Всевышний сказал: «**Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание в истине, чтобы рассудить людей в том, в чём они разошлись во мнениях**» (Сура «аль-Бакара», аят 213).

Однако нам известно только малое количество Книг, а это: Коран, Тора (*Таурат*), Евангелие (*Инджиль*), Псалтирь (*Забур*), свитки Ибрахима и свитки Мусы, если эти свитки были не из числа Таурата, а если же они входили в Таурат, то тогда всё очевидно ясно. Мы знаем эти Писания и верим в каждое из упомянутых Аллахом Писаний в отдельности, а в остальные верим в общем. Однако как веровать в эти Писания?

Мы говорим: вера в Коран — это вера в то, что Коран — речь Аллаха, ниспосланная Мухаммаду ﷺ на ясном арабском языке. Мы верим в его сообщения и придерживаемся всех его законоположений. Что же касается предыдущих Писаний, то мы верим, что Аллах ниспослал Таурат пророку Мусе, Инджиль — пророку Исе, Дауду даровал Забур, а свитки ниспослал Ибрахиму и Мусе. И что все сообщения в этих Писаниях — это правда и истина. Что же касается законоположений, то если они противоречат нашему шариату, то мы совершаем деяния сообразно нашему шариату, так как Коран отменил предыдущие постановления. А если законы в этих Писаниях не противоречат нашему шариату, то учё-

ные разногласят относительного того, можно ли совершать деяния в соответствии с этими книгами? Более правильным является то, что разрешается руководствоваться этими предписаниями. Подробно об этом говорится в книгах по основам фикха. Также необходимо знать, что та Тора, которая сейчас есть у иудеев, и то Евангелие, которое сейчас у христиан, не заслуживают доверия, так как они исказили, изменили их и скрыли истину.

«**…Его посланников…**» — множественное число слова «посланник».

«**Они говорят: "Мы не делаем различий между Его посланниками"**». Здесь замена лица от третьего к первому. Сообразно тексту, если бы он был в одном лице, то Аллах сказал бы: «Они не делают различий между Его посланниками». Однако Всевышний сказал: «**Мы не делаем**». Смысл такого изменения в том, чтобы обратить внимание, ведь если бы речь приходила в однообразном порядке, то человек мог бы упустить смысл. Но стоит только внести разнообразие, как эта речь будто пробуждает разум, говоря: «Обрати внимание!» Также есть и другая польза от замены третьего лица на первое, а это когда эти верующие говорят: «**Мы не делаем различий** [ни сердцами, ни языками] **между Его посланниками**». Все они — истина. Мухаммад ﷺ — правдив в своём послании. Иса сын Марьям, мир ему, — правдив, Муса, мир ему, — правдив, Салих, мир ему, — правдив, Лут, мир ему, — правдив, Ибрахим, мир ему, — правдив и таким вот образом. Мы не делаем между ними различий в этом, веруем во всех них и считаем их правдивыми. Однако мы делаем различие между ними в отношении того, относительно чего нас обязали. Мы совершаем деяния сообразно шариату Мухаммада ﷺ, а что касается шариата остальных пророков, то мы действуем согласно разногласию, которое было упомянуто ранее.

«**И они сказали: "Мы услышали и повинуемся!"**», то есть мы услышали то, что Ты нам повелел и запретил. И повинуемся во всём этом.

«**Твоего прощения мы просим…**». «*Магъфира*» — «прощение» — это сокрытие греха, сопровождаемое его прощением.

«**…Господь наш…**», то есть: о Господь наш. Частица обращения «О» стёрта из-за того, что предложение начинается с имени Аллаха.

«**…и к Тебе предстоит прибытие**», то есть возвращение в делах этого и того миров. Прибытие предстоит к Аллаху в Судный день. Сказуемое стоит в начале, чтобы указать на ограничение.

Пользы

1) На Мухаммада ﷺ была возложена обязанность уверовать в то, что ниспослано ему, поэтому он сказал: «*Я свидетельствую, что я — Посланник Аллаха*»[1], как это приводится в достоверном сборнике имама аль-Бухари об истории о долге Джабира, да будет доволен им Аллах.

2) Коран — это речь Аллаха, так как Всевышний сказал: «**…в то, что ниспослано ему от Господа его**». Ниспосланным является откровение. Речь — это то качество, которое не может существовать без того, кто её произносит. Речь не может существовать самостоятельно. Поэтому в аяте содержится доказательство того, что Коран — это речь Аллаха, и он же является откровением, ниспосланным Мухаммаду ﷺ.

3) Утверждение возвышенности Аллаха, так как ниспослание может быть только сверху, ведь Аллах сказал: «**…в то, что ниспослано ему**».

4) Утверждение посланнической миссии Пророка ﷺ, поскольку Всевышний сказал: «**Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от Господа его, и верующие**».

5) Величие господства Аллаха, а также его особенность по отношению к Посланнику ﷺ, поскольку Всевышний сказал: «**…в то, что ниспослано ему от Господа его**». Из этого вытекает, что Пречистый и Всевышний Аллах поможет ему, ведь особое господство Аллаха требует этого, тем более Пророк ﷺ будет доносить то, что было ему ниспослано от его Господа.

6) Верующие следуют за посланником ﷺ, так как Всевышний сказал: «**Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от Господа его, и верующие**». Это исходит из того, что Аллах упомянул о том, во что уверовал Посланник ﷺ до того, как Он упомянул последователей. Имеется в виду то, что Аллах не сказал: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа его». И это указывает на то, что они — последователи Посланника ﷺ — не пользуются каким-то иным шариатом, кроме его шариата.

7) Чем сильнее и крепче человек верует в Посланника ﷺ, тем сильнее он следует за ним. Всевышний сказал: «**…в то, что ниспослано ему от Господа его, и верующие**». Имеется в виду, что верующие уверова-

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 469, Книга пищи, Глава 41: О финиках и словах Всевышнего: «Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики» (19:25), хадис № 5443.

ли в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ от его Господа. Следовательно, чем сильнее человек верит в пророка, тем сильнее он следует ему.

8) Вера посланника ﷺ и верующих включает в себя все основы религии, так как Всевышний сказал: «**Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников**». Остаётся у нас одно затруднение: в аяте не упомянута вера в Последний День и вера в предопределение. Ответ будет таков:

• либо это входит в слова Всевышнего: «**…в то, что ниспослано ему от Господа его**»;

• либо вера в Писания и в Посланников включает в себя веру в Последний день и в предопределение.

9) Доказательство существования ангелов.

10) Вера в Божьих посланников не имеет различий, как, например нельзя говорить: «Мы верим в Мухаммада ﷺ, но не верим в Ису, потому что Иса — из числа сынов Исраиля». Мы не делаем различий между посланниками. Ранее мы упомянули значение этого предложения.

11) Послушание и повиновение является одним из качеств верующих, ибо Всевышний сказал: «**Мы услышали и повинуемся!**» И это подобно словам Всевышнего: «**Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: “Мы услышали и повинуемся!” Именно они являются преуспевшими. Те, которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех**» (Сура «ан-Нур», аяты 51–52). Также Всевышний сказал: «**Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 36). В этом отношении люди бывают трёх видов:

1. Тот, кто не слушает и не повинуется. Такой человек — отвернувшийся, который не поднимает голову ни в отношении Аллаха, ни в отношении Его посланника.
2. Тот, кто слышит, но не повинуется. Это — высокомерные, они считают знамения Аллаха шуткой, как сказал Всевышний: «**Когда ему читают Наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях**» (Сура «Лукман», аят 7). Также Аллах сказал: «**Они сказали: «Мы услышали и ослушаемся**» (Сура «аль-Бакара», аят 93). Грех этих людей больше, чем первых.

3. Те, кто слушают и повинуются. Это — верующие, которые сказали: «**Мы услышали и повинуемся**». Пречистый и Всевышний Аллах сказал о них: «**А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха**» (Сура «аль-Ахзаб», аят 71).

12) Каждый нуждается в прощении Аллаха, так как в Коране сказано: «**Твоего прощения мы просим**». Каждый человек нуждается в том, чтобы Аллах простил его, даже пророк нуждается в этом, и поэтому когда Пророк ﷺ сказал: «*Ни один не войдёт в Рай по своим делам*». Сподвижники спросили: «Даже ты, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «*Даже я, если только Аллах не покроет меня Своей милостью*»[1]. Всевышний и Пречистый Аллах сказал: «**Воистину, Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии…**» (Сура «аль-Фатх», аяты 1–2). Также Всевышний сказал: «**Знай же, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин**» (Сура «Мухаммад», аят 19). Знай, что иногда бывает так, что человек, уже совершивший грех, бывает выше положением, чем он был до его совершения. Потому что до его совершения человек может испытывать спокойствие от того состояния, в котором он находится. Он считает своё положение идеальным и считает, что сейчас на нём нет грехов. А когда он впадает в грех и чувствует тяжесть греха, он возвращается к Аллаху, обращается к Нему, повинуется Ему, и этим самым его вера увеличивается, его положение возрастает перед Великим и Могучим Аллахом. Поэтому Всевышний Аллах сказал в отношении Адама: «**Адам ослушался Своего Господа и впал в заблуждение. Потом Господь избрал его**» (Сура «Та Ха», аяты 121–122). Он избрал его после совершения греха и «**принял его покаяние и наставил на прямой путь**» (Сура «Та Ха», аят 122). Это случается часто: когда человек впадает в грех, он узнаёт себе цену и понимает, что он нуждается в Аллахе, поэтому возвращается к Нему, чувствуя свою ошибку, и больше просит прощения. И тогда его положение после совершения греха становится выше, чем до совершения греха.

13) Скромность верующих, ведь они говорят: «**Мы услышали и повинуемся**», — а затем просят у Него прощения, боясь не выполнить то, что Он повелел.

---

[1] Сахих Муслим, стр. 1169, Книга признаков лицемеров, Глава 17: Ни один не войдёт в Рай по своим делам: только по милости Аллаха, хадис № 7122/2818.

14) Подтверждение того, что во всём предстоит возвращение к Аллаху, так как Всевышний сказал: «**…и к Тебе предстоит прибытие**». Ранее упоминалось, что возвращение к Аллаху предстоит в этом и в том мире. Он — Тот, Кто вершит дела рабов в обоих мирах. Что касается этого мира, то Всевышний сказал: «**Решение всего, в чём вы расходитесь во мнениях, остаётся за Аллахом**» (Сура «аш-Шура», аят 10). А что касается Последнего мира, то Всевышний сказал: «**Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут вам. В День воскрешения Он рассудит между вами**» (Сура «аль-Мумтахана», аят 3). Также Всевышний сказал: «**Аллах рассудит между вами в День воскрешения**» (Сура «ан-Ниса», аят 141).

Тафсир 286 аята суры «аль-Бакара»

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

286. Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё. Ей достанется то, что она приобрела, и против неё будет то, что она приобрела. Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! И не возлагай на нас бремя, как Ты возложил на тех, кто был раньше нас. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты — наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми.

Толкование

Относительно этого и предыдущего аятов приводится множество текстов, указывающих на их великое достоинство. Из их числа:

- эти аяты из сокровищницы, которая находится под Троном[1];

[1] См. «Муснад» Имама Ахмада, стр. 1571, хадис № 21672, а также стр. 1590, хадис № 21897, в версии от Абу Зарра. Аль-Хайсами сказал: «Ахмад передал его с разными иснадами, один из которых — достоверный» (Маджма'уз-Заваид, 6/315). Ас-Са'ати сказал: «Это тот хадис, который он здесь подтвердил» (аль-Фатхур-Раббани 18/99–101). Аль-Албани сказал: «Иснад этого хадиса достоверен в соответствии с условиями имама Муслима» (ас-Сильсиля ас-Сахиха, 3/481, хадис № 1482). В хадисе от Хузайфы смотри «Муснад» Имама Ахмада, стр. 1726, хадис № 23640; «аль-Му'джам аль-Кябир» ат-Табарани, 3/169,

- при их ниспослании были открыты врата небес[1];
- они не были дарованы ни одному из пророков, живших до Посланника Аллаха[2];
- кто прочитает их ночью, тому этого будет достаточно[3].

«**Не возлагает Аллах…**». Возложение «التَّكْلِيفُ» — «*таклиф*». Это возложение обязанности, в выполнении которой имеется какая-либо трудность. Имеется в виду то, что Аллах не обязывает делать то, что не под силу человеку.

«**Ей достанется то, что она приобрела…**» — то есть то благо, которое она совершила, и её благодеяния не будут уменьшены.

«**…и против неё будет то, что она приобрела**», то есть тот грех, который она совершила, не будет возложен на кого-то другого. Глаголы «كَسَبَ» и «اكْتَسَبَ» в арабском языке имеют одинаковое значение: «приобрёл». Некоторые сказали, что между ними существует разница. Первый глагол означает «приобретение блага», а его путей множество, а второй глагол имеет значение «приобретение зла», а его способов меньше. А Аллаху ведомо лучше!

«**Господь наш! Не наказывай нас…**», то есть не наказывай нас за то, что мы ошиблись. Это предложение содержит скрытый глагол «скажите» или «они говорят». Имеется в виду: «Скажите: “Господь наш!”» или «Они говорят: “Господь наш!”». Это предложение продолжает предыдущее: «**Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от Господа его, и верующие**» (Сура «аль-Бакара», аят 285), — или: «**И они сказали:«Мы услышали и повинуемся!»** (Сура «аль-Бакара», аят 285). А дальше они говорят: «**Господь наш! Не наказывай нас**». В словах «**Господь наш!**» стёрта частица «О» для краткости и для того, чтобы предложение начиналось именем Аллаха, желая в этом благодати.

хадис № 3025; «Муснад» Абу Дауда ат-Тайалиси, стр. 56, хадис № 418. Аль-Хайсами сказал: «Передатчики Ахмада — достоверные» (Маджма‘уз-Заваид, 6/315,327). Аль-Албани сказал: «Иснад хадиса соответствует условиям Муслима» (ас-Сильсиля ас-Сахиха, 3/471, хадис № 1482).

[1] См. Сахих Муслим, стр. 804, Книга намаз путника, Глава 43: Достоинство суры «аль-Фатиха» и последних аятов суры «аль-Бакара», хадис № 1877/806. Там говорится: «Этот звук издали врата неба, которые были открыты сегодня, а до сегодняшнего дня не открывались никогда».

[2] См. сноску № 560.

[3] См. Сахих аль-Бухари, стр. 327, Книга походов, Глава 12, хадис № 4008; Сахих Муслим, стр. 804, Книга намаза путника, глава 43: Достоинство суры «аль-Фатиха» и последних аятов суры «аль-Бакара», хадис № 1878/807.

«**…если мы позабыли или ошиблись**». Забывчивость — это исчезновение из сердца того, что было ему известно. Человек знает о чём-то, но потом это знание покидает его, это называется забывчивостью. Как, например, если тебя спросят: «Что ты делал вчера?» Ты отвечаешь: «Я забыл». Ты что-то делал, но это действие покинуло тебя. Ошибка — это непреднамеренное нарушение, включающее в себя невежество. Так как если невежда совершил что-либо запретное, то он нарушил что-то непреднамеренно.

«**Господь наш! И не возлагай на нас бремя**». Между двумя предложениями стоит союз «و» (и), что указывает на связь этого и предыдущих предложений. Аллах повторил слово «**Господь**», дабы верующие могли снискать благодать и милость Пречистого и Всевышнего Аллаха посредством этого прекрасного имени. Потому что это одна из причин принятия мольбы.

«**…бремя…**» — это нечто тяжёлое, трудно выполнимое для человека. Это может быть обязательством либо наказанием.

«**…как Ты возложил на тех, кто был раньше нас**», то есть на иудеев, христиан и других.

«**Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу**», то есть такими предписаниями, которые мы не сможем выполнить, будь это религиозные или мирские.

«**Будь снисходителен к нам!**» — то есть прости нас за наши упущения в выполнении обязательного.

«**Прости нас!**», то есть прости нам те прегрешения, которые мы совершили.

«**Помилуй нас!**», то есть одари нас таким милосердием, чтобы мы не стали совершать запрещённое и не стали легкомысленными в исполнении обязательного.

«**Ты — наш Покровитель**». Имеется в виду Тот, Который управляет нашими делами. Это — повествовательное предложение, состоящее из подлежащего и сказуемого, и оба являются именами в определённом состоянии. Учёные по риторике сказали: «То предложение, которое состоит из подлежащего и сказуемого, и оба они находятся в определённом состоянии, указывает на ограничение».

«**Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми**». Частица «ف» в словах Всевышнего «فَانصُرْنَا» указывает на разделение. Имеется в виду: «…и посредством Твоего особого покровительства помоги нам одержать верх над неверующими людьми». То есть, дай нам победу над ними. Это относится ко всем неверующим.

Пользы

1) Разъяснение милости Пречистого и Всевышнего Аллаха по отношению к Своим рабам, поскольку Он возлагает на Своих рабов только то, что им под силу. Если бы Он захотел возложить на них невозможное, то сделал бы это. Если кто-то скажет: «Как Он сделает это, если им это не под силу? Какая польза приказывать людям то, что они не смогут выполнить?» — ответим: польза в том, что если бы Он возложил на них то, что они не смогут выполнить, и они не выполнили бы это, то Аллах непременно наказал бы их за это. Это является великим правилом шариата из основ шариата. И это правило имеет примеры в Коране и в Сунне.

2) Подтверждение известного правила у обладателей знания: «لاَ وَاجِبَ مَعَ العَجْزِ وَ لاَ مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُورَةِ» — «Деяние не может быть обязательным, если человек не способен его выполнить, и не может быть запретным при вынужденном положении. Но если этому обязательству, которое человек не в состоянии выполнить есть замена, то обязательством становится переход к этой замене. Если человек и замену не сможет выполнить, то обязательство спадает полностью.

Пример этому: если человек не в состоянии воспользоваться водой при совершении омовения, то ему становится необязательным совершить его водой, однако ему обязательно совершить таяммум. А если он не может совершить и его, то оно также снимается с него. Сюда относится, например, узник, заключённый в оковы, который не может совершить ни омовение водой, ни таяммум, — в этом случае он совершает намаз без омовения и без таяммума.

Другой пример: человек по ошибке убил ни в чем не повинного человека. В этом случае он должен освободить раба, а если он не сможет, то поститься два месяца непрерывно, а если и этого не сможет, то с него искупление снимается.

Третий пример: если мужчина совокупился со своей женой в дневное время месяца рамадан. То ему следует отпустить раба, а если он не сможет, то поститься два месяца непрерывно, а если не сможет, то накормить шестьдесят бедняков, а если и этого не сможет, то на нём ничего не лежит.

Пример, когда запрет снимается по необходимости: когда человек вынужден есть мертвечину, если он не нашёл больше ничего, чем он может утолить голод.

Вопрос: должен ли он наедаться этой мертвечиной или просто съесть столько, сколько достаточно для поддержания жизнедеятельности?

Ответ: если есть надежда, что в скором времени он найдёт дозволенную пищу, то на нём лежит обязанность съесть ровно столько, сколько достаточно для поддержания жизнедеятельности. Но если он не надеется в ближайшее время раздобыть еду, то ему дозволяется насытиться и взять с собой припас, из-за опасения не найти дозволенной пищи.

Под «*ад-дарура*» — «необходимость, вынужденность» имеется в виду то, что невозможно обойтись без этой запретной вещи, и что крайняя необходимость оттесняется этим запретным, а если необходимость не оттесняется, то нет пользы в совершении запретного. Например, если человек предполагает, что он вынужден лечиться запрещённым лекарством и хочет принять его, то это не дозволено для него по следующим причинам:

• Аллах запретил это лекарство. И невозможно, чтобы Аллах сделал исцеление для Своих рабов в том, что Он запретил. А также невозможно, чтобы в этом была польза для них.

• Нет у него необходимости в этом запрещённом лекарстве, поскольку излечение может быть либо в чём-то другом, либо он излечится без всяких лекарственных препаратов.

• Нам не известно, излечится ли человек после приёма такого лекарства. Сколько больных лечится дозволенными лекарствами, но они не приносят им пользу?! Поэтому Пророк ﷺ сказал о чёрном тмине: «*Он является лекарством от любой болезни, кроме смерти*»[1]. Несмотря на то что чёрный тмин является лекарством, он не защищает от смерти. Поэтому если человек вынужден выпить вино, чтобы протолкнуть кусок, который застрял у него в горле, то ему разрешается выпить, поскольку вынужденность очевидна и оттеснение этой необходимости через питьё вина неизбежно гарантированно.

Одним словом, мы из этого прекрасного аята извлекли два правила, которые единогласно признаются учёными:

1. *Деяние не может быть обязательным, если человек неспособен его выполнить;*
2. *Вынужденная необходимость делает дозволенным запрещённое.*

---

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 487, Книга медицины, Глава 7: Чёрный тмин, хадис № 5687; Сахих Муслим, стр. 1070, Книга здоровья, Глава 29: Лечение чёрным тмином, хадис № 5766/2215.

3) Человек не понесёт бремя чужого греха, так как Всевышний сказал: «**…и против неё будет то, что она приобрела**». Если кто-либо спросит: «Что вы скажете относительно слов Пророка ﷺ: “*Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в исламе, понесёт на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого, что нисколько не уменьшит их греха*”?[1]» — ответим: здесь нет противоречия, ведь люди последовали тому, кто совершил его первым. Их следование стало последствием его действия. А раз он стал причиной этого и указал другим на этот грех, то он приобретёт их грехи.

4) Лёгкость исламской религии, так как Всевышний сказал: «**Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё**». Отсюда вытекает, что люди различны по своим обязанностям. Тот, кто может стоя совершать обязательный намаз, то на нём лежит обязанность совершать его стоя. А тот, кто не в состоянии совершать намаз стоя, может молиться сидя. А если не сможет и этого, то молится лёжа на боку. Кто может сражаться на пути Аллаха своим телом, обязан сражаться своим телом, если джихад обязателен в это время, а кто не может этого, то обязанность с него снимается. Также тот, кто способен совершить паломничество и у него есть материальные и физические возможности, то он обязан самостоятельно совершить паломничество. Но если человек имеет материальную возможность совершить паломничество, но не имеет физической возможности, так что у него нет надежды на выздоровление, то он обязан поручить совершить паломничество за него другому человеку. И если человек не может совершить паломничество ни телом, ни имуществом, то он освобождается от совершения паломничества.

5) Возможности человека ограниченны, так как Всевышний сказал: «**…кроме возможного для неё**». Человеческие возможности ограниченны во всём: в знаниях, в понимании, заучивании. Поэтому на человека возлагается по мере его возможностей.

6) Человеку достанется то, что он совершил, и ничего не будет из этого уменьшено, ведь Всевышний сказал: «**А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления**» (Сура «Та Ха», аят 112).

---

[1] Сахих Муслим, стр. 838, Книга закята, Глава 20: Побуждение к милостыне хотя бы кусочком финика, хадис № 2351/1017.

7) Праведные деяния являются заработком, а плохие — убытком. Это видно из слов Всевышнего: «**…ей достанется…**», — а также из слов Всевышнего: «**…против неё**».

8) Милосердие Пречистого и Всевышнего Аллах по отношению к творениям, поскольку Он научил их мольбе, которой они будут взывать к Нему. И Он ответил им на слова: «**Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись**».

9) Человеку следует обращаться к Аллаху с мольбами, предваряя свою мольбу соответствующим описанием, как, например, господством Аллаха, которое определяет творение и управление. Поэтому многие мольбы в Коране начинаются с упоминания качества господства Аллаха, как, например, «**Господь наш!**» — «رَبَّنَا» или «**Господь мой!**» — «رَبِّ».

10) Человек заслуживает прощения, если он нарушил свои обязанности по забывчивости или незнанию, так как Всевышний сказал: «**Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись**». Всевышний Аллах сказал: «*Я уже сделал это!*»[1] Отсутствие наказания не означает, что приказ отменён полностью. Если кто-либо оставил обязательное действие по незнанию или забывчивости, тому следует восполнить его, и это повеление не снимается с него. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «*Кто забыл о намазе, то пусть восполнит его, когда вспомнит*»[2]. А когда он увидел человека, который был неспокоен в своём намазе, он сказал ему: «*Возвращайся и помолись заново, ибо ты не молился*»[3]. Он не оправдал его действия незнанием, хотя тот мужчина действительно не знал, как правильно молиться. Итак, отсутствие наказания по забывчивости или незнанию не отменяет приказ. Это очевидно в обязательных вещах. Что касается запрещённых действий, то сделавший запретное по незнанию или забывчивости не понесёт никакого греха и не обязан ничего восполнять. Например, если постящийся по забывчивости поел, то на нём нет греха, так как Пророк ﷺ сказал: «*Кто забыл и*

---

[1] Сахих Муслим, стр. 699, Книга веры, Глава 57: Аллах прощает то, что остаётся в душе, хадис № 330/126.

[2] Сахих аль-Бухари, стр. 48, Книга времён намазов, Глава 37: Кто забыл о намазе, то пусть восполнит…, хадис № 597; Сахих Муслим, стр. 785, Книга мечетей и мест поклонений, глава 55: восполнение пропущенного намаза, хадис № 1566/684.

[3] Сахих аль-Бухари, стр. 60, Книга азана, Глава 95: Обязательность чтения для имама и стоящего за ним, хадис № 757; Сахих Муслим, стр. 740, Книга намаза, Глава 11: Обязательность чтения «аль-Фатихи» в каждом ракаате, хадис № 885/397.

поел или выпил во время поста, то пусть доведёт свой пост до конца»[1]. Также если человек поел во время поста по незнанию, то его пост действителен, независимо от того, не знал он о постановлении или о времени поста. Потому что Асма бинт Аби Бакр сказала: «Однажды во времена Посланника Аллаха ﷺ мы ели в облачный день, а потом увидели, как взошло солнце»[2]. И им не было приказано восполнять пост. Однако если человек сделал что-то запретное, зная о запрете, но не зная, что ему будет за это, то грех не спадает с него, и те последствия, которые вытекают из этого. Например, если человек, пост для которого является обязательным, совокупится со своей женой в дневное время месяца рамадан, зная, что это запрещено, но не зная, что за это ему полагается искупление, то ему записывается грех, и он обязан отдать искупление. Так как Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что мужчина пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Я погиб!» Он спросил: «*Что погубило тебя?*» Он ответил: «Я совокупился со своей женой во время поста», — и тогда Пророк ﷺ сказал ему, что он обязан совершить искупление[3], ведь человек знал о постановлении, раз он сказал: «Я погиб!» Если кто-то скажет: «Вы сказали, что приказы не спадают с человека по забывчивости или незнанию. Так какая же польза от его оправдания невежеством?» — ответим: польза в том, что Аллах не накажет его за это. Потому что если бы он сделал запрещённое, зная о запрете, то ему записался бы грех, так как он в таком случае подобен тому, кто издевается над Могучим и Великим Аллахом и Его аятами, поскольку он знает, что это запрещено, но всё равно поклоняется Аллаху таким образом.

11) Действия человека происходят по его воле, так как Аллах сказал: «**Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё**». В этом содержится опровержение джабритам, которые заявили, что у человека нет воли в его действиях. Разъяснение их идеологии, а также подробное опровержение им упомянуто в книгах по вероубеждению.

12) Забывчивость и ошибки естественны для человека, так как в Коране сказано: «**Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли**

---

[1] Сахих Муслим, стр. 863, Книга поста, Глава 33: Человек не прерывает пост, если поел или совокупился по забывчивости, хадис № 3716/1155.

[2] Сахих аль-Бухари, стр. 153, Книга поста, Глава 46: Если он поел в рамадан, а потом взошло солнце, хадис № 1959.

[3] Сахих аль-Бухари, стр. 151, Книга поста, Глава 30: Если кто-нибудь совершит половое сношение со своей женой во время рамадана и у него не окажется ничего, хадис № 1936.

или ошиблись», — а потом сказал: «*Я уже сделал это!*»[1] В этом содержится утверждение от самого Пречистого и Всевышнего Аллаха, что забывчивость и ошибки случаются с человеком. Если кто-то скажет: «Какая мудрость в том, что Пречистый и Всевышний Аллах сделал так, что человек иногда забывает и ошибается?» — ответим: чтобы человеку стала ясна его слабость и несовершенство. Его слабость в понимании, в сроке жизни и во всём. А также чтобы посредством этого стало ясно, что Аллах одарил его знанием, памятью и тому подобным. Также чтобы человек при обращении к Аллаху с мольбой о том, чтобы Аллах не наказывал его за забывчивость и ошибки, осознавал свою нужду в Могучем и Великом Аллахе. Он обращается к Аллаху и говорит: "О Господь мой! Научи меня тому, что я не знаю! Напомни мне то, что я забыл!" — и тому подобные слова».

13) Милость Аллаха по отношению к этой общине в том, что Он не возложил на нас то бремя, которое возложил на предыдущие общины, так как в Коране сказано: «**Господь наш! И не возлагай на нас бремя, как Ты возложил на тех, кто был раньше нас**», — и Всевышний Аллах сказал: «*Я уже сделал это!*»[2]

14) Те, кто были до нас, были обязаны делать больше, чем мы, так как в Коране сказано: «**Господь наш! И не возлагай на нас бремя, как Ты возложил на тех, кто был раньше нас**». Например, после того как сыны Израиля поклонились тельцу, им было сказано: «Ваше покаяние не примется, пока вы не убьёте друг друга». Передаётся, что в темноте каждый из них должен был взять нож или кинжал, воткнуть его в того, кто перед ним, независимо от того, кто был перед ним: сын, отец, дядя, брат или кто-либо другой. Несомненно, это великое поручение и тяжкое бремя. Что касается нас, то нам сказано даже относительно многобожия: «**Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскрешения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура «аль-Фуркан», аяты 68–70).

---

[1] Сахих Муслим, стр. 699, Книга веры, Глава 57: Аллах прощает то, что остаётся в душе, хадис № 330/126.

[2] См. предыдущую сноску.

15) Человеку следует просить у Пречистого и Всевышнего Аллаха благополучия, и тогда Аллах не возложит на него сверх его возможностей. В этом содержится опровержение суфистам, которые говорят: «Мы не просим Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он уберёг нас от того, что для нас тягостно, потому что мы — Его рабы. И если нам придёт что-либо обременительное, то мы проявим терпение, дабы приобрести награду».

16) Человеку следует просить у Аллаха снисходительности, потому что человек не может совершать все поклонения в совершенстве и без упущений. В Коране сказано: «**Будь снисходителен к нам!**» Также он должен просить у Аллаха прощения за грехи, которые он совершил, поскольку в Коране сказано: «**Прости нас**». Ведь если грехи человека не будут прощены, то они скопятся над ним, окутают его сердце и могут погубить его и уничтожить.

17) Человек должен просить, чтобы Аллах помиловал его в будущем и простил ему то, что он совершил в прошлом, так как в Коране сказано: «**…помилуй нас!**» Так мы понимаем разницу между этими тремя словами:

- прошение снисходительности за упущения в поклонениях;
- прошение прощения за совершённые грехи;
- прошение милости относительно того, что касается будущего, чтобы Аллах помиловал человека и направил к тому, в чём есть благо.

18) У верующего нет покровителя, кроме его Господа, так как в Коране сказано: «**Ты — наш Покровитель**». Покровительство Аллаха бывает двух видов: общее и особое.

• Особое покровительство — это покровительство Аллаха по отношению к верующим. Аллах сказал: «**Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету**» (Сура «аль-Бакара», аят 257). Также Он сказал: «**Аллах же является Покровителем верующих**» (Сура «Али Имран», аят 68). А также: «**Воистину, моим Покровителем является Аллах, Который ниспослал Писание. Он покровительствует праведникам**» (Сура «аль-Араф», аят 196).

• Общее покровительство — это Его покровительство по отношению к каждому. Пречистый и Всевышний Аллах является Покровителем каждого в том смысле, что Он управляет всеми делами творений, например, как сказал Всевышний: «**Там каждый человек испытает то, что он совершил прежде. Они будут возвращены к Аллаху, их Ис-**

тинному Покровителю, и скроется от них то, что они измышляли» (Сура «Юнус», аят 30).

19) Обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбой тем, что послужит причиной ответа, ибо в Коране сказано: «**Ты — наш Покровитель**», — после того, как была упомянута сама мольба: «**Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй!**»

20) Человек обязан просить у Аллаха помощи против неверующих, так как в Коране сказано: «**Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми**». Помощь против неверующих осуществляется двумя видами:

1. доводом и разъяснением,
2. мечом и оружием.

Что касается меча и оружия, то здесь всё ясно. Что же касается довода и разъяснения, то если соберутся верующий и неверующий и начнут дискутировать о чём-то из вероубеждения, то если Аллах не поможет верующему, то он будет унижен. Это будет унижением для него и его религии. Этот вид помощи относится к лицемерам, ведь с лицемером не сражаются мечом и оружием, так как он показывает, что он вместе с тобой. Поэтому, когда у Пророка ﷺ спросили разрешения убить лицемеров, он ответил: «*Пусть люди не говорят, что Мухаммад убивает своих сподвижников*»[1].

[1] Сахих аль-Бухари, стр. 420, Книга толкования Корана, Глава 5: слова Всевышнего: «Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения — им всё равно», хадис № 4905; Сахих Муслим, стр. 1130, Книга благочестия и соединения родственных связей, Глава 16, хадис № 6583/2584.

Содержание

От редакции 3
Шейх Ибн аль-‘Усеймин 7
Тафсир суры «аль-Фатиха» 11
Тафсир «басмали» 12
Тафсир 1 аята суры «аль-Фатиха» 16
Тафсир 2 аята суры «аль-Фатиха» 18
Тафсир 3 аята суры «аль-Фатиха» 19
Тафсир 4 аята суры «аль-Фатиха» 21
Тафсир 5 аята суры «аль-Фатиха» 24
Тафсир 6–7 аятов суры «аль-Фатиха» 26
Тафсир 1–2 аятов суры «аль-Бакара» 30
Тафсир 3–5 аятов суры «аль-Бакара» 36
Тафсир 6–7 аятов суры «аль-Бакара» 41
Тафсир 8 аята суры «аль-Бакара» 44
Тафсир 9 аята суры «аль-Бакара» 46
Тафсир 10 аята суры «аль-Бакара» 48
Тафсир 11–12 аятов суры «аль-Бакара» 51
Тафсир 13 аята суры «аль-Бакара» 54
Тафсир 14–15 аятов суры «аль-Бакара» 58
Тафсир 16 аята суры «аль-Бакара» 64
Тафсир 17–18 аятов суры «аль-Бакара» 66
Тафсир 19–20 аятов суры «аль-Бакара» 70
Тафсир 21 аята суры «аль-Бакара» 75
Тафсир 22 аята суры «аль-Бакара» 78
Тафсир 23 аята суры «аль-Бакара» 82
Тафсир 24 аята суры «аль-Бакара» 86
Тафсир 25 аята суры «аль-Бакара» 91
Тафсир 26 аята суры «аль-Бакара» 97
Тафсир 27 аята суры «аль-Бакара» 102
Тафсир 28 аята суры «аль-Бакара» 105
Тафсир 29 аята суры «аль-Бакара» 109

Тафсир 30 аята суры «аль-Бакара» 112
Тафсир 31–32 аятов суры «аль-Бакара» 118
Тафсир 33 аята суры «аль-Бакара» 122
Тафсир 34 аята суры «аль-Бакара» 124
Тафсир 35 аята суры «аль-Бакара» 127
Тафсир 36 аята суры «аль-Бакара» 130
Тафсир 37 аята суры «аль-Бакара» 133
Тафсир 38 аята суры «аль-Бакара» 136
Тафсир 39 аята суры «аль-Бакара» 139
Тафсир 40 аята суры «аль-Бакара» 141
Тафсир 41 аята суры «аль-Бакара» 145
Тафсир 42 аята суры «аль-Бакара» 150
Тафсир 43 аята суры «аль-Бакара» 154
Тафсир 44 аята суры «аль-Бакара» 156
Тафсир 45 аята суры «аль-Бакара» 159
Тафсир 46 аята суры «аль-Бакара» 164
Тафсир 47 аята суры «аль-Бакара» 166
Тафсир 48 аята суры «аль-Бакара» 171
Тафсир 49 аята суры «аль-Бакара» 174
Тафсир 50 аята суры «аль-Бакара» 177
Тафсир 51–52 аятов суры «аль-Бакара» 180
Тафсир 53 аята суры «аль-Бакара» 182
Тафсир 54 аята суры «аль-Бакара» 185
Тафсир 55–56 аятов суры «аль-Бакара» 190
Тафсир 57 аята суры «аль-Бакара» 194
Тафсир 58–59 аятов суры «аль-Бакара» 197
Тафсир 60 аята суры «аль-Бакара» 203
Тафсир 61 аята суры «аль-Бакара» 207
Тафсир 62 аята суры «аль-Бакара» 216
Тафсир 63–64 аятов суры «аль-Бакара» 219
Тафсир 65–66 аятов суры «аль-Бакара» 223
Тафсир 67–73 аятов суры «аль-Бакара» 228
Тафсир 74 аята суры «аль-Бакара» 238
Тафсир 75 аята суры «аль-Бакара» 241
Тафсир 76–77 аятов суры «аль-Бакара» 244
Тафсир 78 аята суры «аль-Бакара» 247
Тафсир 79 аята суры «аль-Бакара» 249
Тафсир 80–82 аятов суры «аль-Бакара» 251

Тафсир 83 аята суры «аль-Бакара» 256
Тафсир 84–86 аятов суры «аль-Бакара» 260
Тафсир 87–88 аятов суры «аль-Бакара» 266
Тафсир 89–90 аятов суры «аль-Бакара» 271
Тафсир 91 аята суры «аль-Бакара» 278
Тафсир 92 аята суры «аль-Бакара» 281
Тафсир 93 аята суры «аль-Бакара» 283
Тафсир 94–96 аятов суры «аль-Бакара» 286
Тафсир 97–98 аятов суры «аль-Бакара» 290
Тафсир 99 аята суры «аль-Бакара» 295
Тафсир 100–101 аятов суры «аль-Бакара» 298
Тафсир 102 аята суры «аль-Бакара» 302
Тафсир 103 аята суры «аль-Бакара» 308
Тафсир 104 аята суры «аль-Бакара» 311
Тафсир 105 аята суры «аль-Бакара» 313
Тафсир 106 аята суры «аль-Бакара» 317
Тафсир 107 аята суры «аль-Бакара» 321
Тафсир 108 аята суры «аль-Бакара» 323
Тафсир 109 аята суры «аль-Бакара» 327
Тафсир 110 аята суры «аль-Бакара» 332
Тафсир 111 аята суры «аль-Бакара» 335
Тафсир 112 аята суры «аль-Бакара» 338
Тафсир 113 аята суры «аль-Бакара» 341
Тафсир 114 аята суры «аль-Бакара» 345
Тафсир 115 аята суры «аль-Бакара» 351
Тафсир 116–117 аятов суры «аль-Бакара» 354
Тафсир 118 аята суры «аль-Бакара» 359
Тафсир 119 аята суры «аль-Бакара» 363
Тафсир 120 аята суры «аль-Бакара» 366
Тафсир 121 аята суры «аль-Бакара» 370
Тафсир 122–123 аятов суры «аль-Бакара» 373
Тафсир 124 аята суры «аль-Бакара» 375
Тафсир 125 аята суры «аль-Бакара» 378
Тафсир 126 аята суры «аль-Бакара» 384
Тафсир 127 аята суры «аль-Бакара» 389
Тафсир 128 аята суры «аль-Бакара» 394
Тафсир 129 аята суры «аль-Бакара» 397
Тафсир 130 аята суры «аль-Бакара» 400

Тафсир 131 аята суры «аль-Бакара» 403
Тафсир 132 аята суры «аль-Бакара» 405
Тафсир 133 аята суры «аль-Бакара» 407
Тафсир 134 аята суры «аль-Бакара» 410
Тафсир 135 аята суры «аль-Бакара» 413
Тафсир 136 аята суры «аль-Бакара» 416
Тафсир 137 аята суры «аль-Бакара» 420
Тафсир 138 аята суры «аль-Бакара» 423
Тафсир 139 аята суры «аль-Бакара» 425
Тафсир 140–141 аятов суры «аль-Бакара» 427
Тафсир 142 аята суры «аль-Бакара» 431
Тафсир 143 аята суры «аль-Бакара» 435
Тафсир 144 аята суры «аль-Бакара» 444
Тафсир 145 аята суры «аль-Бакара» 451
Тафсир 146 аята суры «аль-Бакара» 456
Тафсир 147 аята суры «аль-Бакара» 458
Тафсир 148 аята суры «аль-Бакара» 460
Тафсир 149 аята суры «аль-Бакара» 463
Тафсир 150 аята суры «аль-Бакара» 467
Тафсир 151 аята суры «аль-Бакара» 473
Тафсир 152 аята суры «аль-Бакара» 477
Тафсир 153 аята суры «аль-Бакара» 481
Тафсир 154 аята суры «аль-Бакара» 485
Тафсир 155–156 аятов суры «аль-Бакара» 487
Тафсир 157 аята суры «аль-Бакара» 491
Тафсир 158 аята суры «аль-Бакара» 493
Тафсир 159 аята суры «аль-Бакара» 497
Тафсир 160 аята суры «аль-Бакара» 503
Тафсир 161–162 аятов суры «аль-Бакара» 508
Тафсир 163 аята суры «аль-Бакара» 512
Тафсир 164 аята суры «аль-Бакара» 515
Тафсир 165 аята суры «аль-Бакара» 523
Тафсир 166 аята суры «аль-Бакара» 527
Тафсир 167 аята суры «аль-Бакара» 529
Тафсир 168 аята суры «аль-Бакара» 531
Тафсир 169 аята суры «аль-Бакара» 535
Тафсир 170 аята суры «аль-Бакара» 539
Тафсир 171 аята суры «аль-Бакара» 541

Тафсир 172 аята суры «аль-Бакара» 543
Тафсир 173 аята суры «аль-Бакара» 546
Тафсир 174 аята суры «аль-Бакара»..... 554
Тафсир 175 аята суры «аль-Бакара»..... 558
Тафсир 176 аята суры «аль-Бакара»..... 563
Тафсир 177 аята суры «аль-Бакара» 565
Тафсир 178 аята суры «аль-Бакара»..... 581
Тафсир 179 аята суры «аль-Бакара» 587
Тафсир 180 аята суры «аль-Бакара» 589
Тафсир 181 аята суры «аль-Бакара»..... 592
Тафсир 182 аята суры «аль-Бакара» 595
Тафсир 183 аята суры «аль-Бакара» 598
Тафсир 184 аята суры «аль-Бакара» 601
Тафсир 185 аята суры «аль-Бакара» 607
Тафсир 186 аята суры «аль-Бакара» 613
Тафсир 187 аята суры «аль-Бакара» 616
Тафсир 188 аята суры «аль-Бакара» 627
Тафсир 189 аята суры «аль-Бакара» 630
Тафсир 190 аята суры «аль-Бакара» 634
Тафсир 191 аята суры «аль-Бакара»..... 637
Тафсир 192 аята суры «аль-Бакара» 641
Тафсир 193 аята суры «аль-Бакара» 643
Тафсир 194 аята суры «аль-Бакара» 645
Тафсир 195 аята суры «аль-Бакара» 649
Тафсир 196 аята суры «аль-Бакара» 652
Тафсир 197 аята суры «аль-Бакара» 664
Тафсир 198 аята суры «аль-Бакара» 669
Тафсир 199 аята суры «аль-Бакара» 674
Тафсир 200–201 аятов суры «аль-Бакара» 677
Тафсир 202 аята суры «аль-Бакара» 680
Тафсир 203 аята суры «аль-Бакара» 683
Тафсир 204 аята суры «аль-Бакара» 686
Тафсир 205 аята суры «аль-Бакара» 689
Тафсир 206 аята суры «аль-Бакара» 691
Тафсир 207 аята суры «аль-Бакара» 693
Тафсир 208 аята суры «аль-Бакара» 696
Тафсир 209 аята суры «аль-Бакара» 700
Тафсир 210 аята суры «аль-Бакара»..... 702

Тафсир 211 аята суры «аль-Бакара» 706
Тафсир 212 аята суры «аль-Бакара» 709
Тафсир 213 аята суры «аль-Бакара» 714
Тафсир 214 аята суры «аль-Бакара» 723
Тафсир 215 аята суры «аль-Бакара» 727
Тафсир 216 аята суры «аль-Бакара» 731
Тафсир 217 аята суры «аль-Бакара» 734
Тафсир 218 аята суры «аль-Бакара» 743
Тафсир 219–220 аятов суры «аль-Бакара» 747
Тафсир 221 аята суры «аль-Бакара» 754
Тафсир 222 аята суры «аль-Бакара» 758
Тафсир 223 аята суры «аль-Бакара» 763
Тафсир 224 аята суры «аль-Бакара» 767
Тафсир 225 аята суры «аль-Бакара» 769
Тафсир 226–227 аятов суры «аль-Бакара» 772
Тафсир 228 аята суры «аль-Бакара» 776
Тафсир 229 аята суры «аль-Бакара» 782
Тафсир 230 аята суры «аль-Бакара» 790
Тафсир 231 аята суры «аль-Бакара» 796
Тафсир 232 аята суры «аль-Бакара» 805
Тафсир 233 аята суры «аль-Бакара» 810
Тафсир 234 аята суры «аль-Бакара» 817
Тафсир 235 аята суры «аль-Бакара» 821
Тафсир 236 аята суры «аль-Бакара» 826
Тафсир 237 аята суры «аль-Бакара» 829
Тафсир 238–239 аятов суры «аль-Бакара» 833
Тафсир 240 аята суры «аль-Бакара» 839
Тафсир 241 аята суры «аль-Бакара» 843
Тафсир 242 аята суры «аль-Бакара» 845
Тафсир 243 аята суры «аль-Бакара» 847
Тафсир 244 аята суры «аль-Бакара» 851
Тафсир 245 аята суры «аль-Бакара» 853
Тафсир 246 аята суры «аль-Бакара» 857
Тафсир 247 аята суры «аль-Бакара» 862
Тафсир 248 аята суры «аль-Бакара» 866
Тафсир 249 аята суры «аль-Бакара» 869
Тафсир 250 аята суры «аль-Бакара» 875
Тафсир 251 аята суры «аль-Бакара» 877

Тафсир 252 аята суры «аль-Бакара» 881
Тафсир 253 аята суры «аль-Бакара» 883
Тафсир 254 аята суры «аль-Бакара» 891
Тафсир 255 аята суры «аль-Бакара» 895
Тафсир 256 аята суры «аль-Бакара» 906
Тафсир 257 аята суры «аль-Бакара» 912
Тафсир 258 аята суры «аль-Бакара» 918
Тафсир 259 аята суры «аль-Бакара» 926
Тафсир 260 аята суры «аль-Бакара» 933
Тафсир 261 аята суры «аль-Бакара» 939
Тафсир 262 аята суры «аль-Бакара» 943
Тафсир 263 аята суры «аль-Бакара» 946
Тафсир 264 аята суры «аль-Бакара» 949
Тафсир 265 аята суры «аль-Бакара» 956
Тафсир 266 аята суры «аль-Бакара» 960
Тафсир 267 аята суры «аль-Бакара» 966
Тафсир 268 аята суры «аль-Бакара» 973
Тафсир 269 аята суры «аль-Бакара» 977
Тафсир 270 аята суры «аль-Бакара» 980
Тафсир 271 аята суры «аль-Бакара» 983
Тафсир 272 аята суры «аль-Бакара» 986
Тафсир 273 аята суры «аль-Бакара» 991
Тафсир 274 аята суры «аль-Бакара»..... 996
Тафсир 275 аята суры «аль-Бакара» 998
Тафсир 276 аята суры «аль-Бакара» 1003
Тафсир 277 аята суры «аль-Бакара» 1005
Тафсир 278 аята суры «аль-Бакара» 1008
Тафсир 279 аята суры «аль-Бакара» 1012
Тафсир 280 аята суры «аль-Бакара» 1016
Тафсир 281 аята суры «аль-Бакара» 1022
Тафсир 282 аята суры «аль-Бакара» 1027
Тафсир 283 аята суры «аль-Бакара» 1045
Тафсир 284 аята суры «аль-Бакара» 1052
Тафсир 285 аята суры «аль-Бакара» 1060
Тафсир 286 аята суры «аль-Бакара» 1069

تفسير سورتي
الفاتحة و البقرة

للشيخ محمد بن صالح العثيمين

باللغة الروسية

موسكو
٢٠٢٥م