

Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин

ОСНОВЫ В ТАФСИРЕ

Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин

ОСНОВЫ В ТАФСИРЕ

Редакционно-издательское
оформление издания

Второе издание,
исправленное

Издательство «Даура»
Москва
2023

УДК 297.18
ББК 86.38

Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин

М920 Основы в тафсире: Редакционно-изд. оформление издания / Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин. — 2-е изд. исправ. Под редакцией Зайнуллина Р.Ф. — М.: Издательство «Даура», 2023. — 368 с.

Данный труд представляет собой перевод книги, которая была подготовлена на основе двух серий уроков по толкованию основ *тафсира*, которые шейх Ибн ‘Усеймин проводил в мечети г. Унайза в 1416 и 1419 годах по хиджре. Шейх дал разъяснение на своё же небольшое послание (*матн*), которое до этого составил сам.

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

УДК 297.18
ББК 86.38

© Издательство «Даура», 2023
Эл. почта: *daura.publishing@gmail.com*

МАТН

Вся хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, прибегаем к Нему за помощью, просим у Него прощения [и каемся Ему]. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не собьёт с него, а кого Он собьёт, того никто не наставит на прямой путь.

Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единственного, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует его [самого], его семейство, его сподвижников и тех, кто строго последовал за ними.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вся хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему Пророку Мухаммаду, членам его семьи, всем его сподвижникам и тем, кто строго последует за ними до Судного дня.

Автор начал свою книгу с *хутбы*, которая называется «*хутбату аль-хаджа*»[1], и указал во вступлении, что наука *тафсира* — толкования Корана — величайшая из наук, поскольку достоинство знания соответствует достоинству того, что она изучает. *Тафсир* Корана — это наука о Словах Аллаха, Велик Он и Могуч, а Слова Аллаха самые почётные из всех слов. Они самые желанные для понимания и наиболее достойные для совершения деяний в соответствии с ними. Именно поэтому наука об основах тафсира является величайшей из наук.

---

[1] Данная *хутба* упомянута в хадисе, который передали Муслим (867), ан-Насаи в «Сахих сунан ан-Насаи» (1331). См. «Тамам аль-миннат» (с. 335).

Учёные, да помилует их Аллах, заложили основы в каждой области наук. Учёные по *фикху* установили основы *фикха*, учёные хадиса — терминологию хадисов, для того чтобы люди обращались к ним, поскольку обращение к фундаменту наук, по моему мнению и мнению других [учёных] — это и есть истинное знание, а знание о частных вопросах и ответвлениях религии не является таковым. Поэтому, если Аллах одарит человека пониманием основ, то перед ним откроется множество дверей знания. Для этого нами и была составлена эта книга по основам *тафсира* в соответствии с учебной программой второго курса научного факультета Исламского университета имама Мухаммада ибн Су'уда. И несмотря на то, что данная книга была написана для студентов такого уровня, она всё равно является полезной всем, если пожелает Аллах, поэтому мы решили прочитать её в этих собраниях.

Его слова «الحمد */аль-Хамду/*» (*перев.*— «Вся хвала») являются описанием Восхваляемого за совершенство качеств с любовью и возвеличиванием Его.

Хвала бывает либо за совершенство качеств Восхваляемого, либо за проявленные Им милости, а также она является проявлением достоинства и превосходства. Поэтому после еды человек восхваляет Аллаха, Велик Он и Могуч, за проявление блага и милости к нему в соответствии со словами Пророка ﷺ: «***Воистину, Аллах доволен таким рабом, который, поев пищу, восхваляет Его за неё, или, попив питьё, восхваляет Его за неё***» (Муслим 2734).

Частица «اللام */лям/*» в имени «لله — Аллаху» указывает на достоинство и ограничение. Что касается достоинства, то, поистине, Аллах, Велик Он и Могуч, наиболее достоен хвалы; а что касается ограничения, то «аль-Хамду» объемлет все виды хвалы, поскольку определённый артикль «аль» в слове «аль-Хамду» указывает на всеохватывание. Единственный, кто достоин всей хвалы — это Аллах, Велик Он и Могуч, и поэтому мы говорим, что «лям» в словах «Вся хвала Аллаху» указывает на всеохватывание.

Его слова «мы восхваляем Его» — это выражение, усиливающее смысл предложения «Вся хвала Аллаху».

Его слова «мы прибегаем к Нему за помощью» означают: просим у Него помощи. А слова «просим у Него прощения» означают: просим у Него прощения грехов. *Аль-'Аун* — это помощь, а что касается прощения грехов */аль-магъфира/*, то это сокрытие [Аллахом] прегрешений и прощение их.

Его слова «каемся Ему» выделены скобками, потому что их нет в хадисе, однако они были упомянуты здесь в соблюдение традиций прежних учёных. Касательно слов хадиса «Вся хвала Аллаху, мы прибегаем к Нему за помощью и просим у Него Прощения. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ», то Его слова «мы прибегаем к Аллаху» означают: ищем убежища у Него.

- Его слова «от зла наших душ» — тут возникает вопрос: присуще ли душе зло?

Ответ: да, душе присуще зло. Всевышний Аллах сказал: «**Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия**» (сура «Юсуф», аят 53).

В Коране есть три описания души:

Первое — душа, обрётшая покой, как об этом сказал Аллах, Благословен Он и Велик: «**О душа, обрётшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворённой и снискавшей довольство!**» (сура «аль-Фаджр», аяты 27–28).

Второе — душа, приказывающая зло, как об этом сказал Всевышний: «**Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь — Прощающий, Милосердный**» (сура «Юсуф», аят 53).

Третье — душа порицающая, как сказал Всевышний: «**Клянусь душой попрекающей!**» (сура «аль-Кыйама», аят 2).

Что касается душ, обрётших покой и приказывающих зло, то между ними есть разница, поскольку душа, обрётшая покой, приказывает благое и запрещает зло, а душа, приказывающая зло, повелевает зло и запрещает благое. Что касается души порицающий, то правильным мнением является то, что это описание обеих душ: душа, приказывающая зло, порицает тебя, когда ты творишь благое и оставляешь грехи, а душа, обрётшая покой, порицает тебя, когда ты совершаешь грехи и оставляешь благое.

Поэтому, более правильное мнение, что описание души порицающей — это описание для двух видов души: обрётшей покой и приказывающей зло.

Следовательно, в наших душах есть зло, но обережён тот, кого обережёт Всевышний Аллах, поэтому мы прибегаем к защите Аллаха от зла наших душ.

Его слова «от наших дурных дел»: деяния, как известно, делятся на три вида — дурные, благие и те, что между ними, то есть не дурные и не благие.

- И если кто-то спросит: «Есть ли у грехов плохие последствия?»

Ответ: да. Прочитай 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 «Маида», аят 13). Аллах подверг их этому наказанию, поскольку они нарушили завет.

У дурных дел есть плохие последствия, а зло происходит только из-за дурных дел. Всевышний Аллах сказал: «**Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили**» (сура «ар-Рум», аят 41), а также: «**Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое**» (сура «аш-Шура», аят 30).

Его слова «Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не собьёт с него» касаются тех, кого Аллах наставил на прямой путь по предопределению, и тех, кого Аллах наставил на прямой путь в действительности, то есть благодаря познанию ими истины. Тот, кому Аллах предопределил прямой путь, будет идти по прямому пути, даже если ему будут встречаться какие-либо факторы, ведущие к заблуждению. Тот же, кого Аллах наставил на прямой путь в действительности, того никто не сможет ввести в заблуждение, потому что Всевышний Аллах повёл его, а всё в Руках Аллаха, Велик Он и Могуч.

Эти слова обязывают человека не просить руководства к прямому пути ни у кого, кроме Аллаха, Велик Он и Могуч, и действовать, используя причины, соответствующие этому. Действовать, используя причины — обязательно. Поэтому проси у Аллаха прямого пути и используй соответствующие причины, такие как изучение шариата и тому подобное.

Его слова «а кого Он собьёт, того никто не наставит на прямой путь» касаются того, кого Аллах сбил с прямого пути в действительности, и того, кому это было предопределено. Если Аллах пожелает ввести в заблуждение кого-либо, то его никто не сможет наставить на прямой путь. Нет ничего более показательного этому, чем то, что произошло с Посланником Аллаха ﷺ и его дядей Абу Талибом. Его дядя выказывал великое благочестие Посланнику Аллаха ﷺ, и когда курайшиты бой-

котировали его ﷺ и верующих, то дядя проявлял терпение ради того, чтобы быть с Пророком ﷺ. Абу Талиб уверовал в него языком, подтвердил его правдивость. В своём известном произведении он сказал:

Они знают, что мы не считаем нашего сына лжецом,
и его слова не являются ложью.

Он сказал также:

Я знаю, что религия Мухаммада — лучшая религия для людей,
И если бы я не опасался порицания, и не остерегался поношения,
То обязательно принял бы её, открыто заявив об этом.

Несмотря на это, он не встал на прямой путь, как бы Пророк ﷺ ни стремился наставить его. Когда он находился при смерти, Пророк ﷺ сказал ему: «***О дядя, скажи: "Ля иляха илля-Ллах" — слова, посредством которых я заступлюсь за тебя перед Аллахом***». Однако он не произнёс их и умер в неверии, да убережёт нас Аллах от этого — его последние слова были о том, что он верен религии ʻАбдульмутталиба.

Его слова «Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единственного, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник»: «Я свидетельствую» — эти слова означают, что я подтверждаю это подобно человеку, который видел всё воочию. *Мушахид* — это свидетель чего-либо, который видит всё органами зрения, а свидетельство здесь означает утверждение, подобное тому, что человек видел своими глазами.

Его слова «что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»: смысл этих слов не в том, что «нет божества, существующего, кроме Аллаха» — такое толкование не является правильным, потому что существуют иные объекты поклонения, которым поклоняются помимо Аллаха. Они называются «*илях, алиха*» (*перев.* — божествами). Об этом Аллах, Благословен Он и Велик, сказал: «**У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его расчёт хранится у его Господа**» (сура «аль-Муминун», аят 117). Он сказал также: «**...божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им**» (сура «Худ», аят 101).

Поэтому, если мы скажем: «Нет божества, кроме Аллаха», то это будет словами пантеистов [которые говорят о единстве Аллаха с Его творениями], тогда Аллах, Творец небес и земли, и эти идолы, [ложные] божества, стали бы одним объектом поклонения.

Становится ясно, что смысл этих слов будет «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Исходя из этого следует, что сказуемое частицы отрицания «*ля*» (нет) опущено, а имя Аллаха, стоящее после слова «*илля*» (кроме), является его заменой (*бадаль минху*).

Данный грамматический разбор самый лучший, и эти слова самые безопасные от каких-либо претензий.

Его слова «Единственного, у Которого нет сотоварищей»: слово «Единственный» — это усиление для подтверждения, «у Которого нет сотоварищей» — это усиление для отрицания. Эти слова являются выражением искренности и единобожия, которые, если их взвесить, перевесят небеса и землю. И если они будут последними словами человека в этом мире, то он войдёт в Рай (Ахмад 22170). Это великие слова, имеющие и цену, и вес. Они оберегают человека и его имущество от покушения на них, как оберегают его и от неверия.

Поэтому, когда однажды Усама ибн Зейд, да будет доволен им Аллах, после преследования одного многобожника, настиг его, тот воскликнул: «*Ля иляха илля-Ллах*», и Усама, посчитав, что он произнёс эти слова от страха быть убитым, убил его. Когда это стало известно Пророку ﷺ, он ﷺ спросил: «***Неужели ты убил его после того, как он произнёс: “Ля иляха илля Ллах”?!***» Тот ответил: «Да, ведь он сказал это, желая спастись», то есть для того, чтобы спастись от смерти. Но Пророк ﷺ не переставал повторять этот вопрос, так, что Усама пожелал: «Лучше бы я не принимал ислам до этого дня». Он пожелал этого, поскольку если бы он принял ислам в этот день, то ему было бы прощено то, что он совершил прежде. Однако это уже произошло, но Пророк ﷺ не обязал его вирой или искуплением, поскольку он был истолковывающим, а искупление[1] не бывает за преднамеренные (действия).

Его слова «и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник»: смысл слов «свидетельствую» уже был разобран выше.

Его слова «Мухаммад»: он был сыном ʻАбдуллаха ибн ʻАбдульмутталиба аль-Хашими аль-Курайши ﷺ. Среди потомков Исмаʻиля не было другого пророка, кроме него.

Слова «Его раб», то есть он раб, подчинившийся Аллаху, и он не владеет правом на Господство.

---

[1] Подробнее про искупление за убийство см. тафсир суры «ан-Ниса», аят 92.

Слова «Его посланник», то есть посланник от Аллаха, Велик Он и Могуч, он не является лжецом и не владеет правом на Господство.

В словах «Его раб» содержится опровержение тем, кто чрезмерно возвеличивает его, а в словах «Его посланник» опровержение тем, кто порочит его или говорит, что он не является посланником для всех людей. Христиане и иудеи прокляты Аллахом до Судного дня, они говорят: «Мухаммад — Посланник, и ʻИса — Посланник, и Муса — Посланник, однако Муса послан к своему народу, и ʻИса послан к своему народу, и Мухаммад — к своему, а значит — нет разницы между нами. Вы уверовали в Посланника, посланного к вам, и мы уверовали в Посланника, посланного к нам, и иудеи так же».

Однако мы говорим: «Поистине, Мухаммад — посланник ко всем тем, кто рождён после его послания, и следовать за ним — обязательно». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Если бы Муса был жив, ему не осталось бы ничего другого, кроме как последовать за мной***» (Ахмад 387/3).

Его слова «Мухаммад Его раб и посланник»: здесь не сказано «ко всем людям», хотя Пророк ﷺ научил свою общину говорить эти слова в *ташаххуде*, а как сказал Ибн Малик, да помилует его Аллах: «Разрешается исключить то, что известно…».

Мы знаем, что послание Пророка ﷺ касается каждого, и поэтому эти слова не были упомянуты из-за того, что это и так известно.

Его слова «да благословит Аллах его»: это лучшее благословение Аллаха, Велик Он и Могуч, сказанные Его Пророку ﷺ. Это похвала Пророка в Высшем Сонме, то есть восхваление Пророка и описание его совершенными качествами в Высшем Сонме.

Слова «его семейство»: иногда *аль-алю* (*перев.*— семейство) упоминается отдельно, как мы говорим это в *ташаххуде* «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство */алю/* Мухаммада». Когда семейство упоминается отдельно, то тогда подразумеваются все последователи его религии, как Всевышний сказал о Фараоне: «**…подвергните род */алю/* Фараона самым жестоким мучениям!**» (сура «Гафир», аят 46), здесь имеются в виду последователи Фараона.

Если же упоминается его семейство, сподвижники и последователи, как в этих словах [во вступлении], то подразумеваются верующие из числа семьи Пророка ﷺ. Неверующие же не относятся к его семье, поскольку о сыне Нуха Аллах сказал: «**Поистине, он — не частица твоей семьи**» (сура «Худ», аят 46), хотя тот был его родным сыном. Однако Аллах

отрицает, что он относится к семейству Нуха, как и те из родственников Мухаммада ﷺ, которые не уверовали в него, не причисляются к его семейству. И даже если относятся к нему своим происхождением, они не входят в это *ду'а*.

Слова «и его сподвижников»: это те, кто встретились с ним, хоть на одну минуту, и умерли, будучи верующими в него.

Его слова «и тех, кто строго последовал за ними» — эти слова взяты из слов Всевышнего Аллаха: «**Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними**» (сура «Тауба», аят 100). Следование здесь обусловлено строгостью, поскольку оно бывает и необусловленным ею. Обусловленное строгостью: когда последователь строго следует им в своих словах, поступках и оставлении (чего-либо). Что касается того, кто придерживается следования, необусловленного строгостью, то этого недостаточно, и он не входит в это *ду'а*. Строгость в следовании им должна быть обязательно.

Его слова «и приветствует его приветствием» — после благословения упомянуто приветствие, поскольку Аллах, Пречист Он и Велик, сказал: «**О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром**» (сура «аль-Ахзаб», аят 56).

Однако *ташаххуд* мы начинаем словами приветствия по той причине, что Посланник Аллаха ﷺ научил общину приветствовать прежде, чем испрашивать благословение. Это было установлено после того, как сподвижники попросили научить их испрашивать благословения для него так, как он научил их приветствию. И он научил их. Таким образом, порядок стал следующим: начинать с приветствия, а затем испрашивание благословения.

♦

МАТН

А затем:

В каждой науке самым важным для человека является изучение её основ, которые помогут ему понимать её, опираясь на них, для того чтобы его знание было основано на крепком фундаменте и твёрдых опорах. Как говорится, кто лишится основ, тот будет лишён достижения.

Самая почётная из наук — она и величайшая, и самая достойная — наука тафсира, которая разъясняет слова Всевышнего Аллаха, Велик Он и Могуч. Учёными были заложены её основы так же, как были заложены основы хадисоведения и фикха.

Я написал об этой науке то, что было легко воспринято студентами научных факультетов Исламского университета имама Мухаммада ибн Су'уда. Потом некоторые люди попросили меня составить отдельное послание, которое было бы легче для понимания, и я ответил на их просьбу.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Эта часть содержит в себе важную мысль о том, что при обучении человеку следует сосредоточить своё внимание на основах, а именно: на основах всех вопросов. Поскольку основы — это то, на чём строятся ответвления. Кто сконцентрирует своё внимание на ответвлениях, тот упустит и основы, и ответвления, потому что ответвления как листья дерева — опадают и исчезают. Основы же подобны корням дерева, которые укрепляют его на земле и являются причиной для его существования.

Поэтому я побуждаю каждого искателя знаний, чтобы он сконцентрировал своё внимание на изучении основ, правил и ограничений, а также на проблемах и терминах, содержащих в себе большое количество вопросов. Поскольку мы видим, как некоторые из числа искателей знаний, да и многие другие люди, занимаются только сбором отдельных вопросов. Они разбирают по сто или более таких задач, однако у них нет основ, на которые они бы опирались. И когда им попадается вопрос, противоречащий тому, что они выучили — не могут ответить на него. Поэтому мы побуждаем искателей знаний изучать основы наук, как было сказано: «Кто лишится основ, тот будет лишён достижения», то есть он не достигнет своей цели, и это истина.

Затем он сказал: «Самая почётная из наук, она же и величайшая, и самая достойная — это наука *тафсира*, которая разъясняет слова Всевышнего Аллаха, Велик Он и Могуч». Поскольку достоинство знания соответствует достоинству предмета её изучения, а предметом изучения науки *тафсир* являются Слова Аллаха, Велик Он и Могуч. Её изучение важнее изучения науки толкования хадисов и *матнов* от различных учёных, поскольку она является толкованием Слов Аллаха, Велик Он и Могуч.

Затем автор сказал: «Я написал об этой науке то, что было легко воспринято студентами научных факультетов Исламского университета имама Мухаммада ибн Су'уда. Потом некоторые люди попросили меня составить отдельное послание, которое было бы легче для понимания, и я ответил на их просьбу». Я добавил в неё то, что пожелал Аллах, и удалил некоторые вещи, в которых не было пользы. Эта книга — сокращённый вариант, в ней я во многом опираюсь на книгу «Мукаддимат ат-тафсир» Ибн Теймиййи, да помилует его Аллах, поскольку она является очень полезной. Однако известно, что шейх, да помилует его Аллах, часто отходит от темы, ведь он подобен безбрежному морю, которого не удерживают берега. И именно его отхождение от темы нуждается в сокращении, упрощении и облегчении для обучающихся.

Прошу Всевышнего Аллаха помощи в этом.

Темы, упомянутые в данной книге:

Благородный Коран:

1. Время ниспослания Корана Пророку ﷺ, и кто из ангелов снизошёл к нему с Кораном.

2. Первое, что было ниспослано из Корана.

3. Два вида ниспослания Корана: причинный и изначальный [без причин].

4. Мекканские и мединские аяты Корана; разъяснение мудрости ниспослания Корана частями; порядок Корана.

5. Написание и заучивание Корана во времена Пророка ﷺ.

6. Собрание Корана во времена Абу Бакра и ‘Усмана, да будет доволен ими Аллах.

Тафсир (толкование Корана):

1. Лексическое и терминологическое значение слова «*тафсир*», разъяснение его положения и цель, с которой он изучается.

2. Обязанность каждого мусульманина относительно толкования Корана.

3. Источники, к которым обращаются при изучении *тафсира*:

а) Слова Всевышнего Аллаха, то есть толкование Корана Кораном.

б) Сунна Посланника Аллаха ﷺ, поскольку он является тем, кто доносит слова Всевышнего Аллаха до людей, и он лучше других знает о том, что имеет в виду Аллах в Своём Писании.

в) Слова сподвижников, да будет доволен ими Аллах, в особенности тех, кто уделял особое внимание изучению *тафсира*, поскольку Коран был ниспослан на их языке и в их время.

г) Слова великих табиинов, уделявших особое внимание изучению *тафсира* от сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

д) Шариатское или лексическое значение слов и терминов в соответствии с контекстом. Если шариатское и лексическое значение терминов противоречат друг другу, то предпочтение от-

даётся шариатскому в том случае, если нет довода, указывающего на слово в его лексическом значении.

4. Виды разногласий, упомянутые в *тафсирах*, построенных на основании преданий.

5. Перевод Корана: определение, разновидности, постановление в отношении каждого вида.

• Пять известных кратких *тафсиров*: три — от сподвижников, и два — от табиинов.

• Деление Корана со стороны ясности и неясности:

— отношение обладателей знания и тех, в чьих сердцах есть отклонение, к неясному в Коране;

— неясность: действительная и относительная;

— мудрость разделения Корана на ясное и неясное.

• Ложные представления о наличии противоречий в Коране: ответы и примеры.

Клятвы: определение, частицы [которыми выражаются клятвы], их пользы.

Истории:

— Определение; цель их приведения; мудрость повторения, разница в их коротком и пространном изложении; методы приведения.

— *Исраиляты*, упомянутые в *тафсире*, и отношение учёных к этому.

Местоимения: определение; анализ того, к чему они относятся; разъяснение их упоминания в некоторых местах и польза этого; скрытие [их в других местах] и мудрость этого; отдельные местоимения и их польза.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Необходимо знать, что это послание является началом в изучении *тафсира*, и в нём затронуты не все вопросы основ толкования. Однако основы, упомянутые здесь, должен знать каждый, кто желает толковать Книгу Аллаха, Велик Он и Могуч.

КОРАН

МАТН

Коран в лексическом значении — это отглагольное имя (*масдар*) глагола قرأ */къара-а/* в значении تلا */таля/* «читать» или جمع */джама'а/* «собирать».

В значении «читать» это слово будет отглагольным именем, указывающим на объект действия */исм маф'уль/*, то есть «читаемое».

В значении «собирать» слово будет отглагольным именем, указывающим на действующее лицо */фа'иль/, то есть* «собирающий», поскольку в нём собраны сообщения и установления религии.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Итак, нам необходимо определить смысл слова «Коран» в лексическом и шариатском значении.

Что касается лексики: это отглагольное имя (*масдар*) глагола «*къара-а*» в значении «*таля*» (читать), как сказал Всевышний Аллах «**Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты**» (сура «ан-Нахль», аят 98). Также «*къара-а*» может иметь значение «*джама'а*» (собирать). Оба этих значения являются правильными, поскольку если ты скажешь: «Он является читаемым», то это соответствует действительности; если ты ска-

жешь: «Он — собирающий», то есть собрал в себе полезные сообщения и справедливые законоположения, то это также соответствует действительности.

Поэтому Коран — собранный, и слово «*къара-а*» имеет смысл, указывающим на объект действия */исм маф'уль/*, будь это в значении «чтение», или в значении «объединение».

Что касается слова «*къара-а*», указывающего на чтение, то это однозначно является объектом действия */исм маф'уль/*, поскольку Коран сам не является читающим, однако он читаемый. И поэтому слово «القرآن» */аль-Къур-ан/*, указывающее на чтение, является только объектом действия */исм маф'уль/*. Если же его значение указывает на объединение, то он может являться как объектом действия */исм маф'уль/*, так и действующим лицом */фа'иль/*.

МАТН

Коран в шариате — это слова Аллаха Всевышнего, ниспосланные Его Посланнику и печати Его пророков Мухаммаду ﷺ. Коран начинается с суры «аль-Фатиха» и заканчивается сурой «ан-Нас».

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Мы ниспослали тебе Коран частями»** (сура «аль-Инсан», аят 23)**.**

Он также сказал: **«Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его»** (сура «Юсуф», аят 2)**.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это есть Коран. Коран — это слова Всевышнего Аллаха, смысл и произношение которых от Него. Мы веруем в то, что Аллах говорил этим Кораном, который мы читаем, то есть Он, Пречист Он и Возвышен, действительно сказал речью: «**Хвала Аллаху, Господу миров**» (сура «аль-Фатиха», аят 2)**,** и также сказал речью: «**Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь**» (сура «аль-Бакара», аят 255) и подобное этому.

Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч, говорил словами слышимыми, они были переданы нам через двух благородных Посланников: посланника-ангела Джибриля, мир ему, и посланника-человека Мухаммада ﷺ. В некоторых словах Всевышнего Аллаха происхождение Корана относят к ним обоим. Аллах, Пречист Он и Возвышен, сказал: «**Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, могущественного, которому там (на небесах) повинуются, доверенного**» (сура «ат-Такуир», аяты 19–21)**.** Здесь под посланником подразумевается Джибриль, мир ему. Всевышний сказал также: «**Это — слова благородного посланца (Мухаммада или Джибриля). Это — не слова поэта. Мало же вы веруете!**» (сура «аль-Хакка», аят 40–41)**.** Здесь под посланником подразумевается Мухаммад ﷺ или Джибриль. Они оба донесли до нас слова Аллаха, Пречист Он и Возвышен.

- Относят ли происхождение слов только к тому, от кого они переданы, или также и к передавшему их?

Ответ: изначально их относят к тому, от кого они переданы, а затем к тому, кто их передал. Поэтому Аллах соотнёс их с Джибрилем и Мухаммадом ﷺ. Однако истина в том, что происхождение слова относят к тому, кто изрёк их изначально, а не к тому, кто их передал.

Его слова «печать Его пророков»: автор не сказал «печать его посланников», поскольку отрицание в отношении пророков тем более касается отрицания в отношении посланников [поскольку каждый посланник — пророк, но не каждый пророк является посланником]. Однако, отрицанием посланничества не отрицается пророчество.

Но как же красноречива Книга, в которой сказано: «**является Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков)…**» (сура «аль-Ахзаб», аят 40). Он не сказал: «Посланник Аллаха и печать посланников»,— однако сказал: «**печать пророков**»,— поскольку никто не может быть пророком или посланником после Мухаммада ﷺ, и в этом мусульмане единогласны.

Этот Коран, хвала Аллаху, сохранён в сердцах людей, записан в строках, передан достоверными путями, исключающих возможность фальсификации */мутаватир/*. Исключением являются лишь рафидиты, заявившие, что в Коране есть недостаток, что часть его была вычеркнута, и поэтому они стали добавлять в Коран, который есть сейчас у мусульман и относительно которого мусульмане единогласны, что-то из своих лживых убеждений.

Началом Корана в чтении и письменном виде является сура «аль-Фатиха», однако [хронологически] первым был ниспослан аят: «**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил всё сущее**» (сура «аль-'Аляк», аят 1).

Последняя сура в Коране — сура «ан-Нас», и всё, что между этими сурами, является словом Аллаха, Велик Он и Могуч. Учёные сказали: «Этот Коран, хвала Аллаху, сохранён в сердцах, написан в строках, передан достоверными путями, исключающих возможность фальсификации */мутаватир/*. И тот, кто отрицает в ней хоть одну букву, относительно которой единогласны чтецы, является неверующим, поскольку тем самым он противоречит Аллаху, Его Посланнику и единогласному мнению мусульман». Исключением являются те виды чтения Корана */кыраъат/*, в которых есть разногласия. Потому что в некоторых видах чтения происходит удаление смысловых букв, но не коренных [которые влияют на смысл слова].

Коренных букв [которые влияют на смысл слова] очень много, как, например: مـــلك */малик/* и مالك */маалик/*, и в одном из *кыраатов* буква ا алиф удалена.

Но есть смысловые буквы, которые могут быть удалены, такие как الـــواو */уау/*, и поэтому иногда частица «*уау*» может быть заменена на فاء */фа/*, хотя это бывает редко.

Важно то, что согласно шариату Кораном является та Книга, которую мы сейчас имеем возможность держать в наших руках, хвала Аллаху. Аллах, Велик Он и Могуч, оберёг Коран от искажений, подмены, недостатков, добавлений и изменений. А против тех, кто исказил [смыслы] Корана, Аллах подчинил своих праведных рабов, которые опровергли эти искажения.

Что касается التـــغيير */тагъйир/*, то это изменения *харакатов* и точек в буквах; الزيـــادة */зийада/* — добавление букв или слов; النـــقص */накъс/* — убавление букв или слов; التـبديل */табдиль/* — замена одних слов другими, и это не те изменения, о которых шла речь выше. Коран обережён от всего этого, так как Всевышний Аллах возложил на Себя обязанность за сохранение его, сказав: «**Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его**» (сура «аль-Хиджр», аят 9)**.**

Поэтому человек, заявляющий о том, что какая-то часть Корана скрыта, является неверующим, обвинившим Аллаха во лжи, Велик Он и Могуч. Поскольку из этого следует, что Аллах либо не способен сохранить Коран, либо Он солгал, сказав: «**и Мы оберегаем его**» (сура «аль-Хиджр», аят 9)**.** Тот, кто описывает Аллаха слабостью или лживостью, является неверующим, кровь и имущество которого дозволены.

Наши слова «Он обвинил во лжи Аллаха и Его Посланника ﷺ» говорят о том, что такой человек не уверовал в слова Аллаха, Велик Он и Могуч. Потому что его заявление о том, что в Коран что-либо добавлено или удалено из него, является проявлением неверия в слова Всевышнего «**Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его**» (сура «аль-Хиджр», аят 9)**.**

Что касается неверия в Пророка ﷺ, то все мусульмане единогласны в том, что Мухаммад ﷺ донёс до нас Коран полностью, не утаив ни одной буквы, слова или аята, а также в том, что Коран, который донёс до нас Мухаммад ﷺ — это тот самый Коран, который мы держим в наших руках. Что касается единогласного мнения учёных, то это и так очевидно.

♦

МАТН

Всевышний Аллах оберёг Великий Коран от изменений, добавлений, недостатков и замены слов, обязав Самого Себя, Велик Он и Могуч, хранить его, и сказал: «**Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его**» (сура «аль-Хиджр», аят 9).

Поэтому несмотря на то, что прошло много веков, никто из врагов Корана не смог изменить его, добавить в него, убавить из него или заменить в нём что-либо. Кто бы ни пытался это сделать, Всевышний Аллах разоблачал его козни и подвергал позору.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вся хвала Аллаху. В отличие от предыдущих Писаний, с которыми произошли искажения, изменения, замены и утаивания, и от Таурата, который они превратили в листок бумаги, что-то показывая из него, но скрывая многое, этот Коран, хвала Аллаху, сохранён Аллахом, Велик Он и Могуч.

Что касается смыслового искажения, то Аллах облегчает тем Своим рабам, которые разъясняют несостоятельность этих искажений. Что касается искажения слов, то не было никого, кто смог изменить что-либо в Коране.

Иногда предпринимались попытки изменения его смысла, и это действительно происходило. Однако Аллах направляет тех, которые разъясняют эти искажения, указывая на их несостоятельность и порочность. Это известно из исторических книг и со слов учёных, да помилует их Аллах.

МАТН

Всевышний Аллах многократно описал Коран качествами, указывающими на его величие, баракат, влияние и всеобъемлемость, и на то, что он является судьёй предыдущих писаний.

Всевышний Аллах сказал: **«Мы даровали тебе семь часто повторяемых [сур или аятов] и великий Коран»** (сура «аль-Хиджр», аят 87).

«Каф. Клянусь славным Кораном!» (сура «Каф», аят 1).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В Его словах «**Мы даровали тебе семь часто повторяемых [сур или аятов]...**» под словом «семь» подразумевается сура «аль-Фатиха», как сказано об этом в хадисе Пророка ﷺ. Она является семью часто повторяемыми [аятами], так как состоит из семи аятов. В ней есть сообщения, мольба (*ду'а*), история, в ней говорится о разделении людей относительно ведения по прямому пути, и Он прямо упомянул об этом. Она является Матерью Корана и величайшей из его сур, она — Открывающая [Книгу]. В ней излечение и заговор */рукъя/* от всех болезней, но с условием, чтобы читающий *рукъя* был верующим, убеждённым в её истинности, как и тот, кому она читается.

Нет лучшего толкования этой суры, чем толкование, которое сделал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, в начале книги «Мадаридж ас-саликин». Он упомянул удивительные вещи, касающиеся смыслов «аль-Фатихи», которые ты не найдёшь ни в одной другой книге.

Всевышний Аллах описал Коран такими словами как великий, славный. В суре «аль-Бурудж» Он сказал: «**Да, это — славный Коран**» (аят 21).

В обеих сурах [«Каф» и «аль-Бурудж»] рассказывается о победе Всевышнего Аллаха над Его врагами и об их наказании, а Коран в них описывается как «славный». Это соответствует тому, о чём говорится в этих сурах, поскольку под словом «المجد» */маджд/* подразумевается величие и власть. Всевышний Аллах сказал: «**Каф. Клянусь славным Кораном!**» (сура «Каф», аят 1), а это есть указание на величие Корана.

- Если Коран является великим и славным, то можем ли мы сделать из этого вывод, что придерживающийся его обретёт величие, славу и власть над другими?

Ответ: действительность свидетельствует об этом. Когда исламская община придерживалась Благородного Корана, она имела власть и главенство над всеми общинами, завоёвывая одну страну за другой.

МАТН

Всевышний сказал: «**Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»** (сура «Сад», аят 29).

«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязненны, — быть может, вы будете помилованы» (сура «аль-Ан'ам», аят 155).

«Воистину, это — благородный Коран» (сура «аль-Уакыʻа», аят 77).

«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь» (сура «аль-Исра», аят 9).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Эти аяты также указывают на величие Корана.

«**Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе**» (сура «Сад», аят 29). Коран является благословенным [*мубарак*], и его благословение проявляется в его плодах и влиянии на людей, награде и воздаянии за него.

Что касается его награды и воздаяния, то читающему Коран будет записано десять благих дел за каждую прочитанную букву.

Что касается влияния, то, поистине, Аллах сообщил, что если бы Коран был ниспослан на гору, то ты увидел бы её смиренной и рассыпающейся от страха перед Аллахом.

Что касается плодов, то это та явная победа, дарованная исламской общине [прежде], и те великие открытия, свидетелями которых является каждый. Плодами Корана является также исправление сердец, обращение раба к своему Господу и смягчение сердца от поминания Аллаха.

Ибн ʻАбдулькави, да помилует его Аллах, сказал:

Относись бережно к урокам Корана, поистине, они
Смягчают чёрствые, подобные скалам, сердца.

Он был прав, да помилует его Аллах, и тот, кто читает Коран с присутствующим сердцем и размышляет над ним, без сомнения, почувствует на себе его величайшее влияние.

Его слова: «**дабы они размышляли над его аятами**» (сура «Сад», аят 29) — это разъяснение мудрости ниспослания Корана, чтобы мы не просто

читали его без размышления и понимания его смыслов, а задумываясь над его аятами. Иначе мы не получим никакой пользы, кроме произношения слов, не узнаем его смыслов и не сможем размышлять о нём.

Вторая мудрость заключается в словах Всевышнего Аллаха: «**и дабы обладающие разумом помянули назидание**» (сура «Сад», аят 29). Размышление над аятами не обусловлено ничем, согласно словам: «**дабы они размышляли над его аятами».** Однако поминание назидания обусловлено обладанием разума — разумностью. Сколько же людей понимают Коран, задумываются над ним, извлекают из него великие пользы, но не поминают его! «**Однако поминают назидание только обладающие разумом**» (сура «аль-Бакара», аят 269).

«الْأَلْبَاب» */аль-альбаб/* — обладающие разумом, то есть разумные люди. Аллах упомянул этот Великий Коран, называя его благословенным и разъясняя мудрость его ниспослания, первая из которых — размышление над аятами, а вторая — поминание назидания.

В его словах «**дабы они размышляли над его аятами**» доказательство того, что смысл всех аятов, без исключения, понятен. Поскольку это — Его аяты, и они являются величайшими аятами Корана, в которых сообщается об Аллахе, Велик Он и Могуч, Его установлениях и действиях, и они нам известны и понятны. Так мы опровергаем слова тех, кто говорит: «Поистине, путём предшественников (*саляфов*) является *тафвид*», то есть право разъяснять смыслы аятов предоставляется только Аллаху. Воистину, эти слова произносят только те, кто обвиняет *саляфов* во лжи или не знает их пути. Человеку, знающему путь праведных предшественников, является очевидным, что они говорили о смыслах аятов и объясняли их значение. Шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, о словах «*ахль ат-тафвид*» говорил, что они являются «худшими словами приверженцев нововведений и еретиков».

Его слова «**и дабы обладающие разумом помянули назидание**» — это сообщение о том, что Коран был ниспослан для напоминания и увещевания. Сколько же людей читают Коран, однако они — враги Корана! Поскольку не получают назидания и не извлекают пользы.

Его слова: «**Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязненны,— быть может, вы будете помилованы»** (сура «аль-Ан'ам», аят 155).

Слова «**Это — благословенное Писание**»: здесь слово «كتاب» */китаб/* в значении написанное, то есть написанное в Хранимой Скрижа-

ли, написанное в Коране, который у нас в руках, и написанное в свитках, что в руках благородных и покорных ангелов.

Его слова **«благословенное»**: об этом сказано выше.

Его слова «**Следуйте же ему и будьте богобоязненны,— быть может, вы будете помилованы»**: этот аят подобен другим словам Всевышнего Аллаха: «**дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»** (сура «Сад», аят 29), потому что следование за книгой — это ветвь понимания смысла.

Его слова **«и будьте богобоязненны»** означают: бойтесь того, что противоречит следованию Корану, а это указывает на необходимость соблюдать все законоположения Благородного Корана.

Его слова **«быть может, вы будете помилованы»**: слово «لعل */ля'алля/* — **быть может»** указывает на причину [то есть помилование — это причина, по которой нужно быть богобоязненным]. Каждое упоминание в Коране слова «لعل — **быть может»** указывает на причину. Мнение о том, что оно указывает на надежду, является неправильным, поскольку надежда выражает то, что надеющемуся человеку сложно осуществить. Для Аллаха же, Пречист Он и Возвышен, нет ничего сложного.

В аяте **«будете помилованы»** не упомянут тот, кто будет миловать. Однако знание об этом не нуждается в напоминании, как и в словах Всевышнего: «**человек создан слабым»** (сура «ан-Ниса» аят 28) — известно, что Создателем является Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч. Так и в аяте **«будете помилованы»** известно, кто является проявляющим милость, и мы говорим: «Милующий — это Аллах, Велик Он и Могуч, и Он — Тот, Чья милость принесёт пользу. Что же касается милости других, то она может принести пользу, а может и не принести».

Говорят также: тот, кто будет помилован, тоже не упомянут, поскольку иногда объект действия не упоминается для указания на всеобщность. Как сказал Всевышний Аллах: «**Разве Он не нашёл тебя сиротой и не дал тебе приют? Он нашёл тебя заблудшим и повёл прямым путём. Он нашёл тебя бедным и обогатил»** (сура «ад-Духа», аяты 6–8).

Некоторые толкователи об этих трёх аятах сказали так: объект действия не был упомянут для того, чтобы в окончаниях аятов сохранилась рифма.

Однако более правильным мнением является то, которое гласит, что объект действия не упомянут для указания на всеобщность, то есть, чтобы показать, что это относится ко всем людям. Потому что как

Аллах дал приют Посланнику Аллаха ﷺ, так и другие находили приют у него ﷺ. Пророк ﷺ стал прибежищем для своей общины, и они укрывались в тени этого прибежища, переселяясь из своих городов в Медину для того, чтобы быть рядом с Посланником Аллаха ﷺ.

«**Он нашёл тебя заблудшим**» и повёл тебя прямым путём так же, как повёл других по прямому пути посредством тебя. Это подтверждается словами Пророка ﷺ, сказанными ансарам: «***Вы были заблудшими, а Всевышний Аллах повёл вас прямым путём посредством меня***» (аль-Бухари 4330).

«**Он нашёл тебя бедным и обогатил**», то есть обогатил тебя и обогатил тобою, как Посланник Аллаха ﷺ сказал об этом ансарам: «***Вы были бедными, а Аллах обогатил вас посредством меня***».

Таким образом, в Его словах **«быть может, вы будете помилованы»** не упомянут тот, кто будет миловать: либо из-за того, что это известно, либо для указания на всеобщность. Всеобщность заключается в том, что говорят: кого помилует Всевышний Аллах, к тому Он направит тех, кто проявит к нему милость. И тогда тот, над кем смилостивится Аллах, будет помилован Аллахом и Его творениями. И как много таких людей, которых Аллах избавил от их врагов, потому что Аллах проявил милость к ним и [сделал так], что и враги смилостивились над ним.

Всевышний сказал: **«Воистину, это — благородный Коран»** (сура «аль-Вакыʻа», аят 77).

Его слова **«Воистину, это»**: здесь указательное местоимение «это» относится к Корану.

Его слова «**благородный Коран**» — это предложение подкреплено тремя видами подтверждений, поскольку до них в словах Всевышнего содержится клятва:

«**Но нет! Клянусь местами звёзд (или ниспослания частей Корана)! Если бы вы только знали, что это — клятва великая. Воистину, это — благородный Коран**» (сура «аль-Уакыʻа», аяты 75–77).

Предложение подтверждено трижды: во-первых, клятвой; во-вторых, усилительной частицей «إن» — «поистине»; в-третьих, утвердительной частицей «اللام» — «воистину».

Однако кто-то может сказать: это предложение не усилено клятвой, поскольку Аллах сказал: «**Но нет! Клянусь местами заката звёзд (или ниспослания частей Корана)!**», ведь «فلا — Но нет!» указывает на отрицание. Как же тогда вы говорите, что это подтверждение клятвой?

Ответ: частица «لَا — Нет» здесь использована для предупреждения, а не отрицания. То есть частица «لَا — Нет» означает: обрати внимание, что я клянусь местами звёзд… и до конца аята.

Подобное приводится и в словах Всевышнего:

«**Нет! Клянусь Днём воскрешения!**» (сура «аль-Кыяма», аят 1), а также в Его Словах: «**Нет! Клянусь этим городом (Меккой)!**» (сура «аль-Баляд», аят 1), «**Нет! Клянусь Господом востоков и западов! Мы способны**» (сура «аль-Ма'аридж», аят 40) и в других аятах.

Его слова «**Воистину, это — благородный Коран**» (сура «аль-Уакыʻа», аят 77): слово «благородный», то есть [от кого исходит] много добра. Поэтому о человеке, щедро раздающем своё имущество, говорят щедрый — كريم, так же, как о хорошей скотине, дающей много молока и много рожающей, говорят щедрая — كريمة. Поэтому, отправляя в Йемен Муʻаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, Пророк ﷺ сказал ему: «***Сторонись самого дорогого их имущества***» (аль-Бухари 1496).

Слова Пророка «كرائم — ***самого дорогого***» означают самое красивое и лучшее, а красота каждой вещи заключается в её сущности. [Красота Корана] в том, что он открывает понимание, расширяет знания, подобно тому, как щедрый человек раздаёт имущество. Море также называют «كريم — щедрым», поскольку в нём обитают киты, различные виды рыб, которых не счесть. Так и благородный Коран: в нём величайшие знания и смыслы, которых нет в других книгах.

Взгляни на слова Всевышнего, Благословен Он и Велик: «**Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чём вы не ведаете**» (сура «ан-Нахль», аят 8). Сколько же всего содержат Его слова «**Он творит также то, о чём вы не ведаете**»! Сюда относятся все средства передвижения с момента ниспослания аята и до Судного дня: автомобили, самолёты, корабли и многое другое, о чём говорится в словах Всевышнего: «**Он творит также то, о чём вы не ведаете**».

Его слова: «**Приготовьте против них сколько можете силы**» (сура «аль-Анфаль», аят 60). Под силой здесь подразумевается стрельба. Как много содержат в себе слова Всевышнего Аллаха «**из силы**»! Это всё то, из чего можно производить стрельбу, а также другие разновидности разрушающего оружия с момента ниспослания аята вплоть до Судного дня.

Благородность Корана заключается в его словах, смыслах, плодах — во всём. Коран — Благородный (كريم), как его описал Аллах, Велик Он и Могуч, и плодом этой благородности является то, что он

смягчает сердца. Если человек следует тому, что он читает, его сердце непременно смягчается.

Плодом его благородности являются также великие открытия и колоссальные победы, которые происходили с исламской общиной по причине приверженности Корану.

Всевышний сказал: «**Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь**» (сура «аль-Исра», аят 9).

«**Самый правильный**» — это превосходная степень прилагательного, то есть ведущий к самым лучшим качествам. Он не сказал «правильный» путь, однако сказал «**самый правильный**».

Таким образом, какие бы ни существовали благие нравы, Коран ведёт к лучшим из них; любые хорошие взаимоотношения — Коран ведёт к наилучшим из них; любое правильное поклонение — Коран ведёт к наилучшему из них, и так далее.

Слова Всевышнего «**на самый правильный путь**» — это указание на то, что ислам начинает с самого важного дела, а затем переходит к менее важному, с самого лучшего — к хорошему. Он отвергает самое плохое тем, в чём меньше вреда, потому что выбор плохого (поступка) по сравнению с тем, что является более плохим — это самое правильное решение, так как в нём меньше вреда и зла. Следовательно, это выражение указывает на то, что Коран обращает внимание сначала на более важные дела, затем на менее важные; на самые лучшие, затем на хорошие; на самые полезные, затем на полезные, а потом на менее полезные; и так далее.

Таким образом, если у тебя возникнет противоречие, или ты столкнёшься с выбором между двумя делами, то не останавливайся, если в одном из них будет больше пользы, чем в другом. Выбери то, в чём больше пользы, и не смотри на другое. Однако нужно смотреть на результат этого дела в настоящий момент и в будущем, поскольку Всевышний сказал:

«**Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным**» (сура «Худ», аят 49).

Важно смотреть на исход дела. Таким образом, качеством Корана является то, что он «**указывает на самый правильный путь**» (сура «аль-Исра», аят 9).

♦

МАТН

Всевышний сказал: **«Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили»** (сура «аль-Хашр», аят 21).

«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: "Чья вера от этого стала сильнее?" Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» (сура «Тауба», аяты 124–125).

«Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерёг посредством него вас и тех, до кого он дойдёт» (сура «аль-Ан'ам», аят 19).

«Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него (Корана) великую борьбу» (сура «аль-Фуркан», аят 52).

Всевышний сказал: **«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман»** (сура «ан-Нахль», аят 89).

И также Всевышний сказал: **«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах»** (сура «аль-Маида», аят 48).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Всевышний Аллах сказал: «**Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом»** (сура «аль-Хашр», аят 21). Как известно, гора — твёрдая, прочная, крепкая; «**то ты увидел бы»,** то есть если бы Коран ниспосылался на неё, ты увидел бы её «**смиренной**» — униженной, «рассыпающейся от страха перед Аллахом». Предлог «مِنْ */мин/* — от» указывает на причину, то есть по причине страха перед Аллахом, Велик Он и Могуч. Так будет с горой твёрдой, прочной, крепкой, а как же с сердцами людей?!

Поэтому, если ты читаешь Коран и не чувствуешь, что твоё сердце смягчается, то знай, что оно твёрже камня, потому что даже камни смягчаются и смиряются. Сердце, которое не смягчается и не смиряет-

ся по причине Корана, твёрже камня. Просим Аллаха, чтобы он смягчил наши и ваши сердца Его поминанием.

Его слова «**от страха перед Аллахом**»: в арабском языке خشية */хашйа/* — это страх, основанный на знании, поскольку Всевышний сказал: «**Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием**» (сура «Фатыр», аят 28).

Его слова «**Такие притчи Мы приводим людям**»: Аллах сообщает нам о том, что это притчи, и приводит их Всевышний Аллах людям для того, «**чтобы они поразмыслили**», то есть, чтобы задумались. И как много таких притчей в Благородном Коране!

Здесь мы извлекаем пользу из основ *фикха*: «Каждая притча в Коране является подтверждением аналогии */кыяс/*», поскольку цель их приведения в том, чтобы перевести разум от одного к другому. Поэтому в Коране большое количество доказательств, указывающих на законность сравнения по аналогии */кыяс/*, так как притчей в Коране достаточно много.

Пользой описания Корана тем [что если бы он был ниспослан на гору, то она раскололась бы смиренно от страха перед Аллахом] является указание на силу воздействия Корана, и что он непременно должен влиять на человека. Однако, поскольку многие люди в наши дни читают Коран лишь языком, влияние его не переходит дальше их глоток [не достигая сердец]. Если бы они читали Коран как сердцами, так и языками, то он оставил бы за собой великий след.

- Если кто-то скажет: указывают ли слова Аллаха «**Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом**» на то, что горы обладают пониманием, постижением и разумом?

Ответ: да, и поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал о горе Ухуд: «***Ухуд — гора, которую мы любим, и которая любит нас***». Доказательством этому служат также 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). Здесь под славословием */тасбих/* подразумевается *тасбих* вообще, а не тот, который совершается в определённое время.

Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: “Чья вера от этого**

стала сильнее?" Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается» (сура «ат-Тауба», аят 124)**.**

Его слова «**среди них**» означают, что среди лицемеров есть те, которые говорят: «Не слушайте этот Коран».

Его слова «**Чья вера от этого стала сильнее?**» — это вопрос, указывающий на вызов. Суть этого вопроса в следующем: либо они предположили, что если они не получили пользу от этих аятов, то все люди такие же; либо по причине своего высокомерия, кичливости и упрямства они проявили упорство и не хотели признавать, что эти аяты влияют на них.

Отвечая им, Всевышний Аллах сказал: «**Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются».** Эта категория людей — верующие, вера которых усиливалась и увеличивалась. Увеличение веры заключается в том, что если ниспосылалась сура с сообщениями, они веровали в них, если ниспосылалась сура с приказами, они выполняли их, оставляя запрещённое и исполняя приказанное.

Каждый раз, когда человек верует во что-либо из аятов Аллаха, Велик Он и Могуч, увеличивается его вера, и каждый раз, когда человек совершает деяния, увеличивается его вера. Поэтому *ахлю-сунна уаль-джама'а* (приверженцы Сунны и джамаата) твёрдо убеждены в том, что вера увеличивается при подчинении и уменьшается при ослушании.

Его слова «**и они радуются**» означают, что они радуют друг друга тем, что было ниспослано, и постановлением того, что было ниспослано. Они радуют друг друга обещаниями Корана о победе в этой жизни и успехе в Последней жизни */Ахират/*. Поскольку каждый раз, когда нисходит аят из Корана, он является доказательством того, что Аллах желает этой общине благо.

Слова Всевышнего: «**А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению»** (сура «ат-Тауба», аят 125)**.**

Слова Всевышнего «**А что касается тех, чьи сердца поражены недугом»**: под недугом подразумевается болезнь, которая выводит тело из обычного состояния — это основа. Так вот, эта болезнь — болезнь сердца, характер проявления которой зависит от того, где она находится. В словах Всевышнего «**не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чьё сердце поражено недугом**» (сура «аль-Ахзаб», аят 32) под болезнью подразумевается болезнь страстей.

В словах Всевышнего «**А что касается тех, чьи сердца поражены недугом**» под недугом подразумевается болезнь сомнения и отрицания. Поскольку это пришло в противовес словам Аллаха «**Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается**».

Суть вещей познаётся в сравнении. «Смысл аята познаётся упоминанием противоположного смысла» — это правило *тафсира*, о котором мы будем говорить ниже, если пожелает Всевышний Аллах.

Самым ярким примером этому являются слова Всевышнего: «**выступайте отрядами или же выступайте все вместе**» (сура «ан-Ниса», аят 71). Смысл слова «ثُـبَات */субат/* — отряды» означает по отдельности или по одному. Мы узнаём это значение, исходя из противоположного ему смысла в словах «**или же выступайте все вместе**».

В Его словах «**сомнение к их сомнению**» слово «сомнение» стоит в переносном значении, так как оно пришло для утверждения, подобно словам Всевышнего «**Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей**» (сура «аль-Хадж», аят 30) — здесь слово «скверна» также использовано в переносном значении.

- Итак, почему Он сказал: «**добавляет сомнение к их сомнению**»?

Ответ: потому что если ниспосланное является сообщением, то они опровергают его; если оно является приказом — ослушаются. Тем самым, они добавляют к опровержению сомнение, и к ослушанию — сомнение.

Его слова «**и поэтому они умрут неверующими**»: просим Аллаха уберечь нас от этого, то есть это сомнение остаётся в их сердцах до тех пор, пока они не умрут неверующими. В этом аяте великое предостережение для того, кто отвергает законы шариата в первый раз, поскольку есть опасность, что это отвержение продолжится с ним до самой его смерти, и тогда он умрёт неверующим. Поэтому как только до тебя дойдёт правдивое сообщение о каком-либо установлении или о чём-либо другом, то сразу прими его и согласись с ним. Не отвергай это сообщение, потому что отвержение опасно для тебя. Всевышний Аллах сказал: «**Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве**» (сура «Каф», аят 5). То есть, отвергнув истину, они пришли в замешательство и перестали понимать что-либо. Аллах, Благословен Он и Велик, сказал также: «**Если же они отвернулись, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов**» (сура «аль-Маида», аят 49).

- Если кто-то скажет: «Как сура Корана может увеличивать веру одних и прибавлять сомнение другим, в то время как это одна и та же сура?»

Мы ответим: это не удивительно. Разве ты не видел, как еда становится для здорового человека питанием, увеличивающим его рост, а для больного — вредом, усугубляющим его болезнь. Приведу в пример финик. Если его съест здоровый человек, то это ускорит его развитие, увеличатся его энергия и активность. Если же его съест больной сахарным диабетом, то это усугубит его болезнь, хотя это одна и та же пища.

Также и Коран — аят или сура могут увеличивать иман одних и увеличивать *куфр* (неверие) других. По сути, это является восхвалением Корана, потому что Коран увеличивает иман верующего, и увеличивает *куфр* неверующего, а это является доводом, указывающим на силу воздействия Корана.

Известно, что ниспослание аятов прекратилось после смерти Посланника Аллаха ﷺ. Однако бывает так, что человек может забыть какой-то аят, затем прочтёт его или ему кто-то прочитает, и после этого он вспоминает его, но так, будто этот аят был ниспослан лишь сейчас.

Потому что иногда мы небрежны относительно смысла аята, затем, если Аллах открывает нам его понимание, создаётся ощущение, словно этот аят снизошёл только сейчас.

Посмотри на то, что случилось после смерти Посланника Аллаха ﷺ. Когда люди собрались в мечети, поднялся тот, кого мы считаем самым смелым в этой общине после её Пророка ﷺ и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах — ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, и сказал людям: «*Поистине, Посланник Аллаха ﷺ не умер, а потерял сознание. Сейчас он придёт в себя и отрубит людям их ноги и руки*». Он говорил это, хотя нет сомнения в том, что он читал слова Всевышнего Аллаха: «**Воистину, ты смертен, и они смертны**» (сура «аз-Зумар», аят 30). Однако из-за растерянности он позабыл про него. Когда же пришёл степенный Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и прочитал этот аят, ‘Умар сказал: «*Я упал, словно мне подрезали ноги*». Казалось, что аят был ниспослан только что — люди позабыли о нём из-за сильного горя, произошедшего с ними. Так, человек, читая какой-либо аят, чувствует сладость аята, которую открывает для него Всевышний Аллах, будто он был ниспослан только сейчас.

В этом аяте есть польза: каждый раз, когда после частицы «إذا» */иза/* стоит «ما» */ма/*, она является добавочной, и поэтому стихотворец [ар-Раджиз] сказал:

О требующий знания, возьми пользу:
ما после إذا является добавочной.

Примером этому являются слова Всевышнего, Благословен Он и Возвышен: «**и прощают, когда гневаются»** (сура «аш-Шура», аят 37)**. «Когда же они достигнут его, станут свидетельствовать…»** (сура «Фуссылят», аят 20)**.**

Аллах, Благословен Он и Возвышен, сказал: «**Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерёг посредством него вас и тех, до кого он дойдёт»** (сура «аль-Ан'ам», аят 19)**.** Это также является результатом воздействия Корана: он предостерегает того, до кого дойдёт. На каждого человека, читающего Коран и понимающего его смысл, он непременно оказывает влияние, даже если этот человек является неверующим. Когда Посланник Аллаха ﷺ читал Коран, женщины и дети курайшитов, а иногда даже их старейшины, собирались возле него и прислушивались к Корану, потому что он воздействовал на них. Они приходили незаметно, чтобы слушать Коран от Посланника Аллаха ﷺ.

Коран влияет [на человека], ведь Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом»** (сура «Каф», аят 37)**.**

Поэтому Всевышний Аллах сказал: «**чтобы я предостерёг посредством него вас и тех, до кого он дойдёт»,** то есть тех людей, до которых он дойдёт.

Его слова «**чтобы я предостерёг… вас**»: о слушающие!

Его слова «**до кого он дойдёт**»: то есть и до других. Это указывает на силу воздействия Корана.

Было бы хорошо разобрать в этом аяте слова Всевышнего «**до кого он дойдёт**».

Некоторые учёные пользуются этим аятом как доказательством и говорят, что если до человека дошёл Коран, то это является аргументом за него или против него, даже если человек не понимает смысла Корана.

Однако это слабое мнение, поскольку тот, кто не знает его смысла, не поймёт и его содержания. А Всевышний Аллах сказал: «**Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения»** (сура «Ибрахим», аят 4)**.**

Всевышний сказал также: «**Аллах не вводит в заблуждение людей, которым Он указал прямой путь, пока Он не разъяснит им, чего они должны опасаться»** (сура «ат-Тауба», аят 115)**.**

Однако если кому-то скажут: «Это слова Аллаха, за которыми обязательно нужно следовать», то до такого человека дошёл довод, даже если он не понимает смысла слов Аллаха подробно. Поскольку, если он поймёт, что это слова Всевышнего Аллаха, что это откровение и что он обязательно должен следовать ему, то до него дошёл довод. И будет неправильным говорить ему о необходимости подробного изучения смыслов слов Аллаха, потому что это может оказаться сложным для него.

- Здесь возникает вопрос: дошла ли сегодня исламская религия до неверующих в неискажённом виде или нет?

Ответ: нет. Появились различные группы, поступающие неразумно, которые исказили представления об исламе в глазах европейцев и людей в целом. Под этими группами я подразумеваю тех, кто бросает бомбы на мирных людей, считая это джихадом на пути Аллаха. Но в действительности они принесли исламу больше вреда, чем пользы.

- Каков итог? Приняли ли неверующие ислам или отдалились от него?

Ответ: отдалились, да настолько, что некоторые мусульмане стали скрывать свои лица, чтобы их не причисляли к этой заблудшей и пугающей группе. Ислам непричастен к ним. После того как джихад был вменён в обязанность, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не шли сразу убивать неверующих, однако сражались с ними только под знаменем правителя, способного сражаться. Что касается сегодняшнего терроризма — это недостаток мусульман, поскольку мы видим, что это не приводит к положительному результату, а наоборот, дискредитирует репутацию ислама. Если бы мы следовали мудрым путём, боялись бы Аллаха в отношении самих себя, исправляли бы себя в первую очередь, а затем стали бы исправлять других людей шариатскими путями, то мы достигли бы хорошего результата.

Всевышний сказал: «**Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него (Корана) великую борьбу**» (сура «аль-Фуркан», аят 52). Слова Всевышнего «**Посему не повинуйся неверующим**» означают: не повинуйся им в том, чего они хотят от тебя. То, что желали неверующие от Пророка ﷺ, разъясняется в других аятах.

«**Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, и тогда они тоже стали бы уступчивы**» (сура «аль-Калям», аят 9), то есть «молчи о нас, и мы будем молчать о тебе». Это и есть то, чего желали неверующие, как сказал Всевышний: «**Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и**

чтобы вы оказались равны» (сура «ан-Ниса», аят 89). Однако Аллах сказал Пророку ﷺ: «***Не подчиняйся им***».

- Слова Всевышнего «***веди с ними посредством него*** (Корана) ***борьбу***» означают: веди великую борьбу посредством Корана. Сражаться ли нам посредством аятов Корана, его установлений или всем этим вместе?

Ответ: всем этим вместе. Сражайся с ними посредством его аятов, то есть читай им Коран, притесняй их [Кораном]. Потому что, когда люди собирались вокруг Пророка ﷺ, и он ﷺ читал Коран, они теряли свою силу.

Они ослабевали настолько, что говорили: «**Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор (опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения). Быть может, вы одержите верх**» (сура «Фуссылят», аят 26). Этот тот джихад, которым мы ущемляем их. «**веди с ними посредством него (Корана) борьбу**», то есть его установлениями и его мудростью. Следуй за тем, что пришло в Коране о сражении и джихаде с ними, пока Слово Аллаха не возвысится.

Слова Аллаха «**великую борьбу**» означают: не поступай необдуманно, протягивая к ним руку слабости, однако, наоборот — руку силы. Вы обязательно должны показать им свою сильную руку, потому что они хотят дотянуться до вас своей рукой и показать свою силу вам. Однако мудрость требует, чтобы мы считались с положением: если у нас есть силы, то мы совершаем джихад, если нет — договариваемся с ними, пока Всевышний Аллах не откроет нам мощь и величие.

Всевышний сказал: «**Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман**» (сура «ан-Нахль», аят 89), то есть разъяснением для каждой вещи, и руководством для всех людей.

Всевышний сказал: «**прямой путь для людей**», то есть это прямой путь для всех созданий.

Слова Всевышнего «**милость и благую весть для мусульман**» касаются только мусульман. Милость касается только их, также и благая весть только для них, если они будут держаться прямого пути.

Аят был приведён из-за слов «**разъяснения всякой вещи**», то есть Благородный Коран является источником исламского шариата.

Слова Всевышнего: «**Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах**» (сура «аль-Маида», аят 48). «**Мы ниспослали тебе Писание с истиной**»: Коран с истиной, то есть окутанный истиной. Он снизошёл с истиной, и его снисхождение — истина, и то, с чем он пришёл — истина. То есть он пришёл с истиной, и его сообщения правдивы, а установления справедливы.

Его слова «**в подтверждение**» указывают на подтверждение «**прежних Писаний**».

Коран подтверждает истинность прежних Писаний двумя способами:

1) в предыдущих Писаниях упоминалось что-либо, и Коран подтвердил это;

2) Коран подтверждает их истинность и говорит: они были истиной и правдой. Поэтому мы обязаны уверовать в предшествующие Писания, ведь слова Всевышнего «**в подтверждение прежних Писаний**» означают, что Коран подтверждает то, о чём они сообщили, а также то, что они были истинны.

Слова Всевышнего «**главенствующая**»: الهـيمنة */хаймана/* — это власть, главенствование, то есть Коран отменил все предшествующие Писания.

Слова Всевышнего «**Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах**»: это упомянуто после того, что было упомянуто прежде.

Его слова «**суди же**»: частица «فاء */фа/*» здесь указывает на причину, то есть: поскольку Коран главенствующий, то суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах.

- И если кто-то скажет: когда ты наставляешь некоторых людей относительно курения, то они говорят, что оно не является запрещённым, поскольку Коран не запретил это. А если ты приведёшь им аят из суры «аль-А'раф», то они говорят, что в Коране нет упоминания этого. Как быть?

Ответ: поистине, Коран указывает на основы и правила, на которых строятся частные вопросы. Так, слова Всевышнего «**И не убивайте самих себя**» (сура «ан-Ниса», аят 29) указывают на то, что каждая вещь, приносящая вред организму, является запрещённой. Сейчас никто не сомневается во вреде курения, поэтому ты видишь, как общества, развитые в

отношении мирского, запрещают курение, особенно в общественных местах. И мне говорили, что пилоты самолётов, пролетая над некоторыми штатами Америки, запрещают курить до тех пор, пока они не приземлятся в аэропорту другого штата. То же самое касается и общественных мест.

И если дела обстоят так, то ведь Всевышний Аллах сказал в Коране: «**И не убивайте самих себя».** ʻАмр ибн аль-ʻАс привёл этот аят в качестве довода на дозволенность *таяммума* в том случае, когда холод может навредить.

- Если же кто-то скажет: в некоторых странах громко включают аудиозаписи Корана и делают это в определённые дни. Является ли это узаконенным?

Ответ: это нововведение, поскольку даже если бы чтец Корана читал сам, а люди его слушали, то мы скажем: это нововведение и преступление в отношении людей, потому что среди людей есть те, кто желают помолиться. Как же он будет молиться при таком громком чтении? Среди них есть те, кто хочет почитать Коран самостоятельно про себя, и как он будет читать при этом громком чтении? Это — ошибка. Искателям знаний, если они отправятся в страны, где совершается подобное, следует наставлять их. Однако не нужно восставать против них в мечети и говорить, что это ошибка и нововведение, нет, он должен поговорить с ответственным лицом мечети. И не нужно [сразу] говорить, что это нововведение, потому что это может стать причиной отдаления их от вас. Нужно сказать, что это мешает людям молиться, мешает тому, кто хочет почитать Коран про себя, а также о том, что это может привести к небрежному отношению к Корану и так далее.

МАТН

Коран — это источник исламского шариата, с которым Пророк ﷺ был послан ко всем людям. Всевышний Аллах сказал: **«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров»** (сура «аль-Фуркан», аят 1).

«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).

Сунна Пророка ﷺ также является источником шариата, как на это указывает Коран. Всевышний Аллах сказал: **«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы не отправили тебя их хранителем»** (сура «ан-Ниса», аят 80).

«А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение» (сура «аль-Ахзаб», аят 36).

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (сура «аль-Хашр», аят 7).

«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий"» (сура «али-Имран», аят 31).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

После разъяснения Аллахом величия Благородного Корана и его описания был упомянут важный вопрос, а именно: Благородный Коран является источником исламского шариата, так же как и Сунна Посланника Аллаха ﷺ. Поэтому нельзя следовать законам никакого иного источника, кроме Корана и Сунны, какими бы ни были эти источники и кем бы ни был человек , призывающий к ним. Из этого следует, что нельзя устанавливать над людьми какие-либо придуманные конституции (законы), поскольку они представляют собой одно из двух:

1) Либо они соответствуют шариату, и тогда мы скажем: да, их законы — это законы шариата. А у законов, установленных человеком, нет никакого почёта и силы.

2) Либо они противоречат шариату, и тогда для нас будет обязательным отказаться от них. Потому что шариат — истина, а всё, что кроме него — бессмыслица. Мы должны знать, что общество невозможно исправить посредством законов, придуманных людьми в противоречие законам Аллаха. Потому что эти люди, думающие, что они утвердили пригодные для общества законы, во-первых, сами имеют недостатки: в их сущности, разуме и понимании того, что может исправить общество и принести ему пользу.

Во-вторых, даже если мы представим, что тот, кто установил эти законы, гениален и сообразителен, он всё равно может знать лишь то, что его окружает. Что касается далёких от него мест, то, поистине, люди отличаются от места к месту в том, что может быть пригодным для них.

В-третьих, если мы представим, что человек, установивший эти законы, гениален и сообразителен и знает о том, что приносит пользу людям, то всё равно его познание ограничено временем — это время, в котором он живёт, но он ничего не знает о будущем.

Поэтому мы считаем это великим невежеством, и даже неверием, тем более, если до тех, кто устанавливает эти законы, доведены довод и разъяснение. А устанавливали их либо иудеи, либо христиане ещё с давних времён для того, чтобы люди обращались к их законам.

Мы считаем, что это является великой ошибкой, и даже неверием, если у того, кто совершает это, нет *таъвиля* (истолкования).

Поэтому мы говорим, что для людей не может быть другого источника закона, кроме Корана и Сунны. Заблуждается тот, кто говорит, что Коран и Сунна регулируют отношения только между человеком и его Господом, или отношения между людьми в гражданских вопросах, таких как, например, наследство или женитьба. Мы скажем ему: «Ты заблудился явным заблуждением и посчитал ложью слова Всевышнего: “**Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам**” (сура “аль-Маида”, аят 3)».

Мы также скажем, что Коран, в который мы уверовали, также опроверг это заявление. Самым длинным аятом в Коране является аят о долгах, а это гражданские правоотношения. Поистине, Аллах, Велик Он и Могуч, разъясняет во многих аятах и другие вопросы. Все они связаны со взаимоотношениями, женитьбой, наследством и тому подобное.

Таким образом, тот, кто желает следовать какому-либо руководству, кроме Книги Аллаха, того Аллах, Велик Он и Могуч, введёт в заблуждение. Пророческая Сунна также является источником шариата, но только в том случае, если она достоверно передана от Пророка ﷺ, и является недозволенным опираться на недостоверные источники. Поэтому мы говорим: кто смотрит в Коран, тот рассматривает там только один вопрос, а именно: указания Корана на законоположения и постановления. Что касается того, кто смотрит на Сунну, то он обязан рассматривать две позиции:

во-первых, удостовериться в том, что сообщение действительно приведено от Пророка ﷺ;

во-вторых, иметь твёрдое понимание того, на что указывает это сообщение.

То есть для приведения Сунны как доказательства необходимо решение двух вопросов: установление того, что хадис достоверно передан от Пророка ﷺ, а затем установление того, на что указывает этот хадис.

- Если кто-то спросит: «Что является доводом того, что Сунна — это источник шариата?»

Мы ответим: «Коран». Прочитай слова Всевышнего: «**Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров**» (сура «аль-Фуркан», аят 1).

Его слова «**Различение**» означают Коран. Он назван «Различением», поскольку разделяет и различает истину и ложь, врагов Аллаха и Его приближённых, и также все другие противоречия. Поэтому если шариат указывает на какое-либо противоречие, то здоровый разум также указывает на это; если же указывает на соответствие, то здоровый разум также указывает на это.

Его слова «**предостерегающим увещевателем для миров**» являются доводом на то, что Пророк ﷺ был послан ко всем людям.

«**Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету — на путь Могущественного, Достохвального**» (сура «Ибрахим», аят 1): это также указывает, что Книга, на которую мы должны опираться — это Коран.

«**Аллаха, Которому принадлежит всё, что на небесах и на земле**» (сура «Ибрахим», аят 2): здесь в имени «الله» */Аллах/* буква اللام */лям/* произносится эмфатически (то есть твёрдо), если остановиться на предыдущем

аяте. Если же соединить их, то она смягчается, поскольку перед ней стоит буква с *касрой*: «إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ». Если ты прочтёшь «إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» и остановишься, а затем произнесёшь имя «الله», тогда буква اللام будет читаться твёрдо.

Его слова «**Аллаха, Которому принадлежит всё, что на небесах и на земле**» означают, что если Он — Владыка небес и земли, то и решения выносит Он, согласно тому, что ниспослано в Его Книге.

Его слова «**Горе от тяжкого наказания неверующим**»: неверующие — это те, кто не руководствуются Кораном. Горе им от тяжкого наказания, независимо от того, сказали ли они, что Коран не был ниспослан Мухаммаду ﷺ, или сказали, что ему был ниспослан Коран, однако не для всех миров, а для некоторых из них.

Сунна Пророка ﷺ является источником шариата, как на это указывает Коран. Всевышний Аллах сказал: «**Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху**». Обоснование данного довода следующее: кто подчиняется Пророку ﷺ, тот подчиняется Аллаху. Известно, что под подчинением Пророку подразумевается подчинение тому, о чём не упомянуто в Коране. Что касается подчинения установлениям Корана, то это повиновение Аллаху. Однако если Пророк ﷺ приказал или запретил что-либо, о чём не упомянуто в Коране, то повиновение Пророку будет повиновением Аллаху. Это явный довод на необходимость подчинения тому, что приведено в Сунне, как и тому, что ниспослано в Коране. Тот же, кто не делает этого, не подчиняется Аллаху.

Слова Всевышнего «**А если кто отворачивается, то ведь Мы не отправили тебя их хранителем**» (сура «ан-Ниса», аят 80) подобны другим словам Всевышнего «**Мы не посылали тебя их попечителем и хранителем**» (сура «аль-Исра», аят 54). Это значит, что если кто-то отвернётся и не подчинится Посланнику ﷺ, то ведь Пророк ﷺ донёс до них истину и непричастен к ним.

Всевышний сказал: «**А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение**» (сура «аль-Ахзаб», аят 36). Мы скажем об этом аяте то же, что и о предыдущем. Слова «**А кто ослушается Аллаха и Его Посланника**» касаются того, что запретил Пророк ﷺ: тот, кто ослушался его, заблудился. Что касается того, что запретил Аллах, то нарушение этого является ослушанием Аллаха. Это указывает на то,

что сообщения, дошедшие к нам от Пророка ﷺ, подобны тому, что ниспослано от Аллаха.

Всевышний сказал: «**Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам**» (сура «аль-Хашр», аят 7). Этот аят касается трофеев и их распределения, но поскольку Всевышний Аллах сказал: «**Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам**», то это охватывает всё, что разрешено нам в шариате Аллаха, и всё то, что запрещено в нём.

Всевышний сказал: «**Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий**» (сура «Али 'Имран», аят 31). Этот аят назван аятом испытания, то есть аят экзаменации и проверки для людей, заявляющих о том, что они любят Аллаха.

Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Скажи»,** о Мухаммад! «**Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас**». Этот аят — весы, и в нём обращение к тому, кто заявляет о любви к Аллаху. Если ты правдив, то следуй за Посланником ﷺ, но если ты говоришь, что любишь Аллаха, но не следуешь за Пророком ﷺ, то ты — лжец.

Слова Всевышнего «**тогда Аллах возлюбит вас**» — здесь не сказано: «Последуйте за мной, и вы будете правдивы в том, что вы сказали». Нет! Однако Аллах сказал: «**тогда Аллах возлюбит вас**». Это указывает на то, что главное заключается в том, чтобы тебя полюбил Аллах, Велик Он и Могуч. Что же касается заявлений людей о любви к Аллаху, то об этом может говорить каждый, однако смысл в том, чтобы Всевышний Аллах полюбил его.

Слова Всевышнего «**и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий**»: здесь Аллах, Велик Он и Могуч, разъяснил, что тот, кто следует за Посланником ﷺ, получит две пользы: первая — любовь Аллаха, вторая — прощение грехов.

♦

1. НИСПОСЛАНИЕ КОРАНА

МАТН

Начало ниспослания Корана Посланнику Аллаха ﷺ произошло в Ночь предопределения месяца рамадан. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь предопределения (или величия)»** (сура «аль-Кадр», аят 1)**.**

Всевышний сказал также: **«Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем». «В ней решаются все мудрые дела»** (сура «ад-Духан», аяты 3–4)**.**

«В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение» (сура «аль-Бакара», аят 185)**.**

Впервые Коран был ниспослан, когда Пророку ﷺ исполнилось сорок лет, как это известно среди учёных. Это передаётся от Ибн ʻАббаса, да будет доволен им Аллах, ʻАта, Саʻида ибн аль-Мусаййиба и от других. Это возраст, в котором человек достигает благоразумия, полноты разума и полноценного понимания.

Тем, кто передал Коран от Всевышнего Аллаха Пророку ﷺ, был Джибриль, мир ему — один из приближённых почётных ангелов. Всевышний Аллах сказал о Коране: **«Воистину, это — Ниспослание от Господа миров. Верный Дух (Джибриль) сошёл с ним на твоё сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке»** (сура «аш-Шуʻара», аяты 192–195)**.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова автора «Начало ниспослания Корана» означают, что Коран не был ниспослан полностью [сразу]. Однако его нисхождение началось в Ночь предопределения в рамадане. Что касается того, что он был ниспослан в Ночь предопределения, то Всевышний сказал: «**Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения (или величия)»** (сура «аль-Кадр», аят 1)**. Всевышний сказал также: «Мы ниспослали его в**

благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В ней решаются все мудрые дела» (сура «ад-Духан», аяты 3–4).

Что касается того, что он был ниспослан в месяц рамадан, то Всевышний сказал: «**В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение»** (сура «аль-Бакара», аят 185).

Так мы узнаем, что Ночь предопределения — это ночь месяца рамадан. Первое ниспослание произошло в рамадане, однако Пророку ﷺ и до этого приходили откровения в виде сновидений. Сначала Пророк ﷺ видел сны, а с приходом рассвета то, что он видел, случалось наяву. Эти сновидения начались в месяце раби‘ аль-авваль и продолжались шесть месяцев: раби‘ аль-авваль, раби‘ ас-сани, джумада аль-уля, джумада ас-сания, раджаб, ша‘бан. Затем в рамадане ему был ниспослан Коран.

Некоторые учёные сказали, что это и есть секрет, заложенный в словах Пророка ﷺ о том, что правдивый сон — это одна из 64 частей пророчества. Поскольку послание Пророка ﷺ продолжалось 23 с половиной года, то вещие сны на протяжении полугода были одной из 64 частей пророчества, а Аллаху ведомо лучше.

Таким образом, когда был ниспослан Коран, Пророк ﷺ был в возрасте сорока лет. Поэтому некоторые учёные о словах Всевышнего «**Когда он достиг зрелого возраста»** (сура «аль-Касас», аят 14) сказали: то есть когда он достиг сорока лет.

Это было началом нисхождения Корана Пророку ﷺ. Описание этого события известно из книг учёных, в том числе из начальной главы «Сахиха» аль-Бухари.

Его слова «**Воистину, это — Ниспослание от Господа миров**»: смысл этого предложения усиливается двумя частицами: إن */инна/* и اللام */лям/*.

Его слова «**Воистину, это**»: здесь местоимение «ـــه */ху/*» относится к Корану. Ниспослание отнесено к Господу миров и указывает на то, что Коран ниспослан для всех миров. Потому что если Тот, кто послал Коран — Господь [всех] миров, значит, и Коран был ниспослан для всех миров.

«**Верный Дух сошёл с ним**»: это Джибриль, мир ему.

«**Верный**»: качество, которое присуще Джибрилю. Это его описание очень уместно, поскольку он был послан с самой важной доверенной вещью, а именно с Кораном. Поэтому Джибриль был охарактери-

зован как верный [надёжный], и как сказал Аллах, Благословен Он и Возвышен, в суре «ат-Такуир»: «**Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, могущественного, которому там (на небесах) повинуются, доверенного»** (сура «ат-Такуир», аяты 19–21).

Его слова «**на твоё сердце**»: здесь упомянуто место ниспослания Корана — сердце, как указание на разум Пророка ﷺ и как напоминание, что Коран ниспослан в сердце, как на место нахождения разума.

Частица «اللام» */лям/* в слове «لِتَكُونَ */литакуна/* — **чтобы ты стал**» указывает на причину, то есть для того, чтобы ты стал из увещевающих.

Слова Всевышнего «**на языке**» связаны со словом «**снизошёл**», то есть ниспослан на ясном арабском языке, а арабский язык восходит к арабам, и Пророк ﷺ был одним из них.

Слова Всевышнего «**ясный**» значат, что он разъяснённый или разъясняющий, или и то и другое вместе? Ответ: и то и другое, он сам разъяснённый и в то же время разъясняющий.

Причина приведения здесь этого аята в следующем: он указывает на то, что Коран был ниспослан от Аллаха; что посредником между Аллахом и Пророком ﷺ был Джибриль, мир ему; что Коран был ниспослан на арабском языке.

В этом послании ещё будет разъяснено решение относительно перевода Корана на другие языке, если того пожелает Аллах.

♦

МАТН

Поскольку из великих и похвальных качеств Джибриля, мир ему, являются щедрость, сила, близость к Всевышнему Аллаху, уважение среди ангелов, надёжность, красота, чистота, то это сделало его достойным быть посланцем Всевышнего Аллаха с Его откровениями к Его посланникам.

Всевышний Аллах сказал: **«Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, могущественного, которому там (на небесах) повинуются, доверенного»** (сура «ат-Такуир», аяты 19–21).

Всевышний Аллах сказал также: **«Научил его обладающий могучей силой и прекрасным сложением (или благоразумием). Он вознёсся (или выпрямился) на наивысшем горизонте»** (сура «ан-Наджм», аяты 5–7).

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи, что Святой Дух (Джибриль) принёс его (Коран) от твоего Господа с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное руководство и благую весть для мусульман»** (сура «ан-Нахль», аят 102).

Всевышний Аллах разъяснил нам качества Джибриля, который снизошёл с Кораном от Него. Это указывает на величие Корана и на то, какое внимание уделил ему Всевышний Аллах. Поистине, великого посылают только с великим.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это великие качества, на которые есть доказательства.

Из них слова Всевышнего: «**Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, могущественного, которому там (на небесах) повинуются, доверенного**» (сура «ат-Такуир», аяты 19–21).

Его слова «**Это — слова благородного посланца**» являются доказательством его благородства.

Его слова «**обладателя силы**» являются доказательством его силы.

Его слова «**при Владыке Трона**» говорят о том, как он близок к Аллаху, Велик Он и Могуч.

Его слова «**могущественного**» значат, что он обладает высоким положением.

Его слова «**которому там (на небесах) повинуются**» являются доводом на то, что он уважаем.

Его слова «**доверенного**»: это о доверии ему.

Его слова «**Научил его обладающий могучей силой**» являются указанием на величие его силы.

Его слова «**и прекрасным сложением (или благоразумием)**» — это о его красоте, и учёные сказали, что это о его прекрасном внешнем виде.

Слова Аллаха «**Скажи, что Святой Дух (Джибриль) спустил его (Коран) от твоего Господа с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное руководство и благую весть для мусульман**» (сура «ан-Нахль», аят 102) являются доказательством его чистоты.

Поэтому великие качества, которыми охарактеризован Джибриль, мир ему, сделали его достойным того, чтобы передавать слова Аллаха, Велик Он и Могуч, Его Посланникам, мир и благословение Аллаха им всем. Всевышний Аллах разъяснил нам качества Джибриля, который снизошёл к нам с Кораном от Него, и это разъяснение указывает на величие Корана и особое внимание, которое Всевышний Аллах уделил ему. Поистине, великий не посылается ни с чем, кроме великого. То, какими великими качествами Аллах охарактеризовал Джибриля, является доказательством величия того, с чем он был послан: поистине, великого посылают только с великим.

Поэтому человек различает между одним слугой, которого посылает в магазин за хлебом, и другим слугой, которого отправляет к правителю или министру — второй является более великим, чем первый.

2. ПЕРВОЕ, ЧТО БЫЛО НИСПОСЛАНО ИЗ КОРАНА

МАТН

Первое, что было ниспослано из Корана, в общем — пять аятов из суры «аль-'Аляк», и это слова Всевышнего: «**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством пера — научил человека тому, чего тот не знал**» (сура «аль-'Аляк», аяты 1–5).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Нам следует знать первое и последнее, что было ниспослано из Корана, поскольку знание того, что было ниспослано раньше, а что — позже, очень важно, так как если возникнет противоречие, из-за которого невозможно будет объединить смыслы аятов, мы будет знать, что ниспосланное раньше отменяется ниспосланным позже. Поэтому знание этого обязательно для нас.

Его слова «**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил**». Джибриль, мир ему, приказал Пророку ﷺ читать, на что Пророк ﷺ ответил: «Я не чтец», то есть: я не умею читать. Пророк ﷺ не ослушался его, однако лишь сообщил, что не умеет читать, поскольку он ﷺ был неграмотным. Об этом Всевышний сказал так: «**Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал его своей десницей**» (сура «аль-Анкабут», аят 48), что значит: он ﷺ не умел ни читать, ни писать.

Слова Всевышнего «**Он сотворил человека из сгустка крови**»: тут упомянуто начало сотворения человека, поскольку упоминание этого очень хорошо подходит в этом месте, которое является началом нисхождения шариата.

Итак, Аллах упомянул начало сотворения человека и начало нисхождения шариата. Начало сотворения в словах: «**сотворил человека из сгустка крови**», а начало нисхождения шариата олицетворяется тем, что это были первые ниспосланные аяты Корана.

Слова Всевышнего: «**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил. Он сотворил человека из сгустка крови**».

Его слова «**Он сотворил человека**»: под словом «человек» здесь подразумевается весь человеческий род — для обобщения, то есть каждый человек сотворён из сгустка крови. В некоторых аятах Аллах сказал также о создании человека из капли, а в других аятах — из воды ничтожной. Почему Всевышний не упомянул в этом аяте о создании человека из капли презренной воды, и лишь затем из сгустка крови?

Ответ: потому что если капля превратится в сгусток крови, то это указывает на начало создания человека. Сгусток представляет собой что-то вроде красного червячка, и это — первая кровь и первая плоть. Поэтому Аллах, Пречист Он и Возвышен, упомянул его, а то, что было до сгустка, могло исчезнуть в любой момент.

Слова Всевышнего: «**Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством пера**».

Слова «**Читай, ведь твой Господь**»: союз «و */уау/*» — это начало предложения. Слово «الْأَكْـرَمُ */аль-акрам/*» — превосходная степень от слова «الـكرم */аль-карам/*».

Некоторые учёные относительно слов «**Он научил посредством пера**» сказали: «Здесь есть скрытое слово, а смысл аята: Он научил писать посредством пера». Однако очевидно, что нет необходимости в сокрытии, и смысл слов «**Он научил посредством пера**» означает «Он научил писать посредством пера». Если возникнет вопрос: было ли скрыто слово или нет, то нужно вернуться к тому, что скрытого слова нет, поскольку это — основа.

В аяте упомянуто перо, поскольку Коран сохранятся в сердцах людей и в записи, а запись производится посредством пера.

Его слова «**научил человека**» подразумевает всех людей.

Его слова «**тому, чего тот не знал**»: как сказал Всевышний: «**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).

Цель упоминания аята: показать, что эти аяты — первое, что было ниспослано из Корана.

- Если же кто-то скажет: если это первое, что ниспослано, почему оно не стоит в начале Корана?

Ответ: потому что сура «аль-Фатиха» — Мать Писания — как заголовок Корана и подобна его общему содержанию, а всё, что после «аль-Фатихи» — это её разъяснение. И поэтому, какие бы смыслы ты ни нашёл в Коране, сура «аль-Фатиха» содержит в себе все эти смыслы, поэтому она и стала первой сурой в Коране.

МАТН

После этого откровение на некоторое время прекратилось. Затем были ниспосланы первые 5 аятов из суры «аль-Муддассир», а это слова Всевышнего: **«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! Скверны (идолов) сторонись!»** (сура «аль-Муддассир», аяты 1–5).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Мудрость того, что после первого ниспослания откровения прекратились, заключалась в том, что Аллах желал усилить тоску Пророка ﷺ по ним. Как это и случилось. Пророк ﷺ выходил и ждал Джибриля, мир ему, и даже хотел сброситься с горы из-за того, что сильно тосковал по откровению. [Этот хадис не относится к «Сахиху» аль-Бухари. Данное сообщение является «*му'алляк*»: часть хадиса о том, что Пророк ﷺ хотел сброситься с горы, привёл Зухри. Данное сообщение — «*мурсаль*», и поэтому является слабым]. Учёные разногласили относительно причины этого, но суть в том, что Всевышний Аллах задержал ниспослание откровений для того, чтобы Пророк ﷺ тосковал по ним.

Его слова «**О завернувшийся!**»: завернувшийся, то есть человек, одевший на себя какую-либо верхнюю одежду или укутанный в покрывало, поскольку Пророк ﷺ говорил: «***Укройте меня, заверните меня***».

Его слова «**Встань и увещевай!**»: Всевышний Аллах приказал Пророку ﷺ встать и увещевать, чтобы он не предавался лени и не бездействовал, а был активен и предостерегал людей.

Его слова «**Господа своего величай! Одежды свои очищай!**»: сказано, что слово «одежда — الثياب» здесь приведено в прямом смысле, то есть очищай свою одежду от нечистот. Сказано также, что оно стоит в переносном смысле [в значении: дела], и на это указывают слова Всевышнего: «**Однако одеяние богобоязненности — лучше**» (сура «аль-А'раф», аят 26).

Более правильным является второе мнение, и это важно, поэтому далее сказано: «**Скверны (идолов) сторонись!**»

Его слова «**скверны**»: то есть идолов «**сторонись!**»

Всевышний Аллах приказал ему выполнить эти четыре веления, и Пророк ﷺ встал и начал увещевать. Поэтому учёные, да помилует их Аллах, сказали, что Пророк ﷺ стал пророком после ниспослания аятов из суры «аль-'Аляк», а посланником после ниспослания аятов из суры «аль-Муддассир».

Шейхуль-ислам Мухаммад ибн ʻАбдульваххаб, да помилует его Аллах, сказал: «Он стал пророком после слов «اقرأ — **Читай**», посланником после «الْـمُدَّثِّرُ — **Завернувшийся**».

МАТН

В двух «Сахихах» аль-Бухари и Муслима сообщается от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что о начале ниспослания откровений она рассказывала так: «Пока к нему не пришла истина, он всё время уединялся в пещере Хира. Потом к нему пришёл ангел и сказал: ***“Читай”***. Пророк ﷺ ответил: ***“Я не чтец”***, то есть я не умею читать». Далее упоминается весь хадис, и в нём сказано: «Затем сказал: “**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил**” до слов “**научил человека тому, чего тот не знал**” (сура “аль-‘Аляк”, аяты 1–5)**».**

В этих же двух сборниках приводится от Джабира, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ, рассказывая о периоде временного прекращения откровений, сказал: ***«Однажды я шёл и услышал голос с небес...»*** и упомянул весь хадис. В нём было сказано: «Тогда Всевышний Аллах ниспослал: “**О завернувшийся! Встань и увещевай!**” до слов “**Скверны (идолов) сторонись!**” (сура «аль-Муддассир», аяты 1–5)**».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова «**пришла к нему истина**» означают шариат и Коран.

Слова «**в пещере Хира**»: Хира — это пещера в одной из гор, находящихся справа при въезде в Мекку со стороны Шараи‘. Это известная гора, и жители Хиджаза называют её Джабаль ан-нур (Светлая гора или гора Света), потому что там были ниспосланы первые аяты Корана, а Коран — это свет, как сказал Всевышний: «**и Мы ниспослали вам ясный свет**» (сура «ан-Ниса», аят 174)**.**

Однако прежнее название, известное во времена сподвижников — пещера Хира или гора Хира, и это лучше.

Слова «**пришёл к нему ангел**»: артикль ال */аль/* в слове «الْـمَـلَك */аль-маляк/*» указывает на то, что это ангел Джибриль, мир ему.

- Если кто-то спросит: можно ли говорить, что Сунна — это второй источник шариата, и можно ли называть Пророка ﷺ законодателем шариата так же, как мы говорим, что законодателем шариата является Аллах?

Ответ: если Сунну называют вторым источником шариата, подразумевая, что мы ставим её степень ниже Корана, то это ошибка, поскольку Сунна [как источник шариата] находится на уровне Корана.

Если же подразумевается, что Сунна — второй источник шариата по счёту, а не по уровню, то нет в этом проблем.

- Если кто-то спросит: есть ли противоречие в словах «Он стал пророком после ниспослания суры "Читай"», и вышесказанными словами о том, что он видел правдивые сны в течение шести месяцев?

Ответ: здесь нет противоречия, поскольку правдивые сны бывают не только у посланников, однако они были подобны вступлению в пророчество.

- Если кто-то спросит: ниспослание Аллахом (постановлений) связано с *таухидом аль-улюхия* или *таухидом ар-рубубия*? И что из этого вытекает?

Ответ: в действительности вынесение Аллахом постановлений относится к *таухиду ар-рубубия* (единственность Аллаха в господстве), поскольку тот, кто владеет постановлением и устанавливает шариат — это Господь, Велик Он и Могуч. Поэтому в хадисе ʻАдия ибн Хатима сказано: «Когда Всевышний Аллах ниспослал аят: "**Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов**" (сура "ат-Тауба", аят 31), они сказали: "О Посланник Аллаха! Мы им не поклонялись". Тогда Пророк ﷺ сказал: "***Разве не запрещали они то, что дозволил Аллах, и вы посчитали это запретным? Разве не дозволяли они то, что запретил Аллах, и вы посчитали это дозволенным?***" Я ответил: "Да". Он сказал: "***Это и есть поклонение им***"».

Поэтому его связь с *таухидом ар-рубубия* сильнее, чем с *таухидом аль-улюхия* (единственность Аллаха в поклонении). С другой стороны, мы говорим: «Это связано и с *таухидом аль-улюхия*, поскольку шариат был установлен для поклонения Аллаху. Если человек поклоняется, не опираясь на Его шариат, то тем самым он нарушает поклонение Аллаху, потому что условием действительности поклонения является искренность и следование шариату.

- Если кто-то спросит: нуждаются ли в доведении довода общеизвестные постановления религии?

Ответ: да, поэтому учёные, да помилует их Аллах, сказали, что постановление о неверии того, кто отрицает обязательность пятикратной молитвы, не выносят до тех пор, пока до него не доведут довод. Это может касаться новообращённого в ислам или человека, живущего в

отдалённой местности. Слова об известном в религии относительны. Некоторые из учёных считают какое-то положение в религии общеизвестным, однако другие могут быть не согласны с этим.

МАТН

Есть аяты, о которых говорят: «Первое, что было ниспослано», однако если это относительно чего-то конкретного, то первичность в ниспослании аятов здесь будет обусловленная.

Как сообщается в двух «Сахихах» в хадисе от Джабира, да будет доволен им Аллах, о том, что Абу Саляма ибн ʻАбдуррахман спросил его: «Что из Корана было ниспослано первым?» Джабир ответил: **«О завернувшийся!»** (сура «аль-Муддассир», аят 1)**.** Абу Саляма сказал: «Мне же было сообщено, что это: **"Читай во имя твоего Господа, Который сотворил"** (сура "аль-ʻАляк", аят 1)**».** Тогда Джабир сказал: «Я сообщаю тебе только то, о чём сказал Посланник Аллаха ﷺ. А Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Я находился в [пещере] Хира, и когда закончил своё нахождение там, спустился..."». И упомянул хадис, в котором было сказано: «Я пришёл к Хадидже и сказал: "Заверните меня". На меня стали лить холодную воду, и мне было ниспослано: **"Читай во имя твоего Господа, Который сотворил"** до слов **"научил человека тому, чего тот не знал"** (сура "аль-ʻАляк", аяты 1–5)**».**

Эта первичность, о которой упомянул Джабир, да будет доволен им Аллах, относится к тому, что было ниспослано первым после временного приостановления откровения, или первым, что было ниспослано из посланничества. Поскольку ниспосланием аятов из суры «аль-ʻАляк» было установлено пророчество Пророка ﷺ, а словами **«Встань и увещевай!»**, ниспосланными из суры «аль-Муддассир», было установлено его посланничество.

Поэтому некоторые учёные сказали: «Пророк ﷺ стал пророком после суры "Читай", а посланником после "Завернувшийся"».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Итак, выше предшествовало разъяснение того, что именно из Благородного Корана было ниспослано первым. Здесь же первичность относительная, то есть это первое, что было ниспослано относительно чего-то конкретного. Из этого — слова Всевышнего Аллаха: «**О завернувшийся! Встань и увещевай!**».

Когда Джабир, да будет доволен им Аллах, был спрошен о том, что было ниспослано первым, то он сказал об этих аятах. Однако это про-

тиворечит сказанному выше о том, что первыми ниспосланными аятами были 5 аятов из суры «аль-‘Аляк».

Большинство учёных сказали, что эта первичность относительная. Если ты пожелаешь, то можешь сказать: дополненная первичность, то есть первичность относительно чего-то определённого.

Например, слова Джабира, да будет доволен им Аллах, «Это первое, что было ниспослано» означают: это было первое, что было ниспослано после временного приостановления откровений. Потому что сначала были ниспосланы 5 аятов из суры «аль-‘Аляк», потом ниспослание откровений временно прекратилось, затем были ниспосланы 5 аятов из суры «аль-Муддассир».

Сказано также: это первое, что ниспослано относительно посланничества, так как с аятов суры «аль-‘Аляк» началось его пророчество, а с аята «**О завернувшийся!**» началось его посланничество. Это общее мнение, и оно очевидное. Это называется относительная первичность или дополненная. Подобное этому будет приведено ниже, но в отношении того, что было ниспослано самым последним из Корана, если пожелает Аллах.

♦

3. ИЗНАЧАЛЬНОЕ [БЕЗ ПРИЧИНЫ] И ПРИЧИННОЕ НИСПОСЛАНИЕ КОРАНА

МАТН

Ниспослание Корана было двух видов.

Первый вид — изначальный: это ниспослание, не связанное с какой-либо причиной. Так было ниспослано большинство аятов Корана. Из них слова Всевышнего: «**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)**.**

Эти аяты были ниспосланы без причины, они разъясняют положение некоторых лицемеров. Что касается известной длинной истории, которую упоминают многие толкователи и распространяют многие проповедники, о том, что этот аят был ниспослан о Са'ляба ибн Хатыбе, то это слабая и недостоверная история.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Ниспослание Корана бывает двух видов: изначальное [без причины] и по какой-либо причине. Изначальное — это ниспослание, не связанное с какой-либо причиной. Так были ниспосланы большинство аятов Корана. Из них слова Всевышнего: «**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил**». «**О завернувшийся!**» «**Алиф. Лям. Мим. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных**» (сура «аль-Бакара», аяты 1–2)**.**

Затем автор говорит: «**Так было ниспослано большинство аятов Корана. Из них слова Всевышнего: "Среди них есть такие, которые обещали Аллаху…"**». Хотя есть много других аятов, мы решили привести в пример именно этот, чтобы указать на историю, упоминаемую в связи с этим аятом.

Его слова «**Среди них**»: то есть среди лицемеров.

Его слова «**есть такие, которые обещали Аллаху**»: то есть они сказали: «Мы обещаем Аллаху, Велик Он и Могуч, что мы непременно будем давать милостыню и будем из числа праведников, если Он обогатит нас из Своей Милости». Это — обет, обет в подчинении, обусловленный чем-либо. Обеты бывают двух видов: обусловленные и необусловленные.

Что касается необусловленных обетов, то это, например, такие слова: «Даю обет Аллаху выстоять два *ракʻата* молитвы».

Обусловленные обеты — это, к примеру, такие слова: «Если Аллах исцелит моего больного, то я даю обет Аллаху отдать то-то и то-то в качестве милостыни». Или же обет этих людей: «**Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников**» (сура «ат-Тауба», аят 75).

- Какой из этих двух обетов более обязателен в исполнении?

Ответ: обусловленный, поскольку человек дал его для отвращения наказания или получения милости. Этот обет содержит в себе обещание и благодарность Аллаху, Велик Он и Могуч. Всевышний Аллах дал тебе то, из-за чего ты дал обет, и исполнить его для тебя обязательно.

Его слова «**мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников**»: это предложение подкреплено тремя усилениями: частица «اللام */лям/*», «подразумеваемая клятва» и частица «نون */нун/*».

Затем Всевышний сказал: «**Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали. Разве они не знали, что Аллаху известны их секреты и тайные беседы и что Аллах является Ведающим сокровенное?**» (сура «ат-Тауба», аяты 76–78).

Эти аяты предупреждают человека остерегаться подобных обетов и клятв, поскольку если он даст Всевышнему Аллаху обет, чтобы отвратить вред или получить желаемое, а затем не исполнит его, то он может быть наказан за это великим наказанием.

Слова Всевышнего «**Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним**»: то есть до наступления

смерти, да упасёт Аллах от этого, «**за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали**».

Говорят, что эти аяты ниспосланы о Са'ляба ибн Хатыбе, который пришёл к Пророку ﷺ, желая раскаяться, однако Пророк ﷺ не принял его раскаяния. Эта история упомянута в тафсире, однако она недостоверна, потому что какие бы грехи ни совершил человек, если он раскаялся и обратился к Аллаху, то Он примет его раскаяние. Эта история противоречит общеизвестному положению: Всевышний Аллах принимает покаяние кающегося. Поэтому человеку, услышавшему подобные истории, которые противоречат Корану, следует проверять их, и тогда ему станет ясно, что в них является ложью.

МАТН

Второй вид — причинный, и это ниспослание, связанное с какой-либо причиной. Причины бывают следующие:

1. Вопрос, на который Аллах отвечает, как, например: **«Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: “Они определяют промежутки времени для людей и хаджа”»** (сура «аль-Бакара», аят 189).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В Коране используются различные способы, подобные этому: «**Они спрашивают тебя**», однако мы выбрали для примера именно этот аят по причине, которую упомянем ниже, если пожелает Аллах.

Его слова «**Они спрашивают тебя о новолуниях**»: спрашивающие — это сподвижники. Есть вероятность того, что это были не они, однако более очевидно, что спрашивающими были именно сподвижники, а не многобожники.

Его слова «**новолуниях**»: множественное число от слова «هلال */хиляль/*» — новолуние, то есть спрашивали о луне. Её видно и в первую, и во вторую, и в третью ночь, однако постановление связано с её видением именно в первую ночь. Затем Всевышний Аллах разъяснил мудрость этого, сказав: «**Скажи: “Они определяют промежутки времени для людей и хаджа”**».

Его слова «**промежутки времени для людей**», то есть для всех людей из арабов и неарабов, с момента создания луны и до тех пор, когда пожелает Аллах. Это те промежутки времени, которые Аллах, Велик Он и Могуч, создал для того, чтобы люди определяли время.

Его слова «**и хаджа**» — это прямое указание на хадж, потому что у хаджа есть свой промежуток времени — определённые месяцы, у молитвы — своё расписание в течение дня: зенит солнца, его закат и тому подобное. Однако хадж совершается в определённые месяцы. Месяц рамадан не был упомянут, потому что его промежуток времени — месяц рамадан, а хадж нуждается в том, чтобы люди отправлялись в путь, претерпевая трудности. К тому же хадж длится не один месяц, а несколько, и поэтому Всевышний сказал: «**и хаджа**». Мы привели этот аят для того, чтобы опровергнуть слова учёных по *баляга* (красноречию, риторике), приводящих этот аят как пример «мудрого ответа».

Мудрый ответ, по их мнению, — это ответ, которого не ожидает услышать вопрошающий и который указал бы ему на то, каким обра-

зом нужно было сформулировать вопрос. То есть человек спрашивает тебя о чём-то, а ты отвечаешь ему не так, как он ожидал услышать, а указываешь на то, что следовало бы спрашивать о другой вещи, а не об этой.

Учёные по *баляга* (красноречию) говорят: «Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, спрашивали Пророка ﷺ о новолунии и о причине того, почему луна появляется тонкой, затем увеличивается, а потом снова утончается. Но Аллах ответил им иначе, разъяснив им пользу новолуний, а не причину появления новолуний».

Но учёным по *баляга* (красноречию) отвечают: «Да простит вас Аллах, с чего вы это взяли?»

Они говорят: «Мы опираемся на этот аят для того, чтобы привести пример “мудрого ответа”».

Мы же скажем, что у этого мнения нет никакого основания. Сподвижники спросили о мудрости этого явления, и им было отвечено, почему она становится больше или меньше. Мы также скажем: мудрость в том, чтобы люди определяли время (суток) и сезон хаджа. Поэтому мы можем встретить человека, постоянно следящего за Луной, который может сказать какая это ночь, просто посмотрев на неё. Потому что Луна, по воле Аллаха, Велик Он и Могуч, движется в определённом изумительном порядке, и она отражает свет солнца. Чем дальше Солнце отдаляется от Луны, тем ровнее она становится по отношению к Солнцу, и тем больше увеличивается её сияние. Поэтому в середине месяца Луна находится на востоке, а Солнце — на западе, располагаясь прямо противоположно друг другу, и тогда Луна наполняется светом солнца. С приближением же друг к другу сияние Луны уменьшается. Вследствие этого, в начале месяца её серп будет на западе, а в конце месяца — на востоке, потому что в конце месяца она находится ближе всего к Солнцу со стороны востока, а в начале месяца располагается ближе всего к нему со стороны запада.

Пользы, получаемые из этого аята:

— Утверждение знания Аллаха, Велик Он и Могуч, и всеобъемлемости Его Слуха.

— Знание о том, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не оставляли неразъяснённым ничего из того знания, в пояснении которого нуждались люди. Это касается тех случаев, когда что-либо не бы-

ло разъяснено изначально, тогда они спрашивали об этом, тем самым совершенствуя свою религию.

МАТН

2. Какой-либо случай, который произошёл и нуждался в разъяснении и предостережении, например: «**...Если ты их спросишь, они непременно скажут: "Мы только болтали и забавлялись"**» (сура «ат-Тауба», аяты 65–66). Эти аяты были ниспосланы о лицемере, сказавшем в собрании во время битвы при Табуке: «Мы не видели более прожорливых людей, лживых языком и трусливых в сражении, чем эти чтецы Корана», подразумевая Пророка ﷺ и его сподвижников. Это стало известно Пророку ﷺ, а потом был ниспослан аят. Тогда этот человек пришёл к Пророку ﷺ и стал просить прощения, но он ﷺ только говорил: «**Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?**» (сура «ат-Тауба», аят 65).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это ещё одна из причин (ниспослания Корана). Лицемеры не упускают возможность порицать ислам и мусульман. Однако они прячутся из-за своей трусости, вероломства, хитрости и отсутствия прямоты. Они говорят: «Мы не видели более прожорливых людей, более лживых языками и более трусливых в сражении, чем эти чтецы Корана». Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Если ты их спросишь, они непременно скажут: "Мы только болтали и забавлялись"**», то есть мы беседовали, шутили и не говорили этого всерьёз. Что касается его слов «**более прожорливых**», то есть с большими животами. Большой живот указывает на большое количество употребляемой пищи, словно не было у них другой заботы, кроме как наполнить свой живот.

Слова «**более лживых языками**»: ложь — это сообщение, не соответствующие действительности.

Слова «**более трусливых в сражении**»: трусость — это скупость души [малодушие]. Жадность — это скупость в имуществе. Так вот, лицемеры достойнее других быть описанными этими качествами. Они те,

кто не желают ничего, кроме мирской жизни: наполнение своего живота, удовлетворение страстей и порицаемой власти. Однако Мухаммад Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники не желали этого, а даже если бы и желали, то такое желание было бы второстепенно. Их положение было выше всего этого: Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники желали мира вечного. Но несмотря на это, они охарактеризовали теми отрицательными качествами Пророка ﷺ, который сказал своей общине: «***Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, чтобы выпрямить свою спину. А если уж неизбежно (для него есть больше), пусть знает, что треть (его желудка) — для еды, треть — для питья, и треть — для (лёгкости) дыхания***» (Ахмад 16735). Просим Аллаха вести нас согласно этой лечебной рекомендации. Большинство людей наполняет свои животы каждый раз, когда завтракают, обедают и ужинают. И если им говорят об этом, они отвечают: «Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: “Я нахожу для него место” [когда Пророк ﷺ напоил его молоком]». Он приводит в довод этот единственный случай, но не обращает внимания на основу, которую установил Пророк ﷺ, в то время как эта основа — здоровье. Он ﷺ сказал: «***Не наполнял сын Адама худшего сосуда, чем (его собственное) чрево***», и это очевидно.

Поэтому шейхуль-ислам Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал: «Поистине, человеку запрещено есть и пить, если он страдает от этой еды или опасается, что может случиться несварение желудка».

То есть тому, чей живот становится тяжёлым из-за насыщения едой, и он будет страдать от этого; или тому, кто опасается несварения желудка, когда пища начнёт портиться в нём и издавать неприятный запах, пища запретна. Потому что это станет причиной болезни и страдания, а человек обязан отстраняться от этого.

К тому же этот аят является доказательством того, что тот, кто издевается над Аллахом, Его знамениями и Его Посланником ﷺ, даже если он говорит это не всерьёз, является неверующим. Более того, неверие издевающегося хуже неверия того, кто всерьёз проявляет неверие, поскольку первый собрал воедино издевательство и неверие.

- Если кто-то спросит: является ли неверующим тот, кто издевается над одним из законоположений шариата Аллаха или над одним из Его обрядов, или же только над определёнными аятами?

Ответ: невозможно разделить религию, уверовав в одну её часть и проявив неверие в другую. Итак, тот, кто уверует в часть аятов и проявит неверие в другую её часть, проявит неверие во всё. Всевышний

сказал: «**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**» (сура «аль-Бакара», аят 85).

Всевышний сказал также: «**Воистину, 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).

Поэтому говорят: кто издевается над одним аятом или одним установлением шариата, тот издевается над всем целиком. Равно как и тот, кто проявил неверие в одного посланника, проявил неверие во всех, согласно словам Всевышнего Аллаха: «**Народ Нуха счёл лжецами посланников**» (сура «аш-Шу'ара», аят 105).

Как известно, до Нуха не было ни одного посланника, но несмотря на это Аллах назвал их проявившими неверие во всех посланников, поскольку тот, кто проявил неверие в одного посланника, тот проявил неверие во всех.

- Если кто-то скажет: считается ли неверующим тот, кто издевается над человеком, укоротившим свою одежду, например?

Ответ: это требует уточнения. Если он издевается над его действием, то это издевательство над шариатом и является неверием. Тот же, кто издевается над этим человеком как личностью, не становится неверующим, однако он в опасном положении, потому что шайтан может посеять в его сердце неприязнь к этому человеку из-за того, что тот одевается согласно этому обряду. Становится явной разница: если этот издевающийся уважает кого-либо их тех, кто укоротил одежду или отпустил бороду, то он не станет над ним издеваться.

Важно то, что есть разница между издевающимся над шариатом и издевающимся над тем, кто одевается согласно определённым обрядам. Первый является неверующим, в отношении второго есть подробное изложение.

- Вопрос: принимается ли покаяние того, кто издевается над Аллахом, Его Посланником ﷺ и Его знамениями?

Ответ: да, и доводом этому являются слова Всевышнего: «**Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных**» (сура «ат-Тауба», аят 66).

Группа, которая будет прощена, — это раскаявшиеся, и это не подпадает под желание Аллаха [Аллах простит этот грех, только если они раскаются].

Если кто-то скажет, что слова «**Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных**» означают, что это зависит от желания Аллаха, то мы скажем: здесь речь идёт о том, что Аллах внушит этой группе причины, которые приведут их к покаянию. Как Его слова «**Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться**» (сура «ат-Тауба», аят 118) означают, что Он облегчит им покаяние, так и слова «**Если Мы простим некоторых из вас**» означают, что Аллах облегчит им причины для раскаяния. Его слова «**то непременно подвергнем мучениям остальных**» — это довод на то, что здесь имеется в виду, что это подпадает под желание Аллаха.

«**Вы стали неверующими после того, как уверовали**» (сура «ат-Тауба», аят 66): неверие прощается только после покаяния.

- Вопрос: принимается ли покаяние того, кто издевается над Пророком ﷺ после его смерти?

Ответ: покаяние того, кто порочит Пророка ﷺ после его смерти, принимается, но его казнят в отмщение за Пророка ﷺ, а не потому, что его покаяние не принято. После казни мы омываем его, молимся за него и поступаем с ним так, как поступают с мусульманами.

♦

МАТН

3. Действия или поступки, которые нуждаются в разъяснении их постановления, подобно Его словам **«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах — Слышащий, Видящий. Те из вас, которые объявляют своих жён запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жёны — не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Воистину, Аллах — Снисходительный, Прощающий. Те, которые объявляют своих жён запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба прежде, чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение двух месяцев без перерыва прежде, чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его Посланника. Таковы ограничения Аллаха, а для неверующих уготованы мучительные страдания»** (сура «аль-Муджадиля», аяты 1–4).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Причина ниспослания этого аята следующая: один человек сказал своей жене: «Ты для меня подобна моей матери»,— во времена *джахилиййи* это было одним из видов окончательного развода. Женщина не могла стерпеть подобное. Он женился на ней, она родила детей, и когда она состарилась, он разводится с ней навсегда подобным образом. Она пришла жаловаться к Пророку ﷺ, сказав, что муж объявил её подобной его матери после того, как она родила ему детей и состарилась, и так далее. Тогда Всевышний Аллах ниспослал эти аяты для разъяснения её положения.

В этих аятах много выводов, касающихся вероубеждения и *фикха*, но это не подходящее место для их упоминания. Однако в этом аяте указание на то, что слух Всевышнего Аллаха охватил буквально всё. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «*Хвала Аллаху, слух Которого охватил все звуки и голоса. Я находилась в комнате, то есть в одной из сторон комнаты, и не услышала часть её слов. Но Аллах, Велик Он и Могуч, услышал их с высоты семи небес*».

«Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров?» (сура «аз-Зухруф», аят 80)**.**

То есть Всевышний Аллах знает о том, чему наущает душа человека, и о том, что она говорит ему; слышит тайное и то, что человек говорит вслух; знает всё скрытое и явное.

Пользы изучения причин ниспослания аятов

МАТН

Знание о причинах ниспослания очень важно, поскольку это приносит много пользы. А именно:

1. Знание того, что Коран был ниспослан Всевышним Аллахом. Когда Пророка ﷺ спрашивали о чём-то, иногда он воздерживался от ответа, пока не снисходило откровение, или когда что-то становилось непонятным, то нисходило откровение, разъясняющее это.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Самая важная польза, которую мы получаем от знания причин ниспослания аятов, — это указание на то, что Коран был ниспослан Аллахом. Основанием этому служит следующее: когда Пророка ﷺ спрашивали о чём-то, он воздерживался от ответа до тех пор, пока не снисходило откровение. Если бы Коран был не от Аллаха, то Посланник Аллаха ﷺ отвечал бы на вопросы немедленно. А так как Пророк ﷺ останавливался, пока не снисходил аят, разъясняющий постановление относительно этого вопроса, то это и являлось указанием на ниспослание Корана Всевышним Аллахом.

Поэтому, когда его ﷺ спросили об обитателях пещеры [юноши, укрывшиеся в пещере ради спасения своей религии], Пророк ﷺ сказал: «***Я сообщу вам об этом завтра***»,— поскольку у него не было знания об этом. Наступил следующий день, однако и в этот день ему не было ниспослано ничего из Корана. И так продолжалось в течение пятнадцати суток. Пророку ﷺ ничего не было ниспослано, а он был правдив и не мог наговаривать на Всевышнего Аллаха, отвечая своими предположениями. Позже Пророку ﷺ была низведена их история, которую он и поведал людям.

♦

МАТН

Первый пример — слова Всевышнего «**Они станут спрашивать тебя о духе. Скажи: “Дух — от повеления моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало”»** (сура «аль-Исра», аят 85)**.**

В «Сахихе» аль-Бухари от ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, приводится: «Один из иудеев сказал: “О Абуль-Касим, что такое душа?” [Пророк ﷺ] промолчал». Сказано также: «Пророк ﷺ промолчал и ничего не ответил. Я понял, что ему что-то нисходит, и остался стоять на месте. Когда же снизошли откровения, Пророк ﷺ сказал: **“Они станут спрашивать тебя о духе. Скажи: “Дух — от повеления моего Господа”** (сура “аль-Исра”, аят 85)**».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Пророка ﷺ о душе спрашивали иудеи, и также приводится, что это были курайшиты. Под душой «الـروح */ар-рух/*» здесь подразумевается душа человека, потому что если она будет в теле, то оно будет живым, говорящим, слышащим, видящим, ходящим, сидящим. Если же душа выйдет из тела, то оно превратится в неподвижный труп. В действительности, душа изумляет разум, ведь она не постижима для него.

Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Они станут спрашивать тебя о духе. Скажи: “Дух — от повеления моего Господа”**». То есть это является тем, что невозможно познать, кроме как через откровение. Затем Он сказал: «**а вам дано знать об этом очень мало**». Это подобно порицанию их, будто бы Он сказал: «Вам больше нечего узнавать, кроме как о душе?» Правдив Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч, наши знания о шариате, о быте, о том, что в небесах и на земле, малочисленны и ограничены.

Его слова «**а вам дано знать об этом очень мало**»: так можно отвечать тем, кто спрашивает о том, каковы в деталях атрибуты Аллаха, или о том, каким именно образом происходят скрытые от нас явления.

♦

МАТН

Второй пример — слова Всевышнего «**Они говорят: “Когда мы вернёмся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда униженных”»** (сура «аль-Мунафикун», аят 8).

В «Сахихе» аль-Бухари приводится, что Зейд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах, слышал, как ‘Абдуллах ибн Убайй, глава мунафиков (лицемеров), говорил эти слова. Он имел в виду, что он величественный, а Пророк ﷺ и его сподвижники — униженные. Зейд сообщил об этом своему дяде, а тот сообщил Пророку ﷺ. Когда Пророк ﷺ позвал Зейда, тот рассказал Пророку ﷺ о том, что слышал. Затем Пророк ﷺ послал к ‘Абдуллаху ибн Убайю и его товарищам, но они поклялись, что не говорили подобного. Посланник Аллаха ﷺ поверил им, однако Всевышний Аллах ниспослал этот аят в подтверждение правдивости слов Зейда. Тогда это дело стало ясным для Пророка ﷺ.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это аят из суры «аль-Мунафикун». Всевышний сказал: «**Они говорят: “Когда мы вернёмся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда униженных”**». Эти слова произнёс только ‘Абдуллах ибн Убайй, но поскольку он являлся главой лицемеров, то эти слова были причислены к ним всем.

Слова «**то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда униженных**» означали, что могущественными являются они сами, а униженными — Пророк ﷺ и его сподвижники.

Лицемеры были богаты, возвеличивали самих себя, однако на самом деле они были униженными. Они говорили: «**Не жертвуйте в пользу тех, кто возле Посланника Аллаха, пока они не покинут его**» (сура «аль-Мунафикун», аят 7), то есть если они покинут его, тогда расходуйте на них. Слово «حَتَّى */xamma/* — пока» указывает на причину, а не на цель, в отличие от аята: «**Они сказали: “Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса не вернётся к нам”**» (сура «Та-Ха», аят 91). В данном же аяте слово «حَتَّى — пока» указывает на цель. Обрати внимание на разницу.

Они сказали: «**Не жертвуйте в пользу тех, кто возле Посланника Аллаха, пока они не покинут его**», чтобы они оставили его. Тогда Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч, ответил им: «**Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого**» (сура

«аль-Мунафикун», аят 7). То есть пропитание находится не в их руках, однако оно в руках Аллаха, Велик Он и Могуч, и если Аллах наделяет их имуществом, то только как испытанием для них.

Зейд сообщил своему дяде об услышанном. Дядя передал об этом Пророку ﷺ, который позвал Зейда, и тот рассказал Пророку ﷺ о том, что услышал… и так до конца истории.

Этот хадис нужно взять за основу при проверке того, что передаётся [среди людей]. Известно, что дядя Зейда ибн Аркамы был сподвижником, а они достойны доверия. Однако Пророк ﷺ пожелал окончательно удостовериться в этом деле. Так же и всем людям следует удостоверяться в том, что им передаётся.

Затем Пророк ﷺ послал к ʻАбдуллаху ибн Убайю и его товарищам, которые поклялись, что не говорили подобного. И таково положение лицемеров: они ложно клянутся, зная, что лгут. Потому что их основа [их отличительная черта] — это ложь, хитрость и лицемерие. В этом аяте Всевышний Аллах ниспослал подтверждение слов Зейда, и тогда произошедшее полностью прояснилось для Пророка ﷺ.

Задумайся над аятом. Всевышний Аллах в опровержение их слов сказал: «**Могущество присуще только Аллаху, Его Посланнику и верующим**» (сура «аль-Мунафикун», аят 8). Он не сказал: «Пророк ﷺ могущественнее», однако сказал: «**Могущество присуще только Аллаху**». Если *хабар* (сказуемое в арабской грамматике) стоит впереди, то это указывает на ограничение [означающее, что могущество присуще только Аллаху]. Если бы Аллах сказал: «Аллах величественнее», тогда можно было бы понять, что лицемеры тоже обладают величием, однако это не так.

Всевышний Аллах ниспослал о лицемерах целую суру, и это сура «аль-Мунафикун». Он ниспослал о них также много аятов в суре «Бара» («ат-Тауба»). Она является одной из самых суровых сур в отношении лицемеров, ведь в ней они были разоблачены и опозорены. Всевышний Аллах также ниспослал целую суру об одном из неверующих — Абу Ляхабе. Поскольку он был дядей Пророка ﷺ, ему следовало быть одним из первых уверовавших и защищающих его, а не первым врагом, неверующим в него, да упасёт Аллах.

♦

МАТН

2. Разъяснение защиты Аллахом Его Посланника ﷺ.

Примером этому являются слова Всевышнего: **«Неверующие сказали: “Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?” Мы поступили так, чтобы укрепить им твоё сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом»** (сура «аль-Фуркан», аят 32).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

То есть они сказали: «Почему Коран не был ниспослан ему целиком за один раз, как были ниспосланы предшествующие писания?» Как известно, Таурат, как и Инджиль, был ниспослан целиком за один раз. Таким образом, они хотели посеять сомнения относительно того, что Коран был ниспослан от Аллаха, Велик Он и Могуч. Однако Всевышний Аллах опроверг их слова, сказав: «[**Мы поступили**] **так, чтобы укрепить им твоё сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом**».

Человеку, читающему Коран, следует останавливаться на словах «**за один раз**», так как со слов «**чтобы укрепить**» начинается новое предложение, объясняющее причину скрытой части аята, которая подразумевает: [Мы ниспослали его таким образом], «**чтобы укрепить им твоё сердце**».

Если бы Коран был ниспослан целиком за один раз, то он не укрепил бы его сердце так, как оно укрепилось при постепенном ниспослании. Это известная вещь: если человек обратится к тебе с сильнейшим наставлением, которое достигнет твоего сердца и повлияет на тебя, но после этого он перестанет тебя увещевать, то это не будет подобно тому, как если бы человек дал тебе небольшое наставление, за которым последовало бы и второе, и третье. Такое повторение будет подобно постоянному поливу дерева. Поэтому Аллах разъяснил, что мудрость постепенного ниспослании Корана в укреплении сердца Пророка ﷺ.

Его слова «**и разъяснили его самым прекрасным образом**», а также «**и читай Коран размеренным чтением**» (сура «аль-Муззаммиль», аят 4) имеют значение: «Читай его размеренно». [Это одно из значений аята]. Что же касается утверждения специалистов по *таджвиду* о том, что в аяте говорится о необходимости чтения Корана с соблюдением правил *таджвида*, то это не так. В аяте говорится о размеренном и постоянном чтении Корана.

- Вопрос: является ли чтение Корана с таджвидом обязательным?

Ответ: чтение Корана с *таджвидом* не является обязательным. Человеку дозволено читать Коран без *таджвида* при условии, что он правильно произносит буквы и огласовки. Что касается украшения голоса, то оно узаконено.

Пророк ﷺ похвалил Абу Мусу аль-Аш'ари, сказав: «***Тебе была дана свирель из свирелей семейства Дауда***». Тогда Абу Муса аль-Аш'ари произнёс: «*О Посланник Аллаха, если бы я знал, что ты меня слушаешь, то я старался бы читать его красивее*».

Что же касается тех, кто ставит себе трубу (рог) у рта при чтении, то это противоречит Сунне.

МАТН

Ещё один пример: аят о клевете [об обвинении ʻАиши в прелюбодеянии]. Это было защитой ложа Пророка ﷺ и очищением от осквернения, которым лжецы пытались унизить его.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Нет сомнения в том, что причиной ниспослания аята о клевете был случай, произошедший с матерью правоверных ʻАишей, да будет доволен ею Аллах, когда она отстала от армии во время одного из сражений. Её обнаружил спящей Сафван ибн Муʻаттыль, да будет доволен им Аллах. Не обмолвившись с ней ни единым словом из уважения к Пророку ﷺ, он поставил верблюда на колени, затем поставил свою ногу на ногу верблюда, и мать правоверных ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, поднялась на животное.

Затем он повёл верблюда так, что он сам находился позади животного, а не перед ним. Когда они достигли стоянки, лицемеры, увидев их, обрадовались этому происшествию, узрев в этом возможность опорочить честь Пророка ﷺ и его семьи. Однако Аллах уберёг их от этого, и затем произошло то, что произошло. Это известное событие, описанное в книгах по истории, жизнеописанию Пророка ﷺ и сборниках хадисов. Мудрость этого ниспослания заключается в защите чести Пророка ﷺ и его семьи: аят был ниспослан как очищение от бесчестия, которым лжецы попытались унизить его.

Нет сомнения в том, что даже если простому человеку сказать о том, что его жена распутная, то он окажется в труднейшей ситуации. Поэтому откровения перестали нисходить. Пророк ﷺ оказался в столь печальном и тяжёлом положении, пережить которое не мог никто. Его жена — дочь ас-Сыддика [Правдивейшего Абу Бакра], самая любимая из его жён, подверглась обвинению в таком страшном поступке, да упасёт Аллах от этого. Пророк ﷺ был сильно опечален. Он посещал её, но ʻАиша была больна, потому что как только она вернулась в Медину, у неё начался жар. Затем, услышав о случившемся, её болезнь усилилась, и она стала плакать днями и ночами беспрестанно.

Обычаем Пророка ﷺ при посещении ʻАиши во время болезни было справляться о её здоровье и уделять ей особое внимание. В эти же дни, заходя к ней, он спрашивал: «***Как она?***» — местоимением, указывающим на кого-то далёкого. Он не разговаривал и не сидел с ней, потому что положение было серьёзным, просим Аллаха уберечь нас и вас от

этого, случилось такое несчастье, которое невозможно было представить.

Поэтому Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чём у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это — великий грех. Почему, когда вы услышали это, вы не сказали: "Нам не подобает говорить такое. Пречист Ты! А это — великая клевета"?**» (сура «ан-Нур», аят 15–16).

«**Не подобает**»: то есть строжайше запрещено, и не подобает нам говорить такое. «**Пречист Ты!**»: пречист Аллах от того, чтобы жена Его Пророка ﷺ была таковой. «**А это — великая клевета**».

Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали о самих себе (друг о друге) хорошее**» (сура «ан-Нур», аят 12). «**о самих себе**», то есть о Пророке ﷺ и матери правоверных, либо о самих себе, то есть вы должны были подумать о Пророке ﷺ и матери правоверных так же, как думаете о себе, ведь они считают себя непричастными к этому — а это великий вопрос.

Пророк ﷺ находился в доме ʻАиши, когда было ниспослано откровение, Пречист Аллах — десять великих, ясных аятов, посредством которых мусульмане приближаются к Аллаху, Велик Он и Могуч, и для них за каждую букву из этих аятов записывается доброе дело, и каждое из них в десятикратном размере. Посмотри на облегчение от Аллаха, Велик Он и Могуч. Он ниспослал эти великие аяты, благодаря которым верующие все как один единогласны: обвинивший ʻАишу, да будет доволен ею Аллах, в том, в чём Сам Аллах оправдал её, является неверующим, отступившим от религии, и которого казнят в любом случае.

Более того, они сказали, что если кто-либо обвинит ʻАишу или любую другую из матерей правоверных в чём-либо ещё, то он является неверующим, отступившим от религии, от которого не принимается покаяние, и который будет казнён в любом случае. Он не заслуживает никакого почёта, и для нас он будет презреннее навозного жука. Аяты о клевете были ниспосланы по причине того, что лицемеры и обольстившиеся ими люди пустились в разговоры об этом опасном вопросе.

Таким образом, в этих аятах разъяснение заботы Аллаха, Велик Он и Могуч, о Его Посланнике ﷺ — как прекрасен Тот, кто отправил Посланника, и как прекрасен Его Посланник — и разъяснение заботы Аллаха о неприкосновенности чести ложа Посланника Аллаха ﷺ. Клянусь Аллахом, осквернение ложа одного из людей является страшным,

а что же тогда говорить об опорочивании ложа Пророка ﷺ? Поэтому Аллах ниспослал аяты, защищающие честь Посланника Аллаха и очищающие его от обвинения в бесчестии, которым лжецы попытались унизить его, и как очищение матери правоверных ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах.

Очищение чести и ложа Посланника Аллаха ﷺ от опорочивания явилось успокоением для Пророка ﷺ, разъяснением заботы Аллаха о нём, а также унижением для этих скверных людей, о которых Всевышний Аллах сказал: «**Те, которые возвели навет** [**на мать правоверных ‘Аишу**]**, являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, это является добром для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя большую часть этого**»,— а это ‘Абдуллах ибн Убайй,— «**уготованы великие мучения**» (сура «ан-Нур», аят 11), то есть в вечной жизни. Что касается мирской жизни, то Посланник Аллаха ﷺ не подверг его шариатскому наказанию, однако он наказал Хассана ибн Сабита, Мистаха ибн Асаса и Химну бинт Джахш, несмотря на то, что ‘Абдуллах ибн Убайй начал эту *фитну* (смуту) и взял на себя большую её часть. Пророк ﷺ не наказал его по следующим причинам:

1) Достаточность для него слов Всевышнего «**уготованы великие мучения**», ведь Всевышний Аллах не сказал, чтобы его просто наказали ударами плетью.

2) Шариатское наказание (*хадд*) — это очищение, а ‘Абдуллах ибн Убайй был скверным, не достойным этого очищения.

3) Пророк ﷺ любил сближать сердца в согласии. Если бы он подверг его наказанию, то среди людей могло произойти что-либо такое, что повлекло бы за собой плохие последствия, поэтому Пророк ﷺ оставил его.

4) Этот скверный человек ‘Абдуллах ибн Убайй был хитрым и вероломным. Он не говорил об этом происшествии открыто, но находясь в различных собраниях, спрашивал: «Вы ничего не слышали?» И начинал рассказывать, но говорил не прямо, а намёками. Того же, кто поступает таким образом, не подвергают шариатскому наказанию.

Важно то, что Пророк ﷺ не стал наказывать этого скверного человека по имеющимся причинам. Цель же этой истории — это разъяснение того, что Аллах, Благословен Он и Возвышен, проявил заботу о Своём Посланнике ﷺ и защитил его; что Аллах, Пречист Он и Возвышен, позаботился и о Своих рабах, избавляя их от печалей и горя, хвала и благодарность Аллаху.

Однако это не принесло пользы лицемерам, а также рафидитам, которые до сих пор не перестают порочить мать правоверных ‘Аишу, да будет доволен ею Аллах. Даже если они не обвиняют её в прелюбодеянии, однако обвиняют её в других поступках, считая, что тем самым они её порочат. Несмотря на то, что если она и совершила что-то после смерти Пророка ﷺ, то это было её *иджтихадом*, а *муджтахид* получает две награды, если оказался прав, и одну — если он ошибся.

♦

МАТН

3. Разъяснение заботы Всевышнего Аллаха о Своих рабах, проявляемой в избавлении от печалей и трудностей.

Примером этому является аят о *таяммуме* (очищении песком). В «Сахихе» аль-Бухари приводится сообщение о том, что когда ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, была с Пророком ﷺ в одном из его походов, то потеряла своё ожерелье. Пророк ﷺ приказал людям найти его. Это произошло в такой местности, где не было воды, на что они пожаловались Абу Бакру. В этом хадисе говорится: «Всевышний Аллах ниспослал аят о *таяммуме*, после чего люди совершили его, и Усейд ибн Худайр сказал: "Это уже не первый *баракат* (благодать) от вас, о семья Абу Бакра"». Длинный хадис в «Сахихе» аль-Бухари.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это было проявлением заботы Всевышнего Аллаха о Своих рабах, избавление их от печалей и трудностей, поскольку пропажа ожерелья ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, стала причиной ниспослания аята о *таяммуме*. Ожерелье — это то, что женщина носит на своей шее. Как сказал один из арабских поэтов:

На шее красивой женщины и ожерелье становится красивым.

Итак, это произошло в той местности, где люди оказались без воды. Это их опечалило, однако они не могли ослушаться Посланника Аллаха ﷺ и покинуть это место. Пророк ﷺ задержал их для поиска ожерелья по нескольким причинам:

1) Это имущество, а его мало.

2) ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, украшалась им для Посланника Аллаха ﷺ — лучшего из созданий, поэтому это ожерелье ценное.

3) Посланник Аллаха ﷺ воспитывал свою общину словами и поступками, чтобы они знали о правах своих жён и об обязательности заботы о них; знали о ценности имущества и не растрачивали его без пользы.

Суть в том, что Пророк ﷺ задержал их из-за этого, и наступило время молитвы, а у них не оказалось воды для совершения омовения — что же им следовало делать?

Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят о *таяммуме*, и они совершили его вместо омовения водой. Это было великим облегчением, подтверждающим слова Всевышнего Аллаха, Благословен Он и Велик: «**Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение**» (сура «аш-Разъяснение», аяты 5–6).

Как же много подтверждений этому общему правилу! К примеру, об обязательности кормления ребёнка разведённой женщиной Всевышний Аллах сказал: «**Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему. Если же вы станете обременять друг друга**»,— а ребёнок не будет потерян, то Аллах обязательно облегчит его кормление, сказав: «**то кормить для него будет другая женщина**» (сура «ат-Талак», аят 6).

Буква س (в значении «будет») указывает на то, что это произойдёт в ближайшее время, и что оно действительно произойдёт.

Если же супруги не смогут договориться о том, сколько он будет платить ей за кормление ребёнка, то решение проблемы очень близко: «**то кормить для него будет другая женщина**». Откуда? От Создателя небес и земли. Аллах облегчит им это, потому что обещание Аллаха — истина.

Усейд ибн Худайр сказал: «Это уже не первый *баракат* (благодать) от вас, о семья Абу Бакра». Под *баракатом* здесь имеется в виду потеря ожерелья, ставшая причиной избавления людей от затруднений и ниспослания аята о *таяммуме*. Он сказал правду, да будет доволен им Аллах, у семейства Абу Бакра есть много *бараката*, который проявился не только в отношении Пророка ﷺ, но также и в отношении всей общины. И если бы *баракатом* семейства Абу Бакра было только то, что он стал халифом, то уже этого *бараката* было бы достаточно для нас. В этом было много добра. Сражение с вероотступниками, возвеличивание положения мусульман, установление после себя халифом ‘Умара аль-Фарука, да будет доволен им Аллах — всё это из благих дел Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Он предотвратил препирательства, поставив после себя халифом ‘Умара, да будет доволен им Аллах. Он возвысил истину на положенное ей высокое место, и поэтому правление ‘Умара, да будет доволен им Аллах, считается одним из достоинств Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Поэтому *баракат* от его семьи многочисленен.

В этом высказывании доказательство на дозволенность выражения «Это из твоего *бараката*», а также других подобных высказываний,

если человек стал причиной для свершения блага. Поистине, среди людей есть те, в ком есть *баракат*. От них исходит благо, которое не исходит от других, и есть среди людей те, от кого оно не исходит.

Например, если ты скажешь человеку: «Это из твоего *бараката*, что ты пришёл и привёл других» или: «Это из твоего *бараката*, что ты примирил людей» и тому подобное, то нет в этом проблем.

Что же касается *бараката* мёртвых людей, учитывая, что при его жизни *баракат* от него не исходил, то говорить подобные выражения не дозволено. Однако если *баракат* был при его жизни, то в этом нет проблем, и поэтому мы говорим: «Нисхождение аятов о *таяммуме* — из *бараката* ‘Аиши, а она — из семейства Абу Бакра, да будет доволен ими Аллах».

То есть если ты скажешь о мёртвом: «Это из *бараката* такого-то», считая, что *баракат* пришёл после его смерти — это *харам*, и говорить подобное не дозволено. Это может стать проявлением большого *ширка* (многобожием). Если же ты имеешь в виду, что *баракат* был при его жизни, и он был причиной для этого, то в этом нет проблем. Как если бы какой-то человек предложил бизнесмену построить библиотеку для искателей знаний. Библиотека продолжила бы существовать, искатели знания получали бы от неё пользу, а человек к тому времени уже умер, тогда мы скажем: «Это из *бараката* такого-то». В таком случае нет проблем, поскольку он действительно стал причиной для совершения этого добра.

- Если кто-то скажет: «Дозволено ли находиться рядом с благими людьми для получения от них *бараката*?»

Ответ: если человек, рядом с которым ты будешь находиться, научит тебя благу, будет приказывать одобряемое, запрещать порицаемое, обучит тебя тому, чего ты не знал, то это и есть *баракат*. Однако только от нахождения рядом с ним человек не получит его».

♦

МАТН

4. Правильное понимание аятов.

Пример этому слова 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 пробежит между ними**» (сура «аль-Бакара», аят 158). Внешне слова Всевышнего «**тот не совершит греха**» указывают разве что на дозволенность бега между ними. Однако в «Сахихе» аль-Бухари приводится от ʻАсыма ибн Сулеймана, что он сказал: «Я спросил Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о [ритуальном беге между] ас-Сафа и аль-Марва, и он ответил: "Мы считали, что это из деяний времён невежества, поэтому, когда пришёл ислам, перестали совершать этот обряд. Затем Всевышний Аллах ниспослал аят: "**Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха**" до слов: "**если пробежит между ними**"». Исходя из этого, мы узнаём, что под отрицанием греха в этих обрядах подразумевается не разъяснение положения ритуального бега между ас-Сафа и аль-Марва, а то, что аят предостерегает их от оставления данного обряда, поскольку они считали это деянием времён невежества. Что же касается положения обряда ритуального бега, то оно разъяснено в словах: «**одни из обрядовых знамений Аллаха**».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Первое, что человек читает в этом аяте: «**Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пробежит между ними**». Читатель может подумать, что бег между ас-Сафа и аль-Марва не является деянием, установленным шариатом, и это не больше, чем *мубах* (дозволенное деяние). Однако узнав о причине ниспослания, мы понимаем, что, отрицая греховность, Аллах желает избавить их от стеснения в душе при выполнении этого обряда. Поскольку бег между ас-Сафа и аль-Марва был из деяний времён невежества, то мусульмане чувствовали стеснение. Они говорили: «Это поклонение времён невежества, и поэтому мы не будем бегать между ас-Сафа и аль-Марва».

В «Сахихе» аль-Бухари приводится от ʻАсыма ибн Сулеймана, что он сказал: «Я спросил Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о [ритуальном беге между] ас-Сафа и аль-Марва, и он ответил: “*Мы считали, что это из деяний времён невежества* (نرى — то есть “считали”, либо: “знали и были убеждены”)*, поэтому, когда пришёл ислам, перестали совершать этот обряд*”». Они стали совершать таваф вокруг Дома, но не совершали бег между ас-Сафа и аль-Марва. Затем Всевышний Аллах ниспослал: «**Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха**», тем самым утвердив это деяние как одно из обрядов ислама. Поэтому слова «**тот не совершит греха**» являются отрицанием мнения о том, что это грешное дело.

Из всего этого следует, что под отрицанием греховности имеется в виду не разъяснение постановления бега между ас-Сафа и аль-Марва, а разъяснение необходимости избавляться от стеснения в сердце при совершении этого обряда.

Что касается постановления бега между ними, то оно становится ясно из слов Всевышнего: «**одни из обрядовых знамений Аллаха**». Если это деяние является одним из обрядовых знамений Аллаха, то его возвеличивание является проявлением богобоязненности в сердце, а присутствие этого обязательно.

Это и есть четыре пользы изучения причин ниспослания аятов.

♦

Слово, указывающее на всеобщность при конкретной причине ниспослания

МАТН

Если аят был ниспослан по конкретной причине, а его слова — общие, то его постановление охватывает то, что явилось причиной ниспослания, а также всё то, что соответствует содержанию аята. Это потому, что Коран снизошёл как общее законоположение для всей общины, и важно считаться с общим смыслом аята, а не конкретной причиной.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Если в Коране или Сунне приводится текст с общим смыслом, но связанный с конкретной причиной, то ограничивается ли его положение только этой причиной или оно является общим законоположением?

Ответ: второе, то есть мы считаемся с общим смыслом слов, а не с конкретной причиной ниспослания — это известное правило. Однако следует знать, что если конкретная причина связана с каким-то описанием или смыслом, а текст приведён в общей форме, тогда общий смысл конкретизируется именно этой причиной.

Например, Пророк ﷺ сказал: «***Соблюдение поста (саум) во время путешествия не является благочестием***». Если мы будем опираться только на общий смысл слов, тогда соблюдение поста в пути будет противоречить благочестию, вне зависимости от того, является ли он затруднительным или нет. Однако поводом для данного высказывания Пророка ﷺ явился тот случай, что как-то раз он ﷺ увидел толпу людей, окруживших одного человека, создавая ему тень. Люди собрались вокруг него, чтобы посмотреть, что с ним случилось. Пророк ﷺ спросил: «***Что это?***» — люди ответили: «*Постящийся*». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Соблюдение поста (саум) во время путешествия не является благочестием***».

Поэтому этот общий текст связан только с подобными затруднительными случаями, поскольку сам Пророк ﷺ постился, находясь в пути.

Поэтому конкретизация причины бывает связана либо с личностью, либо с описанием. Если причина связана с какой-то личностью, то этот текст относится не только к этой личности. Если же причина связана с описанием, тогда общий смысл текста конкретизируется этим описанием, поскольку суть описания в том, что оно является общим.

Если мы скажем: «Соблюдение поста (*саум*) во время путешествия не является благочестием», то это общий текст, однако он конкретизирован определённым обстоятельством, а именно: физическим состоянием того, для кого пост в пути затруднителен.

- Кто-то может сказать: вы упомянули конкретное правило о том, что «соблюдение поста (*саум*) во время путешествия не является благочестием». Упомянули также и другое правило о том, что «нужно считаться с общим смыслом», а в хадисе приведён как раз общий смысл о том, что «соблюдение поста в путешествии не является благочестием». Каков ответ?

Ответ: Пророк ﷺ упомянул это в связи конкретным обстоятельством, а именно: состоянием того, для кого пост стал затруднителен.

♦

Примером этому являются аяты взаимопроклятия, а это слова Всевышнего: «**А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жён в прелюбодеянии, не имея свидетелей, кроме самих себя, должны быть четыре свидетельства Аллахом о том, что он говорит правду, и пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжёт. Наказание будет отвращено от неё, если она принесёт четыре свидетельства Аллахом о том, что он лжёт, и пятое о том, что гнев Аллаха падёт на неё, если он говорит правду»** (сура «ан-Нур», аяты 6–9).

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что Хиляль ибн Умайя обвинил перед Пророком ﷺ свою жену в совершении прелюбодеяния с Шариком ибн Сахма. Пророк ﷺ сказал: «***Приведи довод или будешь наказан*** (*хадд*)». Хиляль сказал: «Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной, я говорю правду, и Всевышний Аллах обязательно ниспошлёт то, чем избавить мою спину от наказания».

Затем снизошёл Джибриль с откровением: «**А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жён в прелюбодеянии**» до слов «**если он говорит правду**».

Эти аяты были ниспосланы по причине обвинения Хилялем ибн Умайя своей жены в совершении прелюбодеяния. Однако постановление этого аята охватывает не только его, но и других людей. Доводом этому является хадис, приведённый имамом аль-Бухари от Сахля ибн Са'да, да будет доволен им Аллах. В нём говорится, что 'Уаймир аль-'Иджляни пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха, (допустим, что) человек застал свою жену с другим мужчиной. Следует ли (мужу) убить его, после чего вы убьёте его самого? Или как (он должен) поступить». (На это) Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Аллах ниспослал (аят из) Корана о тебе и твоей жене***»,— после чего велел ('Уаймиру и его жене) призвать друг на друга проклятия */муля'ана/*, как было велено Аллахом в Его Книге, и ('Уаймир со своей женой) сделали это.

Пророк ﷺ установил, что положение этих аятов распространяется как на Хиляля ибн Умайя, так и на других.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Взаимопроклятие происходит между супругами по причине обвинения мужем своей жены в совершении прелюбодеяния. Оно названо взаимопроклятием, поскольку муж говорит: «Да будет надо мной проклятие Аллаха». Это не названо гневом, потому как начинается с проклятия, и это право мужчины, а мужчина почётнее женщины.

В «Сахихе» аль-Бухари со слов Ибн ʻАббаса, да будет доволен им Аллах, приводится, что Хиляль ибн Умайя обвинил перед Пророком ﷺ свою жену в прелюбодействе с Шариком ибн Сахма. Они оба сподвижники, но и сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не были обезопашены от больших грехов и мерзостей. Среди них были такие, которые совершали прелюбодеяния, убийства, пили вино, однако было то, что искупало эти их грехи.

Шейхуль-ислам Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, в своей книге «Аль-ʻакыда аль-васатыя» упомянул многочисленные причины, искупляющие то, что они совершали. Одна из этих причин следующее:

Участникам битвы при Бадре Всевышний Аллах сказал: «***Делайте, что пожелаете, ибо Я вам простил уже***». Вы знаете историю Хатыба, который шпионил против Пророка ﷺ, помогая жителям Мекки, отчего ʻУмар, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Позволь мне отрубить ему голову*». Потому что тот, кто занимается шпионажем против мусульман в пользу неверующих, обязательно должен быть казнён, даже если он раскается. Поскольку, даже в том случае, если он раскается, вред, нанесённый его шпионажем, не может быть остановлен. Поэтому его казнят в назидание другим, чтобы они не совершали подобного.

Однако Пророк ﷺ запретил это ʻУмару, да будет доволен им Аллах, сказав: «***Откуда тебе знать, быть может, Всевышний Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре, и сказал: “Делайте, что хотите, ибо Я вам простил уже”***». Этот грех уже был прощён ему заранее. Слова Всевышнего «***Делайте что хотите, ибо Я вам простил уже***» означают: Я простил вам всё то, что вы будете совершать после этого сражения, которым Аллах возвысил мусульман великим возвышением.

Во время правления ʻУмара, да будет доволен им Аллах, некий народ обвинил в прелюбодеянии одного из сподвижников. К ʻУмару, да будет доволен им Аллах, привели этих людей, и он спросил: «Вы видели это?» Они ответили: «Да, видели». Тогда ʻУмар спросил их: «Вы свидетельствуете, что видели его половой орган в половом органе женщины?» Трое из них подтвердили: «Да, мы свидетельствуем», продолжая

твёрдо стоять на этом свидетельстве. Что касается четвёртого, то, когда он уже собирался свидетельствовать, обвиняемый сказал ему: «Побойся Аллаха, побойся Аллаха, клянусь Аллахом, если бы ты находился между нашими ногами, ты бы об этом не свидетельствовал». Тогда он ответил: «Я видел, как поднимаются ягодицы мужчины, и что он двигается, однако я не могу засвидетельствовать, что его половой орган был в её половом органе». Тогда ‘Умар возвеличил Аллаха великим возвеличиванием, поскольку Он избавил одного из сподвижников от этой лжи. Затем он наказал тех троих восьмидесятью ударами плетью, оправдал четвёртого из них и оправдал того, кого они оболгали.

Мы говорим во всеуслышание, что «они его оболгали», потому что это ясно из слов Всевышнего: «**Почему они не привели для подтверждения этого четырёх свидетелей? Если они не привели свидетелей, то перед Аллахом они являются лжецами**» (сура «ан-Нур», аят 13).

Хиляль ибн Умайя, да будет доволен им Аллах — один из тех троих, по причине которых было ниспослано их покаяние от Аллаха, Велик Он и Могуч. Пророк ﷺ сказал ему: «***Приведи довод или будешь наказан плетьми***». На что Хиляль, да будет доволен им Аллах, ответил: «Клянусь Тем, кто отправил тебя с истиной, я говорю правду, и Всевышний Аллах обязательно ниспошлёт то, чем избавить мою спину от наказания». Это и есть доверие Аллаху, твёрдая убеждённость и хорошее суждение о Нём, Велик Он и Могуч. Он был твёрдо уверен, что Аллах ниспошлёт откровение по этому поводу, и поклялся в этом, а также подкрепил свои слова утвердительными частицами «اللام */лям/*» и «نون */нун/*», сказав: «فلينزلن الله — Аллах обязательно ниспошлёт». Именно это предложение было усилено тремя способами: клятвой и утвердительными частицами «лям» и «нун». И действительно снизошёл Джибриль, мир ему, с откровением: «**А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жён в прелюбодеянии…**» и до слов: «**если он говорит правду**». Эти аяты были ниспосланы по причине обвинения Хилялем ибн Умаййем своей жены, однако постановление этих аятов распространяется не только на него, но и на всех других.

Его слова «**А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жён**» в прелюбодеянии: то есть если мужчина обвинит жену в прелюбодеянии, то ему говорят: приведи довод (то есть четырёх свидетелей), и если он приведёт их, то постановление известно: её подвергнут шариатскому наказанию (*хадд*). Если же он не приведёт довода, то мы спросим её, и если она подтвердит его обвинение, то будет вынесено постановление: её подвергнут шариатскому наказанию (*хадд*). Если же она будет отрицать его слова, тогда и произойдёт взаимопроклятие.

Именно этим отличаются обвинение жены мужем и обвинение другого человека, поскольку если обвиняющий другого человека не привёл свидетелей, и не было признания обвиняемого, то обвиняющего наказывают восьмидесятью ударами плетью, даже если он — справедливейший из людей, и даже если обвиняемый — прелюбодей.

И именно здесь отличается обвинение жены в прелюбодеянии от обвинения других. Мы говорим мужу: «Если ты не приведёшь довода, и она не согласится с обвинением, то на тебя возлагается взаимопроклятие». Взаимопроклятие происходит следующим образом: муж и жена приходят к судье, который говорит мужу: «Проклинай. Произнеси четырежды: “Я призываю в свидетели Аллаха, что моя жена совершила прелюбодеяние”, а на пятый раз скажи: “Пусть Аллах проклянёт меня, если я лгу”». Затем говорят жене: «Прокляни ты». Она приносит четыре свидетельства Аллахом, что он лжец, а на пятый раз говорит, что Аллах разгневается на неё, если он правдив.

Это и есть взаимопроклятие, и если каждый из супругов совершил его, то их разделяют (их брак становится недействительным), и их брак друг с другом становится запретным для них навсегда.

Слова хадиса: «*(Допустим, что) человек застал свою жену с другим мужчиной. Следует ли (мужу) убить его, после чего вы убьёте его самого? Или как (он должен) поступить*». Мы говорим: если муж убьёт того, кто на его жене, то его не казнят, однако слова «*вы убьёте его самого*» означают, что его казнят, если не будет доказано [что он убил этого мужчину из-за прелюбодеяния с его женой]. Если же это будет доказано, то его не будут казнить, то есть человек заходит в дом, да упасёт Аллах, видит на своей жене мужчину, совершающего прелюбодеяние с ней, берёт меч и разрубает мужчину пополам, убив его таким образом — казнят ли мужа или нет? Мы говорим: не казнят, если это будет доказано; если же нет, то его подвергнут казни.

В свете этого нужно понимать все хадисы в совокупности. Недостаточно взаимопроклятия, ведь её могли принудить к этому. Доводом же будут свидетели, которые засвидетельствуют, что убитый мужчина совершал прелюбодеяние с женой убийцы. Потому что когда снизошли слова Аллаха, Пречист Он и Возвышен: «**Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырёх свидетелей, высеките восемьдесят раз**» (сура «ан-Нур», аят 4), Са‘д ибн ‘Ибада сказал: «О Посланник Аллаха! Как это? Я нахожу какого-то безродного сына безродного на своей жене, а мне идти и искать четырёх свидетелей?» Пророк ﷺ сказал: «***Вы удивляетесь ревности Са‘да. Клянусь Аллахом, я ревнивее, чем Са‘д, а Аллах ревнивее меня***».

Пророк ﷺ подтвердил то, что сказал Са'д, и разъяснил, что это по причине ревности. Если ревность Са'да может привести к тому, что он пронзит его остриём меча, а не ударит его клинком, то он тем более сделает это.

Такая история произошла во времена правителя правоверных 'Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, когда к нему пришли родственники убитого, желая смерти убийцы. Тот стал защищать себя и сказал: «О повелитель правоверных, я нашёл такого-то человека между ногами моей жены и убил его», а затем доказал это. Тогда 'Умар взял его меч, то есть меч этого человека, опёрся на него и сказал: «Если они вернутся, то сделай то же самое».

- Однако казнят ли мужа, у которого нет доказательств, но заявляющего, что мужчина совершал прелюбодеяние с его женой, и что он убил его в момент совершения прелюбодеяния?

Ответ: да, его казнят. Но шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Не казнят», поскольку зачастую в такой ситуации невозможно привести доказательства. Так как прелюбодей, да убережёт Аллах, не совершает прелюбодеяния с чьей-то женой в открытую, а делает это скрытно, вследствие чего становится трудным привести доказательства. Шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Нужно посмотреть на положение этого человека. Если он был известен как благой и праведный человек, а тот, кого он убил, известен своим нечестием, тогда его слова принимаются, в противном же случае — нет».

Это более правильное мнение, потому что вынесение постановления на основе улик было установлено как в прошлых шариатах, так и в нашем.

В истории Юсуфа, мир ему, свидетель сказал: «**Если его рубаха** (то есть Юсуфа) **разорвана спереди, то она говорит правду, а он — один из тех, кто лжёт. А если его рубаха разорвана со спины, то она лжёт, а он — один из тех, кто говорит правду**» (сура «Юсуф», аяты 26–27), и тогда вынесли решение на основе улик.

Так во времена Сулеймана ибн Дауда, мир им обоим, две женщины поспорили об одном ребёнке: они обе вышли в пустыню со своими детьми, и волк утащил ребёнка одной из них. Тогда обе стали препираться перед Даудом, мир ему, и он вынес решение в пользу старшей. Но затем Сулейман рассудил между ними иначе: он приказал принести нож и сказал: «Каждая из вас заявляет, что это её ребёнок. Поэтому мы поделим его пополам, и каждая из вас получит по половине его».

Что касается старшей, то она благословила это постановление и согласилась с ним, потому что если умрёт это дитя, то ведь прежде умер и её ребёнок. Однако младшая сказала: «Нет, о пророк Аллаха, этот ребёнок — её». Тогда Сулейман, мир ему, присудил ребёнка младшей.

4. МЕККАНСКИЕ И МЕДИНСКИЕ АЯТЫ

МАТН

Коран ниспосылался Пророку ﷺ частями в течение двадцати трёх лет. Большая его часть была ниспослана Посланнику Аллаха ﷺ в Мекке. Всевышний Аллах сказал: «**Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями»** (сура «аль-Исра», аят 106). Поэтому учёные, да помилует их Аллах, разделили Коран на две части: мекканскую и мединскую.

Мекканская — это те аяты, которые были ниспосланы Пророку ﷺ до переселения в Медину.

Мединская — это те аяты, которые были ниспосланы Пророку ﷺ после переселения в Медину.

Слова Всевышнего: «**Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»** (сура «аль-Маида», аят 3). Это мединский аят, хотя он был ниспослан Пророку ﷺ на горе ʻАрафат во время Прощального хаджа [то есть в Мекке]. В «Сахихе» аль-Бухари передаётся от ʻУмара, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Мы знали этот день и место, где он был ниспослан Пророку ﷺ, когда он стоял на горе ʻАрафат в пятничный день».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Коран ниспосылался Пророку ﷺ частями в течение двадцати трёх лет. Когда начал ниспосылаться Коран, Посланнику Аллаха ﷺ было сорок лет, а в шестьдесят три года он умер, следовательно, Коран ниспосылался в течение двадцати трёх лет. Большинство этих сур были низведены в Мекке в течение тринадцати лет, и остальные — в течение десяти лет в Медине.

Всевышний сказал: «**Мы разделили Коран**», то есть разделили на части,— «**для того, чтобы ты читал его людям не спеша**», то есть читал, не торопясь, часть за частью, чтобы он укрепился в их сердцах, и они совершали деяния [и претворяли Коран в жизнь] постепенно, а не

всё сразу. О словах Всевышнего «**Мы ниспослали его частями**» учёные сказали: «То есть ниспослали его часть за частью».

По мнению большинства учёных, Благородный Коран делится на мекканские и мединские аяты. Но здесь не имеются в виду места ниспослания, потому что такое деление было бы трудно сделать. Известно, что множество аятов было ниспослано Пророку ﷺ тогда, когда он был в пути, поэтому будет сложно делить аяты в соответствии с тем, где они были ниспосланы Пророку ﷺ: в пустыне или в городе.

Тем не менее, учёные разделили аяты Корана на две части: мекканские и мединские. Всё, что было ниспослано до хиджры — это мекканские аяты, а всё, что после неё — мединские. Это более правильное разделение. Основываясь на этом, мы говорим, что слова Всевышнего: «**Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию**» — это мединский аят, и это более правильное мнение, хотя он был ниспослан на горе ʻАрафат, а ʻАрафат находится недалеко от Мекки.

Его слова «الْيَـوْمَ */аль-йаум/* — **Сегодня**»: здесь определённый артикль ال */аль/* указывает на сегодняшний день, «**Я ради вас усовершенствовал вашу религию**», то есть сделал её полной, «**довёл до конца Мою милость к вам**», сделав религию полноценной, «**и одобрил для вас в качестве религии ислам**», то есть не доволен иной религией. На это указывают и слова Всевышнего «**От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято**» (сура «Али-Имран», аят 85).

Говорят, что это мединский аят, хотя он был ниспослан Пророку ﷺ во время Прощального хаджа на горе ʻАрафат. В «Сахихе» аль-Бухари передаётся от ʻУмара, да будет доволен им Аллах, который сказал: «*Мы знали этот день и место, где он был ниспослан Пророку ﷺ, когда он стоял на горе ʻАрафат в пятничный день*». Здесь соединены воедино как два почётных времени — это день ʻАрафата и пятничный день, так и почётное место — гора ʻАрафат, поскольку ʻАрафат — это обрядовое место. ʻУмар, да будет доволен им Аллах, произнёс эти слова в опровержение иудеям, сказавшим ему: «Вам был ниспослан аят — вот если бы он был ниспослан иудеям, они непременно сделали бы этот день праздником». ʻУмар, да будет доволен им Аллах, разъяснил, что аят был ниспослан в пятницу, а она является праздничным днём для всех, и в день ʻАрафата, а он является праздничным днём для совершающих хадж. Таким образом, этот аят был ниспослан в два праздничных дня.

♦

МАТН

Мекканские и мединские аяты отличаются методом и содержанием:

1. Относительно метода:

а) Мекканским аятам зачастую присуще суровое изложение и строгое обращение, направленное в большинстве своём к высокомерным и отвернувшимся людям, заслужившим именно такое обращение. Прочти суры «аль-Муддассир» и «аль-Камар».

б) Что касается мединских аятов, то они отличаются мягкостью и лёгкостью в обращении, поскольку в основном это обращение к людям, которые восприняли эти аяты и следовали им. Прочти суру «аль-Маида».

2. Значительная часть мекканских аятов короткие, с сильными доводами, поскольку в большинстве случаев в них обращение к препирающимся и спорящим людям, и это обращение соответствует их положению, как в суре «ат-Тур».

Что касается мединских аятов, то они в основном длинные, в которых упоминаются законоположения, которые не подлежат оспариванию, поскольку положение тех, к кому были обращены эти аяты, соответствовало этому, как в аяте о долгах в суре «аль-Бакара».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Мекканские и мединские аяты отличаются методом и темой, поскольку каждый из них имеет такие отличительные черты, что человек, постоянно читающий Коран, может легко отличить мекканские аяты и суры от мединских, даже если не будет обращаться к истории [их ниспослания]. Это потому, что тот, кто постоянно совершает какие-либо действия и повторяет их, становится уверенным в своих знаниях и уже не нуждается в отдельном изучении темы.

Поэтому мы видим, что большие учёные-мухаддисы, услышав какой-либо хадис, даже не изучив его *иснад*, только по способу изложения и темы хадиса могут сказать, что он выдуманный. Однако для этого нужно, чтобы человек постоянно изучал и повторял слова Пророка ﷺ.

Мы видим также некоторых людей, которые постоянно изучают труды отдельных учёных, как, например, шейхуль-ислама Ибн Теймиййи. И когда до них доходит что-либо из его слов, они сразу узнают их. Если же Ибн Теймиййи приписывают какие-либо слова, не соответствующие его методу изложения, то люди понимают, что приведённые слова не принадлежат перу этого учёного.

Однако для того, чтобы уметь различать мекканские и мединские аяты, необходимо читать Благородный Коран постоянно.

Мекканские и мединские отличаются друг от друга в следующем.

Первое: зачастую в мекканских аятах присутствуют суровые методы изложения, строгие выражения и сильные доводы, так как они являются обращением к высокомерному народу. Строгость в обращении, суровость в выражениях и в приведении доводов вызвана необходимостью, поскольку те люди заслужили это.

Поэтому в действительности, чтобы слова были красноречивыми, их нужно приводить соответственно положению и ситуации. Что касается мекканских аятов, то положение вынуждало к тому, чтобы слова аятов были сильными и суровыми в приведении доводов и в спорах.

Что касается мединских аятов, то зачастую в них мягкое изложение и лёгкое обращение. Автор указал на две суры — «аль-Муддассир» и «аль-Камар», однако в суре «аль-Муддассир» присутствует суровый метод изложения, как в словах Всевышнего: «**Когда же протрубят в рог, то день тот будет Днём тяжким, нелёгким для неверующих. Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распростёр перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы Я добавил ему. Но нет! Он упрямо отрицает Наши знамения. Я возложу на него подъём** [**восхождение на гору в Аду**]**. Он подумал и рассчитал. Да сгинет он! Как он рассчитал?! Да сгинет он ещё раз! Как он рассчитал?! Затем он задумался. Затем он нахмурился и насупился. Затем он повернулся спиной и возгордился, и сказал: “Это — не что иное, как пересказанное колдовство. Это — не что иное, как слова людей”. Я брошу его в Преисподнюю. Откуда ты мог знать, что такое Преисподняя? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу. Их (ангелов) над ней — девятнадцать**» (сура «аль-Муддассир», аяты 8–30)**.**

Это великие слова, в которых присутствуют строгое предостережение и угроза. Что касается суры «аль-Камар», то если ты поразмыш-

ляешь, увидишь в ней суровый стиль изложения аятов. Посмотри на историю Нуха: «**Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода, и разверзли землю, из которой забили ключи. Воды небес и земли слились для дела, которое было предопределено**» (сура «аль-Камар», аяты 11–12).

Задумайся над этими великими словами. Он не сказал «мы разверзли родники на земле», нет, однако вся земля превратилась в большой родник, так, что даже печь, в которой разжигают огонь,— а она абсолютно не предназначена для того, чтобы из неё выходила вода — и та начала изливать воду.

Относительно народа ʻАд: «**Мы наслали на них морозный (или зазывающий) ветер в день, злосчастье которого продолжалось. Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных финиковых пальм**» (сура «аль-Камар», аяты 19–20), и до слов Аллаха, Благословен Он и Возвышен, относительно последних общин из народа Фараона: «**Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях? Или же они говорят: «Мы являемся победоносной группой**» (сура «аль-Камар», аяты 43–44) — ответ на все эти их слова находится в аятах: «**Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять! Час является назначенным для них сроком, и Час этот — самый тяжкий, самый горький**» (сура «аль-Камар», аяты 45–46). Затем Он упомянул, что преступников ничком поволокут в Огонь, то есть лицом вниз. Им будет сказано: «**Вкусите прикосновение Преисподней!**» (сура «аль-Камар», аят 47), потому что Он обращается к высокомерному народу, нуждающемуся в таком суровом обхождении, соответствующему положению многобожников. Они проявляли жёсткость в отношении верующих и высокомерие по отношению к Господу миров, отказываясь повиноваться Ему. Каждому месту — соответствующие слова. Поэтому, обращаясь к обычным людям, проявляй мягкость, и это будет соответствовать месту и положению.

Большинство мекканских аятов короткие и содержат сильные доводы. Поскольку зачастую эти аяты были посланием к высокомерным людям, противоречащим [Аллаху и Его Посланнику ﷺ], то такое обращение к ним было оправдано и соответствовало их положению.

Прочитай суру «аль-Вакыʻа» — слова Всевышнего: «**Видели ли вы семя, которое вы извергаете? Вы создаёте из его или Мы создаём? Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам заменить вас подобными вам (или изменить ваше обличие) и создать вас такими, какими вы себе и не представляете. Вы уже**

знаете о первом сотворении. Почему же вы не помяните назидание?» (сура «аль-Вакыʻа», аяты 58–62)**.** Поэтому, когда Джубайр ибн Мутʻым, да будет доволен им Аллах, услышал аят: «**Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами?»** (сура «ат-Тур», аят 35)**,** и сказал: «Моё сердце чуть не вылетело (из груди) из-за силы этого довода».

Всевышний сказал: «**Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убеждённости. Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа?**» — то есть имущество и то, что они расходуют,— «**Или же они сами являются владыками?**» — то есть у них есть мощь, чтобы управлять? — «**Или же у них есть лестница, на которой они подслушивают [разговоры ангелов]? Пусть тот из них, кто подслушивал, приведёт ясное доказательство. Неужели у Него — дочери, а у вас — сыновья? Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами?**»

Однако Пророк ﷺ не просил у них вознаграждения, а наоборот давал им его. И разве он не расходовал много имущества на тех, чьи сердца хотел приблизить?

«**Или же они владеют сокровенным и записывают его? Или же они желают замыслить козни? Но ведь неверующие сами станут жертвой козней»** (сура «ат-Тур», аяты 35–42)**.**

Это именное предложение, усиленное раздельным местоимением «هُمُ */хум/* — сами».

Мединские аяты, напротив, зачастую являются длинными, и в них установлены законоположения без упоминания доводов. Они изложены мягко и легко, поскольку обращены к людям, совершившим переселение — мухаджирам, у которых не было высокомерия, которые всем сердцем принимали ниспосланное им и следовали этому. Потому обращение к ним было мягким, ведь они верующие люди, принимающие Благородный Коран.

Аят о долгах в суре «аль-Бакара» длинный и лёгкий. В нём нет ничего, кроме законоположений и наставления, потому что люди принимали и следовали [за аятами], они не спорили и не препирались относительно их.

Пречист Великий Аллах, сделавший обращение Корана соответствующим положению людей, это и является сутью красноречия. Автор привёл аяты и суры, указывающие на это.

- И если кто-то спросит: бывают ли в мекканских сурах мединские аяты?

Ответ: это возможно, если человек станет внимательно читать их и обнаружит достоверный довод на это, то он принимается. Если же нет, то основой является принцип, гласящий, что мекканская сура полностью мекканская, а мединская сура полностью мединская. Исключения из этого не принимаются, кроме как с доводом, и пока не станет известно, что довод достоверный.

МАТН

Отличия мекканских и мединских аятов относительно их содержания:

1. Мекканские аяты в основном провозглашают утверждение таухида и правильные убеждения, в особенности то, что относится к *таухиду аль-улюхия* и веры в воскрешение после смерти, поскольку большинство из тех, к кому были обращены мекканские аяты, отвергали эти вопросы.

Что касается мединских аятов, то в основном в них содержится разъяснение видов поклонения и регулирования взаимоотношений. Поскольку те, к кому были обращены эти аяты, приняли таухид и имели правильную акыду, но нуждались в разъяснении видов поклонения и вопросов регулирования взаимоотношений.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Относительно содержания: в основном в мекканских аятах идёт утверждение таухида Аллаха, Велик Он и Могуч, и правильной *акыды*, особенно *таухида аль-улюхия* (единственности Аллаха в божественности) и веры в воскрешение после смерти, поскольку большинство из тех, к кому были обращены мекканские аяты, отвергали эти вопросы. Они говорили Посланнику Аллаха ﷺ: «**Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!**» (сура «Сад», аят 5).

О воскрешении после смерти говорили так: «**Они говорят: “Неужели мы будем воскрешены после того, как умрём и превратимся в прах и кости?”**» (сура «аль-Муминун», аят 82).

Они отрицали и то, и другое. Поэтому аяты мекканских сур пришли с подтверждением [*таухида аль-улюхия* и воскрешения после смерти], так как положение требовало этого.

Всевышний Аллах начинал и заканчивал эти аяты утверждением истинности воскрешения после смерти, поскольку люди отрицали это настолько, что один из них пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ с истлевшими костями в руках, растёр их ладонями и произнёс: «Кто может оживить эти истлевшие кости?» Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении**» (сура «Йа Син», аят 79).

Это первый довод, поскольку тот, кто создал их в первый раз, способен вернуть [оживить] их вновь, как сказал Аллах, Велик Он и Могуч:

«**Он — Тот, Кто создаёт творения в первый раз, а затем воссоздаёт их, и сделать это для Него ещё легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый**» (сура «ар-Рум», аят 27) — это второй довод.

Слова Всевышнего «**Он создал для вас огонь из зелёного дерева**» (сура «Йа Син», аят 80) — это третий довод. Суть довода в том, что зелёное дерево на самом деле является источником влаги и прохлады. Как может из влаги и прохлады появиться жар и сухость? Это является величайшим проявлением мощи. Затем Всевышний Аллах подтвердил это. Он сказал: «**и теперь вы разжигаете огонь от него**» (сура «Йа Син», аят 80). Вы не можете отрицать этого, потому как используете [дерево] и разжигаете огонь с помощью него. «**Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им?**» (сура «Йа Син», аят 81). Ответ: конечно, способен!

Здесь также есть и четвёртый довод, а это слова Всевышнего: «**ведь Он — Творец, Знающий**».

Пятый довод: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" — как это сбывается**» (сура «Йа Син», аят 82).

Шестой довод: посмотри на великую божественную мощь, всего один глас — и люди восстанут из своих могил. Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**и все они будут собраны у Нас**» (сура «Йа Син», аят 53) — все: никто не будет отсутствовать, и никто не задержится. «**Мы повелеваем только один раз, и повеление исполняется в мгновение ока**» (сура «аль-Камар», аят 50). Пречист Он и Велик, Аллах Превелик — «**Пречист Тот, в Чьей Руке власть над всякой вещью!**» (сура «Йа Син», аят 83). Тому, в Чьей Руке вся власть, не подобает быть бессильным, Велик Он и Могуч: «**К Нему вы будете возвращены**». Это также довод, суть которого в том, что если бы мы не были возвращены к Аллаху, Велик Он и Могуч, и нашим концом было бы только лишь захоронение под землёй, то это противоречило бы мудрости. Однако непременно должно быть возвращение к Аллаху, Велик Он и Могуч, и тогда Он рассчитает нас за наши деяния.

Способность воскрешать из мёртвых: Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч, говоря о способности воскрешать, упомянул явный довод: «**Ты видишь безжизненную землю. Но стоит Нам ниспослать на неё воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения**» (сура «аль-Хаджж», аят 5). «**приходит в движение**»: деревьями и посевами, «**набухает**»: поднимается. Сказано: поднимается поверхность земли, и из неё произрастают растения. Сказано также: поднимаются растения над ней. «**Воистину, Тот, Кто оживил её, не-**

пременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь» (сура «аль-Фуссылят», аят 39)**.**

Одним словом, мекканские аяты имеют особое положение при обосновании доводов и решении споров.

Что касается мединских аятов, то в них, напротив, приводился подробный разбор видов поклонения и регулирования взаимоотношений, правил соблюдения этики в собраниях, входа в дом и тому подобного. Поскольку в сердцах людей уже укрепился таухид и правильные убеждения, то им не оставалось ничего более, кроме как изучение более подробно видов поклонения и правил регулирования взаимоотношений.

МАТН

2. В мединских аятах в отличие от аятов мекканского периода подробно разбираются вопросы джихада и его постановлений; вопросы, касающиеся лицемеров и их положения, так как этого требовали обстоятельства, поскольку джихад уже был узаконен, и появилось лицемерие.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова автора о том, что в мединских аятах разбираются вопросы джихада и его постановлений, означают, что в этот период было многочисленное и подробное разъяснение этих вопросов. Когда люди жили в Мекке, они не нуждались в этом, поскольку совершение джихада не было вменено им в обязанность, и они не могли его совершать. Однако уже в Медине им было приказано это, и появилась возможность для его совершения. Поэтому ты находишь, что в отличие от мекканских сур, большое количество мединских аятов провозглашают джихад и побуждают к нему, разъясняя его постановления.

То же самое относительно лицемеров: ты почти не найдёшь в мекканских аятах упоминания о них, хотя слова Всевышнего: «**Аллах непременно узнает тех, кто уверовал, и непременно узнает лицемеров**» (сура «аль-'Анкабут», аят 11) — это аят мекканского периода из суры «аль-'Анкабут». Но более подробное разъяснение положения лицемеров ты найдёшь только в мединских аятах. Причина в том, что лицемерие появилось только в Медине, и оно особенно проявилось только после битвы при Бадре, когда мусульмане одержали победу, а лицемеры увидели, что они потерпели неудачу и остались без поддержки. Тогда они стали притворяться верующими, оставаясь при этом лицемерами: «**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"**» (сура «аль-Бакара», аят 14).

Пользы знания мединских и мекканских аятов

МАТН

Изучение мединских и мекканских аятов — один из важных видов кораническихнаук, поскольку в этом есть следующие пользы:

1. Указание на красноречивость Корана в её высшей степени, поскольку обращение к каждому народу происходит в соответствии с их положением: сильно и сурово, либо мягко и легко.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Одной из важнейших польз является знание того, что Коран — самое красноречивое слово из всех слов, поскольку в нём показано обращение к каждому народу в соответствие с их положением. Из этой пользы исходит то, что мы должны следовать путём Корана и обращаться к каждому народу в соответствии с их положением. Это и есть самое лучшее красноречие, потому что не сравнятся простой невежественный человек, совершающий что-либо по своему невежеству, и человек знающий, но упорствующий: ко второму отношение строгое, а к первому нужно относится с мягкостью.

МАТН

2. Указание на мудрость установления шариата в его высочайших целях. Шариат устанавливался часть за частью, начиная с самого важного. Считаясь с положением тех, к кому были обращены его постановления, шариат подготавливал людей к принятию и воплощению этих постановлений в жизнь.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это ещё одна из польз: знание мудрости установления шариата. Известно, что если бы законы шариата были установлены полностью за один раз, в то время как люди были далеки от него, то было бы тяжело. Однако мы видим, что шариат устанавливался постепенно, часть за частью, например, пост, закят и хадж в начале ислама не были вменены в обязанность. Позже мединские аяты разъяснили их и сделали обязательными.

Является ли проявлением мудрости начинать с наиболее важного, а затем переходить к менее важному, или начинать с менее важного, не затрагивая наиболее важное?

Начинать с наиболее важного и переходить к менее важному — это и есть мудрость в установлении шариата. Применяется ли это к положению призываемого?

Ответ: да. То есть если мы видим человека, совершающего множество порицаемых поступков, то начинаем наставление с наиболее важного, переходя к менее важному. Это относится и к заповедям религии: мы не приказываем ему выполнять их все сразу, однако доносим приказы постепенно, один за другим, пока он не примет их.

Если человек придёт к какому-нибудь народу, призывая их к Аллаху, Велик Он и Могуч, и увидит, что у них распространены нововведения, суеверия и тому подобные вещи, то сначала необходимо говорить о том, что привычно для них. Например, о молитве, рае, Огне и других вещах, с которыми они согласны, пока их сердца не смягчатся от увещеваний. Не нужно начинать с того, чтобы сказать им: «О нововведенцы, ослушники и заблудшие! Каждое нововведение — это заблуждение!» Если человек начнёт с нападков и обвинений, то они не примут его наставлений. Прислушайся к словам Всевышнего: «**Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха**» (сура «аль-Ан'ам», аят 108).

Поэтому, начинай с того, с чем они согласны и с чем не будут спорить. Открой для них двери знаний, которыми наделил тебя Аллах, пока они не поймут, что ты человек знающий, тогда они примут тебя и примут от тебя.

МАТН

3. Воспитание призывающих к Всевышнему Аллаху, направление их к тому, чтобы при призыве они следовали путём Корана в методике и содержании; чтобы они считались с тем, к кому обращаются, начиная с самого важного и переходя к менее важному; чтобы использовали строгость в своём месте и мягкость в своём месте.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Мудрый человек тот, которому Аллах даровал мудрость: «**и тот, кому дарована мудрость, награждён великим благом**» (сура «аль-Бакара», аят 269). Такой человек знает, как вести себя. Посмотри на положение Посланника Аллаха ﷺ: он относился к невеждам в соответствии с их положением, к упорствующим — в соответствии с их положением. Однажды в мечеть пришёл какой-то бедуин, которому нужно было справить нужду, и он, направившись к углу мечети, помочился там, думая, что мечеть подобна пустыне. Люди стали кричать, стараясь остановить его. Однако Пророк ﷺ запретил им это, сказав: «***Не ругайте его***», то есть оставьте его, пусть он справит свою нужду. Когда он закончил, Пророк ﷺ приказал вылить на это место ведро воды, чем и был удалён вред от его мочи. Затем Посланник Аллаха ﷺ подозвал этого человека и сказал ему: «***Поистине, мечети не для того, чтобы мочиться в них или сорить. Поистине, они только для поминания Аллаха, Велик Он и Могуч, совершения молитвы и чтения Корана***». Слова Пророка ﷺ проникли в сердце бедуина, которое прежде сжалось от слов сподвижников, ругавших его. То, что он почувствовал в сердце, проявилось на его языке, и он воскликнул: «О Аллах, помилуй меня и Мухаммада и не милуй больше никого вместе с нами». Он слишком сузил широкую милость Аллаха, охватывающую каждую вещь, потому что от слов сподвижников его сердцу стало тесно в груди. Однако у сподвижников было оправдание, потому что этот скверный поступок необходимо было порицать. Но мудрость проявилась в действиях Посланника Аллаха ﷺ. Учёные сказали: «Если бы этот человек прервал процесс мочеиспускания, то это обернулось бы ещё большим вредом».

Во-первых, если бы он прервал мочеиспускание, то стал бы поднимать свою одежду, чтобы моча не попала на неё, и тогда открылись бы его срамные места — *‘аурат*, а это нанесение вреда. Либо он стал бы закрывать свои срамные места — *‘аурат*, и моча попала бы на его одежду, и в этом также проявление вреда.

Во-вторых, если бы он прервал процесс справления нужды, то это навредило бы органам мочеполовой системы. Потому что моча задержалась бы там, после того как вышла из мочевого пузыря, а это может сильно навредить здоровью.

В-третьих, если бы он прервал справление нужды и сдвинулся с места, то капли мочи могли испачкать ещё и другие места в мечети.

Посмотри же на мудрость Пророка ﷺ, как она проявилась соответственно ситуации и положению этого бедуина.

Что же касается суровости, то однажды Пророк ﷺ отправил человека, которого называли ʻАбдуллах ибн аль-Лютейба, для сбора милостыни. Когда он вернулся с верблюдами, которые были заплачены ему в качестве закята, то сказал: «Это — вам, а это — мне». Тогда Пророк ﷺ разгневался и обратился к людям с проповедью: «***Почему так поступают сборщики закята, мы назначаем его, а он приходит к нам, и говорит: "Это — вам, а это — подарок мне"? Если бы он сидел в доме своего отца и своей матери, и посмотрел: подарят ему или нет?***» (аль-Бухари 6979). Это суровые слова, поскольку положение требовало такого обращения.

А когда Посланник Аллаха ﷺ увидел мужчину, у которого на пальце был золотой перстень, а они были запретны для мужчин, то Пророк ﷺ снял своими благородными руками этот перстень и выбросил его. Это было проявлением суровости, которую он ﷺ выразил словами: «***Один из вас намеренно надевает на свою руку кусок огня***» (Муслим 2090). Когда Пророк ﷺ ушёл, люди сказали этому человеку: «*Возьми свой перстень и извлеки из него пользу* [например, продай]». Он ответил: «*Клянусь Аллахом, я не возьму перстень, который выбросил Пророк* ﷺ»,— гневаясь на себя за то, что оказался в такой ситуации.

Итак, я желаю нашим призывающим братьям, прошу Аллаха сделать нас из призывающих к добру и способствующих этому, чтобы они использовали эти методы призыва и с терпением переносили те неприятности, которые случаются с ними на этом пути. Желаю, чтобы с терпением относились к положению братьев, которых мы призываем, когда они чему-то противоречат, потому что невозможно сразу изменить положение и исправить его за промежуток времени между утром и вечером [то есть быстро].

Таким образом, нам следует использовать коранический путь в призыве к Аллаху, ступая шаг за шагом, начиная с самого важного, а затем переходя к менее важному. Если мы увидим в ком-либо проявле-

ние небрежности в молитве и посте (*саум*), то начинаем с исправления молитвы, поскольку она важнее. Если мы увидим небрежность при совершении обязательных молитв и благочестие при совершении добровольных, тогда мы наставляем его, чтобы он начинал с обязательной молитвы, потому что она важнее. Сейчас это проявляется у многих людей: он смиренно совершает добровольную молитву, увеличивает в ней поминание Аллаха, а в обязательных молитвах не проявляет должного смирения. Поэтому с точки зрения методики и содержания, человеку следует учитывать эти методы, чтобы в вопросах воспитания это соответствовало Благородному Корану.

МАТН

4. Различение между отменяющими *(насих)* и отменёнными *(мансух)* аятами. В случае, если будут приведены два аята: один — мекканский, а второй — мединский, тогда отмена осуществляется в соответствии с условиями отмены *(насха)*, а именно: мединские аяты отменяют мекканские, поскольку они были ниспосланы позже.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Выше мы говорили, что мекканские аяты — это те, что были ниспосланы до хиджры, а мединские — те, что ниспосланы после хиджры. Если мы найдём два противоречащих друг другу аята, смысл которых невозможно объединить, то склоняемся к отмене и говорим: «Мединские аяты отменяют мекканские».

Отмена */насх/* установлена в исламском шариате так же, как и в прежних религиях. Прочти слова Всевышнего Аллаха: «**Любая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, которую Исраил запретил самому себе до ниспослания Таурата. Скажи: "Принесите Таурат и прочтите его, если вы говорите правду"**» (сура «Али ʻИмран», аят 93), а также: «**За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали (или часто сбивали людей) с пути Аллаха, Мы запретили им блага, которые были дозволены им**» (сура «ан-Ниса», аят 160).

Прежде эти блага были дозволены, а затем запрещены им. Прочти также слова Всевышнего об ʻИсе, мир ему: «**и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено**» (сура «Али ʻИмран», аят 50).

Поэтому отмена */насх/* узаконена во всех шариатах, однако у неё есть условия.

Одним из важнейших условий отмены является знание хронологического порядка, то есть, что один аят ниспослан после другого. Если мы не будем этого знать, то нам не дозволено говорить: «Это отменено этим», поскольку смысл отмены в том, что один аят делает недействительным другой, так как под словом «отмена» подразумевается недействительность. Следовательно, тому, кто не способен объединить смысл двух текстов, не дозволено торопиться с заявлениями о том, что это отменено.

И как часто встречается подобное в высказываниях людей. Ты можешь видеть, что когда кто-либо не может объединить смысл двух аятов, то заявляет: «Это отменено». Это великая ошибка, поскольку эти

слова заключают в себе ложь на Аллаха, Велик Он и Могуч, и утверждают, что Он отменил одно другим, сделав недействительным первое постановление и узаконив второе.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал, что отмена в шариате есть не более чем в десяти местах Корана. Однако если ты посмотришь на слова учёных, то обнаружишь очень много [заявлений об отмене аятов]. Это потому, что некоторые люди не способны объединить смыслы шариатских текстов и заявляют: «Это отменено».

Мудрость ниспослания Благородного Корана частями

МАТН

Из разделения Корана на мекканские и мединские аяты становится ясно, что Коран был ниспослан Пророку ﷺ частями. В таком ниспослании много мудрости, а именно:

1. Укрепление сердца Пророка ﷺ.

Всевышний сказал: «**Неверующие сказали: "Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?" Мы поступили так»,— то есть ниспослали его частями,— «чтобы укрепить им твоё сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом. Какую бы притчу они ни приводили тебе»,— чтобы сбить людей с прямого пути,— «Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование**» (сура «аль-Фуркан», аяты 32–33)**.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Мудрость ниспослания Корана частями:

1) Укрепление сердца Пророка ﷺ. Если бы Коран был ниспослан целиком за один раз, то, без сомнения, увещевание дошло бы до сердца и с первым ниспосланием. Однако человек забывчив, он проявляет небрежность, поэтому, когда приходит второе ниспослание, оно сильнее укрепляет [сердце]. Вот почему, когда случается большая беда, мы можем видеть людей, забывающих то, что ниспослано из Корана. Известно, что случилось после кончины Посланника Аллаха ﷺ, когда ʻУмар стал отрицать его смерть и угрожал тем, кто скажет, что он ﷺ умер. Так продолжалось до тех пор, пока не пришёл Абу Бакр и не прочитал аят, указывающий на то, что Посланник Аллаха ﷺ смертен. Казалось, будто бы эти аяты были ниспосланы только в этот день (аль-Бухари 4454). Из-за сильного горя они забыли о том, что Пророк ﷺ тоже человек, и он смертен подобно другим людям, как об этом сказано в Коране.

Далее автор привёл в довод слова Всевышнего «**Неверующие сказали: "Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?"**», как были ниспосланы предыдущие Писания. Всевышний Аллах ответил на

это заявление. «**…таким образом**», то есть Мы ниспослали Коран частями, «**чтобы укрепить им твоё сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом**», то есть для того, чтобы люди читали его. «الترتيل */тартиль/* — размеренное чтение» означает чтение часть за частью, постепенно. Затем Всевышний сказал: «**Какую бы притчу они ни приводили тебе, Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование**» (сура «аль-Фуркан», аяты 32–33).

Превелик Аллах! Это — помощь Аллаха Своему Пророку ﷺ. Поистине, Всевышний Аллах привёл истину и лучшее толкование, то есть ясное и полностью разъяснённое. Поскольку сомнения, приводимые Пророку ﷺ, не возникли за один раз, однако это происходило в различное время. И вот когда появлялись сомнения, то ниспосылался Коран, рассеивая их. Это ещё одна из больших польз.

МАТН

2. Облегчение людям заучивания, понимания и практики Корана, поскольку он читался им часть за частью.

Как сказал Всевышний: **«Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями»** (сура «аль-Исра», аят 106).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это также является одной из великих польз, потому что ниспослание Корана частями облегчает людям его заучивание, понимание и практику. Это три главные задачи: заучивание, понимание и практика. Однако если бы Коран был ниспослан целиком за один раз, то людям было бы трудно выучить и практиковать его, поскольку это вызвало бы необходимость установления всех шариатских постановлений также целиком за один раз. В этом была бы сложность [для людей]. Поэтому Коран был ниспослан частями для того, чтобы люди привыкали воплощать его приказы в жизнь, принимая его постепенно, часть за частью.

Возможно, из этого можно извлечь и иную пользу. Тому, кто желает выучить Коран наизусть, мы скажем: лучше, чтобы ты не читал целиком то, что ты хочешь выучить, а разделил на части. Например, читай пять строк, пока не выучишь их, затем следующие пять строк. И когда ты закончишь эту часть, то закрепи их все вместе.

МАТН

3. Побуждение к стремлению принимать ниспосланное из Корана и практиковать его, так как люди тосковали и с нетерпением ждали ниспослания аятов, особенно, когда усиливалась потребность в них, как в случае с аятами о клевете [на ʻАишу] и взаимопроклятии.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Ниспослание Корана частями вызывало стремление принимать ниспосланное, поскольку если ниспослание задерживалось, люди начинали тосковать. Они с нетерпением ждали ниспослания аятов, особенно, когда сильно нуждались в них. Без сомнения, это — великая польза: если Коран ниспосылался, когда люди тосковали по нему, то это становилось сильнейшей причиной для его принятия, практикования и успокоения в нём.

МАТН

4. Постепенность в установлении шариата, пока он не достиг совершенства. Одним из примеров этому являются аяты про опьяняющие напитки: люди привыкли к спиртному, и им было бы трудно подчиниться, если бы они были запрещены сразу. Поэтому сначала о них были ниспосланы слова Всевышнего: «**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"»** (сура «аль-Бакара», аят 219). В этом аяте Аллах готовит людей к принятию запрета опьяняющих напитков, ведь разум требует не совершать того, в чём вреда больше, чем пользы.

Затем были ниспосланы слова Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите»** (сура «ан-Ниса», аят 43). После ниспослания этого аята верующие привыкали оставлять вино на некоторое время, а именно во время молитв.

И, наконец, были ниспосланы слова Всевышнего: «**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. Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите? Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и остерегайтесь! Но если вы отвернётесь, то знайте, что на Нашего Посланника возложена только ясная передача [откровения]»** (сура «аль-Маида», аяты 90–92). В этих аятах был полный и окончательный запрет опьяняющих напитков после того, как люди уже были подготовлены и привыкли оставлять вино на некоторое время.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Постепенное установление шариата — это одна из польз ниспослания Корана частями. Самым ярким примером этому является запрет на употребление опьяняющих напитков, а также установление регламента молитв и поста (*саум*). В начале было узаконено совершение молитв по два *ракʻата*, затем к молитве того, кто не находится в пути, были добавлены ещё два, а как известно, два *ракʻата* легче четырёх.

Также и пост: в начале ниспослания относительно поста у человека был выбор: если он желал поститься, то постился, если же не желал, то оставлял пост, однако соблюдение его было желательнее. Затем пост был вменён в обязанность для всех, поскольку если человеку говорят: если желаешь — соблюдай пост, а если не желаешь, то не постись, однако поститься — желательнее, то он готовит себя к соблюдению поста, и после подготовки принятие постановления об обязательности поста является проявлением мудрости.

Это и есть постепенность в установлении шариата. Поэтому если мы увидим человека, делающего упущения в предписаниях религии по причине своей слабой веры, а мы ещё обяжем его совершать все установления религии сразу, то он может отказаться от неё.

- Должны ли мы подходить к этому вопросу постепенно?

Ответ: да, поскольку мы должны стараться, чтобы он не отступился от религии и не утвердился в своих грехах. Напротив, мы желаем избавить его от грехов, однако лёгким для него способом. Поэтому, если мы увидим курящего человека и скажем ему: «Брось курение»,— то он может ответить: «Я не могу бросить сразу, но позвольте мне курить только дважды в день». Тогда мы скажем ему: «Нет проблем, кури [пока] дважды в день, быть может, постепенность принесёт тебе пользу». Таким образом, постепенность в изменении порицаемых действий будет приносить пользу, и поэтому мы следуем этим путём. Что касается обязательных предписаний, то мы не делаем в этом упущений, однако говорим ему: выполняй то, что ты обязан совершать.

- Вопрос: что если человек спросит: «Позвольте мне совершать только молитвы *зухр*, *‘аср* и *магриб*, а что касается *фаджра* и *‘иша*, то это сложно для меня. Каков должен быть наш ответ?

В ответ мы скажем: очевидно, что мы обяжем его совершением всех пяти молитв, хотя некоторые учёные хадисоведы, составители «Сунан», и привели хадис: «Некие люди пришли к Пророку ﷺ, чтобы принять ислам, но поставили условие, что они не будут совершать молитвы. Пророк ﷺ ответил: “***Будь по-вашему***”. Сподвижники сказали: “О Посланник Аллаха, как такое возможно?” На что он ﷺ ответил: “***Если они примут ислам, то будут молиться***”».

Мы скажем этому спрашивающему человеку: если они начнут молиться трижды в день с верой и убеждённостью, то они непременно станут выстаивать также молитвы *фаджр* и *‘иша*. Вместе с тем, моя ду-

ша не успокоится, если я скажу, что нет проблем в том, чтобы согласиться с этим условием, но всё же мы будем побуждать его к совершению пятикратной молитвы.

Затем автор привёл в пример запрет употребления опьяняющих напитков, к которым люди привыкли и любили распивать их. Для них было бы сложно сразу принять полный запрет на его употребление. Но мы должны выяснить, что означает словосочетание «опьяняющие напитки» */хамр/* — это вино из винограда, настой из фиников или пшеницы, ячменя или что-то подобное этому?

Мы говорим, что Пророк ﷺ сказал: «***Всё, что опьяняет — это хамр (вино, опьяняющие напитки), и все опьяняющее — запретно***». Следовательно, всё, что опьяняет, является *хамром*.

- А что такое опьянение?

Опьянение — это покрытие разума так, что человек начинает чувствовать радость и наслаждение. Сказано также: *хамр* происходит от слова «*химар*» — это то, чем женщина покрывает своё лицо и голову. Таким же образом опьяняющие напитки покрывают разум, принося ощущение радости и наслаждения, но бывает так, что человек не чувствует этого. Иногда он может выпить что-то или понюхать, отчего у него закружится голова — это не опьянение, поскольку оно не приносит радости и наслаждения в отличие от *хамра*. Поэтому мы говорим, что наркоз, хоть он и покрывает разум, не относится к *хамр*, так как человек не ощущает при этом ни радости, ни наслаждения.

Однако пьяный человек, да убережёт нас Аллах от этого, чувствует великое опьянение, будто бы он летает между небесами и землёй, и будто бы он — царь из царей.

Как об этом сказал Хасан ибн Сабит, да будет доволен им Аллах, во времена *джахилиййи*:

Когда мы его пьём, оно превращает нас в королей…

Посмотри на историю Хамзы, да будет доволен им Аллах, дяди Посланника Аллаха ﷺ. ‘Али, да будет доволен им Аллах, пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы пожаловаться на своего дядю Хамзу. У ‘Али было две верблюдицы, и как-то раз он проходил с ними мимо Хамзы, когда тот был пьян. У Хамзы находилась рабыня, которая пела ему песни, и она сказала: «Хамза, почему бы тебе не зарезать этих верблюдиц», тем самым побудив его к этому. После чего Хамза встал и отрубил их гор-

бы, вспорол им животы и съел их печени. Тогда ʻАли и пришёл к Пророку ﷺ, чтобы пожаловаться на своего дядю. Пророк ﷺ пошёл к Хамзе, у которого в тот момент сидели люди. Его встретил Хамза, который действительно был пьян. Пророк ﷺ спросил: «***О дядя, что это значит?***» Тот ответил: «Уйди, вы всего лишь рабы моего отца», имея в виду Пророка ﷺ, ʻАли ибн Талиба и их родственников. Пророк ﷺ попятился назад, потому что если бы эти слова были сказаны Хамзой в трезвом состоянии, то это непременно стало бы проявлением неверия, поскольку эти слова прозвучали крайне унизительно для Посланника Аллаха ﷺ. Однако Пророк ﷺ знал, что Хамза пьян, и за его слова нет спроса.

Таким образом, *хамр* покрывает разум, человек пьянеет и ощущает наслаждение, иллюзорное величие и власть. *Хамр* был дозволен в начале ислама, поскольку Всевышний Аллах подтвердил это словами: «**Из плодов финиковых пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток**» (сура «ан-Нахль», аят 67).

Это ясное указание на дозволенность *хамра*. Затем автор указал на постепенность установления шариатского запрета на спиртное.

Первое — Всевышний Аллах ниспослал об этом следующий аят: «**Они спрашивают тебя о вине и азартных играх**», то есть о постановлении в отношении них. «**Скажи: “В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы”**» (сура «аль-Бакара», аят 219).

Всевышний Аллах не сказал, что это запретно */харам/*, однако намекнул на их запретность, сказав о том, что это «**большой грех**», и указав на их суть, «**но есть и польза для людей**» — здесь же говорится о количественном отношении пользы относительно греха. Слово «**польза**» приводится в аяте во множественном числе, а «**грех**» в единственном. Однако по сути греха в них больше, и он гораздо хуже, чем получаемые пользы. Поэтому Всевышний сказал: «**хотя греха в них больше, чем пользы**», и Он не сказал: «греха в них много», поскольку это касается не количества греха, а его сути. Таким образом, слова Всевышнего: «**хотя греха в них больше, чем пользы**» означают, что грех гораздо хуже, чем получаемые пользы.

Если эти пользы объединить, то они сводятся к одной, даже если человеку кажется, что их много, поскольку все они являются мирскими. Если разумный человек прочитает этот аят, то он не осмелится пить вино, потому что такой человек не отдаёт предпочтение тому, грех чего гораздо больше его пользы. Этот аят подготавливал людей к принятию полного запрета опьяняющих напитков.

Что касается азартных игр, то это такие, в которых люди, к примеру, соревнуются за что-либо в различных сделках и т.п. Определение азартной игры: это любая сделка, в которой человек либо выиграет, либо проиграет — это есть явный риск. Игры названы азартными */мейсир/*, поскольку на них легко заработать [корень слова يسر */йуср/*], и может случиться так, что человек в азарте (просим у Аллаха защиты от этого) за одну ночь может выиграть миллионы.

Этот аят стал подготовительным этапом для людей к принятию полного запрета на употребление *хамра* (опьяняющих напитков) и отказу от азартных игр, поскольку разум требует оставлять те вещи, в которых больше греха, чем пользы, а разумный человек так и поступает.

Затем автор сказал, что после этого были ниспосланы слова Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите**». Пятикратная молитва совершается пять раз в день в определённое время, следовательно, исполнять их нужно именно в эти промежутки времени. Поэтому, если было сказано: «**Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными**», то человеку было необходимо сдерживать себя от распития опьяняющих напитков в этих пяти временных промежутках. Поскольку, если бы они находились в нетрезвом состоянии в тот момент, когда подошло время молитвы, то им было бы запрещено совершать её. Эти аяты побуждали людей привыкать к оставлению распития опьяняющих напитков и сторониться их на некоторое время: на время пяти обязательных, а также дополнительных молитв. Слова Аллаха «**будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите**» (сура «ан-Ниса», аят 43) являются доказательством того факта, что пьяный человек не понимает того, о чём он говорит. Из этого аята можно вывести очень много пользы, а именно: к примеру, если пьяный человек освободит всех своих рабов, то они не будут считаться свободными, поскольку он не знает того, о чём говорит. Или если пьяный человек раздаст в качестве милостыни всё своё имущество, то она не будет считаться милостыней, поскольку он не знает, что говорит. Или если он разведётся со своими жёнами, то они не будут считаться разведёнными. И всё это потому, что пьяный человек не понимает того, что он говорит. В этом плане ему подобен разгневанный человек, потому что когда его охватывает гнев, и он начинает злиться, то не понимает того, что говорит. Именно поэтому развод в состоянии гнева считается недействительным, и это наиболее правильное мнение.

Другая польза этого аята в том, что он доказывает обязательность присутствия смирения в молитве, то есть присутствие сердца. Посколь-

ку невозможно понимать, что ты говоришь, кроме как с присутствующим сердцем. Если не будет его полного присутствия, то поясные и земные поклоны человека, его *тасбихи* и чтение Корана будут совершаться неосознанно, словно он — механический аппарат. Некоторые учёные об этом сказали так: «Молитва будет недействительной, если в большую её часть молящийся будет отвлечён».

- Можем ли мы сказать, что это говорит о недействительности молитвы многих людей в наше время или это не так?

Ответ: это не так. Нам нужно побуждать людей к тому, чтобы их сердца присутствовали в молитве. Поэтому, если человек спросит тебя относительно его молитвы, в которой его сердце и мысли были далеки от поклонения, то мы скажем ему: «Повтори её», и тогда он будет стараться не отвлекаться в других своих молитвах. Поэтому слова о недействительности молитвы по причине невнимательности иногда могут принести пользу, однако это слабое мнение, по нашему убеждению. Более правильное мнение гласит, что такая молитва является действительной. Поскольку сам Пророк ﷺ сообщил, что если шайтан слышит азан муаззина, он убегает, выпуская газы, когда же азан заканчивается, шайтан возвращается к человеку.

Когда произносится *камат* (второе возвещение к молитве), шайтан вновь убегает, и он возвращается, когда *камат* заканчивается. Потом во время молитвы он начинает говорить людям: «Помнишь ли ты то-то и то-то?», напоминая им о разных вещах, однако Посланник Аллаха ﷺ не сказал, что такая молитва недействительна.

Затем были ниспосланы слова Всевышнего: «**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).

Всевышний Аллах начал аят с такого обращения, чтобы показать важность того, о чём Он скажет далее. Затем Всевышний указал, что Он обращается именно к тем, «**которые уверовали**», то есть к тем, вера которых побуждает следовать и подчиняться приказам Аллаха, Велик Он и Могуч. Поэтому от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передаются следующие слова: «*Если ты услышал, что Аллах сказал: "***О те, которые уверовали!***" — прислушайся к этим словам, потому что это либо добро, приказанное тебе, либо зло, запрещённое тебе*».

Затем до того, как сказать о постановлении, Аллах, Велик Он и Могуч, упомянул причину, потому что упоминание её перед постановлением подготавливает человека принять его с твёрдой убеждённостью и ясным пониманием. Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны**» — это причина, за которой следуют слова «**Сторонитесь же её**», затем Аллах упомянул плоды оставления этого: «**быть может, вы преуспеете**».

Его слова «**каменные жертвенники (или идолы)**» означают всё то, чему поклоняются помимо Аллаха. Слова «**гадальные стрелы**» означают всё то, на чём гадают. Во времена невежества люди гадали на стрелах вместо того, чтобы совершить молитву *аль-истихара*.

- Все эти четыре вида греха Всевышний Аллах упомянул под одним постановлением, однако равны ли они?

Ответ: нет, поскольку известно, что грех поклонения идолам гораздо страшнее, чем грех распития опьяняющих напитков и занятия азартными играми, потому что поклонение идолам является неверием. Гадание на стрелах является меньшим грехом, чем поклонение идолам, а опьяняющие напитки и азартные игры — менее греховны их обоих. Таким образом, их общность заключается в основе самого постановления, а не в его виде. Поистине, Всевышний Аллах упомянул все эти виды греховных действий наравне с поклонением идолам, чтобы сильнее предостеречь от них, поскольку они противоречат совершенству таухида.

В словах Всевышнего «**скверной из деяний сатаны**» слово «رِجْسٌ */риджс/* — скверна» имеет значение *наджас* (нечистоты). *Наджас* делится на два вида: физический, о чём, к примеру, сказал Всевышний: «**Скажи: “Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещённым употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, всё это является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха”**» (сура аль-Ан'ам, аят 145).

В хадисе Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, приводится, что Пророк ﷺ приказал ему воззвать: «***Поистине, Аллах и Его Посланник запретили вам мясо домашних ослов, и поистине, это — скверна***». Упомянутое относится к физическому виду *наджаса* или нечистот.

От Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передаётся также, что Пророк ﷺ справил свою нужду, а 'Абдуллах ибн Мас'уд принёс ему два камня и навоз. Пророк ﷺ взял два камня и выбросил навоз, сказав: «***Это — скверна***», или же сказал: «**ركس** — скверна». Это также относится к физическому виду *наджаса*.

Что же касается духовного вида *наджаса*, то Всевышний Аллах сказал об этом так: «**Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей**» (сура аль-Хадж, аят 30), а также: «**О обитатели дома! Аллах желает лишь избавить вас от скверны**» (сура аль-Ахзаб, аят 33).

Всё это относится к духовному виду *наджаса*.

В словах Всевышнего «**مِنَ الْأَوْثَانِ** — **идолов**» предлог **من** */мин/* стоит для разъяснения и уточнения, поскольку к скверне могут относиться как идолы, так и что-либо другое. Идолы, независимо от того сделаны они из камня или подобных материалов, сами по себе являются чистыми. Как сказал Всевышний Аллах: «**О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми**» (сура ат-Тауба, аят 28), то есть тут говорится о духовной скверне, о духовном *наджасе*.

Слова Всевышнего «**Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы**» являются доказательством того, что всё это духовная скверна, а не физическая. Слова «**رِجْسٌ** */риджс/* — являются скверной» — это *хабар*, то есть сказуемое, которое обобщает всё то, что предшествовало ему: и вино, и азартные игры, и идолов, и гадальные стрелы.

Будет неправильным, если мы скажем: «По отношению к одному из них — это физическая скверна, по отношению к другим — духовная», если на это нет довода.

К тому же, скверна здесь не абсолютная, а относительная — «скверна из деяний сатаны», то есть это скверна дел и действий. Из этого становится ясно, что каждый, кто приводит этот аят в качестве доказательства того, что вино и опьяняющие напитки являются физическим *наджасом*, ошибается, потому что это противоречит прямому значению слов.

- Если же кто-то скажет: разве вино и опьяняющие напитки не запрещены?

Ответ: запрещены, однако запретность чего-то не говорит о том, что это *наджас*. К примеру, яд — это *харам*, однако он не является *наджасом*, так же, как и сигареты: они запрещены, но не являются *наджасом*. Запретность чего-то не говорит о нечистоте этого.

- Если кто-то скажет: разве Пророк ﷺ не назвал *хамр* матерью (или источником) скверны?

Ответ: да, назвал, однако *хамр* — мать (или источник) духовной скверны.

Основа всего — чистота, и здесь нет довода на то, что его скверна физическая. Вдобавок к этому, мы скажем, что в Сунне есть указание того, что *хамр* является чистым, потому что в тот момент, когда вино стало запретным, оно находилось в сосудах сподвижников. Потом они стали выносить сосуды с вином и выливать его на улицах рынков, но сами сосуды не стали мыть, и такого приказа не последовало. Если бы вино было *наджасом*, то им было бы приказано сделать это.

- Если кто-то скажет: возможно ли, что им не было приказано вымыть сосуды, потому что вначале вино было чистым, и было разлито в сосуды до того, как было ниспослано постановление о его запретности?

Ответ: это можно опровергнуть на примере мяса домашнего осла. Оно стало запретным в тот момент, когда варилось в котелках. Тогда Пророк ﷺ приказал вылить бульон с мясом и разбить посуду. Они сказал: «О Посланника Аллаха, или мы вымоем её?» Он ﷺ ответил: «***Или вымойте её***». Пророк ﷺ приказал вымыть посуду, хотя мясо осла стало запрещено после того, как они положили его в котелки.

Затем мы скажем: после того, как вино стало запретным, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стали выливать его на улицах рынков. Если бы вино было *наджасом*, то мусульманину не было бы дозволено делать этого, поскольку от него испачкалась бы одежда и тела мусульман.

В-третьих, какой-то человек пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ с большой бутылкой вина, которым он желал снискать любовь Посланника Аллаха ﷺ. Но Пророк сказал ﷺ: «***Оно запретно***». Тогда один из сподвижников шепнул что-то этому человеку, и Посланник Аллаха ﷺ спросил: «***Что ты сказал ему?***» Тот ответил: «О Посланник Аллаха, я сказал ему продать это вино». На что Пророк ﷺ сказал: «***Нет, поистине, если Аллах запрещает что-либо, то запрещает также брать цену за него***». Тогда этот человек откупорил бутылку, вылил вино в присутствии Посланника Аллаха ﷺ, и ему не было велено вымыть сосуд — это явное доказательство того, что оно не является *наджасом*. Этот человек не знал о запретности вина, не говоря уже о том, что оно

могло являться *наджасом*, если бы оно было таковым. Если бы вино было физической скверной, то Пророк ﷺ обязательно сообщил бы ему, поскольку человек не знал этого.

Это явные доказательства. А слова о том, что вино — физическая скверна, не обязывает людей сторониться его, достаточно будет сказать верующему: это — духовная скверна, а что касается неверующего, то это для него не имеет значения.

Таким образом, вино является чистым физически и скверной духовно, в чём нет сомнения.

- Как людям очиститься от него?

Они очистятся путём предостережения от вина, то есть путём воспитания. Поэтому, когда к Пророку ﷺ приводили пьющего человека, люди вставали вокруг него, и один из них бил его своей рукой, другой — сандалией, третий — одеждой, а кто-то — плетью, всего получалось сорок ударов. Во времена Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, решение о побитии пьющего сорока ударами было закреплено. В начале правления ʻУмара, да будет доволен им Аллах, пьющего также побивали сорок раз. Но затем распитие людьми спиртных напитков распространилось, поскольку во время его правления было открыто много стран, ислам стали принимать много людей, чья вера была очень слабой, вследствие чего распитие спиртных напитков распространялось.

Обычаем повелителя правоверных ʻУмара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, было собирать людей для совещания с ними в сложных государственных вопросах, хотя обычно его мнение и так было правильным. Так, однажды он собрал людей и сказал: «Поистине, распространилось распитие вина, что вы думаете об этом». Тогда ʻАбдуррахман ибн ʻАуф, да будет доволен им Аллах, сказал: «*О повелитель правоверных, поистине, самое лёгкое наказание за это — восемьдесят ударов*». И тогда ʻУмар, да будет доволен им Аллах, установил наказание за распитие вина в восемьдесят ударов.

Эта история является доказательством тому, что наказание за распитие вина не является шариатским наказанием (*хаддом*), однако оно установлено для воспитания и предостережения, поскольку ʻАбдуррахман ибн ʻАуф, да будет доволен им Аллах, предложил: «*Самое лёгкое наказание за это — восемьдесят ударов*», и все сподвижники согласились с этим. Однако если бы наказание за распитие алкоголя было *хаддом*, то самым лёгким было бы сорок ударов. Таким образом, становится известно согласие сподвижников, да будет доволен ими Аллах, с тем,

что наказание пьющего не является *хаддом* (шариатским наказанием), однако служит для предостережения пьющего. *Хадд* не должен быть меньше чем в сорок ударов.

Это также указывает на то, что наказание за распитие алкоголя не является строго установленным *хаддом* в сорок ударов, иначе ʻУмар, да будет доволен им Аллах, или кто-либо другой не смог бы увеличить количество ударов, даже если бы распитие алкоголя распространилось. Поэтому если среди людей распространится прелюбодеяние, да убережёт Аллах от этого, то мы не сможем заменить сто ударов на двести, поскольку это *хадд*, который не меняется.

Другим доводом являются слова Пророка ﷺ относительно пьющего человека: «***Того, кто пьёт вино, бейте плетью. Если вновь будет пить, бейте его. Если вновь будет пить, бейте его. Если выпьет в четвёртый раз, то казните его***».

Отсюда явно видно, что Пророк ﷺ не ограничил побивание определённым количеством ударов, однако сказал: бейте его, то есть бейте его так, чтобы это было уроком для него. Если Пророк ﷺ не обусловил количество ударов, и от него не пришло достоверного или слабого хадиса об ограничении, то значит это наказание [без установленных рамок], а на четвёртый раз — казнь.

- Обязательно ли казнить его или это решает правитель?

Ответ: второе, то есть решает правитель, однако Ибн Хазм ʻАли ибн Мухаммад, да помилует его Аллах и простит, не согласился с этим и сказал: «В четвёртый раз его обязательно нужно казнить в наказание. Как мы можем противоречить велению Пророка ﷺ, когда он приказал это. Поэтому его казнят в любом случае». Слова учёного правильные, если хадис достоверен, и мы должны руководствоваться им. А этот хадис достоверен, однако по мнению большинства учёных является отменённым. Но в данном вопросе утверждение об отмене (*насх*) хадиса далеко от принятия так же, как небо от земли, поскольку утверждение об отмене хадиса нуждается в знании истории, в том случае, если невозможно объединить смыслы двух хадисов.

Однако шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, подробно разобрал этот вопрос и сказал: «Если люди не перестанут пить, кроме как после казни, тогда в четвёртый раз следует казнить». Таким образом, решение вопроса возложено на правителя, то есть он делает это для предостережения других. Слова шейхуль-ислама, да помилует его Аллах, правильные, и нет проблем в том, чтобы понимать хадис именно та-

ким образом. Это то, к чему склоняюсь и я, потому что если люди не перестанут пить, кроме как после казни, то на четвёртый раз следует казнить.

К большому сожалению, сегодня в исламских странах есть те, которые дозволяют вино. Конечно, правитель не может открыто заявить: «Алкоголь дозволен», однако то, что он позволяет рекламировать его, продавать в магазинах и ставить в холодильники, в которых обычно хранят воду — всё это стоит на одном уровне с дозволением запретного (*истихляль* — считать дозволенным запретное), но это *истихляль* на делах, а не на словах.

Его слова «**сторонитесь же их**»: то есть всего, что упомянуто, «**быть может, вы преуспеете**»: لعل */ла'алля/* здесь указывает на причину, то есть для того, чтобы вы преуспели. Преуспевание — это достижение желаемого и спасение от нежелаемого.

Его слова «**Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите?**» (сура «аль-Маида», аят 91). Таким образом, любое деяние, приводящее к вражде между нами — это наущение шайтана, это то, чего он желает, и то, что он любит. «**…при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть**» (сура «аль-Маида», аят 91). Вражда противоречит дружбе, а ненависть противоречит любви. Не будет любви и дружбы, однако будет вражда. Поэтому, ты можешь видеть, как шайтан играет с сыном Адама: когда тот слышит от своего брата какие-либо слова, которые можно растолковать и в хорошем смысле, и в плохом, но шайтан наущает его и говорит: «Понимай в плохом смысле».

«**…При помощи опьяняющих напитков и азартных игр**», то есть по их причине, частица «في */фи/*» указывает на причину, она часто используется таким образом. Подобно словам Пророка ﷺ: «***Некая женщина попадёт в Ад из-за кошки, которую она заперла***». В данном хадисе частица «في */фи/*» также указывает на причину, то есть женщина вошла в ад по причине того, что заперла кошку и «*не кормила её и не поила*».

«**…И отвратить вас от поминания Аллаха**». Превелик Аллах, некоторые люди говорят мне, что не могут быстро уснуть. Но когда они начинают поминать Аллаха, говоря: «*субханаЛлах* (пречист Аллах), *аль-хамду ли-Ллях* (вся хвала Аллаху), *Аллаху акбар* (превелик Аллах)» — тут же засыпают. Это потому, что шайтан отвращает их от поминания

Аллаха. Это факт. Но бывают и другие ситуации, когда, быть может, он не отклонит нас от поминания Аллаха языком, однако отклонит нас от поминания Аллаха сердцем, вот в чём беда.

Его слова «**от молитвы**»: молитва — это поминание Аллаха, и она лучшая из видов поминания, поскольку в ней есть и чтение Корана, и *тасбихи*, и *дуа*, и различные положения, указывающие на величие Аллаха и нашу смиренность перед Ним. Однако Всевышний упомянул молитву отдельно, чтобы показать её достоинство и почёт, поскольку выделение частного из общего указывает на его особое почётное место. К этому относятся и слова Всевышнего: «**ангелы и Дух (Джибриль) нисходят**» (сура «аль-Кадр», аят 4). Под духом здесь имеется в виду Джибриль, мир ему, и он также является ангелом. Однако Аллах упомянул его отдельно, чтобы указать на его достоинство и почёт.

Шайтан часто отвращает нас от молитвы. Когда призывают к ней, а человек в это время что-то пишет, повторяет, шьёт или стирает, шайтан говорит: «Заверши это дело сейчас, ты успеешь». Потом человек вдруг обнаруживает, что время молитвы прошло — как же часто это происходит.

Затем, если представить, что человек прогонит шайтана и пойдёт молиться, тот начинает отвращать его от молитвы с другой стороны: начинает наущать. Поэтому, когда один человек пожаловался Посланнику Аллаха ﷺ на его наущения, он ответил: «***Это шайтан, имя которого — Хынзаб***». Это имя было известно Пророку ﷺ из откровения, и он ответил человеку: «***Если ты почувствуешь его, то сплюнь трижды налево и прибегни к защите Аллаха от него***». Человек стал делать так, а потом сказал: «От меня ушло то, что я чувствовал», поскольку он делал это с верой и твёрдым убеждением, и это стало для него действенным лекарством.

Мы можем видеть людей, которые сплёвывают трижды налево и прибегают к защите Аллаха от проклятого шайтана, однако как только они становятся на молитву, начинаются наущения. Это случается потому, что их вера в это лекарство слабая, поэтому важно, чтобы человек искренне верил в действенность такого исцеления.

Аллах, Велик Он и Могуч, сказал, что две из четырёх упомянутых в аяте вещей приводят к вражде и ненависти — вино и азартные игры, и умолчал относительно идолов и гадальных стрел, потому что они не вызывают ненависть и вражду. Идолы причиняют вред только тому, кто им поклоняется, и они не приводят к спорам между людьми, и там

нет каких-либо договоров, чтобы можно было сказать, что это приведёт к вражде между договаривающимися сторонами.

Это относится и к гадальным стрелам, так как раньше арабы гадали на них. Если человек намеревался сделать что-либо, но сомневался, стоит ли делать его или нет, он прибегал к гаданию на стрелах. Оно заключалось в том, что в колчан клали три стрелы — на одной из них писали «Делай», на другой — «Не делай», а третью оставляли без надписи. Если выходила стрела со словом «Делай», тогда осуществляли задуманное и говорили: «В этом есть благо». Если выходила стрела со словом «Не делай», то отказывались от задуманного и говорили: «В этом есть зло». Если же выходила стрела без надписи, то возвращали её обратно в колчан и вновь вынимали стрелы.

Всевышний Аллах заменил это гадание для исламской общины молитвой *аль-истихара*, которая является поклонением и прибеганием к помощи Аллаха, Велик Он и Могуч. Она совершается в два *рак'ата*, затем человек взывает к Аллаху посредством *ду'а аль-истихара*.

Слова Всевышнего «**и отвратить вас от поминания Аллаха**» (сура «аль-Маида», аят 91) означают, что тот, кто испытан пьянством, прибегаем к Аллаху от этого, проявляет небрежность к поминанию Аллаха. Он не откажется от своих действий и в конце концов сделает что-то, что ещё хуже, поскольку всё взаимосвязано.

Слова Всевышнего «**от молитвы**» связаны со словами «**поминания Аллаха**»: это является выделением частного из общего. Молитва упомянута отдельно из-за её важности, и нет сомнения, что она является поминанием Аллаха, Велик Он и Могуч.

Его слова «**Неужели вы не прекратите?**» означают: остановитесь ли вы после этого разъяснения или нет? Это вопрос в значении приказа, то есть «Так прекратите же!». Однако аят ниспослан в вопросительной форме как порицание тех, кто не прекратил совершать эти действия, в то время как услышал об их вреде.

«**Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и остерегайтесь!**» (сура «аль-Маида», аят 92), то есть остерегайтесь противоречить Аллаху и Его Посланнику ﷺ.

Иногда Аллах, Пречист Он и Велик, говорит: «**Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику**». Между этим [и предыдущим аятом] нет разницы, однако иногда необходимо отдельно упомянуть подчинение Его Посланнику ﷺ в зависимости от важности приказа.

«**Но если вы отвернётесь, то знайте, что на Нашего Посланника возложена только ясная передача** [**откровения**]», то есть он не будет спрошен относительно вас, поскольку он ﷺ передал откровение.

В словах Всевышнего «**Но если вы отвернётесь**» и не будете остерегаться противоречия, «**то знайте, что на Нашего Посланника возложена только ясная передача** [**откровения**]» — это великое предостережение, а именно: знайте, что Посланник Аллаха ﷺ не принесёт вам пользы и не будет спрошен о вас.

«**…На Нашего Посланника возложена только ясная передача** [**откровения**]»: в этих словах есть ограничение, выраженное частицей «أَنَّمَا */аннама/* — только», которая указывает, что на Посланника Аллаха возложена только передача откровения, и если он донесёт его до людей, то освобождается от ответственности.

Его слово «**ясная**» значит «разъяснённая», либо «разъясняющая». Передача откровения Посланником Аллаха ﷺ содержит в себе эти два понятия: она понятная и разъяснённая сама по себе, и разъясняющая для того, кто её слышит.

Учёные — наследники Посланника Аллаха ﷺ, и на них не возложено ничего, кроме ясной передачи откровения. Если они выполнят возложенную на них миссию, то не будут отвечать за то, последовали ли за ними люди или нет. Поэтому, если искатель знания увещевает и наставляет людей, а они его не слушают, то не нужно их обвинять и говорить: «Вы не понимаете и не принимаете увещеваний», поскольку если он скажет так, то это лишь вызовет злобу в их сердцах, и они не примут от него больше ничего. Он должен терпеть и восхвалять Аллаха. Если на Посланника Аллаха Мухаммада ﷺ было возложено только донесение послания, то на других тем более.

После подготовки людей путём оставления вина на некоторое время в этом аяте пришёл окончательный запрет на употребление вина.

В этих аятах множество польз, одна из которых следующая: если какое-либо вещество смешается с алкоголем, и он не изменит качеств этого вещества, то оно не будет считаться алкоголем. Таким образом, мы понимаем ошибку тех, кто говорит, что если в чём-то будет хоть одна сотая часть алкоголя, то оно запретно, приводя в довод слова Пророка ﷺ: «***То, что опьяняет в большом количестве, запрещено и в малом***». Они неправильно поняли этот хадис, поскольку его смысл заключается в следующем: «***То, что опьяняет в большом количестве***», то есть если человек выпьет что-либо в большом количестве и опьяне-

ет, а если выпьет его в малом и не опьянеет, то даже это малое количество, которое не опьяняет, является запретным. Поскольку это малое количество может стать причиной к большему употреблению алкоголя, когда человек, попробовав немного вина, может не удержаться и напиться до опьянения. Это и есть смысл хадиса, и нельзя понимать его иначе.

Итак, если с каким-либо веществом смешается алкоголь и не изменит качеств этого вещества, то оно не будет считаться алкоголем, и это не навредит. Из этого мы понимаем, что если в некоторых лекарствах есть немного спирта, то они не являются запретными.

- То же самое касается и благовоний, продающихся на рынках, о которых говорят, что в них содержится чистый спирт — относится ли это к упомянутому выше аяту или нет?

Ответ: относится, поскольку Пророк ﷺ описал вино тем, что оно опьяняет: «***Всё, что опьяняет — это хамр (вино, опьяняющие напитки)***», а все эти благовония опьяняют.

- Являются ли слова Аллаха «сторонитесь же их» приказом сторониться опьянения и от этих благовоний также, или это общий приказ [сторониться]?

Ответ: безопаснее будет принять этот приказ как общий и сторониться благовоний, от которых можно опьянеть, и без разницы, касается ли это продажи, покупки, умащения ими и так далее, поскольку Всевышний Аллах сказал: «**сторонитесь же их**». Есть вероятность, что Его слова «**сторонитесь же их**» имеют смысл: сторонитесь пить их, доводом чему являются следующие слова Всевышнего: «**Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть**», к этому не относится покупка, продажа и тому подобное. Поэтому более безопасным мы видим сторонение этих благовоний, особенно это касается людей, которые хотят пить их, чтобы опьянеть. Однако если будет необходимость в их использовании, к примеру, для обеззараживания ран и тому подобного, то в этом нет проблем.

- Кто-то спросит: если в этих благовониях будет малое содержание спирта, которое не будут опьянять, дозволено ли умащаться ими?

Ответ: если содержание спирта в них малое и оно не опьяняет в большом количестве, то это дозволено, и в этом нет сомнения.

- Вопрос: является ли действительным развод пьяного человека? Каков довод?

Ответ: он недействителен, доказательством чему является тот факт, что он, подобно сумасшедшему, не понимает, что говорит. Доводом являются также слова Пророка ﷺ: «***Недействителен развод и освобождение раба, если человек потерял рассудок***», поскольку он не понимает происходящего.

- На что опираются люди, заявляющие о том, что этот развод действителен?

Мы ответим им с двух позиций.

Первая: вы говорите, что наказание за распитие вина является *хаддом*, однако к *хадду* нельзя ничего прибавлять.

Вторая: действительность развода не является наказанием или *хаддом* только для него одного, однако это наказание также и для его жены, и для детей. Как же мы будет наказывать тех, кто не совершал этого греха? Поэтому слова о том, что развод пьяного человека действителен, очень слабы.

Правильное мнение заключается в том, что такой развод недействителен, однако если пьяный человек посягнул на права других людей, то он обязан возместить их.

- Казнят ли человека, если он совершил преднамеренное убийство в состоянии алкогольного опьянения, или мы скажем: он был неразумен и не понимал того, что делает?

Ответ: его казнят, согласно мнению большинства учёных, хотя некоторые из них сказали: его не казнят, если только мы не узнаем, что он пил алкогольные напитки специально для того, чтобы совершить убийство. К примеру, у него есть определённое понимание религии, и он говорит: «Я не желаю его убивать преднамеренно, чтобы меня потом казнили». И тогда он напивается до такого состояния, что перестаёт понимать, что делает, и совершает убийство. Такого человека казнят, поскольку хитрость не аннулирует шариатское постановление.

♦

Упорядоченность Корана

МАТН

Под упорядоченностью Корана подразумевается чтение его часть за частью в том порядке, в котором он записан в *мусхафах* и заучен в сердцах. Этот порядок бывает трёх видов:

Первый вид: такая последовательность слов, чтобы каждое слово в аяте находится на своём месте. Этот порядок установлен шариатскими текстами и единогласным мнением учёных */иджма'/*, и мы не знаем никого, кто оспаривал бы запретность изменения порядка расположения слов в аяте. К примеру, недозволенно читать: «Аллаху хвала, Господу Миров», вместо «**Хвала Аллаху, Господу миров**» (сура «аль-Фатиха», аят 2).

Второй вид: такая последовательность аятов, чтобы каждый аят в суре был на своём месте. Этот порядок также установлен шариатскими текстами и единогласным мнением учёных */иджма'/*. Соблюдение этого порядка является обязательным, а перестановка аятов местами является запретной. Недозволенно читать, к примеру, так: «Властелину Дня воздаяния, Милостивому, Милующему», вместо установленного порядка «**Милостивому, Милующему, Властелину Дня воздаяния!**» (сура «аль-Фатиха», аяты 3–4).

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис о том, что 'Абдуллах ибн аз-Зубейр спросил 'Усмана ибн 'Аффана, да будет доволен ими Аллах, относительно слов Всевышнего «**Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жён, то они должны завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не прогоняли**» (сура «аль-Бакара», аят 240), которые были отменены другим аятом, а именно: «**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), хотя этот аят при чтении предшествует отменённому. Он спросил: «Почему ты его написал?» 'Усман, да будет доволен им Аллах, ответил: «О сын моего брата, я не буду ничего менять местами».

Имам Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи приводят от ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, хадис о том, что Пророку ﷺ ниспосылались суры с различным количеством аятов. Когда ему ниспосылалось что-то, он звал кого-то из тех, кто записывает [Коран], и говорил: «Запишите этот аят в суру, в которой говорится о том-то и том-то».

Третий вид: такая последовательность сур, чтобы каждая сура была на своём месте в мусхафе. Данный порядок установлен согласно иджтихаду и не является обязательным. В «Сахихе» Муслима приводится хадис от Хузейфы ибн аль-Ямана, да будет доволен им Аллах, о том, что в одну из ночей он молился вместе с Посланником Аллаха ﷺ. И тогда Посланник Аллаха ﷺ прочитал суру «аль-Бакара», затем «ан-Ниса», затем «Али ‘Имран» [хотя в мусхафе они идут в ином порядке].

Имам аль-Бухари передаёт от аль-Ахнафа о том, что в первом рак’ате он читал суру «аль-Кахф», а во втором — суру «Юсуф» или «Юнус». Он упомянул также, что совершал вместе с ‘Умаром ибн аль-Хаттабом утреннюю молитву точно таким же образом.

Шейхуль-ислам Ибн Теймийя сказал: «Разрешается читать, а также и записывать одну суру прежде другой. Поэтому *мусхафы* сподвижников, да будет доволен ими Аллах, отличались своей записью. Однако во время правления ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, ими была составлена единая версия Корана. Это стало путём, установленным праведными халифами, а хадис указывает на то, что их путь — это Сунна, за которой нужно следовать».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В Коране есть четыре вида установленного порядка:

Первый — порядок букв в одном слове.

Второй — порядок слов относительно друг друга.

Третий — порядок аятов относительно друг друга.

Четвёртый — порядок сур относительно друг друга.

Это четыре вида существующего в Коране порядка, но мы не упоминали первый вид, поскольку никто не осмелится изменять порядок расположения букв в одном слове, и нет сомнения в запретности по-

добного изменения. На недозволенность перестановки букв в одном слове указывают и шариатские тексты, и единогласное мнение учёных.

Второй вид: порядок слов относительно друг друга. Согласно наиболее правильному мнению, этот порядок также является строго установленным */таукыфия/*, и недозволенно ставить одно слово в аяте прежде другого, поскольку Пророк ﷺ читал их так, как они расположены в каждом аяте Корана.

К примеру, не дозволено читать «**Аллаху хвала, Господу Миров**», вместо: «**Хвала Аллаху, Господу миров**» (сура «аль-Фатиха», аят 2).

- Кто-то спросит: если молящийся прочтёт какое-либо слово в аяте прежде другого, то можем ли мы сказать ему: «Порядок слов является строго установленным /таукыфия/, и поэтому твоя молитва недействительна»?

Ответ: мы скажем ему, что если это было сделано непреднамеренно, то молитва считается действительной. Если же он сделает это преднамеренно, то молитва станет недействительной, так как не дозволено изменять порядок слов в аяте.

Третий вид: порядок аятов относительно друг друга, когда каждый аят в суре стоит на своём месте. Касательно этого учёные разошлись во мнениях: является ли это *иджтихадом* или это шариатское указание? Правильное мнение: это порядок, установленный шариатскими текстами и единогласным мнением учёных. Соблюдение его является обязательным, и, согласно правильному мнению, запрещено его нарушать, поскольку порядок аятов является строго установленным */таукыфия/*. Не дозволено читать: «**Властелину Дня воздаяния, Милостивому, Милующему**», вместо установленного «**Милостивому, Милующему, Властелину Дня воздаяния!**» (сура «аль-Фатиха», аяты 3–4).

Степень греховности в нарушении этого вида порядка меньше, чем при нарушении порядка слов в аяте, поскольку даже если он прочитает один аят раньше другого, всё-таки сохранит в аяте порядок слов, который установлен в Коране. Однако это всё равно является запретным, поскольку, когда ниспосылался аят, Пророк ﷺ говорил: «***Запишите этот аят в таком-то месте (Корана)***».

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис о том, что ʻАбдуллах ибн аз-Зубейр спросил ʻУсмана ибн ʻАффана, да будет доволен ими Аллах, относительно двух аятов из Книги Аллаха, один из которых отменил другой. Причём отменяющий аят стоит после отменённого: «**Если**

кто-либо из вас скончается и оставит после себя жён, то они должны завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не прогоняли» (сура «аль-Бакара», аят 240)**.** Этот отменённый аят является доводом тому, что перед смертью человек обязан оставить завещание, чтобы его жена в течение полного года оставалась в его доме. Если же она уйдёт оттуда, то нет на ней греха, как сказал Всевышний: «**Если же они сами уйдут, то на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой разумным образом»** (сура «аль-Бакара», аят 240). Этот аят был отменён 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)**,** хотя этот отменяющий аят расположен в *мусхафе* прежде отменённого. Когда ʻУсмана, да будет доволен им Аллах, спросили об этом, и он ответил: «О сын моего брата, я не буду ничего менять местами». Это указывает на то, что порядок в аятах строго установлен */таукыфия/* и не является чьим-то *иджтихадом*. И поскольку порядок является строго установленным, то есть на него указывают шариатские тексты, то не дозволено менять их местами.

- И если кто-то спросит: относительно порядка расположения аятов вы сказали, что он установлен шариатскими текстами и *иджма'* (единогласным мнением учёных), а затем упомянули, что это более правильное мнение. Тогда как это может быть более правильным мнением, если есть единогласное мнение?

Ответ: это будет более правильным мнением, поскольку те, кто заявили об ином, противоречат *иджма'* (единогласному мнению учёных).

Четвёртый вид — порядок сур. Он установлен путём *иджтихада*. Порядок части из них является строго установленным */таукыфия/*, и как мы это упомянем далее, его соблюдение не является обязательным. Поэтому, если ты прочтёшь сначала суру «Али ʻИмран», а потом «аль-Бакара» или «ан-Ниса» перед сурой «Али ʻИмран», или суру «ан-Нас» перед сурой «аль-Фаляк» и так далее, то это дозволено, поскольку порядок сур установлен путём *иджтихада*, как мы уже упомянули об этом. Но для меня становится ясным и то, что есть порядок сур, установленный путём *иджтихада*, и их больше, а есть порядок сур, установленный на основе шариатских доказательств. Это такие суры, как например: «аль-Джуму'а» и «аль-Мунафикун». Поэтому Пророк ﷺ в первом *рак'ате* пятничной молитвы обычно читал суру «аль-Джуму'а», а во втором *рак'ате* — «аль-Мунафикун». Другой пример: суры «аль-

А‘ля» и «аль-Гашийа» — Посланник Аллаха ﷺ читал их в пятничной молитве и в праздничные дни именно в таком порядке.

Кто-то может сказать, что порядок некоторых сур установлен шариатскими доказательствами, а других — путём *иджтихада*, и таких сур больше. Доказательством установления порядка сур путём *иджтихада* приводится хадис Хузейфы, в котором говорится, что в одну из ночей Пророк ﷺ читал суру «аль-Бакара», затем «ан-Ниса», затем «Али ‘Имран». Он начал чтение с суры «ан-Ниса», затем прочёл «Али ‘Имран», хотя в *мусхафе* сура «Али ‘Имран» расположена до суры «ан-Ниса». Передаётся от ‘Умара, да будет доволен им Аллах, что он читал сначала «аль-Кахф», а затем «Юсуф» или «Юнус».

Это указывает на то, что порядок сур не является строго установленным */таукыфия/*. Нет сомнения в том, что это наиболее правильное мнение, если только кто-то не заявит о том, что Пророк ﷺ читал какие-либо суры в определённой последовательности — тогда они будут относиться к сурам со строго установленным порядком */таукыфия/*, подобно «аль-Фаляк» и «ан-Нас» — они из разряда строго установленных */таукыфия/*.

Известно, что Пророк ﷺ читал суру «аль-Фаляк» раньше суры «ан-Нас», а суру «аль-А‘ля» раньше суры «аль-Гашийа». Посланник Аллаха ﷺ читал их в пятничный день, начиная с суры «аль-А‘ля». Суры «аль-Джуму‘а» и «аль-Мунафикун» — Посланник Аллаха ﷺ читал их также во время пятничной молитвы, начиная с суры «аль-Джуму‘а». Из подобных случаев мы узнаем, что они относятся к сурам со строго установленным порядком */таукыфия/*.

- Если кто-то скажет: почему сподвижники, да будет доволен ими Аллах, проявили несогласие с Пророком ﷺ, поставив суру «Али ‘Имран» перед сурой «ан-Ниса»?

  Ответ на это рассмотрим с двух сторон.

Во-первых, Пророк ﷺ объединил суры «аль-Бакара» и «Али ‘Имран» по их достоинствам, как он сказал об этом словами: «***Читайте две сияющие суры — “аль-Бакара” и “Али ‘Имран”, потому что в День воскрешения они явятся, словно два облака или два навеса, или две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут защищать тех, кто (читал эти суры)***» (Муслим 804), объединив их таким образом.

Во-вторых, возможно при последнем чтении Корана Джибрилю, мир ему, Пророком ﷺ был изменён порядок сур уже после того, как это слышал Хузейфа, и тогда сомнения пропадают.

Шейхуль-ислам Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал: «Чтение одной суры прежде другой разрешено, так же как и их записывание, поэтому *мусхафы* сподвижников, да будет доволен ими Аллах, отличались друг от друга».

После того как сподвижники пришли к сведению текстов Корана воедино с *мусхафом* ‘Усмана, можно ли нам сказать, что это сунна праведных халифов, что в этом вопросе исламская община сошлась воедино в первом веке ислама, и что следование этому обязательно?

Кто-то может сказать так, а кто-то может сказать: это единогласие, которое было нарушено ранее. *Мусхафы* в руках сподвижников отличались друг от друга: различие касалось порядка сур. Однако, что касается чтения Корана перед общей массой людей, то человеку не следует противоречить порядку, установленному в *мусхафе*. Некоторые учёные сделали исключение для тех, кто обучается Корану, сказав: «В вопросе обучения не будет проблемой начать с последних сур, а не с начальных. Поэтому мусульмане обучают детей, начиная с суры “ан-Нас”, а затем поднимаются выше по Корану, и в этом нет проблем, поскольку это вызвано необходимостью».

- Если кто-то скажет: ‘Усман, да будет доволен им Аллах, собрал тексты Корана в единую книгу — в единый *мусхаф* — и отправил его экземпляры во все области исламского государства. Если он распространил *мусхафы*, собранные на одной основе, откуда появились семь или десять *кыраатов* (видов чтения)?

  Ответ: Эти *кырааты* не выходят за рамки этого *мусхафа*.

♦

5. ЗАПИСЬ КОРАНА И СОБРАНИЕ ЕГО ВОЕДИНО

МАТН

Запись Корана и его собрание проходило в три этапа.

Первый — во времена Пророка ﷺ. На этом этапе собрание Корана, в основном, опиралось на его заучивание, а не на записывание, так как у людей была хорошая память, и они быстро выучивали аяты, а также было мало людей, умеющих писать, да и письменных принадлежностей было недостаточно. Поэтому в этот период Коран не был собран в мусхаф, однако тот, кто слышал аят, заучивал его или записывал на том, что было легко найти: пальмовых листьях, кусках кожи, плоских камнях, лопатках животных, и к тому же было очень много людей, знавших Коран наизусть.

В «Сахихе» аль-Бухари от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, приводится хадис о том, что Посланник Аллаха ﷺ отправил как-то в путь семьдесят чтецов Корана. Однако у места, которое называлось Биъру Ма'уна, на них напало племя хайян из рода бани сулейм — Ра'ль уа Закуан, и убило всех чтецов.

Многие из сподвижников [знали Коран наизусть] — это и четыре праведных халифа, и 'Абдуллах ибн Мас'уд, и Салим — вольноотпущенник Абу Хузейфы, Убайй ибн Ка'б, Му'аз ибн Джабаль, Зейд ибн Сабит и Абу ад-Дарда, да будет доволен ими Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это первый этап записи Корана. На этом этапе его собрание, в основном, опиралось на заучивание, а не на записывание, по причинам упомянутым выше.

Первая: сильная память. У сподвижников была такая хорошая память, что заученное они никогда не забывали. Бывало, что

какой-нибудь поэт приходил на собрание, рассказывал всего один раз поэму из пятидесяти или ста строф, а присутствовавшие люди сразу запоминали её наизусть и передавали другим.

Второе: быстрое заучивание. Сподвижники быстро заучивали, но между сильной памятью и быстрым заучиванием есть разница. Сильная память отличается тем, что когда человек хочет что-то вспомнить, то быстро воспроизводит это в своей памяти. Быстрое заучивание — это когда человек быстро заучивает наизусть.

Относительно этих качеств люди делятся на четыре категории: быстро заучивающие и быстро забывающие; долго заучивающий и долго забывающий; долго заучивающий и быстро забывающий; быстро заучивающий и долго забывающий. Лучший из них — быстро заучивающий и долго забывающий.

Поэтому ты видишь, как кто-нибудь приводит от Пророка ﷺ хадис, который в записи занимает одну-две страницы, а человек слышал его лишь раз.

Следующая причина: во времена Пророка ﷺ было очень мало грамотных людей, поскольку арабы были безграмотным народом. Всевышний Аллах сказал: «**Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды**» (сура «аль-Джуму'а», аят 2). Пророк же ﷺ сказал: «***Поистине, мы — безграмотная община, не умеющая читать и считать***». Однако после того, как пришёл ислам, они стали учёными, и к тому же учёными, известными на весь мир.

Ещё одной из причин было недостаточное количество письменных принадлежностей. Так как не было ни бумаги, ни чернил, ни карандашей, они опирались на заучивание. Как говорится: «Нужда — мать изобретений». Поскольку у людей была потребность в заучивании, то и память у них была сильной, и они полагались на неё. При письме же они использовали то, что можно было найти: пальмовые листья, финиковые ветви, очищенные от листьев, куски кожи — они использовали дублёную кожу — а также плоские гладкие камни, похожие на кости, и лопатки животных вроде верблюда, овцы, коровы. Поэтому по причине нехватки письменных принадлежностей во времена Пророка ﷺ люди нуждались в заучивании, что они и делали. Сейчас же ты можешь увидеть тех, кто полагаются в расчётах на вычислительные устройства, так как их представления и познания о вещах сильно сократились.

Когда в наследственном праве при вычислении доли наследства стали использовать компьютеры, мы посоветовали создателям про-

граммы по расчёту доли наследства не делать её такой универсальной, так как это умертвит разум студентов — искателей знаний.

Кто-то скажет: некоторые учёные говорят, что какая-то часть Корана передана через цепочку «*хабар аль-ахад*», приводя в довод хадис: «Во времена Пророка ﷺ Коран не собирал никто, кроме четырёх человек», упомянув среди них Ибн Мас'уда и Убайя. Они сказали: «Лишь некоторые сподвижники записывали Коран, а в самом начале он передавался через цепочку "*хабар аль-ахад*"».

[«*Хабар аль-ахад*» — это передача одним или несколькими передатчиками, число которых не доходит до степени *мутауатир*. *Мутаватир* — это передача большим числом передатчиков, при этом исключается, что они могли бы сговориться на лжи].

Ответ: мы опровергнем эти слова.

Во-первых, передача аятов путём «*хабар аль-ахад*» принимается, исходя из слов Пророка ﷺ: «*Кому доставляет удовольствие читать Коран таким образом, как он был ниспослан, пусть читает его так, как читает Ибн Умм Абд*» (Ибн Умм Абд — имя 'Абдуллаха ибн Мас'уда). Это и есть «*хабар аль-ахад*», однако Пророк ﷺ всё же приказал нам опираться на него.

Во-вторых, у сподвижников не было разногласий относительно Корана, и тот Коран, который сейчас находится в наших руках, был принят всеми сподвижниками единогласно — они признали его правильность и достоверность.

В-третьих, Коран — это религиозное сообщение, а они, как на это указывает Сунна, принимаются и от одного человека, например, при видении новолуния в рамадане и тому подобное.

♦

МАТН

Второй этап собрания Корана был во время правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в двенадцатый год по хиджре. Причиной этому стала гибель в битве при Ямаме большого числа чтецов Корана, среди которых был Салим, вольноотпущенник Абу Хузейфы — один из тех, у кого Пророк ﷺ приказывал учиться Корану.

Тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, приказал начать собирание Корана, чтобы он не был утерян. В «Сахихе» аль-Бухари приводится сообщение о том, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб после битвы при Ямаме предложил Абу Бакру, да будет доволен ими Аллах, начать собирание Корана. Однако Абу Бакр ввиду своей богобоязненности медлил. ‘Умар же не переставал настаивать, пока Аллах не раскрыл сердце Абу Бакра для решения этого вопроса. Тогда он послал за Зейдом ибн Сабитом, и когда тот пришёл, там уже находился и ‘Умар. Абу Бакр сказал Зейду: «Поистине, ты — разумный молодой человек, и мы не имеем к тебе претензий. Ты записывал откровения, ниспосланные Пророку ﷺ, так продолжи следовать этому и начни собирать Коран».

Затем Зейд сказал: «Я начал собирать отдельные части Корана, написанные на пальмовых листьях, на камнях, и в сердцах мужчин [т.е. из заученного наизусть]. Эти рукописи находились у Абу Бакра до самой его смерти, затем у ‘Умара при его жизни, затем у Хафсы бинт ‘Умар, да будет доволен ими Аллах» (часть длинного хадиса, который привёл аль-Бухари).

Мусульмане одобрили решение Абу Бакра и посчитали это ещё одним из его благих дел, а ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Величайший из людей, достойный награды за собрание Корана — Абу Бакр. Да помилует Аллах Абу Бакра — он первый, кто собрал Писание Аллаха».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это второй этап сбора Корана, начатый Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, в двенадцатом году хиждры, по совету ‘Умара аль-Фарука, да будет доволен им Аллах, поскольку в битве при Ямаме погибло много знатоков Корана. Праведный халиф Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, опасался, что Коран будет утерян. Тогда ‘Умар ибн аль-Хаттаб,

да будет доволен им Аллах, посоветовал ему собрать его и записать в единую книгу. Однако Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сначала медлил, поскольку этого не было сделано во времена Пророка ﷺ. Он побоялся, что поступит с Писанием Аллаха так, как не поступал с ним Посланник Аллаха ﷺ. ʻУмар же не переставал настаивать на своём, пока Всевышний Аллах не раскрыл сердце Абу Бакра. Тогда они позвали этого юношу — Зейда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, который стал собирать части Корана, записанные на пальмовых листьях, камнях и так далее. Эти рукописи находились у Абу Бакра, до самой его смерти, затем у ʻУмара, потом у Хафсы — жены Пророка ﷺ и дочери ʻУмара, матери правоверных и дочери повелителя правоверных. Она была очень сообразительной и умной: когда ʻУмар, да будет доволен им Аллах, отдал в качестве *садака* (*вакфа*) свой участок земли, расположенный в Хайбаре, то управляющей назначил свою дочь Хафсу. Он не сделал управляющим ʻАбдуллаха и никого другого из своих сыновей, поскольку она была религиозной, честной, разумной, и всегда поступала достойным образом. Поэтому и рукописи Корана оставались у неё до тех пор, пока правителем не стал ʻУсман, да будет доволен им Аллах.

Это был первый сбор Корана, начатый во время правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Мусульмане одобрили его решение, посчитав это ещё одним из его благих деяний, как об этом сказал ʻАли ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах: «*Величайший из людей, достойный награды за собрание Корана — Абу Бакр. Да помилует Аллах Абу Бакра — он первый, кто собрал Писание Аллаха*». Это сокрушительный удар в грудь рафидитам, которые ненавидят Абу Бакра, а некоторые из них даже проклинают его, прибегаем к защите Аллаха от этого. Посмотрите на ʻАли ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, которого они считают имамом всех имамов: он говорит об Абу Бакре такие слова, потому что ʻАли ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, верующий, богобоязненный, разумный и справедливый человек, и он сказал истину. Однако рафидиты, наоборот, не являются таковыми, и поэтому противоречат ʻАли ибн Аби Талибу во многих других вопросах.

Они противоречат ему относительно *мутʻа* (временного брака), а ʻАли, да будет доволен им Аллах, из тех людей, от кого передаётся запретность *мутʻа*.

Они противоречат ему в отношении обтирания *хуффов* (кожаная обувь или кожаные носки), а ʻАли — тот, от кого передаётся дозволенность их обтирания при совершении омовения.

Это свидетельствует о том, что они лишь прикрывались именем ʻАли ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, для того, чтобы вве-

сти в заблуждение общие массы людей, обманывая их, будто бы они помогают *ахлю аль-бейт*.

Третий этап прошёл во времена повелителя правоверных ‘Усмана ибн ‘Аффана, да будет доволен им Аллах, в двадцать пятый год по хиджре. Причиной этому стали разногласия людей в отношении *кыраатов* Корана, потому что рукописи, находящиеся у сподвижников, да будет доволен ими Аллах, отличались друг от друга относительно этих *кыраатов*. (Как известно, Коран был ниспослан с учётом диалектов некоторых арабских племён, отсюда и возникали разночтения — *Прим.редак.*). Они испугались *фитны*, и ‘Усман, да будет доволен им Аллах, приказал собрать все эти рукописи в один *мусхаф*, для того чтобы люди не разделялись и не препирались в отношении книги Всевышнего Аллаха.

В «Сахихе» аль-Бухари передаётся, что Хузейфа ибн аль-Яман, да будет доволен им Аллах, после открытия Армении и Азербайджана прибыл к ‘Усману, да будет доволен им Аллах. Его испугало разногласие в чтении, и он сказал: «О повелитель правоверных, спаси эту общину, прежде чем они начнут спорить в отношении Писания Аллаха подобно иудеям и христианам». Тогда ‘Усман отправил Хафсе [сообщение] с просьбой отправить им свитки Корана для того, чтобы они могли скопировать, и пообещал вернуть их ей. Она сделала это, и тогда ‘Усман приказал Зейду ибн Сабиту, ‘Абдуллаху ибн Зубейру, Са‘иду ибн аль-‘Асу, ‘Абдуррахману ибн аль-Харису ибн Хашиму, чтобы они скопировали текст Корана в *мусхафы*. Зейд ибн Сабит был ансаром, а трое других — курайшитами. Тогда ‘Усман сказал этим трём курайшитам: «Если между вами и Зейдом ибн Сабитом возникнут разногласия относительно чего-либо из Корана, то пишите на языке курайшитов, поскольку Коран был ниспослан на их языке». Они так и делали, пока не скопировали рукописный текст Корана в *мусхафы*. Затем ‘Усман вернул рукописи Хафсе, а по одному из экземпляров *мусхафов*, собранных единым текстом, отправил во все части государства. Все остальные записи Корана, на чём бы ни были они записаны, приказал сжечь.

‘Усман, да будет доволен им Аллах, сделал это после того, как посоветовался со сподвижниками, да будет доволен ими Аллах. Ибн Абу Дауд передаёт от ‘Али, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Клянусь Аллахом, он сделал подобное со свитками,

посоветовавшись с нами. "Я считаю, что людей нужно объединить вокруг одного *мусхафа* [на одном диалекте], и тогда не будет ни разделения на группы, ни разногласий",— сказал он. Мы же ответили: "Как прекрасно твоё решение"».

Мус'аб ибн Са'д сказал также: «Я видел много людей, когда 'Усман сжигал записи Корана, и они были довольны этим», или же сказал: «Никто этого не порицал». Это было одним из благих деяний повелителя правоверных 'Усмана, да будет доволен им Аллах, с которым согласились все мусульмане, и явилось дополнением к сборнику Корана халифа Посланника Аллаха ﷺ Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.

Разница между собиранием записей Корана Абу Бакром и 'Усманом, да будет доволен ими Аллах, в том, что целью Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, было собрать весь Коран в одной книге, чтобы ничего не было утеряно из Писания. Абу Бакр не обязывал людей придерживаться одного *мусхафа* при чтении, так как в тот период при чтении несколькими *кыраатами* среди людей не возникало разногласий, которые вызывали бы необходимость объединить людей вокруг одного *мусхафа*.

Что касается цели собирания Корана во время 'Усмана, да будет доволен им Аллах, то ею было сведение текстов Корана воедино, чтобы побудить людей объединиться при чтении вокруг одного диалекта, так как стали появляться опасные последствия разногласий, возникающие по причине чтения Корана несколькими *кыраатами* (диалектами).

Безусловно, собирание Корана принесло величайшую пользу мусульманам, так как в результате этого община объединилась и сошлась на едином слове, установилось согласие и единение, был отведён большой вред в виде раскола общины, разногласия в словах, распространения ненависти и вражды.

До сегодняшнего дня Коран остаётся в том самом виде, в каком он был собран, и мусульмане единогласны в отношении него. Он передаётся многочисленными путями, в том числе, дети учатся ему от взрослых. Не смогут навредить ему руки людей, сеющих порчу, и не смогут уничтожить его страсти отклонившихся.

И вся хвала Аллаху, Господу небес и Господу земли, Господу миров.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это был третий сбор Корана, вокруг которого объединились мусульмане. Он сохранился до сегодняшнего дня, хвала Аллаху, потому что его сохранил Сам Аллах, и потому что чтецы Корана во время правления Абу Бакра, ʻУмара и в начале правления ʻУсмана, да будет доволен ими Аллах, читали его так, как слышали от Пророка ﷺ. Между людьми начались разногласия, поскольку Коран был ниспослан на семи диалектах (*кыраатах*). Мусульмане, опасаясь, что это разночтение приведёт к разобщению в сердцах людей и расхождению во взглядах, и, в конечном итоге, может привести к сражению, решили собрать Коран, записанный на одном диалекте. Тогда ʻУсман ибн ʻАффан, да будет доволен им Аллах, приказал Зейду ибн Сабиту и тем, кто был с ним, собрать Коран воедино и записать его на одном диалекте; если же они станут разногласить, то записать его на курайшитском диалекте, поскольку Коран был ниспослан на их языке. Они сделали так, как было приказано. И это не противоречит тому, что во многих аятах Корана, собранного ʻУсманом, мы находим слова, написанные не на языке курайшитов. Относительно этого можно сказать, что это постановление вынесено на основе большинства аятов (а они записаны на курайшитском диалекте), либо эти слова имеют неарабское происхождение, но курайшиты использовали их в своей речи.

Всё вышесказанное доказывает, что нет ничего плохого в изменении средств и способов для сохранения Корана, в отличие от тех, которые были во времена Пророка ﷺ.

- Если кто-то скажет: почему Коран не был оставлен на семи диалектах, когда каждый мог бы читать на своём, тем самым расширив возможности общины, и не ограничивая её?

Ответ: это сделано для объединения мусульман на едином слове и избавления их от разногласий, а это гораздо важнее, чем предоставление возможностей части мусульман.

Отсюда мы можем понять, что та небольшая часть людей, порицающих проведение линий, которыми выравниваются ряды молящихся, или линий, указывающих направление *киблы* в мечети аль-Харам и тому подобные вещи, далеки от понимания религии. Этих средств не было во времена Посланника Аллаха ﷺ, но и мечеть Посланника Аллаха ﷺ была выстлана камешками, как же было возможно начертить там линию? То же самое касается зелёных указателей в мечети аль-Харам, показывающих направление Каабы: во времена Посланника Аллаха ﷺ

в них не было нужды, поскольку мечеть аль-Харам была очень маленькой, а религиозность людей и их богобоязненность была гораздо сильнее, чем у нынешних поколений. Сейчас человек приходит в мечеть и делает *такбир*, в то время как Кааба находится справа или слева от него. Он не относится серьёзно к своей религии, тогда как во времена Посланника Аллаха ﷺ люди относились к ней очень серьёзно.

Раньше учёные, да помилует их Аллах, говорили: когда человек прибывает в Мекку для совершения умры или хаджа, то входит через двери бану шейба. Однако двери бану шейба раньше находились там, где сейчас расположена площадь для совершения *тавафа*. Я же застал те времена, когда они находились вблизи *макама* Ибрахима. Это также указывает на то, что мечеть была очень маленькой.

В подобных вопросах не может быть разногласий [поскольку мечеть была маленькой, и не было необходимости чертить эти линии]. Однако сейчас мечеть очень сильно расширилась, да и уровень богобоязненности многих людей стал низким, и поэтому проведение подобных линий — это лучшее, что можно было сделать.

Человек обязан знать, что средства не являются целями. К примеру, мы не ищем приближения к Аллаху посредством проведения этих линий в мечети или через установление зелёных указателей, показывающих правильное направление Каабы в мечети аль-Харам. Однако мы используем их лишь как средство, подобное тому, как сподвижники, да будет доволен ими Аллах, записывали Коран на одном диалекте, хотя во время Посланника Аллаха ﷺ он был на семи. К этому относится также составление книг и разделение их на главы в соответствии со смыслами и темами.

- Если же кто-то скажет, что микрофоны являются нововведением, поскольку их не было во времена Посланника Аллаха ﷺ. Каков будет ответ?

Ответ: это всего лишь средство. Доводом этому является наличие потребности в увеличении громкости голоса, как это произошло в битве при Хунейне, когда Посланник Аллаха ﷺ приказал ‘Аббасу ибн ‘Абдульмутталибу воззвать к людям, поскольку у него был громкий голос. Он воскликнул: «О те, кто давал присягу под деревом Самура! О читающие суру “аль-Бакара”! Поспешите сюда!» Это было сказано, потому что люди стали убегать с поля боя, и из двенадцати тысяч человек, которые были с Посланником Аллаха ﷺ, остались только восемьдесят,

пока Аллах не ниспослал на них спокойствие (*сакина*), после чего они вернулись.

Итак, средство не являются целью — это правило, которое нам следует понять для того, чтобы не ошибаться и не называть каждую вещь нововведением. Мы должны уметь разделять между средствами и целями. Однако если средство будет запретным, то известно, что мы не будем им пользоваться.

- Например, если кто-то скажет, что некоторые люди считают нововведения хорошим делом, приводя в довод историю собирания Корана Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, потому что он сделал то, чего не делал Посланник Аллаха ﷺ. Каков будет ответ?

Ответ: мы разделяем между тем, что установлено шариатом, и тем, что не установлено. То, что является средством для осуществления законного дела, является законным. Если же говорить о том, что человек внедряет в религию нечто изначально новое, то совершать подобное недозволенно, поскольку это и есть нововведение.

- К примеру, если кто-то скажет: есть множество способов призыва, однако я не могу собрать людей вокруг себя, если не использую музыкальные инструменты и музыку, благодаря которой они оживляются и приходят в восторг. Дозволено ли мне поступать таким образом?

Ответ: не дозволено, поскольку использование запретных средств и способов недозволенно, и результат от их использования и способов никогда не будет благим. Что же касается дозволенных (*мубах*) средств, то если их привлечение приводит к шариатской цели, их требуется привлекать.

Это правило, которое нам следует уяснить. Посмотри на сподвижников, да будет доволен ими Аллах, которые ограничили людей одним *мусхафом* и одним диалектом — курайшитским, хотя раньше каждый человек читал на своём. Но когда появилась опасность возникновения разногласий, сподвижники пришли к единогласному решению о необходимости собрания единого *мусхафа* на курайшитском диалекте.

- Если же кто-то скажет: известно, что у жителей восточной части страны свой диалект, а у жителей западной части свой. Должны ли жители запада страны перед жителями востока читать на их диалек-

те, и наоборот, если мы знаем, что чтение на западном диалекте перед жителями востока приведёт к *фитне*?

Ответ: мы запретим это и скажем: «Ты, о житель запада! Читай на своём диалекте только у себя»,— и это также касается жителя востока. Однако мы должны знать, что семь видов чтения — это один курайшитский диалект, а не семь разных. Тот, кто скажет, что семь *кыраатов* — это семь разных диалектов, отдалился от истины. Однако чтецы разногласили относительно их передачи и написания, потому что раньше Коран был записан без *харакатов* (кратких огласовок) и точек над буквами.

ТАФСИР

МАТН

Лексическое значение слова «тафсир» происходит от слова «альфаср» — открытие чего-то закрытого.

В терминологии значение слова «тафсир» — это разъяснение смыслов Благородного Корана.

Изучение тафсира является обязательным, поскольку Всевышний сказал: **«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»** (сура «Сад», аят 29), а также: **«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»** (сура «Мухаммад», аят 24).

Смысл первого аята: Всевышний Аллах разъяснил, что мудростью ниспослания Благословенного Корана является размышление людей над его аятами и увещевание им.

Размышление */тадаббур/* — это глубокое раздумье над словами для постижения их смысла. Отсутствие размышления над аятами противоречит мудрости его ниспослания, потому что тогда они будут лишь словами, не воздействующими на человека. Невозможно получить наставление Кораном без понимания его смысла.

Значение второго аята: Всевышний Аллах порицал людей, не размышляющих над Кораном. Он указал, что это происходит по причине закрытых сердец, и поэтому добро в них не проникает.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор сказал: «Лексическое значение слова “*тафсир*” происходит от слова “*аль-фаср*” — открытие чего-то закрытого», как, например, плод очищается от кожуры, пока не станет видно то, что находится внутри.

«В терминологии значение слова “*тафсир*” — это разъяснение смыслов Благородного Корана». Разъяснение смыслов чего-то другого также можно назвать *тафсиром*, если будет правильным называть это так. Но всё же толкование чего-то, кроме Корана, принято называть *шархом*. Поэтому ты редко увидишь, чтобы кто-то называл толкование аятов Корана *шархом*, однако говорят: «*Тафсир*». Редко говорят также: «*Тафсир* хадиса» — обычно: «*Разъяснение* хадиса». Это лишь вопрос обычаев, потому что смысл слов «*тафсир*» и «*шарх*» один и тот же.

Разъяснение смыслов Корана является обязательным, поскольку целью ниспослания Корана было постижение его смыслов и воплощение его в жизнь. Если мы не будем понимать Коран, то он будет для нас подобен арабу среди иностранцев. Люди не будут вникать в его смыслы, не будут понимать того, что подразумевается в нём. Если человек желает практиковать книги по *фикху*, то он непременно должен познавать их смысл. К примеру, если дать книгу по *фикху* студенту, изучающему медицинские книги, а также различные темы, связанные с медициной, и не разъяснить ему содержание этих книг, он не получит от них пользу. Из всего этого следует, что мы непременно должны понимать смыслы Корана.

- Тяжело ли понимать смыслы Корана?

Нет. Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч, сказал, а Он — самый правдивый из говорящих: «**Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли поминающие?**» (сура «аль-Камар», аят 17). То есть найдётся ли кто-нибудь, кто задумывается? Вопросительная частица «هَلْ */халь/*» здесь указывает на побуждение, поскольку Всевышний Аллах сообщил и подтвердил, что Он облегчил Коран для поминания. Тем самым, Он побудил [людей] к его поминанию и пониманию. Поэтому, если ты правдиво подойдёшь к тому, чтобы понять слова твоего Господа, Велик Он и Могуч, то это непременно будет облегчено тебе. Либо Аллах откроет тебе

его понимание, либо Он облегчит тебе встречу со знающим человеком, который разъяснит его смыслы, либо они станут тебе ясны из книг по *тафсиру*, потому что Всевышний Аллах сообщил и подтвердил это сообщение словами: «**Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли поминающие?**» Поэтому, изучение *тафсира* обязательно */ваджиб/*, а оставлять изучение его — грех.

- Но является ли изучение *тафсира* обязательным для каждого члена общины или это является обязанностью для части её, выполнение которыми этой обязанности снимает её с другой части общины?

Мы скажем так. Изучение той части *тафсира*, в отношении которой не дозволено быть несведущим, является обязательным для каждого. Обязанность каждого человека знать, что ему приказано в Благородном Коране, как например: «**Совершайте молитву**», а это значит, что человек обязан знать, как совершается молитва; «**выплачивайте закят**» — таким же образом является обязательным знать, как выдаётся *закят*, если у человека есть для этого имущество; «**Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь**», таким же образом, является обязательным знать, как совершается хадж, если у человека есть для этого возможность, и так далее.

Всё, кроме этого, является обязанностью для части общины. Если она исполняет эту обязанность, то с другой части общины обязанность её исполнения снимается. Итак, изучение *тафсира* является общей обязанностью мусульман, поэтому если кто-то из них будет этим заниматься, то этого достаточно. Но такой человек должен быть достойным доверия, чтобы мусульмане могли к нему обращаться по вопросам *тафсира*. В противном случае, изучение *тафсира* остаётся обязательным для всех.

Мусульмане не смогут призывать к Книге их Господа без понимания её смысла, поскольку Всевышний Аллах, Благословен Он и Велик, сказал: «**Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание**» (сура «Сад», аят 29). Всевышний Аллах назвал Коран благословенным, а это значит, что он благословенен во всех отношениях: чтении, поклонении посредством него, исправлении сердец и деяний. Коран был нравом Посланника Аллаха ﷺ, а он был наилучшим из людей своими нравственными качествами.

Клянусь Аллахом, как же благословен этот Коран! Когда мусульмане воплощали его в жизнь тайно и открыто, в своих деяниях и убеждениях, в нравах и этикете, они управляли миром по причине его *бараката* и сражались посредством него с врагами Аллаха. Когда же мусульмане стали противоречить Корану, то были лишены его *бараката*. Тогда они стали возвеличивать Коран подобно обрядам, но не возвеличивали деяниями. Они стали писать его на стенах, делать из него амулеты и тому подобные вещи. Люди берут *мусхаф*, целуют его, совершают ему земной поклон, но это не является возвеличиванием. Возвеличивание Корана заключается в совершении деяний в соответствии с ним, веруя в его сообщения и исполняя его постановления.

Его слова «**дабы они размышляли**»: здесь частица «ل */ли/*» указывает на причину, а именно: на мудрость ниспослания Корана. Мы обязаны размышлять над каждым аятом Корана, будь он длинным или коротким. К примеру, слова Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определённый срок, то записывайте его…**» (сура «аль-Бакара», аят 282). Это самый длинный аят в Коране, и мы обязаны размышлять над ним. Мы обязаны размышлять также и над аятом: «**Затем он задумался**» (сура «аль-Муддассир», аят 21), а это — самый короткий аят в Коране. Кто же тот, кто задумался? Задумался он или посмотрел? [поскольку слово «نظر */назар/*» может иметь оба значения]. Мы непременно должны это знать.

Его слова «**дабы обладающие разумом помянули назидание**» означают: чтобы увещевались обладатели разума (العقل */аль-ʻакль/* — это разум). Мужчина, не обладающий разумом, не является мужчиной.

Его слова «**Неужели они не размышляют над Кораном?**»: здесь частица أَ */а/* является вопросительной в значении «неужели» и подразумевает порицание.

«**Или же на их сердцах замки?**»: частица «أم */ам/*» здесь стоит в значении «أو */ау/* — или», либо в значении «но нет».

Следовательно, аят «**Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?**» имеет значение: но нет, на их сердцах замки, и их сердца закрыты от размышления над Кораном. Слово «الأقفال */аль-акфаль/*» — это множественное число слова «قفل */куфль/* — замок».

Значение первого аята: Всевышний Аллах разъяснил мудрость ниспослания Благородного Корана, а это — размышление над его аятами, увещевание его мудростями. Мудрость ниспослания не в том, чтобы люди брали от него *баракат*, или просто читали его [без размышления

и претворения в жизнь]. Это, без сомнения, полезно и является милостью для созданий, однако важно именно размышлять над Кораном и получать наставление.

- Если кто-то скажет: каким образом размышлять и получать наставление аятами, в которых содержатся постановления, как, например, слова Всевышнего: **«Они спрашивают тебя о менструациях»** (сура «аль-Бакара», аят 222)**?**

Ответ: мы скажем, что смысл увещевания не в том, чтобы смягчить сердца или вселить в них покорность, однако увещевание — это соблюдение постановлений. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах!**» (сура «ан-Ниса», аят 58)**.**

Всевышний Аллах назвал это увещеванием. Соблюдение постановлений Корана и есть увещевание, без сомнения. И одно смягчение сердец нельзя назвать увещеванием.

Если человек даст тебе книгу о медицине, разве ты извлечёшь из неё пользу для себя, если не будешь стараться понимать и размышлять над ней?

Ответ очевиден: это невозможно. Также и Благородный Коран: человеку невозможно извлечь из него пользу полноценным образом, кроме как размышляя о нём, а затем увещеваясь им.

Затем автор сказал: «Значение аята в том, что Всевышний Аллах разъяснил, что мудростью ниспослания Благословенного Корана является размышление людей над его аятами и увещевание им. Размышление */тадаббур/* — это значит размышлять над словами для постижения их смысла».

Это и есть размышление, чтобы ты задумывался. Размышление */тадаббур/* — это когда человек «бродит» в своей голове между разными мыслями и значениями, пока не постигнет их истинный смысл.

Автор говорит: «Отсутствие размышления над аятами противоречит мудрости ниспослания Корана, потому что тогда это будут лишь слова, не воздействующие на человека». Это и понятно, ведь Аллах не мог ниспослать Коран людям, сказав: «Читайте его слова без понимания его смысла». Никогда.

Далее автор говорит: «Поскольку невозможно увещеваться Кораном без понимания его смысла». Это тоже правильно. Невозможно

увещеваться Кораном и совершать деяния в соответствии с тем, чего Аллах желает от тебя, если не понимать его смыслы. Поэтому довод на обязательность размышления становится ясным из слов Всевышнего «**дабы они размышляли над его аятами**».

Значение второго аята: Всевышний Аллах порицает не размышляющих над Кораном, где порицание подразумевается постановкой вопросительной хамзы в значении «неужели». Всевышний Аллах также указал на [причину того, почему люди не размышляют над Кораном] — она в том, что на их сердцах замки, и поэтому добро Корана не доходит до их сердец.

МАТН

Праведные предшественники этой уммы также считали размышление над Кораном обязательным. Они изучали слова Корана и его смыслы, потому что по причине этого могли практиковать Коран так, как этого желал Аллах. Так как невозможно практиковать то, смысла чего ты не знаешь.

Абу ʻАбдуррахман ас-Сулейми сказал: «Нам рассказали те, кто обучал нас Корану — ʻУсман ибн ʻАффан, ʻАбдуллах ибн Масʻуд и другие сподвижники, что если они обучались от Пророка ﷺ десяти аятам Корана, то не переходили к другим аятам до тех пор, пока не узнавали их смысл и не начинали практиковать. Они говорили: "*Мы изучали Коран, получали знания и совершали деяния — всё вместе*"».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Относительно достоверности данного сообщения есть разногласия. Мы говорим: «Это указывает нам на обычаи праведных предшественников, которые сначала изучали десять аятов, постигали их смысл, а затем практиковали их. Таким же образом и нам следует изучать смыслы Корана, а затем практиковать его. Поскольку Коран был ниспослан благословенным для того, чтобы люди размышляли над его аятами и получали наставление.

♦

МАТН

Шейхуль-ислам Ибн Теймийя сказал: «Как правило, не бывает такого, чтобы люди читали книгу по какой-либо области науки, например, по медицине или математике и не просили растолковать её. Как же тогда слова Всевышнего Аллаха, в которых их защита, успех, счастье, основа их религии и этого мира?»

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В этом примере шейхуль-ислам Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал, что, как правило, люди, читая книги по какой-либо области наук, не ограничиваются чтением без понимания. Если бы они поступали таким образом, то это не приносило бы им пользы. Однако человеку обязательно следует просить растолковать её смыслы у обладателей знания или учеников, которые степенью знаний выше его и так далее.

МАТН

Для обладателей знания является обязательным разъяснять людям тафсир путём написания [книг], либо устно, в соответствии со словами Всевышнего: «**Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: "Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его"»** (сура «Али 'Имран», аят 187)**.** Разъяснение людям Корана касается истолкования значений его слов и смыслов. Поэтому разъяснение и донесение *тафсира* Корана — это завет, который Всевышний Аллах взял с обладателей знаний.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение *тафсира* Корана является обязательным в соответствии с тем, что упомянуто выше. Путём праведных предшественников в отношении Корана было то, что они изучали его выражения и смыслы и претворяли эти знания в жизнь. Так, если ниспосылался аят о торговле, они изучали его и действовали в соответствии с ним: «**О те, которые уверовали! Когда призывают на молитву в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю**» (сура «аль-Джуму'а», аят 9)**.** Невозможно представить, чтобы сподвижники занимались торговлей, когда их призывали к молитве. Они никогда не делали подобного. То же самое в отношении других аятов.

Когда Посланник Аллаха ﷺ обратился с *хутбой* к женщинам и приказал им давать милостыню, сказав: «***Поистине, вы*** [***женщины***] ***составляете большую часть*** [***обитателей***] ***адского огня***»,— тогда они стали снимать серьги со своих ушей, кольца со своих пальцев и бросать их Билялю, да будет доволен им Аллах, подчинившись приказу полноценным образом. Просим Аллаха сделать нас из тех, кто следует их путём.

- Вопрос: обязан ли обладатель знания разъяснять людям смыслы Корана вне зависимости от того, просят они этого или нет?

Мы скажем: да, это обязательно, если люди просят его об этом своими действиями или напрямую. Например, когда человек слышит, что люди толкуют некоторые аяты не в соответствии с его истинным смыслом, то в таком случае он обязан разъяснять смысл того, о чём сказал Всевышний Аллах, поскольку простые люди толкуют иногда аяты не так, как этого желал Аллах.

Иногда они сами придумывают аяты от себя. Например, ты можешь увидеть, как они говорят: «Правдив Великий Аллах», «Мы сделали для каждой вещи причины» [так, будто бы это аяты Корана]. Однако этого нет в Коране, но они знают, что всё имеет свои причины [и наговаривают на Аллаха то, чего Он не говорил].

Таким образом, если, исходя из действий людей, человек увидит, что он непременно должен разъяснить смыслы Корана, или если они его попросят об этом напрямую, то он обязан это сделать. А также ему следует созывать собрания для простых людей, чтобы разъяснять им смыслы Корана.

Наш шейх ʻАбдуррахман ибн Сиʻди, да помилует его Аллах, делал таким образом: между двумя вечерними молитвами он разъяснял людям толкование Корана от начала до конца, но это было общее чтение. Шейх садился там, где совершал молитву, один из студентов читал ему аяты, а он толковал их смысл. ʻАбдуррахман ибн Сиʻди, да помилует его Аллах, разъяснял их при общих массах людей, и они понимали его. Поэтому, если каждый требующий знания сделает в своей мечети специальный урок по толкованию Корана, то в этом будет большая польза.

МАТН

Задачей изучения *тафсира* является достижение похвальных целей и великих плодов, а именно: вера в сообщения Корана и получение от них пользы, применение его постановлений так, как этого желает Аллах, и поклонение Аллаху на основе доводов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это — высокая цель, которой человек воплощает слова Всевышнего Аллаха: «**Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне**» (сура «аз-Зарийат», аят 56). Вера в сообщения — это одна из целей науки *тафсир*: чтобы человек подтверждал правдивость сообщений и извлекал из них пользу, а не просто понимал их.

Например, если Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, Аллах — Слышащий, Видящий**» (сура «ан-Ниса», аят 58), то человек непременно получит из этого сообщения пользу. И она не только в том, что он узнает, что Всевышний Аллах — Слышащий, Видящий, однако польза в появлении страха перед Аллахом. Вследствие этого страха ты не будешь говорить то, чем Он будет недоволен, когда услышит, и не будешь совершать то, чем Он будет недоволен, когда увидит.

Аллах, Велик Он и Могуч, поведал нам истории предшествующих пророков, и Пречистый Аллах сказал так: «**В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом**» (сура «Юсуф», аят 111).

Люди извлекают пользу, если в них рассказывается об угрозе и о том, как были погублены предшествующие народы. Люди извлекают пользу, если в них есть много поучений и мудрости, как, например, в истории Зуль-Карнайна, в истории обитателей пещеры, в истории Юсуфа и других полезных рассказах. Об этом Всевышний сказал так: «**Мы рассказываем тебе самое прекрасное повествование**» (сура «Юсуф», аят 3).

Вывод из этого разъяснения: *тафсир* Корана — это толкование его смысла, и оно является обязательным. Эта обязанность бывает личной для каждого, а также для части общины. Обычаем праведных предшественников в отношении Корана было то, что они изучали десять аятов или около того, затем постигали их смыслы, а потом практиковали их. Последующим поколениям этой общины необходимо следовать путём праведных предшественников, поскольку в этом есть благо.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ТОЛКОВАНИИ КОРАНА

МАТН

Для мусульманина при толковании Корана является обязательным чувствовать, что он — толкователь слов Всевышнего Аллаха и свидетель того, что хотел сказать Всевышний Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это — великая ответственность. Толкователь слов Аллаха, Велик Он и Могуч, подобен переводчику, поскольку ты говоришь людям: «Всевышний хотел сказать то-то и то-то». Поэтому остерегайся солгать, сказав: «Аллах хотел сказать то-то», если Он этого не желал, поскольку тогда ты солжёшь на Аллаха, Велик Он и Могуч. Толкователь Корана является также свидетелем того, что хотел сказать Всевышний, поскольку, разъясняя Его слова, ты свидетельствуешь, что твой Господь хотел сказать то-то и то-то.

Как, например, некоторые современники говорят о том, что слова Всевышнего «**И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными**» (сура «ан-Намль», аят 88) подразумевают этот свет, и, следовательно, в этом есть указание на то, что Земля вращается.

- Мы скажем: «Сейчас ты являешься переводчиком, но соответствует ли твой перевод тому, что ты переводишь?»

Ответ: он должен соответствовать. А, во-вторых, свидетельствуешь ли ты сейчас от имени Аллаха, что в аяте Он имел в виду именно этот смысл, а не другой? Человек будет спрошен за это свидетельство.

Также, когда появились искусственные спутники, и они вылетели в открытый космос, некоторые люди, выдавая себя за знатоков, заявляли: «О том, что люди выйдут за орбиту Земли сказано в Коране, в аяте: “**О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните**” (сура “ар-Рахман”, аят 33)». [Якобы] люди,

вылетевшие за орбиту, проникли за пределы небес и земли. Они ложно утверждают, что в этих аятах указание на то, что люди будут летать на космических кораблях и проникнут за пределы небес и земли. Это, без сомнения, является искажением, и мы говорим: «Во-первых, Аллах начал с небес, прежде земли. Проникли ли они через небеса?» Ответ: нет. Даже если они говорят: «Мы не проникали через небеса, потому что, приблизившись к Солнцу, растворились бы».

В любом случае мы говорим: «Толкователь Корана является переводчиком от имени Аллаха, и он обязан чувствовать эту ответственность. Во-вторых, он является свидетелем пред Аллахом, что Всевышний хотел сказать именно это. Так мы узнаем о величии *тафсира* и великой ответственности за слова о нём».

МАТН

Человек должен возвеличивать это свидетельство, опасаясь сказать об Аллахе то, о чём у него нет знания. Этим он преступит границы, запрещённые Аллахом, за что будет опозорен в Судный день. Всевышний 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-А'раф», аят 33).

Всевышний Аллах сказал также: «**В День воскрешения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха, с почерневшими лицами. Разве не в Геенне обитель возгордившихся?**» (сура «аз-Зумар», аят 60).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, кто толкует Коран не в соответствии с тем смыслом, который желал Аллах, тот солгал на Него. Их лица, без сомнения, будут «**почерневшими**», как сказал об этом Всевышний. Толкование Корана опасно, однако с искренним намерением оно становится лёгким. Для такого человека Всевышний Аллах облегчит толкование Корана и его правильное понимание.

- Если кто-то скажет: «Дозволено ли толковать Коран в соответствии с лексическим значением слов, ведь Коран ниспослан на арабском языке?»

Ответ: если ты знаешь это [то есть что аят можно растолковать в соответствии с лексическим значением], то нет проблем. Но если ты не знаешь, то оставь это для того, кто знает.

Слова Всевышнего «**Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки"**»: здесь слово «إِنَّمَا» */иннама/* указывают на ограничение, то есть Аллах запретил только это.

Его слова «**мерзкие поступки**»: это все те поступки, на безнравственность которых указывает шариат или разум. Не дозволено говорить: [на безнравственность которых указывает] обычай, поскольку есть страны, не признающие некоторые великие мерзости таковыми,

а, напротив, устраивают праздники, танцуют и совершают другие подобные действия. В некоторых странах люди очень часто посещают могилы, взывают с мольбой к похороненным там людям, не считая это мерзостью. Напротив, они считают это приближением к Аллаху и Его довольству. Можно ли теперь нам сказать, что их взывание к могилам не является запретным? Без сомнения, нет.

- Если кто-то скажет: «Мы часто слышим, как кто-то говорит: "Шариат и разум взаимосвязаны". Правильно ли это?»

Ответ: да, они тесно связаны. И если что-то считается мерзостью в шариате, то разум тоже будет указывать на это. Но может быть и так, что разум считает что-то мерзостью, но оно не является таковым в шариате. Однако зачастую они всё же взаимосвязаны.

Слова Всевышнего «**как явные, так и скрытые**»: мы скажем, что здесь есть два смысла.

Смысл первый: то, что явно для людей, и то, что скрыто от них.

Смысл второй: то, мерзость чего явна, и то, мерзость чего скрыта, поскольку из мерзостей есть как явные, так и скрытые.

Его слова «**совершать грехи, бесчинствовать без всякого права**». «**совершать грехи**»: сюда относится всё, за совершение чего человек берёт грех. «**бесчинствовать без всякого права**», то есть вражда с людьми без права.

- Если кто-то спросит: «А разве бывает бесчинство по праву?»

Ответ: нет. Однако слова «**без всякого права**» являются необусловленным описанием, разъясняющим, что любое бесчинство происходит без права. Это подобно другому аяту: «**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас**» (сура «аль-Бакара», аят 21). Разве этот аят указывает на то, что есть господь, который не создаёт? Ответ: нет. А значит, это необусловленное описание.

«**…Приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства**», то есть приобщать к Аллаху сотоварищей (*ширк*, многобожие) в Его сущности: в *таухиде ар-рубубия* (в Его господстве), *таухиде аль-улюхия* (в Его божественности, в том, что только Он достоин поклонения), в *таухиде аль-асмаи уа-ссыфат* (в Его именах и атрибутах). К примеру, *мумасиля* (уподобляющие) приобщили к Аллаху сотоварищей в Его именах и атрибутах; поклоняющиеся идолам совершили *ширк* в *таухиде аль-улюхия*; утверждающие о том,

что есть другой господь, управляющий всем, совершили *ширк* в *таухиде ар-рубубия*.

- Его слова «в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства»: следует ли из этого аята, что есть *ширк*, у которого есть доказательства?

Ответ: нет. Однако это необусловленное описание. Потому что какое бы многобожие ни совершали люди, на это нет доказательств.

Его слова «**и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете**» означают: говорить об Аллахе то, чего вы не знаете, будь то в толковании Его слов, утверждении или отрицании Его постановлений и так далее. Каждый, кто говорит об Аллахе без знания, подпадает под этот аят. К примеру, если ты скажешь о чём-то: «Это — обязательно», однако сам не знаешь, установил ли это Аллах обязательным, то это запретно для тебя.

А если ты скажешь: «Я думаю, что это запрещено»,— то дозволено ли это или нет? Ответ: да, дозволено, поскольку Всевышний Аллах сказал: «**то, чего вы не знаете**».

- Если кто-то скажет: «Поистине, Аллаха, Пречист Он и Возвышен, нельзя описывать тем, что Он приходит и нисходит [как Он сам себя описал]»,— является ли это словами об Аллахе без знания?

Ответ: да. Если кто-то скажет без знания: «Аллах обязан тем-то»,— или: «Не дозволено в отношении Аллаха то-то», то он сказал об Аллахе то, чего он не знает. Это касается и вопросов *фикха*, если ты скажешь без знания: «Аллах запретил это». Поэтому имам Ахмад, да помилует его Аллах, остерегался говорить о чём-то: «Это *харам*», если шариатский текст не указывал на это прямо. В противном случае, он говорил: «Не следует», «Мне это неприятно», «Мне это не нравится» и тому подобное, если на это не было прямого указания от Аллаха, подобно [постановлению о запретности] мертвечины, крови, женитьбы на матери или дочери и тому подобного.

- Вопрос: в этом аяте говорится о степенях, или здесь идёт возрастание от самого большого к тому, что ещё больше?

Ответ: первое, то есть самым худшим является говорить об Аллахе без знания.

- Если кто-то скажет: «Как это может быть хуже, чем *ширк*?»

Ответ: если человек будет говорить об Аллахе без знания, то вред подобных слов не ограничится этим человеком, однако он коснётся и других людей, потому что он сделал недействительным что-то одно, и вместо этого сделал дозволенным что-то другое. Поэтому, если он скажет: «Это является обязательным», но в шариате оно не является таковым, то значит, он снял дозволенность и установил вместо этого обязательность.

Многобожник вредит самому себе, но если он встанет на прямой путь, то его вред исчезнет полностью. Однако тот, кто говорит об Аллахе без знания, даже если встанет на прямой путь и покается, и впредь не будет говорить об Аллахе без знания, то тот вред, который он причинил, останется. Поэтому говорить об Аллахе без знания хуже, чем приобщать сотоварищей Аллаху, Велик Он и Могуч. Клянусь Аллахом, это и есть тот смысл, о котором мы зачастую не задумываемся и проявляем небрежность. Ты видишь, что большинство тех, кто дают *фатвы*, говорят: «Это — *харам*, а это — *халяль*», будто бы он самый великий имам в мире, и это опасное дело.

Человек не должен торопиться к главенству, однако мы говорим, что если ты желаешь управлять людьми на основе знания, жди, пока Аллах не даст тебе основательное знание. Если же ты сядешь с общей массой людей и начнёшь давать им *фатвы*, то мы скажем тебе: «Потерпи», потому что если с общими массами людей сядет такой красноречивый человек, то он обольстит их и введёт в заблуждение. И это не противоречит словам Пророка ﷺ: «***Донесите от меня хотя бы один аят***». Наоборот, мы говорим: «Подожди, поскольку вопрос опасен». Поэтому опасность того, кто говорит об Аллахе без знания, более велика, чем опасность *ширка*.

♦

НА ЧЁМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА

МАТН

В толковании Корана обращаются к следующим источникам:

Первое: слова Всевышнего Аллаха, то есть толкование Корана Кораном, поскольку Всевышний Аллах — Он Тот, Кто ниспослал Коран, и Он Самый Знающий о его смыслах.

Примером этому служат слова Всевышнего:

1) **«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены»** (сура «Юнус», аят 62). Толкование того, кто является угодником Аллаха, содержит другой аят Корана: **«Они уверовали и были богобоязненны»** (сура «Юнус», аят 63).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, нет толкования лучшего, чем это. Если кто-то захочет растолковать по-другому слова «**угодники Аллаха**», то мы опровергнем его слова, поскольку Тот, Кто ниспослал Коран, сказал: «**Они уверовали и были богобоязненны**». Шейхуль-ислам Ибн Теймийя, исходя из этого красивого аята, сказал следующие слова: «Тот, кто является верующим и богобоязненным, тот и является угодником Аллаха».

Без сомнения это то, на что указывает Коран. Если кто-то заявит, что он угодник Аллаха, то есть именно этими словами, то мы скажем ему: «Коран опровергает твои слова, потому что Всевышний Аллах [об угодниках Аллаха] сказал: "**Они уверовали и были богобоязненны**". Всевышний сказал также: "**Не восхваляйте самих себя**" (Сура "ан-Наджм", аят 32). Однако ты сейчас восхвалил сам себя, не проявляя богобоязненности, а значит: ты не являешься угодником Аллаха».

Если же кто-то заявит, что он является угодником Аллаха, и ему дозволено жениться на пятидесяти женщинах и брать из имущества людей то, что пожелает, то мы скажем ему: «Ты сейчас являешься од-

ним из врагов Аллаха. Где твоя вера и богобоязненность, по причине которых ты удостоился стать угодником Аллаха?»

Я слышал, что в некоторых странах есть люди, которые поступают таким образом: заявляют, что они угодники Аллаха, и что им можно жениться на пятидесяти женщинах. И я слышал, как некоторые люди говорили, что для него нет ограничений, и он берёт себе в жёны, кого пожелает, выбирая, кого пожелает.

Однако те, на кого указал шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, это люди из числа *суфистов*. Они говорят, что поклонениями вроде молитвы, поста и хаджа обязаны общие массы людей, и это является средством для достижения цели, а после её достижения обязанность выполнять эти виды поклонения с них снимается. Подобно путнику, который отправляется в путь верхом на верблюде и берёт с собой провизию, а достигнув цели, продаёт верблюда и всё остальное.

Рассказывают, что ʻАбдулькадир аль-Джиляни, да помилует его Аллах, увидел во сне величайший великолепный свет, из которого услышал чей-то голос: «О ʻАбдулькадир, ты достиг цели и теперь не обязан молиться». Если бы этот сон, который был обманом шайтана, увидел кто-то из людей, заявляющих подобное, то он стал бы летать от радости. Однако ʻАбдулькадир сказал ему: «Ты солгал, потому что ты — шайтан». И далее сказал: «Свет разорвался в тот же момент, и стало ясно, что этот свет — из наущений шайтана». Одним словом, Всевышний Аллах растолковал, что угодники Аллаха это те, о ком сказано в аяте: «**Они уверовали и были богобоязненны**».

Слова Всевышнего «**не познают страха и не будут опечалены**» означают, что они не будут бояться за будущее и не будут печалиться о прошлом. Поскольку всё, что было в прошлом, было основано на вере и богобоязненности. Человек печалится, если он лишился чего-то желанного, однако эти люди прожили свою жизнь на основе веры и богобоязненности.

♦

МАТН

2) Слова Всевышнего: **«Откуда ты мог знать, что такое ночной путник?»** (сура «ат-Тарик», аят 2). Слово «ночной путник» толкуется словами Всевышнего в следующем аяте: **«Это — звезда, пронизывающая небеса своим светом»** (сура «ат-Тарик», аят 3).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего «**Клянусь ночным путником!**»: указывает ли الـواو */yay/* на клятву или это соединительная частица?

Ответ: правильнее будет сказать, что она указывает на клятву и не является соединительной частицей.

Слова Всевышнего «**Откуда ты мог знать, что такое ночной путник?**»: الطَّارِقُ */ат-Тарик/* — это тот, кто выходит в путь ночью?

Ответ: нет сомнения в том, что «*ат-Тарик*» [в лексическом значении] — это тот, кто выходит в путь ночью, однако это слово в аяте растолковано словами Всевышнего «**Это — звезда, пронизывающая небеса своим светом**», то есть пронизывающая тьму своим светом. Поэтому если ты окажешься в пустыне, и вокруг тебя не будет светильников, то ты всё равно можешь увидеть свою тень благодаря свету некоторых звёзд, пронизывающих тьму. Эти звёзды также пронизывают шайтанов, которые воруют вести с небес, как об этом сказал Всевышний Аллах, Благословенный: «**то за ним последует яркий пылающий огонь**» (сура «ас-Саффат», аят 10). Аллах, Велик Он и Могуч, разъяснил, что «*ат-Тарик*» — это звезда, пронизывающая небеса своим светом.

Если кто-то скажет: «*ат-Тарик*» — это тот, кто вернулся ночью к своей семье после долгого пути. Мы скажем, что ты лжёшь, ведь Всевышний Аллах сказал: «**Это — звезда, пронизывающая небеса своим светом**».

МАТН

3) Слова Всевышнего: **«После этого Он распростёр землю»** (сура «ан-Нази'ат», аят 30). Всевышний Аллах растолковал значение слова «دَحَاهَا */дахаха/* — распростёр» в следующих двух аятах: **«вывел из неё воду и пастбища и утвердил на ней горы»** (сура «ан-Нази'ат», аяты 31–32).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В Словах Всевышнего «**После этого Он распростёр землю**» для некоторых людей есть неясность. Всевышний Аллах, Пречист Он и Могуч, упомянул в суре «Фуссылят», что Он создал небеса после земли: «**Скажи: "Неужели вы не веруете в Того, Кто создал землю за два дня, и равняете с Ним других? Он же — Господь миров". Он воздвиг над землёй незыблемые горы, наделил её благодатью и распределил на ней пропитание для страждущих (или для тех, кто спрашивает) за четыре полных дня. Потом Он обратился к небу, которое было дымом…**» (сура «Фуссылят», аяты 9–11).

Всевышний сказал: «**Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, поднял его своды и сделал его совершенным**» (сура «ан-Нази'ат», аяты 27–28).

Взгляни, как читается этот аят: «**Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его**». Мы должны читать, не прерываясь, или должны остановиться после слов: «أَمِ السَّمَاءُ — **или небо**», а затем сказать: «**Он воздвиг его**»?

Ответ: лучше остановиться, поскольку если ты прочтёшь и не остановишься, то потеряется смысл. Поэтому ты читаешь: «**Вас ли труднее создать или небо?**» — здесь останавливаешься, а затем читаешь: «**Он воздвиг его, поднял его своды и сделал его совершенным. Он сделал его (небо) ночью тёмным и вывел утреннюю зарю. После этого Он распростёр землю**».

Всевышний Аллах разъяснил, каким образом Он распростёр землю. Он сказал: «**вывел из неё воду и пастбища и утвердил на ней горы на пользу вам и вашему скоту**» (сура «ан-Нази'ат», аяты 31–33).

Это и есть толкование слов Всевышнего Аллаха другими Его словами.

Это правило: если мы сможем истолковать Коран Кораном, то мы не должны ставить ничего выше этого. Потому что Аллах, Велик Он и

Могуч — Он Тот, Кто растолковал Коран, Он Тот, Кто ниспослал его, и Он лучше всех знает о его смыслах.

МАТН

Второе: толкование Корана словами Посланника Аллаха ﷺ и его Сунной, поскольку Посланник Аллаха ﷺ передаёт от Всевышнего Аллаха, и он лучше всех из людей знает о том, что хотел сказать Всевышний Аллах в Коране.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

То есть при толковании Корана мы обращаемся к словам Посланника Аллаха ﷺ, так как нет сомнения в том, что Посланник Аллаха ﷺ лучше всех других созданий знает о Словах Всевышнего, и никто не может с этим поспорить.

Поэтому если в Сунне приводится что-либо, разъясняющее Коран, то для нас является обязательным принять это.

Однако я должен сказать: бывает так, что Сунна разъясняет лишь часть аята, и это не является толкованием смысла целого аята. Так же, как и в Сунне, такое бывает и в словах сподвижников, когда они разъясняют смысл лишь какой-то части аята.

Пример этому:

1) Слова Всевышнего: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)**» (сура «Юнус», аят 26). Пророк ﷺ растолковал, что «وَزِيَـادَة */зийада/* — добавка» — это возможность взирать на Лик Всевышнего Аллаха, как это ясно привели Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим в хадисе Абу Мусы и Убайя ибн Ка'ба. Ибн Джарир также привёл это в хадисе Ка'ба ибн 'Аджра.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис от Сухейба ибн Синана, что Пророк ﷺ сказал: «***Поднимут занавес, и не будет дано обитателям Рая ничего любимее для них, чем взгляд на их Господа, Велик Он и Могуч***», а затем прочитал этот аят: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай), и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)**».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

«**Наилучшее**»: это подлежащее (*мубтада*), стоящее после сказуемого.

«**Тем, которые творили добро**»: это сказуемое (*хабар*), которое стоит впереди подлежащего.

«**Наилучшее**»: это Рай, то есть наилучшее место пребывания, и нет сомнения в том, что Рай — пусть Аллах сделает нас и вас из его обитателей — наилучшее из мест пребывания. Пророк ﷺ разъяснил, что добавка — это возможность лицезреть Всевышнего Аллаха.

- Можем ли мы тогда сказать: под добавкой подразумевается прибавление блага, подобно прибавлению пищи, напитков и тому подобного?

Ответ: нет, добавка превыше всего этого, добавка — это взгляд на Лик Аллаха, что будет самым любимым из наслаждений для обитателей Рая, как это ясно привели Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим в хадисе Абу Мусы и Убайя ибн Ка'ба. Ибн Джарир также привёл это в хадисе Ка'ба ибн 'Аджра. Три сподвижника — и все они передали от Пророка ﷺ, что под добавкой здесь подразумевается взгляд на Лик Аллаха.

Затем автор привёл подкрепляющий хадис из «Сахиха» Муслима, переданный Сухейбом ибн Синана от Пророка ﷺ, который сказал: «***Поднимут занавес…***», то есть занавес поднимет Господь, Велик Он и Могуч, и занавес Господа — это свет, как об этом сказал Пророк ﷺ.

Пророк ﷺ сказал: «***…и не будет дано обитателям Рая ничего любимее для них, чем взгляд на их Господа, Велик Он и Могуч***», а затем прочитал этот аят: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай), и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)**». Пророк ﷺ прочитал этот аят после слов о поднятии занавеса, а это указывает на то, что под добавкой подразумевается лицезрение Лика Аллаха.

Поэтому хадис в «Сахихе» Муслима подкрепляет слова, передаваемые от Ибн Джарира и других, о том, что под добавкой подразумевается лицезрение Лика Аллаха.

2) Слова Всевышнего: «**Приготовьте против них сколько можете силы**» (сура «аль-Анфаль», аят 60). Пророк ﷺ растолковал, что под словом «сила» подразумевается стрельба, как это передал Муслим и другие в хадисе от ‘Укбаты ибн ‘Амира, да будет доволен им Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Местоимение в слове «**против них**» указывает на неверующих, а слово «**приготовьте**» — обращение к верующим. Пророк ﷺ разъяснил слово «**сила**» как стрельба. Муслим и другие передают в хадисе от ‘Укбаты ибн ‘Амира, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «***И приготовьте для них столько силы, сколько сможете, (что же касается) силы, то поистине, она — в стрельбе, поистине, она — в стрельбе, поистине, она — в стрельбе!***» (Муслим 1917). Правду сказал Посланник Аллаха ﷺ.

Есть два вида оружия:

Первый вид: холодное оружие, а это — ножи, кинжалы, мечи, булавы и так далее, и это, бесспорно, сила.

Второй вид: огнестрельное оружие, и оно мощнее, поскольку оно убивает врага с далёкого расстояния, и этот вид оружия, без сомнения, сильнее. Поэтому стрельба лучше схватки лицом к лицу, поскольку стрелок, стреляя во врага, сам зачастую остаётся цел.

- Отличается ли стрельба одного периода от другого?

Ответ: да. Во времена Пророка ﷺ люди стреляли стрелами и подобным оружием. Затем пришло другое время, когда люди стали стрелять из винтовок. Затем, в наше время появились ракеты, достигающие любого материка. Всё это относится к стрельбе, и слова Пророка ﷺ — универсальные, но только стрельба одного периода отличается от стрельбы другого.

Тафсир Пророка ﷺ слова «*сила*» как стрельба указывает на то, что это лучший вид проявления силы, а также на то, что стрельба лучше, чем использование холодного оружия. Как говорится, «настоящая сила — это стрельба». Более того, шариат позволяет нам устраивать соревнования по стрельбе даже за награду, потому что так люди об-

учаются стрельбе и могут применять своё умение в джихаде на пути Аллаха.

МАТН

Третье: толкование Корана основывается на словах сподвижников, да будет доволен ими Аллах, особенно тех из них, кто обладал знаниями и уделял особое внимание *тафсиру*.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Нужно обратить внимание, что мы обусловили выбор сподвижников словами: «особенно тех из них, кто обладал знаниями и уделял особое внимание *тафсиру*». Потому что среди сподвижников, да будет доволен ими Аллах, были те, у которых был низкий уровень знаний, те, у которых был средний уровень знаний. Были сподвижники, да будет доволен ими Аллах, у которых было большое преимущество в знаниях в отличие от его товарищей. Среди сподвижников, да будет доволен ими Аллах, были те, кто уделял особое внимание *фикху*, а также те, кто уделял особое внимание *тафсиру*. Но именно обладатели знания, уделявшие особое внимание толкованию слов Аллаха, Велик Он и Могуч, они и есть те люди, которые лучше всех знают *тафсир*, поэтому нужно обращаться к ним.

МАТН

Потому что Коран был ниспослан на их языке и в их время, и потому что они были самыми правдивыми людьми в поиске истины после пророков.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Посланник Аллаха ﷺ в пятничный день обращался к людям с сурой «Каф». Если сейчас обратиться к людям с этой сурой, то этого не будет достаточно, поскольку они не извлекут из неё пользы. Максимум что они получат — это то, что аяты смягчат их сердца, и, быть может, они заплачут. Однако они не получат такую пользу, которую получали сподвижники Посланника Аллаха ﷺ, когда им читалась сура «Каф», будто бы в их времена это было обращение простыми слова. Потому что они полноценным образом понимали его смыслы, и к тому же Коран был ниспослан на их языке и в их время. Они знали предпосылки и обстоятельства ниспослания, указывающие на смысл аятов. Всевышний Аллах сказал: «**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).

Если этот аят прочитать кому-то, то он скажет: этот аят указывает на то, что ритуальный бег между ас-Сафа и аль-Марва дозволен и не является запретным, поскольку Всевышний сказал: «**не совершит греха**». Однако сподвижники, да будет доволен ими Аллах, знали, что причина ниспослания этого аята в том, что люди тогда чувствовали неприязнь к бегу между ними, [потому что во времена невежества там стояли идолы].

Таким образом, ниспослание Корана в их время оставило отпечаток на понимании ими его смыслов, поскольку после пророков они являются самыми правдивыми из людей в постижении истины. И если тебя кто-то спросит: кто после пророков самый правдивый из людей в поиске истины? Скажи: «Без сомнения, это сподвижники», и поэтому каждый из них, даже если он был самым почётным человеком в обществе, ссылался на слова женщины или ребёнка, если в этом возникала необходимость.

Сподвижники порицали повелителя правоверных ʻУмара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, за то, что он позволял ʻАбдуллаху ибн ʻАббасу, да будет доволен Аллах им и его отцом, присутствовать на собраниях взрослых, в то время как он был ребёнком. Они говорили

‘Умару: «Почему ты приводишь сюда Ибн ‘Аббаса и не приводишь наших детей?» В один из дней ‘Умар собрал их и спросил: «*Что вы скажете о словах Всевышнего Аллаха* “**Когда придёт помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он — Принимающий покаяния**” (сура “ан-Наср”)?» Они ответили: «Аллах приказал своему Пророку восхвалять Его хвалой и просить у Него прощения, когда придёт помощь и настанет победа». Так ответили все, кроме Ибн ‘Аббаса. Тогда ‘Умар спросил его: «*А что ты скажешь, о Ибн ‘Аббас?*» Он ответил: «*Я скажу, что это весть о скорой кончине Посланника Аллаха* ﷺ», то есть аят указывает на приближение конца его жизни. И ‘Умар воскликнул: «*Клянусь Аллахом, я тоже не знаю об этой суре ничего более того, что знаешь ты*». ‘Умар принял слова Ибн ‘Аббаса, хотя он и сам до этого придерживался такого толкования аята.

Я хочу сказать, что сподвижники были людьми самыми восприимчивыми к истине, даже если эта истина исходила от ребёнка. Сподвижники были самыми далёкими от страстей людьми, да будет доволен ими Аллах. Они — самые правдивые из людей в поиске истины, поскольку те, кто пришёл после них, порой ищут в Коране и Сунне то, что подкрепляло бы их слова, а не утверждало бы истину. Это распространено среди приверженцев страстей и нововведений. Ты видишь, как они следуют за неясными [шариатскими текстами], для того чтобы ввести в заблуждение людей, не имеющих знаний. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, самые безупречные и честные люди, далёкие от противоречий, которые могли стать для людей препятствием в постижении истины.

♦

МАТН

Самые обезопасенные от страстей и самые безупречные и честные люди, далёкие от противоречий, которые могли стать для людей препятствием в постижении истины.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Этому есть три причины:

Первая: сподвижники — самые правдивые из людей в поиске истины, в чём нет разногласий. Мы призываем в свидетели Всевышнего Аллаха, что самые правдивые из людей в поиске истины — это сподвижники.

Вторая: они — самые обезопасенные от страстей люди. После жизни сподвижников исламская община сильно увеличилась, и страсти распространились. Однако во время жизни сподвижников этого было мало, если не сказать, что вообще не было.

Третье: они — самые безупречные и честные люди, далёкие от противоречий, поскольку противоречие приказам Аллаха и ослушание Его является препятствием между человеком и истиной. Как часто человек лишается постижения истины из-за совершения грехов! Как часто люди лишаются помощи Аллаха из-за грехов! Грехи — это препятствие между человеком и постижением истины, да убережёт нас и вас Аллах от их зла.

Прочитай слова Всевышнего Аллаха: «**Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность**» (сура «Мухаммад», аят 17). В аяте сказано: тому, кто следует за тем, что ниспослан Аллах, Он увеличит приверженность прямому пути. Из аята также можно понять, что Аллах не увеличит приверженность прямому пути тому, кто не руководствуется им, а, наоборот, лишит его. Прочитай также слова Всевышнего: «**За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца**» (сура «аль-Маида», аят 13), то есть их сердца не смягчаются к истине, и поэтому «**Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили**».

Всевышний Аллах сказал: «**Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не препирайся за изменников. Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный**» (сура «ан-Ниса», аяты 105-106).

Некоторые учёные говорят, что если с тобой произойдёт какая-то беда, то прежде чем решать этот вопрос, попроси у Аллаха прощения, поскольку грехи являются препятствием между человеком, истиной и постижением истины. О Аллах, прости нас.

На это указывают также и слова Всевышнего: «**Когда ему читают Наши аяты, он говорит: “Это — сказки древних народов!” Но нет! Напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели**» (сура «аль-Мутаффифин», аяты 13–14). Сердце этого человека не постигло сладость Корана, он говорит, что это сказки древних народов. Всевышний Аллах указал на причину этого словами: «**Напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели**». Они не оценили Коран должным образом. Поэтому сподвижники — самые безупречные и честные люди, далёкие от противоречий, которые могли стать препятствием между человеком и постижением истины.

Таким образом, нет сомнения, что после Пророка ﷺ они — самые знающие из созданий о *тафсире* слов Всевышнего Аллаха, особенно в том, что связано с постановлениями. Что же касается знаний астрономии или геологии, то может быть так, что те, кто жил после сподвижников имели много знаний в этих областях наук, поскольку у них были такие возможности для их постижения, которых не было у сподвижников. Однако что касается *фикха* и *‘акыды*, то в этой области наук сподвижники — самые знающие из людей, и в этом нет сомнения.

♦

МАТН

Этому есть множество примеров:

1) Слова Всевышнего: **«Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришёл из уборной или если вы прикасались (имели близость) к женщинам»** (сура «ан-Ниса», аят 43). Под прикосновением имеется в виду половая близость, что достоверно передаётся от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В этом аяте, после упоминания обязательности очищения водой, Всевышний Аллах сказал: «**Если же вы больны**», то есть не можете совершить омовение водой, «**или находитесь в путешествии**» и у вас нет воды, «**если кто-либо из вас пришёл из уборной**»: أَوْ */ay/* — стоит в значении союза «и» — */yay/* الـواو, то есть «и один из вас пришёл из уборной», «**или если вы прикасались (имели близость) к женщинам**».

Если кто-то скажет: разве союз «или — أَوْ» может стоять в значении союза «и — الـواو»?

Ответ: да, он может стоять в значении союза «и». Это передаётся в хадисе от Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, словами Пророка ﷺ: «***Я прошу Тебя каждым Твоим именем, которым Ты назвал Себя Сам, или ниспослал в Своей Книге, или научил Свои создания, или скрыл в Своём скрытом знании***».

Его слова «***Я прошу Тебя каждым Твоим именем, которым Ты назвал Сам Себя, или ниспослал в Своей Книге***»: союз «или — أَوْ» здесь непременно имеет значение «и — الـواو», поскольку слова «أو أنزلت — или ниспослал» не являются разделительными, говорящими о том, что это одно из видов тех имён, которыми Он Сам Себя назвал, однако они говорят о том, что это имена, которыми Он Сам Себя назвал. Поэтому أَوْ здесь имеет значение «الـواو — и».

Таким образом, в словах Аллаха «**если кто-либо из вас пришёл из уборной**» союз أَوْ имеет значение «الـواو — и», то есть «и один из вас пришёл из уборной», а это указание на обязательность совершения малого омовения.

Его слова «**или если вы прикасались (имели близость) к женщинам**»: здесь «أَوْ — или» разделительная, указывающая, что именно половая близость обязывает совершение большого омовения. Поскольку если бы имелось в виду прикосновение рукой, тогда в аяте дважды было бы упомянуто то, после чего нужно совершать малое омовение, и

не было бы упомянуто то, после чего нужно совершать большое омовение. А это противоречило бы красноречию, поскольку в аяте всё-таки упомянуто два вида очищения — большое омовение и малое. Когда Всевышний Аллах сказал: «**А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь**» (сура «аль-Маида, аят 6»), то здесь Он также упомянул два вида очищения — песком и водой, и это великое красноречие.

- Каким образом в аяте упомянуто два вида того, чем совершается очищение, два вида того, из-за чего совершается очищение, и два вида того, каким образом совершается очищение?

Что касается того, каким образом совершается очищение, то это большое и малое омовение; два вида того, чем совершается очищение — это вода и земля; два вида того, из-за чего совершается очищение — это малое и большое осквернение.

Как же ясно проявляется совершенство Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах, в познании *фикха*, когда он сказал, что под словом «**прикасались**» имеется в виду именно половая близость. И если кто-то тебе скажет, что «لَامَسْتُمُ — **прикасались**» означает простое прикосновение рукой, поскольку в одном из семи кыраатов пришло «لَمَسْتُمُ — **прикасались**», то мы скажем: слова Аллаха разъясняют сами себя. Слова «لَامَسْتُمُ» и «لَمَسْتُمُ» имеют одно значение. Однако поскольку при половой близости бывает так, что наслаждается только одна сторона, а иногда — обе, тогда используется слово «لَامَسْتُمُ». Иногда может быть так, что наслаждение получает только одна сторона, например, если женщина не желает близости по какой-либо причине. Поэтому возвратно-поступательные движения совершает мужчина, женщина же этих движений не совершает, вот про это и говорится: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ — **или если вы прикасались (имели близость) к женщинам**».

Поэтому в аяте в любом случае подразумевается половая близость, и мы не разъясняем его иначе.

Удивительно, что учёные разногласят относительно того, нарушается ли омовение после прикосновения к женщинам. В этом вопросе они разделились на три группы.

Первая: считают, что любое прикосновение к женщине нарушает омовение. К примеру, если мужчина вернулся с путешествия, и его, находящегося в состоянии ритуальной чистоты, встретила дочь со словами «Добро пожаловать, папочка», а он поздоровался с ней за руку, то в таком случае, как говорят эти учёные, он обязан совершить омовение, Пречист Аллах!

Вторая: считают, что мужчина не обязан совершать омовение в любом случае, даже если он прикасался к женщине со страстью и вожделением.

Третья: считают, что прикосновение со страстью и вожделением нарушает омовение, а без страсти и вожделения — не нарушает.

Правильным является то, что мужчина не обязан совершать омовение, даже если он прикасался к женщине со страстью и вожделением. Однако если произойдёт извержение семени (спермы) или что-то подобное, то ему необходимо совершить омовение, в соответствии с тем, какое омовение было испорчено. Однако простое прикосновение к женщине не нарушает омовения.

Поэтому, касательно этого вопроса, а также поцелуев во время поста, некоторые учёные говорят: «Мне нет разницы, целоваться с женой или нюхать базилик», поскольку в обоих случаях он испытывает наслаждение. Бывает, что человек, даже когда нюхает базилик, чувствует наслаждение и бодрость. И мы не говорим ему: ты обязан совершить омовение. Так и в этом случае, если мужчина прикасается к женщине и наслаждается ею — он не обязан совершать омовение, и его *саум* (пост) не нарушается. Это правильное мнение в этом вопросе.

МАТН

Четвёртое: слова табиинов, уделявших особое внимание изучению *тафсира* от сподвижников, да будет доволен ими Аллах, поскольку табиины — лучшие из людей после сподвижников и самые обезопасенные от страстей после них.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Доводом этому являются слова Пророка ﷺ: «***Лучшее поколение — моё, затем — следующее за ним, затем — следующее за ним***» (аль-Бухари 2652). Здесь подразумеваются табиины, поскольку табиины, будет доволен ими Аллах, лучшие из людей после сподвижников. Однако среди табиинов могут быть те, кто лучше некоторых сподвижников по степени знаний и религиозности, но не по степени сподвижничества, поскольку в этом никто не может сравниться со сподвижниками Посланника Аллаха ﷺ.

Слова автора «самые обезопасенные от страстей после них» верны, потому что они являются самыми далёкими от страстей после тех людей, кто жил до них, а не тех, кто жил после них. В этом также нет сомнения. Поэтому ты можешь обнаружить слова некоторых табиинов похожими на слова сподвижников, и даже иногда ты не можешь отличить предания сподвижников от преданий табиинов.

♦

МАТН

Арабский язык не подвергся сильному изменению во время табиинов, поэтому их понимание Корана было более правильным, чем понимание тех, кто жил после них.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Арабский язык не подвергся сильному изменению во времена табиинов, и эта особенность обязывает нас обращаться также и к *тафсиру* табиинов.

Изменения в языке стали происходить после открытия мусульманами других стран. Они стали смешиваться с коренными народами этих стран и использовать их слова в своей речи так же, как и жители этих стран стали использовать слова мусульман. К тому же они изучали арабский язык полностью, а не только отдельные слова.

Составители словарей в большинстве своём были неарабами, однако они уделяли огромное внимание изучению арабского языка, например, Сибавейх — имам науки *наху* (грамматики) — не был арабом. И как много неарабов изучали арабский язык так, как его не изучали учёные-арабы. Однако прошли времена, и мы стали вносить изменения в язык и «портить» его, стали стремиться изучать чужие языки. Если кто-то разговаривает на иностранном языке, то считает себя выше своего народа, возвышается над ними и хвастается этим. Но на самом деле он хвалится не тем, в чём есть благо, как сказал о них Аллах: «**они радовались тому знанию, которое было у них**» (сура «'Афир», аят 83).

К сожалению, мы часто можем видеть, что на рынках продавцы используют упаковки, надписи на которых написаны на английском языке, и совершенно нет надписей на арабском, будто ты ходишь по рынку неарабской страны, будто бы, просим у Аллаха оберечь от подобного, сердца людей запечатаны. 'Умар же, да будет доволен им Аллах, побивал людей, если они разговаривали на иностранных языках.

Одна из величайших причин гордости для какого-либо народа — когда люди говорят на их языке, то есть община, говорящая на арабском или любом другом языке, гордится, если иностранцы изъясняются их языком. Поскольку они чувствуют, что люди следуют за их общиной. Мы видим, как некоторые люди учат своих маленьких детей приветствовать других на иностранном языке, вместо «*Ассаляму 'алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху*». Сейчас большинство людей, снимая трубку телефона, говорят: «Алло»,— они оставили *салям*,

который является Сунной, *салям*, который намного превосходнее, чем простое «алло».

Некоторые люди перевернули эту ситуацию: снимая трубку телефона, человек первым приветствует словами: «*Ассаляму ‘алейкум*», несмотря на то, что звонит не он, он лишь отвечает на звонок. В действительности первым должен поприветствовать тот, кто звонит, поскольку он устанавливает связь.

Слово «телефон» — иностранное, и арабы используют его сейчас. В Коране тоже есть заимствованные слова, тем не менее, использование слова «الهاتف */аль-хатиф/*» лучше, чем слова «телефон». Если человек говорит «телефон», я не считаю, что в этом есть проблема, поскольку это лишь одно заимствованное слово, а не целое предложение. То, чего я опасаюсь — это когда начинают использовать целые предложения, а что касается использования заимствованных слов, то в этом нет проблем.

В Коране есть заимствованные слова, и Пророк ﷺ также иногда использовал их. Например, когда Умм Халид прибыла из Эфиопии, одетая в новую одежду, Пророк ﷺ сказал ей: «سنه سنه» */санах санах/* — что означает: «Прекрасно, прекрасно», поскольку она прибыла из другой страны, он и обратился к ней на языке, который она понимает.

Что касается знающих арабский язык, однако разговаривающих на другом языке: если это делается для объяснения присутствующим того, что они не понимают, то в этом нет проблем. Иногда человек говорит на арабском языке перед людьми, которые его не понимают, а нашей целью является донести слова так, чтобы люди поняли их значение и смысл.

♦

МАТН

Шейхуль-ислам Ибн Теймийя сказал: «Если относительно какого-либо вопроса табиины будут иметь единогласное мнение, то оно будет являться доводом. Если же они разойдутся во мнениях, то слова некоторых из них не будут доводом против других из них, а также тех, кто после них. В такой ситуации нужно обращаться к языку Корана, или Сунны, или к арабскому языку в целом, или к словам сподвижников».

Он сказал также: «Кто отказался от *тафсира* сподвижников и табиинов и отклонился от их пути к чему-либо противоречащему, тот ошибся и совершил новшество, даже если он является *муджтахидом*, которому прощаются ошибки». Затем сказал: «Кто противоречит их словам и толкует Коран вразрез их толкованию, тот ошибся как в доводе, так и в том, на что указывает довод».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Четвёртое, к чему обращаются в толковании Корана — это слова табиинов, особенно тех, которые обучались *тафсиру* у сподвижников и уделяли этому особое внимание, и это такие учёные, как, например, Муджахид ибн Джабир и другие.

Шейхуль-ислам, да помилует его Аллах, сказал, что если табиины будут иметь единогласное мнение в толковании какого-либо аята, то, без сомнения, это является доводом. Если же они разойдутся во мнениях, то из-за отсутствия *иджма‘* (единогласного мнения) слова некоторых из них не будут доводом против других из них, а также тех, кто после них. Однако нужно смотреть, на что указывает довод, и к чему он восходит.

Слова автора «В такой ситуации нужно обращаться к языку Корана, или Сунны, или к арабскому языку в целом, или к словам сподвижников» означают, что если табиины будут разногласить, то слова одних из них не будут доводом против слов других, и также они не будут доводом против тех, кто после них. Однако необходимо выбрать более правильное из мнений, а это можно сделать четырьмя путями: язык Корана — и это шариатская суть (الحقيقة الشرعية), Сунна, арабский язык в целом или слова сподвижников. Более правильно — и Аллаху ведомо лучше — что арабский язык в целом и слова сподвижников расставить не в упомянутом порядке, а поменять местами, поскольку для толко-

вания Корана предпочтение отдаётся словам сподвижников, а потом смыслы слов рассматриваются в языке в целом.

Также он сказал: «Кто отказался от *тафсира* сподвижников и табиинов и отклонился от их пути к чему-либо противоречащему, тот ошибся и совершил новшество — он ошибся как в доводе, так и в том, на что указывает довод».

МАТН

Пятое: использование слова в шариатском или лексическом значении зависит от контекста. Всевышний сказал: **«Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах»** (сура «ан-Ниса», аят 105), а также: **«Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь»** (сура «аз-Зухруф», аят 3), также Его слова: **«Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения»** (сура «Ибрахим», аят 4).

Если шариатские и лексические значения слов противоречат друг другу, то мы отдаём предпочтение шариатскому значению, поскольку Коран снизошёл для разъяснения шариата, а не языка, если только не будет довода, указывающего на то, что слово использовано в лексическом значении.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это последний вид — а именно: толкование Корана согласно лексике арабского языка, поскольку Коран был ниспослан на арабском языке. Поэтому, если слова не будет иметь специального шариатского значения, противоречащего лексическому смыслу, тогда мы будет брать слово в его языковом значении, поскольку Аллах, Благословен Он и Могуч, сказал: «**Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах**».

Некоторые учёные сказали: если с тобой произойдёт какая-то беда, то прежде чем решать этот вопрос, попроси у Аллаха прощения, поскольку грехи являются препятствием между человеком, истиной и постижением истины.

Слова Всевышнего «**Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь**»: слова «جَعَلْنَاهُ — **Мы сделали его**» означают: Мы ниспослали его. Поэтому мы говорим: местоимение «ـــه — **его**» — это *маф'уль авваль*, а «قُرْآنًا عَرَبِيًّا — **Кораном на арабском языке**» — это *маф'уль сани*.

Но не так, как сказали джахмиты, что слова «إِنَّا جَعَلْنَاهُ — **Воистину, Мы сделали его**» означают «создали». По их мнению, местоимение «ـــه — **его**» — это *маф'уль бих*, а «عَرَبِيًّا— **на арабском языке**» — *халь*. Однако это великая ошибка, поскольку слова Аллаха «**Мы сделали его Кораном на арабском языке**» подобны словам Всевышнего «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ

لِبَاسًا — **и сделали ночь покрывалом»** (сура «ан-Наба», аят 10), то есть сделали её покрывалом. Слова же «**Мы сделали его Кораном**» на языке арабов означает именно «сделали Коран на арабском языке». Что же касается слов Всевышнего «وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ — **создал мраки и свет»** (сура «аль-Ан'ам», аят 1), то здесь слово **جعل** */джа'аля/* указывает только на одно, а именно: на создание.

Слова Всевышнего «**Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения**»: Его слова «**на языке своего народа**» означают, что они говорили на их языке. Язык назван словом **لسان** */лисан/* [так же, как и орган тела] из-за слов Всевышнего «**Оно ниспослано на ясном арабском языке**» (сура «аш-Шу'ара», аят 195)**.**

Из слов Всевышнего «**которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения**» мы понимаем, что можно обращаться к людям на их языке, даже если это не арабский язык. Поскольку если к ним обратиться на арабском языке, они ничего не поймут, а значит не получат пользы.

Если кто-то скажет: если мы говорим, что слово «**جَعَلْنَا**» означает «сделали», то ведь известно, что слово «сделать» значит «превращение чего-либо из одного состояния в другое». Означает ли это, что Коран до этого был не на арабском языке?

Ответ: нет, это ошибка и неправильное понимание смысла слов. Разве слова Всевышнего «**и сделали ночь покрывалом**» означают, что Он превратил ночь в покрывало, а до этого она не была им? Таким образом, это заявление — ложное.

МАТН

Примером расхождения шариатского и лексического значений слова, из которых предпочтение отдаётся шариатскому смыслу, являются слова Всевышнего, сказанные о лицемерах: «**Никогда не совершай молитву по кому-либо из них»** (сура «ат-Тауба», аят 84). الصلاة */ас-саляту/* — «молитва» — в лексике арабского языка означает *ду'а*, мольбу, тогда как в шариатском значении здесь имеется в виду [молитва *джаназа*] — когда человек стоит над мёртвым и совершает за него мольбу определённым образом. В данном случае предпочтение отдаётся шариатскому значению. Поскольку цель Того, Кто это говорит, известна тому, к кому Он обращается. Что касается абсолютного запрета делать *ду'а* за лицемеров, то на это указывает другой довод.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Итак, если мы обратимся к лексическому значению слов, то слова Всевышнего «**Никогда не совершай молитву по кому-либо из них»** будут означать «не делай *ду'а* за них». Однако такое толкование будет неправильным. Смысл аята: «Не совершай молитву по кому-либо их них, как совершают молитву *джаназа*», поэтому здесь предпочтение отдаётся шариатскому смыслу.

- Кто-то спросит: если принять шариатский смысл, значит ли это, что дозволено делать за них *ду'а* в общем?

Мы скажем: не дозволено, на это указывает другой довод, а именно: слова Всевышнего «**Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками»** (сура «ат-Тауба», аят 113).

Это довод из Корана. Что касается Сунны, то здесь доводом будет хадис: «Посланник ﷺ сказал: "***Я попросил разрешения у своего Господа просить для своей матери прощения, но Он не позволил мне этого. Тогда я попросил разрешения навестить её могилу, и Он позволил мне***"». Он посетил могилу своей матери один раз, вместе с ним были его сподвижники. Посланник Аллаха ﷺ заплакал, и сообщил, что плакал он из милости к своей матери, поскольку она из обитателей Ада (Муслим 976). Известно, что это было проявлением милости родственных отношений, ведь нет сомнения, что человек будет плакать и страдать,

если его мать или отец — немусульмане, и сподвижники плакали вместе с ним, поскольку это было очень тяжёлое положение.

- Однако стоял ли Посланник ﷺ возле её могилы, делая *ду'а* за неё, подобно тому, как делал это возле могил мусульман?

Ответ: нет, поскольку Посланник Аллаха ﷺ больше всех других людей подчинялся повелениям своего Господа, Велик Он и Могуч, и Пророк ﷺ не будет заступаться за неё, как не будет заступаться и за своего отца. Поэтому когда однажды один человек пришёл к Пророку ﷺ и спросил: «О Посланник Аллаха, где мой отец?» Пророк ﷺ ответил: «***Твой отец в Огне***» — вот так, напрямую. Когда этот человек стал уходить, Пророк ﷺ позвал его и сказал: «***Поистине, мой отец и твой отец в Огне***», чтобы успокоить его. Невозможно представить, что Посланник Аллаха ﷺ солгал для того, чтобы успокоить этого человека, и поэтому мы свидетельствуем о том, что его отец в Огне, как об этом сообщил сам Посланник Аллаха ﷺ.

Его дядя Абу Талиб — Пророк ﷺ сказал ему: «***Я буду просить за тебя прощения, пока мне не будет запрещено это делать***», и Аллах, Велик Он и Могуч, действительно запретил ему это.

- Однако было ли дозволено ему заступаться за него?

Ответ: да, Пророку ﷺ будет дозволено заступаться за дядю. Он будет в верхней части Ада, и на него будут надеты сандалии из огня, от которых будут кипеть мозги, прибегаем к защите Аллаха от этого.

- Если кто-то спросит: почему ему будет дозволено заступаться за своего дядю, но не будет дозволено заступаться за отца. Кто из них наиболее достоин этого?

Ответ: нет сомнения, что этого наиболее достоин отец, однако никто не может приблизиться к Господу, Велик Он и Могуч, из-за родственных связей. Но «**самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный**» (сура «аль-Худжурат», аят 13). Ему будет позволено заступаться за своего дядю, поскольку он помогал Посланнику Аллаха ﷺ, защищал его, терпел вместе с ним тяготы блокады, вред и зло курайшитов. Поэтому он объявил в своей известной поэме, что Посланник Аллаха ﷺ является истиной, сказав:

Я знаю, что религия Мухаммада — самая лучшая из религий
И если бы не порицание и страх перед поношением,
Ты увидел бы, что я принял ислам.

Он был правдив в своих словах, поэтому ему было облегчено наказание, поскольку он защищал религию и Посланника этой религии ﷺ.

Важно знать, что все решения принимает Всевышний Аллах, и Он не смотрит на родословную человека или его родственников. Господу Миров достаточно для этого Величия и Власти, поэтому даже сын неверующего может быть пророком, как Ибрахим, мир ему. Его отец был неверующим, и когда сын призывал его к таухиду, он ответил: «**Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями**» (сура «Марьям», аят 46). Удивляюсь некоторым людям, которые говорят, Пречист Великий Аллах, что в аяте говорится о дяде Ибрахима, а не об отце, поскольку дядю тоже называют отцом, как в словах Всевышнего: «**Я последовал за верой моих отцов Ибрахима, Исхака и Йакуба**» (сура «Юсуф», аят 38), хотя Исхак и Йакуб — дяди Юсуфа. Поэтому мы скажем: да, если они упоминаются вместе, то нет проблем. Однако называть отца дядей, тем более, когда об этом говорится прямо, является ложью относительно арабского языка, к тому же это неправильно.

Нам не вредит то, что отец Ибрахима — неверующий, или что отец Мухаммада — неверующий. Нам это навредит? Или это навредит Пророку? Никогда, и даже напротив, это также указывает на Величие Аллаха, Велик Он и Могуч, Он отделяет самые чистые создания от самых худших, когда это касается вопросов вероубеждения.

♦

МАТН

Примером расхождения шариатского и лексического значений слова, из которых предпочтение отдаётся лексическому смыслу, являются слова Всевышнего: «**Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них**» (сура «ат-Тауба», аят 103).

Здесь под словом «الصلاة */ас-салату/*» подразумевается *ду'а* (мольба), а не молитва. Доводом является хадис, который привёл Муслим от 'Абдуллаха ибн Аби Ауфа, который сказал: «Когда люди приносили *закят* Пророку ﷺ, он делал *ду'а* за них. Мой отец принёс ему закят, и [Пророк ﷺ] сказал: "О Аллах, благослови семейство Аби Ауфа"».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, здесь предпочтение отдаётся лексическому значению слова: «**Молись за них**», то есть делай *ду'а* за них. Доводом этому является совершение мольбы за людей, которые приносили Пророку ﷺ закят, поскольку Посланник Аллаха ﷺ сильнее всех других людей подчинялся велениям Аллаха.

Когда люди приносили закят, он говорил: «***О Аллах, благослови их***», подчиняясь велению Аллаха. Он не произносил иные *ду'а*, например: «О Аллах, воздай тому, кто расходовал», «Пусть Аллах воздаст тебе за то, что ты расходовал», «Да благословит тебя Аллах в том, что ты оставил, и да сделает это очищением для тебя». Однако он ﷺ говорил: «***О Аллах, благослови его***», поскольку Всевышний Аллах сказал: «**Молись за них**» так, как это упомянуто в шариатском тексте.

Одним словом, пятая степень в толковании Корана — это обращение к арабскому языку. Если шариатское и лексическое значения слова будут противоречить друг другу, то предпочтение даётся шариатскому, если только не будет иного довода.

♦

МАТН

Есть много примеров соответствия шариатского и лексического значений слов:

السماء — небо,

الأرض — земля,

الصدق — правда,

الكذب — ложь,

الحجر — камень,

الإنسان — человек.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова «الـسماء — небеса» в лексике означает: высота, иногда может подразумеваться значение «оберегаемая кровля». В шариате слово имеет такой же смысл. Всевышний Аллах сказал: «**Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе…?**» (сура «аль-Мульк», аят 17) — здесь под словом «الـسماء» подразумевается высота. Всевышний сказал: «**Мы сделали небо оберегаемой кровлей**» (сура «аль-Анбия», аят 32) — здесь же подразумеваются возведённые небеса. Всевышний сказал также: «**Мы воздвигли небо благодаря могуществу**» (сура «аз-Зарият», аят 47).

Всевышний сказал также: «**Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его**» (сура «ан-Нази'ат», аят 27) — здесь под словом «الـسماء» подразумевается оберегаемая кровля. Таким образом, الـسماء — как в лексике арабского языка, так и в шариате имеет значение «оберегаемая кровля».

Ещё один пример: слово «الأرض — земля», или «الـصدق — правда», то есть сообщение о том, что соответствует действительности, и такой смысл слово «الـصدق — правда» имеет как в лексике языка, так и в шариате. Как и слово «الـكذب — ложь», то есть сообщение о том, что противоречит действительности — как и в лексике арабского языка, так и в шариате оно имеет одно значение. Сюда же относятся слова «الحـجر — камень» и «الإنسان — человек» — все они носят одинаковый смысл, как в языке, так и в шариате.

♦

РАЗНОГЛАСИЯ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ТОЛКОВАНИИ КОРАНА И УПОМЯНУТЫЕ В ПРЕДАНИЯХ

МАТН

Разногласия, имеющиеся в толковании Корана и которые упомянуты в преданиях, бывают трёх видов:

Первый вид: это разногласия относительно слова, но не его значения — и это не влияет на смысл аятов. Например, слова Всевышнего: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него»** (сура «аль-Исра», аят 23). Ибн ʻАббас сказал: «предписал» значит «приказал». Муджахид сказал: «завещал». Ар-Раби‘ ибн Анас сказал: «обязал». Смысл всех этих толкований — один, либо близок к этому, и это разногласие не влияет на смысл аята.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это разногласие касается толкования слова и никак не влияет, и не вредит его смыслу. Будет неправильным сказать, что относительно этого аята есть три мнения:

а) о том, что слово «**предписал**» означает «приказал»;

б) о том, что оно означает «завещал»;

в) о том, что оно означает «обязал». Поскольку значение всех этих слов одинаковое, то это разногласие никак не влияет на смысл аята.

♦

МАТН

Второй вид: разногласия относительно слова и его смысла, при этом аят можно толковать согласно обоим мнениям, поскольку они не противоречат друг другу. В таких случаях мы принимаем оба толкования и разъясняем аят согласно им. Мы объединяем эти мнения, считая, что каждое из них упомянуто как пример или вариант того, о чём говорится в аяте. Примером этому служат 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»** (сура «аль-А'раф», аяты 175–176).

Ибн Мас'уд сказал, что здесь говорится о человеке из Бану Исраиль. От Ибн 'Аббаса передаётся, что это был человек из Йемена. Говорят также, что это человек из местности Балька.

Как объединить между этими тремя мнениями? Привести все эти толкования, поскольку они не противоречат друг другу, и все эти мнения высказаны как пример.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего «**а он отбросил их**» означают, что он отбросил их подобно тому, как отбрасывают шкуру барана, когда её снимают с него.

«**Сатана последовал за ним**», то есть дьявол последовал за ним, и человек стал заблудшим. Всевышний Аллах сказал: «**Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого**», потому что Всевышний Аллах возвышает человека посредством Своих аятов.

Всевышний Аллах сказал: «**Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание**» (сура «аль-Муджадиля», аят 11).

Один из поэтов сказал так:

Знание поднимает дом, у которого нет столбов,
А невежество рушит дом величия и почёта.

Всевышний Аллах возвышает посредством знания одни народы и унижает другие. Возвышение касается как мирской жизни, так и вечной, либо только вечной. Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч, иногда может не предопределить человеку возвышения в мирской жизни,

однако может возвысить его в вечной. А иногда Он унижает кого-то посредством знания: человек может быть учёным, на которого Аллах разгневался, прибегаем к защите Аллаха от этого, потому что он был из тех, кто знал истину, однако продал её за малую цену.

Ибн Мас'уд сказал: это человек из Бану Исраиль.

От Ибн 'Аббаса передаётся, что это человек из Йемена.

Сказано также: это человек из местности Балька в Шаме.

Между этими тремя мнениями нет противоречия, поэтому аят можно толковать согласно всем трём. Потому что человек из Бану Исраиль может быть и в Йемене, и Шаме, и Мисре — это всего лишь разногласие относительно слова и его значения.

Это является разногласием относительно слова и его значения в том отношении, что человек из Бану Исраиль — это не человек из Йемена, а человек из Йемена — это не человек из местности Балька. Но мы говорим: аят имеет все эти три значения, и может быть разъяснён всеми тремя мнениями. Каждый раз, находя что-то, что расширяет смысл аята — принимай его, даже если ты будешь видеть разногласия.

Всевышний Аллах сказал: «**Клянусь ночью, когда она наступила (или отступила)! Клянусь рассветом, когда он забрезжил!**» (сура «ат-Такуир», аяты 17–18). Глагол عَسْعَسَ */'ac'ac/* имеет два значения — отступил или наступил. Мы можем опираться на оба смысла, поскольку они не противоречат друг другу, и объединить эти два мнения, разъясняя аят согласно им, поскольку между ними нет противоречий.

Это разногласие из раздела приведения примеров, то есть пример того человека, которому Аллах даровал знамения, а он отбросил их; пример человека из Бану Исраиль, или человека из Йемена, или же человека из местности Балька. Одним словом, главное понять смысл аята [чтобы не уподобляться этим людям]. Просто кто-то слышал историю о человеке из Бану Исраиль, а кто-то — о человеке из Йемена и так далее.

- Если кто-то скажет: Всевышний сказал: «**Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения**» (сура «аль-А'раф», аят 175). Известно, что слово «الَّذِي /аллязи/ — которому, кому» является относительным местоимением (*аль-исм аль-маусуль*). Оно не указывает на что-то конкретное и стоит в единственном числе, хотя указывает на несколько смыслов. Как это понять?

Ответ: каждое относительное местоимение (*аль-исм аль-маусуль*) указывает на множественность, даже если оно стоит в единственном числе, подобно словам Всевышнего: «**Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал её истинность, действительно являются богобоязненными**» (сура «аз-Зумар», аят 33). В аяте слово «الَّذِي — **тот**» стоит в единственном числе, но далее Всевышний сказал: «هُمُ الْمُتَّقُونَ — **являются богобоязненными**». Хотя относительное местоимение (*аль-исм аль-маусуль*) стоит в единственном числе, оно указывает на множественность числа. Кто тот, кому Всевышний Аллах дал знамения, а он отвернулся от них? Некоторые скажут: это такой-то, другие скажут: это такой-то. Мы же скажем: это разногласие мы рассматриваем как примеры, между которыми нет противоречий, а аят охватывает все эти смыслы.

МАТН

Другой пример слова Всевышнего: **«и полные чаши»** (сура «ан-Наба», аят 34). Ибн ‘Аббас сказал: «Чаши наполненные». Муджахид сказал: «Наполняемые [после того, как выпьешь]». ‘Икрима сказал: «Чистые». Между этими толкованиями нет разногласия, поэтому аят можно растолковать согласно всем этим мнениям, и каждое из них указывает на один из смыслов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Между этими толкованиями нет противоречия, поскольку они могут быть наполненными, наполняемыми [после того, как выпьешь], чистыми — аят можно растолковать согласно всем этим мнениям. Здесь подразумевается упоминание каждого вида, то есть каждый из толкователей упомянул один из смыслов. Такой вид разногласий в толковании не противоречит упомянутому выше примеру относительно человека из Бану Исраиль, или Йемена, или Балька, здесь же приведены различные описания чаш: они наполненные, наполняемые [после того, как выпьешь] и чистые.

МАТН

Третий вид: разногласия относительно слова и его смысла, когда их невозможно объединить из-за противоречий между ними. В таком случае предпочтение отдаётся более правильному из них, в соответствии с контекстом или другими факторами.

Примером этому служат слова Всевышнего: «**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**» (сура «аль-Бакара», аят 173).

Толкование Ибн ʻАббаса: «Не проявляя ослушания при поедании мертвечины, и не преступая пределы необходимого, когда ест её».

Другое толкование аята: «Не проявлять ослушание правителю и не выходить в путь ради запретного».

Более правильным является первое толкование, поскольку в аяте нет довода на второе толкование, а также потому, что здесь говорится о дозволенности запретного в связи с безвыходной ситуацией.

Другим примером являются слова Всевышнего: «**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**» (сура «аль-Бакара», аят 237).

О том, кто является тем, в чьих руках брачное соглашение, ʻАли ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Это муж». Ибн ʻАббас сказал: «Это *вали*». Более правильным является первое толкование, поскольку на это указывает смысл аята, а хадис, переданный от Пророка ﷺ, подтверждает это.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это третий вид: разногласия относительно слова и его смысла, когда их невозможно объединить из-за противоречий между ними. В таком случае предпочтение отдаётся более правильному из них и отвергается

неправильное, поскольку невозможно объединить смыслы двух разных толкований, к тому же аят невозможно растолковать соответственно двум разным смыслам.

Примером этому служат слова Всевышнего: «**Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи**». То, что умерло внезапно, без шариатского заклания и есть «الْـمَيْتَةَ — **мертвечина**». Исключением из мертвечины являются рыба и саранча, как об этом говорится в хадисах.

«**Кровь**» — под ней подразумевается пролитая кровь [вытекающая при закланию], как сказал Всевышний: «**пролитую кровь**» (сура «аль-Ан'ам», аят 145). Исключением из этого являются селезёнка и печень. В хадисе Пророка ﷺ передаётся: «***Нам дозволено два вида мертвечины и два вида крови. Что касается мертвечины, то это рыба и саранча. Что касается крови, то это селезёнка и печень***». Кровь, оставшаяся в мясе или сухожилиях после шариатского заклания, также дозволена. Поэтому если человек после шариатского заклания разрежет сердце животного и выпьет кровь из него, то это дозволено.

Слова Всевышнего: «**мясо свиньи**» — это известно, и из этого нет исключений.

Слова Всевышнего: «**и то, что принесено в жертву не ради Аллаха**», то есть то, над чем произнесено не имя Аллаха, как, например, говорят: с именем Масиха, или: с именем Мухаммада, или: с именем Джибриля, или: с именем правителя и тому подобное — это запрещено.

Слова Всевышнего: «**Если же кто-либо вынужден [съесть запретное]**», то есть необходимость заставила его съесть запретное, «**не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нём греха. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный**», то есть поистине Аллах простит его. Он должен поесть столько, чтобы удовлетворить чувство голода и спасти свою жизнь, но не излишествовать [то есть не объедаться, а съесть лишь столько, сколько нужно, чтобы не умереть]. Если только он не боится, что не найдёт ничего, даже запретного — тогда нет проблем, если он возьмёт столько, чтобы поддерживать жизнь.

Слова Всевышнего: «**Если же кто-либо вынужден [съесть запретное]**» — это касается определённой ситуации. Однако есть аят и с общим смыслом, а именно: Слова Всевышнего: «**в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому**» (сура «аль-Ан'ам», аят 119) — это касается всего, что запрещено, и если человек будет вынужден сделать это, то это дозволено.

Слова Всевышнего: «**не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нём греха. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный**». Ибн ʻАббас сказал: «Не проявляя ослушания при поедании мертвечины, и не преступая пределы необходимого, когда ест её», то есть чтобы он не желал этой мертвечины и не переходил границ необходимого для поддержания жизни, то есть съел столько, сколько нужно, чтобы не умереть. Это правильный *тафсир*, поскольку он подкрепляется словами Всевышнего: «**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, Милосердный**» (сура «аль-Маида», аят 3), а Коран разъясняет сам себя.

Было сказано также, что «**не проявляя ослушания**» — это тот, кто выступил против правителя. Слово образовано от البـغاة (бунтовщики) — те, кто выступает против правителя, а «**не проявляя ослушания**» — это те, кто выходит в путь ради совершения запретного. Они сказали: тому, кто восстал против правителя, не дозволено кушать мертвечину, даже если он будет вынужден. Однако мы скажем: покайся, а затем ешь. Также тому, кто вышел в путь ради совершения запретного, мы скажем: тебе не дозволено есть мертвечину, пока ты не покаешься.

Мы скажем также: первое мнение более правильное, поскольку в аяте нет довода на второе мнение [где говорится о том, кто восстал против правителя или вышел в путь ради совершения запретного]. Поскольку целью дозволения поесть запретное является предоставление возможности выйти из безвыходного положения, а это может случиться как при выступлении против правителя, так и при выходе в путь ради совершения запретного.

- Если кто-то скажет: можно ли представить, что человек будет кушать мертвечину?

Ответ: да, может быть так, что человек окажется в безвыходном положении, когда он может умереть, если не поест её.

- Вопрос: если же будет выбор между мертвечиной и тем, что заколото не ради Аллаха — которое из них выбрать?

Ответ: выбрать то, в чём меньше вреда. Более вероятно, что в мясе животного, заколотого не ради Аллаха меньше вреда, чем в мертвечине, в которой могут быть какие-нибудь вредные микробы.

- Вопрос: какая разница между тем, кто вышел в путь ради совершения запретного, и тем, кто совершает запретное в пути?

Ответ: разница в следующем — кто совершает запретное в пути, тот вышел в дозволенный путь, однако будучи в пути совершил что-то запретное. Кто же вышел в путь ради совершения запретного, тот начал свой путь для совершения запретного в нём. Поэтому тот, кто согрешил в дозволенном пути, имеет право сокращать молитву. Тому же, кто вышел в запретный путь, не дозволено сокращать её.

- Другой пример: **«Если же вы разведётесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение (брачный дар), то отдайте им половину его»** (сура «аль-Бакара», аят 237). Это является обязанностью для них или для вас?

Понимается и так, и так. Если это относится к мужьям, то для них является обязательным отдать половину жене. Если это относится к жёнам, то для них является обязательным оставить половину мужьям, однако «لهـن */ляхунна/* — для них», (то есть женщин) ближе к правильному смыслу.

Слова Всевышнего: «**если только они не простят**», то есть простят половину, положенную им (женщинам).

- Слова Всевышнего: **«или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение»**. Кто же тот, в чьих руках брачное соглашение — муж или *вали* (опекун)?

Ответ: здесь есть два мнения. О том, в чьих руках брачное соглашение, ʻАли ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Это муж». Ибн ʻАббас сказал: «Это *вали*». Они оба являются имамами *тафсира*, однако более правильное мнение — первое, поскольку на это указывает смысл аята, а также хадис Пророка ﷺ. Этот смысл также подкрепляют слова: «**если только они не простят**», то есть женщины. «**или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение**», то есть мужья, это явно, и разделение в аяте указывает на это.

Затем, если бы мы предположили, что брачное соглашение в руках *вали*, то слова «**если только они не простят**» относилось бы к нему.

А если мы скажем: «**или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение**» — это *вали*, тогда прощение может исходить только от одной из сторон, а это — сторона женщины. Получается, что простить могла бы только женщина или тот, в чьих руках брачное соглашение —

а это *вали*, и тогда прощение было бы упомянуто только от одной из сторон.

Если мы скажем: «**если только они не простят**» — имеются в виду женщины, а «**или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение**» — это муж, тогда прощение будет исходить от двух сторон, а это более правильное толкование.

- А ещё: если бы отец был тем, в чьих руках брачное соглашение, имел бы он право простить половину?

  Мы скажем: это под сомнением.

- Имеет ли право мужчина лишить женщину её права, если он кто-то является кем-то из её родственников, помимо отца?

Мы скажем: у него нет никакого права прощать, даже если он будет её братом или сыном.

Теперь становится ясно, что слова о том, что брачное соглашение в руках мужа являются правильными. Муж — тот, кто принимает, если пожелает, а если не пожелает — не принимает. Если же *вали* скажет мужу: «Я выдал за тебя свою дочь», а он будет молчать — брак не будет заключён. Поэтому муж — это тот, в чьих руках брачное соглашение, он его заключает и расторгает.

Пример этого слова Всевышнего: «**Разведённые женщины должны выжидать в течение трёх менструаций**» (сура «аль-Бакара», аят 228). *Саляфы* (первые поколения) и *халяфы* (последующие поколения) разногласили относительно смысла слова قُرُوءٍ */куруъ/*. Некоторые говорили, что это менструации. Другие говорили, что это дни очищения, то есть когда менструация отсутствует. Правильным мнением является то, что это менструации, как на это указывает Сунна в хадисе о женщине, у которой была *истихада* (хронические кровотечения), и другие слова Пророка ﷺ.

♦

ПЕРЕВОД КОРАНА

МАТН

«Перевод» в лексическом значении — это разъяснение смысла слов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Исходя из этого, *тафсир* тоже можно назвать переводом Корана. К примеру, если с тобой кто-то заговорит словами, смысла которых ты не знаешь, то скажешь ему: «Переведи мне это», то есть «разъясни», даже если это будет на твоём языке. Поэтому «перевод» и «тафсир» в лексическом значении имеют один смысл.

МАТН

В терминологии «перевод» означает передачу смысла слов средствами другого языка.

Перевод Корана — это передача смыслов Корана средствами другого языка.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова автора «передача смысла слов средствами другого языка» — это правильнее слов некоторых людей, которые говорят, что это перевод слов с одного языка на другой. Поэтому перевод — это передача смысла слов средствами другого языка. Примером этому является перевод с арабского языка, например, на персидский.

А перевод Корана — это передача смыслов Корана средствами другого языка.

МАТН

Перевод бывает двух видов:

Первый: дословный, то есть перевод каждого слова дословно.

Второй: смысловой или пояснительный, то есть передача смысла слов на другой язык, не принимая во внимание порядок расположения каждого отдельного слова.

Пример этому слова Всевышнего:

«إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ — **Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь»** (сура «аз-Зухруф», аят 3). Дословный перевод — когда каждое слово этого аята переводится слово в слово по порядку: сначала «إِنَّا — поистине, Мы», затем «جَعَلْنَاهُ — сделали его», потом «قُرْآنًا — Кораном», затем «عَرَبِيًّا — на арабском языке» и так далее.

Смысловой перевод — когда переводится смысл всего аята, не принимая во внимание значение каждого отдельного слова и порядок его расположения.

Постановление относительно перевода Корана.

По мнению большинства учёных, дословный перевод Благородного Корана невозможен, поскольку в таком переводе есть условия, которые невозможно осуществить. Для этого нужно, чтобы:

— слова того языка, на который осуществляется перевод, имели точно такой же смысл, как и слова переводимого языка;

— частицы того языка, на который осуществляется перевод, были похожи на частицы переводимого языка;

— порядок слов в предложениях или *изафетных* сочетаниях того языка, на который осуществляется перевод, был таким же, как и в переводимом языке.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Первое: дословный перевод, например, слова Всевышнего: «هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُ — **Это — день, когда правдивым людям принесёт пользу их правдивость»** (сура «аль-Маида», аят 119). Мы делаем перевод: «هَذَا — это; يَوْمُ —

день; يَنفَعُ — принесёт пользу; الصَّادِقِينَ — правдивому; صِدْقُهُ — его правдивость», где каждое слово мы переводим отдельно.

Второе: смысловой перевод, или *тафсир*, например, слова Всевышнего: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ — **Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь**» (сура «аз-Зухруф», аят 3). «إِنَّا جَعَلْنَاهُ — **Воистину, Мы сделали его**, то есть Коран, قُرْآنًا — **Кораном**, то есть либо читаемым (مقروء), либо объединяющим в себе (جامع), и عَرَبِيًّا — **на арабском языке**, то есть на языке арабов, لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ — **чтобы вы могли уразуметь**, то есть для того, чтобы вы могли понять его».

Джахмиты приводят этот аят в качестве довода того, что Коран является созданным, а также и другой аят: «وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ — **установил мраки и свет**» (сура «аль-Ан'ам», аят 1), то есть создал мраки и свет. Однако они ошибаются, поскольку не знают арабского языка. Когда слово «جَعَلَ — сделал» воздействует на двойственное дополнение (*маф'уль бих*), то оно не будет иметь значение «создал», если же после него идёт одиночное дополнение (*маф'уль*), то он будет иметь значение «создал». В словах Всевышнего «جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا — **Мы сделали его Кораном на арабском языке**»: слово «جَعَلَ — сделал» воздействует на два *маф'уля бих*.

Таким образом, «جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا — **Мы сделали его Кораном на арабском языке**», то есть сделали так, что Коран на арабском языке. Однако слова Всевышнего «وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ — **установил мраки и свет**» означают: создал мраки и свет, поскольку после него упомянут один *маф'уль бих*.

Итак, дословный перевод — это перевод слово в слово: сначала «إِنَّا — **Воистину, Мы**», затем «جَعَلْنَاهُ — **Мы сделали его**», затем «قُرْآنًا — **Кораном**», затем «عَرَبِيًّا — **на арабском языке**» и так далее.

Смысловой перевод — это перевод смысла всего аята, не принимая во внимание значение каждого отдельного слова и порядок его расположения. Относительно смыслового перевода этого аята мы говорим: Аллах, Велик Он и Могуч, сообщил, что он сделал так, что Коран на арабском языке, чтобы его понимали арабы.

Смысловой перевод иногда бывает длиннее, чем обычный перевод, а иногда — короче. Поэтому когда какой-нибудь человек читает лекцию, а переводчик переводит, то иногда лектор начинает сомневаться в этом переводе. Поскольку на арабском языке он может прочесть целую строчку текста, а переводчик произносит лишь два слова, хотя перевёл его слова полностью. Это всё потому, что слова не идентичны друг другу.

Таким образом, дословный перевод Корана невозможен, поскольку для этого существуют условия, которые невозможно соблюсти.

Первое: чтобы слова того языка, на который осуществляется перевод, имели точно такой же смысл, как и слова переводимого языка, а это является невозможным, поскольку в некоторых языках нет букв, которые есть в арабском языке. К примеру, буквы الـضاد нет в других языках, а от Пророка ﷺ передаётся, что он сказал: «***Я самый красноречивый из тех, кто произносит букву*** الضاد». Этот хадис недостоверен. Но если бы он был достоверен, как тогда это переводить дословно, ведь этой буквы нет в других языках.

Второе: чтобы смысловые частицы того языка, на который осуществляется перевод, были похожи на частицы переводимого языка — это также является невозможным. Смысловые частицы — это вопросительные частицы, частицы отрицания, подтверждения и т.д. В других языках иногда не бывает таких частиц, равных им по смыслу или хотя бы подобных тем, которые есть в арабском языке. И если это так, тогда как возможно переводить дословно, если это требует перевода слово в слово?

Третье: чтобы порядок слов в предложениях или изафетных сочетаниях того языка, на который осуществляется перевод, был таким же, как и в переводимом языке — известно, что в арабском языке сказуемое (*хабар*) стоит после подлежащего (*мубтада*), тогда как в других языках ты видишь, что оно предшествует подлежащему (*мубтада*). То же самое относительно изафетного сочетания: в арабском языке определяемое слово (*мудаф*) стоит перед определением (*мудаф илейхи*), однако в других языках определение (*мудаф илейхи*) стоит впереди определяемого слова. Также ты видишь, что отличаются и гласные буквы: в арабском языке они выражены в виде кратких огласовок (*харакатов*) над согласными буквами и под ними, а в других языках это отдельные буквы.

♦

МАТН

Некоторые учёные сказали: дословный перевод некоторых аятов возможен, но, даже если это возможно, так делать запрещено, поскольку таким способом передать точный смысл слов невозможно, и это не окажет такого влияния на человека, как Коран на ясном арабском языке. К тому же в этом нет необходимости, поскольку достаточно и смыслового перевода.

Поэтому, даже если дословный перевод некоторых слов возможен, он запрещён в шариате. Если только ты не переводишь какое-то конкретное слово на язык человека, к которому ты обращаешься, чтобы разъяснить ему полный и точный смысл, но при этом ты не переводишь дословно всё предложение — тогда в этом нет проблем.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, дословный перевод является запрещённым, если он вообще возможен. По мнению большинства учёных, дословный перевод невозможен, и мы уже выяснили причины этого. Однако некоторые учёные всё же утверждают, что дословный перевод некоторых аятов возможен. Мы же скажем так: это запрещено, даже если было бы возможно, поскольку таким способом нельзя передать полноценный смысл аята ни относительно порядка расположения слов, ни относительно смысловых частиц или частиц подтверждения, ни относительно порядка в изафетных сочетаниях. Плюс ко всему, это не оставит такой отпечаток на душе человека, как Коран на ясном арабском языке. Коран был ниспослан увещеванием для сердец, как об этом сказал Всевышний: «**О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди**» (сура «Юнус», аят 57).

Поэтому в дословном переводе нет необходимости, поскольку нам достаточен смысловой перевод. Таким образом, даже если дословный перевод возможен, по трём вышеуказанным причинам он не дозволен.

♦

МАТН

Что касается смыслового перевода Корана, то в своей основе он дозволен, поскольку в нём нет ничего запретного. Иногда такой перевод может быть обязателен, если он будет одним из способов донесения Корана и ислама до тех, кто не разговаривает на арабском языке. А поскольку донесение до людей религии является обязательным, то способ, без которого невозможно совершить это обязательное действие, также становится обязательным.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, в своей основе смысловой перевод Благородного Корана дозволен, однако такой перевод может стать обязательным, если это необходимо для донесения до людей шариата. Донесение до людей Корана также обязательно, и те способы, без которых невозможно выполнить обязательное действие, также становятся обязательными. Основываясь на этом, мы говорим: переводить пятничную *хутбу* является обязательным, поскольку те, кто не разговаривают на арабском языке, не поймут того, о чём говорит проповедник.

Итак, если донесение шариата будет зависеть от перевода, тогда перевод является обязательным.

МАТН

Однако для того, чтобы это стало дозволенным, есть некоторые условия.

Первое: переводчик не должен делать перевод заменой Корану и ограничиваться лишь им. Поэтому Коран должен быть написан на арабском языке, а сбоку — перевод, чтобы он был подобен тафсиру.

Второе: переводчик должен хорошо знать смыслы и значения слов на том языке, с которого он переводит, а также на том языке, на который он переводит, учитывая контекст.

Третье: переводчик должен хорошо знать смыслы и значения шариатских терминов в Коране.

Перевод Благородного Корана принимается только от верующего в него человека, то есть от мусульманина, известного своей праведностью, и ни от кого более.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, дозволенность смыслового перевода Корана ограничена следующими условиями:

Первое: переводчик не должен делать перевод заменой Корану, так, что в книге будет написан только смысловой перевод, без текста Корана на арабском языке. Это не дозволено, поскольку необходимо читать сам Коран. Лучшим путём в этом будет написать Коран на арабском языке на одной странице, а перевод — на другой, или же написать Коран на половине страницы, а перевод — на второй половине, так, чтобы не лишиться Корана, написанного в *мусхафах*.

Второе: переводчик должен хорошо знать смыслы и значения слов на том языке, с которого он переводит, а также на том языке, на который он переводит, учитывая контекст. Это обязательное условие — переводчик должен знать смыслы и значения слов своего языка и языка Корана, чтобы он мог правильно переводить с одного языка на другой. Однако если он не может делать этого, то ему не дозволено переводить Коран, как и не дозволено просить его об этом.

Третье: переводчик должен хорошо знать смыслы и значения шариатских терминов в Коране, таких как: الـصلاة — молитва, الـزكاة — закят, الـصيام — пост, الحـج — хадж, الغيبة — злословие… и так далее. Если же он этого не знает, то ему не дозволено переводить, поскольку он может перевести слово в соответствии с лексическим значением, а не шариатским, если подразумевается именно оно.

Подобно тому как некоторые люди толкуют слова Всевышнего «**Ваши жёны — одеяние для вас, а вы — одеяние для них**» (сура «аль-Бакара», аят 187): они говорят, что под местоимением «هُنَّ» подразумеваются не «они, то есть ваши жёны», а «одежда», однако это неправильно.

В любом случае, переводчик должен хорошо знать смыслы и значения слов в обоих языках — на который переводит и с которого он переводит.

Есть также и четвёртое обязательное условие: переводчик должен быть достоин доверия, однако это не относится именно к переводу. Поэтому мы сказали: перевод Благородного Корана принимается только от верующего в него человека.

Первые три условия касаются постановлений относительно самого перевода. Если кто-то пожелает перевести Коран, то примем ли мы перевод от любого, кто скажет, что он переводчик? Ответ: нет, он непременно должен быть достойным доверия, то есть у него должно быть правильное вероубеждение, мы должны быть уверены, что он не исказил Коран в соответствии со своими убеждениями. Поэтому, если переводчик не достоен доверия, то не дозволено опираться на его перевод.

Я расскажу вам историю, которая произошла со мной, чтобы вы извлекли из неё урок. Однажды, в дни хаджа, в мечети одного из аэропортов мы обратились к людям с наставлением на арабском языке. Ко мне подошёл взрослый человек почтенной внешности и сказал: «Я буду вашим переводчиком». Большинство из присутствующих в тот момент были нигерийцы. Мне понравилась его внешность, и я ответил ему: «Да воздаст тебе Аллах благом». Он стал переводить, и из колонок был слышен его голос. Я читал, а он сразу переводил за мной. Затем ко мне подошёл один человек и сказал: «Этот переводчик искажает твои слова. Ты говоришь — это таухид, а он говорит — это *ширк*, ты говоришь — это обязательно, а он говорит — это запрещено».

И это действительно проблема. Поэтому у переводчика непременно должны быть такие качества как доверие и надёжность, а также хорошее знание смысла и значения слов. Даже если у переводчика хорошее

намерение — это опасный вопрос. Поэтому иногда ты можешь видеть, что при переводе Корана несколько учёных следят за процессом, но когда этот перевод попадает к людям, они находят в нём ошибки. Всё это результат либо отсутствия доверия, либо надёжности, либо знаний.

- Вопрос: постановление относительно перевода Корана такое же как и у подлинника Корана или нет?

Ответ: перевод Корана не имеет такого же постановления как подлинник, поэтому перевода можно касаться без омовения, его дозволено продавать, покупать и так далее. Однако если в переводе присутствует оригинальный текст Корана, то нужно смотреть какого текста больше, тогда и постановление будет соответствующим, иными словами, постановление выносится на основании того, какого текста больше в книге.

СПОДВИЖНИКИ, ИЗВЕСТНЫЕ СВОИМ ТАФСИРОМ

МАТН

Некоторые из сподвижников известны своими *тафсирами*, и ас-Суюты упомянул среди них четырёх халифов: Абу Бакра, ʻУмара, ʻУсмана и ʻАли — да будет доволен ими Аллах. Однако от первых трёх халифов передаётся мало сообщений [о *тафсире*], поскольку они были заняты правлением, и не было сильной нужды в передаче толкования, потому что было много людей, хорошо знающих *тафсир*.

К сподвижникам, известным своим *тафсиром*, относятся также ʻАбдуллах ибн Масʻуд и ʻАбдуллах ибн ʻАббас. Давайте немного расскажем об этих двух личностях и об ʻАли ибн Аби Талибе, да будет доволен ими Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Без сомнения, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, самые знающие из людей о *тафсире* слов Аллаха. Однако известными стали некоторые из них, как например четыре халифа: Абу Бакр, ʻУмар, ʻУсман и ʻАли, да будет доволен ими Аллах. Но от первых трёх передаётся мало сообщений [о *тафсире*], поскольку они были заняты правлением. К тому же и люди были не так уж невежественны относительно смыслов Корана, поэтому не было острой нужды в его толковании. К сподвижникам, известным своим *тафсиром*, относятся ʻАбдуллах ибн Масʻуд и ʻАбдуллах ибн ʻАббас. Давайте немного расскажем о них.

‘Али ибн Аби Талиб

МАТН

Это сын дяди Пророка ﷺ и муж его дочери Фатимы, да будет доволен ею Аллах. Он первый из родственников Пророка ﷺ, уверовавших в него, чем он и стал известен. Его *кунья* (прозвище) — Абу Хасан и Абу Тураб.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Что касается слов, что он первый из родственников Пророка ﷺ, уверовавших в него, то это правильно. Первый из тех, кто уверовал в Пророка ﷺ из его родственников — это ‘Али ибн Аби Талиб, однако он не первый из всех. Самым первым человеком [из мужчин], уверовавшим в Пророка ﷺ был Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах. Но также говорят, что первым уверовавшим в Посланника Аллаха ﷺ, до Абу Бакра, был Уарака ибн Науфаль. Поскольку, когда Пророк ﷺ рассказал ему те откровения, что он видел, тот уверовал в Пророка ﷺ, сказав: «О если бы я был молодым, о если бы я был с тобой, когда твой народ изгонит тебя», тем самым подтвердив и признав его. Однако это было до посланничества и поэтому мы говорим, что первый из мужчин, кто уверовал в его пророчество, был Уарака ибн Науфаль.

Если кто-то спросит: является ли он сподвижником или нет?

Мы скажем: «Он уверовал до пророчества».

Если мы скажем: «Поистине, тот, кто уверовал в то, что он пророк, является сподвижником», и если мы скажем: «Никто не может считаться сподвижником, если до него не дошёл призыв, а это возможно только после начала посланничества Пророка ﷺ, иначе он не будет из числа сподвижников».

Таким образом, первый из мужчин, кто уверовал после его посланничества — это Абу Бакр, а это подтвердил ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах.

Однако первый из родственников, уверовавших в Пророка ﷺ был ‘Али ибн Аби Талиб.

Его *кунья* (прозвище) — Абу аль-Хасан, потому что его старшего сына звали аль-Хасан. Вторая его *кунья* — Абу Тураб, поскольку Про-

рок ﷺ дал ему такое прозвище. Однажды Пророк ﷺ увидел ‘Али лежащим на земле: его плащ упал с плеч, а сам он весь испачкался пылью. Тогда Пророк ﷺ стал стряхивать с него эту пыль, говоря: «***Вставай, Абу Тураб, вставай, Абу Тураб***». Его стали именовать этой куньей, которая стала самой любимой из двух его прозвищ.

♦

МАТН

‘Али родился за десять лет до начала пророчества и находился под опекой Посланника Аллаха ﷺ. Он участвовал во всех военных походах Пророка ﷺ, и в большинстве этих битв был знаменосцем. ‘Али не участвовал только в сражение Табук — Пророк ﷺ оставил его опекать свою семью, сказав ему: «***Разве ты не согласен занять при мне такое же положение, какое Харун занимал при Мусе, с той лишь разницей, что после меня пророков уже не будет?***» (аль-Бухари 4416).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Пророк ﷺ сказал: «***Разве не согласен ты занять при мне…»,*** потому что Муса, мир ему, говорил Харуну: «*Останься вместо меня наместником в моём народе и проявляй терпение*». А Пророк ﷺ сказал ‘Али: «***Останься вместо меня наместником моей семьи…***». Так, положение ‘Али стало подобно положению Харуна при Мусе в том, что он остался опекать семью Пророка ﷺ. Он не остался наместником вообще, как об этом заявили рафидиты. Положение ‘Али при Пророке ﷺ было подобно положению Харуна при Мусе только в этом вопросе.

Это потому, что ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «*О Посланник Аллаха, ты оставишь меня с женщинами и детьми?*» Тогда Пророк ﷺ ответил: «***Разве ты не согласен занять при мне такое же положение, какое Харун занимал при Мусе, с той лишь разницей, что после меня пророков уже не будет?***». Отсюда следует, что наместничество ‘Али было связано только с этим вопросом, то есть оно ограниченное.

♦

МАТН

О похвальных качествах и достоинствах ʻАли передаётся столько сообщений, сколько не передаётся о других людях. В отношении ʻАли ибн Аби Талиба люди отклонились на две группы: насыбиты, враждующие с ним и пытающиеся скрыть его достоинства; и рафидиты, которые перешли границы в их ложном утверждении о любви к ʻАли. Они рассказывают о его различных выдуманных достоинствах, в которых он не нуждается, и которые в действительности являются недостатками.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, рафидиты перешли границы в их ложном утверждении о любви к ʻАли, да будет доволен им Аллах. Слова автора «в их ложном утверждении о любви к ʻАли» означают, что они показывают это внешне, однако в действительности они противоречат ему во многом. ʻАли, да будет доволен им Аллах, открыто заявил на минбаре в Куфе, что самым лучшим в этой общине является Абу Бакр, а затем ʻУмар. Однако рафидиты говорят, что это сообщение недостоверно. ʻАли, да будет доволен им Аллах, также передавал сообщения об обтирании *хуффов* (кожаные носки). Рафидиты же не принимают этого и считают это недозволенным. Поэтому автор и использовал выражение: «в их ложном утверждении о любви к ʻАли».

Они рассказывают о его различных выдуманных достоинствах, в которых он не нуждается, и в действительности они являются недостатками. К примеру, они говорят, что ʻАли, да будет доволен им Аллах, молился между *магърибом* и *ʻиша* тысячу *ракʻатов*, посчитав это его достоинством. Они сказали, что в аяте: «**которые совершают молитву, выплачивают закят и преклоняются**» (сура «аль-Маида», аят 55) говорится об ʻАли ибн Аби Талиб. В действительности же, их утверждение о том, что он молился между *магърибом* и *ʻиша* тысячу *ракʻатов* является недостатком. Как тогда он читал Коран? Как он совершал поясные поклоны? Как он совершал земные поклоны? Поэтому шейхуль-ислам в своей книге «аль-Минхадж», опровергая их слова, написал: «Если вы говорите так, то это является одним из самых больших недостатков. Если взять во внимание, что Пророк ﷺ сказал одному из бедуинов: «***Ты не помолился***» [когда бедуин совершал молитву не должным образом], то в таком случае можно сказать, что ʻАли тоже не молился, и его молитва не будет принята».

Их слова о том, что он выплачивал *закят*, находясь в поясном поклоне, на самом деле показывают, что это недостаток, а не похвала. Потому что *закят* выдаётся не во время молитвы, и время для его раздачи не закончится [пока он молится]. То, что он, находясь в поясном поклоне, якобы шёл и давал бедному *закят*, не является похвальным качеством.

МАТН

Он, да будет доволен им Аллах, известен своей смелостью, сообразительностью, знанием и чистотой. И даже повелитель правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, прибегал к помощи Аллаха от того, чтобы не возник какой-нибудь сложный случай, который не смог бы разрешить Абу Хасан. Или если возникал трудный вопрос по грамматике, учёные говорили: «Жаль, что нет Абу Хасана».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Как известно, он был одним из самых сообразительных, а также из самых разумных из мужчин. Повелитель правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, возвеличивал и почитал его, прибегал к помощи Аллаха от того, чтобы не произошёл какой-то случай (المعضل), который не смог бы разрешить Абу Хасан. المعضل */аль-му‘даль/* — это непонятный сложный вопрос, ставящий человека в безвыходное положение, и которое он не мог разрешить, если не было Абу Хасана. Если же он был, то легко решал этот вопрос.

Передаётся от ‘Али, да будет доволен им Аллах, что он говорил: «*Спрашивайте меня, спрашивайте меня, спрашивайте меня о книге Всевышнего Аллаха. Клянусь Аллахом, я знаю, когда снизошёл каждый аят в этой Книге — ночью или днём*». Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, говорил: «*Если к нам приходило достоверное сообщение от ‘Али, то мы не смотрели на другие*». От него передаётся также, что он сказал: «*Если ты хочешь взять что-то из тафсира Корана, то бери от ‘Али ибн Аби Талиба*».

♦

Он был одним из участников совета, которых ‘Умар, да будет доволен им Аллах, собрал [перед смертью] для выбора нового правителя. ‘Абдуррахман ибн ‘Ауф предложил кандидатуру ‘Али, оговорив некоторые условия, но ‘Али отказался. Тогда ‘Абдуррахман ибн ‘Ауф, ‘Али и другие люди, находившиеся там, присягнули на верность ‘Усману как новому халифу. После убийства ‘Усмана люди дали присягу ‘Али, и он правил до тех пор, пока не был убит как шахид в Куфе, в семнадцатую ночь месяца рамадан сорокового года хиджры, да будет доволен им Аллах.

‘Абдуллах ибн Мас‘уд

МАТН

‘Абдуллах ибн Мас‘уд ибн ‘Афиль аль-Хузали, его мать — Умм ‘Абд — иногда его происхождение относили к ней [потому что его отец умер во времена невежества, а мать застала ислам и уверовала]. Он был одним из первых принявших ислам. Он совершил две хиджры, участвовал в битве при Бадре и в других последующих сражениях.

‘Абдуллах ибн Мас‘уд обучился буквально из уст Посланника Аллаха ﷺ более семидесяти сурам Корана. В самом начале ислама Пророк ﷺ говорил ему: «***Поистине, ты — грамотный ребёнок***». А также говорил: «***Кто желает читать Коран в том виде, в каком он был ниспослан, пусть читает так, как читает его Ибн Умм ‘Абд***».

В «Сахихе» аль-Бухари передаётся, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Сподвижники Пророка ﷺ знали, что я — самый знающий о книге Аллаха*». Он говорил также: «*Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного бога! Нет ни одной суры из Книги Аллаха, о которой я бы не знал, где она была ниспослана. И нет ни одного аята из Книги Аллаха, о котором я бы не знал, по поводу кого он был ниспослан. И если бы я узнал, что кто-то знает о Книге Аллаха больше меня, и до него можно дойти на верблюде, я непременно отправился бы к нему*».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Без сомнения, ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, не хотел восхвалить себя этими словами, поскольку он выше этого. Однако он хотел побудить людей к тому, чтобы они изучали *тафсир* от него, поскольку если бы люди узнавали о степени его знаний, то обращались бы к нему, чтобы получать знания от него. Это касалось тех, кто был менее знающ, чем Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах. Посмотри на Ибн Малика, который сказал в «Альфии»:

Приближает отдалённое краткими словами,
Облегчает труд, как было обещано,
И приводит к довольству без гнева,
И она лучше «Альфии» Ибн Му'тыя.

Затем он добавил:

Однако его достоинство в опережении,
И я обязан ему красивой благодарностью,
И пусть Аллах воздаст щедрыми дарами
Мне и ему в степенях на том свете.

Те, кто пишут на полях книг, критикуя различные выражения, сказали: Ибн Малик ошибся, поскольку он сказал «меня и того, кто меня опередил», и не сказал о мусульманах. Пречист Аллах! Разве вы не знаете, что сказал Муса: «**Господи! Прости меня и моего брата**» (сура «аль-А'раф», аят 151). Разве вы не знаете, что Пророк ﷺ иногда делал *ду'а* только за себя одного. Разве Ибн Малик сказал: «Пусть Аллах наделит многочисленными дарами меня и его на том свете и не одарит других»? Подобно тому, как один бедуин сказал Пророку ﷺ: «О Аллах, смилуйся надо мной и Мухаммадом, и не милуй больше никого, кроме нас».

Ответ: нет. Однако это *ду'а* за себя и за Ибн Му'ты, и в нём нет вреда, так как он не хотел показать своё преимущество над Ибн Му'ты и не хотел восхвалить себя. Это то, что мы знаем из его положения — он лишь желал, чтобы люди обратили внимание на стихотворение, которое он написал, и стали читать его.

Важно, что если человек говорит что-то о себе, побуждая людей к знанию, то в этом нет проблем. Всевышний Аллах лучше знает о намерениях людей. Сколько же слов и деяний может произойти между двумя людьми, расстояние между которыми как между небом и землёй!

МАТН

‘Абдуллах ибн Мас‘уд был из тех, кто служил Пророку ﷺ, носил за ним его сандалии, кувшин с водой для омовения, его подушку. Абу Муса аль-Аш‘ари сказал так: «Мы с моим братом прибыли из Йемена, и какое-то время мы даже думали, что ‘Абдуллах ибн Мас‘уд из семьи Посланника Аллаха ﷺ, поскольку мы видели, что он и его мать часто посещали Посланника Аллаха ﷺ».

Постоянное пребывание с Пророком ﷺ оставило след на нём и на его характере. Хузейфа сказал о нём так: «Я не знаю никого, кто был бы ближе к Пророку ﷺ своим характером и нравом, чем Ибн Умм ‘Абд».

В своё время ‘Умар ибн аль-Хаттаб отправил ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда в Куфу, чтобы он обучил её жителей их религии, послав туда ‘Аммара в качестве амира, и сказал: «Они — благородные сподвижники Пророка ﷺ, так следуйте за ними». Позже ‘Усман назначил его правителем Куфы, затем сместил его с этой должности, и приказал вернуться в Медину, где он и умер в 32 году хиджры. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд похоронен в «аль-Бакы‘» — ему было чуть больше семидесяти лет.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

«Носил его сандалии», то есть когда у Посланника Аллаха ﷺ не было нужды в сандалиях, он носил их за ним, как и кувшин с водой для омовения Пророка ﷺ, и подушку, на которую опирался Посланник Аллаха ﷺ.

Хузейфа сказал о нём: «*Я не знаю никого, кто был бы ближе к Пророку ﷺ своим характером и нравом, чем Ибн Умм ‘Абд*». Хузейфа был прав, да будет доволен им Аллах — и это правда: даже его речь, да будет доволен им Аллах, была похожа на речь Посланника Аллаха ﷺ. Поистине, иногда человек слышит предания от Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, и говорит: «*Это вышло из пророческой нишы*». Посмотри, что передал от него Муслим в главе о молитве: «Тот из вас, кто будет рад встретить завтра Аллаха мусульманином, пусть неуклонно совершает эти молитвы там, где о них будут возглашать…» и до конца *асара*. Если ты прочтёшь эти слова, то скажешь: «Это слова Посланника Аллаха ﷺ», потому что он постоянно находился с Пророком ﷺ. Как

сказал Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что некоторое время он считал Ибн Мас‘уда членом семьи Пророка ﷺ.

‘Умар ибн аль-Хаттаб отправил его в Куфу, чтобы он обучал её жителей их религии.

‘Абдуллах ибн ‘Аббас

МАТН

Он — сын дяди Пророка ﷺ, родился за три года до хиджры. ‘Абдуллах постоянно находился с Пророком ﷺ, поскольку был сыном его дяди, а сестра его матери — Маймуна — была женой Посланника Аллаха ﷺ. Однажды Пророк ﷺ прижал его к своей груди, сказав: «***О Аллах, обучи его мудрости***», а в другом *риваяте* приводится: «***Обучи его книге***». А в один из дней, когда он принёс Пророку ﷺ воду для омовения, сказал: «***О Аллах, дай ему понимание религии***». По причине этого благословенного *ду‘а* ‘Абдуллах ибн ‘Аббас стал великим учёным этой общины в распространении *тафсира* и *фикха*. Всевышний Аллах облегчил ему стремление к знаниям и к усердию в их изучении, проявляя терпение в приобретении и распространении их. Так он достиг высокого положения, что даже повелитель правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, звал его на свои заседания и опирался на его слова. Тогда мухаджиры сказали ему: «Почему ты не зовёшь и наших детей, как ты зовёшь Ибн ‘Аббаса?» ‘Умар ответил им: «*Этот ребёнок зрелый, у него спрашивающий язык и разумное сердце*».

Затем, в один из дней ‘Умар пригласил их, и вместе с ними Ибн ‘Аббаса, чтобы показать им то, что он видел сам. ‘Умар сказал: «Что вы скажете о словах Всевышнего Аллаха: **“Когда придёт помощь Аллаха и настанет победа”** (сура “ан-Наср”, аят 1)**?»**, и прочёл суру до конца. Некоторые из них ответили: «Аллах приказал нам восхвалять Аллаха и просить у Него прощения, когда настанет победа». Другие промолчали. Затем ‘Умар спросил Ибн ‘Аббаса: «Ты скажешь также?» Он ответил: «Нет». ‘Умар спросил: «Что же ты скажешь?» Он ответил: «Это весть о скорой смерти Посланника Аллаха ﷺ. Всевышний Аллах сообщил ему, что “когда придёт помощь Аллаха и настанет победа”, а победа — это открытие Мекки, то это будет признаком конца твоей жизни. Тогда **“прославляй же Твоего Господа и восхваляй, проси у Него прощения, ведь Он —**

Принимающий покаяние”». Тогда ‘Умар воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не знаю об этой суре больше того, что знаешь ты».

Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как прекрасен толкователь Корана Ибн ‘Аббас! Если бы он достиг нашего возраста, никто не сравнился бы с ним в этом», то есть не было бы никого подобного ему. И это притом, что Ибн ‘Аббас прожил после него 36 лет, и как ты думаешь, чего он достиг в знаниях?

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это также верно. Слова Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, были произнесены за 36 лет до смерти Ибн ‘Аббаса, и как ты думаешь, каких знаний он достиг как в толковании Корана, так и других науках? Нет сомнения в многочисленности этих знаний.

МАТН

Когда Ибн ‘Умара спросили о каком-то аяте, он ответил спрашивающему: «Отправляйся к Ибн ‘Аббасу и спроси его, он больше других знает о том, что ниспослано Мухаммаду ﷺ».

‘Ата сказал: «Я не видел более благородного собрания, [чем собрание] Ибн ‘Аббаса по вопросам *фикха* и по величию богобоязненности. Поистине, учёные по *фикху* были у него, знатоки Корана были у него, а также поэты были у него. И он раздавал [знания] им всем [как] из широкой долины».

Абу Ваиль сказал: «Однажды в сезон хаджа Ибн ‘Аббас обратился к нам с речью, то есть в тот год, когда он был назначен ‘Усманом, да будет доволен им Аллах, управляющим хаджа. Он стал читать суру “ан-Нур”, разъясняя её, и я стал говорить: “Я никогда не видел и не слышал подобных слов от человека! Если бы эти слова услышали персы, римляне и турки, то непременно приняли бы ислам”». ‘Усман поручил ему управление хаджем в 35 году хиджры, потом ‘Али назначил его правителем Басры. Когда ‘Али был убит, он вернулся в Хиджаз, жил в Мекке, затем отправился жить в Таиф. Умер в 68 году хиджры, в возрасте 71 года.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Эти многочисленные знания, эти предания о Пророке ﷺ — от человека, которого наставил Всевышний Аллах. Он умер в Таифе, да будет доволен им Аллах. Говорят, что его могила в месте, которое называется «Мечеть Ибн ‘Аббаса» — это известная большая мечеть в центре Таифа, а Аллах знает лучше.

♦

ИЗВЕСТНЫЕ МУФАССИРЫ ИЗ ЧИСЛА ТАБИИНОВ

МАТН

Многие из табиинов прославились своими *тафсирами*. Это:

1. Жители Мекки — ученики Ибн ‘Аббаса: Муджахид, ‘Икрима, ‘Ата ибн Аби Рабах.

2. Жители Медины — ученики Абу ибн Ка‘ба: Зейд ибн Аслям, Абуль-‘Алия, Мухаммад ибн Ка‘б аль-Куразы.

3. Жители Куфы — ученики Ибн Мас‘уда: Катада, ‘Алькама, Аш-Ша‘би.

Упомянем двоих из перечисленных: Муджахида и Катаду.

1. Муджахид

Муджахид ибн Джабир аль-Макки, вольноотпущенник Ас-Саиба ибн Аби ас-Саиба аль-Махзуми. Родился в 21 году хиджры, изучал *тафсир* у Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими Аллах. Ибн Исхак передаёт от него: «Я трижды прочитал Коран Ибн ‘Аббасу от суры “аль-Фатиха” до конца Корана, и останавливался после каждого аята, расспрашивая о нём».

Суфьян ас-Саури говорил: «Если до тебя дойдёт что-либо из *тафсира* Муджахида, то этого достаточно для тебя». На его *тафсир* опирались аш-Шафи‘и и аль-Бухари, который часто приводит его *тафсир* в своём «Сахихе». Захаби говорил в конце своего толкования: «Община единогласна в том, что Муджахид является имамом *тафсира* и его доводом». Он умер в Мекке в земном поклоне, в 104 году хиджры в возрасте 83 лет.

2. Катада

Катада ибн Ди'ама ас-Садуси аль-Басри родился в 21 году хиджры. Он родился слепым, но проявлял усердие и старание в требовании знаний. У него была феноменальная память, что даже он сам о себе говорил так: «Я никогда не говорил ни одному мухаддису: "Повтори для меня". Что бы ни услышали мои уши, сердце сразу же запоминало это». Имам Ахмад постоянно упоминал Катаду, и даже чрезмерствовал в упоминании его. Он распространял его знания, его *фикх*, его глубокие познания о разногласиях и *тафсире*. Он отзывался о Катаде как об обладателе хорошей памяти и понимания: «Редко ты найдёшь того, кто превзошёл бы его. Что касается равного ему, то это возможно».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Что касается слов «Редко ты найдёшь того, кто превзошёл бы его», то они означают, что не было никого более великого [в своих знаниях], чем он. А слова «Что касается равного ему, то это возможно» означают: не исключено, что может быть ещё кто-то, подобный ему.

♦

МАТН

Имам Ахмад говорил о нём также: «У него была самая уникальная память во всей Басре — что бы он ни услышал, то всё запоминал». Катада умер в городе Уасыт в 117 году хиджры в возрасте 56 лет.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Когда он был молодым, да помилует его Аллах, его обвинили в *тадлисе*. Однако говорят, что если от него передаётся со словом «عن — от» от Анаса ибн Малика, то это непрерывная цепочка передатчиков (*муттасыль*). Поэтому аль-Бухари и Муслим передавали от него именно в такой форме, то есть от Анаса.

ЯСНОЕ И НЕЯСНОЕ В КОРАНЕ (МУХКАМ И МУТАШАБИХ)

МАТН

Относительно ясности (*ихкам*) и неясности (*ташабух*) Коран делится на три вида.

Первый: общая ясность (*ихкам*), чем и характеризуется весь Коран, подобно словам Всевышнего: «**Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим»** (сура «Худ», аят 1), а также Слова Всевышнего: «**Это — аяты мудрого Писания»** (сура «Юнус», аят 1), а также Слова Всевышнего: «**Воистину, он находится у Нас в Матери Писания (Хранимой скрижали). Он — Возвышенный, Мудрый»** (сура «аз-Зухруф», аят 4).

Смысл слова «ясность» — это точность и превосходство слов Корана и их смыслов, а это есть лучшее проявление красноречия. Все сообщения Корана достоверны и полезны, в них нет лжи, противоречия, никчёмного пустословия. Все его постановления справедливы, в них нет притеснений и разногласий, как нет и неразумных повелений.

Второй вид: общая схожесть (*ташабух*), чем также характеризуется весь Коран, подобно словам Всевышнего: «Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха» (сура «аз-Зумар», аят 23). В данном случае слово схожесть (*ташабух*) означает, что аяты Корана похожи друг на друга в своём совершенстве, достоинстве и похвальных целях: «**Это — аяты мудрого Писания»** (сура «Юнус», аят 1).

Третий вид: ясность, касающаяся некоторой части Корана, и неясность, касающаяся некоторой части Корана, подобно словам Всевышнего: «**Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором**

есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. 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 (в Коран). Всё это — от нашего Господа". [или же: хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха, и обладающих основательными знаниями]. Но поминают назидание только обладающие разумом» (сура «Али 'Имран», аят 7).

Под ясностью (*ихкам*) имеется в виду ясность и очевидность смысла аятов, они понятные, в них нет скрытого смысла. Подобно словам Всевышнего: «**О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга»** (сура «аль-Худжурат», аят 13); подобно другим словам Всевышнего: «**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь»** (сура «аль-Бакара», аят 21); а также словам Всевышнего: «**Но Аллах дозволил торговлю»** (сура «аль-Бакара», аят 275); и ещё этим словам Всевышнего: «**Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха)»** (сура «аль-Маида», аят 3), и примеров этому много.

Под неясным подразумевается, что смысл аята может быть скрытым и непонятным, так что человек, не обладающий знаниями, прочитав аят, может вообразить об Аллахе то, что не подобает Ему, Его Книге или Его Посланнику, однако обладающий основательными знаниями поймёт из этих аятов другое.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Относительно ясности и неясности Коран делится на три вида: общая ясность (*ихкам*), общая схожесть (*ташабух*), ясность (*ихкам*) части Корана и неясность (*ташабух*) части Корана. Все эти характеристики присутствуют в Коране. Всевышний Аллах сказал: «**Это — аяты мудрого Писания**» (сура «Юнус», аят 1), то есть ясного Писания, и этим характеризуется весь Коран.

Всевышний также сказал: «**Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим**» (сура «Худ», аят 1).

Слова Всевышнего «أُحْكِمَتْ — **ясно изложены**» означают, что в них нет недостатков. Сказано также, что «أُحْكِمَتْ» означает «прекрасно изложены», доводом чему являются другие слова Всевышнего «ثُـمَّ فُصِّلَتْ — **затем разъяснены**». Аллах упомянул разъяснение после ясного изложения.

Слова Всевышнего «**Мудрым, Ведающим**»: это Аллах, Велик Он и Могуч. **Мудрый**, то есть Он обладатель совершенной мудрости; **Ведающий**, то есть Знающий о скрытой стороне вещей. А кто знает о скрытой стороне вещей, тот тем более знает об их явной стороне.

Всевышний сказал: «**Воистину, он находится у Нас в Матери Писания (Хранимой скрижали). Он — Возвышенный, Мудрый**» (сура «аз-Зухруф», аят 4).

Ты видишь, что весь Коран охарактеризован мудростью, он — мудрый, что значит выносящий постановление, потому что шариатские постановления передаются через Коран. Ясность и мудрость Корана в том, что в нём нет недостатков, его слова и смыслы совершенны в высшей степени.

- Может ли Коран превосходить самого себя относительно этих достоинств?

Ответ: относительно Того, Кто произнёс этот Коран — нет, поскольку произнёс его Один, а это Аллах, Велик Он и Могуч.

Что же касается методов изложения Корана и его смыслов, то он действительно может превосходить самого себя относительно достоинств. Однажды Пророк ﷺ спросил Абу Ибн Ка'ба: «***Какой аят самый великий в Книге Аллаха?***» Он ответил, что это «аят аль-Курсий»: «**Аллах — нет божества кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь**» (сура «аль-Бакара», аят 255). Тогда Пророк ﷺ похлопал его по груди и сказал: «***Да благословит тебя Аллах в твоих знаниях, о Абуль-Мунзир***».

О суре «аль-Фатиха» Пророк ﷺ сказал: «***Поистине, она самая великая сура в Книге Аллаха***». А относительно «**Скажи: "Он — Аллах Единый"**» (сура «аль-Ихлас», аят 1) сказал: «***Это — треть Корана***». Поэтому относительно этого Коран может иметь превосходства, однако в отношении того, Кто его произнёс, он не имеет ничего и никого превосходящего Его.

Что касается общего сходства, то это значит, что аяты Корана подобны друг другу в своём совершенстве и достоинстве, в отсутствии недостатков, в своих постановлениях, сообщениях и так далее.

Всевышний Аллах сказал: «**Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются**» (сура «аз-Зумар», аят 23).

Слова Всевышнего: «**Писание, аяты которого сходны**» — Аллах не сказал, что некоторые аяты сходны, нет, все аяты Книги сходны.

Слова Всевышнего: «**повторяются**», то есть в Коране смыслы и постановления повторяются, и поэтому ты видишь, что если Аллах, Велик Он и Могуч, упоминает в Своей Книге награду верующих, то напоминает и о наказании грешников. Подобно суре «аль-Мутаффифин», где Он рассказал о Книге грешников и о Книге благочестивых.

Аяты Корана повторяются также в описании созданий: «**Он — Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие**» (сура «ат-Тагабун», аят 2).

«**Повторяются**», то есть в аятах повторяются смыслы, постановления и даже описания, как здесь упомянуто, что «**проходит дрожь**» и от страха, и от возвеличивания.

Что касается того, что часть Корана ясная (*мухкам*), а часть неясная (*муташабих*), то под ясностью здесь подразумевается абсолютная разъяснённость, которая не нуждается в длинном толковании, и о котором люди не разногласят. Подобно словам Всевышнего: «**Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами**» (сура «Али ‘Имран», аят 7), то есть следуют за неясными аятами, желая тем самым запутать людей относительно их религии.

«**Желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха [или же: хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и обладающих основательными знаниями]. А обладающие основательными знаниями говорят: “Мы уверовали в него (в Коран). Всё это — от нашего Господа”. Но поминают назидание только обладающие разумом**» (сура «Али ‘Имран», аят 7).

Всевышний Аллах разделил Коран на две части:

«مِنْهُ آيَاتٌ — **в нём есть аяты ясные**», предлог من — указывает, что это часть аятов.

«**А также другая часть аятов, являющихся иносказательными**»: *ташабух* — иносказательные, неясные — то, что является неясным для некоторой части людей. Исходя из этого, можно понять, что нет противоречия между описанием всего Корана ясностью и описанием всего Корана схожестью, описанием части Корана ясностью, а части — неясностью.

«**Хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. [или же: хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и обладающих основательными знаниями]**». *Саляфы* (первые поколения) и *халяфы* (последующие поколения) разногласили относительно того, где нужно останавливаться при чтении аята: после слов «إِلَّا اللهُ — **кроме Аллаха**» или связать их со словами: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ — **А обладающие основательными знаниями**».

Ответ: у этого аята два вида чтения [следовательно, два *тафсира*]. Многие из *саляфов* читали раздельно, то есть останавливались после слов: «**хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха**». В таком случае слова «**А обладающие основательными знаниями**» — будут *мубтада* [подлежащим], а слова «**говорят**» — *хабар* [сказуемым], то есть тогда аят звучит так: «**хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: "Мы уверовали в него (в Коран). Всё это — от нашего Господа"**», то есть о толковании неясных аятов знает только Аллах].

Другие же *саляфы* читали аят слитно: «**хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и обладающих основательными знаниями**». В таком случае, аят указывает на то, что обладающие основательными знаниями также знают о толковании этих аятов. А слова «**говорят**» будут являться обстоятельством (*халь*) слов «**обладающие основательными знаниями**», которые стоят в винительном падеже (*насб*).

«**Всё это — от нашего Господа**»: между этими видами чтения нет разногласия. Те, кто останавливаются после слов «**кроме Аллаха**» говорят, что «تَأْوِيلَه — *таъвиль*» в данном случае, это — знание о сущности неясного и того, каким будет его конец в будущем, а об этом не знает никто, кроме Аллаха.

Те же, кто соединяет [то есть читают, не останавливаясь] эти две части аята, говорят, что аят говорит о *тафсире* неясных аятов, и что обладатели основательных знаний знают об этом *тафсире*. Поэтому

Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я — из людей, обладающих основательными знаниями, которые знают о толковании аятов».

- Если кто-то скажет относительно слов Всевышнего Аллаха **«хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями...»**: не будет ли лучше соединить чтение этого аята, ведь обладатели основательных знаний знают толкование этих аятов?

Ответ: ответ неоднозначен. Если здесь под толкованием (*таъвилем*) ты подразумеваешь толкование в целом, тогда будет правильно соединить. Если же здесь под *таъвилем* имеется в виду последствие или конец чего-то в будущем (или же толкование сущности), то тогда нужно остановиться. Поэтому от *саляфов* передаются оба чтения — чтение с остановкой и без неё. Основываясь на этом, мы скажем: если под словом «*таъвиль*» мы будем иметь в виду *тафсир*, то необходимо соединить. Если под словом «*таъвиль*» мы будем иметь в виду конец чего-то (или толкование сущности), то в таком случае такого толкования не знает никто, кроме Аллаха.

- Если кто-то скажет: какова мудрость того, что смысл некоторых аятов может быть неясен для части людей?

Мы скажем: мудрость в том, что это испытание и экзаменация, для того чтобы Аллах, Велик Он и Могуч, выявил в чьих сердцах есть отклонение, а в чьих сердцах его нет. Потому что тот, в чьём сердце есть отклонение будет следовать за неясными аятами, чтобы противопоставлять слова Аллаха друг другу, сея смуту. Тот же, кого Всевышний Аллах наделил основательными знаниями, знает неясные аяты и то, как их рассматривать, и мы привели этому примеры.

- Вопрос: имеют ли буквы арабского алфавита смысл сами по себе?

Ответ: нет, поскольку Коран был ниспослан на языке арабов, а арабы не придавали буквам смысла. Однако в этом есть некоторая мораль, а именно: Коран, против которого арабы были бессильны, не был чем-то новым для них. Он был ниспослан на их языке, состоял из тех же букв, с помощью которых они составляют слова, предложения, но, несмотря на это, они были бессильны привести что-то подобное Корану. Лжепророк Мусайляма и другие люди, заявлявшие о своём пророчестве, пытались привести что-то подобное Корану, но смогли придумать

лишь что-то, вызывающее смех: каждый, кто читал написанное ими, смеялись от души.

Пример неясного, относящегося к Всевышнему Аллаху, следующий: из слов Всевышнего «**Его обе Руки простёрты**» (сура «аль-Маида», аят 64) кто-то может вообразить себе, что Его руки подобны рукам созданий.

МАТН

Пример неясного, связанного с Писанием Всевышнего Аллаха: относительно слов Всевышнего **«Всё хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А всё плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого»** (сура «ан-Ниса», аят 79) — кто-то может вообразить, что в Коране есть противоречия, и по причине одних аятов посчитать другие — ложными, потому что в другом аяте Всевышний говорит: **«Если же их постигает зло, они говорят: “Это — от тебя”. Скажи: “Это — от Аллаха”»** (сура ан-Ниса, аят 78).

Пример неясного, связанного с Посланником Аллаха: из слов Всевышнего: **«Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, кто читает Писание раньше тебя. Воистину, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе сомневающихся»** (сура «Юнус», аят 94) кто-то может вообразить себе, что Пророк ﷺ сомневался относительно того, что ему было ниспослано.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Всё это — неясности, связанные с Аллахом, Велик Он и Могуч, Его Писанием, а также Пророком ﷺ. Что касается первой неясности, то она о том, что из слов Всевышнего Аллаха «**Его обе Руки простёрты**» (сура аль-Маида, аят 64) кто-то может вообразить себе, что Его Руки подобны рукам его созданий. Это заблуждение строится на том, что они говорят: поистине, Аллах обратился к нам в Коране с тем, о чём нам известно и о чём мы знаем. Мы же не знаем других рук, кроме рук его созданий, из этого следует, что Руки Аллаха подобны рукам его созданий.

Пример неясности, связанный с Писанием Аллаха, это слова Всевышнего: «**Всё хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А всё плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого**» (сура ан-Ниса, аят 79), а также: «**Если же их постигает зло, они говорят: “Это — от тебя”. Скажи: “Это — от Аллаха”**» (сура «ан-Ниса, аят 78). В первом аяте Он сказал, что если с вами происходит что-то плохое, то это — от вас самих, а во втором аяте Он сказал, что если с вами происходит что-то плохое, то это — от Аллаха. Они вообразили, что это противоречие. Как может быть, что сначала Он говорит, что всё плохое — от Аллаха, а потом говорит, что всё плохое исходит от самих людей?

Они говорят: это — противоречие, а оно наблюдается и в некоторых других аятах. Шейх аш-Шанкыти, да помилует его Аллах, в опро-

вержение их слов написал книгу под названием «Отведение сомнений от аятов Корана».

Что касается неясности относительно Посланника Аллаха ﷺ, то это слова Всевышнего: «**Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, кто читает Писание раньше тебя**» (сура «Юнус», аят 94).

Суть неясности в том, что может показаться, будто Пророк ﷺ сомневался относительно того, что ему было ниспослано от Аллаха, и поэтому Аллах указал ему на тех, кто читал Книгу до него, и сказал: «**Не будь же в числе сомневающихся**» (сура «Юнус», аят 94). Известно, что Пророк ﷺ не сомневался, и невозможно, чтобы он был сомневающимся, ведь Аллах, Велик Он и Могуч, засвидетельствовал о его вере, сказав: «**Посланник и верующие уверовали в то, что было ниспослано ему от Господа**» (сура «аль-Бакара», аят 285).

Позиция относительно неясных аятов (муташабих) людей, обладающих крепкими знаниями, и людей, отклонившихся

МАТН

Всевышний Аллах разъяснил позицию людей, обладающих крепкими знаниями, и людей, отклонившихся относительно неясных аятов (*муташабих*). Что касается отклонившихся людей, то Всевышний Аллах сказал о них: «**Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто**».

О людях, обладающих основательными знаниями, Всевышний Аллах сказал: **«А обладающие основательными знаниями говорят: "Мы уверовали в него (в Коран). Всё это — от нашего Господа"»** (сура «Али 'Имран», аят 7)**.** Отклонившиеся люди взяли за основу неясное в этом аяте и посредством него стали порочить Писание Всевышнего, и это стало искушением и смутой для людей. Они исказили этот аят, истолковав его не так, как этого желал Аллах, заблудившись сами и заблудив тем самым других людей.

Что касается людей, обладающих основательными знаниями, то они веруют в истинность всего, что пришло в Писании Всевышнего Аллаха, и что в нём нет противоречий и разногласий, поскольку Оно — от Всевышнего Аллаха: **«Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нём много противоречий»** (сура «ан-Ниса», аят 82)**.**

Если они встречают что-то из неясного, то обращают это к ясному смыслу, для того чтобы всё стало ясным.

О словах Всевышнего **«Его обе Руки простёрты»** люди, обладающие основательными знаниями, говорят, что это действительно две Руки, и Они такие, которые подобают Его Величию и Могуществу. Они не подобны рукам созданий, так же как и Его Сущность не похожа на сущность созданий, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»** (сура «аш-Шура», аят 11)**.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Они говорят: поистине, этот аят из разряда неясных (*муташабих*), вследствие чего относительно этого аята люди разделились на три группы.

Первая группа сказала: «Это уподобление Руки Аллаха рукам его творений», поводом к такому высказыванию они приводят слова о том, что Аллах обратился к нам в Коране с тем, о чём нам известно и о чём мы знаем. Мы же не знаем других рук, кроме рук его созданий, из этого следует, что Руки Аллаха подобны рукам Его созданий.

Вторая группа сказала: «Очевидно, что смысл аята указывает на *тамсиль* (аллегорию, иносказание), поэтому мы должны поменять смысл аята, вложив в него другое значение, и сказать, что «рука» означает милость или мощь.

Третья группа сказала: «Мы утверждаем, что у Аллаха действительно есть две Руки, не подобные рукам творений. Мы утверждаем, что у Него есть две Руки, поскольку Он Сам сообщил нам об этом, а Он более Знающ о Себе, чем мы. Что касается того, что Его Руки не подобны рукам творений, то это потому, что Всевышний Аллах сказал: «**Нет ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» — и это является доводом из Корана».

Относительно довода разума: если Сущность Аллаха не подобна сущности Его творений, то и Его Атрибуты не подобны атрибутам Его творений, поскольку атрибуты соответствуют сущности.

Все мы знаем, что рука (اليـد, здесь читать «лапа») верблюда отличается от руки (اليـد, здесь читать «лапа») кролика, например. Поэтому когда говорят рука (اليـد, здесь читать «лапа») кролика, человек понимает, что это маленькая лапа, соответствующая сущности кролика; если говорят рука (اليـد, здесь читать «лапа») верблюда, то человек понимает, что это большая лапа, соответствующая сущности верблюда. Характеристика (атрибуты) каждой вещи соответствуют её сущности. И поэтому, о отрицающий [имена и атрибуты Аллаха], если ты согласен с тем, что у Аллаха есть сущность, можешь ли ты сказать, что она подобна сущности созданий? Он скажет: нет. Тогда ты согласишься с тем, что атрибуты Аллаха не подобны атрибутам творений, поскольку слова об атрибутах являются частью слов о сущности. Это ясный пример, поскольку если кто-то станет отрицать то, что у Аллаха есть сущность — станет неверующим, поскольку это полное отрицание.

♦

МАТН

Относительно второго примера они говорят: благие деяния и прегрешения предопределены Всевышним Аллахом, Велик Он и Могуч. Однако причиной совершения благих деяний является проявление милости Всевышнего Аллаха к Его рабу. Что касается прегрешений, то их причина — действия самих рабов, как об этом сказал Всевышний: «**Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое**» (сура «аш-Шура», аят 30).

Приписывание прегрешений рабу указывает на отнесение чего-то к его причине, а не к тому, кто это предопределил. Что касается отнесения благодеяний к Всевышнему Аллаху, то это отнесение чего-либо к тому, кто его предопределил. Этим самым и устраняется разногласие, которое вообразили некоторые люди, поскольку речь идёт о разных вещах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, приписывание прегрешений к человеку указывает на отнесение чего-то к его причине, а отнесение их к Аллаху указывает на отнесение к тому, Кто их предопределил, между этим есть разница. Если ты поймёшь это, то ошибочное представление о противоречии исчезнет, поскольку противоречия бывают относительно двух вещей, исходящих из одной. Если же речь идёт о разных вещах, то противоречия не возникает. Однако приверженцы лжи сделали подобные аяты путём для опорочивания Корана.

Это касается и слов Всевышнего Аллаха о неверующих лжецах: «**В тот день те, которые не уверовали и ослушались Посланника, пожелают, чтобы земля сровнялась с ними. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы**» (сура «ан-Ниса», аят 42), а также другого аята: «**Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов: “Клянёмся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками!”**» (сура «аль-Ан'ам», аят 23).

В первом аяте отрицается то, что они смогут скрыть что-либо от Аллаха, а во втором — утверждается то, что они скроют. И поэтому кто-то может сказать: в этом Коране есть противоречия, сначала Всевышний говорит: «**лица почернеют**» (сура «Али 'Имран», аят 106), а затем говорит: «**и в тот день Мы соберём грешников синими**» (сура «Та Ха», аят 102), и это — [якобы] противоречие.

Однако обладающие основательными знаниями отвечают на это так: примером может служить описание Судного дня, который длится 50 000 лет, а за это время положение людей будет меняться. Иногда они будут стараться скрыть, иногда — нет, иногда их лица будут чёрными, а иногда — синими, или же их лица будут иссиня-чёрными, и поэтому правильно то, что лица будут чёрными, или же будет правильно описать их чернотой, исходя из всего этого.

Одним словом: автор разделил между теми, кто упоминает эти *муташабихаты* (неясные тексты) для того, чтобы опорочить тем самым Коран и поставить в противоречие одни аяты другим, и между теми, кто, читая эти аяты, пытается объединить между собой их смыслы. Первой группе не будет оказана поддержка в том, чтобы он смог объединить между аятами, а второй группе она будет оказана.

Это подобно тому, что твердят некоторые из студентов: ты видишь, что если они встречают два хадиса, смысл которых неясен, то они сразу заявляют о противоречии между ними. Но если бы он немного задумался, то понял бы, что нет никакого противоречия. Это часто происходит с некоторыми студентами — они любят обсуждать чуждые вещи: как только он вообразит, что между двумя аятами или хадисами есть противоречие, говорит: Как это? Как можно объединить между ними? Хотя если бы он немного задумался, то понял бы, что нет никакого противоречия.

♦

МАТН

Они говорят о третьем примере, но Пророк ﷺ не сомневался в том, что было ниспослано ему, поскольку он был самым знающим из людей, у него была сильнейшая убеждённость, как сказал об этом Всевышний Аллах в этой же суре: **«Скажи: «О люди! Если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха»** (сура «Юнус», аят 104). То есть [Пророку ﷺ приказано сказать]: «Если ты станешь сомневаться, то я — убеждён в этом. Поэтому я не стану поклоняться тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, однако я проявлю в них неверие и буду поклоняться Аллаху».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Этот аят является одним из самых сложных. Всевышний сказал: «**Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые читают Писание раньше тебя**» (сура «Юнус», аят 94).

Тогда [отклонившиеся] сказали: Посланник ﷺ сомневается. Мы говорим: Аллах не сказал ему так из-за сомнений в своём Пророке, да и как такое может быть?

В той же суре Всевышний сказал: «**Скажи: “О люди! Если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Я поклоняюсь Аллаху, Который упокоит вас”**» (сура «Юнус», аят 104), смысл которого: «Если вы станете сомневаться, то я — убеждён. Поэтому я не стану поклоняться тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, однако я поклоняюсь Аллаху, который упокоит вас».

♦

МАТН

Из слов Всевышнего **«Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе»** (сура «Юнус», аят 94) не следует, что Пророку ﷺ дозволено сомневаться, или что это произошло, и он стал ﷺ сомневаться. Разве ты не читал слов Всевышнего Аллаха: **«Скажи: “Если бы у Милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться [Аллаху или Его сыну]”»** (сура «аз-Зухруф», аят 81). Следует ли из этого, что у Аллаха может быть сын или что он действительно есть? Нет, такого не может быть, это не подобает Всевышнему Аллаху: **«Не подобает Милостивому иметь сына! Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба»** (сура «Марьям», аяты 92–93).

Из слов Всевышнего **«Посему не будь в числе сомневающихся»** (сура «аль-Бакара», аят 147) не следует, что Посланник ﷺ в чём-то сомневался, поскольку иногда кому-то запрещается то, чего с ним ещё не произошло. Разве ты не видел слов Всевышнего: **«Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников»** (сура «аль-Касас», аят 87).

Известно, что они не отвратили Пророка ﷺ от аятов Аллаха, и что Пророк ﷺ не совершал *ширк* (многобожия). Цель обращения с запретом к тому, кто не впал в запретное, состоит в том, чтобы осудить тех, кто впал в него, и предостеречь от следования этому пути. Так рассеиваются сомнения, неясности и ненадлежащие предположения относительно Пророка ﷺ.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, отклонившиеся люди стали порочить Посланника ﷺ, опираясь на этот аят. Известно, что если бы они преуспели в своём опорочивании, то его нельзя было бы считать Посланником. Однако мы говорим: из слов Всевышнего «**Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе**» не следует, что сомнение дозволено или что Пророк ﷺ сомневался. Поэтому учёные определили разницу смыслов между частицами إن и إذا (если), хотя каждая из этих частиц указывает на условие. Они говорят: إذا указывает на вероятность происхождения события, а частица «إن» используется в отношении того, что никогда не произойдёт. Разве ты не видел слов Всевышнего: «**Скажи: “Если бы у Милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться [Аллаху**

или Его сыну]”». Разве из этого следует, что у Аллаха есть сын? Ответ: нет, не следует, и невозможно, чтобы у Аллаха был ребёнок, ведь Он сказал: «**Не подобает Милостивому иметь сына!**»

- Таким образом, каково же значение аята **«Скажи: “Если бы у Милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться [Аллаху или Его сыну]”»**?

Его смысл таков: если представить, что у Аллаха есть ребёнок, то мы первые стали бы поклоняться Его ребёнку и не отрицали бы этого. Однако это невозможно. Если невозможно условие, тем более невозможно обусловленное, как сказал поэт:

Если поседеет ворона, я приду к своей семье,
И если смола станет белой как молоко.

Известно, что вороны не седеют, а чёрная смола не станет как белое молоко. Также и здесь, если условно представить, что у Аллаха есть ребёнок, то мы первые стали бы ему поклоняться, поскольку он — ребёнок Аллаха и часть Его — однако это невозможно. Это лучшее из толкований, и оно не нуждается ни в признании его, ни в тщательном разборе.

Сказано также, что частица «إن» указывает на отрицание, и смысл аята «**Скажи: “Если бы у Милостивого был сын...**» в том, что здесь частица «إن» используется для отрицания, как это часто бывает в Коране, поэтому аят звучит так: «**Скажи: “Если бы у Милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться** [**Аллаху или Его сыну**]”».

Однако в таком случае возникает сложность в объединении начала и конца аята. Поскольку если ты скажешь: «**Скажи: “Если бы у Милостивого был сын**», тогда мы должны истолковать слово «الْعَابِدِينَ» как первый, кто верует в то, что у Милостивого нет сына. В таком случае под «العبادة — **поклонением**» подразумевается вера, поскольку в поклонении и вере присутствует смирение. Однако это всё равно полностью противоречит очевидному смыслу аята, поскольку аят явно указывает на то, что частица «إن» — условная, и её смысл: «**Если бы у Милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться** [**Аллаху или Его сыну**]».

В таком случае это обращение к христианам, поклоняющимся ‘Исе. Это два самых известных толкования данного аята, и это один из самых сложных аятов в Благородном Коране.

Из слов Всевышнего «**Посему не будь в числе тех, кто сомневается**» (сура «аль-Бакара», аят 247) также не следует, что Пророк ﷺ впал в сомнения, поскольку запрет совершения чего-то иногда адресуется тому, кто не совершал этого. Разве ты не видел слова Всевышнего: «**Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников**» (сура «аль-Касас», аят 87)**.** Известно, что они не отвратили Пророка ﷺ от аятов Аллаха, и он ﷺ не впадал в сомнения. Запрещение чего-то не указывает на то, что человек совершил это запретное, как и не указывает на возможность того, что он может совершить его.

Следует ли из этого, что это было возможно?

Ответ: нет, из этого не следует, что они могли отвратить Пророка ﷺ от аятов Аллаха, как не следует и то, что они отвратили его, поскольку Всевышний Аллах сказал: «**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)**.**

Слова Всевышнего «**Мы поддержали тебя**» указывают на то, что Пророк ﷺ был поддержан, и они не могли его склонить. Поэтому запрет на проявление сомнения не говорит о том, что он был из сомневающихся, или что он может впасть в эти сомнения, или что ему дозволено сомневаться. Так же, как из слов Всевышнего «**и не будь одним из многобожников**» не следует, что он совершал многобожие, как не следует и то, что допустима сама возможность совершения многобожия Пророком ﷺ.

- В чём польза обращения с запретом к тому, кто никогда не способен совершить это запретное?

Ответ: цель подобного обращения — это порицание тех, кто впал в это запретное и предостережение других от следования их пути. Поэтому некоторые говорят так: «Я предупреждаю тебя, а ты, сосед, слушай меня!»

♦

Виды ташбиха (неясного) в Коране

МАТН

Ташбих в Коране бывает двух видов.

Первый: истинный, смысл которого человек не сможет познать, подобно подлинной сущности атрибутов Аллаха, Велик Он и Могуч. Даже если мы знаем об общем смысле данных атрибутов, однако мы не знаем их подлинной сущности. Как об этом говорится в словах Всевышнего: **«но они не способны объять Его своим знанием»** (сура «Та Ха», аят 110), а также в Его словах: **«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он — Проницательный (или Добрый), Сведущий»** (сура «аль-Ан'ам», аят 103)**.** Поэтому когда имама Малика, да помилует его Аллах, спросили о словах Всевышнего **«"Милостивый вознёсся на Трон (или утвердился на Троне)"** (сура «Та Ха», аят 5) — как Он вознёсся?», имам Малик ответил: «Вознесение — известно, а каким образом — неизвестно, верить в это обязательно, а спрашивать об этом — нововведение». Спрашивать об этом, чтобы попытаться понять — нельзя, поскольку это невозможно.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Ташбих (неясное) в Коране бывает двух видов.

Первый: истинный, скрытый от всех людей и который невозможно постичь — это истинная неясность. Наша позиция в отношении этого такова, что мы вверяем знание об этом Аллаху, Велик Он и Могуч, и говорим: Аллах знает лучше.

Пример: подлинная сущность атрибутов Аллаха, Велик Он и Могуч. Невозможно познать подлинную сущность Его атрибутов. Мы знаем общий смысл и значение этих атрибутов, но не знаем об их образе и сути. Доводом этому являются слова Всевышнего: «**но они не способны объять Его своим знанием**». Каким бы знающим и умным ни был человек, он никогда не сможет познать Господа своим знанием, и он не узнает из знаний Аллаха ничего, кроме того, чему Аллах научил его, как Всевышний сказал об этом: «**Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает**» (сура «аль-Бакара», аят 255)**.**

Всевышний сказал также: «**Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры**». Взгляды не смогут охватить Его, даже если увидят, а Он охватывает взоры. Те, кто считают, что Аллаха невозможно увидеть на Том Свете, приводят в довод этот аят и говорят, что Всевышний Аллах Сам сказал об этом: «**Взоры не могут постичь Его**». Однако в действительности это довод против них, но не за них, поскольку отрицание постижения Его взором указывает на существование объекта лицезрения. Если бы не существовало объекта лицезрения, то и отрицание постижения Его взором было бы недостатком и пустословием, в котором не было бы никакого смысла.

Когда имама Малика, да помилует его Аллах, спросили о словах Всевышнего «**"Милостивый вознёсся на Трон"** (сура «Та Ха», аят 5) — как Он вознёсся?», имам Малик ответил: «Вознесение — известно», то есть значение этого слова известно в арабском языке, «а каким образом — неизвестно», то есть этого не постичь разумом, а раз этого не постичь разумом, тогда нужно ограничиться доводом слуха [тем, что до него дошло из шариатских текстов], а довод слуха не указывает на способ вознесения.

Здесь я скажу: некоторые студенты не знают, что такое «довод разума» (*далилюль-'акль*) и «довод слуха» (*далилю-ссам'*, слышимый довод).

То, доказательством чего является Коран и Сунна, утверждается доводом слуха (*далилю-ссам'*, слышимый довод), поскольку Коран и Сунна слышимы.

А то, доказательством чего является рассуждение, утверждается доводом разума (*далилюль-'акль*). Поэтому философов называют также рационалистами, ведь они возомнили, что являются обладателями разума [хотя на самом деле они глупцы, поставившие свой разум выше шариатских текстов].

«Верить в это обязательно», то есть в возвышение Аллаха, «а спрашивать об этом», то есть о способе возвышения — «нововведение».

- Об этом виде автор сказал: спрашивать об этом, чтобы попытаться понять — нельзя. Отрицание здесь указывает на нежелательность или на запрет?

Скорее всего, это указывает на запретность, даже если мы можем понять два смысла, однако внешний смысл указывает на запретность, поскольку, когда Малика ибн Анаса спросили об образе вознесения, он проявил суровость и ответил спрашивающему: «Я считаю тебя никем другим, кроме как нововведенцем», и приказал выгнать его из мечети.

- Здесь возникает вопрос: аяты об Атрибутах Всевышнего являются *мухкам* (ясными) или *муташабих* (неясными)?

В ответ мы скажем: не дозволено говорить, что атрибуты Всевышнего из *муташабих*. Однако если кто-то назовёт их неясными, то мы скажем так: если он имеет в виду, что они неясны относительно смысла, то это неправильно, поскольку их смысл явный. Если же он имеет в виду, что от нас скрыта сущность этих атрибутов, то это — истина, поскольку сущность атрибутов Аллаха является для нас *муташабих* (неясным), так как мы не может постичь их.

МАТН

Второй вид: относительная неясность, смысл которого неясен (*муташабих*) для части людей, однако он ясен для обладателей основательных знаний. Что касается этого вида, то здесь дозволено задавать вопросы, для того чтобы понять, поскольку этого понимания можно достичь. Потому что в Коране нет ничего такого, что было бы неясно для всех людей без исключения. Всевышний Аллах сказал: **«Это есть разъяснение людям, верное руководство и назидание для богобоязненных»** (сура «Али ‘Имран», аят 138).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего «**разъяснение людям**» означают: для всех людей.

Его слова «**верное руководство и назидание для богобоязненных**» означают: никто, кроме богобоязненных не будет следовать Корану и брать его в назидание.

МАТН

Слова Всевышнего: **«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи»** (сура «ан-Нахль», аят 89), а также: **«Когда же Мы прочтём его, то читай его следом»**, и далее: **«Нам надлежит разъяснять его»** (сура «аль-Кыяма», аяты 18–19).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего «**Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи**» указывают на то, что Коран — ясный, поскольку разъясняющий что-либо и сам обязательно должен быть ясным. Поэтому всё, в разъяснении чего нуждаются люди, уже приведено в Коране либо прямым указанием, либо доводом, указывающим на это.

Я читал одного из современных учёных, который рассказывал, как однажды он попал в какой-то ресторан в одной западной стране. В этом ресторане был христианин, который подошёл к учёному и начал задавать вопросы для того, чтобы посеять сомнения. Он спросил: «Является ли Коран разъяснением для каждой вещи?» Учёный ответил: «Да, он является разъяснением для каждой вещи». Тогда христианин спросил: «Упомянута ли эта пища в Коране?» На самом деле, этот вопрос безоснователен, поскольку Коран не был ниспослан как руководство по кулинарии. Но учёный всё же ответил: «Да, она упомянута в Коране». Затем учёный спросил у хозяина ресторана о том, как была приготовлена эта еда, и тот разъяснил ему способ приготовления блюда. Тогда учёный сказал: «Так это и пришло в Коране». Но христианин возразил: «Где это пришло в Коране?» Учёный ответил: «В словах Всевышнего Аллаха: “**Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания**” (сура «ан-Нахль», аят 43)». Таким образом, если о чём-то не говорится в Коране, то там говорится о том, как этого достичь.

Слова Всевышнего «**Когда же Мы прочтём его**» означают: когда Джибриль прочтёт его тебе.

- Вопрос: читал ли Аллах ему?

Ответ: нет, поскольку тот, кто читал ему Коран — это Джибриль, мир ему. А так как Джибриль — посланник от Господа миров, то его чтение, как чтение Аллаха, Велик Он и Могуч. Аллах приписал это действие к Себе, обращаясь к Посланнику ﷺ, поскольку Посланник ﷺ является тем, кто доносит это откровение.

Из этого мы можем извлечь великую пользу, которая заключается в словах Всевышнего Аллаха: «**Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха — над их руками»** (сура «аль-Фатх», аят 10)**.**

- Если кто-то скажет: как они присягают Аллаху, в то время как Аллах в небе над Троном, а они — под деревом?

Мы скажем: они дают присягу Аллаху, поскольку дают присягу Его Посланнику ﷺ, а присяга, данная Его Посланнику — это присяга, данная Ему. Слова Всевышнего «**Рука Аллаха — над их руками**»: рука, которая была над их руками, это рука Пророка ﷺ, и поэтому рука Пророка ﷺ стала будто бы Рукой Аллаха. Отсюда следует, что нет никакой сложности в аяте, в противоречие тем, кто говорит, что здесь есть затруднение (или неясность). Однако мы ответим ему так, как мы это уже упомянули.

Всевышний сказал: «**Нам надлежит разъяснять его**», то есть разъяснять его слова и смыслы. Всевышний сказал также: «**О люди! К вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет**» (сура «ан-Ниса», аят 174)**.** Довод и свет непременно должны быть разъяснены, потому что не может быть такого, чтобы в Коране было что-либо, смысла которого не знает никто.

♦

МАТН

Примеров этого вида неясности есть множество, из них слова Всевышнего Аллаха: **«Нет ничего подобного Ему»** (сура «аш-Шура», аят 11). Отрицающие имена и атрибуты Аллаха увидели в этом аяте неясность, посчитав, что аят указывает на отрицание атрибутов Аллаха. Они заявляют, что подтверждение наличия атрибутов Аллаха приведёт к уподоблению Аллаха Его же созданиям, и отвергли множество аятов, указывающих на наличие у Аллаха атрибутов, и что утверждение основы смысла не влечёт за собой уподобление Аллаха творениям.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Две группы людей впали в заблуждение в отношении этих аятов: группа, излишествующая в отрицании атрибутов Всевышнего Аллаха, которые считают, что этот аят указывает на отрицание всех атрибутов. Они сказали: если ты подтверждаешь какой-либо атрибут Аллаха, то ты уподобляешь Его созданиям. Они те, кто отрицает имена и атрибуты Аллаха.

Часть людей из этой группы сказала: нет ничего подобного Ему только в атрибутах, о которых нам сообщено, подобного Его Лику, Его Рукам и тому подобное [те качества Аллаха, о которых пришли сообщения — это *ас-сыфатуль-хабарийя*; те качества Аллаха, в сообщении о которых человек не нуждается, и которые он знает из своего естества — это *ас-сыфатуль-‘аклийя*].

Вторая часть людей сказала: нет ничего подобного Ему во всех атрибутах, и отрицание подобия указывает на утверждение основного смысла, поскольку если бы не было утверждения основного смысла, то и отрицание подобия было бы пустословием, в котором нет никакого значения.

♦

МАТН

Ещё одним примером этого вида неясности являются слова Всевышнего: **«Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянёт его и приготовит ему великие мучения»** (сура «ан-Ниса», аят 93).

Этот аят был неясен для группы под названием «Угрожающие», которые считали, что аят указывает на то, что человек, убивший верующего преднамеренно, навечно останется в Аду. Затем они провели эту аналогию на всех, кто совершает большие грехи, отвернувшись от аятов о том, что все грехи, кроме *ширка*, могут быть прощены в зависимости от желания Аллаха.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Группа под названием «Угрожающие» (الـوعيدية */аль-уа'ыдия/*) — это му'тазилиты и хариджиты. Они названы так из-за того, что ухватились за шариатские тексты об угрозах и отвернулись от шариатских текстов о надежде. Му'тазилиты сказали: человек, совершающий большие грехи навечно будет в Аду. Хариджиты тоже считают, что человек, совершающий большие грехи навечно будет в Аду. Однако они были «смелее» в своих заявлениях, чем му'тазилиты, и сказали: такой человек является неверующим, поскольку постановление о вечном пребывании в Аду может относиться только к неверующим. Они обвинили в неверии всех, кто совершает большие грехи, и сделали дозволенной кровь мусульман, опираясь на эту мерзкую основу.

Что касается му'тазилитов, то они высказываются так: «Мы не говорим: он верующий или неверующий, однако он на стадии между этих двух степеней. Поэтому его нельзя назвать обладателем веры, так же как нельзя обвинить и в неверии». Однако относительно постановления о вечности пребывания в Аду они соглашаются с хариджитами и говорят, что люди, совершающие большие грехи, навечно пребудут в Аду. Му'тазилиты заявляют, что это относится ко всем людям, совершающим большие грехи, отвергнув аяты о том, что все грехи, менее тяжкие, чем *ширк*, могут быть прощены в зависимости от Желания Аллаха, доводом чему являются слова Всевышнего: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает**» (сура «ан-Ниса», аят 48).

Подходящим примером служит аят: «**Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно…».** Он находится между двумя другими аятами, оба из которых указывают на то, что прощение грехов менее тяжких, чем *ширк*, находится в зависимости от желания и воли Всевышнего Аллаха.

В начале суры «ан-Ниса» Всевышний Аллах говорит: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех**» (сура «ан-Ниса», аят 48), затем идёт аят об убийстве (сура «ан-Ниса», аят 93), а потом следует второй аят: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение**» (сура «ан-Ниса», аят 116)**.**

Таким образом, этот аят не указывает на то, что убийца навечно будет в Аду, поскольку другие аяты, а также шариатские тексты говорят о том, что участь человека, совершившего грехи менее тяжкие, чем *ширк*, находятся в зависимости от Воли Всевышнего Аллаха.

- Однако что мы скажем о словах Всевышнего: «**Они пребудут там вечно**»? Ведь слово «вечность الخلود» означает длительное пребывание, или вечное пребывание в Аду упомянуто лишь для усиления угрозы?

В ответ на это мы скажем: это вид шариатских текстов, содержащих угрозу. Убийство — это причина для вечного пребывания в Аду, однако если присутствует препятствующий фактор, то вечного пребывания в Аду не будет, то есть тогда пропадает следствие этой причины. Пример этому — причины получения наследства и факторы, препятствующие его получению. Поэтому дела считаются завершёнными только при наличии факторов, определяющих это решение, и отсутствии факторов, препятствующих этому решению.

- Если кто-то возразит: сказав так [что вера человека является препятствующим фактором для вечного пребывания в Аду], вы тем самым ослабили шариатские тексты об угрозе. Если из-за наличия препятствий подобного наказания не будет, то в чём тогда польза упоминания угрозы?

Мы ответим: в этом есть две пользы.

Первая: суровость в угрозе. Подобный метод используется в арабском языке и присутствует сейчас в наших обычаях, например, ког-

да мать говорит своему ребёнку: «Иди и принеси то-то, иначе я тебя убью», только лишь с целью угрозы.

Вторая: преднамеренное убийство верующего может стать причиной неверия убийцы, и в таком случае исполнится угроза вечным пребыванием в Огне, прибегаем к защите Аллаха от этого. Поэтому в хадисе говорится, что: «***Верующий не будет стеснён в своей религии до тех пор, пока не прольёт запретной крови***», то есть будет пользоваться широтой своей религии до тех пор, пока не прольёт чью-то запретную кровь, и тогда он будет стеснён в своей религии настолько, что может отступиться от неё.

Таким образом, первый аят: «**Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянёт его и приготовит ему великие мучения**» (сура «ан-Ниса», аят 93) — это сильнейшая угроза тому, кто убьёт верующего преднамеренно, то есть здесь не рассматривается явный смысл угрозы, однако аят рассматривается как указание на предупреждение и побуждение сторониться этого. Мы говорим, что это указание на предупреждение, а не на её исполнение, и цель её — побуждение сторониться убийства.

Это одно из мнений. Было сказано также: аят общий, то есть в нём указание на всеобщность. Однако это неправильно.

Передаётся, что Ибн ʻАббас сказал относительно этого: «Это причина для вечного пребывания [в Аду], однако есть некоторые препятствия для этого, а именно: вера [убийцы], и нет никакой преграды для установления той причины, которая одерживает верх над другой, когда выявляется препятствие для этого». Разве ты не видел, что родство — это одна из причин для получения наследства, однако родственник может придерживаться иной религии, чем умерший, и тогда он не получает наследства.

Если кто-то умер, и у него остался сын, то наследство получает он. Однако если они придерживались разных религий, то сын не получает наследства. Это также относится к разделу о причинах. Преднамеренное убийство — это причина для вечного пребывания в Аду, однако иногда бывают причины, препятствующее этому.

Было сказано также: если он посчитает дозволенной пролитие его крови.

Было сказано также: под вечностью имеется в виду долгое пребывание, но не вечное, и это понятие присутствует в арабском языке.

- Будет ли навечно пребывать в Аду человек, считающий кровь мусульман дозволенной?

Ответ: да, воздаянием того, кто убьёт верующего преднамеренно, считая его кровь дозволенной, будет вечное пребывание в Аду. Этот ответ был упомянут при имаме Ахмаде, да помилует его Аллах, который удивился и сказал: «Если он будет считать дозволенным преднамеренное убийство верующего, то станет неверующим, даже если не убьёт его».

Таким же образом некоторые люди истолковывают шариатские тексты, указывающие на неверие оставившего молитву, говоря: это в том случае, если он будет считать её оставление дозволенным и опровергать её обязательность.

Мы скажем: пречист Аллах! Если он опровергает обязательность молитвы, то будет неверующим, даже если постоянно будет молиться за имамом.

Поэтому самый правильный из этих четырёх ответов будет звучать так: это относится к разделу о причинах, а они могут иметь препятствующие факторы, или же это указывает на продолжительное пребывание. Однако здесь можно ответить вопросом относительно того, кто покончил жизнь самоубийством. От Пророка ﷺ приводится упоминание вечного наказания тому, кто убил самого себя каким-либо способом — он будет наказываться точно таким же способом в Аду вечно (аль-Бухари 1364).

Поэтому можно сказать: грех самоубийцы более тяжкий, чем грех того, кто убил другого, поскольку человеку приказано беречь себя. Однако в этом есть и неясность, поскольку самоубийца не выходит из ислама и над ним совершают *джаназа*, омывают, заворачивают в саван и хоронят на кладбище мусульман.

- Являются ли они неверующими, потому что именно неверующий — это тот, кто не войдет в Рай?

Относительно этого и других подобных хадисов об угрозе у учёных есть несколько мнений.

Мнение первое: это путь му'тазилитов и хариджитов, ухватившихся за шариатские тексты об угрозе, и считающих, что человек выходит из ислама по причине этих грехов. Однако хариджиты говорят: он неверующий. Му'тазилиты говорят: он на стадии между двух степеней. Эти две группы единогласны в том, что они вечно пребудут в Огне.

Они ухватились за явный смысл этого и подобных ему хадисов, не принимая в расчёт другие, указывающие на то, что те люди, в чьих сердцах есть хоть малая толика веры, непременно войдут в Рай.

Второе мнение: эта угроза касается тех, кто считает дозволенным это действие, приводя в довод многочисленные шариатские тексты, указывающие, что те люди, в чьих сердцах есть хоть малая толика веры, непременно будут из обитателей Рая. Однако это мнение неправильное, поскольку тот, кто считает это дозволенным, является неверующим, даже если не совершает этого. Так же, как и тот, кто считает дозволенным, например, прерывание родственных связей или употребление вина — он является неверующим, даже если не обрывает родственных связей и не пьёт вина.

Третье мнение: этот хадис из разряда хадисов об угрозе, которые нужно оставлять так, как они приводятся, не углубляясь в смысл. Нужно говорить: «Так сказал Аллах, Велик Он и Могуч, и Посланник ﷺ», а далее промолчать. Например, слова Всевышнего Аллаха: «**Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянёт его и приготовит ему великие мучения**» (сура «ан-Ниса», аят 93).

Этот аят — один из аятов угроз, мы веруем в него, не углубляясь в его смысл, и не противопоставляя ему другие шариатские тексты. Мы говорим: так сказал Аллах, а Аллах лучше знает о том, что Он хотел сказать. Это мнение большинства *саляфов,* таких как имам Малик, да помилует его Аллах, и другие — это является сильным предостерегающим фактором от совершения греха.

Четвёртое мнение: это безусловное отрицание, а безусловное отрицание мы должны понимать в соответствии с другими ограничивающими факторами. Мы говорим: они не войдут в Рай сразу. Они войдут в Рай только после того, как будут наказаны в соответствии со своими грехами. Это потому, что одни шариатские тексты подтверждают другие и подкрепляют друг друга. Это ближе к соблюдению правил и яснее, чтобы шариатские тексты не остались непонятными, а для этого шариатские тексты нужно связывать друг с другом.

Здесь есть вероятность, что у совершившего это будет плохой конец, и он умрёт неверующим. Поэтому это угрожающее предупреждение о том положении, в котором он может оказаться. В таком случае не остаётся никакой неясности, поскольку тот, кто умрёт в неверии, не войдёт в Рай и навечно останется в Аду. Это можно подтвердить также

словами: «***Верующий не будет стеснён в своей религии до тех пор, пока не прольёт запретной крови***» (аль-Бухари 6862).

- Если относительно слов Всевышнего **«Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно»** кто-то спросит: почему мы не говорим так, как говорили некоторые *саляфы*, то есть оставляем всё так, как оно было ниспослано?

Ответ: не будет правильным поступать так всегда. Поскольку, если мы скажем: «оставим так, как оно было ниспослано», то ведь в аяте пришло упоминание вечного пребывания в Аду, и тогда может остаться неясность.

- Можно ли сказать, что слова **«Если же кто-либо убьёт верующего»** означают: убьёт из-за его веры?

Ответ: его неприязнь к вере введёт его в неверие, даже если он не убьёт его, поскольку обладающие основательными знаниями разъясняют, как понимать этот аят.

- Вопрос: относятся ли отдельные буквы к *муташабих* (неясному)?

Ответ: по мнению некоторых эти буквы относятся к *муташабих* (неясным), однако правильным является мнение о том, что они не относятся к *муташабих* (неясному). Наоборот, они являются ясными, хотя и не имеют смысла [сами по себе].

МАТН

К ним же относятся слова Всевышнего: **«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»** (сура «аль-Хадж», аят 70).

Этот аят неясен для джабаритов, сделавших из этого ложный вывод о том, что рабы принуждены к своим действиям. Они заявили, что человек не имеет собственного желания и свободы воли, отвернувшись от аятов, указывающих на то, что рабы обладают желанием и волей, и что деяния рабов бывают двух видов: добровольные и недобровольные.

Обладающие основательными знаниями — обладатели разума — знают, как правильно понимать неясные аяты и приводить их в соответствие с другими аятами, и тогда весь Коран становится ясным, в котором нет неясностей.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего: **«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»**.

Слова Всевышнего «**Разве ты не знаешь**» означают «ты знаешь», вопрос здесь указывает на утверждение. Это обращение к Пророку ﷺ или к каждому, до кого дойдёт это обращение.

Слова Всевышнего «**известно то, что на небе и на земле**»: здесь относительное местоимение (*аль-исмуль-маусуль*) «مَا — **то, что**» указывает на всеобщность.

Слова Всевышнего «**Воистину, это есть в Писании**» означают: то, что на небесах и на земле записано в Хранимой Скрижали.

Слова Всевышнего «**Воистину, это**» означают: запись того, что на небесах и на земле.

Слова Всевышнего «**для Аллаха легко**» вызвали неясность для джабаритов: они поняли из этого аята, что раб принуждён к своим действиям. Они заявили: «Поистине, человек принуждён к своим деяниям, у него нет собственного желания, воли и права выбора. Его действия подобны пёрышку в воздухе. Тот, кто спускается вниз по лестнице, подобен тому, кого сбросили с крыши — ни у кого из них нет свободы воли».

Нет сомнения в том, что это ложное заявление, которое отвергается органами чувств, разумом, слухом. Что касается слуха, то ты можешь услышать, как Всевышний Аллах во многих аятах указывает на то, что у Его рабов есть желание: «**Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают Последнюю жизнь**» (сура «Али ‘Имран», аят 152).

Он сказал также: «**тем из вас, кто желает следовать прямым путём. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров**» (сура «ат-Такуир», аяты 28–29).

Он сказал также: «**Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует**» (сура «аль-Кахф», аят 29).

Он сказал также: «**Тем, кто желает жизни в этом мире и её украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены**» (сура «Худ», аят 15).

И подобных аятов много.

Что касается разума, то известно, что если бы Всевышний Аллах принуждал Своих рабов к их деяниям, а затем стал бы их наказывать за ослушание, то это не подобало бы Аллаху, Велик Он и Могуч, поскольку это было бы проявлением несправедливости.

Что касается органов чувств, то каждый человек знает и чувствует, что он входит, выходит, уходит и приходит по своему собственному выбору и желанию, и никто не принуждает его к этому. Поэтому мы делаем различия между добровольными и принудительными действиями. В этом и состояла неясность для джабаритов, поэтому они отвернулись от аятов, указывающих на наличие у раба свободы выбора и воли, как мы уже разъяснили это.

Указанием на наличие у раба воли являются слова Всевышнего: «**Они шли с твёрдым намерением и полагали, что у них достаточно сил**» (сура «аль-Калям», аят 25).

Деяния рабов бывают двух видов: добровольные и по принуждению, и это правильно. Следовательно, раб не будет спрошен за деяния, которые он делал по принуждению, поскольку это не его действия.

Поэтому человеку следует постоянно просить у Аллаха направлять его к истине. Посмотри на то, что делал Пророк ﷺ: он начинал ночную молитву — а она его первая молитва после пробуждения ото сна — словами: «***О Аллах, Господь Джабраиля, Микаиля и Исрафиля, Со-***

здатель небес и земли, Знающий сокрытое и явное. Ты рассудишь Своих рабов в том, в чём они расходились между собой. Веди меня с соизволения Твоего к истине, относительно которой возникли расхождения. Поистине, Ты ведёшь к прямому пути того, кого пожелаешь!» (Муслим 770). И это — Пророк! Он просил Аллаха вести его к истине, относительно которой возникли разногласия. Поэтому и раб Аллаха должен постоянно просить Господа вести его к истине, относительно которой возникли разногласия, будь то в вопросах вероубеждения или деяний, поскольку человек не знает многого и забывает многое. Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Вам дано знать об этом очень мало**» (сура «аль-Исра», аят 85).

Поэтому не опирайся на свою сообразительность, ум и многочисленные знания, однако опирайся на Аллаха, постоянно проси Его вести тебя к истине, относительно которой возникли разногласия среди людей.

Мудрость классифицирования Корана на мухкам (ясное) и муташабих (неясное)

МАТН

Если бы весь Коран был *мухкам*, тогда не было бы мудрости в испытании им (Кораном) людей на веру и воплощение его постановлений в своих поступках по причине его ясного смысла и отсутствия возможностей для его искажения, а также отсутствия возможности придерживаться аятов *муташабих*, стремясь посеять смуту и желая толковать их по-своему.

А если бы весь Коран был *муташабих*, то он не был бы разъяснением и прямым руководством для людей. Было бы невозможно практиковать его и строить вероубеждение мусульман на основе него. Однако Всевышний Аллах, по Своей мудрости, сделал в нём одни аяты *мухкам*, к которым нужно обращаться, когда возникает неясность, другие же аяты — *муташабих*, в качестве испытания для рабов, чтобы выявить людей правдивых в своей вере от тех, в чьих сердцах есть отклонения. Тот, в чьём сердце правдивая вера, знает, что весь Коран ниспослан от Всевышнего Аллаха, а ниспосланное Аллахом непременно является истиной. И в этом не может быть лжи и противоречий, поскольку Всевышний сказал: «**Ложь не подберётся к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального»** (сура «аль-Фуссылят», аят 42)**.**

Он сказал также: «**Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нём много противоречий»** (сура «ан-Ниса», аят 82)**.**

Что касается тех, в чьих сердцах есть отклонение, то они используют неясные аяты как способ для искажения ясных аятов, следуя своим страстям, сея сомнения относительно сообщений Корана и проявляя высокомерие над его постановлениями. Поэтому ты часто видишь, что люди, отклонившиеся в вопросах вероубеждения и деяний, нуждаются в том, чтобы опираться на искажённое понимание аятов *муташабих*.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Если бы весь Коран был *мухкам*, то не было бы мудрости в испытании и экзаменации. А если бы весь Коран был *муташабих*, то он не был бы разъяснён людям. Мудростью Аллаха, Велик Он и Могуч, является то, что он сделал часть Корана ясной, а другую часть — неясной. Верующий же человек знает, что весь Коран ниспослан от Аллаха, Велик Он и Могуч, и не может быть так, чтобы в нём были противоречия. Затем верующий старается обратить *муташабих* в *мухкам*.

Те же, в чьих сердцах есть отклонение, берутся за аяты *муташабих*, либо по принуждению, либо по своему выбору. Конечно, сначала такой человек осознанно хватается за аяты *муташабих*, затем его сердце отклоняется, и, в конце концов, он совершенно запутывается в этом. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «**Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии**» (сура «аль-Ан'ам», аят 110).

Он, Велик Он и Могуч, сказал также: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**» (сура «ас-Сафф», аят 5). Поэтому если человек не уверует в откровение в первый раз, то Аллах отклонит его сердце, и мы просим у Аллаха избавления от этого.

Тем, кто следует за аятами *муташабих* и использует их для опорочивания Корана, никогда не откроются двери разъяснения и руководства, и они будут блуждать вслепую в собственном беззаконии. Мы разъяснили мудрость этого, которая заключается в испытании и экзаменации между верующими людьми, обладающими основательными знаниями, и теми, в чьих сердцах есть отклонение.

ВЫМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В КОРАНЕ

МАТН

Противоречие (по-араб. التـعارض */ma'aруд/*) в Коране — это противостояние двух аятов, когда смысл одного из них противоречит смыслу другого. К примеру, один аят утверждает что-либо, а другой аят это отрицает.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это определение понятия «противоречие»: когда аяты противостоят друг другу во всех отношениях так, что значение и смысл одного аята полностью противоречит смыслу и значению другого. Что касается частичного противоречия, к примеру, между общим и частным, то это не является противоречием как таковым. Потому что в таком случае общее содержит в себе частное, а частное указывает на постановление относительно чего-то определённого. В этом нет противоречия, поскольку это не является противостоянием, охватывающим все стороны.

МАТН

Противоречие не может возникнуть между двумя аятами, смысл которых является повествовательным, потому что в таком случае одно из них обязательно будет ложью. А этого не может быть в сообщениях от Всевышнего Аллаха, ведь Всевышний сказал: **«Чья речь правдивее речи Аллаха?»** (сура «ан-Ниса», аят 87), **«Чья речь правдивее речи Аллаха?»** (сура «ан-Ниса», аят 122).

Не может быть противоречия также между двумя аятами, смысл которых касается постановлений, поскольку аят, ниспосланный позже будет отменяющим (*насих*) для предыдущего (*мансух*). Всевышний Аллах сказал: **«Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его, или равный ему»** (сура «аль-Бакара», аят 106). Если отмена аята подтвердится, то постановление первого аята будет отменено, и оно не будет противоречить аяту, ниспосланному позже.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Итак, существование противоречий, будь то в сообщениях или в постановлениях — невозможно. Что касается сообщений, то если бы возникло противоречие так, что один аят из Книги Аллаха утверждал бы что-либо, а другой — отрицал его, то из этого следовало бы, что один из этих аятов является ложью. А этого никогда не может происходить в сообщениях Аллаха, Велик Он и Могуч.

Что касается постановлений, то в них также не может быть противоречий, поскольку противоречие со всех сторон требует, чтобы один из аятов отменил другой. Отмена постановлений дозволена: аят, который был ниспослан позже, является отменяющим, вследствие чего постановление отменённого аята уже не имеет силы, и, соответственно, противоречия между ними не возникает.

♦

МАТН

Если ты увидишь два аята, которые покажутся тебе противоречивыми, то постарайся объединить их смыслы. Если не сможешь этого сделать, то ты должен остановиться и предоставить это знающим людям.

Учёные, да помилует их Аллах, упомянули множество примеров тому, что кто-то посчитал противоречием, и разъяснили, как нужно объединять их смыслы. Лучшая книга по этой теме, которую я видел, это «Даф' ихам аль-идтираб 'ан аят аль-китаб» шейха Мухаммада аль-Амина аш-Шанкыти, да помилует его Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это очень важное исследование, связанное с изучением Корана, поскольку из этой книги человек учится тому, как нужно объединять смыслы аятов, и убеждается в том, что в Коране нет противоречий. Поэтому каждому человеку следует изучать подобные книги, в которых есть разъяснение ложных представлений о существовании противоречий между аятами.

МАТН

Примером этому служат слова Всевышнего Аллаха: **«верным руководством для богобоязненных»** (сура «аль-Бакара», аят 2), и также другие Его слова: **«В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей»** (сура «аль-Бакара», аят 185).

В первом аяте Всевышний сказал о том, что Коран — это руководство только для богобоязненных, а во втором аяте, что Коран — это руководство для всех людей. Смысл же этих аятов в том, что в первом из них речь идёт о наставление на прямой путь Аллахом (*хидаяту-тауфик*), а во втором — указание на прямой путь (*хидаяту-ттибьян уаль-иршад*).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего: «**прямым руководством для богобоязненных**», а также: «**верное руководство для людей».**

Между этими аятами будто бы есть противоречие, поскольку богобоязненные люди выделены от общей массы людей. Поэтому говорят: смысл этих аятов объединяет то, что руководство бывает двух видов: первый — наставление Аллахом людей на прямой путь и деяния (*хидаяту тауфик уа ‘амаль*) — оно относится к богобоязненным; второй — указание на прямой путь (*хидаяту баян уа иршад*) — а это относится ко всем людям.

МАТН

Примером этим двум аятам служат слова Всевышнего о Его Посланнике ﷺ: **«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает»** (сура «аль-Касас», аят 56), а также Его слова: **«Воистину, ты указываешь на прямой путь»** (сура «аш-Шура», аят 52).

В первом аяте речь идёт о наставлении на прямой путь Аллахом, во втором — об указании на прямой путь.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего: «**ты не сможешь наставить на прямой путь**» и «**Воистину, ты указываешь на прямой путь**».

В них есть и отрицание, и утверждение. Отрицание заключается в словах «**ты не сможешь наставить на прямой путь**», а утверждение — в Его словах: «**Воистину, ты указываешь на прямой путь**».

Утверждение усилено частицами إن и اللام. Как объединить между ними?

Мы скажем: в первом аяте: «**Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил**» речь идёт о наставлении на прямой путь Аллахом, а во втором аяте: «**Воистину, ты указываешь на прямой путь**» говорится об указании на прямой путь, поэтому здесь использован предлог «إِلَى — к (на)», то есть «указываешь на прямой путь».

- Некоторые говорят, что в аяте подразумевается «тех, для кого ты возлюбил прямой путь» — является ли это мнение правильным?

Ответ: если взять за основу, что здесь нет ничего подразумеваемого, то мы скажем: это мнение неправильное, и смысл аята: «ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил». Если же возникнет такая сложность, что кто-то скажет: это требует от нас признать, что Пророк ﷺ любил Абу Талиба, то мы можем избавиться от такого понимания, только если скажем, что в аяте подразумевается: «тех, для кого ты возлюбил прямой путь».

- Если в этом аяте даже есть что-то подразумеваемое, то порицается ли человек за свою любовь к тому, кто проявил к нему благочестие?

Ответ: не порицается, то есть человека, проявившего к тебе благочестие, ты можешь любить не за его религию, а за проявленное к тебе добро. Поэтому я считаю, что основа аята заключается в отсутствии подразумеваемого, и его смысл будет: «**ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил».** Любовь же, которую испытывал Посланник Аллаха ﷺ к Абу Талибу, не была выражением любви к его религии, однако он любил его как родственника, и за проявленное к нему добро, потому что этот человек защищал Посланника Аллаха ﷺ всеми силами и выказывал к нему величайшее благочестие. Абу Талиб написал известную поэму, о которой Ибн Касир в своей книге «Аль-бидая уа ан-нихая» сказал: «Она вправе быть одной из поэм *му'аллякат*», поскольку *му'аллякат* — это были семь самых известных поэтических произведений у арабов времён *джахилиййи*. Арабы подвешивали их внутри Каабы в виду их большого значения для них. Поэма Абу Талиба более достойна того, чтобы быть подвешенной внутри Каабы.

Из примеров этого аят: **«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Него, а также ангелы (свидетельствуют об этом), и (люди) обладающие знанием»** (сура «Али ‘Имран», аят 18)**.**

Также слова Всевышнего: **«Нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»** (сура «Али ‘Имран», аят 62)**.**

А также другие слова Всевышнего: **«Не взывай к другим богам помимо Аллаха»** (сура «аш–Шу‘ара», аят 213)**.**

А также слова Всевышнего: **«Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме погибели»** (сура «Худ», аят 101)**.**

В первых двух аятах говорится об отрицании божественности, присущей кому-либо, кроме Аллаха. А в последних двух аятах — о том, что люди утверждают, что кто-то помимо Аллаха обладает божественностью.

Смысл, объединяющий эти аяты, состоит в том, что божественность присуща только Аллаху, Велик Он и Могуч, и поклонения достоин только Он — и это является истинной божественностью (*улюхия*). Утверждение божественности, присущей кому-либо ещё, помимо Аллаха, является ложью, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Великий»** (сура «аль-Хадж», аят 62)**.**

Ещё одним примером являются слова Всевышнего: **«Скажи: “Аллах не велит совершать мерзость”»** (сура «аль-А‘раф», аят 28)**,** а также другие слова Всевышнего: **«Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям** [покориться Аллаху]. **Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью»** (сура «аль-Исра», аят 16)**.**

В первом аяте Аллах отрицает то, что Он приказывает мерзости, а из второго аята внешне понимается, что Всевышний Аллах приказал то, в чём есть грех.

Как объединить смыслы этих аятов? В первом аяте говорится о шариатском приказе, а в шариате Всевышний Аллах не приказывает совершать мерзости, поскольку Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства»** (сура «ан-Нахль», аят 90).

Приказ во втором аяте — бытийный, а Всевышний Аллах приказывает в быту то, что пожелает, в соответствии со Своей мудростью, как сказал Всевышний: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается»** (сура «Йа Син», аят 82).

Кто желает изучить больше примеров, пусть обратится к упомянутой выше книге шейха аш-Шанкыти.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это один из примеров тому, что Всевышний Аллах не приказывает мерзости, и он является ответом на слова многобожников: «**Когда они совершают мерзость, они говорят: “Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это”**» (сура «аль-А'раф», аят 28).

Они упомянули две причины. Первая: они видели, что их отцы поступали так, вторая: они говорят, что Аллах приказал им это.

Всевышний Аллах уничтожил их лживые заявления и утвердил истину, сказав: «**Скажи: Аллах не велит совершать мерзость».** Аллах не сказал: «их отцы не поступали так», поскольку их слова были правдой. В аяте содержится довод на то, что истину нужно принимать вне зависимости от того, от кого она исходит, поэтому, хотя многобожники и не приверженцы истины, однако если они говорят её — мы принимаем. Пророк ﷺ принял и подтвердил истину, исходящую от иудея, который сказал: «*Поистине, мы находим, что Аллах положит семь небес на один из Своих Пальцев, земли — на другой Палец…*» и так до конца хадиса. Тогда Пророк ﷺ рассмеялся так, что показались его коренные зубы, подтверждая истинность его слов.

К этому можно добавить, что в хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводятся слова о том, что Пророк ﷺ подтвердил истину, исходящую от шайтана, когда тот сказал: «*Не указать ли мне тебе на аят в Книге Аллаха, прочитав который, к тебе не приблизится шайтан до наступления утра?*», и прочёл: «**Аллах — нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, Вседержителя**» (сура «аль-Бакара», аят 255)». Пророк ﷺ подтвердил истинность его слов.

В этом есть доказательство того, что истина принимается от любого человека. Некоторые же люди, когда истина к ним приходит от нечестивца, говорят: «В этом нет блага, и невозможно, чтобы он пришёл с добром». Однако это — ошибка, справедливостью является то, что ты должен искать истину, и где бы ты ни нашёл её — принимать.

Всевышний сказал: «**Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям** [покориться Аллаху]. **Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью**» (сура «аль-Исра», аят 16).

В первом аяте указано отрицание того, что Аллах приказывает мерзости, а во втором указано, что Аллах приказал нечестие: «**то повелевали его изнеженным роскошью жителям. Когда же они предавались нечестию…**». (Аллах рассказал о том, что перед тем, как погубить бесчинствующих жителей какого-то селения, Он позволял богатым жителям этих селений предаваться нечестию, а потом уничтожал их — *Прим.перев.*).

Как объединить между собой смыслы этих аятов?

Следующим образом: в первом аяте речь идёт о шариатском приказе, то есть в шариате не может быть приказа, повелевающего совершать мерзости, напротив, шариат запрещает их совершать, как и другие предосудительные действия. Во втором аяте речь идёт о бытийном приказе, и всё, что происходит на небесах и на Земле — это Его бытийный приказ [бытийное желание]. Всевышний Аллах сказал: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается**», чем и исчерпывается вопрос о противоречии, а то, что упомянуто во втором аяте: «**то повелевали его изнеженным роскошью жителям** [покориться Аллаху]. **Когда же они предавались нечестию…**» — истина, и не может быть иначе.

Некоторые учёные сказали, что в аяте: «**то повелевали его изнеженным роскошью жителям** [покориться Аллаху]. **Когда же они предавались нечестию…**» (сура «аль-Исра», аят 16) **—** речь идёт о шариатском приказе, однако в действительности это ошибка, поскольку из этого следует, что Аллах посылал посланников для того, чтобы они приказывали людям творить нечестие, а затем наказывает за это. И тогда смысл аята будет: «Если Мы пожелаем погубить селение, посылаем к ним посланника, приказывающего нечестие, а затем наказываем…». Однако это противоречит мудрости. Как Аллах, Велик Он и Могуч, может посы-

лать посланников к людям с приказом ослушаться Аллаха и творить нечестие, а затем погубить их за это?

Однако смыл аята: «Если Мы желаем погубить селение, то сначала направляем к ним приказы и запреты. Затем жителям, живущим роскошной жизнью Мы повелеваем бытовым приказом, но они проявляют нечестие». В этом есть предостережение от роскоши, а людям, изнеженным ею грозит великая опасность, поскольку творят нечестие именно такие люди. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «***Клянусь Аллахом, я боюсь для вас не бедности, а того, что вам достанутся все блага мира этого, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали жившие до вас, и это погубит вас, как погубило их***».

Это и есть действительность, чем больше милостей получает человек, тем больше увеличивается его нечестие, поскольку он начинает полагать, что он ни в ком не нуждается. Всевышний Аллах сказал: «**Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается**» (сура «аль-'Аляк», аяты 6–7).

Если кто-то скажет: Всевышний Аллах упомянул Закарию, мир ему, и о том, что он просил у Аллаха благого потомства. А после того, как Аллах ответил ему, сказал: «**Как может быть у меня мальчик…?**» (сура «Марьям», аят 8).

- Как может быть так, что Закария сначала просит у Аллаха, Велик Он и Могуч, благого потомства, а затем говорит: **«Как может быть у меня мальчик…»**?

Ответ: это по причине того, что он хотел утвердиться в этом. Поскольку убеждение на основе знания не подобно убеждению на основе того, что ты увидел своими глазами. Поэтому учёные сказали: убеждённость, основанная на знаниях — это достоверное знание (*'ильм аль-якын*), убеждённость на основе увиденного глазами — убеждённое видение (*'айн аль-якын*), и действительная убеждённость — это истинная (*хакк аль-якын*).

К примеру, если кто-то скажет: «У меня есть яблоко», и он — правдивый человек, то это — достоверное знание. Если он вытащит его из своего кармана и скажет: «Это — яблоко», то это — убеждённое видение (*'айн аль-якы*н), а если ты его съешь, то это будет действительная убеждённость (*хакк аль-якын*).

♦

КЛЯТВЫ

МАТН

Клятва — это уверение в чём-либо, подкреплённое упоминанием чего-то возвеличиваемого с использованием частицы «واو» */уау/* или подобных ей.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Клятва — القَسَم */аль-касам/* с *фатхой* над буквами ق и س: это важно разъяснить, поскольку данное слово может читаться с разными огласовками и иметь разные значения: القِسم */аль-кысм/* — имеет значение «вид», «раздел». Если ты скажешь: القَسمُ */аль-касм/* — тогда оно имеет значение «часть чего-то». Если ты скажешь: القِسَم */аль-кысам/* — то оно имеет значение «то, чем наделён человек». Однако القَسَم — с фатхой над ق и س — означает «клятва», а это: уверение в чём-либо, подкреплённое упоминанием чего-то возвеличиваемого, независимо от того, достоин он этого возвеличивания или нет, при этом используются определённые частицы.

Клятва Лятом, ‘Уззой или Манатом (имена идолов) — действительно являются клятвами, поскольку люди их возвеличивают, а мы сказали клятва — это «уверение в чём-либо, подкреплённое упоминанием чего-то возвеличиваемого». Однако если кто-то клянётся кем-то, кроме Аллаха, будучи убеждённым в том, что он достоин такого же возвеличивания, как и Аллах, то это проявление большого *ширка* (многобо-

жия), если же у человека нет такого убеждения, то это будет проявлением малого *ширка*.

Частиц клятвы три — الباء , الــواو и التاء (например, «*Та-ллахи*», «*Уаллахи*», «*Би-лляхи*» — *Прим.ред.*), а также иногда используют «ها: ها الله لأفعلن». Под частицами, подобными الــواو, имеются в виду все частицы, которыми клянутся на арабском языке. Поэтому если кто-то скажет: «Для меня это запретно [не используя подобных частиц]», то это не является клятвой, как не является клятвой кем-то помимо Аллаха, так и не является проявлением *ширка*. Однако постановление относительно подобных слов равно постановлению относительно клятвы, поскольку Всевышний Аллах сказал: «**О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим жёнам? Аллах — Прощающий, Милосердный. Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв**» (сура «ат-Тахрим», аяты 1–2)**.**

Однако клятва, которую Пророк ﷺ назвал проявлением *ширка* — это уверение в чём-либо, подкреплённое упоминанием чего-то возвеличиваемого с использованием частиц واو или подобных ей.

Здесь необходимо упомянуть постановление в отношении клятв.

Первое: человеку не следует часто клясться Аллахом, поскольку Всевышний Аллах сказал: «**Оберегайте же свои клятвы**» (сура «аль-Маида», аят 89). Некоторые учёные сказали, что это означает: не клянитесь часто, а если клянётесь, то только при острой необходимости или когда вынуждены это делать.

Второе: тому, кто клянётся, следует сказать: «*ин шаа Ллах* — если пожелает Аллах», и тогда из этого он извлечёт две пользы:

1) облегчение его дела;

2) если человек не выполнит эту клятву, то за неё не будет искупления.

Третье: какое бы положение человек ни занимал, будь он даже Пророком ﷺ, ему не дозволено клясться никем, кроме Аллаха.

Поэтому Пророк ﷺ сказал: «***Кто скажет “клянусь ал-Лятом” [имя идола], пусть скажет: “Ля иляха илля-Ллах” (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха)***», чтобы избавиться от *ширка* и воплотить *таухид*.

Четвёртое: клятва Аллахом, Велик Он и Могуч, совершается посредством его имени «Аллах» или любым другим именем, которым Он назвал Себя Сам, например, такими как «الرحمــان — Милостивый»,

«رب العالمين — Господь миров». Можно также клясться Его атрибутами, а именно: الـصفات المعنوية — «абстрактными» атрибутами [которые разум подтверждает изначально, без сообщения о них], то есть Его Знанием, Речью, Слухом, Зрением, Величием, Мощью, Силой и так далее. Что касается الـصفات الخبرية — атрибутов, о которых нам сообщено, то если этот атрибут передаёт Его сущность, такая клятва также дозволена. Относительно тех Его атрибутов, названия которых у людей имеют значение частей тела, например, как лик, глаз, рука, голень, как пришло в аяте: «**Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием**» (сура «ар-Рахман», аят 27), то здесь имеется в виду Его сущность, Благословен Он и Возвышен. Если же этот атрибут не указывает на Его сущность, то такая клятва не дозволена. К примеру, нельзя сказать: «ويـد الله — клянусь Рукой Аллаха» в значении: рукой, которой сжимают и берут, так же как нельзя говорить «клянусь Глазом Аллаха, Голенью Аллаха» и так далее.

Пятое: клятва бывает либо о том, что было в прошлом, либо о том, что будет в будущем. Клятва о том, что было в прошлом, не имеет искупления, будь она правдивая или ложная. Если она правдивая, то на человеке нет греха, если же она была ложной, то человек совершил грех. Если вдобавок к этому он покусился на чьё-то имущество, не имея на то права, то это — اليـمين الغموس — «губительная клятва», погружающая поклявшегося в грех, а затем в Огонь. Это как раз то, о чём сказал Пророк ﷺ: «***Тот, кому удастся присвоить имущество мусульманина с помощью ложной клятвы, встретит Аллаха гневающимся на него***» (аль-Бухари 2417).

Что касается клятвы о будущем, то она делится на два вида: пустословная клятва и преднамеренная. Что касается пустословной, то это клятва, которая не преследует никакой цели, и за неё нет искупления. К примеру, когда человек говорит: «Нет, клянусь Аллахом», «Напротив, клянусь Аллахом». Доводом этому являются слова Всевышнего: «**Аллах не призовёт вас к ответу за непреднамеренные клятвы**» (сура «аль-Бакара», аят 225).

Что касается преднамеренной клятвы, которая связана с чем-то, что произойдёт в будущем, например, она содержит сообщение о чём-то, связанное с поклявшимся — если он её не исполнит, то это не будет считаться нарушением клятвы. Если же он хочет подтвердить своей клятвой какое-либо действие, которое он собирается совершить, то нарушив такую клятву, он будет обязан искуплением. Если он клянётся о чём-то, что произойдёт в будущем, предполагая, что это произойдёт, а этого не случается, то более правильное мнение, что на нём нет

искупления. К примеру, если кто-то скажет: «Клянусь Аллахом, завтра приедет Зейд», а Зейд не приезжает на следующий день, то на нём нет искупления.

МАТН

Частиц клятвы — три:

الــواو: как в словах Всевышнего: «فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ» — **Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной»** (сура «аз-Зарият», аят 23)**.** При такой клятве само слово «клянусь» скрывается и за ним не следует ничего, кроме существительного.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

الــواو */yay/* — это наиболее часто используемая частица клятвы. Её особенность в том, что при её использовании обязательно опускается слово «клянусь», а после неё следует существительное [то есть за ним не следует местоимение]. Поэтому, неправильно будет сказать: أقسم والله أن تقوم — я клянусь, а потом ещё добавить частицу клятвы الــواو в значении «клянусь». [Получится «Я клянусь, клянусь Аллахом, что он встанет», а это неправильно]. В отличие от частицы الباء, при её использовании дозволено сказать: «أقسم بالله — я клянусь», потом имя Аллаха с частицей клятвы «الباء».

Если ты скажешь «أقسم والله — я клянусь, клянусь Аллахом», то есть сам глагол, потом частицу клятвы الــواو в значении «клянусь», то такого построения предложений нет в арабском языке, поэтому сам глагол клятвы (أقسم) непременно нужно опускать.

И ещё, после частицы «الــواو» непременно должно идти существительное, то есть за ним не следует местоимение, как в случае с частицей клятвы «الباء». Используя الباء, дозволено сказать: «الله أقسم به لتفعلن كذا — Аллах, клянусь Им, что вы сделаете то-то», к примеру.

Если же кто-то спросит: каков довод?

Мы скажем: доводом будет внимательное изучение арабских текстов. Учёные внимательно изучали арабскую речь и не обнаружили такого, чтобы частица клятвы الــواو использовалась вместе с глаголом клятвы, и после неё ещё стояло бы местоимение.

♦

МАТН

Пример использования частицы «الباء» есть в словах Всевышнего: «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» **Нет, клянусь Днём воскрешения!»** (сура «аль-Кыяма», аят 1).

При использовании частицы клятвы الباء дозволено упоминать и глагол клятвы, как в этом примере. Но её дозволено и опустить, как это приведено в аяте: «قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» **Он сказал: "Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех"»** (сура «Сад», аят 82).

После неё может стоять существительное, как мы привели в примере выше, а может стоять и местоимение, подобно выражению: «الله ربي و به أحلف لينصرن المؤمنين» — Аллах — мой Господь, я клянусь Им, что Он даст победу верующим».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Частица «الباء» используется шире, чем الــواو, поскольку с ней может упоминаться и глагол клятвы, а после частицы «الــواو» он не должен упоминаться. К тому же после الباء может стоять местоимение, а после частицы «الــواو» — только существительное.

Слова Всевышнего: «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ — **Нет, клянусь этим городом (Меккой)!**» (сура «аль-Баляд», аят 1).

«لَا أُقْسِمُ — **Нет, клянусь»:** «لَا — **Нет»** часто используется в Коране, подобно словам Всевышнего:

«لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ — **Нет, клянусь этим городом (Меккой)!**», или в Его словах:

«لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ — **Нет, клянусь Днём воскрешения!**», а также в Его словах:

«فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ — **Но нет! Клянусь тем, что вы видите»** (сура «аль-Хакка», аят 38), или в Его словах:

«فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ — **Но нет! Клянусь Господом востоков»** (сура «аль-Ма'аридж», аят 40), а также:

«فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ — **Но нет! Клянусь местами заката звёзд (или ниспослания частей Корана)»** (сура «аль-Уакыʻа», аят 75).

Учёные разногласили относительно значения частицы отрицания لَا. Некоторые из них сказали: она отрицает опущенный глагол, и тогда слова «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ — **Нет, клянусь Днём воскрешения!**» означают

«Нет правды в ваших утверждениях об отрицании воскрешения, клянусь Днём воскрешения!».

Сказано также: لَا — это отрицательная частица, используемая перед глаголом, и тогда смысл будет: «Нет, клянусь тем-то и тем-то».

Это — два мнения, но есть и третье: لَا использована для привлечения внимания, само же предложение — утвердительное, а не отрицательное. Это мнение наиболее правильное, и в нём меньше вычурности.

День воскрешения назван так по трём причинам:

Первая: это день, в котором всё человечество восстанет из своих могил к Господу миров — все люди, как один, услышав лишь один глас и одно дуновение в Рог.

Вторая: это день, в котором восстанут свидетели. Посланники будут свидетельствовать о своих общинах, наша община будет свидетельствовать об общинах этих посланников, а благородный Посланник Мухаммад ﷺ будет свидетельствовать об этой своей общины. Всевышний сказал: «**Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих**» (сура «аль-Бакара», аят 143).

Третья: это день, в котором будет установлена справедливость, как сказал Всевышний: «**В День воскрешения Мы установим справедливые Весы**» (сура «аль-Анбия», аят 47).

При использовании частицы клятвы الباء дозволяется опустить глагол, как Всевышний сказал о словах Иблиса: «**Он сказал: “Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех”**» (сура «Сад», аят 82).

В клятве «فَبِعِزَّتِكَ **— Клянусь Твоим могуществом**» использована частица الباء, а то, чем поклялся Иблис **—** это «العزة — Могущество Аллаха», то же, в чём поклялся Иблис — это слова «Я совращу их всех». Глагол клятвы здесь опущен, а подразумеваемое значение аята: «فبعزتك أقسم لأغوينهم أجمعين — Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех».

Некоторые сказали: нельзя чтобы после клятвы стояло существительное, как об этом говорилось выше, после частицы обязательно должно быть местоимение, как в выражении:

«الله ربي و به أحلف لينصرن المؤمنين **— Аллах — мой Господь, и я клянусь Им, что Он даст победу верующим**». В данном предложении сначала идут слова «الله ربي **— Аллах — мой Господь»,** а после частицы клятвы

الباء «клянусь» идёт местоимение «ه — **Им»,** подобно словам: «لأحلف لينصرنَ المـؤمنين — я клянусь, он даст победу верующим.

МАТН

Частица التاء в словах Всевышнего: «تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ» — **Клянусь Аллахом, вы будете спрошены обо всём, что измышляете!»** (сура «ан-Нахль», аят 56) — здесь глагол клятвы скрывается, и после неё могут стоять только имена «الله — **Аллах» и «**رب — **Господь», например: «**ورب الــكعبة لأحجن إن شاء الله — **клянусь Господом Каабы, я совершу хадж, если того пожелает Аллах».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Эта частица, которая меньше всего используется. Для этого есть следующие причины:

1) при её использовании обязательно опускается глагол клятвы, в этом она подобна частице «الــواو».

2) после неё могут стоять только имена «الله — Аллах», и «رب — Господь», в отличие от частицы «الــواو», как сказал Ибн Малик: «والتاء لله و رب» — после التاء могут стоять только имена «Аллах» и «Господь».

Например: «ورب الــكعبة لأحجن إن شاء الله — клянусь Господом Каабы, я совершу хадж, если того пожелает Аллах». То, чем клянётся человек, то есть объект клятвы, соответствует смыслу того, в чём он клянётся, то есть предмету клятвы, поскольку обход вокруг Каабы — один из столпов хаджа, и между ними существует характерная связь.

Знай же, что для клятв в Коране характерна обязательная связь между их предметом и объектом. Это правило, однако иногда это бывает видно явно, а иногда — неявно. В основе, обязательно должен быть упомянут предмет клятвы, и этому приведено множество примеров выше.

Иногда эти частицы не упоминаются, как в словах:

«أحلف عليك لتجتهدن — заклинаю тебя, чтобы ты проявил усердие». Тот, кем клянутся — не упомянут, но подразумевается:

«أحلف بالله عليك لتجتهدن — заклинаю тебя Аллахом, чтобы ты проявил усердие».

Иногда же частица не упоминается вместе с глаголом, а это происходит часто, например, как в словах Всевышнего:

«ثُــمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ — **Затем, в тот день вы** непременно **будете спрошены о благах…»** (сура «ат-Такасур», аят 8)**.** Глагол клятвы опущен, как и опущен объект клятвы, то есть то, чем поклялся Аллах, и это часто встречается в Коране. В данном же предложении подразумевается: «ثم أقسم بالله

لتسألن — затем, клянусь Аллахом, вы будете спрошены» — здесь были опущены глагол и объект клятвы.

- Если кто-то спросит: считается ли клятвой клятва разводом?

Ответ: это не является клятвой, однако постановление этого подобно постановлению клятвы, поскольку он не говорит: «والطلاق لأفعلن كذا — клянусь разводом, я сделаю так-то». Это подобно *тахриму* [например, запрет жены самому себе]. *Тахрим* или развод по своему значению похож на клятву, но не является таковым в своей основе, однако его постановление подобно клятве.

Поэтому, если кто-то скажет: «Если ты сделаешь так-то, то я разведусь с тобой» — положение его слов подобно клятве, однако человек не считается многобожником, клянущимся кем-то помимо Аллаха.

- Вопрос. Некоторые говорят: если сказать «Это для меня запретно», то в этом нет никаких проблем, и приводить в довод аят из суры «ат-Тахрим» неправильно, поскольку Пророк ﷺ не сказал: «Это для меня запретно» — он поклялся. Правильны ли эти слова?

Мы скажем: [нет], аят явно говорит об этом. Всевышний сказал: «**Почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах…**» (сура «ат-Тахрим», аят 1)**.**

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Я больше не стану есть мёд***». Подобные слова, исходящие от Посланника ﷺ равны *тахриму*.

Однако что касается слов какого-либо человека своей жене: «Ты для меня запретна», то это зависит от его намерения. Если человек говорит: «Ты для меня запретна», то относительно этого Ибн ʻАббас сказал: «Он ничем не обязан». В другой раз он сказал: «Он обязан искуплением клятвы», поскольку если он говорит: «Ты для меня запретна», желая тем самым сказать, что она запретна для него по шариату, то он солгал.

Мы говорим: если ты скажешь своей жене: «Ты для меня запретна», то ты — лжец, потому что если ты хотел сообщить тем самым [что она запретна для тебя по шариату], то ты солгал, поскольку она дозволена для тебя.

Если кто-то скажет, к примеру: «Хлеб для меня запретен», то это ложь, если тем самым он хотел сообщить о его запретности. Если же кто-то скажет: «Это для меня запретно», желая тем самым запретить себе то, что Аллах разрешил ему, то он станет неверующим, поскольку учёные сказали, что тот, кто отрицает дозволенность чего-либо — а в

религии его дозволенность является общеизвестной — становится неверующим. Поэтому, если он скажет: «Это для меня запретно», желая тем самым запретить себе что-либо, то это является клятвой и имеет постановление клятвы. И если после таких слов он поест хлеб, если это было сказано о хлебе, или приблизится к своей жене, если это было сказано о ней, то он будет обязан искуплением клятвы. Поэтому намерение человека, произносящего подобные слова, влияет на их постановление.

МАТН

В своей основе объект клятвы должен упоминаться, как это было в большинстве приведённых выше примеров.

Но иногда объект клятвы может быть опущен, подобно словам: «أحلف عليك لتجتهدن — заклинаю тебя, чтобы ты проявил усердие».

Иногда объект клятвы может быть опущен вместе с глаголом клятвы, как в аяте: «ثُـمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ **— Затем, в тот день вы** непременно **будете спрошены о благах...»** (сура «ат-Такасур», аят 8)**.**

Основа такова, что объект клятвы должен быть упомянут, подобно словам Всевышнего: **«**قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ **— Скажи: "Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены..."»** (сура «ат-Тагабун», аят 7)**.**

Иногда предмет клятвы тоже может быть опущен, подобно словам Всевышнего: **«**ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ **— Каф. Клянусь славным Кораном!»** (сура «Каф», аят 1)**.** В аяте подразумевается: обязательно будут погублены.

Иногда объект клятвы обязательно должен быть опущен, если он уже упоминался ранее, или же следует ограничиться тем, что и так на это указывает. Ибн Хишам в книге «Мугъни аль-лябиб» привёл в пример такие слова:

«زيـد قائم و الله — Зейд встал, клянусь Аллахом», «زيد و الله قائم — Зейд, клянусь Аллахом, встал».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

После перечисления трёх частиц клятвы было упомянуто постановление относительно скрытия клятвы и того, что с этим связано: будь то частицы клятвы, или глагол клятвы, или предмет клятвы. Было сказано: основа в том, что необходимо упоминать объект клятвы. Примеров этому очень много, и мы говорили о них выше, подобно словам Всевышнего «**Клянусь Господом неба и земли**» (сура «аз-Зарият», аят 23): в аяте предмет клятвы, то есть тот, кем клянутся — «Господь неба и земли».

Слова Всевышнего «**Нет, клянусь Днём воскрешения!**» (сура «аль-Кыяма», аят 1): здесь предметом клятвы является «День воскрешения». Также слова Всевышнего «**Клянусь Аллахом, вы будете спрошены обо всём, что измышляете!**» (сура «ан-Нахль», аят 56): здесь Аллах поклялся Собой, упомя-

нув Своё имя. И это является основой — объект клятвы должен быть упомянут.

Иногда его можно не упоминать, подобно словам: «заклинаю тебя Аллахом, чтобы ты проявил усердие», или же: «я поклялся, чтобы ты встал» — объект клятвы скрыт. Это дозволено в арабском языке и подобных примеров много: «**Затем, в тот день вы непременно будете спрошены о благах…**» (сура «ат-Такасур», аят 8). Это предложение — ответ на клятву, а объект клятвы — скрыт. Смысл же предложения: «Затем, клянусь Аллахом, в тот день вы непременно будете спрошены».

Объект клятвы часто бывает опущен в контексте клятвы, поскольку подобное часто встречается в речи арабов, и это известно. Поэтому он часто не упоминается, подобно словам Всевышнего: «**Затем, в тот день вы непременно будете спрошены о благах**» — и это основа.

- Если нас спросят: что является основой в клятве?

  Мы скажем: основы уже были упомянуты.

- Какова основа того, о чём клянутся, то есть предмета клятвы?

Ответ: чаще предмет клятвы упоминается, но иногда его можно опустить, подобно словам Всевышнего: «**Скажи: “Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены…”**» (сура «ат-Тагабун», аят 7). То, о чём клянётся Аллах и есть смысл клятвы, поэтому зачастую он упоминается.

Слова Всевышнего: «**Скажи: “Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены…”**». Слово «**Скажи**» — это обращение к Пророку ﷺ, то есть скажи тем, которые вообразили, будто бы они не будут воскрешены: «**Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены…**».

Всевышний Аллах приказал ему сказать тем, которые отрицают своё воскрешение: «**Клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены**».

- Если кто-то скажет: какая польза от клятвы, обращённой к отрицающим?

Ответ: это один из способов изложения в арабском языке — слова подтверждаются клятвами. Если даже они не извлекут из этого пользу, то её извлекут другие. Поэтому, с одной стороны, это подтверждение

будет доводом против них, а с другой — будет примером для других. Всевышний Аллах приказывает Своему Пророку Мухаммаду ﷺ привести клятву в трёх местах Корана.

Первое — в словах Всевышнего: «**Они спрашивают тебя: “Неужели это правда?” Скажи: “Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это — подлинная правда…”**» (сура «Юнус», аят 53).

Второе — в словах Всевышнего: «**Неверующие сказали: “Час не наступит для нас”. Скажи: “Нет, клянусь моим Господом! Он непременно наступит для вас”**». (сура «Саба», аят 3).

Третье — в словах Всевышнего: «**Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: “Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены”**» (сура «Тагабун», аят 7).

Все эти три аята либо о Воскрешении, либо о Коране, либо о Судном Часе.

Иногда можно также опустить упоминание предмета клятвы, подобно словам Всевышнего: «**Каф. Клянусь славным Кораном!**» (сура «Каф», аят 1).

Слово Всевышнего «ق — **Каф**»: это одна из букв алфавита, многие суры Корана начинаются также. Мы уже упоминали более правильное мнение относительно них: сами по себе они не несут смысла.

Слова Всевышнего «**Клянусь славным Кораном!**» — это объект клятвы. Предмет клятвы опущен, а это слова: «они обязательно будут погублены». Это одно из мнений в этом вопросе.

Было сказано также: нет нужды упоминать предмет клятвы, поскольку это понятно из контекста, так как аят указывает на утверждение воскрешения, как об этом сказал Всевышний: «**Но они были удивлены тем, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: “Это — нечто удивительное! Неужели это (воскрешение) произойдёт после того, как умрём и станем прахом?…”**» (сура «Каф», аяты 2–3).

Поэтому, если в аяте подразумевается «Каф. Клянусь славным Кораном, они буду воскрешены», то это было бы ближе к контексту, чем слова некоторых толкователей: «вы непременно будете погублены», поскольку здесь речь идёт о воскрешении.

Таким образом, есть три мнения:

Первое: предмет клятвы — опущен, он подразумевает: «вы непременно будете погублены».

Второе: предмет клятвы — опущен, он подразумевает: «вы непременно будете воскрешены».

Третье: нет необходимости в его упоминании, поскольку это понятно из контекста.

Автор сказал: «Иногда упоминание объекта клятвы обязательно должно быть опущено, если он уже упоминался ранее», поскольку нет необходимости в повторении. Например: «Зейд встал, клянусь Аллахом». В этом предложении уже упомянут предмет клятвы, и поэтому предложение «Зейд встал, клянусь Аллахом» имеет смысл «Клянусь Аллахом, поистине, Зейд встал». Предмет клятвы уже предшествовал, и поэтому нет нужды в его упоминании. Его упоминание будет пустословием, поскольку если ты скажешь: «Зейд встал, клянусь Аллахом, Зейд встал», то твои слова будут некрасноречивы и неправильны.

Слова автора: «ограничиться тем, что и так на это указывает», то есть клятва расположена между частями предложения, которая указывает на это. Например: «Зейд, клянусь Аллахом, встал» — здесь клятва стоит между подлежащим и сказуемым. Если сказать: «Зейд, клянусь Аллахом, встал, поистине, он стоит», то это будет пустословием, в котором не будет пользы.

Клятва может стоять либо в начале, либо в середине, либо в конце предложения. Если она стоит в начале предложения, то предмет клятвы не опускается. Например, если сказать: «Поистине, Зейд стоит», то нет необходимости опускать его.

- Если кто-то спросит: деление требует от нас, чтобы объект клятвы был либо в середине, либо в конце, либо в начале предложения?

Мы скажем: если клятва стоит впереди предложения, как здесь: «Клянусь Аллахом, поистине, Зейд встал», тогда нет нужды что-то подразумевать. Если же клятва будет в середине или в конце, то в таком случае это тот вариант, когда предмет клятвы будет опущен.

Ибн Хишам, да помилует его Аллах, один из имамов грамматики арабского языка и автор многочисленных трудов по грамматике, самыми важными из которых являются «Самый ясный путь к книге “аль-Альфия” Ибн Малика» и «аль-Мугъни», полное название которой «Разумный подход к изучению грамматики» — хорошая книга в своей теме.

Рассказывают, что один человек, делая обход вокруг Каабы, говорил: «О Аллах, я прошу у Тебя знания грамматики, как у Ибн Хишама, понимания *фикха* как у шейхуль-ислама», поскольку он обучался по их трудам. Человек просил об этом своего Господа, а это не является для Аллаха сложным, ведь Он Тот, кто дал появиться таким учёным как шейхуль-ислам Ибн Теймийя и Ибн Хишам, и Он способен сделать так, чтобы появились учёные, равные им по знаниям или намного больше.

Одним словом, «аль-Мугъни» — это книга, в которой нуждается человек, но только такой, который сделал большие успехи в изучении грамматики. Тот же, кто не может сделать грамматический разбор предложения: «قال الله تعالى — сказал Всевышний Аллах», тому не следует браться за изучение «аль-Мугъни». У него непременно должен быть определённый уровень знаний.

Ибн Хишам в своей книге «Мугъни аль-лябиб» говорит, что в словах «Зейд встал, клянусь Аллахом» и «Зейд, клянусь Аллахом, встал» обязательно нужно опускать предмет клятвы, поскольку на это указывает контекст, и упоминание его будет пустословием, в котором нет пользы, а добавление лишних слов будет лишь противоречить красноречию.

МАТН

В принесении клятвы есть две пользы.

Первая: указание на величие объекта клятвы, то есть того, кем клянутся.

Вторая: указание на важность предмета клятвы, то есть того, о чём клянутся, и желание подтвердить это.

Поэтому клятва уместна только в трёх случаях:

1) предмет клятвы должен быть важным.

2) тот, кому адресовано сообщение, должен сомневаться в этом.

3) тот, кому адресовано сообщение, должен отрицать это.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

То есть клятва не используется, кроме как в упомянутых случаях.

Первое: предмет клятвы должен быть важным — когда ты обращаешься к тому, кто не отрицает твоё сообщение, и не ради того, чтобы убедить его в своих словах, а для разъяснения важности твоего сообщения. Не стоит клясться о том, что не является важным, относительно чего не имеет значения, будут в это верить или нет. Однако если это важно, то об этом можно поклясться, даже если этого не требовали, и тот, к кому обращаются с сообщением, не отрицает его. Разве ты не видел слова Посланника Аллаха ﷺ: «***Клянусь Тем, в руке Которого душа Мухаммада! Если иудей или христианин в этой общине, услышав обо мне, умрёт, не уверовав в то, с чем я послан, то он, конечно, будет одним из спутников Огня***» (Муслим 153).

Хотя никто из тех, к кому он обращался, не отрицал этого и не сомневался, однако Посланник Аллаха ﷺ поклялся из-за важности этого сообщения. Подобное часто бывает, когда приносят клятву, хотя те, к кому адресовано сообщение, не сомневаются в нём, не отрицают его и не требуют клятвы, то есть они не говорят: «Поклянись».

Второй: тот, кому адресовано сообщение, должен сомневаться в этом. Учёные науки риторика говорят: «В данном случае желательно подтвердить свои слова клятвой, но это не является обязательным, поскольку тому, кто сомневается, иногда достаточно просто сообщить. Ты клянёшься только для того, чтобы он успокоился, и его сомнения рассеялись».

Третье: тот, кому адресовано сообщение, должен отрицать это. Учёные науки риторика говорят: «Если тот, кому адресовано сообщение отрицает твои слова, тогда обязательно нужно подтвердить их либо клятвой, либо чем-то иным, для того чтобы тот, к кому обращаются, успокоился. Поэтому мы скажем: клятва здесь неуместна, и лучше обратиться к нему с тем, что подтвердит твоё сообщение без клятвы».

Например, Всевышний Аллах сказал своему Пророку сообщить тем, которые вообразили, что они не будут воскрешены: «**Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены…**» (сура «ат-Тагабун», аят 7), поскольку они — отрицающие.

Если кто-то скажет: твои слова противоречивы, поскольку Всевышний сказал: «**После этого вы непременно умрёте**» (сура «аль-Муминун», аят 15).

В этом аяте подтверждение без клятвы, несмотря на то, что никто этого не отрицает.

Учёные науки риторика говорят: «Положение тех людей, кому адресовано это сообщение, равно положению людей отрицающих, потому что они также не готовятся к этому дню — дню их смерти».

Итак, в принесении клятвы есть две пользы:

Первая: указание на величие того, кем клянутся.

Вторая: указание на важность того, в чём клянутся.

Творениям Аллаха не дозволено клясться кем-то, кроме Аллаха, так как мы понимаем величие Того, Кем клянутся. Однако Аллах может клясться именем любого из Своих созданий или же Самим Собой, Пречист Он и Возвышен. Его клятва, принесённая именем кого-либо из некоторых Его творений, указывает на величие этих творений и достоинство того, чтобы Аллах клялся им.

- Вопрос. Дозволено ли говорить: «لعمرك » или «لعمري»?

Ответ: это дозволено, поскольку подобное выражение приведено в хадисах Пророка ﷺ и в словах его сподвижников. Они говорили: «لعمري — [буквально:] клянусь своей жизнью», поскольку в действительности это не является клятвой, являющейся проявлением *ширка* или *куфра*. Клятва произносится только с использованием частиц клятвы الباء, الــواو или التاء. Что касается выражения «لعمرك — [буквально:] клянусь твоей жизнью», то оно имеет значение клятвы, но не является таковой. Но если кто-то скажет: «وعمرك — клянусь твоей жизнью» или «وعمري — клянусь своей жизнью», то это является клятвой, и она запретна. Что касается клятвы, то она бывает только в вышеупомянутой форме.

- Если кто-то скажет: слова посланников, мир им, **«Наш Господь знает, что мы действительно посланы к вам»** (сура «Йа Син», аят 16) — являются ли они клятвой или они имеют смысл клятвы?

Ответ: эти слова имеют смысл клятвы, и поэтому отвечают[1] на него так же, как отвечают на клятву: «**мы действительно посланы к вам**». Однако в нём нет формы клятвы, поскольку они не сказали: «Клянёмся Аллахом, мы — посланники», однако они сказали: «**Наш Господь знает, что мы действительно посланы к вам».**

- Если кто-то скажет: являются ли это клятвой слова некоторых людей: «Аллах знает, что я не делал этого»?

Ответ: некоторые учёные сказали, что если кто-то скажет подобные слова, то он в очень опасном положении, если он солгал. Поскольку из его слов следует, что Аллах не знает действительности, и поэтому сказали некоторые учёные, что это самая опасная из клятв.

[1] Клятва как грамматическая конструкция состоит из двух предложений: первое из них содержит частицу клятвы и то, чем клянутся, а второе содержит «ответ на клятву», иначе говоря то, в чём клянутся. — *Прим.ред.*

ИСТОРИИ В КОРАНЕ

МАТН

История, рассказ (по-араб. القص) в лексическом смысле означает идти по следам.

В терминологии — это сообщение о событиях, произошедших в разные периоды времени и следовавших друг за другом.

Коранические истории — самые правдивые из историй, о чём сказал Всевышний: **«И кто же правдивее Аллаха речью?»** (сура «ан-Ниса», аят 87). Они полностью соответствуют действительности.

Это самые прекрасные истории. Об этом Всевышний говорит так: **«Мы рассказываем тебе самое прекрасное повествование, внушая тебе в откровении этот Коран...»** (сура «Юсуф», аят 3).

Потому что эти рассказы в высшей степени красноречивы и содержат в себе величайшие смыслы.

Они и самые полезные истории, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом»** (сура «Юсуф», аят 111) — по причине их сильного воздействия на исправление сердец, деяний и нравов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, история или рассказ — القص в лексическом смысле означает: идти по следам. Примером этому служат слова Всевышнего: «**и они вернулись назад по своим следам**» (сура «аль-Кахф», аят 64), то есть يقصان — вернулись по своим следам и последовали по ним. Однако в терминологии — это сообщение о событиях, произошедших в разные периоды времени, и следовавших друг за другом. Если ты скажешь «Зейд стоит», то это не является историей, поскольку в ней нет событий, сменяющих друг друга. Если ты скажешь: «Зейд отправился в Мекку. По пути он остановился в каком-то селении на несколько дней, затем на транспорте направился в сторону Мекки. По дороге остановился в каком-то городе на один день», то это будет называться историей.

Если говорить о словах автора «**Коранические истории — самые правдивые из историй**», то в этом нет сомнения, поскольку о них сообщил Всевышний Аллах. Он сказал: «**И кто же правдивее Аллаха речью?**» (сура «ан-Ниса», аят 87).

Знак вопроса здесь означает отрицание и вызов, то есть нет никого правдивее Аллаха речью, а если же ты заявляешь обратное, то приведи того, кто более правдив в своей речи, чем Аллах.

Это потому, что коранические истории полностью соответствуют действительности, что и является правдивостью. Правдивость — это соответствие сообщения действительности. Клянусь Аллахом, тому, что нам сообщил Всевышний Аллах, мы верим больше, чем в увиденное собственными глазами. Поскольку в сообщениях Аллаха не может быть путаницы, а в том, что мы видим своими глазами, она может произойти. Иногда человек видит что-то движущееся неподвижным, а неподвижное — движущимся. Поэтому нет никого правдивее Аллаха речью.

Таким образом, все истории в Коране — правдивы и истинны. В них нет сомнения, абсолютно. Истории в Коране — наилучшие из историй, поскольку Всевышний сказал: «**Мы рассказываем тебе самое прекрасное повествование, внушая тебе в откровении этот Коран…**».

Коранические рассказы в высшей степени красноречивы и содержат в себе величайшие смыслы. Они — наилучшие истории по своим выражениям, наилучшие истории по своим смыслам и наилучшие истории по своей пользе, поскольку Всевышний Аллах сказал: «**В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом**» — из-за силы их воздействия на исправление сердец, деяний и нравов.

Помимо коранических историй к нам дошли рассказы из Сунны. Если они достоверно пришли от Пророка ﷺ, то они так же правдивы, как и коранические. Они — наилучшие из историй, рассказанных кем-то из созданий, и самые полезные из историй, рассказанных кем-то из созданий. Истории, которые передал нам Посланник Аллаха ﷺ о Бану Исраиль — правда и истина, в них содержится назидание и польза. Своей общине Пророк ﷺ оставил много таких повествований.

Поэтому будет прекрасно для каждого из нас изучать коранические истории и их толкование, общий смысл и пользу, а также изучать постановления и мудрости, которые они включают в себя. Если человек приучит себя к этому, то получит много добра, поскольку эти истории — правдивые, превосходные и полезные. Они обладают сильным воздействием на исправление сердец, поступков и нравов людей.

Посмотри как Ибрахим, мир ему, обращался к своему отцу. Ибрахим, мир ему, сказал: «**Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе**» (сура «Марьям», аят 43).

Значение этого выражения таково: ты невежествен, а я знаю больше тебя. Однако он остерёгся использовать подобное выражение, поскольку это было бы сурово по отношению к отцу и могло стать причиной его враждебности. Поэтому Ибрахим сказал: «**Мне открылось знание, которое не было открыто тебе**». Из вышесказанного следует, что необходимо считаться с ситуацией и подбирать соответствующие методы изложения и выражения. Это важно.

Рассказывают, что один из халифов увидел во сне как выпали все его зубы. Это сильно обеспокоило его, и он приказал привести к нему толкователя снов. Когда его привели, халиф спросил: «Что ты скажешь о сне, который заставил меня беспокоиться?» Тот ответил: «Я скажу, что всё твоё окружение умрёт». Царя испугали слова толкователя, и он приказал побить его за это.

Затем он повелел привести другого предсказателя. Когда тот пришёл, царь спросил: «Что ты скажешь?» Тот ответил: «Я скажу, что царь проживёт дольше своего окружения». Такое значение сна обрадовало царя, и он одарил толкователя снов подарками, несмотря на то, что смысл обоих толкований — один и тот же, однако разница была только в их изложении.

♦

МАТН

Коранические истории бывают трёх видов:

1. Истории о пророках и посланниках, и о том, что произошло с уверовавшими в них и неверующими в них.

2. Истории об отдельных личностях и о группах людей, и о том, что произошло с ними такого, в чём есть назидание. Всевышний Аллах поведал нам эти истории, например, о Марьям, Лукмане, человеке, который проходил рядом с полностью разрушенным селением, Зуль-Карнайне, Каруне, людях пещеры, войске слона, людях рва и так далее.

3. Истории о событиях и людях во времена Пророка ﷺ, например, история битвы при Бадре, Ухуде и аль-Ахзаб, истории о бану курайза, бану надыр, Зейде ибн Харисе, Абу Ляхабе и так далее.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, коранические истории бывают трёх видов.

Первый вид: истории о пророках и посланниках, и о том, что произошло с уверовавшими в них и неверующими в них. Всевышний Аллах сказал об этом: «**Разве до вас не дошли вести о народе Нуха (Ноя), адитах и самудянах? И тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них**» (сура «Ибрахим», аят 9). Поэтому надёжный источник сообщений о прошлых общинах — это то, что пришло от Аллаха и Его Посланника ﷺ. В этих историях великие назидания, как для верующих, так и для неверующих.

Второй вид: истории об отдельных личностях и группах людей, и о том, что произошло с ними такого, в чём есть назидание. Всевышний Аллах передал нам эти повествования, например, история Марьям, подробно рассказанная в суре «Марьям». В этой истории есть множество назиданий. Например, слова Всевышнего: «**Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики**» (сура «Марьям», аят 25). Посмотри на женщину в послеродовом состоянии — она очень слаба. Поэтому Всевышний сказал ей: «**Потряси на себя ствол пальмы**», хотя потрясти ствол пальмы сложнее, чем потрясти её верхушку.

Слова Всевышнего «**и на тебя попадают свежие финики»:** на тебя упадут сверху финики, сочные, свежие, то есть они не разобьются, если упадут на землю, однако они упадут в таком виде, будто их собрал

человек. Это одно из знамений Аллаха и в этом есть назидание, которое получает человек, видя Мощь Аллаха, Благословен Он и Возвышен.

ИСТОРИЯ ЛУКМАНА И ЕГО СЫНА, КОТОРОГО ОН УВЕЩЕВАЛ. Это великое повествование, содержащее в себе очень много польз, самые важные из которых выражены словами Всевышнего: «**О сын мой! Совершай молитву, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси всё, что постигает тебя. Воистину, в этих делах [надлежит проявлять] решимость. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос — это рёв осла**» (сура «Лукман», аят 17–19). Всё это великая мудрость.

- Здесь вопрос: был ли Лукман пророком или праведным человеком?

Ответ: скорее всего, Лукман — праведный человек, Аллах даровал ему мудрость, но он не являлся пророком.

ИСТОРИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ МИМО СЕЛЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ПОГУБЛЕННОГО, НЕПОДВИЖНОГО, ВЫСОХШЕГО. «**Он сказал: “Как Аллах воскресит это после того, как всё это умерло?”**» (сура «аль-Бакара», аят 259), то есть: как Аллах может воскресить это селение после их смерти? Аллах показал ему это: «**Аллах умертвил его на сто лет, а затем оживил и сказал: “Сколько ты пробыл [здесь]?” Он сказал: “Я пробыл день или часть дня”**» (сура «аль-Бакара», аят 259).

Однако он пробыл сто лет, поскольку если в теле нет души, то время проходит быстро. Поэтому для спящего человека два-три часа проходят как одна минута, а для потерявшего сознание тем более, как и для человека, находящегося под наркозом, потому что он не чувствует течение времени. И поэтому этот человек сказал: «**Я пробыл день или часть дня**», поскольку Аллах умертвил его в начале дня, а воскресил в конце дня [через сто лет], и он сказал: «Или прошёл день, если это следующий день после смерти, или же часть дня». Всевышний Аллах сказал ему: «**Он сказал: “Нет, ты пробыл сто лет”**».

Пречист Аллах, прошло сто лет, а человек не изменился, не выросли его волосы, он сам не вырос, не раздулся. Затем сказал ему Аллах: «**Посмотри на свою еду и воду: они даже не изменились**». Не изменился ни цвет еды, ни цвет воды, ни их запах, и они не высохли. Это ещё одно

из величайших знамений Аллаха, Велик Он и Могуч. Было сказано, что едой был виноград. Сказано также: что-то другое, однако это для нас не имеет значения, будь это даже виноград — он не изменился.

Затем Всевышний сказал: «**И посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как Мы соберём кости**». Он посмотрел на кости осла — они блестели: от осла остались только кости, однако пища и питьё человека не изменились, Пречист Аллах, поскольку довод был именно в этом осле.

Вода и его пища не изменились, и в этом указание на могущество и силу Аллаха оставить всё так, как оно было. То, что произошло с ослом, является доводом на могущество и способность Всевышнего Аллаха создавать вещи после того, как они истлели. Когда этот человек посмотрел на блестевшие кости своего осла, Всевышний Аллах сказал: «**Посмотри же, как Мы соберём кости, а затем покроем их мясом**».

Он смотрел на кости, как они стали собираться один к одному, и как на них стало нарастать мясо, а потом осёл встал, Пречист Аллах: «**Когда это было показано ему, он сказал: "Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь"**» (сура «аль-Бакара», аят 259). Это — история, оживляющая сердце, дающая познать Мощь Всевышнего Аллаха.

ТАКОВА И ИСТОРИЯ О ЗУЛЬ-КАРНАЙНЕ. Всевышний Аллах наделил Зуль-Карнайна властью и величием, которые достигали востока и запада Земли. Его история известна. Величайшим назиданием в ней является тот факт, что он прибыл к народу, который почти не понимал речь, то есть они сами не понимали себя и их никто не понимал. Они сказали Зуль-Карнайну: «**О Зуль-Карнайн! Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань**» (сура «аль-Кахф», аят 94), то есть можно мы дадим тебе дирхемы «**чтобы ты установил между нами и ними преграду?**» (сура «аль-Кахф», аят 94), поскольку он был великим царём, они подумали, что он берёт мзду.

«**Он сказал: "То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого**» (сура «аль-Кахф», аят 95), то есть лучше того, что вы мне дадите, «**Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду**» (сура «аль-Кахф», аят 95): الـــردم — преграда — это больше, чем просто стена. «**Принесите мне куски железа"**» (сура «аль-Кахф», аят 96): они порубили ему железо, и он разжёг огонь, «**Когда они стали красными, словно огонь, он сказал: "Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил её на него»**» (сура «аль-Кахф», аят 96): он залил на куски железа расплавленную медь, спаяв ею куски железа, «**Они (племена Йаджудж и Маджудж) не смогли забраться**

на неё» (сура «аль-Кахф», аят 97), поскольку она была скользкая, «**и не смогли пробить в ней дыру**» (сура «аль-Кахф, аят 97). Это удивительная история.

ТАКОВА И ИСТОРИЯ КАРУНА. Карун — это богатый человек из народа Мусы, однако не уверовавший в его послание. К тому же он был высокомерным человеком, возгордившимся тем имуществом, которым наделил его Аллах, и притеснявшим свой народ.

Аллах даровал ему такие сокровища, «**что ключи от них были обременительны**» (сура «аль-Касас», аят 76).

Если ключи от них были тяжелы даже для нескольких силачей, каковы же тогда были сами сокровища? Когда этот человек стал переходить границы, Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе**» (сура «аль-Касас», аят 81).

ЛЮДИ ПЕЩЕРЫ — поистине, эта история также удивительна. Их было семеро, и с ними была собака. Они ушли от своего народа, поскольку те придавали сотоварищей Аллаху, а эти юноши поклонялись только Ему Одному, уединяя Его в поклонении. Они вышли, желая переселиться к своему Господу — и не было никого, кто устремился бы к Всевышнему Аллаху, а Он оставил его. Аллах, Велик Он и Могуч, приютил их и приготовил им широкую пещеру. Вход в неё был на северо-востоке, и солнечный свет не попадал туда во время заката и восхода Солнца. Всевышний сказал: «**Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево**» (сура «аль-Кахф», аят 17).

Они пребывали в этой пещере спящими, а не мёртвыми. Когда кто-то долго спит, то тело устаёт, к тому же человек начинает чувствовать голод и жажду. Однако с ними такого не происходило, потому что когда они спали, Аллах переворачивал их с боку на бок, чтобы не был причинён вред их телам.

«**Их собака лежала перед входом, вытянув лапы**» (сура «аль-Кахф», аят 18). Всевышний Аллах оставил её в пещере вместе с юношами. Они пребывали там триста лет, и ещё девять, до тех пор пока Аллах, Пречист Он и Велик, не заменил царя-многобожника на праведного правителя.

Они оставались в этой пещере ровно этот срок, а Аллах, Велик Он и Могуч, переворачивал их на правый и левый бок. Он не сказал: «они переворачивались», поскольку действия спящего не могут быть под-

властны ему, так как перо с его деяниями поднято. Аллах, Велик Он и Могуч, переворачивал их на правый и левый бок.

Когда же Аллах, Велик Он и Могуч, воскресил их, они стали спорить: «**Один из них сказал: “Сколько вы пробыли здесь?” Они сказали: “Мы пробыли день или часть дня”**» (сура «аль-Кахф», аят 19). На самом деле они пробыли в этой пещере триста девять лет, но поскольку они заснули в начале дня, а проснулись в конце него, то подумали, что спали лишь один или два дня: «**Мы пробыли день или часть дня**».

Они решили послать одного из них с серебряными монетами — дирхемами — в город, чтобы он купил еду. Когда он отправился в город, люди увидели у него монеты, которым было более трёхсот лет. Быть может, а Аллах знает лучше, на них было изображение старого правителя, и народ удивился этому. В этой истории также много великих назиданий.

УДИВИТЕЛЬНА ТАКЖЕ ИСТОРИЯ О ВОЙСКЕ СЛОНА. Войско слона — это народ, который пришёл, чтобы разрушить Каабу. Произошло это потому, что царь Йемена построил у себя в стране каабу, подобно Каабе в Мекке, для того чтобы люди совершали к ней паломничество. Однажды один из арабов пришёл в его каабу и справил в ней большую нужду, чтобы тем самым унизить её. Разгневанный царь, желая разрушить Каабу, отправил в Мекку великое войско, впереди которого шёл огромный слон.

Когда они добрались до места, называемого аль-Мугаммас — дорога из Ри‘уль-Худжун, слон стал отказываться идти вперёд. Когда его направляли в сторону Мекки, он останавливался, если же его направляли в сторону Йемена, то он начинал бежать, с дозволения Аллаха, Велик Он и Могуч. Поэтому, когда при заключении Худайбийского соглашения верблюдица Пророка ﷺ села и не вставала, когда её хотели поднять, сподвижники сказали: «Упорствует аль-Касуа, упорствует аль-Касуа». Тогда Пророк ﷺ ответил им: «***Клянусь Аллахом, аль-Касуа не упорствует, это не её нрав***». Отсюда следует, что защита кого-либо от несправедливого отношения является обязательной, даже если этого касается животного, поскольку они несправедливо обвинили её в упрямстве. Пророк ﷺ сказал, что в действительности она не упорствовала, так как это не является её нравом: «***Верблюдица покорная, однако её удержал Тот, Кто удержал слона***».

Одним словом, Всевышний Аллах наслал на войско слона птиц «абабиль». Учёные сказали, что أبابيل */абабиль/* означает стаи птиц, у

каждой из которых были камешки из обожжённой глины, и каждый камешек, попадая в голову человека, пробивал её и выходил из заднего отверстия.

«**И превратили их в подобие изъеденных иссохших злаковых листьев**» (сура «аль-Филь», аят 5). «**العصف**» — это трава, которую поел верблюд или корова, а затем потоптал её.

Всевышний Аллах задержал слона в местности, называемой аль-Мугаммас, как об этом сказал один из поэтов времён невежества:

Был удержан слон в аль-Мугаммас, пока
Не стал ползти, будто ему порезали ноги.

Это произошло не в долине Мухассир, как об этом заявили некоторые учёные. Пророк ﷺ приказал быстрее проходить по этой долине по двум причинам:

Первая: там рыхлая земля, и это мешает верблюдам двигаться, и поэтому Пророк ﷺ торопился пройти её быстрее.

Вторая: люди времён невежества останавливались в этой долине и начинали вспоминать своих прославленных предков. Посланник Аллаха ﷺ хотел поступать вопреки их обычаям, и если люди времён невежества там останавливались, то Пророк ﷺ проходил эту долину быстро.

ЛЮДИ РВА. Ров — это глубокая, широкая канава, вырытая в земле, а люди рва — это народ, проявлявший враждебность к общине, уверовавшей в Аллаха, Велик Он и Могуч. Их враждебность была настолько сильной, что они пытались отвратить людей от их веры. Однако эта община смогла противостоять им, оставшись твёрдыми в своей вере. Об этом были ниспосланы слова Всевышнего: «**Клянусь небом с созвездиями Зодиака! Клянусь днём обещанным! Клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным! Да сгинут собравшиеся у рва — огненного, поддерживаемого растопкой! Вот они уселись возле него**» (сура «аль-Бурудж», аят 1–6).

Они вырыли рвы, разожгли в них огонь и стали бросать в него верующих, а сами сидели вокруг рва, радуясь: «**будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального**» (сура «аль-Бурудж», аят 7–8).

Верующие не проявляли к ним враждебности, желая отобрать их имущество, не покушались на их честь, не избивали их — они не совершали ничего подобного. Это было ничем иным, кроме как религиозной ненавистью по отношению к верующим.

«**Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального, Которому принадлежит власть над небесами и землёй. Аллах же — Свидетель всякой вещи! Тем, которые подвергли искушению (или сожгли в огне) верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня**» (сура «аль-Бурудж», аят 8–10).

Из аята ясно понимаешь, что если они покаются, то их минует наказание Геенны. Потому что раскаяние в неверии прощает всё то, что было прежде, даже если это была вражда по отношению к другим, как об этом сказал Всевышний: «**Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом**» (сура «аль-Анфаль», аят 38).

- Если кто-то скажет: как это может быть прощено им, если это касается прав людей?

Ответ: эти неверующие убивали верующих не за то, что они были людьми, а за их веру, поскольку им была ненавистна сама вера и те, кто являлся её носителем. Следовательно, если бы они уверовали, то избавились бы от влияния этого греха. Поэтому Всевышний сказал: «**и не раскаялись, уготованы мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня**».

Аль-Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал: «Сколь снисходителен Аллах! Они убивают Его угодников, а Он призывает их к покаянию». Нет сомнения в том, что это — проявление снисходительности Аллаха к Своим рабам, Велик Он и Могуч.

Слова автора «**и другие истории**» подразумевают такие повествования, как например: рассказ о владельце двух садов [в суре «аль-Кахф»], владельцах сада [в суре «аль-Калям»] или о тех, кто вышли из своих домов, остерегаясь смерти, и их было тысячи. Поэтому мы говорим: в суре «аль-Бакара» есть пять историй, в которых упомянуто воскрешение мёртвых.

Первая история о народе Мусы, когда они сказали: «**Вот вы сказали: “О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто”. Вас поразила молния (или постигла гибель)**», и они

умерли «**тогда как вы наблюдали за этим**» (сура «аль-Бакара», аят 55), затем Аллах воскресил их после смерти.

Вторая история — о корове. В ней рассказывается о людях, которые препирались относительно убитого. Тогда Аллах, Пречист Он и Возвышен, приказал им зарезать корову и ударить одной её частью мёртвого человека. Они зарезали её, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого [по причине чрезмерности в вопросах] — и ударили мёртвого какой-то частью коровы, тогда он ожил и сказал: «Меня убил такой-то», и ясно, что после этого он умер снова.

Третья история — о тех, которые вышли их своих домов, остерегаясь смерти, и их было тысячи. Это народ, в селении которого появилась чума. Они вышли оттуда, опасаясь смерти, однако Всевышний Аллах показал им, что никто не сможет убежать от предопределения Аллаха: «**Аллах сказал им: "Умрите!" Затем Он оживил их**» (сура «аль-Бакара», аят 243). Всевышний Аллах, Велик Он и Могуч, умертвил их для того, чтобы они не сомневались в Предопределении Всевышнего Аллаха. Поэтому Пророк ﷺ сказал, что «если в какой-то местности распространится чума, то людям запрещено уходить оттуда, спасаясь от болезни», поскольку это противоречит упованию, и человек может быть наказан тем, что будет умерщвлён.

Четвёртая история — о человека, проходившем мимо разрушенного до основания селения, и мы уже упоминали эту историю.

Пятая история — об Ибрахиме, мир ему. Всевышний в Великой Книге сказал: «"**Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников". Он сказал: "Разве ты не веруешь?" Он сказал: "Конечно! Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось". Он сказал: "Возьми четырёх птиц, зарежь их, прижав к себе, и положи по кусочку на каждом холме. А потом позови их, и они стремительно явятся к тебе. И знай, что Аллах — Могущественный, Мудрый"**» (сура «аль-Бакара», аят 260).

В этом аяте доказательство того, что человеку приказано увеличивать свою веру так, чтобы в сердце присутствовало спокойствие и уверенность. Поэтому Аллах, Велик Он и Могуч, приказал Ибрахиму зарезать четырёх птиц, перемешать части одной птицы с другой и положить по кусочку на каждом холме. Ибрахим сделал так, как было приказано. Затем Аллах, Велик Он и Могуч, повелел позвать их, и Ибрахим сказал: «О птицы, явитесь передо мной» — всего лишь слово — и побежали они к нему из далёких мест, не прилетели, как обычно летают птицы, а именно прибежали к нему с верхушек гор, пока не оказались перед ним. Всё это после того как Аллах, Велик Он и Могуч, оживил их.

Одним словом, в Коране есть множество историй, в которых есть польза и назидание. Многие авторы сейчас пишут книги о жизнеописании пророков, о коранических историях, однако нам следует обращать внимание на то, что там всё перепутано и перемешано. Поэтому обязательно нужно быть осторожным в выборе книг, особенно если речь идёт о коранических историях или историях о пророках.

В Коране также упомянуты битвы при Бадре, Ухуде и аль-Ахзаб, о племенах бану курайза и бану надыр, о Зейде ибн Харисе и Абу Ляхабе. Из этой *уммы* по именам в Коране упомянуто двое: один был восхвалён, а другой порицаем.

Что касается восхваляемого в Коране, то это Зейд, Всевышний сказал о нём: «**Когда же Зейд удовлетворил с ней своё желание (**вступил с ней в половую близость или развёлся с ней**), Мы женили тебя на ней**» (сура «аль-Ахзаб», аят 37)**.**

Порицаемый в Коране — Абу Ляхаб, Всевышний Аллах ниспослал о нём целую суру, которую будут читать до Дня Воскрешения: «**Да отсохнут руки Абу Ляхаба, и сам он уже сгинул. Не помогло его богатство и он ничего не приобрёл. Он попадёт в пламенный Огонь. Жена его будет носить дрова, а на шее у неё будет плетёная верёвка из пальмовых волокон**» (сура «аль-Масад»)**.**

Абу Ляхаб — дядя Посланника Аллаха ﷺ. Однако Всевышний Аллах не относится к кому-либо по-особому только из-за его родства с Посланником ﷺ, и не поступает несправедливо ни с кем, если тот не является родственником Пророка ﷺ. Об Абу Ляхабе была ниспослана целая сура, порицающая и унижающая его.

Всевышний Аллах об Абу Талибе сказал так: «**Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил**» (сура «аль-Касас», аят 56)**.**

Каждый из них был дядей Пророка ﷺ, однако Абу Ляхаб причинял вред Посланнику Аллаха ﷺ, а Абу Талиб помогал ему ﷺ. Всевышний Аллах — справедливый судья — Он каждому воздаёт по заслугам.

- Если кто-то спросит: упомянут ли кто-либо из сподвижников в Коране так, чтобы это описание полностью соответствовало ему?

Ответ: да, это Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, Всевышний Аллах сказал о нём: «**и сказал своему спутнику (**Абу Бакру**): “Не скорби…**» (сура «ат-Тауба», аят 40)**.**

Слова Всевышнего «**Не скорби**»: толкователи Корана единогласны в том, что здесь имеется в виду Абу Бакр, да будет доволен им Аллах.

Некоторые учёные говорят о том, что аяты суры «аль-Ляйль» ниспосланы об Абу Бакре: «**Отдалён будет от него самый богобоязненный, который раздаёт своё богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа. И он непременно будет удовлетворён**» (сура «аль-Ляйль», аят 17–21).

Однако эти аяты могут касаться также и других людей, поскольку эти слова несут общий смысл. Что касается аята «**и сказал своему спутнику»,** то этого описания не достоин никто, кроме Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.

МАТН

В коранических историях много великой мудрости. Это:

1. Указание на мудрость Всевышнего Аллаха, которая познаётся благодаря смыслу, содержащемуся в этих историях. Всевышний сказал: **«До них уже дошли известия, которые удерживали от неверия. Это является совершенной мудростью, но какую пользу приносят предостережения (или предостережения не принесли им никакой пользы)?»** (сура «аль-Камар», аяты 4–5).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего «**дошли до них**» означают: до курайшитов, «**известия**», то есть сообщения о предыдущих общинах, «**которые удерживали от неверия**», имеется в виду удержание от грехов и неверия.

«**Это является совершенной мудростью**», то есть известия, которые дошли до них — это совершенная мудрость, оставляющая след, «**но какую пользу приносят предостережения (или предостережения не принесли им никакой пользы)?**» Частица «ما» здесь указывает либо на отрицание, и тогда смысл аята: предостережения не принесли им пользу; либо указывает на вопрос, и тогда смысл аята: какую пользу принесли им предостережения? Скорее всего — второе.

Первое подкрепляется словами Всевышнего: «**божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им»** (сура «Худ», аят 101). Однако если аят имеет вопросительное значение, то это будет сильнее по смыслу и выразительнее и будет означать: «Чем помогли им предостережения? Ничем не помогли». В этом и есть польза коранических историй — в них указание на мудрость Аллаха, Велик Он и Могуч.

МАТН

2. Указание на справедливость Всевышнего, которая проявляется в наказании неверующих. Всевышний сказал о них: «**Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им»** (сура «Худ», аят 101)**.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Когда Всевышний Аллах приводил истории о Пророках и гибели их народов, он сказал: «**Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме погибели»** (сура «Худ», аят 101)**.**

В этом аяте, кроме указания на справедливость Аллаха, есть и другой смысл, который выражен словами Всевышнего: «**божества** [**к которым они взывали вместо Аллаха**] **ничем не помогли им».** Смысл в том, что божества этих неверующих ничем им не помогут.

МАТН

3. Указание на Милость Всевышнего, воздаваемую в награду верующим. Об этом Всевышний, Пречист Он и Возвышен, сказал так: **«Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута Мы спасли перед рассветом по милости от Нас. Так Мы воздаём тем, кто благодарен»** (сура «аль-Камар», аяты 34–35).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова Всевышнего: «**и только семью Лута Мы спасли перед рассветом**», то есть перед концом ночи.

При этом Всевышний Аллах сказал: «**Их срок выйдет утром. Разве утро не близко?**» (сура «Худ», аят 81). Как объединить смысл этого аята и аята о спасении их перед рассветом?

Скорее всего, речь идёт о том, что наказание началось перед рассветом и продолжилось до утра, то есть наказание закончилось утром. Таким образом, срок, назначенный для их гибели — это утро.

Однако есть другой аят, в котором Всевышний сказал: «**Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с мусульманами**» (сура «аз-Зарият», аяты 35–36).

- Говорит ли это о том, что иман и ислам — это одно и то же?

Ответ: нет, напротив, это указывает на то, что иман и ислам — разные понятия, поскольку Всевышний сказал: «**Мы вывели оттуда всех уверовавших**». Он не сказал «всех мусульман». Затем Аллах добавил: «**но нашли там только один дом с мусульманами**» — здесь говорится о тех, которые вышли и спаслись, то есть это Лут и его семья, кроме жены. Его жена пребывала вместе с ними в доме и внешне проявляла себя как мусульманка. Но Всевышний сказал: «**жену Нуха и жену Лута. Обе были замужем за рабами из числа Наших праведных рабов. Они предали своих мужей**» (сура «ат-Тахрим», аят 10).

То есть они предали их своим неверием. Лут не знал об этом, потому что дома она вела себя как мусульманка и не проявляла никаких противоречий. Поэтому в деревне был только один дом мусульман, и те, кто спаслись и вышли — они и были верующими, поскольку эта женщина не вышла.

♦

МАТН

4. Успокоение Пророка ﷺ от страданий, причиняемых ему неверующими. Всевышний сказал: **«Если они сочли тебя лжецом, то ведь их предшественники также считали лжецами посланников. Их посланники приносили им ясные знамения, Писания и освещающую книгу. Затем Я схватил тех, которые не уверовали. Каким же было Моё обличение!»** (сура «аль-Фатыр», аяты 25–26).

5. Побуждение верующих к стойкости в вере и её увеличению посредством знания того, как были спасены верующие, жившие до них, и как была оказана победа тем, кому было приказано сражаться. Всевышний сказал: **«Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так Мы спасаем верующих»** (сура «аль-Анбия», аят 88).

А также Его слова: **«Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы отомстили грешникам, и Нашим долгом было помогать верующим»** (сура «ар-Рум», аят 47).

6. Предостережение неверующих от упорствования в своём неверии.

Об этом слова Всевышнего: **«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому»** (сура «Мухаммад», аят 10).

7. Подтверждение посланнической миссии Пророка ﷺ, потому что о прошлых общинах не знает никто, кроме Аллаха, Велик Он и Могуч. Всевышний сказал: **«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).

Он сказал также: **«Разве до вас не дошли вести о народе Нуха, адитах и самудянах? И тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них»** (сура «Ибрахим», аят 9).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это также является одной из польз, получаемых из коранических историй.

4. Успокоение Пророка ﷺ от страданий, причиняемых ему неверующими.

Сердце Пророка ﷺ сжималось от их слов и неверия, поскольку он ﷺ желал, чтобы уверовали все, однако его народ — а это самые близкие ему люди — посчитали его лжецом, унижали и мучили его. Нет сомнения в том, что он страдал из-за этого, однако Всевышний Аллах успокаивал его, рассказывая о том, что происходило с прежними общинами. Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: «**Если они сочли тебя лжецом, то ведь их предшественники также считали лжецами посланников. Их посланники приносили им ясные знамения, Писания и освещающую книгу»** (сура «аль-Фатыр», аят 25)**.**

Его слова «**ясные знамения**» означают: ясные аяты.

Его слова «**Писания»:** множественное число слова «زبـور» — книга, писание.

Его слова **«освещающую книгу»** означают: книга, освещающая людям прямой путь.

«Затем Я схватил тех, которые не уверовали. Каким же было Моё обличение!» (сура «аль-Фатыр», аят 26)**.**

Нет сомнения в том, что Пророк ﷺ успокоился после этого и стал проявлять терпение. Поэтому аль-Ханса после смерти её брата Сахра говорила о своём горе такими словами:

Нет никого подобного моему брату, однако
Я успокаиваю себя, видя несчастья других.

Она утешала себя тем, что смотрела на горе на других людей, разделяя их беду, и говорила себе: у них тоже умерли братья, отцы, дети, родственники. И Всевышний Аллах указал на это в Своих словах: «**Им будет сказано: “Вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения”»** (сура «аз-Зухруф», аят 39)**.**

Аят указывает на то, что общее горе людей облегчает их страдания. Но в Судный день это не принесёт им пользы, и когда они все вместе будут получать наказание, это не облегчит их мучения.

5. Побуждение верующих к стойкости в вере и её увеличению, потому что они узнают о спасении и успехе верующих, жившие до них, и о победе тех, кому было приказано совершать джихад, как сказал Всевышний: «**Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так Мы спасаем верующих»** (сура «аль-Анбия», аят 88)**.**

Поэтому тот, кто скажет: «**Нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!**» (сура «аль-Анбия», аят 87), будучи опечаленным, и если он будет верить в то, что посредством этого *дуа* Аллах спасёт его, то Аллах спасёт его, поскольку Всевышний сказал: «**Помяни также человека в рыбе (Юнуса), который ушёл в гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!" Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так Мы спасаем верующих**» (сура «аль-Анбия», аяты 87–88).

Всевышний сказал также: «**Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы отомстили грешникам, и Нашим долгом было помогать верующим**» (сура «ар-Рум», аят 47).

Всевышний Аллах обязал Себя помогать неверующим.

- Если кто-то скажет: как объединить смысл этого и другого аята, в котором говорится о том, что были люди, убивавшие пророков?

  Ответ. Помощь бывает двух видов:

  а) в этом мире и вечном;

  б) только в вечном мире.

Тем пророкам и праведникам, которых убили, будет оказана помощь в вечном мире, и, может быть, на этом свете. Возможно, помощь им будет выражена в победе их слов, в победе того, к чему они призывали, поскольку это и есть величайшая помощь. Дела, которые остаются после человека, и есть помощь и победа. Поэтому аль-Мутанабби сказал:

Поминание юноши — его вторая жизнь, нужда его,
Пока он жив — в пропитании, которого хватает на день,
А оставшееся время он занят.

То есть воспоминания о юноше — это как продолжение его жизни. Если и останутся воспоминания о нём, то это будут воспоминания о его жизни, даже если она была коротка. А на самом деле на этом свете ему нужно было лишь то пропитание, которого хватает на день, а во всём остальном нужды нет.

В любом случае, мы отвечаем на эту неясность. Среди пророков были те, кого убивали, однако, несомненно, им будет оказана поддержка

на том свете, которая будет выражена в распространении их призыва на этом свете, победе его слов и того, с чем они были отправлены. Если верующие будут знать о том, что Аллах оказывал помощь людям, жившим до них, и вознаграждал их, то это укрепит их веру и добавит им сил и стараний для её увеличения.

Слова Всевышнего: «**Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы отомстили грешникам, и Нашим долгом было помогать верующим»** (сура «ар-Рум», аят 7). Слова «**и Нашим долгом было помогать верующим»** свидетельствуют о том, что Аллах, Велик Он и Могуч, обязал Себя помогать верующим, которые последовали за посланниками и подтвердили их посланничество. Им непременно будет оказана поддержка, поскольку Всевышний Аллах обязал этим Самого Себя, сказав: «**и Нашим долгом было помогать верующим».**

Что касается слов Всевышнего «**Мы отомстили грешникам**», то они утверждают, что Аллах, Велик Он и Могуч, отомстит грешникам. Об этом описании Аллаха не говорят отдельно, его можно упоминать только в определённом контексте. Поэтому мы говорим: ошибочно считать, что одно из имён Аллаха — «المنتقم — мстящий», как это можно найти в некоторых книгах, в которых перечислены прекрасные имена Аллаха. Это неправильно, поскольку «المنتقم — мстящий» не является именем Аллаха, Велик Он и Могуч. Аллаха можно описывать лишь тем, что Он мстит грешникам, как это сказано в словах Всевышнего: «**Воистину, Мы отомстим грешникам**» (сура «ас-Саджда», аят 22), а также в Его словах: «**Мы отомстили грешникам**».

6. Предостережение неверующих от упорствования в неверии: «**Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому»** (сура «Мухаммад», аят 10).

Упомянуто ли здесь странствование по земле на ногах или путешествие сердец [когда человек задумывается о прошлых общинах]? Или оба вида? Странствование сердец имеет более общий смысл, поскольку сердца в размышлениях могут достичь того, чего не достигнут ноги, ведь странствование сердца может быть даже в прошлом, в отличие от странствования на ногах.

«**И не видели, каким был конец их предшественников? Аллах уничтожил их»,** то есть Аллах испортил их положение, и они не преуспели, «**и неверующих ожидает подобное этому»,** то есть нынешних

неверующих [и тех, кто жил во времена Пророка ﷺ], поскольку здесь не говорится о прошлых общинах. Аят «**и неверующих ожидает подобное**» говорит о предостережении, то есть остерегайтесь, о неверующие, что вы будете уничтожены так же, как и те, кто жил до вас. Однако мы скажем:

Ты заставил бы услышать, если призывал бы живого,
Однако нет жизни у того, к кому ты обращаешься.

Как сказал Аллах, Велик Он и Могуч:

«**Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения**» (сура «ан-Намль», аяты 80–81).

7. Утверждение посланнической миссии Пророка ﷺ, ведь о прошлых общинах не знает никто, кроме Аллаха, Велик Он и Могуч. Как сказал Всевышний: «**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).

Так как Пророк ﷺ рассказывал истории, соответствующие действительности, то это указывало на то, что он является Посланником Аллаха ﷻ, поскольку он ﷺ был неграмотным, не умеющим ни читать, ни писать, и не мог перенять эти сообщения от кого бы то ни было. Его сообщения о прошлых общинах доказывали, что они были откровением, ниспосланным от Аллаха. Всевышний сказал: «**Разве до вас не дошли вести о народе Нуха (Ноя), адитах и самудянах? И тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них**» (сура «Ибрахим», аят 9).

А поскольку Пророк ﷺ рассказывал о них, то это даёт нам знать, что он мог получить знания об этом только через откровение Аллаха.

Если кто-то спросит о словах Всевышнего «**Давуду же Мы даровали Забур (Псалтырь)**» (сура «ан-Ниса», аят 163): слово «Забур» здесь означает «книга» вообще или это название определённой книги?

Ответ: в основе своей, забур — это книга, то есть любая книга называется забуром. Однако здесь — это название определённой книги (Псалтыря).

♦

ПОВТОРЯЕМОСТЬ В УПОМИНАНИИ ИСТОРИЙ

МАТН

Некоторые истории упоминаются в Книге Аллаха лишь один раз, как, например, история Лукмана или юношей, укрывшихся в пещере. Другие же повторяются по мере необходимости, если в этом есть польза. Но приводимые коранические истории не повторяются в одном и том же, они могут отличаться. Иногда они приведены сокращённо, иногда полностью, иногда в мягкой форме, иногда со всей суровостью, а иногда в них упоминаются некоторые подробности, которые не были упомянуты ранее.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Неоднократное упоминание в Коране одних и тех же историй — это не бесполезное повторение. Как было сказано выше, некоторые из этих историй не повторяются, подобно истории Лукмана или юношей, укрывшихся в пещере. Но есть и такие рассказы, которые приводятся неоднократно в зависимости от потребности в этом. Если рассказ повторяется, то он никогда не приводится в одном и том же виде — непременно есть отличия.

К примеру, в суре «аль-А'раф» сказано: «**Знать из народа Фараона сказала…**» (сура «аль-А'раф», аят 109), а в суре «аш-Шу'ара» сказано так: «**Он (**Фараон**) сказал стоявшим вокруг него приближённым…**» (сура «аш-Шу'ара», аят 34).

В первой истории упомянуты слова знати из народа Фараона, а во второй — слова Фараона, поскольку он сказал, а те подтвердили его слова и стали вторить ему. Таким образом, первыми были слова Фараона, а его армия последовала за ним в этом.

Ты можешь заметить, что упоминаемые истории, хоть и повторяются, но всё же отличаются в зависимости от потребности, которой это вызвано. К примеру, самая повторяемая — это история Мусы, ведь в этом была необходимость, так как в Медине жили иудеи, и они были

приближены к курайшитам так же, как и христиане Наджрана. Поэтому в Коране истории Мусы и ʻИсы, мир им, повторяются чаще других, поскольку в этом была необходимость и польза.

Вместе с тем эти рассказы никогда не приводятся в одном и том же виде, они отличаются: иногда по длине, иногда по мягкости или суровости формы обращения, иногда в них упоминаются некоторые подробности, которые не были упомянуты ранее, и очень редко бывает так, чтобы один аят в Коране повторялся полностью.

Например, мы видим, что самые суровые истории приведены в суре «аль-Камар». Они очень коротко изложены, однако заставляют человека содрогаться от страха, каждая из них заканчивается словами: «**Но есть ли поминающие?**» (сура «аль-Камар», аят 15). Эти истории непременно окажут влияние на того, кто будет читать их с размышлением, поскольку они — великие.

МАТН

В чём мудрость повторения историй?

1. Указание на важность этих историй, поскольку их повторение указывает на необходимость уделения особого внимания им.

2. Подтверждение этих историй, для того чтобы они укрепились в сердцах людей.

3. Уделение внимания времени и положению тех, к кому они были обращены. Поэтому ты видишь краткость и суровость в изложении повествований, приводимых в основном в мекканских сурах, и обратное изложение — в мединских.

4. Указание на красноречие Корана, в котором истории приведены именно в таком виде, какого требовало положение и ситуация.

5. Очевидность правдивости Корана и того, что он ниспослан Всевышним Аллахом, так как несмотря на то, что эти истории упомянуты по-разному, в них нет противоречий.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Итак, мудрость повторения историй в следующем:

Первая и вторая: указание на важность этих историй, и поэтому Аллах, Велик Он и Могуч, неоднократно приводит их, уделяя им внимание, подтверждая и закрепляя их.

Третья: Аллах считался со временем и положением тех, к кому Он обращался. Поэтому ты видишь короткое и суровое изложение историй в мекканских сурах, и обратное — в мединских. В этом и есть красноречие Корана: уделения внимания тем, к кому направлено обращение, а это наилучшее проявление красноречия.

Четвёртая: указание на красноречие Корана, в котором истории приведены именно в таком виде, какого требовало положение и ситуация. Если слова подобраны соответственно ситуации, то это и есть истинное красноречие.

Пятая: Очевидность правдивости Корана и того, что он ниспослан Всевышним Аллахом, так как несмотря на то, что эти истории упомянуты по-разному, в них нет противоречий. Это указывает на правдивость Корана, а Пророк ﷺ читал его людям так, как он был ниспослан.

Вы знаете, что лжец всегда старается скрыть свою ложь любым путём. Он пытается говорить так, чтобы его слова соответствовали тому, что он говорил прежде, чтобы люди не сказали: «Ты лжец, сначала ты рассказывал нам так, а теперь этак».

Поэтому, хотя истории и приводятся по-разному, но при этом Пророк ﷺ рассказывал их людям, подтверждая их каждый раз, а это указывает на то, что Пророк ﷺ был правдив.

Если кто-то спросит: вы сказали, что истории, упоминаемые в различных формах, не противоречат друг другу, однако мы видим, что у некоторых их них есть внешнее противоречие, например, в истории о Мусе и Фараоне. В некоторых аятах приводится, что Фараон говорит: «**Воистину, он — знающий колдун**» (сура «аль-А'раф», аят 109), а в других аятах сказано: «**Знать из народа Фараона сказала: "Воистину, он — знающий колдун"**» (сура «аль-А'раф», аят 109). Как объединить между ними?

Мы скажем: их очень легко объединить. Причисление этих слов и Фараону, и его народу не противоречит друг другу. Сначала эти слова были сказаны Фараоном, а затем его народ стал повторять за ним. В этом нет ничего удивительного. То же самое касается и слов «**явный колдун**» (сура «Юнус», аят 2) и «**знающий колдун**» (сура «аль-А'раф», аят 109), поскольку знающий колдун должен быть и разъясняющим явно. Вы знаете, что обстоятельства бывают разные, быть может, когда-то он сказал: «**знающий колдун**», а в другое время сказал: «**явный колдун**». Сообразительный человек всегда может объединить между тем, что внешне кажется противоречащим.

- Какая разница между القَصص и القِصص?

Ответ: القَصص с *фатхой* над ق — значит рассказывание, а القِصص с *касрой* под ق — это множественное число слова قصة — рассказ.

- Дозволено ли писать придуманные истории?

Ответ: если в этих историях нет никакой основы, например, это пустословие или клевета на определённого человека, то не дозволено, поскольку это будет являться ложью. Если же в них преследуется какая-то цель и польза, как, например, описывание какой-то ситуации, призывающей к хорошему нраву и этикету, то в этом нет проблем.

♦

ИСРАИЛЯТЫ

МАТН

Исраиляты — это сообщения, передаваемые от Бану Исраиль: иудеев, в большинстве своём, и христиан.

Эти сообщения делятся на три вида.

Первый: сообщения, которые подтверждены и засвидетельствованы исламом как истинные.

Например, это такие сообщения, которые передали аль-Бухари и другие учёные от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл учёный муж (из числа иудеев) и сказал: "О Мухаммад, мы знаем (и об этом сказано в Торе), что Аллах поместит небеса на (один) палец, (всю) землю — на другой, деревья — на третий, воду и землю — на четвёртый, а всё прочее, (что было Им) создано — на пятый, после чего скажет: ‹Я — Царь!›". В подтверждение правоты этого учёного мужа Пророк ﷺ улыбнулся так широко, что показались его зубы, а потом Посланник Аллаха ﷺ прочитал (аят, в котором сказано): **"Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскрешения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свёрнуты Его десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи"** (сура «аз-Зумар», аят 67)**».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Исраиляты относят к Исраилю, а Исраиль, мир ему, один из пророков, таким образом, сообщения, передаваемые от Бану Исраиль, названы *исраилятами*.

Исраиляты, в большинстве своём, передаются от иудеев, но бывают и от христиан, ведь христиане — из Бану Исраиль, поскольку Всевышний Аллах сказал: «**А вот Иса, сын Марьям (Марии), сказал: "О сыны Исраила"**» (сура «ас-Саф», аят 6).

Исраиляты — это истории, к которым нужно подходить осторожно, особенно если в них есть какой-либо недостаток или хула в отношении кого-либо из пророков, например, как в историях о Сулеймане или Дауде, мир им.

Эти сообщения делятся на три вида:

Первый: сообщения, которые подтверждены и засвидетельствованы исламом как истинные, поскольку они переданы от Бану Исраиль. Доводом этому является слова, переданные имамом аль-Бухари и другими учёными от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «О Мухаммад, мы знаем, (и об этом сказано в Торе), что Аллах поместит небеса на (один) палец…», после этих слов Посланник Аллаха ﷺ улыбнулся так широко, что показались его зубы. Он улыбнулся в подтверждение правоты этого учёного-иудея, а не от удивления или отрицания, как об этом заявили люди, искажающие имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, которые сказали, что у Аллаха нет Пальцев, да упасёт Аллах. Они говорят: «Пророк ﷺ улыбнулся, удивляясь и отрицая его слова». Мы скажем им: «Вы более знающие или сподвижники? Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, один из самых великих учёных-сподвижников, и он говорит, что Пророк ﷺ улыбнулся, подтверждая слова этого учёного-иудея». Это великий вопрос, ведь если бы слова иудея были порицаемыми, то Пророк ﷺ не ограничился бы только улыбкой, которую можно понять двояко: как подтверждение его слов и как порицание их, как они об этом заявили.

Если бы Пророк ﷺ порицал его слова, то он сделал бы это явно. Затем Пророк ﷺ прочитал аят, подтверждая его слова: «**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).

То есть не возвеличивали Аллаха должным возвеличиванием, хотя Он, Велик Он и Могуч, таков в Своём Величии, что вся Земля в Суд-

ный День будет пригоршней в Его Руке, небеса же будут скручены Его Правой Рукой, как об этом сказал Всевышний Аллах: «**В тот день Мы свернём небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это**» (сура «аль-Анбия», аят 104).

Здесь есть польза в упоминании его слова «إصبع — палец». Есть десять вариантов произношения этого слова, и поэтому не будет ошибкой произнести его любым способом, поскольку над буквами الهمزة и الباء можно поставить по три разные огласовки, над буквой الصاد в любом случае будет *сукун*. Однако относительно грамматики арабского языка разница может быть лишь в огласовке последней буквы.

МАТН

Второй вид: сообщения, которые отрицаются исламом и засвидетельствованы им как ложные. Например, сообщения, переданные имамом аль-Бухари от Джабира, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Иудеи говорили, что если мужчина совокупляется со своей женой сзади, то ребёнок будет косым. Затем было ниспослано: **"Ваши жёны являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете"** (сура «аль-Бакара», аят 223)**»** (аль-Бухари 4528)**.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Этот вид сообщений противоречит первому.

Примером этому являются сообщения, переданные имамом аль-Бухари от Джабира, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Иудеи говорили, что если мужчина совокупляется со своей женой сзади, то ребёнок будет косым. Затем было ниспослано: "**Ваши жёны являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете**" (сура «аль-Бакара», аят 223)» (аль-Бухари 4528). Потому что иудеи считали, что ребёнок родится здоровым только при совокуплении в половой орган спереди. Всевышний Аллах ниспослан аят, опровергая их слова: «**Ваши жёны являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете**». Аят служит указанием того, что дозволенное действие не может быть причиной получения вреда. Это правило полезно знать искателям знаний, потому что не может быть такого, чтобы Аллах дозволил Своим рабам то, что им может навредить.

Примером чему может послужить вымышленный хадис, ложно причисляемый к словам Пророка ﷺ: «***Мясо коровы является болезнью, а её молоко — лекарством***» [на самом деле хадис достоверный, однако правильное толкование этого хадиса заключается в том, что чрезмерное употребление говяжьего мяса вредит здоровью], поскольку невозможно, чтобы говяжье мясо являлось бы причиной заболевания, ведь Всевышний Аллах дозволил его для нас. Из этого аята следует, что если Аллах дозволил для нас приходить на нашу пашню так, как мы пожелаем, то это является указанием на то, что близость с женщиной [в её половой орган] сзади является дозволенным.

♦

МАТН

Третий вид: сообщения, которые не подтверждены исламом и не отрицаются им — здесь мы должны остановиться.

Примером этому может служить сообщение, переданное имамом аль-Бухари от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Люди Писания читали Тору по-древнееврейски и толковали её мусульманам по-арабски, (в связи с чем) Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не верьте людям Писания и не обвиняйте их во лжи, а говорите: **"Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам"** (сура «аль-'Анкабут», аят 46)**»** (аль-Бухари 4485)**.**

Однако рассказывать такие истории — дозволено, в том случае, если это не приведёт к плохим последствиям, поскольку Пророк ﷺ сказал: «***Передавайте (людям то, что вы услышите) от меня, даже если (дело будет касаться всего лишь одного) аята, и передавайте то, что говорили израильтяне, (ибо) нет в этом греха, а тот, кто намеренно возведёт на меня ложь, пусть (приготовится) занять своё место в Огне***» (аль-Бухари 3461)**.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Этот третий вид — широкое поле для передатчиков *исраилятов*, касаемо которых в шариате не приведено ни подтверждения, ни отрицания их. Однако относительно таких сообщений необходимо придерживаться нейтральной позиции, то есть не подтверждать их истинность и не считать ложью, поскольку если мы подтвердим истинность ложного сообщения, то тем самым подтвердим ложное. Если же мы посчитаем ложью истинное сообщение, то тем самым посчитаем истину ложью, именно поэтому мы должны воздерживаться от оценки подобных сообщений.

Доводом этому является хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: «*Люди Писания читали Тору по-древнееврейски и толковали её мусульманам по-арабски…*». Как известно, древнееврейский язык — это язык иудеев. Шейхуль-ислам Ибн Теймийя, да будет доволен им Аллах, сказал, что этот язык родственен арабскому. Шейх привёл в довод тот факт, что когда Пророк ﷺ приказал Зейду ибн Сабиту изучить язык иудеев, тот выучил его в очень короткий срок, приблизительно за шестнадцать дней. Это указывает на то, что для арабов этот язык является лёгким.

Посланник Аллаха ﷺ сказал также: «***Не спрашивайте их ни о чём, так как возможно, что они сообщат вам истину, а вы сочтёте это ложью, или (сообщат) вам о лжи, а вы поверите в это. Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, если бы Муса был живой, ему не оставалось бы ничего другого, кроме как последовать за мной***» (Ахмад 387).

Поэтому, если мы не станем подтверждать или отвергать *исраиляты*, то это значит, что мы должны остановиться. Однако рассказывать подобные сообщения, относительно которых в шариате нет ни подтверждения, ни отрицания — дозволено, с условием, чтобы это не приводило к плохим последствиям, потому что Пророк ﷺ сказал: «***Передавайте (людям то, что вы услышите) от меня, даже если (дело будет касаться всего лишь одного) аята, и передавайте то, что говорили израильтяне, (ибо) нет в этом греха, а тот, кто намеренно возведёт на меня ложь, пусть (приготовится) занять своё место в огне***» (аль-Бухари 3461).

Под плохими последствиями имеются в виду опасения, что люди всецело погрузятся в изучение *исраилятов* и оставят Коран и Сунну. Если мы будем приводить неподтверждённые или неопровергнутые шариатом *исраиляты*, а люди займутся ими и оставят увещевания Корана, то в таком случае мы не должны передавать их людям, и рассказывать о них, поскольку всё, что отвлекает человека от Корана и Сунны, является запретным.

♦

МАТН

Большая часть передаваемого от Бану Исраиль не приносит нам пользы в религии, как, например, такие сообщения, в которых говорится о цвете собаки юношей, укрывшихся в пещере и так далее.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Большая часть передаваемого от Бану Исраиль не приносит нам пользы в религии, как, например, такие сообщения, в которых говорится о цвете собаки, принадлежавшей юношам, или пище того, кого Аллах умертвил на сто лет — была ли это пшеница, виноград, финики или что-то подобное этому, поскольку в таком знании нет большой пользы. Именно поэтому большая часть того, что передаётся от них — это сообщения, в которых нет никакой пользы.

♦

МАТН

К тому же задавать вопросы людям Писания относительно религии — запрещено. Имам Ахмад передал от Джабира ибн ʻАбдуллаха, да будет доволен им Аллах, хадис, в котором он рассказывает: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: "***Не спрашивайте людей Писания ни о чём, ведь они не укажут вам на прямой путь,*** [поскольку] ***они заблудились.*** [Если же вы станете их спрашивать]***, то либо уверуете в ложное, либо опровергнете истину. Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, если бы Муса бы живой и находился среди вас, ему не оставалось бы ничего другого, кроме как последовать за мной***"».

Имам аль-Бухари передаёт от Ибн ʻАббаса, да будет доволен им Аллах, что тот сказал: «*О мусульмане, как вы можете спрашивать людей Писания о чём-либо, в то время как ваша Книга, которую Аллах ниспослал вашему Пророку ﷺ — самое последнее сообщение Аллаха, в котором нет изменений. Аллах рассказал вам о том, что люди Писания исказили и изменили свои Книги, написав в них что-то своими собственными руками, а потом сказали: "Это — от Аллаха", чтобы приобрести за это малую цену. Разве знания, открытые вам, недостаточны для того, чтобы не обращаться к ним с вопросами? Но нет, клянусь Аллахом, мы никогда не видели, чтобы кто-нибудь из них спрашивал вас о том, что было ниспослано вам*».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Да будет доволен ими Аллах — это хорошие, красноречивые слова, благодаря которым мы узнаем, что заверения учёных по терминологии хадисов о том, что Ибн ʻАббас был одним из тех, кто получал знания у Бану Исраиль, являются недостоверными. Как он мог брать знания у Бану Исраиль, в то время как сам запрещал это и говорил: «О мусульмане, как вы можете спрашивать людей Писания о чём-либо, в то время как ваша Книга, которую Аллах ниспослал вашему Пророку ﷺ — самое последнее сообщение Аллаха, в котором нет изменений». Это значит, что в ней нет никаких искажений, изменений, добавлений или убавлений, и что «Аллах рассказал вам о том, что люди Писания исказили и изменили свои Книги, написав в них что-то своими собственными руками, а потом сказали: "Это — от Аллаха", чтобы приобрести

за это малую цену. Разве знания, открытые вам, недостаточны для того, чтобы не обращаться к ним с вопросами? Но нет, клянусь Аллахом, мы никогда не видели, чтобы кто-нибудь из них спрашивал вас о том, что было ниспослано вам». Почему они не расспрашивают нас о том, что было ниспослано нам, в то время как это последнее, что было ниспослано Аллахом?! Как же после этого мы будем спрашивать их? Это побуждение оставить расспрашивание их о чём-либо. Будто бы он говорит: если они не спрашивают вас, как тогда вы можете спрашивать их? Это великие слова, в которых кроется предостережение, а также оплакивание разума людей нашего времени, которые отправляются к неверующим для того, чтобы перенять у них законы, конституцию и вопросы регулирования взаимоотношений между людьми. Они заимствуют конституцию неверующих и судят ею между мусульманами — это страшное положение, просим Аллаха вести нас по прямому пути и уберечь нас от этого.

Если кто-то скажет: разве Аллах не сказал: «**Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые читают Писание раньше тебя**» (сура «Юнус», аят 94)? Мы ответим: спросить не для того, чтобы узнать у них что-либо, однако для того, чтобы утвердиться в том, что было ниспослано им [к примеру: разве вам не было ниспослано так-то и так-то?].

ПОЗИЦИЯ УЧЁНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСРАИЛЯТОВ

МАТН

Учёные, в особенности толкователи Корана, разногласят в отношении *исраилятов*. Среди них выделяются три группы.

Первая: те, которые передают множество подобных сообщений, упоминая цепочку передатчиков. Они считают, что упоминая *иснад*, снимают с себя ответственность, как, например, Ибн Джарир ат-Табари.

Вторая: те, которые передают множество подобных сообщений, но, в большинстве случаев, не упоминая их иснады. Они подобны ночному дровосеку, как, например, аль-Багауи, про *тафсир* которого шейхуль-ислам Ибн Теймийя сказал: «Это краткая версия тафсира ас-Са'ляби, однако он уберёг свой *тафсир* от выдуманных хадисов и мнений нововведенцев», высказавшись также и об ас-Са'ляби: «Он ночной дровосек, передающий всё, что находит в книгах о *тафсире*: и достоверное, и слабое, и выдуманное».

Третья: те, которые передают множество сообщений от Бану Исраиль, изучив некоторую часть из них на достоверность или порицаемость, подобно Ибн Касиру.

Четвёртая: те, кто опровергает сообщения от Бану Исраиль и никогда не использует их для толкования Корана, подобно Мухаммаду Рашиду Рида.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Под словами автора «позиция учёных» имеется в виду применение учёными *исраилятов* в своих трудах: передавали ли они их в большом количестве или в малом, и принимали ли их в расчёт?

Ответ: они принимали эти сообщения в расчёт, и поэтому мы изучаем эту тему в данном разделе. Среди учёных, да помилует их Аллах, есть те, кто передаёт их в большом количестве, упомянув при этом цепочку передатчиков. Они считают, что упоминая *иснад*, снимают с себя ответственность.

Однако можно сказать, что это не совсем правильно, поскольку даже при упоминании *иснада*, не каждый читатель сможет обратиться к источникам и выяснить достоверность этих *исраилятов*. Но мы находим оправдание Ибн Джариру и другим учёным, что они, а Аллах знает лучше, не имели свободного времени для проверки истинности этих сообщений. К тому же они опасались, что достоверные сообщения могут пропасть, если их не упоминать, и поэтому говорили: мы упомянем их, и, быть может, Аллах пошлёт тех, кто изучит их на подлинность.

Вторая группа учёных: те, которые передали много *исраилятов*, но, в большинстве случаев, не упоминали их *иснады*. Степень применения *исраилятов* этой группой учёных менее качественна, чем первых, поскольку первые упоминали *иснады*, и человек мог обратиться к источнику для проверки достоверности или недостоверности сообщений. Эти учёные не упоминали *иснады*, и потому стали подобны ночным дровосекам, например, как аль-Багауи.

Аль-Багави, да помилует его Аллах, приводит в своём *тафсире* множество *исраилятов*, но, не упомянув *иснады* и не проанализировав их, однако он хорош в языке. Он толкует Коран частями, предложение за предложением, в отличие от некоторых *муфассиров*, которые приводят множество аятов, а затем упоминают общее толкование их смысла. Об этом полезно знать искателям знаний.

Однако нет никого, кто не делал бы упущения относительно *исраилятов*: то передают, не обращая особого внимания на них, то не упоминают *иснады*. Шейхуль-ислам Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, о *тафсире* Аль-Багави сказал: «Это краткая версия *тафсира* ас-Са'ляби, однако Аль-Багави уберёг свой *тафсир* от выдуманных хадисов и мнений нововведенцев». Поэтому его *тафсир* лучше *тафсира* ас-Са'ляби.

Шейх также высказался об ас-Са'ляби, назвав его «ночным дровосеком». Так называют тех, кто не придаёт должного значения решаемым вопросам, не проверяет и не анализирует их — они передают всё, что обнаруживают в книгах по *тафсиру*: и достоверные, и слабые, и выдуманные сообщения.

Среди учёных есть также и те, которые передают множество сообщений от Бану Исраиль, изучив некоторую часть из них на достовер-

ность или порицаемость, подобно Ибн Касиру, да помилует его Аллах. Мы сказали «изучив некоторую часть», то есть он не проанализировал все слабые *исраиляты*, однако лишь некоторую часть, и очень сильно порицал их — и это лучшая степень из того, что было упомянуто выше.

Четвёртая группа учёных: те, кто категорически опровергает сообщения от Бану Исраиль и никогда не использует их для толкования Корана, подобно Мухаммаду Рашиду Рида. Очевидно, что его современники поступают подобно ему: абсолютно не принимают во внимание *исраиляты* и никогда не передают их. Они считают, что «не дозволено толковать слова Аллаха, Велик Он и Могуч, приводя в качестве довода *исраиляты*», таким образом, совершенно отказываясь от них.

Это и есть позиция учёных по отношению к исраилятам.

Я беру много пользы из *тафсира* шейха Мухаммада Рашида Рида, поскольку в его *тафсире* есть хорошие вопросы. Как нам известно, он, да помилует его Аллах, один из тех, кто стремился к независимости суждения. Я имею в виду, что при толковании Корана в основном он опирался на свой подход, не обращаясь к подходу других учёных. Вместе с тем он обладал хорошим пониманием и при толковании Корана использовал дедуктивный метод исследования. Иногда в *тафсире* шейх затрагивал нынешнее положение мусульман, применяя аяты Корана в отношении них. Однако, как нам известно, он не закончил свой *тафсир*.

♦

МЕСТОИМЕНИЯ

МАТН

الـضمير */ад-дамир/* — слово «местоимение» в лексике арабского языка означает الـضمور */ад-думур/* — слабость, недостаток. Оно названо так из-за малого количества букв, из которых состоит собственно местоимение. Другое мнение, что слово происходит от слова الإضمار */аль-идмар/* — сокрытие, поскольку местоимение внутри глагола часто бывает скрыто.

В терминологии: то, что используются для передачи краткости в речи. Сказано также: то, что указывает на присутствие (первое и второе лицо), отсутствие (третье лицо), но не взятое из корня.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Местоимения часто используются в арабском языке, Коране, пророческой Сунне. Это слово образовано от слова «الـضمور — слабость, недостаток» из-за малого количества букв, из которых состоит местоимение. Иногда они могут состоять из одной буквы, как الهاء в слове «ضربـه — он ударил его», из двух букв, как местоимение **هو** — он, а также есть местоимения, состоящие из трёх букв, например: نحـن — мы.

Сказано также: образовано от слова «сокрытие», поскольку местоимение внутри глагола часто скрывается. Может ли оно быть образова-

но от обоих корней? Да, возможно, и в этом нет противоречия: они оба правильные.

Посмотри на слова Всевышнего «**Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин**» до слов «**Аллах уготовил для них**» (сура «аль-Ахзаб», аят 35) — как местоимение «لَـهُم — **для них**» заменило двадцать слов? Это указывает на то, что одно короткое местоимение может заменить множество слов.

В терминологии: то, что используются для передачи краткости в речи, то есть короткая часть речи, заменяющая целое слово или несколько. Если ты скажешь: عمرٌو ضربه بكر — ‘Амр, Бакр ударил его: местоимение الهاء (он) — в краткой форме заменило слово ‘Амр.

Также сказано: то, что указывает на присутствие (первое и второе лицо), отсутствие (третье лицо), но не взятое из корня. Это определение Ибн Малика, да помилует его Аллах, приведённое в его труде «аль-Альфийя»: часть речи, которая используется для обозначения отсутствующего (третье лицо) или присутствующего (первое и второе лицо), как, например, أنت — ты, هو — он, называется местоимением.

МАТН

Местоимения, указывающие на присутствие участников речи, бывают двух видов:

Первый: местоимения 1-го лица (المـتكلم), как, например: **«Я вверяю своё дело Аллаху»** (сура «Гафир», аят 44).

Второй вид: местоимения 2-го лица (المـخاطب), как, например: **«путём тех, кого Ты облагодетельствовал»** (сура «аль-Фатиха», аят 7).

Эти два вида не нуждаются в обозначении слова, которое они заменяют: для того, чтобы понять их смысл, достаточно указать на присутствующего.

Местоимение, указывающее на отсутствующего, то есть на третье лицо, непременно нуждается в обозначении слова, заменой которому оно послужило, чтобы понять его смысл.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, в словах Всевышнего «**Я вверяю своё дело Аллаху**»: местоимение в слове «أَمْـرِي — **своё дело**», а также в слове «أُفَوِّضُ — **Я вверяю**» указывает на первое лицо.

Правило: знай, что если подразумеваются местоимения «أنا — я», «أنت — ты», «نحـن — мы», то они опускаются в обязательном порядке. Например, предложение «أقوم — стою»: подлежащим здесь является скрытое местоимение «أنا — я». Если ты скажешь «نقوم — стоим», то подлежащее этого предложения будет обязательно опущено, и это местоимение «نحـن — мы». Если же подразумеваются местоимения «هو — он», или «هي — она», то их можно опускать, а можно и не опускать.

Все знают, что в предложении «أَنْـعَمْتَ — **Ты облагодетельствовал**» подразумевается 2-е лицо, а в предложении «ضربـت — я ударил», подразумевается 1-е лицо, и нет нужды в том, чтобы вернуться к какому-то слову, чтобы понять, что здесь подразумевается 1-е лицо. Если ты скажешь: أنا قائم — я стою, нет нужды возвращаться к какому-то слову, чтобы понять его смысл. Местоимение, указывающее на 1-е или 2-е лицо, не нуждается в наличии какого-либо слова, которое оно заменят. Чтобы понять его смысл достаточно того, что используется само местоимение 1-го или 2-го лица.

Если же используется третье лицо, то обязательно должно быть слово, разъясняющее его смысл, поскольку если этого слова не будет, то

как узнать, о чём или о ком идёт речь? Если ты скажешь: «قام — встал», то здесь местоимение скрыто, и выражение нуждается в разъяснении.

МАТН

Основа в том, что слово, на которое указывает местоимение, должно стоять перед ним, и согласовываться в падеже, роде и числе. Например, как в аяте: «وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ» — **Нух воззвал к своему Господу»** (сура «Нух», аят 45).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Основа в том, что местоимение третьего лица нуждается в упоминании слова, которое это местоимение заменяет, оно должно упоминаться раньше местоимения. Со словами местоимения согласуются в падеже, числе и роде. Например: «وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ» — **Нух воззвал к своему Господу**». Слитное местоимение «الهاء — он» в слове «رَّبَّـهُ — **к своему Господу**» возвращается к слову «نُوحٌ — **Нух**», а слово «نُوحٌ — **Нух**» упомянуто перед местоимением, поскольку он является подлежащим. Подлежащее — это главный член предложения, и местоимение согласуется с ним в роде, числе и падеже. Поскольку местоимение в слове «رَّبَّـــهُ — **к своему Господу**» — это местоимение единственного числа мужского рода, то и слово, на которое оно указывает также стоит в единственном числе мужского рода.

МАТН

Иногда то, к чему возвращается местоимение понимается из однокоренного слова предшествующего глагола, как, например: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى — Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности» (сура «аль-Маида», аят 8).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

«اعْدِلُوا هُوَ — **Будьте справедливы, ибо это**»: то, к чему возвращается местоимение понимается из слова «اعْدِلُوا — **Будьте справедливы**».

МАТН

Иногда то, к чему возвращается местоимение предшествует произношением, но не степенью, как в аяте: «وَإِذِ ابْـتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ» — **Вот испытал Господь Ибрахима повелениями»** (сура «аль-Бакара», аят 124).

Иногда же предшествует степенью, но не произношением, как, например, в словах: «حمـل كتابه الطالب — Несёт свои книги студент».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Предшествовал произношением, но не степенью в аяте: «وَإِذِ ابْـتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّـهُ — **Вот испытал Господь Ибрахима повелениями**». Здесь то, к чему возвращается местоимение, предшествовало произношением, но не степенью, поскольку *маф'уль бих* (объект действия) приходит после *фа'иля* (действующего лица). Однако здесь *маф'уль бих* (объект действия) предшествует, и поэтому оно стало предшествовать тому, к чему возвращается местоимение произношением, но не своей степенью, поскольку *маф'уль бих* (объект действия) должен быть после *фа'иля* (действующего лица).

Иногда же предшествует степенью, но не произношением, как, например, в словах:

«حمـل كتابه الطالب — Несёт свои книги студент», хотя в основе предложение должно строиться как:

«حمـل الطالب كتابه — Несёт студент свои книги» — в данном случае местоимение предшествует, то есть: местоимение الهاء в слове «كتابه — свои книги» предшествует слову «الطالب — студент», а «الطالب — студент» пришло после того, к чему возвращается местоимение. Однако оно пришло позже своим произношением, а не степенью, поскольку الطالب — студент — *фа'иль* (действующее лицо), и он должен предшествовать *маф'улю бих* (объект действия).

МАТН

Иногда то, к чему возвращается местоимение понимается из контекста, как например: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ — **Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребёнок»** (сура «ан-Ниса», аят 11). Местоимение относится к умершему, что понимается из слов «ما ترك — то, что он оставил».

Иногда местоимение может не соответствовать смыслу, например: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ — **Воистину, Мы сотворили человека (Адама) из эссенции глины.** ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً — **Потом Мы поместили его каплей»** (сура «аль-Муминун», аяты 12–13).

Местоимение возвращается к слову «الْإِنسَانَ — человек» со стороны произношения, поскольку тот, кого сделали каплей — это не первый человек (Адам, мир ему).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом, это также из положений местоимения. Оно может пониматься из контекста, как например в аяте: «**Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребёнок**». Местоимение возвращается к умершему, что понимается из слов «ما ترك — **то, что он оставил**».

Иногда же местоимение не соответствует смыслу, как, например, в аятах: «**Воистину, Мы сотворили человека (Адама) из эссенции глины. Потом Мы поместили его каплей**» (сура «аль-Муминун», аяты 12–13).

Местоимение возвращается к слову «الْإِنسَانَ — **человек**» со стороны произношения, однако если мы скажем, что оно соответствует по смыслу, тогда получается, что Адам был превращён в каплю, а значит, был в утробе матери. Однако это неправильно, и таким образом местоимение в слове «جَعَلْنَاهُ — **Мы поместили его**» возвращается к слову «الْإِنسَانَ — **человек**» со стороны произношения, а не смысла.

МАТН

Если то, к чему возвращается местоимение можно использовать как единственное или как множественное число, то можно возвращать местоимение к любому из них, как например: «وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَـعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا — **Тех, которые уверовали в Аллаха и поступали праведно, Аллах введёт в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Аллах уже сделал его удел прекрасным!»** (сура «ат-Талак», аят 11).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Таким образом: если то, к чему возвращается местоимение, можно использовать как единственное или как множественное число, то можно возвращать местоимение к любому из них, то есть либо к множественному, либо к единственному. К примеру, слова Всевышнего: «**Тех, которые уверовали в Аллаха и поступали праведно, Аллах введёт**»:

«**مَن** — кто»: условная, и её можно использовать как для единственного числа, так и для множественного. А местоимения в словах:

«يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ **уверовал в Аллаха и поступал праведно, Аллах введёт**»: возвращаются к «**مَن** — кто» в виде единственного числа. А местоимение в словах:

خَالِدِينَ فِيهَا — **Они пребудут там**: возвращается к «**مَن** — кто» в виде множественного числа. Слово «**مَن** — кто» в единственном числе, однако по смыслу — во множественном.

Слова Всевышнего: «قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا **Аллах уже сделал его удел прекрасным**»: местоимение в этих словах вновь возвращается единственному числу, как это понимается из контекста.

МАТН

Основа, что если упомянуто несколько местоимений, то их источник один, как, например:

«عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى — Научил его обладающий могучей силой

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى — и прекрасным сложением. Он стал совершенным

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى — на наивысшем горизонте.

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى — Потом он приблизился и спустился.

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى — Он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе.

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى — Он внушил Его рабу откровение» (сура «ан-Наджм», аяты 5–10).

Все местоимения *раф'* (именительного падежа) возвращаются к شَدِيدُ الْقُوَى — обладающему могучей силой — а это Джибриль.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Основа, что если упомянуто несколько местоимений, то их источник один. И это ближе к смыслу, поскольку если ты скажешь, что первое местоимение возвращается к одному, второе — к другому, третье — к третьему, в таком случае эти местоимения разобщаются, и слова, которые должны быть ясными, станут непонятными и скрытыми. Если ты увидишь множество местоимений, то верни их к одному источнику — это основа, и не разобщай местоимения.

Например, слова Всевышнего: «**Научил его обладающий могучей силой**»: слово «**научил его**», то есть Пророка ﷺ. «**обладающий могучей силой**»: это Джибриль. «**обладающей прекрасным сложением**», то есть обладатель прекрасного сложения. «**стал совершенным — на наивысшем горизонте**», то есть высокое место в воздухе. «**стал совершенным**», то есть стал совершенным в его первозданном виде, и у него было 600 крыльев. «**Потом он приблизился**», то есть Джибриль, мир ему. «**и спустился**», то есть Джибриль, мир ему. «**Он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе**», то есть Джибриль, мир ему. «**Он внушил Его рабу откровение**»: Джибриль. «**Его рабу**»: Пророку ﷺ. «**откровение**», то есть то, что внушил Джибриль, или же: то, что Аллах внушил в откровении Джибрилю.

Некоторые учёные сказали: слова «**Потом он приблизился и спустился**» возвращаются к Аллаху, Велик Он и Могуч. К этому их побу-

дили слова «**Он внушил Его рабу откровение**». Они посчитались с концом аята, и не посчитались с его началом, тем самым разобщив местоимения, и не уединив то, к чему они возвращаются. Однако будет правильнее сказать, что в словах «**он приблизился и спустился**» имеется в виду Джибриль, мир Ему, а в словах «**Он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе**» имеется в виду Пророк ﷺ.

♦

МАТН

Это — важное правило, что если упомянуто несколько местоимений, то их источник один, если на иное не указывает довод.

В основе местоимение возвращается к самому близкому из того, что упомянуто, кроме *изафетного* сочетания — тогда оно в возвращается к *мудафу*, поскольку речь идёт о нём.

Первый пример: «وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ — **Мы даровали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Исраила»** (сура «аль-Исра», аят 2).

Второй пример: «وَإِن تَـعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا — **Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их»** (сура «Ибрахим», аят 34).

Иногда упоминается то, что не соответствует основе, если на это указывает довод.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В основе местоимение возвращается к самому близкому из того, что упомянуто, кроме *изафетного* сочетания — тогда оно в возвращается к *мудафу*, поскольку речь идёт о нём.

Первый пример, когда местоимение возвращается к самому близкому, слова Всевышнего: «**Мы даровали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Исраила**» (сура «аль-Исра», аят 2). Местоимение в слове «وَجَعَلْنَاهُ — **сделали его**»: возвращается к книге, поскольку она ближе всего к местоимению.

Второй пример, касающийся *изафетного* сочетания: слова Всевышнего: «وَإِن تَـعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا — **Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их**»: местоимение возвращается к словам «نِعْمَتَ اللهِ — **милости Аллаха**». Доводом этому является женский род в словах «لَا تُحْـصُوهَا — **не сможете сосчитать их**» [поскольку женский род в данном случае указывает на множественное число]. Также в словах Всевышнего: «مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا **Такова вера отца вашего Ибрахима (Авраама). Аллах нарёк вас мусульманами до этого и здесь**» (сура «аль-Хадж», аят 78). Местоимение в Его словах «هُوَ سَمَّاكُمُ **он нарёк вас**»: возвращается ли оно к Аллаху, Велик Он и Могуч, или к Ибрахиму, мир ему?

Относительно этого есть два мнения:

Первое: оно возвращается к Аллаху, поскольку так упомянуто это выражение.

Второе: оно возвращается к Ибрахиму, поскольку он ближе всего к местоимению.

В действительности же иногда местоимение возвращается к *мудаф илейхи*, а иногда к *мудафу*. Если кто-то встречает такие примеры, то ему следует записывать их, чтобы не забыть. Исходя из контекста же более правильным является то, что местоимение возвращается к Аллаху, Велик Он и Могуч.

Если кто-то скажет: в словах Всевышнего:

«أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى — **Что ты думаешь о том, кто мешает рабу, когда тот молится?**» (сура аль-'Аляк, аяты 9–10).

- К кому возвращаются местоимения?

Мы скажем: здесь есть то, что возвращается к основе, и то, что ей противоречит. Так, в словах Всевышнего «**Что ты думаешь о том, кто мешает рабу, когда тот молится?**»: слова إِذَا صَلَّى — **когда тот молится**: возвращаются к Пророку ﷺ. А слова أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى — **Что ты думаешь, а если он был на правом пути** أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى — **или призывал к богобоязненности?** (сура аль-'Аляк, аяты 11–12) также возвращаются к Пророку ﷺ.

Пример этому, хадис: «خلق الله آدم على صورته — ***создал Аллах Адама по его подобию***» — к чему здесь возвращается местоимение?

Возвращается ли к Аллаху, Велик Он и Могуч — потому что Он его создатель, или же к Адаму, мир ему, потому что он ближе всего к местоимению?

Ответ: если мы скажем — к самому близкому «*создал Аллах Адама по его подобию*» [то есть создал Адама таким, каким создал], то есть то, что нам мешает вернуть глагол к Адаму: в таком случае получается, что нет разницы между Адамом и другими созданиями, поскольку всех их создал Аллах так, как создал. То есть все создания созданы в соответствии со своим видом. Коня он создал в соответствии с его видом; верблюда он создал в соответствии с его видом; и даже Иблиса он создал в соответствии с его видом, и тогда в хадисе нет никакого смысла.

Во-вторых, нам мешают это сделать ясные слова в хадисе:

«خلق الله آدم على صورة الرحمان — ***создал Аллах Адама по подобию Милостивого***» [есть разногласие, достоверен ли этот хадис]. В данном хадисе — чёткое, бесспорное указание, и местоимение неясное в предыду-

щем хадисе возвращается к явному в данном хадисе. Однако остаётся вопрос, в чём же смысл хадиса?

Было сказано: смысл в том, что Аллах создал Адама по Своему подобию, подобен словам: ناقة الله — верблюдица Аллаха или же بيت الله — Дом Аллаха. Приписывание образа к Всевышнему Аллаху — это *идафа ташриф уа такрим* — то есть указывает на почёт и благородность того, что приписывается. И поэтому того, кого создал Аллах по этому образу, который Он выбрал, приписал к Себе — не следует его унижать или бить, поскольку основа: «لا تضربوا الوجه — ***не бейте лицо***», также его нельзя его унижать, ведь «خلق الله آدم على صورته — ***создал Аллах Адама по его подобию***».

Если Аллах уделил особое внимание этому образу и приписал к Себе, не следует говорить «да изуродует его Аллах», пороча его словами. Также не следует его бить, пороча его физически. Поэтому в хадисе имеется ввиду образ Адама, однако он приписан к Аллаху для указания на его почёт. Это не является чем-то странным, далёким или порицаемым, поскольку эти слова можно понять таким образом.

Второе: если мы скажем, что Адам создан по образу Аллаха, то есть по образу Господа, Велик Он и Могуч, то это не будет противоречить словам Всевышнего «**нет ничего подобного Ему**» (сура аш-Шура, аят 11), поскольку из этого не следует уподобление образа Аллаха образу Его творений. Доводом этому является то, что первая группа обитателей Рая, которая войдёт в него, будут похожи на полную Луну в ночь полнолуния. Из этого не следует, что их подобие полной Луне в ночь полнолуния является уподоблением их Луне. Нет сомнения, что второе толкование безопаснее, поскольку мы восприняли толкование по внешнему смыслу.

Если мы скажем, что подобие вещей друг другу не говорит об их полном уподоблении, то пропадёт та причина, по которой побоявшиеся этого мнения сказали: это приписывание, указывающее на почёт. Мы уже привели пример обитателей Рая, которые будут подобны полной Луне в ночь полнолуния.

♦

УПОМИНАНИЕ ЯВНОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ВМЕСТО МЕСТОИМЕНИЙ

МАТН

Основа, что на месте местоимения приходит местоимение, поскольку это лучше разъясняет и смысл, и укорачивает слова. Поэтому местоимение в аяте «أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا — **Аллах уготовил прощение и великую награду»** (сура аль-Ахзаб, аят 35) заменило двадцать слов упомянутых прежде.

Иногда же вместо местоимения упоминается явное существительное, и это то, что называется «الإظهار في موضع الإضمار — Упоминание явного существительного вместо местоимений».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Основа, что на месте местоимения приходит местоимение по двум причинам:

Первая: это лучше разъясняет смысл, поскольку используя явное имя вместо местоимений, кто-то может подумать, что эти слова не возвращаются к прежним.

Вторая: в этом — краткость, поскольку мы упомянули, что местоимение это «то, что используется вместо явного для сокращения». На это указывают слова Всевышнего: «أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا **Аллах уготовил прощение и великую награду**». Если бы Аллах сказал: «Аллах приготовил для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин…» и так далее, то с одной стороны слова будут очень длинными, а с другой

стороны — некрасноречивыми. Поэтому это местоимение упомянуто для того, чтобы заменить собою двадцать слов.

Оно приносит много пользы, что выявляется в соответствии с контекстом, из них:

1) постановление о том, что было упомянуто до явного существительного;

2) разъяснение причины постановления;

3) данное постановление охватывает всех, кто описан явным именем.

Например, слова Всевышнего: «مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ — **Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем (Гавриилом) и Микаилем (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих»** (сура аль-Бакара, аят 98). Он не сказал: «Поистине, Аллах — его враг», и в том, что вместо местоимения упомянуто явное имя, несколько польз:

1) постановление о неверии того, кто враждует с Аллахом, Его ангелами, его Посланниками, Джибрилем и Микалем;

2) Аллах враждует с ними из-за их неверия;

3) Аллах — враг каждого неверующего.

Другой пример: слова Всевышнего: «وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ — **Если кто придерживается Писания и совершает молитву, то ведь Мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит порядок»** (сура аль-А'раф, аят 170). Аллах не сказал: «Мы не потеряем их награды», и в этом следующие пользы:

1) те, кто придерживаются Писания и выстаивают молитву, являются исправляющими;

2) Аллах вознаградит их за то, что они являются исправляющими;

3) награда каждого исправляющего сохранится у Всевышнего Аллаха.

Использование явного существительного иногда может быть обязательным, если, например, перед местоимением будет упомянуто два источника, к каждому из которых можно вернуть местоимение, однако подразумевается лишь одно из них. Пример этому: «О Аллах, исправь для мусульман их правителей и окружение их правителей». Если бы было сказано: «их окружение», то

можно было бы посчитать, что имеется в виду окружение мусульман.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Использование явного существительного вместо местоимений, то есть когда из контекста требуется использование местоимения, однако вместо местоимений использовано явное существительное. В этом есть пользы, среди которых:

Первая: постановление о том, что было упомянуто до явного существительного. Если это явное существительное указывает на неверие, то в отношении того, к кому оно возвращается, мы выносим постановление о неверии. Если указывает на несправедливость, то выносим постановлении о несправедливости того, к кому оно возвращается, и так далее.

Вторая: разъяснение причины постановления. Причина — это то, на что указывает явное имя, мы разъясним это на примере.

Третья: данное постановление охватывает всех, кто описан явным именем, то есть слова указывают на всеохватность.

Четвёртая: обращение внимания, поскольку если контекст требует использовать местоимение, однако использовано явное существительное, то человек останавливается, чтобы узнать, почему оно использовано? В этом есть польза, а именно — обращение внимания того, к кому идёт обращение, или читающего. Пример этому — слова Всевышнего: «**Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем (Гавриилом) и Микаилем (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих**». Исходя из контекста, необходимо сказать: «إنّ الله عدو له то ведь Аллах их враг», поскольку здесь должно использоваться местоимение. Однако Всевышний Аллах сказал: «فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ — **то ведь Аллах является врагом неверующих**». Замена существительным, во-первых, указывает на неверие врагов Аллаха, Его ангелов, Его посланников, Джибриля и Микаиля.

- Обоснование данного довода следующее: если бы Аллах сказал: «кто является врагом Аллаха, Его ангелов, Его посланников, Джибриля и Микаиля, то ведь Аллах является его врагом» — указывает ли это на его неверие?

Ответ: нет. Если он враждует из-за своей страсти, то Аллах является только его врагом. Однако мы не знаем, является ли он неверующим,

или несправедливым, или нечестивцем. Но поскольку в аяте пришло: «**то ведь Аллах является врагом неверующих**» — то мы выносим постановление о том, что тот, кто является врагом врагов Аллаха, Его ангелов, Его посланников, Джибриля и Микаиля, является неверующим.

Второе: из слов «**то ведь Аллах является врагом неверующих**» мы понимаем, что причина вражды Аллаха к ним — их неверие. Однако если бы Аллах сказал «то ведь Аллах его враг», то не была бы ясна причина этой вражды.

Третье: Слова Всевышнего «**то ведь Аллах является врагом неверующих**» указывают на всеобщность, а значит каждый неверующий — враг Аллаха.

Четвёртое: то, что уже упоминалось, а это обращение внимания, поскольку если слова упоминаются в одном порядке, а затем упоминаются в ином, то слышащий останавливается и обращает на это внимание.

Другой пример — слова Всевышнего «وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ **Если кто придерживается Писания и совершает молитву, то ведь Мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит порядок**»: то есть те, кто придерживаются его полноценным образом, поэтому пришло с *ташдидом* (удвоением буквы) для указания на силу этого. Слова Всевышнего «إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ — **Мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит порядок**»: в основе это предложение строилось бы как: их вознаграждения, однако сказал Всевышний, Пречист Он: «أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ **вознаграждения тех, кто наводит порядок**». Он не сказал «Поистине, мы не теряем их награды» по трём причинам:

1) те, кто придерживаются Писания и выстаивают молитву, являются исправляющими, и если бы Аллах сказал: «Поистине, мы не теряем их награды», то это не было бы разъяснено;

2) Аллах вознаградит их за то, что они являются исправляющими, и это великая польза;

3) награда каждого исправляющего сохранится у Всевышнего Аллаха.

Слова автора: «использование явного существительного иногда может быть обязательным, если, например, перед местоимением будет упомянуто два источника, к каждому из которых можно вернуть местоимение, однако подразумевается лишь одно из них. Пример этому: “О Аллах, исправь для мусульман их правителей, и окружение их правителей”. Если бы было сказано: “их окружение”, то можно было бы

посчитать, что имеется ввиду окружение мусульман»: то есть если бы в *ду'а* были слова «О Аллах, исправь для мусульман их правителей и окружение их», то слова «окружение их» могли бы указывать как на окружение мусульман, так и на окружение правителей. В таком случае необходимо упомянуть явное существительное для того, чтобы избежать путаницы. Это — известное правило в арабский грамматике: если есть угроза недопонимания, нужно составить слова так, чтобы её избежать.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

МАТН

Разделительные местоимения — это частицы в форме раздельного местоимения именительного падежа. Они приходят между *мубтада* (подлежащее) и *хабар* (сказуемое), если они в определённом состоянии (*ма'рифа*).

Разделительные местоимения бывают первого лица, как в словах Всевышнего: «إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا — **Воистину, Я (Я) — Аллах! Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня»** (сура «Та Ха», аят 14).

А так же Его слова: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ — **Воистину, мы (мы) выстраиваемся рядами»** (сура «ас-Саффат», аят 165).

Также бывают второго лица, как в словах Всевышнего: «كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ — **Ты (ты) стал наблюдать за ними»** (сура «аль-Маида», аят 117).

Местоимения третьего лица, как в словах Всевышнего: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ — **и они (они) являются преуспевшими»** (сура «аль-Бакара», аят 5).

В этих местоимениях есть три пользы.

Первая: усиление смысла. Если ты скажешь: زيد هو أخوك — «Зейд — он твой брат», то это предложение сильнее, чем زيد أخوك — «Зейд — твой брат».

Вторая: ограничение — конкретизация того, что пришло раньше тем, что пришло позже. Если ты скажешь: المجتهد هو الناخح — «Старательный — он преуспевший», то ты конкретизируешь, что только старательный является преуспевшим.

Третья: разделение, то есть это местоимение в предложении отличает *хабар* (сказуемое) и другие части предложения. Если ты скажешь: زيد الفاضل — «Зейд достойный», то слово الفاضل — «достойный» может быть *сыфатом* (именем прилагательным) для слова «Зейд», либо *хабаром мунтазар*, после которого должно быть продолжение, либо же *хабаром* (сказуемым). Если же ты скажешь: زيد هو الفاضل — «Зейд — он достойный», то становится ясно,

что الفاضل — «достойный» — это *хабар* (сказуемое), поскольку есть разделительное местоимение.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова автора «Разделительные местоимения — это частица в форме раздельного местоимения именительного падежа» указывают на то, что оно не имеет *и'раба* (не склоняется).

Сказал Всевышний Аллах: «لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ **Возможно, нам придётся последовать за колдунами, если они одержат верх**» (сура «аш-Шу'ара», аят 40). Если бы оно склонялось, то слова пришли бы в форме: هم **الغالبون**, однако оно не склоняется, потому что это частица, которая приходит между *мубтада* и *хабаром*, если они в определённом состоянии, будто они *мансух* (на них воздействовало то, что поменяло их *и'раб*), или нет, то есть: разделительное местоимение может прийти вне зависимости от того, пришло перед ним что-то, меняющее *и'раб*, или нет.

Они бывают первого, второго и третьего лица, то есть все виды местоимений.

Местоимение первого лица, как в словах Всевышнего: «**Воистину, Я — Аллах! Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня**». Слова Аллаха: «إِنَّنِي أَنَا اللهُ — **Воистину, Я — Аллах**»: местоимение здесь пришло между *мубтада* и *хабар* в определённом состоянии, поскольку слитное الياء в словах «إِنَّنِي — **Воистину, Я**» является местоимением. Местоимение и имя «Аллах» — оба в определённом состоянии, и поэтому разделительное местоимение пришло между *мубтада* и *хабар*, которые являются *мансух*.

Слова Всевышнего «**Воистину, Я — Аллах! Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня**» произнёс Аллах, Велик Он и Могуч, обращаясь к Мусе, мир ему. Он сказал: «**Воистину, Я — Аллах**», то есть нет божества, достойного поклонения, кроме Него: «**Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня**». Первые слова, с которыми Аллах обратился к Мусе — это единобожие. «لَا — **нет**»: частица, отрицающая вид, слово «إِلَهَ — **божества**» является *исму ля*, а его *хабар* опущен, и подразумевается — «**حق** — истинного», «إِلَّا — **кроме**» — частица исключения, а местоимение «أَنَا — **Я**» является заменой для скрытого *хабара* [то есть, смысл слов «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا Нет божества, кроме Меня» — «لَا إِلَهَ **حق** إِلَّا أَنَا Нет божества (истинного, достойного поклонения), кроме Меня»].

Также и слова Всевышнего: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ — **Воистину, мы (мы) выстраиваемся рядами**» (сура «ас-Саффат», аят 165). Это — слова Джибриля, мир ему, поэтому сказал Пророк ﷺ: «***Почему вы не строитесь так же, как строятся ангелы перед их Господом?***». В данном аяте разделительным местоимением является «نحـن — **мы**», и если бы в аяте было сказано: «وإنا الصفون — мы выстраиваемся рядами», то это было бы правильно, однако разделительное местоимение несёт пользы, которые мы упомянем дальше.

Также разделительное местоимение бывает во втором лице, как в аяте: «كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ — **Ты стал наблюдать за ними**». Разделительное местоимение «أَنتَ — **Ты**» пришло между *мубтада* и *хабаром*, оба из которых пришли в определённом состоянии, *мансух*.

Также разделительное местоимение бывает в третьем лице, подобно словам Всевышнего: «وَأُولَئِـكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ — **и они являются преуспевшими**». Местоимение «هُمُ — они» пришло между *мубтада* и *хабаром*, которые оба в определённом состоянии. Хабар أولاء — указательное местоимение в определённом состоянии. «الْـمُفْلِحُونَ — **преуспевшими**»: употреблён артикль ال, поэтому слово в определённом состоянии. Местоимение пришло между *мубтадой* и *хабаром*, которые не являются *мансух*.

В Коране, так же как и в арабской речи и поэзии, есть множество примеров, когда разделительное местоимение приходит между словами, которые являются *мансух* частицей «إنّ» и словами, ведущими себя аналогично ей, глаголом «كان» и словами, ведущими себя аналогично ему, и словами, которые не являются *мансух*.

В разделительных местоимениях есть три пользы:

Первая: усиление смысла. Если ты скажешь: زيــد هو أخوك — «Зейд — он твой брат», то это предложение сильнее, чем زيــد أخوك — «Зейд твой брат».

Вторая: ограничение — конкретизация того, что пришло позже, тем, что пришло позже раньше. Если ты скажешь: المـجتهد هو الناخح — «Старательный — он преуспевший», то ты конкретизируешь, что только старательный является преуспевшим. Нестарательный же не является преуспевшим. Поэтому некоторые говорят: указывает на ограничение, и смысл этих выражений один и тот же.

Третья: разделение, то есть это местоимение в предложении отличает *хабар* (сказуемое) и другие части предложения. Если ты скажешь: زيــد الفاضل — «Зейд достойный», то слово الفاضل — «достойный» может быть *сыфатом* для слова Зейд, либо *хабаром мунтазар*, после которого должно быть продолжение, либо же *хабаром* (сказуемое). Если же ты скажешь: زيــد هو الفاضل — «Зейд — он достойный», то становится ясно, что الفاضل — «достойный» — это *хабар* (сказуемое). Оно названо разделительным местоимением, поскольку оно разделяет между *хабаром* и *сыфатом*.

- Является ли разделительное местоимение ضمير الشأن */дамир аш-шаъни/* (местоимение значимости)?

Ответ: нет, ضمير الشأن */дамир аш-шаън/* склоняется и может быть скрытым. Однако разделительное местоимение не скрывается и не склоняется.

Если кто-то скажет: указывает ли данная тема на слабость мнения о том, что *хабар* может быть именным или глагольным предложением? Как, например, сказал Всевышний:

«وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ» — **и даруй нам милость от Себя, ведь Ты — Дарующий!»** (сура «Али ‘Имран», аят 8). Вы скажете: «أَنتَ — **Ты**» — это разделительное местоимение, является вторым *мубтада*, а «الْـوَهَّابُ — **Дарующий**» — это *хабар*?

Ответ: да, это мнение слабое, поскольку если ты сделаешь грамматический разбор таким образом, то *хабаром* будет целое предложение, а основа в том, что *хабар* — это одно слово.

♦

ИЛЬТИФАТ

МАТН

Ильтифат (إلتـفات) — это изменение стиля речи с одного на другой. Он бывает разных видов, среди которых:

1. Смена от третьего лица ко второму, подобно словам Всевышнего:

«الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ — **Хвала Аллаху, Господу миров,**

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — **Милостивому, Милосердному,**

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ — **Властелину Дня воздаяния!**

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ — **Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»** (сура «аль-Фатиха», аяты 1–4). В этих аятах речь сменилась с третьего лица ко второму, а именно: со слов «وَإِيَّاكَ — **Тебе одному**».

2. Смена от второго лица к третьему, подобно словам Всевышнего:

«حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم — **Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними»** (сура «Юнус», аят 22). В аяте речь сменилась со второго лица к третьему, в словах «وَجَرَيْنَ بِهِم — плывущих вместе с ними».

3. Смена от третьего лица к первому, подобно словам Всевышнего:

«وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا — **Аллах взял завет с сынов Исраила. Мы создали среди них двенадцать вождей»** (сура «аль-Маида», аят 12). Речь сменилась с третьего лица к первому, начиная со слов «وَبَـعَثْنَا — **Мы создали**».

4. Смена от первого лица к третьему, в словах Всевышнего:

«إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ — **Мы даровали тебе аль-Каусар.**

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ — **Посему совершай молитву ради своего Господа и закалывай жертву»** (сура «аль-Каусар», аяты 1–2). Речь сменилась от первого лица к третьему, в словах «لِرَبِّـكَ — **ради своего Господа**».

В смене стиля речи есть следующие пользы:

1) акцентирование внимания того, к кому направлено обращение;

2) побуждение к размышлению о смыслах, поскольку изменение стиля речи побуждает задуматься о причинах этого;

3) предотвращение возникновения скуки у слушателя, поскольку речь в одном стиле может утомить того, к кому обращаются. Это общие пользы, извлекаемые из этой темы.

Что касается конкретных польз, то они отличаются в каждом виде в зависимости от контекста.

А Аллах знает лучше. Да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, а также его семью и всех сподвижников. Мы закончили книгу, вся хвала Аллаху, Господу миров.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это и есть искусство заканчивать книгу так, чтобы последние слова указывали на завершение, в том отношении, что последняя тема, которую написал автор, словно намекает на то, что мы перейдём после этой книги к другой.

Ильтифат — это изменение стиля речи с одного на другой. Оно бывает разных видов, среди которых:

1. СМЕНА ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА КО ВТОРОМУ, подобно словам Всевышнего: «**Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному,**

Властелину Дня воздаяния! Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» (сура «аль-Фатиха», аяты 1–4)**.**

В этих аятах речь сменилась с третьего лица ко второму, в словах «وَإِيَّاكَ — **Тебе одному**» использовано второе лицо, а в словах Всевышнего: «**Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния!**» — третье лицо.

Три вышеупомянутые пользы:

1) акцентирование внимания того, к кому направлено обращение;

2) побуждение к размышлению о смыслах;

3) предотвращение возникновения скуки у слушателя.

Это общие пользы относительно смены стиля речи. Что касается частных польз, то к ним относятся следующие:

Восхвалив Всевышнего Аллаха словами: «**Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния!**» ты как будто предстал пред Ним, затем говоришь: «**Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи**».

2. СМЕНА ОТ ВТОРОГО ЛИЦА К ТРЕТЬЕМУ, подобно словам Всевышнего: «**Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними**» (сура «Юнус», аят 22). В аяте обращение сменилось от второго лица к третьему, в словах «وَجَرَيْنَ بِهِم — **плывущих вместе с ними**».

Если бы в аяте всё было ниспослано в одном лице, то было бы сказано: «وجرين بكم — плывущих вместе с вами». Однако Всевышний сказал: «وَجَرَيْنَ بِهِم — **плывущих вместе с ними**», не желая описывать тех, к кому он обращается, нижеследующими словами: «**плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру: «Если Ты спасёшь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных! Когда же Он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого права на то»** (сура «Юнус», аяты 22–23)**.**

Эта часть аята описывает поступки и качества, которые не характерны тем, к кому обращён аят. Слова Всевышнего «حَتَّى إِذَا كُنتُمْ — **пока вы были**» обращены к мусульманам, а то, что ниспослано далее — это описание, не относящееся к ним. Это описание, в котором присутствует унижение, и оно адресовано бесчинствующим людям. Подобно словам Всевышнего: «عَبَسَ وَتَوَلَّى — **Он нахмурился и отвернулся**» (сура «'Аба-

са», аят 1), которые были обращены к Пророку ﷺ и подразумевали: «عبست و تولیت — ты нахмурился и отвернулся», поэтому далее Аллах сказал: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى — **Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился**» (сура «'Абаса», Аят 3).

3. СМЕНА ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА К ПЕРВОМУ, подобно словам Всевышнего: «**Аллах взял завет с сынов Исраила. Мы создали среди них двенадцать вождей**» (сура «аль-Маида», аят 12).

Здесь обращение сменилось от третьего лица к первому, в словах: «وَبَـعَثْنَا — Мы создали». Если бы аят был изложен в одном стиле, то Аллах сказал бы: «وبـعث — Он создал», однако стиль речи сменился, для того чтобы указать на величие Аллаха, Велик Он и Могуч, и на то, что именно Он, Пречист Он и Возвышен, Тот, кто отправляет посланников. И хотя это можно было бы понять исходя из слов «وبـعث — Он создал» или: «و لبـعث — Он послал», однако будет гораздо красноречивее, если Он ниспошлёт это в первом лице, причисляя это только к Себе.

4. СМЕНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА К ТРЕТЬЕМУ, в словах Всевышнего: «**Мы даровали тебе Изобилие (реку в Раю, которая называется аль-Каусар). Посему совершай молитву ради своего Господа и закалывай жертву**» (сура «аль-Каусар», аяты 1–2).

Речь сменилась от первого лица к третьему, в словах «لِرَبِّـكَ — **ради своего Господа**». В аяте не сказано: «فصلّ لنا — молись Нам», как если бы всё было в одном стиле, однако сказано: «**Посему совершай молитву ради своего Господа**».

Польза замены местоимения явным существительным проявляется в указании на то, что именно Аллах является Тем, Кто одарил тебя этим особым достоинством, поскольку река «аль-Каусар» была дана только Пророку ﷺ.

В смене стиля речи есть следующие пользы:

1) АКЦЕНТИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ ТОГО, К КОМУ НАПРАВЛЕНО ОБРАЩЕНИЕ. Если меняется стиль речи, то читатель должен обратить на это внимание, поскольку если слова используются в одном стиле, то это может утомить человека, и он отвлечётся, если не будет чего-то, на чём он заострит своё внимание.

Посмотри на слова Всевышнего «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى — **Воистину, верующие, а также иудеи, сабии и христиане**» (сура «аль-Маида»,

аят 69]: здесь понятно, что прочитав слово «وَالـصَّابِئُونَ — **сабии**», ты обратишь на него внимание и подумаешь: почему оно стоит в именительном падеже, хотя соединено союзом со словом в винительном падеже (согласно грамматике арабского языка)?

Прочти слова Всевышнего: «لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْـكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ — **Однако тех из них, которые обладают основательными знаниями и веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, которые совершают молитву, выплачивают закят**» [сура «ан-Ниса», аят 162]. Слово «الْـمُقِيمِينَ — **совершают**» стоит в винительном падеже среди других слов, стоящих в именительном падеже, на что чтец обязательно обратит своё внимание. Изменение способа изложения непременно концентрирует внимание чтеца.

2) ПОБУЖДЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ О СМЫСЛАХ, поскольку изменение стиля речи побуждает задуматься о причинах этого. К примеру, читатель задумается: почему произошло изменение метода изложения? И он постарается найти причину этого.

3) ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СКУКИ У СЛУШАТЕЛЯ, поскольку речь в одном стиле может утомить того, к кому обращаются. Поэтому некоторые чтецы меняют голос при чтении Корана, а некоторые люди читают аяты Корана нараспев во время пятничных *хутб*. В этом нет проблем [по мнению шейха], поскольку это обращает внимание людей. Однако в этом может быть вред, так как слушатель может запутаться, ведь он будет размышлять о том, дозволено это или нет.

Затем автор сказал: «Это общие пользы, извлекаемые из этой темы. Что касается конкретных польз, то они отличаются в каждом виде в зависимости от контекста».

СОДЕРЖАНИЕ

КОРАН 15

1. Ниспослание Корана 44

2. Первое, что было ниспослано из Корана 49

3. Изначальное [без причины] и причинное ниспослание Корана 59

Пользы изучения причин ниспослания аятов 70

Слово, указывающее на всеобщность при конкретной причине ниспослания 85

4. Мекканские и мединские аяты 93

Пользы знания мединских и мекканских аятов 104

Мудрость ниспослания Благородного Корана частями 112

Упорядоченность Корана 133

5. Запись Корана и собрание его воедино 139

ТАФСИР 151

Что является обязательным при толковании Корана 162

На чём основывается толкование Корана 168

Разногласия, имеющиеся в толковании Корана и упомянутые в преданиях 198

Перевод Корана 208

Сподвижники, известные своим тафсиром 218

‘Али ибн Аби Талиб 219

‘Абдуллах ибн Мас‘уд 226

‘Абдуллах ибн ‘Аббас 230

Известные муфассиры из числа табиинов 233

Ясное и неясное в Коране (мухкам и муташабих) 236

Позиция относительно неясных аятов (муташабих) людей, обладающих крепкими знаниями, и людей, отклонившихся.....245

Виды ташбиха (неясного) в Коране 253

Мудрость классифицирования Корана на мухкам (ясное) и муташабих (неясное) 269

Вымышленные противоречия в Коране 271

КЛЯТВЫ..... 281

ИСТОРИИ В КОРАНЕ..... 300

Повторяемость в упоминании историй.....321

ИСРАИЛЯТЫ 325

Позиция учёных относительно исраилятов.....334

МЕСТОИМЕНИЯ..... 337

Упоминание явного существительного вместо местоимений.....351

Разделительные местоимения 357

ИЛЬТИФАТ..... 361

Заметки