

ИНСТИТУТ АРАБИСТИКИ

ТОЛКОВАНИЕ КНИГИ О СМУТАХ

ИЗ ДОСТОВЕРНОГО СБОРНИКА
ИМАМА АЛЬ-БУХАРИ

АВТОР:

ШЕЙХ 'АБДУ-ЛЬ-КАРИМ
ИБН 'АБДУЛЛАХ АЛЬ-ХУДЕЙР

ДА СОХРАНИТ ЕГО АЛЛАХ

ПЕРЕВОД:

АБУ ИСЛАМ АШ-ШАРКАСИ

**‘Абду-ль-Карим ибн ‘Абдуллах аль-Худейр /
Разъяснение «Книги смут» из достоверного
сборника аль-Бухари**

/ 2021 / 225 с.

Переводчик: Абу Ислам аш-Шаркаси
Редакторы: Абу Сальман АбдуЛлах Юсуф, Хасан Карачай
Литературный редактор: Умм Хурайра
Вёрстка: Абд Аль-Малик

Копирование и тиражирование в коммерческих целях
запрещено. Книга для бесплатного распространения!

**Только для бесплатного
распространения**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Разъяснение «Книги смут» из достоверного сборника аль-Бухари

Автор: шейх 'Абду-ль-Карим
ибн 'Абдуллах аль-Худейр

С именем Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

Предисловие переводчика

Хвала Аллаху, Господу миров! Восхваление, приветствие и благословение рабу Аллаха и Его Посланнику, нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и его сподвижникам!

А затем.

В первую очередь хотелось бы поделиться с читателем своим мнением об этой чудесной книге. На мой взгляд, это одна из самых полезных книг, посвященная смутам и испытаниям. Да и как может быть иначе, если в ее основу легли самые достоверные хадисы на эту тему, собранные имамом аль-Бухари, который к тому же подобрал к ним наиболее полезные заголовки, а в толкование этих хадисов многоуважаемый шейх 'Абду-ль-Карим аль-Худейр вложил многолетний опыт не только ученого-богослова, но и богобоязненного аскета и мудрого человека, известного как благородный наставник, призывающий к благому и порицающий запретное.

Во-вторых, следует указать на то, что в данном переводе были опущены цепочки передатчиков хадисов, поскольку мы сочли нецелесообразным их подробный разбор для широкой аудитории; также мы опустили некоторые глубокие лингвистические исследования, посчитав их излишними для русскоязычного читателя. Разумеется, все это было сделано после согласования с руководителем научной коллегии организации «Ма'алим ас-Сунан», по договоренности с которой и издается эта книга.

В-третьих, нужно добавить, что эта книга уже была переведена на русский язык, однако, как нам стало известно, это было сделано без согласования с автором или с кем-либо из представителей организации «Ма'алим

ас-Сунан», отвечающей за все научные труды и проекты шейха 'Абду-ль-Карима аль-Худейра. А так как данная книга будет распространяться бесплатно за счет пожертвований мусульман и права на ее переиздание будут доступны всем мусульманам, мы сочли необходимым проделать этот труд заново.

Завершая предисловие, просим Аллаха о стойкости в нашей религии посредством тех знаний, которые заложены в эту работу. И да смируется Аллах над имамом аль-Бухари, и да благословит Он труды шейха 'Абду-ль-Карима аль-Худейра и всех тех, кто помогал в издании этой книги.

Абу Ислам аш-Шаркаси

06.05.1442

Аравия

Предисловие центра «Ма'алим ас-Сунан»

Хвала Аллаху, который возвысил ученых посредством знаний, избрал их и сделал их теми, кто унаследовал знания Его Книги! Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам, от первых и до последних из них, а также всем, кто последовал за ними во благе до Судного дня и сделал их для себя примером и образцом для подражания!

А затем.

Поистине, ни у кого не вызывает сомнений та высокая степень, которой обладают ученые нашей общины, ведь они наследники пророков, подобные звездам на небесах и украшению этого мира, и именно посредством их знаний утверждается наша религия. Как сообщается от Абу ад-Дарды, Пророк ﷺ сказал: «Тому, кто отправился в путь в поисках знаний, Аллах облегчит дорогу к Раю. Поистине, ангелы преклоняют свои крылья перед требующими знания в знак своего довольства. И поистине, просят для него прощения те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже киты в море. И превосходство знающего над поклоняющимся подобно превосходству луны над остальными светилами. И поистине ученые — наследники пророков, а пророки не оставляли в наследство ни динаров, ни дирхамов. Они оставили знания, и кто взял их, тот приобрел великий удел¹.

Достопочтенный шейх 'Абду-ль-Карим ибн 'Абдуллах аль-Худейр, да сохранит его Аллах, является одним из ученых, посвятивших свою жизнь получению знаний и их

---

1. Привел Абу Дауд (3641).

распространению. Среди ученых и людей, стремящихся к знаниям, он известен своим глубоким пониманием религии и преданностью науке. Всевышний помог шейху изучить множество работ ученых в самых разных областях знания. Ко многим из этих работ он написал превосходные объяснения и комментарии, указывающие на обширность и глубину его познаний, и эти труды распространились среди требующих знания самых разных уровней.

Всевышний также помог центру «Ма'алим ас-Сунан» служить знаниям и распространять их разными методами с самого момента создания центра в 1433 году хиджры. И вот теперь, по милости Аллаха, мы спешим обрадовать любителей знаний изданием книги «Разъяснение “Книги смут” из достоверного сборника аль-Бухари». Эта книга основана на аудиоуроках шейха, которые с его позволения были записаны, упорядочены и научно обработаны. Поскольку это тяжелый и кропотливый труд, требующий ответственного и методичного подхода, центр разработал план, согласно которому эта книга и была подготовлена к публикации наилучшим образом с позволения Аллаха. Работа над этой книгой шейха включала следующие стадии:

1. Расшифровка аудиоматериала и преобразование его в текст с последующим полным сравнением.
2. Выстраивание и упорядочивание объяснений так, чтобы это соответствовало структуре самой книги и не искажало слов автора. При наличии каких-либо затруднений текст отправлялся к нему для уточнения.
3. Указание на все сообщения, высказывания и правовые мнения — те первоисточники, которые стали научным фундаментом этой книги.

4. Языковое редактирование книги для устранения грамматических, стилистических, логических и пунктуационных ошибок, которые могли появиться в процессе работы.

5. Научное редактирование книги специалистами в той области, в которой написана данная книга, для исправления возможных упущений и неточностей.

6. Окончательная проверка книги научными советниками нашего центра.

Мы хотим поблагодарить автора за усердное распространение света знаний среди тех, кто в них нуждается, и просим Аллаха увеличить его награду, благословить его в знаниях, деяниях и годах жизни и сделать его знания полезными Исламу и мусульманам.

Мы также благодарим рабочую группу нашего центра за огромный вклад в издание этой замечательной книги. И, конечно же, мы не можем обойти благодарностью научных советников и редакторов нашего центра, а также всех, кто как-либо участвовал в издании книги. Да воздаст им Аллах благом и да благословит их в деяниях. Мы просим у Всевышнего успеха и правильности и призываем научные круги протянуть нам руку наставления и поспешить с предложениями и замечаниями, которые возникнут в ходе ознакомления с этим и другими изданиями шейха, ведь человек силен в единстве со своими братьями, а Всевышний благословляет усердие и принимает его.

Хвала Аллаху, по милости Которого совершаются благие дела, мир и благословение нашему Пророку, лучшему из пророков и посланников, его семье и всем его сподвижникам.

Вступление

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Восхваление, приветствие и благословение рабу Аллаха и Его Посланнику, нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и его сподвижникам!

А затем.

Мы неоднократно обсуждали имама аль-Бухари и его сборник достоверных хадисов, формат этого сборника, методику его написания, а также содержащиеся в нем удивительные детали. В этих обсуждениях мы затрагивали и ту небрежность, которую люди проявляют в отношении этой великой книги и проведенных в ней исследований. Более того, мы с сожалением можем констатировать, что даже многие требующие знания небрежны к содержанию этого сборника, хотя они наиболее остро нуждаются в его чтении и понимании. В сложившейся к настоящему времени ситуации изучение данной книги — «Книги смут» из достоверного сборника имама Бухари — становится как нельзя более актуальным.

Поистине, очевидно, что сегодня смуты распространились и опутали людей. То же самое можно сказать и о днях минувших, но именно сейчас настало время, когда народы набросились на умму Мухаммада, а смуты стали наиболее явными и очевидными.

Слово «фитна» в арабском языке означает испытание и экзамен. Например, когда ювелир подвергает золото воздействию огня, чтобы узнать его качество, говорят: «Ювелир испытал (фатана) золото», — используя именно этот глагол.

Мусульманская община сегодня проходит испытания и экзамен, чтобы стало видно, насколько она придерживается своей религии, ведь, поистине, Аллах, Свят Он и Велик, испытывает кого пожелает чем пожелает. Всевышний сказал:

﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط﴾

«Мы испытываем вас добром и злом ради искушения»

[сура «Аль-Анбийя'», аят 35].

Также Он сказал о Мусе:

﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ع﴾

«Мы подвергли тебя тяжелому испытанию»

[сура «Та Ха», аят 40].

И Он испытывает одни Свои творения другими:

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ط﴾

«Мы сделали одних из вас испытанием для других: проявите ли вы терпение?»

[сура «Аль-Фуркан», аят 20].

Если глагол, образованный от слова «фитна», причисляется к Аллаху, как в словах Всевышнего:

﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ع﴾

«Мы подвергли тебя тяжелому испытанию»

[сура «Та Ха», аят 40],

— то, как разъяснил Ибн Каййим, имеется в виду: «Мы испытали тебя, проведя через различные стадии: от твоего

рождения до ниспослания тебе откровения и Книги»¹. Тот же, кто подвергает испытаниям кого-либо из творений, (фатин) совершает это лишь с позволения Аллаха, ведь ничто не может произойти без Его желания. Однако это творение, подвергающее других испытанию, пребывает в грехе, пока не покается. Всевышний сказал:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾

«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 10].

Тот же, кому выпало испытание, называется мафтун, и сегодня таковой является вся исламская община, которая испытана своими врагами по причине своего отклонения от религии Аллаха. Если община извлечет пользу от этого испытания, вернувшись к своей религии, то эта фитна обернется благом для нее. Если же она продолжит пребывать в невежестве и беспамятстве, то зло лишь увеличится. Всевышний сказал:

﴿ وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾

«Мы испытываем вас добром и злом ради искушения»

[сура «Аль-Анбийя'», аят 35].

По воле Аллаха мы долгие годы подвергались в своих странах испытаниям голодом, страхом, смертью и разбоем, но, несмотря на это, бо́льшая часть мусульман крепко

1. Ибн Каййим. Тарик аль-Хиджратайн. С. 264.

держалась своей религии, не уронив ни ее, ни своей чести. А затем начались испытания благоденствием и открылись врата мирского, и именно погибельности этого для своей общины опасался наш Пророк ﷺ, который сказал: **«Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, а боюсь я для вас того, что достанутся вам все блага этого мира...»**¹ — но мусульмане последовали за мирскими благами и обольстились ими.

Эти слова указывают на то, что многие люди способны выдержать испытания трудностями, однако испытания благоденствием и богатством может пройти не каждый, что мы и наблюдаем сегодня. И действительность такова, что большинство мусульман, перед которыми открылись врата благ этого мира, перестали исполнять повеления Всевышнего, отстранились от прямого пути и ответили неблагодарностью на милость Аллаха. Всевышний сказал:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾

«Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в Обитель погибели»

[сура «Ибрахим», аят 28].

А ведь даже некоторые из тех, кто причисляет себя к знающим, впали в подобное.

Поэтому мы нуждаемся в возвращении к своей религии, к строгому следованию Писанию своего Господа путем его чтения и заучивания, размышления над ним, его понимания и действий в соответствии с ним. Ведь, поистине, без этого нам не выйти из испытаний. Также вместе с этим нам необходимо изучать достоверные сообщения от нашего

1. Бухари 3158, Муслим 2691.

Пророка ﷺ, которые помогут нам понять Книгу Аллаха, а самые надежные сообщения благословенной Сунны вошли в сборник имама аль-Бухари, который является достовернейшей из книг этого мира после Книги Аллаха. И «Книга смут», в свою очередь, — одна из самых полезных частей этого сборника, поэтому изучение именно этого раздела в наше время является насущной необходимостью.

Также к смутам, постигшим сегодня большинство людей, относится распространение всевозможных слухов, ложных новостей, рассказов о сновидениях, разного рода анализов, не опирающихся на основы Шариата, хотя очевидно, что спасение заключается только в следовании Корану и Сунне, а также в возвращении к Аллаху посредством индивидуальных и общих форм поклонения, приносящих пользу как самому человеку, так и обществу, и в стремлении улучшить себя и окружающих. Только так Умма сможет спастись от тех опасностей, которые ее окружают. Пророк ﷺ сказал: **«Настанут времена, когда народы соберутся против вас, как собираются едоки над тарелкой».** Люди спросили: «Это из-за нашей малочисленности в то время?» Он ﷺ ответил: **«Нет, вас будет много, но вы будете подобны морской пене. Аллах уберет из сердец ваших врагов страх перед вами и забросит в ваши сердца слабость».** Они спросили: «О Посланник Аллаха, что такое слабость (аль-уахн)?» — на что Пророк ﷺ ответил: **«Любовь к мирскому и ненависть к смерти»**¹.

Среди испытаний есть великие искушения, вводящие в заблуждение, и от них следует прибегать к Аллаху, ведь мало людей, которых они обошли стороной; они отвлека-

1. Абу Дауд 4297, Ахмад 22397 (имам Багави посчитал хадис хорошим); Аль-Масабих. Т. 3. С. 460.

ют человека от его главной цели и искажают в его глазах подчинение Аллаху, к которому он должен стремиться, если, конечно, он не сопротивляется этим искушениям. Всевышний сказал:

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾

«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением»

[сура «Ат-Тагабун», аят 15].

Эти вещи отвлекают нас от того, чем доволен Аллах, по причине нашей чрезмерной любви к ним. Даже накидка на плечах Пророка ﷺ отвлекала его в молитве своими узорами от того настроения, который необходим молящемуся, поэтому все, что отвлекает от довольства Аллаха, является фитной, и у людей есть разные степени в отношении этих испытаний. Среди них есть те, кто противостоит им посредством искренности и честности и в итоге побеждает, но есть и те, которые поддаются искушениям, которые в итоге губят их. Поистине, этот мир является местом борьбы и усердия. Кто сдался и опустил руки — тот впал в заблуждение. Тот же, кто боролся и усердствовал, используя шариатские причины, которыми доволен Аллах, — победил свои страсти и своего врага шайтана; это те, кому Аллах пожелал блага.

В то же время не подобает человеку стремиться к испытаниям, обольщая себя тем, что он преодолет их и достигнет великой награды. Это подобно стремлению к встрече с врагом, которое запретил Пророк ﷺ, сказав: **«Не желайте встречи с врагом, а просите Аллаха о благоденствии; но если вы встретились с ним, то проявляйте терпение»**¹.

1. Бухари 3024, Муслим 1741.

Книга смут

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. О том, что пришло в словах Всевышнего:
«Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив»
[сура «Аль-Анфаль», аят 25], а также о том,
что Пророк ﷺ предостерегал от смут

1/7048. Передается от Ибн Абу Мулейки, что Асма передала, что Пророк ﷺ сказал: **«Находясь у своего Водоема, я буду ждать, кто прибудет ко мне. Но некоторых людей ко мне не допустят. Тогда я скажу: “Моя община!” — но будет сказано: “Ты не знаешь, ведь они обратились вспять”»**.

Ибн абу Мулейка сказал: «О Аллах, мы просим у Тебя защиты от того, чтобы обратиться вспять или подвергнуться испытанию».

2/7049. Передал Абу Уаиль слова ‘Абдуллаха о том, что Пророк ﷺ сказал: **«Я раньше вас приду к Водоему, и некоторых из вас возвысят до меня, но когда я потянусь, чтобы напоить их, их отстранят от меня, и я скажу: “О Господь мой, мои сподвижники!” Тогда будет сказано: “Ты не знаешь, что они сделали после тебя”»**.

3/7050. Передал Абу Хазим, что Сахль ибн Са'д сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Я раньше вас приду к Водоему. Кто подойдет к нему — изопьет из него, а кто изопьет из него, никогда после этого не испытает жажды. И поистине, подойдут люди, которых я буду знать и которые будут знать меня, но затем меня оградят от них”**». Абу Хазим сказал: «Ну'ман ибн Абу Аййаш услышал, как я рассказывал этот хадис, и спросил: “Ты слышал это от Сахля?” Я ответил: “Да”, на что он сказал: “Я свидетельствую, что слышал подобное от Абу Са'ида аль-Худри, но он добавил к этому, что Пророк ﷺ скажет: **“Поистине, они от меня!”** — но ему ответят: “Ты не знаешь, что они изменили после тебя”, на что Пророк ﷺ воскликнет: **“Прочь! Прочь те, кто изменил после меня!”**».

Разъяснение

Книга смут. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Так приходит в некоторых версиях. Например, в версии одного из передатчиков достоверного сборника, Абу Зарра 'Абда ибн Ахмада, басмаля приходит после слов «Книга смут». А в версии Ибн Асакира басмаля приходит перед словами «Книга смут». Подобного рода различия часто можно наблюдать в разных версиях достоверного сборника, и каждый из вариантов может трактоваться по-своему. Так, например, если басмаля приходит в начале, как это и должно быть в основе, то она охватывает собой название и все, приведенное под ним. Если же сначала приходит название, то заголовок в таком случае становится подобным названию суры, а басмаля следует после него.

О том, что пришло в словах Всевышнего — в версии Абу Зарра: «Глава о том, что пришло...» Поскольку целью данных комментариев является понимание текста, мы не будем углубляться в разницу между версиями приводимых текстов, как не будем и изучать вопросы, связанные с цепочкой передатчиков, если только в этом не будет необходимости, потому что это будет отвлекать нас от изучения самого главного в этой книге: слов нашего Пророка ﷺ.

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾

«Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив»

[сура «Аль-Анфаль», аят 25]

— то есть: возведите преграду между вами и искушениями и смутами, ведь смута, распространившись, затронет не только несправедливых. Напротив, она затронет и праведных, и скверных, и тех, кто совершал греховное, и тех, кто не совершал его, но молчал, имея возможность порицать. Поэтому смута постигнет человека не только за то, что он совершал грех, но и за то, что он не порицал его, видя заблуждения людей. Подобные люди, проходя мимо греховного или же видя оставление обязательного, не проявляют никакой инициативы, оправдываясь тем, что призыв к одобряемому и запрет порицаемого является делом определенных людей и органов, назначенных правителями. Но это обман шайтана, ведь каждый человек несет ответственность за изменения к лучшему по мере своих возможностей. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет

и этого, то — своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»¹. Из этого хадиса следует, что существует три степени порицания: рукой — и это обязательно для того, кто способен на это; словом — для неспособного на это; и сердцем — для неспособного и на слово. И в том, что меньше этого, нет веры даже размером с горчичное зерно, как сообщается в другом хадисе от Ибн Мас'уда². Поэтому никому не дозволено проходить мимо запретного, кто бы ни совершал его, не выразив порицание по мере своих возможностей. И в нынешнем повсеместном распространении непристойностей и грехов повинно равнодушие, проявляемое к ним людьми в течение длительного времени. И даже если какое-то порицание и осталось, то оно не достигает того уровня, который необходим, чтобы предотвратить это наводнение грехов, которое враги обрушили на нашу общину, чтобы извратить и испортить ее, зная, что если среди мусульман распространятся мерзости, то они ослабеют и станут легкой добычей. Отказ от порицания, несмотря на возможность выражать его, стал причиной проклятия сынов Исраиля, как сказал Всевышний:

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

«Неверующие сыны Исраиля (Израиля) были прокляты языком Давуда (Давида) и 'Исы (Иисуса) сына Марьям (Марии). Это произошло потому, что они ослушивались и преступали границы дозволенного.

1. Муслим 49.

2. Муслим 50.

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

[сура «Аль-Ма’ида», аяты 78–79].

Может возникнуть вопрос: обязательно ли порицать грешника, если есть почти полная уверенность, что он не оставит свой грех? На это мы ответим: необходимо создавать причины и следовать велению Всевышнего, результат же — в руках Аллаха. Всевышний сказал:

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

«Вот некоторые из них сказали: “Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?” Они сказали: “Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устроятся”»

[сура «Аль-А’раф», аят 164].

Таким образом, призыв к одобряемому является обязанностью, возложенной на нас, и мы должны увещевать людей, чтобы у нас было оправдание перед Аллахом. Поэтому человек должен делать то, к чему обязал его Всевышний, и возможно по причине высказанного человеком порицания, даже если воздействие его было слабым, Аллах защитит этого человека от наказания за молчание. Призыв к одобряемому и запрет порицаемого является обязательным не только для сотрудников специальных органов, хотя правитель возложил на них это и они получают зарплату за выполнение своих обязанностей¹; эта обязанность

1. Здесь имеется в виду полиция нравов, которая существует в некоторых исламских государствах. — *Примечание переводчика.*

также лежит на остальных мусульманах, каждый должен повелевать одобряемое и запрещать порицаемое по мере своих возможностей.

Имам Ахмад в своем «Муснаде» передает с хорошей цепочкой передатчиков слова ‘Ади ибн ‘Амиры: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Поистине, Аллах не наказывает всех людей за грехи некоторых из них, пока они не оставят порицание порицаемого, увиденного ими в своем обществе, имея возможность порицать его. Если это произойдет, то Аллах накажет и грешников, и тех, кто промолчал, увидев их грех”**»¹. До тех пор пока существует порицание греха, по воле Аллаха существует безопасность. Поэтому следует проявлять большое усердие в этом вопросе, и тогда Аллах избавит нас от унижения и гибели, постигших другие общины, ведь такова Божественная мудрость. Всевышний сказал:

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾﴾

«И ты не найдешь изменения в установлении Аллаха»

[сура «Аль-Ахзаб», аят 62].

...а также о том, что Пророк ﷺ предостерегал от смут — от смут остерегал и Пророк ﷺ, и наш Господь, сказав:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾

«Бойтесь искушения»

[сура «Аль-Анфаль», аят 25],

поэтому следует остерегаться смут и искушений посредством шариатских причин.

1. Ахмад 17720. Ибн Хаджар назвал этот хадис хорошим. Фатху-ль-Бари. Т. 4. С. 13.

Передается от Ибн Абу Мулейки — ‘Абдуллаха ибн ‘Убейдуллаха ат-Тейми аль-Макки.

...что Асма передала — дочь Абу Бакра ас-Сыддика.

...что Пророк ﷺ сказал: “Находясь у своего Водоема...” — Воды водоема Пророка ﷺ берут начало из реки аль-Каусар; в Сунне приходит описание его размеров, цвета, сосудов, стоящих на его берегах, и сообщается, что тот, кто будет придерживаться Сунны, отведаст воды из него, а для того, кто станет нововведенцем и предаст эту религию, его вода будет запретна.

Хадисы, повествующие о Водоеме Пророка ﷺ, крайне многочисленны (мутаватир).

...я буду ждать, кто прибудет ко мне. Но некоторых людей не допустят ко мне. Тогда я скажу: “Моя община!” — то есть Пророк ﷺ либо будет знать этих людей лично, поскольку они жили в его время, либо будет судить о них, исходя из качеств и признаков, проявленных ими, несмотря на нововведения, ставшие причиной недопущения их к Водоему.

...но будет сказано: “Ты не знаешь, ведь они обратились вспять” — то есть: они повернули назад. Когда ты, Пророк, был среди них, они шли вперед, совершая то, чем доволен Аллах, и оставляя то, что вызывает Его гнев. Когда же тебя не стало, они отвернулись, оставив религию за спиной. Это и есть те люди, которых Пророк ﷺ узнает, поскольку они жили в его время.

Ибн абу Мулейка сказал: «О Аллах, мы просим у Тебя защиты от того, чтобы обратиться вспять или подвергнуться испытанию» — верующий обязан страшиться подобного, ведь сердца людей находятся в длани Всевышнего, поэтому человек не должен чувствовать себя в

безопасности от смут и испытаний и быть уверенным в том, что он не повернет вспять. Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, любой из вас может совершать деяния обитателей Рая до тех пор, пока от Рая его не станет отделять расстояние всего лишь в локоть, после чего настигнет его то, что было ему предписано, и он станет совершать деяния обитателей Ада и войдет в Огонь»**¹. Поэтому праведные предшественники очень боялись плохого конца, ведь, поистине, это не может не внушать страха. В хадисе, который мы только что привели, говорится о человеке, который посредством благих деяний приблизится к Раю почти вплотную, однако затем его постигнет предписанное ему несчастье и он по собственному выбору и без всякого принуждения станет совершать деяния обитателей Ада, что в итоге введет его в Огонь.

В другом хадисе сказано: **«Поистине, людям может казаться, что человек совершает деяния обитателей Рая, но на самом деле он является обитателем Огня»**². Это устрашающее предупреждение, ведь возможно, что человек совершает поступки, которые выглядят благими и праведными, поэтому Пророк ﷺ сказал: **«...людям может казаться...»** — однако за этими деяниями стоят лишь лицемерие и показуха, а сердце того, кто их совершает, полно нечестия и болезней, и это становится причиной его отклонения перед смертью. Всевышний сказал:

﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾^{١٧}

«Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали»

[сура «Аз-Зумар», аят 47].

1. Муслим 2654.

2. Бухари 2898.

Поэтому многие праведники, совершая благодеяния, страшились того, что упомянуто в этих аятах. Но так же, как человеку необходимо испытывать страх перед своим Господом, ему необходимо надеяться на Его милость и придерживаться благих мыслей об Аллахе, поэтому место человека — между надеждой и страхом, как сказал Всевышний:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾﴾

«...которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу»

[сура «Аль-Му'минун», аят 60],

то есть, совершая благодеяния, верующие испытывают страх, что их деяния не будут приняты от них. 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила у Пророка ﷺ: «В этом аяте имеются в виду те, кто пил спиртное и воровал?», на что он ﷺ ответил: **«Нет, о дочь Сыддика! Речь идет о людях, которые соблюдали пост, совершали молитву и давали милостыню, но вместе с тем боялись, что все это не будет принято от них»**¹. Поэтому никому из верующих, какие бы благие деяния они ни совершали, не гарантирован благой конец. Некоторые ученые говорили: «Благое начало — залог благого конца», но может ли кто-нибудь со стопроцентной уверенностью утверждать, что это начало было достаточно искренним ради Лика Аллаха? Ведь, поистине, душа увлекает человека к порицаемому, шайтан — его извечный враг, а намерение всегда ускользает, и требуются постоянные усердия, чтобы укрепиться в нем. Поистине, человек может пропасть по

1. Тирмизи 3175. Сказал Хафиз аль-Ираки: «Иснад хадиса прерван». Мугни 2/1065.

причине одного слова, которому он даже не придаст никакого значения, однако оно разгневет Аллаха и сказавший его будет ввергнут в Огонь на семьдесят лет¹.

Передал Абу Уаиль — Шакык ибн Саляма, известный табиин.

...слова 'Абдуллаха — Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах.

...о том, что Пророк ﷺ сказал: «Я раньше вас приду к Водоему...» — то есть: опережу вас и буду ожидать вас там. Слово «фарат» означает «тот, кто опережает остальных», как пришло в мольбе об умершем ребенке: «О Аллах, сделай его опередившим (фаратан) нас, нашим предшественником и нашей наградой»².

...и некоторых из вас возвысят до меня — то есть некоторых людей из Уммы, ответившей на призыв.

...но когда я потянусь, чтобы напоить их, их отстранят от меня — то есть: когда они будут совсем рядом с моим Водоемом, им запретят приблизиться к нему.

...я скажу: "О Господь мой, мои сподвижники!" — то есть Пророк ﷺ узнает их либо в лицо, либо по их качествам; возможно, эти люди будут мусульманами, которым доступ к Водоему будет запрещен по причине их нововведений в религии, они войдут в Огонь и пребудут там до тех пор, пока не очистятся от содеянного, а затем войдут в Рай.

Тогда будет сказано: "Ты не знаешь, что они сделали после тебя" — то есть: ты не знаешь о грехах, в которые они впали: вероотступничестве, нововведениях и злодеяниях.

1. Бухари 6478.

2. Привел Бухари без иснада от Хасана.

Передал Абу Хазим — Саляма ибн Динар.

...что Сахль ибн Са'д — ас-Са'иди.

...сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Я раньше вас приду к Водоему. Кто подойдет к нему — изопьет из него, а кто изопьет из него, никогда после этого не испытает жажды"» — то есть пройдет все последующие испытания без каких-либо трудностей и жажды.

«...И поистине, подойдут люди, которых я буду знать и которые будут знать меня, но затем меня оградят от них"». Абу Хазим сказал: «Ну'ман ибн Абу Ай-аш услышал, как я рассказывал этот хадис, и спросил: "Ты слышал это от Сахля?" Я ответил: "Да", на что он сказал: "Я свидетельствую, что слышал подобное от Абу Са'ида аль-Худри, но он добавил к этому, что Пророк ﷺ скажет: "Поистине, они от меня!" — но ему ответят: "Ты не знаешь, что они изменили после тебя", на что Пророк ﷺ воскликнет: "Прочь! Прочь те, кто изменил после меня!"» — Ибн Хаджар сказал: «Скорее всего, в этом хадисе идет речь о тех, кто впал в вероотступничество, поэтому Пророк ﷺ отрекся от них. Также возможно, что люди, о которых идет речь, не вышли из Ислама, однако совершили тяжкие грехи либо внесли какие-то нововведения в вероубеждение, и о таких некоторые ученые сказали: "Пророк ﷺ отвернется от них и не заступится за них, следуя велению Всевышнего, чтобы они были наказаны за свои поступки". В этом случае ничто не мешает им получить великое заступничество, которое коснется грешников, вошедших в Ад, и выведет их оттуда. Хадис подразумевает оба мнения»¹. Как мы можем видеть,

1. Фатху-ль-Бари 4/13.

хадис ясно и однозначно указывает на участь вероотступников: им будет запрещен доступ к Водоему, и Пророк ﷺ отречется от них из-за того, что они впали в неверие, после того как уверовали. Если же речь идет о тех, кто не вышел из Ислама, но совершал злодеяния и нововведения, то они получают заслуженное наказание: им будет запрещен доступ к Водоему и они будут ввергнуты в Ад, откуда впоследствии будут выведены после очищения, подобно всем остальным грешникам.

Необходимо понимать, что, вопреки лживым заявлениям рафидитов, ненавидящих сподвижников, в этих хадисах нет никаких доводов, подтверждающих их отвратительные убеждения. Никто не отрицает того, что после смерти Пророка ﷺ имело место вероотступничество, поразившее даже тех, кто видел его ﷺ собственными глазами, не говоря уже о части бедуинов и жителей далеких окраин, чьи сердца не успели укрепиться в религии. Но что касается близких сподвижников, то ни один из них не впал в вероотступничество никоим образом.

2. Глава о словах Пророка ﷺ: «Вы увидите после меня деяния, которые будете порицать»

‘Абдуллах ибн Зейд, да будет доволен им Аллах, передал: «Пророк ﷺ сказал: **“Проявляйте терпение, пока не встретитесь со мной у Водоема”**».

4/7052. Передал Зейд ибн Уахб, который слышал слова ‘Абдуллаха: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Поистине, после меня вы увидите корысть и деяния, которые вы будете порицать”**. Люди спросили: **“Что же ты повелишь нам, о Посланник Аллаха?”** Пророк ﷺ сказал: **“Отдавайте им их права и просите у Аллаха свои права”**».

5/7053. Передал Абу Раджа’, от Ибн ‘Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: **«Пусть тот, кому ненавистно что-либо в его правителе, проявляет терпение, ибо, поистине, вышедший из повиновения правителю хотя бы на пядь умрет смертью времен невежества»**.

6/7054. Передал Абу Раджа’ аль-Атариди, что он слышал, как Ибн ‘Аббас передавал слова Пророка ﷺ: **«Пусть проявляет терпение тот, кто увидит от своего правителя нечто, не понравившееся ему, ибо, поистине, тот, кто отойдет от общины мусульман хотя бы на пядь и умрет, умрет смертью времен невежества»**.

7/7055. Передал Джунада ибн Абу Умайя: «Однажды мы пришли к ‘Убаде ибн Самиту, который был болен. Мы сказали: “Пусть Аллах исправит тебя! Расскажи нам что-нибудь из того, что ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ, чтобы это принесло тебе пользу”. Он сказал: “Однажды Пророк ﷺ позвал нас, и мы присягнули ему”».

8/7056. И среди сказанного нам было: «Условием этой присяги является послушание и подчинение в том, что приятно для нас, и в том, что нам неприятно, в том, что тяжело для нас, и в том, что нам легко, и в том, что противоречит нашим интересам. И мы не должны оспаривать власть у тех, кому она дарована, если не увидим от них явного неверия, на которое будут указывать доказательства от Аллаха”».

9/7057. Передал Катада от Анаса ибн Малика, от Усейда ибн Худейра, что однажды один человек пришел к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха, ты назначил такого-то и не назначил меня». Он ﷺ сказал: «**Поистине, после меня вы увидите корысть, проявляйте же терпение, пока не встретитесь со мной**».

Разъяснение

Глава о словах Пророка ﷺ: «Вы увидите после меня деяния, которые будете порицать» — здесь имеются в виду корыстные деяния, которые распространятся после смерти Пророка ﷺ. Эти слова Посланник Аллаха ﷺ сказал ансарам, зная, что правители после него будут из числа курайшитов и люди, не обладающие властью, столкнутся с корыстью владык, поэтому он ﷺ сказал: «**Вы увидите после меня деяния, которые будете порицать**».

‘Абдуллах ибн Зейд — Ибн ‘Асым.

...передал: «Пророк ﷺ сказал...» — ансарам.

“Проявляйте терпение, пока не встретитесь со мной у Водоема” — то есть: терпите проявления корысти, с которыми вы столкнетесь после моей смерти.

Передал Зейд ибн Уахб — аль-Джухани.

...который слышал слова ‘Абдуллаха — Ибн Мас‘уда.

«Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, после меня вы увидите корысть...”» — то есть: вы увидите, как правители, пришедшие после меня, станут совершать корыстные деяния, стремясь к мирскому, они будут выделять своих родственников и знакомых, а вас — обделять вниманием. Пусть же человек, особенно обладающий знаниями, столкнувшись с подобным, направит свои чаяния и устремления к жизни вечной, конечно же, не пренебрегая тем, что необходимо для жизни в этом мире, как сказал Всевышний:

﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

«И не забывай о своей доле в этом мире!»

[сура «Аль-Касас», аят 77].

...и деяния, которые вы будете порицать — то есть: вы увидите, что деяния, касающиеся религии, будут искажаться и становиться все хуже и хуже с течением времени, как сказано в хадисе: «Терпите, ибо какое бы время для вас ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые окажутся еще хуже»¹.

---

1. Бухари 7068.

Хотя Ибн Мас'уд был мухаджиром, эти слова были адресованы ему и людям подобным ему своей отдаленностью от власти, даже если они и не являлись ансарам, ведь именно такие люди чаще всего сталкиваются с эгоизмом и корыстью правителей и больше других отстранены от мирского и устремлены к жизни вечной.

Люди спросили: “Что же ты повелишь нам, о Посланник Аллаха?” — то есть: что нам делать, если мы увидим подобное от правителей и их помощников: сражаться ли нам с ними или проявить покорность?

Пророк ﷺ сказал: “Отдавайте им их права...” — то есть: подчиняйтесь им в том, в чем обязаны: выплачивайте закят, ведите джихад под их предводительством и совершайте за ними молитву.

...и просите у Аллаха свои права — то есть: просите у Аллаха то, что они вам недодали из ваших прав.

Не дозволено человеку направлять все свои устремления к мирскому, проявляя довольство и подчиняясь, если ему выделяют что-то из благ этого мира, и испытывая недовольство и выходя из подчинения, если ему отказывают в чем-то из мирских благ. Напротив, пусть он обратит свои устремления к миру вечному. Если какие-то из мирских благ приходят к нему, хотя он и не усердствует в стремлении к ним, и помогают ему достичь блага в мире вечном, то пусть он пользуется ими, на что указывает хадис, приведенный в сборнике Муслима¹. Если мирские блага даруются верующему, когда он не усердствует в стремлении к ним и не отступает ради них от истины, то он может пользоваться ими, но может и отказаться

---

1. Муслим 992.

от них, если в этом не будет вреда. Однако если мирские блага достигаются посредством выпрашивания, усердного стремления к ним или отхода от истины, то они становятся запретными, на что указывают хадисы, а также слова Абу Зарра аль-Гифари: «Не приближайся к тому, что было достигнуто ценой твоей религии».

Слово «аль-асарата» (корысть) обозначает то, что происходило после четырех праведных халифов, когда правители приближали и отдаляли, возвышали и унижали людей, исходя из политической выгоды, и эти порицаемые действия все больше и больше распространялись с каждым годом, а все, что заслуживает порицания, необходимо менять. Поэтому сподвижники и спросили о том, что им следует делать в данных обстоятельствах, на что Пророк ﷺ ответил: **«Отдавайте им их права и просите у Аллаха свои права»**. Эти слова, конечно же, не исключают необходимости наставления, потому что наставление является частью религии. От Тамима передается, что Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, религия есть наставление и искренность»** — и повторил это трижды. Тогда люди спросили: «По отношению к кому?» — на что он ﷺ ответил: **«Искренность по отношению к Аллаху, Его Книге и Его Посланнику и наставление для предводителей мусульман и мусульман в общем»**¹. Поэтому человек, которому Аллах даровал умение наставлять людей, разъяснять им их ошибки и влиять на них, обязан наставлять правителей с мягкостью и таким способом, чтобы принести пользу и избежать вреда.

---

1. Муслим 55.

Передал Абу Раджа' — 'Имран аль-Атариди.

...от Ибн 'Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «Пусть тот, кому ненавистно что-либо в его правителе...» — неважно, в вопросах религии или в вопросах мирского.

...проявляет терпение — Пророк ﷺ прямо повелевает проявлять терпение в подобных обстоятельствах, однако некоторые люди, даже те, кто движим такими благородными побуждениями, как ревность за религию, к сожалению, не проявляют терпения вопреки этому наставлению Пророка ﷺ, в результате чего происходят великие бедствия. Каждая проблема нуждается в том лечении, которое подходит для нее, и для устранения порицаемого необходимо создавать причины, которые аннулируют его или уменьшат, насколько это возможно. А исправление порицаемого тем, что приведет к еще более порицаемому, конечно же, не принесет никакой пользы. Соответственно, разъяснения, наставления и назидания должны быть подходящими и действенными. Если же в итоге порицаемое не только не было устранено, но и обернулось чем-то еще более порицаемым, то в таком случае порицаемое действие не было ни аннулировано, ни уменьшено, а было заменено другим порицаемым.

...ибо, поистине, вышедший из повиновения правителю хотя бы на пядь — тот, кто проявил непокорность даже в небольшом деянии.

...умрет смертью времен невежества — то есть смерть такого человека приравнивается к смерти людей, умерших во времена невежества, поскольку его действие привело к хаосу, а хаос является отличительной чертой времен невежества, когда сильный пожирал слабого.

Поэтому пусть человек, увидевший порицаемое, проявляет терпение. В дальнейшем, если пожелает Аллах, мы обсудим, условие, которое делает выход против правителя обязательным, а именно проявление им явного неверия, на которое будут указывать доказательства от Аллаха.

Передал Абу Раджа' аль-Атариди, что он слышал, как Ибн 'Аббас передавал слова Пророка ﷺ: «Пусть проявляет терпение тот, кто увидит от своего правителя нечто, не понравившееся ему...» — как мы уже говорили выше, это может иметь отношение как к мирскому, так и к религии, при условии, что оно не доходит до явного неверия.

...ибо, поистине, тот, кто отойдет от общины мусульман хотя бы на пядь и умрет, умрет смертью времен невежества — это означает, что в человеке, умершем на этом, были качества, присущие людям времен невежества, а не то, что он вышел из Ислама и стал подобен многобожнику доисламского периода. Даже Абу Зарру Пророк ﷺ однажды сказал: **«Поистине, ты человек, в котором есть невежество»**¹. Есть разница между человеком времен невежества и человеком, в котором есть нечто из качеств, присущих людям тех времен. Также есть разница между лицемером и человеком, в котором есть нечто из лицемерия, или между многобожником и человеком, в котором есть нечто из многобожия. Этот вопрос детально разобран учеными нашей общины. Если кто-то спросит: «Являются ли иудеи и христиане многобожниками или людьми, в которых есть нечто из многобожия?» — то второе является более правильным, потому что люди Писания отличаются от многобожников, как сказал Всевышний:

---

1. Бухари 30.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾

«Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников»

[сура «Аль-Баййина», аят 6],

поэтому законоположение людей Писания отличается от законоположения многобожников. Однако то, что они не являются многобожниками в полной мере, не означает, что они на правильном пути, напротив, они являются неверными, которые навечно попадут в Ад.

Передал Джунада ибн Абу Умайя — ад-Дауси.

«Однажды мы пришли к ‘Убаде ибн Самиту...» — ‘Убада ибн Самит — один из предводителей ансаров, присягнувший при ‘Акабе; он был свидетелем трех присяг. Хотя относительно третьей присяги есть разногласия, однако Ибн ‘Абду-ль-Барр утверждал, что Ибн Самит присутствовал и при ней.

...который был болен. Мы сказали: “Пусть Аллах исправит тебя!” — некоторые ученые сказали, что эта мольба касалась вопросов мирского, поскольку в вопросах религии дела ‘Убады ибн Самита обстояли наилучшим образом и ни у кого не возникало сомнений в их праведности. Но возможно, что пришедшие имели в виду исправление его дел и их улучшение как в вопросах мирского, так и в вопросах религии, потому что стойкость в религии необходима каждому человеку. Посланник Аллаха ﷺ был ведом правильным путем, и верующие были и есть на правильном пути, но, несмотря на это, в каждой молитве они произносили и произносят: **«Веди нас прямым путем»** [сура «Аль-Фатиха», аят 6]. Однако некоторые люди сердятся, если слышат слова, подобные

словам «Пусть Аллах исправит тебя!», в свой адрес, считая, что это пристало говорить лишь детям или тем взрослым, которые совершили ошибку¹.

“Расскажи нам что-нибудь из того, что ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ, чтобы это принесло тебе пользу”. Он сказал: “Однажды Пророк ﷺ позвал нас...” — в ночь присяги.

...и мы присягнули ему.

И среди сказанного нам было: «Условием этой присяги является послушание и подчинение — это условия присяги Пророку ﷺ и тем правителям, которые будут после него до Судного дня.

...в том, что приятно для нас, и в том, что нам неприятно — то есть: как в том, чего мы хотим, так и в том, чего не хотим. Ведь люди сразу отзываются, если и сами хотят того, чего от них требуют; однако им тяжело исполнять то, что им не нравится.

...в том, что тяжело для нас, и в том, что нам легко, и в том, что противоречит нашим интересам — то есть: мы не нарушим свою присягу тем, кого Аллах поставил править нами, даже если они нарушат наши права.

И мы не должны оспаривать власть у тех, кому она дарована — то есть: не должны стремиться лишиться власти тех, кому она дарована. Это касается как правителей, избранных авторитетными людьми с соблюдением всех необходимых условий, так и тех, кто пришел к власти силой и мечом, даже если некоторые условия не были выполнены. Если правитель был избран с соблюдением

1. Однако рассматриваемый хадис указывает на обратное. — *Примечание переводчика.*

всех условий, то запрещается избирать кого-либо иного. Если же он пришел к власти силой, то и в таком случае мусульмане должны повиноваться ему, даже если он будет эфиопским рабом, хотя известно, что запрещается выбирать в правители рабов; однако если раб придет к власти посредством силы и принуждения, то послушание и подчинение ему является обязательным.

...если не увидите от них явного неверия — такого неверия, относительно которого нет разногласий. Однако если правитель совершает деяние, относительно которого есть разногласия: выводит оно из религии или нет, — выступать против него запрещено, потому что это неверие не является явным. Отсюда следует, что, когда правитель совершает явное очевидное неверие, выступление против него становится обязательным.

...на которое будут указывать доказательства от Аллаха — то есть текст из Корана или Сунны, не имеющий никаких интерпретаций, или же единогласное мнение ученых, указывающие на то, что деяние, совершённое правителем, является неверием. В этом случае нет ни подчинения, ни послушания.

Передал Катада от Анаса ибн Малика, от Усейда ибн Худейра — аль-Ансари.

...что однажды один человек — Усейд имеет в виду самого себя.

...пришел к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха, ты назначил такого-то...» — то есть 'Амра ибн аль-'Аса.

...и не назначил меня — то есть: ты доверил власть над мусульманами тому человеку, но не доверил ее мне.

На заре Ислама правителя называли работником (аль-'амиль). Люди говорили: «Такой-то был работником у 'Умара» — то есть был назначен 'Умаром; в то время власть подразумевала огромную ответственность, стремление принести пользу мусульманам и бессонные ночи для их блага.

Он ﷺ сказал: «Поистине, после меня вы увидите корысть...» — то есть: то, что я совершил, не подобно тому, что вы увидите после меня, ведь я поступил так для общей пользы, а 'Амр ибн аль 'Ас достоин этой власти. Соответственно, стоит рассматривать кандидатуру человека, который наиболее подходит для поставленной задачи, даже если другой человек лучше его. Нарушение этого правила относится к знамениям Часа, как сказано в хадисе: **«Когда власть будет возложена на тех, кто ее недостоин, ожидай Часа»**¹. Возможно, человек не является самым лучшим из людей, однако именно в нем есть необходимость в данный момент и посредством него возможно наилучшим образом достичь тех или иных целей, хотя некоторые люди могут превосходить его в других жизненных сферах.

Сила и надежность являются двумя столпами тех людей, которые пригодны для властных полномочий. Ибн Теймия сказал: «Что касается силы, то она своя для каждого из видов властных полномочий. Если речь идет о полководце, то ему необходима сила отваги, а также опыт ведения боевых действий и хитрость, ведь, поистине, война — это хитрость. Если же речь идет о силе, необходимой политику, то она основывается на знании справедливости, на которую указывают Коран и Сунна, а также на способности

---

1. Бухари 59.

к применению этих законоположений. Что же касается надежности, то она основывается на боязни Аллаха, чтобы человек не продавал знамения своего Господа за ничтожную цену или из-за боязни людей»¹.

Поэтому человек достоин обладания властью над делами мусульман только в том случае, если он силен и надежен в своих поступках, каковым и являлся 'Амр ибн аль-'Ас.

...проявляйте же терпение, пока не встретитесь со мной — не подобает верующему человеку делать мирское своим главным устремлением, ему следует довольствоваться самым необходимым. Корыстное поведение в мирских делах не так страшно, если это не затрагивает вопросов религии, которые являются самыми важными в жизни человека. Многие люди живут в этом мире долгой жизнью, однако все их поступки противоречат тому, чего Аллах желает от Своих рабов. Но ведь суть жизни верующего — это его религия; конечно, удовлетворение некоторых нужд помогает ему в вопросах религии, поэтому в Коране сказано:

﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

«И не забывай о своей доле в этом мире!»

[сура «Аль-Касас», аят 77].

Однако многие мусульмане, к огромному сожалению, поняли смысл этого аята с точностью до наоборот, забыв о своем уделе в вечной жизни и полностью отдавшись жизни тленной.

Счастливы могут посредством правильных намерений превратить в поклонение все свои деяния, даже не отно-

1. Ас-Сияса аш-Шария. С. 25.

сящиеся к молитве, посту, хаджу или джихаду. Вся жизнь такого верующего становится поклонением, он обретает душевный покой и благоденствие только посредством правильных намерений при совершении самых обычных поступков, желая приблизиться к Аллаху таким образом. В хадисе сказано: **«Поистине, ты обязательно получишь награду за все, что потратишь ради Лица Аллаха, даже за то, что положишь в рот своей жене»**¹. Если человек принимает пищу, чтобы обрести силу для поклонения, или спит с намерением отдохнуть для поклонения, или совершает любое действие с намерением приблизиться к Аллаху, то вся его жизнь превращается в поклонение Всевышнему, как Аллах сказал об этом в Коране:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

«Скажи: “Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров”»

[сура «Аль-Анам», аят 162].

1. Бухари 56.

3. Глава о словах Пророка ﷺ: «Моя община погибнет от рук неразумных юнцов»

10/7058. Передал 'Амр ибн Йахья ибн Са'ид ибн 'Амр ибн Са'ид, что его дед рассказал ему: «Однажды я сидел с Абу Хурейрой в мечети Пророка ﷺ в Медине и с нами был Марван. Абу Хурейра сказал: "Я слышал, как наиправдивейший и удостоенный доверия сказал: **"Моя община погибнет от рук юнцов из числа курайшитов"**" Тогда Марван сказал: "Да проклянет их Аллах!" — на что Абу Хурейра ответил: "Если бы я захотел, я назвал бы этих людей поименно"».

После этого 'Амр ибн Йахья сказал: «Когда потомки Марвана получили власть над Шамом, мы с дедом приехали к ним. Увидев, как они молоды, дед сказал нам: "Скорее всего, они из их числа". Мы же ответили: "Тебе лучше знать"».

Разъяснение

Глава о словах Пророка ﷺ: «Моя община погибнет от рук неразумных юнцов» — под юнцами здесь имеются в виду либо люди, не достигшие зрелого возраста, либо те, чей разум не достиг зрелости, несмотря на их совершеннолетие; их мышление неполноценно, хотя они

и являются взрослыми. Этот речевой оборот указывает на презренность и ничтожность этих людей, неважно, сами ли они являются незрелыми или их разум; они приведут Умму к гибели и будут наносить огромный вред своими деяниями.

Передал 'Амр ибн Йахья ибн Са'ид ибн 'Амр ибн Са'ид, что его дед... — Са'ид ибн 'Амр ибн Са'ид ибн аль-'Ас.

... рассказал ему: «Однажды я сидел с Абу Хурейрой в мечети Пророка ﷺ в Медине и с нами был Марван...» — Ибн аль-Хакам, впоследствии ставший правителем.

Абу Хурейра сказал: “Я слышал, как наиправдивейший и удостоенный доверия...” — наиправдивейший сам по себе и удостоенный доверия Аллаха.

...сказал: "Моя община погибнет от рук юнцов из числа курайшитов" — в версии Ахмада и Насаи: «...глупцов из числа курайшитов»¹.

Тогда Марван сказал: “Да проклянет их Аллах!” — Марван проклял людей, которые, возложив на себя ответственность правления мусульманами, приведут их к гибели. Что же касается Абу Хурейры, то он не проклинал этих людей, и от Пророка ﷺ также нет достоверных сообщений относительно проклятия в их адрес.

Здесь следует разъяснить, что среди ученых есть разногласия относительно дозволенности проклинать кого-либо из мусульман, если он является несправедливым, подобно Йазиду ибн Муавии или Хаджжаджу. Однажды сын имама Ахмада Салих завел с отцом разговор про Йазид, сказав:

---

1. Муснад Ахмада 7871.

«Некоторые люди говорят, что они любят Йазида», на что имам ответил: «О сынок, разве может любить Йазида тот, кто верует в Аллаха и Судный день?!» Тогда Салих спросил: «О отец, почему же ты тогда не проклинаешь его?» Имам ответил: «Разве ты видел, чтобы твой отец кого-нибудь проклинал?»¹

Возможно, какой-то человек заслуживает плохой характеристики, но это не означает, что люди обязаны давать ему эту характеристику. Ничто не сравнится с благополучием языка и его сдерживанием, тем более, если это касается вопросов разногласия. Верующий не может быть ни проклинаяющим, ни оскорбляющим, как не может он быть сквернословящим или непристойным². Поэтому человеку следует оберегать свой язык от оскорблений в адрес людей, тем более, если в этом нет пользы. Пророк ﷺ не проклинал людей, а проклинал определенные качества, как, например, в хадисе: «**Аллах проклял вора, и наказание за воровство еды — отрубание руки**»³. И когда Пророк ﷺ проклял некоторых конкретных людей, Всевышний ниспослал аят:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾

«Ты не принимаешь никакого решения»

[сура «Аль 'Имран», аят 128]⁴.

Поэтому мусульманину не подобает торопиться в таких вопросах и разбрасываться словами, за исключением тех

1. Аль-Адабу-ш-Шария. Т. 1. С. 290.

2. Здесь автор указывает на хадис, который приведен в сборнике ат-Тирмизи под номером 1977.

3. Бухари 6401, Муслим 1687.

4. Бухари 4069.

случаев, когда существует опасение, что какой-то человек станет причиной распространения зла и нечестия. В этом случае дозволяется остерегаться от него, чтобы он не смог обмануть людей и ввести их в заблуждение.

...на что Абу Хурейра ответил: “Если бы я захотел, я назвал бы этих людей поименно” — то есть Абу Хурейра знал имя каждого из этих людей. Известно, что Абу Хурейра получил от Пророка ﷺ два сосуда знаний. Что касается содержимого первого сосуда, то это были знания, касающиеся вопросов религии, в которых нуждались люди, и Абу Хурейра распространил эти знания среди людей. Что же касается содержимого второго сосуда, то люди не нуждались в этих знаниях, и Абу Хурейра умолчал о них. Если бы он стал говорить об этом, то, скорее всего, лишился бы жизни¹, потому что там упоминались имена и родословные людей, из-за которых эта община придет к гибели, и он считал, что нет пользы упоминать эти имена. Передается, что Абу Хурейра обращался к Аллаху со словами: «О Аллах, я прибегаю к тебе от шестидесяти и правления юнцов»². В шестидесятом году умер Му’авия и правление перешло к его сыну Йазиду. Аллах ответил на мольбу Абу Хурейры, который умер за пару лет до этого.

После этого ‘Амр ибн Йахья сказал: «Когда потомки Марвана получили власть над Шамом, мы с дедом приехали к ним. Увидев, как они молоды, дед сказал нам: “Скорее всего, они из их числа”» — то есть он сказал своему внуку, что, возможно, это те самые глупцы, о которых говорил Абу Хурейра.

1. Автор указывает на хадис, который приведен в сборнике Бухари под номером 120.

2. Ахмад 8319.

Мы же ответили: “Тебе лучше знать” — то есть: ты лучше знаешь об этом, потому что ты слышал Абу Хурейру, жил в то время, знал этих людей до того, как они получили власть, и видишь, какими они стали сейчас.

4. Глава о словах Пророка ﷺ: «Горе арабам от зла, которое уже приблизилось»

11/7059. Передала Зайнаб бинт Умм Саляма от Умм Хабибы, что Зайнаб бинт Джахш сказала: «Однажды Пророк ﷺ пробудился ото сна с покрасневшим лицом и воскликнул: **“Нет бога, кроме Аллаха! Горе арабам от зла, которое уже приблизилось. Сегодня в стене Яджуджа и Маджуджа открылось отверстие, подобное этому”**», и Суфьян показал пальцами девяносто или сто. Его спросили: «Неужели мы погибнем, несмотря на то, что среди нас есть праведники?» Он ﷺ ответил: **«Да, если распространится нечестие»**.

12/7060. Передал ‘Урва от Усамы бин Зейда, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: «Однажды Пророк ﷺ поднялся на одну из башен Медины и спросил: **“Видите ли вы то, что вижу я?”** Люди сказали: **“Нет”**. Пророк ﷺ сказал: **“Поистине, я вижу смуты, которые обрушатся на ваши дома подобно каплям ливня”**».

Разъяснение

Глава о словах Пророка ﷺ: «Горе арабам от зла, которое уже приблизилось» — эти слова являются частью хадиса, рассказанного матерью правоверных Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, и приведенного после

названия главы. Автор приводит этот хадис в разных местах своего сборника; здесь — с цепочкой из семи передатчиков, в то время как в конце «Книги смут» — с цепочкой из девяти передатчиков, и это самая длинная цепочка в достоверном сборнике Бухари. Самые же короткие цепочки передатчиков в этом сборнике состоят из трех человек.

Передала Зайнаб бинт Умм Саляма от Умм Хабибы, что Зайнаб бинт Джахш... — таким образом, в цепочке этого хадиса — три сподвижницы, и две последние из них — жены нашего Пророка ﷺ.

...сказала: «Однажды Пророк ﷺ пробудился ото сна с покрасневшим лицом...» — его лицо покраснело по какой-то причине. В конце «Книги смут», в упомянутой выше версии этого хадиса, которая приводится с девятью передатчиками, говорится, что однажды Пророк ﷺ зашел к Зейнаб бинт Джахш, будучи испуганным чем-то, то есть он зашел к ней в таком состоянии, после того как проснулся. Эти два хадиса можно объединить, сказав, что его лицо покраснело от испуга.

...и воскликнул: “Нет бога, кроме Аллаха!” — слова единобожия, наилучшие из слов, которые можно сказать в какой бы то ни было ситуации, как сообщается в другом хадисе: **«Лучшее из всего, что говорил я и пророки, ниспосланные прежде меня, — слова “Нет бога, кроме Аллаха”»**¹.

Горе арабам от зла — слово «горе» обычно говорят, когда происходит какое-то бедствие или оно предполагается. В некоторых сообщениях говорится, что это слово означает наказание либо название долины в Аду².

1. Привел Малик (500).

2. Автор указывает на хадис, который имам ат-Тирмизи приводит в своем сборнике под номером 3164.

В хадисе указывается на арабов, поскольку в то время большую часть принявших Ислам составляли арабы, и это указание не исключает других народов, также принявших Ислам.

...которое уже приблизилось — хотя с тех пор прошло четырнадцать веков, однако все события, которые уже произошли и еще произойдут после ниспослания последнего Пророка ﷺ, являются близкими к его времени, ведь Пророк ﷺ сказал: «Я был послан, и расстояние между мной и Часом — как между этими двумя пальцами»¹. Это означает, что его время близко к Часу: между ним и Часом не будет никого из пророков, и он самый близкий из них к Часу.

Сегодня в стене Яджуджа и Маджуджа открылось отверстие — в стене, которую Зу-ль-Карнайн воздвиг между этими племенами и остальными людьми.

“...подобное этому”, и Суфьян показал пальцами девяносто — имам Суфьян ибн ‘Уейна показал пальцами размер отверстия, открывшегося в этой стене. Он загнул указательный палец таким образом, что он стал похож на свернувшуюся змею, что на языке жестов, принятом среди арабов, означало девяносто; в то время арабы были народом, далеким от письма, чтения и сложных подсчетов, однако они использовали разного рода жесты и знаки, среди которых было и обозначение чисел пальцами рук. Десятки они исчисляли пальцами правой руки, а сотни — пальцами левой руки.

...или сто — жест, которым арабы изображали сотню, был похож на жест, изображающий девяносто, но пока-

---

1. Бухари 4936, Муслим 2950.

зывался пальцем левой руки. Поскольку эти жесты были похожи, передатчик хадиса засомневался в том, какой именно жест был использован.

Его спросили: «Неужели мы погибнем, несмотря на то, что среди нас есть праведники?» Он ﷺ ответил: «Да, если распространится нечестие» — то есть распутство и греховность. Также сюда входит любое нечестие, связанное с деяниями, обусловленными страстями, или с убеждениями, оскверненными заблуждениями и сомнениями. Если подобное распространится настолько, что уже даже не будет порицаемо, то все мусульмане будут погублены вместе с праведниками. И это вызывает огромный страх и опасения, несмотря на то, что сегодня мусульманская община возрождается и ее положение намного лучше, чем в прошлые десятилетия. Хвала Аллаху, сегодня есть ученые, объединившие знания с деяниями; есть требующие знания, изучающие исламские науки подобающим серьезным образом, следуя в этом ученым, хотя раньше методология пребывала в путанице и хаосе; есть проповедники, исламские судьи, богобоязненные и аскетичные люди, поэтому мусульманская община находится во благе, и если чего-то нет в одной стране, то это есть в другой. Да, праведников много, но гибель связана с распространением греховного, а то, что сегодня греховное распространилось невероятным образом, настолько очевидно, что не нуждается в доказательствах.

Передал ‘Урва от Усамы бин Зейда, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: «Однажды Пророк ﷺ поднялся на одну из башен Медины и спросил: “Видите ли вы то, что вижу я?” Люди сказали: “Нет”» — порой Посланник Аллаха ﷺ видел воочию то, чего не

видели другие. Известно, что он видел Рай и Ад, когда совершал молитву затмения, а его сподвижники ничего не видели, хотя и стояли позади него. Они видели лишь, как он подался назад в молитве.

Пророк ﷺ сказал: “Поистине, я вижу смуты, которые обрушатся на ваши дома подобно каплям ливня” — когда ливень обрушивается на землю, его капли проникают повсюду, ничего не оставляя сухим. И как невозможно уберечься от ливня, так же невозможно уберечься от смут, дверь которых была открыта убийством праведного халифа ‘Умара, да будет доволен им Аллах; затем последовали смуты, которые привели к убийству ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, и разногласиям, возникшим среди сподвижников; а далее смуты последовали одна за другой, не прекращаясь по сей день.

Смуты являются бедствием, а бедствие — это то, к чему человек не должен стремиться. Однако, если время идет, а человека ничего не постигает, он должен задуматься, ведь бедствия на самом деле являются испытаниями, посредством которых Всевышний дарует человеку великую награду и возвышение его степени, конечно, только в том случае, если человек успешно пройдет ниспосланные ему испытания. Если человек, например, долгое время не болеет, он, разумеется, должен благодарить за это Аллаха и не должен стремиться к болезни, но в то же время пусть он задумается, почему у него нет испытаний. В одном из хадисов верующий сравнивается с гибким ростком, раскачиваемым ветром, который то наклоняет, то выпрямляет его; лицемер же в том же хадисе уподобляется кедру, который не шелохнется, пока его не срубят под корень¹. То есть

---

1. Бухари 5643, Муслим 2810.

верующий посредством болезней и испытаний искупает свои прегрешения и возвышается в степенях, немусульмане же достигают всего, чего заслуживают, в этом мире, но в Судный день их не ждет ничего, кроме наказания.

Есть хадис, в котором рассказывается, что как-то раз один бедуин пришел к Пророку ﷺ, и тот спросил его: **«Охватывала ли тебя когда-нибудь лихорадка?»** Бедуин ответил: **«А что такое лихорадка?»** Пророк ﷺ сказал: **«Это жар между кожей и плотью»**. Бедуин сказал: **«Я никогда не чувствовал подобного»**. Тогда Пророк ﷺ спросил: **«Испытывал ли ты когда-нибудь головную боль?»** Бедуин спросил: **«А что такое головная боль?»** Пророк ﷺ ответил: **«Это сила, терзающая голову»**. Бедуин сказал: **«Я никогда не испытывал подобного»**. Когда он ушел, Пророк ﷺ сказал людям: **«Посмотрите, кто хочет, на человека из числа обитателей Огня!»**¹.

Также мусульмане будут ввергнуты в многочисленные смуты теми, кто говорит о религии без знания, особенно это касается тех правителей исламской общины, о которых Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая из мира знающих. Когда же Он не оставит ни одного обладателя знания, люди станут избирать невежественных правителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить решения, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других»**². И хотя появление таких людей предопределено, на что указывают сообщения от Пророка ﷺ, это отнюдь не означает, что им дозволено

1. Ахмад 8395.

2. Бухари 100.

творить подобное. Если хадисы сообщают о некоторых негативных явлениях, которые произойдут перед Судным днем, это не означает, что мы должны принимать в них участие, наоборот, это может быть даже запретным, несмотря на то, что является признаком Судного дня.

Пусть же те, кто стремится к знаниям и жаждет спасения, а также простые мусульмане равняются на приверженцев знания, богобоязненности и достоинства, которые заслуживают того, чтобы за ними следовали, как сказал поэт: «Если муфтий не добавил набожность к своим знаниям и религиозности, не стоит следовать его фетве»¹.

Поэтому, если ты увидел в человеке эту набожность и богобоязненность, то держись этого человека. В том же, кто издает фетвы по всем вопросам, не испытывая ни затруднений, ни сомнений, рассуждая обо всем с легкостью и не страшаясь ошибок, необходимо сомневаться, даже если у него есть некоторые знания. Необходимо, чтобы ученый, выносящий фетву, обладал богобоязненностью и щепетильностью в научных вопросах, поскольку он словно говорит от лица Аллаха. Если он не будет щепетильным и осторожным, избегая ответа на вопросы, в которых он не разбирается, то такого человека следует опасаться. Тот, кто редко говорит: «Я не знаю» или «Аллаху ведомо лучше», обрекает себя на гибель, впадая в заблуждение, в котором у него не будет помощника. Однажды Пророка ﷺ спросили о красных верблюдах², и он ﷺ ответил: **«Мне ничего не было ниспослано об этом, кроме единственного общего аята:**

1. Этот стих принадлежит перу шейха Ибн аль-Мурабита (ум. в 959 г.), автора поэмы «Маракаы ас-Сууд».
2. Его спросили, получит ли человек за содержание красных верблюдов такую же награду, как за содержание лошадей. — *Примечание переводчика.*

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

“Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его”

[сура “Аз-Зальзала”, аяты 7–8]»¹.

Это наглядный урок для всех, кто будет отвечать на вопросы и выносить фетвы: ведь сам Посланник Аллаха ﷺ останавливается и не дает детального ответа на вопрос, относительно которого ему не было ниспослано подробностей, приводя лишь аят, указывающий на общие законоположения. Тем временем мы видим огромное количество так называемых обладателей знания, которые с легкостью отвечают на труднейшие вопросы религии, имеющие отношение не к отдельным личностям, а к будущему всей общины. И мы видим, насколько их слова похожи на пустопорожнюю болтовню журналистов: «Я думаю, это означает то-то и то-то...» или «Некоторые факторы указывают, что дело обстоит так-то и так-то...» — и т. д. Эти люди должны бояться Аллаха, ведь люди, увлекающиеся вынесением подобных фетв, более всего рискуют быть поглощенными Адским пламенем². Также для таких людей существует опасность стать теми, кто оклеветал Аллаха, так как сказал Всевышний:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾

«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это — дозволено, а то — запретно»

[сура «Ан-Нахль», аят 116],

1. Бухари 2371, Муслим 987.

2. Автор указывает на сообщение, приведенное в сборнике ад-Дарими под номером 159.

ведь очевидно, что вынесение фетвы без знания является одной из самых явных форм лжи. Тот, кто говорит: «Решение Аллаха в этом вопросе таково», не зная об истинном положении этого вопроса в религии, несомненно возводит ложь на Всевышнего. Аллах сказал:

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ﴾

«В День воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха, с почерневшими лицами»

[сура «Аз-Зумар», аят 60].

Поэтому мы должны остерегаться подобных людей и не передавать от них всякие странные утверждения, которые они изрекают с легкостью и небрежностью и за которыми следуют несчастные, по причине чего впадают в то, во что они впадают.

5. Глава о появлении смут

13/7061. Передал аз-Зухри от Са'ида, от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: **«Сожмется время, уменьшатся деяния, распространится скаредность, появятся смуты и умножатся волнения»**. Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что это?» Он ﷺ ответил: **«Убийства! Убийства!»** Передал Шу'айб, и Йунус, и Лейс, и Ибн ахи аз-Зухри от аз-Зухри, от Хумайда, от Абу Хурейры, от Пророка ﷺ.

14/7062. Передал аль-А'маш, от Шакыка, который сказал: «Однажды я был с 'Абдуллахом ибн Мас'удом и Абу Мусой и они рассказали мне слова Пророка ﷺ: **“Поистине, незадолго до Часа настанут дни, когда распространится невежество, заберут знание и умножатся волнения”, а волнения — это убийства**».

15/7064. Передал аль-А'маш, что передал Шакык, что однажды 'Абдуллах ибн Мас'уд и Абу Муса сидели и беседовали и Абу Муса сообщил слова Пророка ﷺ: **«Поистине, незадолго до Часа настанут дни, когда заберут знание, распространится невежество и умножатся волнения, а волнения — это убийства»**.

16/7065. Передал аль-А'маш, что Абу Уаиль сказал: «Однажды я сидел с 'Абдуллахом ибн Мас'удом и Абу Мусой, и Абу Муса сказал: **“Я слышал, как Пророк ﷺ говорил**

нечто подобное, и слово "аль-хардж" на языке эфиопов означает убийство"».

17/7066. Передал Абу Уаиль от 'Абдуллаха со словами: «Я считаю, что этот хадис он передает от Пророка ﷺ»: «Незадолго до Часа настанут дни волнений, в которые исчезнут знания и распространится невежество». Абу Муса сказал: «Слово "аль-хардж" на языке эфиопов означает убийство».

18/7067. Передал Абу Уаиль, что однажды [Абу Муса] аль-Аш'ари спросил 'Абдуллаха: «Знаешь ли ты что-либо о тех днях, которые Пророк ﷺ называл днями волнений?» Ибн Мас'уд сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ говорил: "Наихудшими из людей будут те, при чьей жизни наступит Час"».

Разъяснение

Глава о появлении смут — этот заголовок подразумевает их распространение и увеличение их количества, а не их наличие, потому что они существовали с тех пор, как убийство праведного халифа 'Умара распахнуло перед ними двери. Мы просим у Аллаха защиты и безопасности от смут, вводящих в заблуждение, явных и скрытых!

Передал аз-Зухри от Са'ида — Ибн Мусайиба.

...от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Сожмется время...» — среди ученых есть разногласия относительно значения этих слов. Некоторые сказали, что день и ночь в конце времен будут равны друг другу, однако это мнение слабое. Другие сказали, что время приблизится к Судному дню, но это очевидно и не нуждается в указании, ведь,

поистине, Судный день приближается с каждым мгновением, поэтому это значение не содержит в себе дополнительной информации и пользы. Некоторые сказали, что время дней и ночей сожмется в буквальном смысле, однако это мнение является слабым, ведь с момента сотворения Аллахом небес и земли и разделения дня и ночи они неизменно составляют в совокупности сутки, состоящие из двадцати четырех часов. Некоторые сказали, что в хадисе имеется в виду скорость, с которой будут возникать и исчезать государства по причине распространения смут. Сегодня это мнение очевидным образом подтверждается событиями, происходящими в мире, но, несмотря на это, оно является слабым, поскольку смена одного государства другим не указывает на сжатие времени. Другие сказали, что имеется в виду сокращение человеческой жизни, однако средняя продолжительность жизни в нашей Умме со времен Мухаммада ﷺ примерно одинакова: между шестьюдесятью и семьюдесятью годами, — и очень мало тех, кто проживает дольше, и так будет вплоть до Судного дня¹. В этом отношении нет большой разницы между эрой пророчества и сегодняшним днем, в отличие от глубокой древности, когда люди жили намного дольше. Именно поэтому нашей общине была дарована Ночь предопределения².

Имам ат-Тирмизи привел от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: **«Судный день не настанет, пока не сожмется время. Год станет подобен месяцу, месяц станет**

1. Автор указывает на хадис, который привел ат-Тирмизи под номером 3550 и другие.
2. Тот, кто поклонялся в эту ночь, подобен человеку, поклонявшемуся тысячу месяцев, что позволяет мусульманам сравниваться с другими общинами в благих деяниях, иначе это было бы невозможно по причине огромной разницы в продолжительности жизни. — *Примечание переводчика.*

подобен неделе, неделя станет подобна дню, день станет подобен часу, а час станет подобен вспышке пламени»¹. Рассматриваемый нами хадис следует в первую очередь объяснять именно этим хадисом, несмотря на некоторую его слабость по причине того, что некоторые ученые сочли слабым одного из его передатчиков — ‘Абдуллаха ибн ‘Умара аль-‘Умари, однако у этого хадиса есть другие версии, которые его закрепляют и усиливают, а толкование одного хадиса с помощью другого является приоритетным. Сжатие времени здесь следует понимать не в буквальном, а в переносном смысле: как уменьшение благодати во времени; то есть ту пользу, которую раньше мусульманин мог приобрести в течение месяца, сейчас он сможет обрести лишь за целый год; а на то, что раньше он мог заработать за неделю, сейчас у него уйдет целый месяц, и именно это мы наблюдаем сегодня. Если мы присмотримся к тому, как протекают дни наших современников, то обнаружим, что большинство проводит свои дни, не получая от них ни малейшей пользы. Один час сменяется другим в мгновение ока, день исчерпывается единственной поездкой на транспорте, а ночь — очередными бессмысленными посиделками за разговорами.

Сказанное касается большинства людей, те же, над кем смилостивился Аллах, пребывают в меньшинстве, оставаясь незатронутыми сжатием времени. Так, например, некоторые читают Коран столько же, сколько его читали в эпоху сподвижников; то же самое можно сказать и о чтении научных книг. Это люди, чье время Аллах благословил, большинство же людей теряют свои дни попусту, не спят по ночам и отсыпаются ранним утром, не извлекая пользы

---

1. Ат-Тирмизи 2332.

из этого времени; затем те, кто работает, проводят время до асра на работе, а потом отдыхают, тратя драгоценное время на всевозможные разговоры, переписки, звонки... Все это повторяется снова и снова, и жизни огромного количества мусульман проходят, не приводя ни к каким полезным итогам. Так попусту растрачивается жизнь человека, и это мы говорим сейчас о тех, кто тратит ее на нечто дозволенное. Так что же сказать о тех, кто тратит свою жизнь на запретное?!

Именно об уменьшении благодати во времени сообщается в этом хадисе, благодатью же является и увеличение времени жизни, как сказал об этом Пророк ﷺ: **«Пусть тот, кто желает увеличения своего удела и продления своей жизни, поддерживает родственные связи»**¹. И здесь среди ученых есть разногласия: имеется ли в виду буквальное увеличение срока жизни, или речь идет о тех людях, которым Всевышний дает благодать в прожитых ими годах, в результате чего они за короткое время совершают столько благодеяний, что люди, прожившие в разы больше, не способны даже приблизиться к подобному результату. Это переносное значение хадиса подкрепляется тем, что порой можно увидеть, как человек, поддерживавший родственные связи, умирает в тридцатилетнем возрасте, успев совершить столько благих деяний, сколько другие не совершают и за шестьдесят, и за семьдесят лет жизни. Таким людям дается благословение в их деяниях, и их награда увеличивается.

В качестве примера можно привести имама ан-Навави, который скончался в сорок пять лет, но вряд ли можно найти хоть одну мечеть в этом мире, чтобы там не чита-

---

1. Бухари 2067, Муслим 2557.

ли его книг и не просили бы при этом у Аллаха милости для него. Среди его трудов такие незаменимые книги как «Сады праведных», «Сорок хадисов» и «Книга поминаний Аллаха». Также он написал комментарии к сборнику Муслима и толкование книги «Аль-Мухаззаб»; к сожалению, последнюю книгу он не успел дописать, но даже несмотря на это, в области фикха нет ничего подобного ей. Так каким чудом она стала бы, успеи имам завершить ее?!

Кто-то может сказать: «Благословение Аллаха относится к тем вещам, которые не в наших руках», но мы ответим: «Поистине, так оно и есть, однако создавать причины может каждый. Создавай причины — и ты обретешь благословение!» Даже сегодня мы можем встретить людей, которые читают пятнадцать часов в сутки, повторяют весь Коран наизусть за три дня, помимо этого работают, поддерживают родственные связи, посещают кладбища и навещают больных. Многие люди в ответ на вопрос, почему они не читают Коран, оправдываются своей занятостью. Но есть ли деяния, занятость которыми была бы лучше, чем занятость деяниями, полезными для жизни вечной? Что же касается мирских дел, то если не держать их в узде, то они не закончатся, пока не погубят человека, поэтому следует понимать, что мирская жизнь является переходом, но не обителью.

...уменьшатся деяния — и сегодня мы видим, что это явление приобрело такие размеры, что когда люди знакомятся с биографиями праведников и узнают об их деяниях, они считают это легендами и небылицами, поскольку сами они никогда не жили таким образом. Если бы они проявили усердие и попробовали жить такой жизнью, они обрели бы в этом великое наслаждение и поняли, что все

эти истории о великих людях правдивы и реальны, как говорят в народе: «Кто попробовал — узнал, а кто узнал — тот вычерпал»¹.

И мы видели, как наши шейхи совершали деяния, приближающиеся к деяниям таких имамов, как Ибн Мубарак, потому что вся их жизнь была посвящена Аллаху. Общине Мухаммада ﷺ даровано благо, но каждый человек должен создавать причины и быть искренним перед Всевышним, и тогда Он поможет ему, как об этом сказано в Коране:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

«Скажи: “Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров”»

[сура «Аль-Анам», аят 162].

Если человек был искренним со Всевышним и создавал причины, то даже его повседневные деяния превращаются в поклонение, но это не означает, что человек должен полностью пренебрегать мирским, быть обузой для людей, попрошайничать, ведь Ислам является религией гармонии, и Всевышний сотворил тебя в этом мире, чтобы ты сеял в нем для мира вечного. Поэтому мирская жизнь должна служить жизни вечной, а это произойдет, если использовать ее для довольства Всевышнего, чтобы и приобретение имущества, и его трата были дозволенными. Однако сегодня мы можем видеть, что многие люди поступают наоборот: они посвящают миру вечному лишь жалкие крохи своего времени, возможно, и выполняя то, что Аллах сделал обязательным, но настолько нерадиво, что Одному Аллаху ведомо, где пребывают при этом их сердца.

1. Арабская поговорка. — *Примечание переводчика.*

Нет необходимости приводить здесь примеры уменьшения деяний. Ты можешь увидеть, как те, кто причисляет себя к обладателям знания или даже обучает людей, призывает их или судит между ними, регулярно опаздывают на молитву, хотя именно им следовало бы быть примером и образцом для простых мусульман, ведь знания без действий не приносят пользы.

...распространится скарედность — то есть не просто скупость, а преднамеренно культивируемая скупость. Ее будут изучать, распространять, советовать во всех слоях общества. Сегодня мы видим, как бизнесмены скупаются расходовать свое имущество на благие деяния и оправдываются, если им напоминают об этом; они даже могут солгать, сказав: «Мы уже давали пожертвования, но делали это скрытно, поэтому вы об этом не знаете», хотя на самом деле ничего подобного не было. Но в то же время они тратят немислимые средства на то, что не приносит им пользы ни в религии, ни в мирских делах. Обстоятельства и культ потребления вынуждают их к бесполезным тратам, а ведь если бы они потратили это на пути Всевышнего Аллаха, ища Его довольства, то их имущество увеличилось бы в разы с позволения Аллаха.

Также мы видим, что скупость проявляется у некоторых обладателей знания, которые не обучают мусульман и не наставляють их. От них никто не получает пользы: ни простые люди, ни требующие знания, а если им задают вопрос, они говорят, что не обязаны отвечать и для этого есть специальные органы, забыв тот завет, который был взят с обладателей знания¹. Это тоже является одной из

1. Скорее всего, автор имеет в виду завет, упомянутый в Коране: «Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: **“Вы обязательно будете разьяснять его людям и не будете скрывать его”**» [сура «Аль-Имран», аят 187]. — *Примечание переводчика.*

форм скупости, которая, возможно, даже хуже, чем скупость в отношении имущества. Еще одним примером скупости, распространившейся сегодня, является то, что называется правами разработчиков, которые удерживают знания и не дают людям воспользоваться ими. Да и других примеров очень много.

...появятся смуты — то есть распространятся и их количество увеличится, и именно это предложение дало название этой главе.

«...и умножатся волнения». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что это?» — слово «аль-хардж» может означать и смешение чего-либо, и разногласия, поэтому люди спросили, что именно означает это слово в данном случае.

Он ﷺ ответил: «Убийства! Убийства!» — то есть под волнением, которое умножится, в этом хадисе подразумеваются убийства. Хадис указывает на то, что это несомненно произойдет, но в то же время это не означает, что следует стремиться к тому, чтобы это произошло, поскольку существует разница между шариатским велением и велением предопределения. Мусульманин должен изо всех сил стремиться избегать тех запретных вещей, о распространении которых перед Судным днем предупреждал нас Пророк ﷺ, однако это предопределено и непременно произойдет.

Если верующий столкнулся с какими-либо из этих предзнаменований Часа, он должен полностью занять себя поклонением, как сказано в хадисе: **«Поклонение во время волнений подобно переселению ко мне»**¹. Так пусть же верующий занимает себя благими деяниями и поклонением, которые принесут пользу ему и окружающим, настолько, насколько он может.

1. Привел Муслим (2948).

С другой стороны, будет чрезмерной и порицаемой поспешностью утверждать, что эти тексты стопроцентно указывают на современные смуты и происшествия, хотя сходство налицо. Возможно, в будущем произойдут такие смуты, которые будут не просто похожи на то, что описывал Пророк ﷺ, но будут абсолютно подходить под эти описания. Такая поспешность может привести к тому, что некоторые люди станут отрицать эти сообщения либо впадут в другую крайность, говоря об Аллахе и Его Посланнике ﷺ без знания.

Передал Шу'айб — Ибн Абу Хамза.

...и Йунус — Ибн Йазид аль-Айли.

...и Лейс — Ибн Са'д.

...и Ибн ахи аз-Зухри от аз-Зухри — то есть эти четыре человека передали этот хадис от имама аз-Зухри.

...от Хумайда — обе эти цепочки являются достоверными, и обе восходят к имаму аз-Зухри, который был одним из тех, кто передал многочисленные версии Сунны и у которого было много шейхов и учеников. Однако не каждый передатчик, у которого было много шейхов и учеников, обязательно является надежным, поэтому знатоки Сунны тщательно изучают каждого передатчика и то, что он передал, сопоставляя это с другими сообщениями. Здесь мы видим, что Бухари сначала передал первую версию этой цепочки, опершись на нее, а затем вторую, что вовсе не означает наличие какой-либо слабости в одной из этих версий, а лишь указывает на обстоятельства, сопутствующие передаче сообщений¹. Тем более не возникает сомнений в достоверности иснада, когда мы видим присутствие в нем имама аз-Зухри.

1. Для обучения стремящихся к знанию. — *Примечание переводчика.*

Передал аль-А'маш, что Шакык сказал: «Однажды я был с 'Абдуллахом ибн Мас'удом и Абу Мусой и они рассказали мне слова Пророка ﷺ: “Поистине, незадолго до Часа настанут дни, когда распространится невежество, заберут знание...”» — о том, каким образом заберут знание, сообщается в другом хадисе: «Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая из мира знающих. Когда же Он не оставит ни одного обладателя знания, люди станут избирать невежественных правителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить решения, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других»¹.

“...и умножатся волнения”, а волнения — это убийства — то есть, когда Пророка ﷺ спросили о том, что такое волнения, он разъяснил, что это убийства, о чем мы уже говорили выше, однако есть вероятность, что в этом хадисе слова «...а волнения — это убийства» принадлежат сподвижникам Ибн Мас'уду и Абу Мусе. В любом случае, хадис передан от Пророка ﷺ Абу Хурейрой.

Передал аль-А'маш, что передал Шакык, что однажды 'Абдуллах ибн Мас'уд и Абу Муса сидели и беседовали и Абу Муса сообщил слова Пророка ﷺ: «Поистине, незадолго до Часа настанут дни, когда заберут знание, распространится невежество и умножатся волнения, а волнения — это убийства» — в этом сообщении, как и в предыдущем, пояснение «...а волнения — это убийства» возможно принадлежит Пророку ﷺ, а возможно — его сподвижникам.

---

1. Хадис уже был приведен выше.

Передал аль-А'маш, что Абу Уаиль сказал: «Однажды я сидел с 'Абдуллахом ибн Мас'удом и Абу Мусой, и Абу Муса сказал: "Я слышал, как Пророк ﷺ говорил нечто подобное, и слово "аль-хардж" на языке эфиопов означает убийство"» — означает ли это, что Пророк ﷺ употребил слово, которое в своей основе является эфиопским, и объяснил, что его значение — «убийство»? Ничто не мешало Пророку ﷺ использовать иностранные слова, и следует добавить, что некоторые слова, пришедшие в Коране, также исследуются на предмет их происхождения. Ученые единогласны в том, что в Коране нет иностранных речевых оборотов, и они сошлись на том, что в Коране есть иностранные имена. Относительно же остальных слов есть разногласия. Некоторые ученые считали возможным наличие в Коране некоторых иностранных слов: римских, персидских, эфиопских, — которые преобразовались в арабские слова. Также и здесь Пророк ﷺ объясняет слово «аль-хардж» арабским словом «убийство».

Аль-Кады 'Ийяд сказал: «Это ошибка некоторых передатчиков. Поистине, слово "аль-хардж" является арабским»¹. Вероятно, это мнение опирается на толкование этого слова Пророком ﷺ, который был, несомненно, самым красноречивым из людей, и на то, что корень слова «хардж» является арабским.

Хафиз ибн Хаджар не согласился с Аль-Кады 'Ийядом, сказав в связи с этим: «Арабское слово "аль-хардж" не имеет значения "убийство", если, конечно, не понимать его метафорически: мол, смешение и разногласия нередко приводят к убийству. Да и как можно считать такого сподвижника, как Абу Муса аль-Аш'ари ошибающимся?!

1. Машарику-ль-Анвар. Т. 2. С. 267.

Напротив, его мнение является правильным, и использование арабами этого слова со значением “убийство” не означает, что оно не может быть иностранным»¹.

Передал Абу Уаиль от ‘Абдуллаха со словами: «Я считаю, что этот хадис он передает от Пророка ﷺ» — в этой фразе можно увидеть сомнение передатчика, но предыдущие версии хадиса приводятся с уверенностью в том, что он доходит до Пророка ﷺ, поэтому данное сомнение никак не влияет на достоверность этого хадиса.

Передал Абу Уаиль что однажды [Абу Муса] аль-Аш‘ари спросил ‘Абдуллаха: «Знаешь ли ты что-либо о тех днях, которые Пророк ﷺ называл днями волнений?» Ибн Мас‘уд сказал: **«Я слышал, как Пророк ﷺ сказал: “Наихудшими из людей будут те, при чьей жизни наступит Час”»** — у Муслима передается: **«Этот Час настанет лишь тогда, когда останутся только наихудшие из людей»**². В другом хадисе сказано: **«Не наступит Час до тех пор, пока не перестанут говорить на земле: “Аллах! Аллах!”»**³ И это не противоречит сообщениям достоверной Сунны о победоносной группе, которая не перестанет существовать до Судного дня⁴, поскольку всех, в ком будет хоть крупица веры, заберет ветер, посланный со стороны Йемена⁵ незадолго до Судного дня, и эта победоносная группа возвратится к Аллаху, после чего на

1. Фатху-ль-Бари. Т. 13. С. 18.

2. Муслим 2949.

3. Муслим 148.

4. Автор указывает на хадис, который приводится у Бухари под номером 3640 и у Муслима под номером 1921.

5. **«Аллах пошлет ветер из Йемена, который будет нежнее шелка. Он не оставит на земле ни одного живого человека, в чьем сердце будет хотя бы крупица веры»** (Муслим).

земле не останется ни одного верующего. Останутся лишь худшие из людей, при которых и начнется Час.

6. Глава о том, что какое бы время ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые будут еще хуже

19/7068. Сообщается, что Зубайр ибн 'Ади сказал: «Однажды мы пришли к Анасу ибн Малику и пожаловались ему на Хадждаджа. Анас сказал: **“Терпите! Поистине, какое бы время для вас ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые будут еще хуже, пока вы не встретите своего Господа”**. Я слышал это от вашего Пророка ﷺ».

20/7069. От Хинд бинт Харис аль-Фирасийи передается, что Умм Саяма, жена Пророка ﷺ, сказала: «Однажды Пророк ﷺ проснулся ночью охваченный испугом и воскликнул: **“Преславен Аллах! Какие сокровищницы ниспослал Аллах и какие смуты были ниспосланы! Кто разбудит обитательниц комнат? — имея в виду своих жен, для того чтобы они помолились. — Ведь может случиться так, что одетая в этом мире окажется обнаженной в мире вечном!”**».

Разъяснение

Глава о том, что какое бы время ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые

будут еще хуже — то есть зло — в более позднем, а благо — в более раннем, поэтому то, что было раньше, лучше того, что придет позднее. Пророк ﷺ сказал: «**Лучшие люди — это мое поколение. Затем те, что после них, а затем те, что после них**»¹. Если мы исключим из рассмотрения эпоху сподвижников и двух последующих поколений², то, возможно, мы увидим, что в какое-то время жили некоторые люди, которые были лучше тех, кто жил до них, однако в хадисе идет речь о времени в целом, а не об отдельных личностях. Например, в XV веке мог жить человек, который был лучше многих людей, живших в V веке, однако если посмотреть на эпохи и поколения в целом, то последующие всегда будут хуже предшествующих.

Сообщается, что Зубайр ибн 'Ади сказал: «Однажды мы пришли к Анасу ибн Малику и пожаловались ему на Хаджжаджа...» — люди пожаловались на несправедливость, чинимую Хаджжаджем, и на те унижения, которым он подвергал их. Даже сподвижники, дожившие до того времени, не спаслись от его зла. А если даже сподвижники Пророка ﷺ подвергались несправедливости и унижениям, то что уж говорить о тех, кто пришел после них?! Конечно же, их может постигнуть подобное и даже больше этого.

Анас сказал: “Терпите...” — то есть: проявляйте терпение, несмотря на несправедливость Хаджжаджа.

Поистине, какое бы время для вас ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые будут еще хуже, пока вы не встретите своего Господа — то есть: пока вы не умрете. Таким образом Анас старался успокоить людей, ведь причиной их жалоб были мирские

1. Бухари 2652, Муслим 2533.

2. Это золотая эпоха Ислама — эпоха праведных предшественников.

вопросы, а в мирских вопросах человеку следует смотреть на тех, чье состояние хуже его¹. Если он посмотрит на свое положение в этом мире и скажет: «Хвала Аллаху, мое положение лучше положения жителей такой-то страны или людей, что придут впоследствии», то будет считаться человеком, не выказывающим пренебрежения к милостям Аллаха, которыми Он облагодетельствовал его. Что же касается вопросов религии, то следует смотреть на тех, чье положение лучше твоего, чтобы усердствовать и стремиться к улучшению; и ни в коем случае нельзя оглядываться на тех, кто хуже тебя, и брать с них пример, потому что это может привести к отходу от религии.

Я слышал это от вашего Пророка ﷺ.

Здесь может возникнуть вопрос, каким образом этот достоверный хадис сочетается с тем историческим фактом, что эпоха правления 'Умара ибн 'Абду-ль-'Азиза была лучше времени правления Хаджжаджа ибн Йусуфа, о котором идет речь в рассматриваемом хадисе. При 'Умаре ибн 'Абду-ль-'Азизе господствовала справедливость и безопасность, увеличилось благо. Во времена же Хаджжаджа распространилась несправедливость, гонениям подвергались даже сподвижники и праведники. Очевидно, что это проблематичный вопрос, ведь правление 'Умара ибн 'Абду-ль-'Азиза было позднее правления Хаджжаджа. Разрешить эту проблему поможет понимание того, что для оценки превосходства необходимо рассматривать совокупность всех факторов. Известно, что при Хаджжадже еще оставались в живых многие сподвижники, а эпоха сподвижников лучше любой другой, даже если это

1. Автор указывает на хадис, приведенный у Бухари под номером 4990 и у Муслима под номером 2963.

будет эпоха 'Умара ибн 'Абду-ль-'Азиза. Таким образом разрешается проблема, возникшая при рассмотрении этого достоверного хадиса.

От Хинд бинт Харис аль-Фирасийи передается, что Умм Саяяма, жена Пророка ﷺ, сказала: «Однажды Пророк ﷺ проснулся ночью охваченный испугом и воскликнул: «Преславен Аллах! Какие сокровищницы ниспослал Аллах и какие смуты были ниспосланы!...» — сокровищницы и смуты — это благо и зло. Сокровищницы — это места хранения чего-либо ценного. Некоторые комментаторы сказали, что в этом хадисе имеются в виду сокровищницы Персии и Византии, которые достанутся мусульманам в качестве трофеев и по причине которых распространится смута и зло.

Если сокровищницы будут использованы в том, чем доволен Аллах, то они станут милостью, а иначе — злом и смутой.

Дни и ночи также являются сокровищницами для деяний, и такова же вся жизнь человека, поэтому следует собирать в своих днях то, что обрадует после смерти. Если же дни человеческой жизни были потрачены впустую, то такой человек обделил самого себя, как сказано в хадисе: **«Большинство людей не способны ценить две милости: здоровье и свободное время»¹.**

Поэтому обделивший самого себя — это тот, кто продал эти милости за бесценок. Если человек продаст свой товар за четверть или за десятую часть его цены, о нем скажут, что его обделили и обманули явным обманом. Так что же сказать о том, кто продал эти милости за ничтожную цену,

---

1. Бухари 6412.

обменяв вечную жизнь на мирское. Некоторые ученые сказали, что в этом мире нет того, что называют «габн», то есть «обделение во время торговли», потому что Всевышний сказал:

﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ﴾

«Это будет День взаимного обделения»

[сура «Ат-Тагабун», аят 9]

— то есть, исходя из Корана, настоящее обделение произойдет только в Судный день.

Мы уже говорили о хадисе, сообщающем, как Пророк ﷺ поднялся на одну из башен Медины и увидел смуты, которые обрушились на дома подобно каплям ливня, и этими словами он словно предупреждает нас, чтобы мы использовали сокровищницы во благо и отдалялись от смут.

Кто разбудит обитательниц комнат? — Пророк ﷺ имел в виду своих жен, желая, чтобы они проснулись для совершения молитвы и предстали перед Аллахом во время Его нисхождения, дабы им были дарованы некоторые из этих сокровищниц и дабы они совершили деяния, посредством которых обезопасили бы себя от смут, ведь, поистине, благие деяния защищают от смут.

Ведь может случиться так, что одетая в этом мире окажется обнаженной в мире вечном — сколько же женщин тратят огромные средства на дорогую одежду, хотя на самом деле эта одежда лишь обнажает их, будучи прозрачной или же облегающей! Даже если люди называют это одеждой, она таковой не является, и подобные порицаемые вещи можно увидеть даже в исламских свя-

тынях: в двух священных мечетях. Ученые написали множество комментариев, разъясняя эти слова Пророка ﷺ. Некоторые сказали, что они одеты в одежду, но обнажены в награде; другие сказали, что они одеты в милости и обнажены в благодарности; третьи сказали, что они одеты в одежду, которая не покрывает их, поэтому их наказанием в загробном мире станет обнаженность, или же их накажут за обнаженность.

Нет сомнений, что подобные женщины являются смутой и подвергнутся наказанию Аллаха, а их опекуны, позволяющие им это, являются их соучастниками в этом грехе и станут таковыми и в наказании.

Мы живем в такое время, когда больше всего нуждаемся в возвращении к Аллаху, чтобы спастись от смут и испытаний, предвестники которых стали явными, и чтобы Всевышний защитил нас от тех народов, которые набросились на нашу Умму со всех возвышенностей и равнин.

7. Глава о словах Пророка ﷺ: «Кто поднял на нас оружие, тот не из нас»

21/7070. Передал ‘Абдуллах ибн ‘Умар, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто поднял на нас оружие, тот не из нас».**

22/7071. Передал Абу Муса аль-Аш‘ари, что Пророк ﷺ сказал: **«Кто поднял на нас оружие, тот не из нас».**

23/7072. Хаммам передал, что слышал, как Абу Хурейра сообщил слова Пророка ﷺ: **«Никто из вас не имеет права направлять оружие на своего брата! Поистине, человек не знает, быть может, шайтан воспользуется тем, что в его руке, и падет он в огненную яму».**

24/7073. Передал нам ‘Али ибн ‘Абдуллах, что Суфьян рассказал, что однажды он спросил ‘Амра ибн Динара: «О Абу Мухаммад, слышал ли ты рассказ Джабира ибн ‘Абдуллаха о человеке, который зашел в мечеть со стрелами, и Пророк ﷺ сказал ему: **“Прикрывай их наконечники”?**» ‘Амр ответил: «Да, слышал».

25/7074. Передается от Джабира: «Как-то раз один человек зашел в мечеть с обнаженными стрелами, и ему было велено прикрыть их, чтобы они не поранили никого из мусульман».

26/7075. Абу Муса передал, что Пророк ﷺ сказал: «**Когда кто-либо из вас приходит в наши мечети или на наши рынки, имея при себе стрелы, пусть прикрывает их наконечники хотя бы своей рукой, чтобы не поранить кого-нибудь из мусульман**».

Разъяснение

Глава о словах Пророка ﷺ: «Кто поднял на нас оружие, тот не из нас» — если человек поднял оружие, считая дозволенным убийство мусульман, то слова Пророка ﷺ «...тот не из нас» следует понимать буквально. Такой человек в данном случае совершает большое неверие, потому что он дозволяет то, что в религии является запретным, и этот запрет общеизвестен. То же самое можно сказать о любом человеке, запретившем нечто дозволенное, дозволенность чего в Исламе общеизвестна; и все это является большим неверием.

Тот же, кто не считал убийство мусульман дозволенным, но все же совершил это преступление, не впадает в неверие, по мнению большинства ученых, однако он находится в большой опасности, как сказано в хадисе: **«Уничтожение всего этого мира легче перед Аллахом, чем убийство одного мусульманина»**¹. Пророк ﷺ также сказал: **«Верующий не будет стеснен в своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови»**². Мы видим, какая большая угроза заключена в этих словах, но и это еще не все. Всевышний Аллах сказал:

1. Привел ат-Тирмизи под номером 1395.

2. Привел Бухари под номером 6862.

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения»

[сура «Ан-Ниса'», аят 93].

Ибн 'Аббас даже сказал, что этот грех ничем не стирается¹, поэтому такой поступок чрезвычайно опасен.

Рассматриваемое нами сообщение относится к устрашающим хадисам, которые следует понимать буквально. По мнению некоторых ученых, именно устрашение является наиболее действенным приемом в порицании.

Передал 'Абдуллах ибн 'Умар, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто поднял на нас оружие, тот не из нас» — то есть это единогласно является великим грехом с учетом тех замечаний, которые были приведены выше. Человек, убивший мусульманина, либо становится неверным, если посчитал это дозволенным, либо становится великим грешником, если был убежден, что это запрещено.

Поэтому мусульманин обязан быть крайне осторожным в подобных вопросах, особенно сейчас, когда против исламской Уммы ополчились почти все народы. Сегодня как никогда мы нуждаемся в объединении сердец, чтобы единым строем противостоять общему врагу, желающему в первую очередь уничтожить нашу религию, не говоря уже об имуществе и крови. Поэтому следует менять порицаемое, призывая к изменениям наилучшим образом,

1. Привел Бухари под номером 4764.

ведь порицание запретного — это обязанность каждого человека, имеющего такую возможность, как сказано в хадисе: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то — своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»¹. Каждый мусульманин должен порицать запретное тем способом, который ему доступен, чтобы достичь цели, избегая при этом того, чтобы его действия привели к обратному результату, увеличив масштабы порицаемого.

Передал Абу Муса аль-Аш'ари, что Пророк ﷺ сказал: «Кто поднял на нас оружие, тот не из нас» — то есть поднял оружие на мусульман, чтобы уstrasшить их, в то время как безопасность важнее еды и питья. Всевышний сказал:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом и голодом»

[сура «Аль-Бакара», аят 155],

поставив испытание голодом после испытания страхом, поскольку испытание страхом гораздо тяжелее.

Ученые провели эксперимент, который подтверждает иерархию испытаний, приведенную в этом аяте. В загоне разместили двух овец, положив перед каждой корм, причем одна из овец болела, а вторая была здоровой. Рядом со здоровой овцой привязали волка, так, что он был совсем близко, но не мог ее достать. Через некоторое время обнаружилось, что здоровая овца даже не притро-

1. Хадис приведен выше.

нулась к своей пище, тогда как больная съела свой корм без остатка¹.

Хаммам передал, что слышал, как Абу Хурейра сообщил слова Пророка ﷺ: «Никто из вас не имеет права направлять оружие на своего брата!»; в некоторых версиях приводится: **«Пусть никто из вас не направляет оружие на своего брата».** Обе эти версии несут один и тот же смысл: запрет совершать это действие, однако первая версия более красноречива в этом запрете.

Поистине, человек не знает, быть может, шайтан воспользуется тем, что в его руке — как сказал Всевышний:

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾

«А если шайтан станет наущать тебя»

[сура «Аль-А'раф», аят 200].

...и падет он в огненную яму — человек окажется в огненной яме по причине убийства своего брата, даже если он не намеревался этого делать, и это потому, что он нарушил данный запрет, и шайтан использовал оружие, находящееся в руках этого человека. И если огненная яма ожидает того, кто совершил непреднамеренное убийство, то что говорить о том, кто убил преднамеренно?!

Передал нам 'Али ибн 'Абдуллах, что Суфьян рассказал, что однажды он спросил 'Амра ибн Динара: «О Абу Мухаммад, слышал ли ты рассказ Джабира ибн 'Абдуллаха о человеке, который зашел в мечеть со стрелами, и Пророк ﷺ сказал ему: “Прикрывай их наконечники”?» 'Амр ответил: «Да, слышал» — в хадисе

1. То есть ее страх был сильнее голода. — *Примечание переводчика.*

не сообщается имя этого человека; мечеть, о которой идет речь, — это мечеть Пророка ﷺ; а наконечник стрелы — это та ее часть, которая может поранить любого, кто до нее дотронется, поэтому в местах собрания людей необходимо прикрывать наконечники стрел, чтобы случайно не нанести вред людям.

Вопрос Суфьяна, заданный 'Амру, указывает на один из методов передачи Сунны, который называется «'ард». Этот метод заключается в том, что ученик читает сообщение, а учитель соглашается с ним. Большинство ученых считают, что достаточно молчаливого согласия учителя и нет необходимости выражать его словами, потому что заслуживающий доверия праведный человек не промолчит, если при нем будет передаваться нечто ложное. Некоторые захириты¹ сказали, что словесное подтверждение является обязательным; мы же скажем, что это лучше, но не является обязательным условием.

Передается от Джабира: «Как-то раз один человек зашел в мечеть с обнаженными стрелами, и ему было велено прикрыть их, чтобы они не поранили никого из мусульман» — речь идет о строгом повелении. Если бы человек не подчинился ему и это привело бы к ранению мусульманина, даже если это была бы всего лишь царапина, ему был бы записан грех. Если за царапину записывается грех, то что же говорить об убийстве?! Все эти предосторожности необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность крови мусульман. Конечно же, Ислам бдительно охраняет права людей, касающиеся их имущества и их чести, но что касается крови, то здесь дело обстоит еще более серьезно.

1. Последователи одного из мазхабов исламского права — захиритского. — *Примечание переводчика.*

Абу Муса передал, что Пророк ﷺ сказал: «Когда кто-либо из вас приходит в наши мечети или на наши рынки...» — здесь союз «или» означает не сомнение передатчика, а перечисление мест, где собираются люди, будь то мечети, рынки или какие-либо иные общественные места.

...имея при себе стрелы — то есть нечто, способное причинить вред присутствующим.

...пусть прикрывает их наконечники — это явный приказ, целью которого является избегание возможного вреда.

...хотя бы своей рукой, чтобы не поранить кого-нибудь из мусульман — кровь, имущество и честь мусульман запретны. Запрещено затрагивать честь даже несправедливых людей, это дозволяется лишь тем, к кому они были несправедливы, и лишь с учетом степени причиненной несправедливости. Пророк ﷺ сказал: **«Затягивание богатым (возвращения долга) является несправедливостью»**¹. Также он ﷺ сказал: **«Затягивание богатым уплаты долга делает дозволенным его честь и его наказание»**². Отсюда понятно, что тот, кто задерживает выплату долга при наличии возможности вернуть его, является несправедливым. Тем не менее, запрещается затрагивать его честь сверх пределов необходимого. Суфьян обозначил границы необходимого в подобной ситуации: **«То есть сказать должнику: “Ты задержался” или “Ты не отдал мне долги”»**^{3,4}. Всевышний сказал:

1. Бухари 2287, Муслим 1564.

2. Абу Дауд (3628), ан-Нисаи (4689).

3. Привел Бухари (это сообщение без иснада).

4. В те времена слова «Ты не отдал долг» считались затрагиванием чести 📌

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾

«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо»

[сура «Ан-Ниса'», аят 148],

— не имеют права все подряд затрагивать честь грешника, это дозволено лишь тем, по отношению к кому была допущена несправедливость. Если таково отношение к людям, чья честь стала дозволенной из-за их грехов, то что же говорить о тех, чья честь охраняется шариатом и злословие о ком подобно поеданию мертвечины?!

человека, к которому они были обращены, в отличие от нынешнего времени, поэтому сегодня необходимы другие меры. — *Примечание переводчика.*

8. Глава о словах Пророка ﷺ: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!»

27/7076. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд сообщил, что Пророк ﷺ сказал: «**Поношение мусульманина — нечестие, а его убийство — неверие**».

28/7077. От ‘Абдуллаха ибн ‘Умара передается, что Пророк ﷺ сказал: «**Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!**»

29/7078. Передается от Ибн Сирина, от ‘Абду-р-Рахмана ибн Абу Бакры, от Абу Бакры и от другого человека, который в моих глазах лучше ‘Абду-р-Рахмана ибн Абу Бакры: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ обратился с проповедью к людям и сказал: **“Знаете ли вы, какой сегодня день?”** Мы ответили: **“Аллах и Его Посланник знают лучше”**. И мы даже подумали, что он назовет этот день иначе. Пророк ﷺ спросил: **“Разве это не день жертвоприношения?”** Мы сказали: **“Конечно, о Посланник Аллаха!”** Он ﷺ спросил: **“А что это за город? Разве это не Заповедный город?”** Мы сказали: **“Напротив, о Посланник Аллаха!”** Он сказал: **“Поистине, ваша кровь, ваше имущество, ваша честь и ваши тела столь же запретны для вас, как запрещен для вас этот день в этом месяце в этом городе. Довел ли я до вас?”** Мы сказали: **“Довел”**. Тогда он ﷺ сказал: **“О Аллах, засвидетельствуй! Пусть присутствующий**

дове́дет это до отсутствующего, ведь, поистине, возможно, что тот, до кого довели, усвоит это лучше, чем тот, кто довел". Так и произошло. Также Пророк ﷺ сказал: **"Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!"**». В тот день, когда был сожжен Ибн аль-Хадрами, а сжег его Джария ибн Кудама, Джария сказал: «Наблюдайте за Абу Бакрой». Люди сказали: «Вот Абу Бакра, перед тобой». 'Абду-р-Рахман ибн Абу Бакра сказал: «Моя мать рассказывала мне, что Абу Бакра сказал: "Если бы они вошли ко мне, то я не оборонялся бы даже тростинкой"».

30/7079. От 'Икримы, от Ибн 'Аббаса передается, что Пророк ﷺ сказал: **"Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!"**».

31/7080. Джарир сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне во время прощального хаджа: **"Успокой людей"**. Затем Пророк ﷺ сказал: **"Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!"**».

Разъяснение

Глава о словах Пророка ﷺ: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!» — то есть: не возвращайтесь к неверию после моей смерти. Здесь под неверием имеется в виду либо большое неверие, выводящее из Ислама, когда человек считает дозволенной кровь мусульманина, запретную в нашей религии, по единогласному мнению; либо малое неверие, обусловленное уподоблением неверным, которые рубят друг другу головы; это уподобление не выводит человека из Ислама, но является великим грехом, которого следует

остерегаться, и угрозы в адрес тех, кто совершает подобное, устрашающи и многочисленны.

‘Абдуллах ибн Мас’уд сообщил, что Пророк ﷺ сказал: «Поношение мусульманина — нечестие, а его убийство — неверие» — поношение подобно руганию, однако поношение может касаться как того, что человек сделал, так и того, чего он не делал, в отличие от ругания, которое обычно бывает за то, что человек совершил¹.

Поношение мусульманина — нечестие — любые неприятные слова, указывающие на то, что в человеке есть, или на то, чего в нем нет, сказанные ему в глаза или за его спиной являются нечестием. Языковое значение слова «фиск» — «выход чего-либо», а в шариатской терминологии это означает «выход из подчинения Аллаху и Его Посланнику». Нечестие хуже неповиновения, поскольку в аяте оно упоминается сразу после неверия, а затем следует неповиновение, то есть перечисление следует от наихудшего к менее плохому:

﴿وَكْرَهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾

«И сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение»

[сура «Аль-Худжурат», аят 7].

Если грех человека, виновного в поношении, не попадает под определенное шариатом наказание, то судья наказывает этого грешника по своему усмотрению (таазир), что является более легким наказанием, чем наказание, определенное шариатом (аль-хадд). Если же поношение достигло той степени, за которую установлено опреде-

1. Здесь сопоставляются два арабских слова «سب» и «سباب». — *Примечание переводчика.*

ленное шариатское наказание, как, например, клевета, то виновного наказывают, и в первой ситуации его брат может простить его, в отличие от второй.

...а его убийство — неверие — лишение мусульманина жизни или сражение с ним является неверием с учетом разделения неверия, о котором мы говорили выше: того, кто считает запретную кровь дозволенной, это выводит из Ислама; а тот, кто совершил убийство, считая его запретным, совершил великий грех, по мнению всех приверженцев Сунны.

И убийство, конечно же, хуже поношения, потому что положение ругающего — нечестие, в то время как положение убийцы — неверие, и даже если оно является малым, оно все равно пагубнее нечестия. Пророк ﷺ сказал: «**Проклятие в адрес верующего подобно его убийству**»¹. В этом хадисе проклятье, которое относится к поношению, уподоблено убийству, а в хадисе, который мы изучаем в этой главе, Пророк ﷺ описал поношение как менее страшный грех, нежели убийство. Это показывает, что уподобление чего-либо чему-то другому не означает полного подобия, сходство между уподобляемыми друг другу вещами может быть частичным. Например, и поношение, и убийство запретны, и в этом они схожи; однако наказание за них разное, и в этом их различие.

Это похоже на сравнение откровения со звоном колокола, которое приходит в одном из хадисов². Можно ли сказать, что откровение и звон колокола подобны друг другу во всем, в то время как откровение является похвальным, а звон

1. Бухари 5754, Муслим 110.

2. Автор указывает на хадис, который привел Бухари под номером 2 и Муслим под номером 2333.

колокола запретным? Конечно, нет! Им присущи совершенно различные качества. Поэтому нет никаких проблем в приведенном выше уподоблении проклятия убийству: несмотря на имеющиеся между ними различия, они схожи своей запретностью. А откровение схоже со звоном колокола воздействием на слух: как колокол, так и откровение обладают силой этого воздействия, и здесь не рассматривается вопрос музыкальности звука и тому подобное.

Отсюда можно сделать вывод, что звуки, лишенные музыкальности, не относятся к запретному, о котором сказано в хадисе: **«Ангелы не сопровождают тех, с кем есть собаки и колокольчики»**¹. И даже если сегодня некоторые называют электронные звонки на дверях колокольчиками, это не имеет отношения к запретному, если издаваемый ими звук лишен музыкальности. И это касается всех звуков, издаваемых разными аппаратами, телефонами и тому подобное. Однако некоторые люди, к большому сожалению, дошли до того, что музыкальные мелодии звучат даже в местах поклонения и даже во время поклонения. Верующий должен бояться Аллаха и знать, что грех может увеличиться в зависимости от времени или места.

Также в качестве примера частичного уподобления можно привести уподобление видения Творца видению луны. Очевидно, что здесь уподобляется одно видение другому видению, а ни в коем случае не одно видимое другому видимому. Также уподобление человека, который опускается в молитве на руки, лежащему верблюду², конечно же, не означает полного уподобления человека верблюду, а означает уподобление сильного припадания к

---

1. Муслим 2113.

2. Автор указывает на хадис, который привел Абу Дауд под номером 840.

земле, при котором происходит поднятие пыли, и именно в этом случае молящийся будет схож с опускающимся верблюдом. Если же он совершит земной поклон, начав его с опускания на землю рук, но сделает это спокойно, то он не уподобится верблюду.

От 'Абдуллаха ибн 'Умара передается, что Пророк ﷺ сказал: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!» — он ﷺ сказал это во время прощального паломничества возле большого колодца для кидания камней.

Передается от Ибн Сирина, от 'Абду-р-Рахмана ибн Абу Бакры, от Абу Бакры — от Нуфая ибн аль-Хариса ас-Сакафи.

...и от другого человека, который в моих глазах лучше 'Абду-р-Рахмана ибн Абу Бакры — имеется в виду Хумайд ибн 'Абду-р-Рахман аль-Химьяри, который, несомненно, был лучше 'Абду-р-Рахмана ибн Абу Бакры, поскольку отличался аскетизмом и оставлением мирского, в том числе любых государственных полномочий, в отличие от Ибн Абу Бакры, который занимал государственные должности; и нет сомнения, что человек, который склонился к мирскому и к которому склонилось мирское, подвержен большим опасностям, чем тот, кто отдалился от всего этого.

Это не означает, что нужно оставлять без внимания дела мусульман, порой некоторых людей даже необходимо привлекать к государственным делам для общей пользы. Если человек не стремился к этому, а получив должность, усердно работал, принося пользу мусульманам, то он получит огромную награду за то, что служит благу исламской общины. Сообщается, что как-то раз

один человек спросил Ибн 'Умара: «Могу ли я совершить обход вокруг Каабы, находясь в состоянии ихрама для хаджа?» Ибн 'Умар сказал: «А что мешает тебе сделать это?» Человек ответил: «Я видел такого-то, и он считает это нежелательным. Однако ты более любим нами, чем он, ведь, поистине, его испытало мирское!» На это Ибн 'Умар сказал: «Кого же из нас не испытало мирское?! — а затем продолжил: — Мы видели, как Посланник Аллаха ﷺ зашел в состояние ихрама для хаджа, обошел Каабу и прошел между холмами Сафа и Марва. А путь Аллаха и Его Посланника имеет больше прав на следование ему, чем путь такого-то, если ты правдив»¹. В некоторых версиях этого хадиса сообщается, что человек, о котором было сказано, что его коснулось мирское — это Ибн 'Аббас. Тот, кто задал вопрос Ибн 'Умару, считал, что Ибн 'Аббас относится к людям, которые обладают богатством и позволяют себе нечто из роскоши этого мира², в то время как Ибн 'Умар был очень аскетичным и далеким от всего этого человеком; а люди обычно склоняются к тем, кто более аскетичен, даже если те обладают меньшим знанием.

Однажды Посланник Аллаха ﷺ обратился с проповедью к людям — это произошло в день жертвоприношения в долине Мина.

...и сказал: “Знаете ли вы, какой сегодня день?” — таким образом он обратил внимание людей на свои слова; они, конечно же, знали, что это день жертвоприношения, и понимали, что вопрос, ответ на который очевиден и спрашивающему и спрашиваемому, явно подразумевает что-то другое.

1. Муслим 1233.

2. Конечно же, в рамках дозволенного. — *Примечание переводчика.*

Мы ответили: “Аллах и Его Посланник знают лучше” — посмотрите, какими были сподвижники, и сравните увиденное с тем, что мы наблюдаем сегодня, когда даже начинающие студенты без малейшего колебания отвечают на самые запутанные религиозные вопросы. Конечно же, человек обладающий какими-либо знаниями, в которых нуждаются люди, не должен умалчивать о них. Однако в этом вопросе необходимо придерживаться середины: человек, обладающий необходимыми знаниями, не может скрывать их; однако тот, чьих знаний недостаточно, должен сказать: «Аллах знает об этом лучше», будь это общее невежество или незнание каких-то отдельных вопросов. Это ни в коем случае не принижает его, наоборот, возвышает как в этом мире, так и в следующем. Имама Малика не принизило то, что в ответ на тридцать два из сорока заданных ему вопросов он сказал: «Я не знаю»; этого придерживались великие имамы как ранних, так и поздних веков.

И мы даже подумали, что он назовет этот день иначе. Пророк ﷺ спросил: “Разве это не день жертвоприношения?” Мы сказали: “Конечно, о Посланник Аллаха!” Он ﷺ спросил: “А что это за город? Разве это не Заповедный город?” — это одно из названий Мекки, которое упоминается в Коране:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾

«Мне велено только поклоняться Господу этого города»

[сура «Ан-Намль», аят 91].

А одно из названий Медины, упомянутое в Коране, — «ад-Дар», что означает Дом:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾

«А те, которые жили в Доме»

[сура «Аль-Хашр», аят 9].

Мы сказали: “Напротив, о Посланник Аллаха!” Он сказал: “Поистине, ваша кровь, ваше имущество, ваша честь и ваши тела...” — здесь Пророк ﷺ перечисляет самые важные сферы человеческой жизни, за сохранность которых выступает религия Ислам. Вопрос крови является одним из самых важных вопросов, как и вопрос имущества. Запрещено посягать на чужое имущество или тратить свое имущество неподобающим образом¹. Также запрещено посягать на человека, на его жизнь или здоровье в малом и большом, и мы уже говорили ранее, что человек, который занес незащищенные стрелы в места скопления людей, будет отвечать даже за царапину, нанесенную ими по неосторожности другому мусульманину.

Запретность вещей, о которых мы здесь говорим, имеет место тогда, когда на них посягают без права на это; однако в некоторых случаях Шариат устанавливает их дозволенность: убийцу казнят, а того, кто присвоил чужое имущество, в качестве наказания лишают его собственного имущества. Например, наказанием для тех, кто не выплачивал закят, являются дополнительные выплаты, как сказано в хадисе: **«Из имущества человека, который не выплатил закят, высчитывается и сам закят, и еще половина всего его имущества»**².

Что же касается чести, то она тоже становится дозволенной в определенных ситуациях; например, если у тебя

1. Автор указывает на хадис, который привел Бухари под номером 1477 и Муслим под номером 593.

2. Абу Дауд 1575; ан-Насаи 2444.

спрашивают, можно ли какому-то человеку доверить серьезное дело, ты обязан рассказать, если знаешь нечто, препятствующее такому доверию; или возьмем науку, изучающую передатчиков Сунны, джарх уа-та' диль, которая предусматривает необходимость сообщать то, что может препятствовать принятию хадисов от тех или иных людей. Однако эта дозволенность чести строго ограничивается рамками необходимости: если достаточно одного слова, не нужно добавлять к нему другие. Допустим, если человек спросил тебя о твоём знакомом, который хочет жениться на его дочери, и ты знаешь, что посватавшийся не совершает утреннюю молитву в мечети, то ты можешь сказать: «Он не совершает утреннюю молитву в мечети», — но ты не в праве добавлять к этому без доказательств никаких эпитетов и умозаключений, таких, например, как: «Он скверный человек и нечестивец». К сожалению, сегодня болезни языка распространились даже среди тех, кто приобретает знания, и можно даже увидеть, как все устремления ищущего знания направлены на высказывание критики, в которой нет необходимости, и весь этот негатив изливается на праведников и обходит стороной злодеев. Однако правильный метод исправления людей заключается в том, чтобы давать им искренние и полезные наставления в ходе личных встреч, предваряя их словами, смягчающими сердца и открывающими их для принятия критики. Если же человек делает наставления свысока, да еще и тем людям, которые старше его родителей, то в большинстве случаев это не приведет ни к каким благим результатам, хотя наставления необходимо принимать от любого человека. Конечно же, необходимо предостерегать мусульман от людей, которые явно противоречат религии и могут нанести вред обществу; если возможно, то лучше

это сделать намеком, но если намеком не получается, то предостерегают открытым текстом.

...столь же запретны для вас, как запрещен для вас этот день — день жертвоприношения.

...в этом месяце — месяце Зу-ль-Хиджа.

...в этом городе — в Мекке.

“Довел ли я до вас?” Мы сказали: “Довел” — то есть: мы свидетельствуем, что Пророк ﷺ довел до нас свое послание, завершил свою миссию и был искренен к своей общине.

Тогда он ﷺ сказал: “О Аллах, засвидетельствуй! Пусть присутствующий доведет это до отсутствующего, ведь, поистине, возможно, что тот, до кого довели, усвоит это лучше, чем тот, кто довел” — слово «возможно» указывает на малочисленность подобных людей. После эпохи сподвижников, возможно, были те, кто сохранял знания лучше, чем некоторые сподвижники. Запоминание и понимание являются частными факторами, не указывающими на абсолютное превосходство. Поистине, до Судного дня никто не сможет сравняться со сподвижниками в достоинствах и твердости веры, которых они достигли, находясь рядом с Пророком ﷺ. Однако это не исключает того, что в поздние века могут появляться люди, которые запомнят и сохранят из религии больше, чем те, кто был до них.

Поэтому достоинство усвоения знаний является частным, а не общим, на что мы уже указывали, рассматривая хадис: **«Поистине, какое бы время для вас ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые будут еще хуже»¹.**

1. Хадис приведен ранее.

Так и произошло. Также Пророк ﷺ сказал: “Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!”

В тот день, когда был сожжен Ибн аль-Хадрами — ‘Абдуллах ибн ‘Амр, табиин.

...а сжег его Джария ибн Кудама — ас-Саади. История этого происшествия такова: Му’авия послал Ибн аль-Хадрами, чтобы он поднял жителей Басры на восстание против ‘Али. Тогда ‘Али послал в Басру Джарию ибн Кудаму. Ибн аль-Хадрами вместе со своими сторонниками укрылся в крепости, и все они погибли в пламени, когда Джария поджег ее.

Таковы ужасающие итоги, к которым приводят смуты, разгораясь настолько, что лишают людей разума. Происходят события, участники которых ранее даже не могли себе представить подобного. Повелителя правоверных ‘Усмана коварно убивают в Медине, когда он находится среди сподвижников, несмотря на все, что он сделал для Ислама и мусульман, и на свидетельство Пророка ﷺ о том, что он является обитателем Рая.

Кто-то может спросить: неужели мусульмане не могли предотвратить убийство своего правителя, защитив его? Конечно, могли. Однако когда разгорается смута и люди лишаются разума, выход из подобных ситуаций становится практически невозможным. Поэтому каждый человек должен вносить свою лепту в противостояние смутам, ведь если они разгораются, управлять ими становится почти нереально и в их пламени сторает и одушевленное, и неодушевленное.

Ибн аль-Хадрами был сожжен в крепости и с ним более семидесяти человек, являвшихся детьми сподвижников Пророка ﷺ. Согласно некоторым источникам, были даже сподвижники, которых сожгли, завернув во внутренности мертвых ослов. Если подобное происходило во времена сподвижников, то чего ожидать в последующие эпохи, когда потеряно знание, распространилось невежество и уменьшились праведные деяния?

Джария сказал: «Наблюдайте за Абу Бакрой» — чтобы знать, что он предпримет, поскольку Джария опасался, что Абу Бакра вмешается в происходящее из-за предосудительной жестокости Ибн Кудама по отношению к мусульманам.

Люди сказали: «Вот Абу Бакра, перед тобой». 'Абду-р-Рахман ибн Абу Бакра сказал: «Моя мать...» — Халя бинт Гализ аль-Иджрия.

...рассказывала мне, что Абу Бакра сказал: “Если бы они вошли ко мне, то я не оборонялся бы даже тростинкой” — поскольку он знал хадисы, сурово предостерегавшие от участия в смутах.

От 'Икримы, от Ибн 'Аббаса передается, что Пророк ﷺ сказал: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!» — в иснаде этого хадиса имам Бухари опирается на 'Икриму, считая его надежным передатчиком, несмотря на критические замечания некоторых ученых в его адрес, доходящие даже до того, что его называли хариджитом, дозволявшим обнажать меч против мусульман. Однако мы видим, что имам Бухари опирается на этого передатчика, несмотря на всю критику в его адрес, даже не во второстепенных хадисах, а в основных.

Если кто-то скажет, что переданный 'Икримой хадис: **«Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!»** — указывает на то, что дозволено обвинять в неверии тех, кто поступает таким образом, что согласуется в свою очередь с воззрениями хариджитов, и поэтому подобный хадис нельзя принимать от 'Икримы, то ему следует ответить, что обвинения 'Икримы в том, что он имел отношение к этим заблуждениям, голословны и бездоказательны, на что указали великие имамы, такие как аз-Захаби и Ибн Хаджар.

Джарир сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне во время прощального хаджа...» — у большого колодца для кидания камней в Мине.

“Успокой людей” — то есть: вели им замолчать.

Затем Пророк ﷺ сказал — после того как люди успокоились и замолчали.

“Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы” — эти слова уже были разъяснены выше.

9. Глава о том, что наступят смуты, во время которых сидящий будет лучше стоящего

32/7081. Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Наступят смуты, во время которых сидящий будет лучше стоящего, стоящий — лучше идущего, а идущий — лучше бегущего. (Эти смуты) устремятся к тому, кто устремится к ним. Так пусть же тот, кто сможет найти убежище от них, укроется в нем».

33/7082. Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Наступят смуты, во время которых сидящий будет лучше стоящего, стоящий — лучше идущего, а идущий — лучше бегущего. (Эти смуты) устремятся к тому, кто устремится к ним. Так пусть же тот, кто сможет найти убежище от них, укроется в нем».

Разъяснение

Глава о том, что наступят смуты, во время которых сидящий будет лучше стоящего — речь идет о наступлении больших смут. Имам Бухари использовал для названия этой главы текст из обоих вошедших в нее хадисов.

Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Наступят смуты...» — в другой версии: «...смута».

...во время которых сидящий будет лучше стоящего, стоящий — лучше идущего, а идущий — лучше

бегущего — люди будут различаться своим отношением к этим смутам. Не следует понимать буквально сидение, стояние и движение, упомянутые в этом хадисе, здесь имеется в виду состояние людей во время смут: некоторые люди более склонны к смутам и искушениям, чем другие, и конечно же, тот, кто менее склонен к ним, лучше того, кто легко к ним склоняется.

Они устремятся к тому — то есть охватят человека и погубят его. Особенно это касается тех смут, в которых неясно, кто является правым. Лучшим выбором в подобных ситуациях будет отдаление от происходящего.

...кто устремится к ним — направится в их сторону.

Так пусть же тот, кто сможет найти убежище от них, укроется в нем — то есть пусть отдалится от происходящего в смутное время. Многие люди участвуют в смутах, полагая, что это исправит положение и приведет дела в порядок, однако обстоятельства могут оказаться сильнее их, в таком случае им лучше спасать самих себя. Если же положение человека в обществе, его знания или авторитет обязывают его вмешаться в ход событий, и велика вероятность, что он станет причиной избавления от смут или же их уменьшения, то подобный не должен отдаляться, ведь, поистине, смуты прекращаются лишь по причине вмешательства людей знания, кротости, опыта и разума.

Так, например, если стала очевидной правота одной из сторон и несправедливость другой, то становится обязательным противостоять несправедливости, поскольку в одном из хадисов сказано: «**Помоги своему брату, будь он притеснителем или притесненным**»¹.

---

1. Бухари 2312, Муслим 2584.

Если группа людей вышла против законного правителя, то в этом случае также необходимо вмешаться и выступить против мятежников для их подавления. Если эти люди руководствуются неправильным пониманием каких-либо вопросов, то сначала следует развеять их заблуждения. Мятежники, по мнению ученых, не являются неверными, однако, они заслуживают наказания и в этом мире, и в следующем за совершение большого греха и те последствия, к которым он приводит. Поэтому если в таких ситуациях каждый будет говорить: «Я отдаляюсь от подобного», то мир превратится в хаос и все дела людей придут в беспорядок.

Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Наступят смуты, во время которых сидящий будет лучше стоящего, стоящий — лучше идущего, а идущий — лучше бегущего. (Эти смуты) устремятся к тому, кто устремится к ним» — этот хадис запрещает участвовать в смутах и строго предостерегает от этого. В первую очередь это относится к тем, кто не может положительно повлиять на ситуацию во время этих смут, наоборот, есть опасность, что смуты повлияют на них и испортят их религию. Что же касается обладателей знания, разума, опыта и скромности, то им, напротив, следует вмешаться, чтобы уменьшить это зло и постараться ограничить его распространение.

10. Глава о том, что произойдет, если два мусульманина скрестят мечи

34/7083. Передал Хаммад от человека, чьего имени он не назвал, что Хасан аль-Басри сказал: «В одну из ночей смуты я вышел со своим оружием и мне повстречался Абу Бакра, который сказал: “Куда ты собрался, о Ахнаф?” Я сказал: “Я хочу помочь двоюродному брату Посланника Аллаха ﷺ (то есть ‘Али)”, на что он ответил: “Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Если два мусульманина скрестят мечи, то они оба станут обитателями Огня”. Его спросили: “С убийцей все понятно, но почему и убитый тоже?” Он ﷺ сказал: “Так как он тоже хотел убить своего товарища!””». Хаммад ибн Зейд сказал: «Я привел этот хадис Айюбу и Йунусу ибн ‘Убейду, желая, чтобы они рассказали мне его от себя, на что они ответили: “Хасан привел этот хадис от Ахнафа ибн Кайса, от Абу Бакры”».

Разъяснение

Глава о том, что произойдет, если два мусульманина скрестят мечи — Пророк ﷺ назвал этих людей мусульманами, несмотря на то, что они сражаются друг против друга. Поэтому убийство мусульманина не является действием, выводящим из Ислама, хотя, конечно же, это великий грех и преступление. Всевышний сказал:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾

«Если две группы верующих сражаются между собой»

[сура «Аль-Худжурат», аят 9],

— то есть Он назвал сражающихся мусульманами, несмотря на сражение между ними.

Передал Хаммад — Ибн Зейд.

...от человека, чьего имени он не назвал — этим человеком был ‘Амр ибн ‘Убайд, один из основоположников мутазилизма. Представители этого заблудшего течения считали, что в этом мире человек, совершающий большие грехи, не является ни неверным, ни мусульманином, находясь между этими двумя состояниями; что же касается мира вечного, то мутазилиты, как и хариджиты, утверждали, что подобные грешники будут навечно ввернуты в Огонь.

Мы видим, что Хаммад ибн Зейд передает хадис от ‘Амра ибн ‘Убайда, не называя его имени. Этот метод является плодотворным и заслуживающим внимания тех, кто стремится к знаниям. Если бы Хаммад ибн Зейд назвал имя этого человека, то люди стали бы думать о нем благое, поскольку от него передает хадис такой известный ученый, а Бухари приводит этот хадис у себя в сборнике, в то время как на самом деле ‘Амр является одним из основоположников нововведения. Поэтому если человек узнал нечто полезное из источников, зло которых может навредить мусульманам, если они обратятся к этим источникам напрямую, ему лучше не упоминать ни названий книг, ни их авторов. Можно просто сказать: «Некоторые

сказали...» или «Некоторые упомянули...» Если же человек, рассказывая о каких-то полезных вещах, укажет в качестве их источника сомнительную книгу или автора, то есть вероятность, что люди склонятся к этим источникам в целом, что станет для них искушением; и получится, что человек, желавший лишь указать на полезное, станет причиной этого искушения.

Нет сомнений в том, что ученые брали пользу из таких книг нововведенцев, как тафсир аз-Замахшари, или тафсир ар-Рази, или некоторые комментарии к сборникам Сунны, в которых мы находим явные противоречия правильному вероубеждению, однако пользоваться этими источниками могут лишь те, кто обладает глубокими знаниями. Что же касается тех, чьи знания находятся на среднем уровне, и тех, кто только вступил на путь знаний, то им не рекомендуется читать книги, авторы которых призывают к нововведениям или смущают умы сомнениями, поскольку это может привести людей к смуте. Порой могут возникать такие ситуации, когда лучше не указывать названия и авторов даже суннитских книг, если в том или ином обществе отношение к ним неоднозначно; например, Ибн Абу аль-'Изз в своем разъяснении вероубеждения имама ат-Тахави приводит огромное количество высказываний Ибн Таймии и Ибн Каййима, не указывая, что это их слова, чтобы эта книга не была запрещена, поскольку в обществе, в котором жил Ибн Абу аль-'Изз, было широко распространено предубеждение против шейху-ль-исляма Ибн Таймии и негативное отношение к нему. Это же касается скртия имени имама Мухаммада Ибн 'Абду-ль-Ваххаба при издании его книг для того, чтобы избежать ненужных препятствий в распространении знаний.

Имело место даже такое, что ученые вынужденно упоминали в своих книгах некоторые взгляды, чуждые для ученых Сунны, чтобы их книги не были отвергнуты обществом. Так, например, в книгах «Субуль ас-Салям» и «Найлюль Аутар», заключающих в себе огромную пользу, авторы были вынуждены упоминать мнения разных сект, неприемлемые для суннитов, для того чтобы эти книги получили распространение в обществе, большая часть которого имела отношение к этим сектам. Если бы мнения этих сект не упоминались в вышеупомянутых книгах, то они вряд ли получили бы известность в этом обществе и люди вряд ли извлекли бы из них пользу.

Это, конечно, не означает, что человек имеет право приводить в своей книге какие-то большие нововведения, чтобы его книга получила распространение, как это сделал Файруз Абади в своей комментарии к достоверному сборнику Бухари, находясь в Йемене. В то время распространилось учение Ибн 'Араби о единстве бытия, и Файруз Абади излагает его в своей комментарии, цитируя книги «Футухат» и «Фусус», для того чтобы его книга приобрела популярность. Исламская Умма, конечно же, не нуждается в таких сочинениях и трудах. И самое удивительное в том, что по милости Аллаха из двадцати томов этого сочинения до нас не дошло ни одного слова по причине насекомых, которые уничтожили полностью все тома этой книги, и вся хвала принадлежит только Аллаху.

...что Хасан аль-Басри сказал: «В одну из ночей смуты я вышел со своим оружием и мне повстречался Абу Бакра» — имам Бухари сначала привел этот хадис, а затем сообщил, что человеком, вышедшим со своим оружием, был аль-Ахнаф, а не Хасан, однако имя первого выпало из иснада в этой версии хадиса.

«В одну из ночей смуты я вышел со своим оружием...» — речь идет о смуте, которая произошла между 'Али и 'Аишей и получила название Верблюжьей битвы, и конечно же, это была великая смута.

'Али, да будет доволен им Аллах, был одним из десяти обрадованных Раем, и его достоинств и заслуг не перечислить, но 'Аиша, мать правоверных, вышла войной против него и дошла со своим войском до Басры. 'Али же отправил в Куфу 'Аммара ибн Йасира, который вышел к людям и сказал: «Клянусь Аллахом, 'Аиша является женой вашего Пророка ﷺ в этом мире и в мире следующем, однако Всевышний испытывает вас, чтобы узнать, кому вы повинуетесь: Пророку ﷺ или ей»¹. А ведь это лучшие представители исламской общины! Что же говорить о тех, кто живет во времена, подобные нашему, когда заблуждения и страсти как никогда влияют на души людей, так что это приводит их даже к отстранению от религии Аллаха.

...и мне повстречался Абу Бакра — Нуфай ибн аль-Харис.

...который сказал: “Куда ты собрался, о Ахнаф?” Я сказал: “Я хочу помочь двоюродному брату Посланника Аллаха ﷺ (то есть 'Али)”, на что он ответил: “Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Если два мусульманина скрестят мечи, то они оба станут обитателями Огня”” — таким образом Абу Бакра пытался удержать Ахнафа от участия в этой смуте, поскольку оба войска были мусульманскими.

Что же касается слов Пророка ﷺ **«...они оба станут обитателями Огня»**, то они означают, что эти люди за-

---

1. Бухари 7100.

служивают подобной участи, однако есть вероятность, что Аллах простит их, ведь прощение убийства, как и всех остальных грехов, не выводящих из Ислама, зависит от желания Всевышнего, Который сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает»

[сура «Ан-Ниса'», аят 48].

Поэтому человек, совершивший убийство, в своей основе заслуживает Огня, и эта угроза касается всех больших грехов, однако Аллах может простить их, если пожелает.

Его спросили: "С убийцей все понятно, но почему и убитый тоже?" — то есть: каков грех убитого?

Он сказал: "Так как он тоже хотел убить своего товарища!" — он был полон решимости совершить убийство, и совершил бы его, если бы сам не был убит. Эти слова приводят в качестве доказательства своего мнения те ученые, которые считают, что человек будет спрошен за решительное намерение, если оно сопровождалось посильными деяниями и созданием причин, даже если это намерение и не осуществилось в итоге. Подобная решимость (аль-'азм) является последней из пяти стадий намерения, и за нее несетя ответственность.

Здесь подразумевается, что человек будет нести ответственность именно за свою решимость и действия, к которым побудила его эта решимость: он взял меч, вышел на поединок, однако не смог убить противника. Конечно, причитающееся ему наказание будет меньше наказания убийцы, поскольку и преступление его меньше, соответственно.

Хаммад ибн Зейд сказал: «Я привел этот хадис **Айюбу** и **Йунусу ибн ‘Убейду**, желая, чтобы они рассказали мне его от себя, на что они ответили: “Хасан привел этот хадис от **Ахнафа ибн Кайса**, от **Абу Бакры**”» — здесь содержится указание на то, что человеком, вышедшим со своим оружием, был **Ахнаф**, а не **Хасан**.

11. Глава о том, что делать, если не будет общины

35/7084. Абу Идрис аль-Хауляни слышал, как Хузейфа ибн аль-Йаман рассказывал: «Обычно люди спрашивали Посланника Аллаха ﷺ о благе, я же спрашивал его о зле, боясь, что оно настигнет меня. Однажды я спросил: “О Посланник Аллаха, поистине, мы пребывали в невежестве и зле, а затем Аллах привел нас к этому благу. Придет ли после этого блага зло?” Он ﷺ ответил: “Да”. Я спросил: “А будет ли после того зла какое-нибудь благо?” Он ﷺ сказал: “Да, но в этом благе будет дым”. Я спросил: “Что это за дым?” Он ﷺ ответил: “Люди, которые не будут руководствоваться моим путем, и вы увидите от них то, чего не одобрите”. Я спросил: “А будет ли после этого блага зло?” Пророк ﷺ ответил: “Да. Призывающие к вратам Ада. Того, кто ответит на их призыв, они бросят в Огонь”. Я попросил: “О Посланник Аллаха, опиши их нам”. Он ﷺ ответил: “Они будут из нашего числа и будут говорить на нашем языке”. Я спросил: “Что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого?” Он ﷺ ответил: “Держись общины мусульман и их правителя”. Я сказал: “А если в то время у них не будет ни общины, ни правителя?” Он ﷺ ответил: “Тогда сторонись всех этих течений, даже если для этого тебе придется вцепиться зубами в корни дерева, пока смерть не настигнет тебя в этом положении”».

Разъяснение

Глава о том, что делать, если не будет общины — как мы должны поступать, если у мусульман не будет общины и правителя, стоящих на едином мнении? Ответ мы находим в этом хадисе.

Посмотрите, какого мастерства достигает имам Бухари, давая названия главам своего труда! Порой в заголовке звучит какое-то условие, как в названии предыдущей главы, порой — вопрос, как в этом названии. Если глава затрагивает какие-то законоположения, имам делает заголовок вопросительным, например: «Каков промежуток времени между азаном и икаматом и кто ожидает икамата?» или «Следует ли полоскать рот после молока?» Обычно имам Бухари выносит вопрос в название главы, когда в приводимом в ней хадисе нет явного указания на упомянутое в оглавлении, но иногда он поступает так и при явном указании, как в изучаемой нами сейчас главе: «Что делать, если не будет общины?» Мы видим, что текст хадиса однозначен и ответ на вопрос заголовка в нем очевиден.

Абу Идрис аль-Хауляни — ‘Аизуллах ибн ‘Абдуллах, известный аскет, которого часто путают с Абу Муслимом аль-Хауляни, имя которого было ‘Абдуллах ибн Суваб. Оба они были родом из Хауляна и оба были известны своим аскетизмом и богобоязненностью.

...слышал, как Хузейфа ибн аль-Йаман рассказывал: «Обычно люди спрашивали Посланника Аллаха ﷺ о благе, я же спрашивал его о зле» — под злом здесь подразумеваются смуты. Хузейфа был знатоком хадисов о смутах; он спрашивал о них, чтобы спастись от них самому и уберечь людей от их зла.

...боясь, что оно настигнет меня — что время этого зла наступит при его жизни или само зло настигнет его.

Однажды я спросил: “О Посланник Аллаха, поистине, мы пребывали в невежестве и зле” — в неверии, убийствах, разбое, распутстве и тому подобное.

...а затем Аллах привел нас к этому благу — к этой религии, в которой соединилось все благо этого мира и мира следующего.

“Придет ли после этого блага зло?” Он ﷺ ответил: “Да” — это указание на те смуты, которые появились после его смерти.

Я спросил: “А будет ли после того зла какое-нибудь благо?” Он ﷺ сказал: “Да, но в этом благе будет дым” — одним из самых ярких примеров этого в прошлом была эпоха правления ‘Умара ибн ‘Абду-ль-‘Азиза; дым же, упомянутый в хадисе, означает некоторое замутнение этого блага.

Я спросил: “Что это за дым?” Он ﷺ ответил: “Люди, которые не будут руководствоваться моим путем, и вы увидите от них то, чего не одобрите” — эти люди отклонятся от Сунны Пророка ﷺ, несмотря на то, что они будут праведными и достойными; их постигнет замутнение либо из-за чрезмерности в благом, либо из-за небрежности. Они испортят узаконенные поклонения некоторыми нововведениями и последуют за тем, что не соответствует Сунне Пророка ﷺ. Некоторые их деяния будут правильными, другие же — достойными порицания.

Я спросил: “А будет ли после этого блага зло?” Пророк ﷺ ответил: “Да. Призывающие к вратам Ада” — речь идет о людях, появившихся в третьем столетии по

хиджре, которые стали распространять нововведения среди мусульман и повлияли на правителей, развернувших в результате гонения на приверженцев Сунны и имамов этой общины, нанося им всяческий вред. Они и есть призывающие к вратам Ада.

Эти заблуждения стали увеличиваться с каждым поколением, и дело дошло до того, что появились люди, причисляющие себя к этой религии, но не знающие о ней ничего, кроме названия. В некоторых жизнеописаниях мы можем обнаружить людей, называемых приближенными к Аллаху (уали), которые не совершили ради Аллаха ни одного земного поклона, не постились ни одного дня, не выполняли ничего из обязательного и не отказывались ни от чего из запретного. Упоминая о них, авторы этих книг говорят: «Да будет доволен ими Аллах!» Но если за таких людей возносят подобные мольбы, то о ком же тогда можно сказать: «Да падет на него проклятье!»?! А когда подобные люди умирали, то над их могилами ставили мавзолеи и поклонялись им помимо Аллаха. Лишь у Аллаха мы просим помощи!

Среди тех, кто называл себя приближенными к Аллаху и чьим могилам поклоняется помимо Аллаха огромное количество людей, был даже такой, кто говорил, что с поминанием Аллаха увеличиваются грехи¹, в то время как Всевышний сказал:

﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»

[сура «Ар-Ра'д», аят 28].

1. Это слова Ибн 'Араби.

Эти люди, призывающие к Огню, существуют и по сей день. Их книги издаются в самых роскошных издательствах и печатаются золотыми чернилами на лучших разновидностях бумаги. К огромному сожалению, эти книги распространяются среди мусульман и читаются как азкары: утром и вечером; люди ищут в них благодать, а если их постигает какое-либо зло, то считают, что подобные книги помогут им.

Так кто же является призывающими к вратам Ада, если не они?!

Вот до чего дошла община мусульман! Она разделилась на течения, о которых упомянул Пророк ﷺ, и все они в Аду, кроме одной¹.

Того, кто ответит на их призыв, они бросят в Огонь — раньше эти нововведения распространялись лишь посредством уроков и книг, сегодня же они распространяются самыми разнообразными способами. Все эти проповедники страстей и заблуждений, стоящие у врат Ада, призывают людей к Огню в ужасающих масштабах. Их призыв доходит в каждый дом, о нем узнают и стар и млад, и мужчины и женщины.

Я попросил: “О Посланник Аллаха, опиши их нам”. Он ﷺ ответил: “Они будут из нашего числа и будут говорить на нашем языке” — это будут члены нашего общества и наши родственники.

Я спросил: “Что же велишь мне делать, если я доживу до этого?” Он ﷺ ответил: “Держись общины мусульман и их правителя” — правителя, которого

1. Здесь автор указывает на хадис, приведенный в сборнике Абу Дауда под номером 4596.

Аллах поставил над ними. Здесь мы видим повеление придерживаться общины мусульман и их правителя и указание на недопустимость мятежа против него, если он не совершил явного неверия, на что указывают тексты хадисов¹. Если в поступках правителя мусульман было замечено явное неверие, то допускается выход против него. Если правители совершают молитву, ни в коем случае нельзя выходить против них, какую бы несправедливость они ни чинили по отношению к людям. В хадисе сказано: «**Будут правители, которые будут совершать благое, а также то, что является порицаемым. Кто совершал благое, будет избавлен, а кто порицал злое, будет спасен; однако тот, кто был доволен этим и последовал за ним, погибнет**». Люди спросили: «**Не сразиться ли нам с ними?**» — на что Пророк ﷺ ответил: «**Нет, пока они совершают молитву**»².

Я сказал: “А если в то время у них не будет ни общины, ни правителя?” Он ﷺ ответил: “Тогда сторонись всех этих течений” — в отсутствие правителя следует отдалиться от всех сект и группировок.

...даже если для этого тебе придется вцепиться зубами в корни дерева — это метафора, отражающая силу отречения от сект и течений. Она указывает на человека, который удаляется в безлюдное место, предпочитая полную трудностей жизнь в окружении деревьев раздираемому смутами обществу, чтобы спасти себя от искушений.

...пока смерть не достигнет тебя в этом положении — если ты не можешь в подобных обстоятельствах принести пользу, то спаси, как минимум, себя, избегая

1. Бухари 7056; Муслим 1709.

2. Муслим 1854.

того, чтобы видеть порицаемое и находиться в числе тех, кто его совершает.

Также людьми, призывающими к вратам Ада, являются те, кто становится преградой между людьми и учеными, выискивают недостатки имамов религии как прошлого, так и настоящего, мешая таким образом приобретению шариатских знаний.

12. Глава о том, кто посчитал неприемлемым находиться в числе смутьянов и притеснителей

36/7085. Передал Хайва и другой передатчик, что передал Абу аль-Асвад, а также сказал Лейс, что Абу аль-Асвад рассказывал: «Однажды жителей Медины обязали сформировать отряд и меня записали в него, после чего я повстречал 'Икриму, которому я сообщил об этом. Он запретил мне (участие в этом походе) строжайшим запретом, а затем сказал: "Ибн 'Аббас рассказывал мне, что некоторые мусульмане вышли с многобожниками против Посланника Аллаха ﷺ, увеличив их количество. Порой стрела попадала в одного из них и убивала его или кому-то наносили удар и убивали его. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفُسِهِمْ﴾

"Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе..."

[сура "Ан-Ниса", аят 97]"».

Разъяснение

Глава о том, кто посчитал неприемлемым находиться в числе смутьянов и притеснителей — здесь имеется в виду запрет находиться среди них, увеличивая их

количество. То, что контекст этого аята указывает именно на запрет, подтверждается выводом из аята:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَا جَرُّوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾﴾

«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: “В каком положении вы находились?” Они скажут: “Мы были слабы и притеснены на земле”. Они скажут: “Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней”. Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»

[сура «Ан-Ниса’», аят 97].

Ниже мы вернемся к этому аяту и выводу из него.

Передал Хайва — Хайва ибн Шурайх.

...и другой передатчик — здесь имеется в виду Ибн Ляхи’а. Имам Бухари не называет его имени, поскольку большинство имамов считали его слабым передатчиком. Если имам Бухари видел, что какой-то передатчик передает хадис от двух шейхов, один из которых надежный и заслуживающий доверия, а другой слабый, он приводил в цепочке надежного, называя его по имени, а слабого либо не упоминал вообще, либо упоминал вскользь, не называя его имени, поскольку в данной ситуации наличие этого слабого передатчика или его отсутствие равнозначны. Необходимо понимать разницу между этим методом и тем приемом, который в науке о хадисах называется «тадлис ат-тасвия» и является самым скверным способом внесения

путаницы в цепочку передатчиков. В чем заключается этот прием? Например, надежный передатчик передает сообщение от слабого, который передал его от надежного; первый надежный передатчик, будучи знаком со вторым надежным передатчиком и передавая от него другие хадисы, при передаче этого сообщения не упоминает слабого передатчика, таким образом цепочка передатчиков этого сообщения выравнивается до состоящей исключительно из надежных людей и слабость этого сообщения оказывается скрытой. Конечно же, это оказывает отрицательное влияние на достоверность такого хадиса, ведь один из его передатчиков является слабым. Подобный прием явственно отличается от того метода, который применил Бухари в данном случае.

...что передал Абу аль-Асвад — Мухаммад ибн 'Абду-р-Рахман аль-Асади, известный как сирота 'Урвы.

...а также сказал Лейс, что Абу аль-Асвад рассказывал: «Однажды жителей Медины обязали сформировать отряд» — во время правления Ибн Зубейра жителям Медины велели в обязательном порядке снарядить войско для войны с жителями Шама.

...и меня записали в него, после чего я повстречал 'Иkrimу — вольноотпущенника Ибн 'Аббаса.

...которому я сообщил об этом. Он запретил мне (участие в этом походе) строжайшим запретом, а затем сказал: "Ибн 'Аббас рассказывал мне, что некоторые мусульмане..." — 'Амр ибн 'Умайя, Харис ибн Зам'а и другие.

...вышли с многобожниками против Посланника Аллаха ﷺ, увеличив их количество — выступили в

военный поход против Посланника Аллаха ﷺ вместе с многобожниками, либо в угоду им, либо чтобы просто наблюдать, либо по каким-то иным причинам, тем самым увеличив их количество. Нет сомнений, что численность войска имеет большое значение во время войны, поскольку противник может устраситься численного превосходства.

Порой стрела попадала в одного из них и убивала его или кому-то наносили удар и убивали его. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾

"Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе..."

[сура "Ан-Ниса'", аят 97]

— эти люди выступили в военный поход вместе с неверными, что является явной несправедливостью из-за совершенного ими греха, ведь если человек увеличивает своим присутствием количество многобожников, хариджитов или разбойников, то этим он вредит мусульманской общине.

Здесь следует указать, что это сообщение развеивает слухи о том, что 'Икрима якобы придерживался хариджитских убеждений.

Хотя в этом сообщении передаются слова Ибн 'Аббаса, оно имеет статус хадиса, поскольку связано с объяснением причины ниспослания аята. Имам Хаким считал, что любое толкование коранических аятов сподвижниками является пророческим хадисом, однако большинство ученых полагали, что пророческими хадисами являются лишь те их толкования коранических аятов, которые связаны с причинами ниспослания.

13. Глава о том, когда человек остался среди ничтожных людей

37/7086. От Зейда ибн Уахба передается, что Хузейфа ибн аль-Йаман сказал: «Посланник Аллаха ﷺ рассказал нам два хадиса. Первое из того, о чем он ﷺ рассказывал, я уже увидел, а другое ожидаю. Он сообщил нам, что **ответственность была ниспослана в глубины людских сердец, затем они узнали о ней из Корана, а затем они узнали о ней из Сунны.** А потом он ﷺ сообщил нам о том, что ответственность исчезнет: **“Человек заснет ненадолго, и ответственность будет изъята из его сердца, и останется от нее след, подобный пятнышку. Затем он снова заснет ненадолго, и ответственность будет изъята, и останется от нее след, подобный следу от воддыря, как если уголь упадет на ногу и ты увидишь, что поврежденное место вздулось, а внутри ничего нет. Люди станут заниматься торговлей, но среди них почти не будет тех, кто возвращает доверенное. И будут говорить: “Поистине, в таком-то племени есть человек, заслуживающий доверия”. И будут говорить о человеке: “Как же он умен! Как он предприимчив! Как он стоек!”** — а в сердце его не будет веры и на вес горчичного зерна”. И я уже повидал времена, когда можно было не задумываться о том, с кем вести торговые отношения, ибо если человек был мусульманином, то мое

право возвращал мне его Ислам, а если он был христианином, то мое право возвращал мне его правитель. А сегодня я не веду торговлю ни с кем, кроме такого-то и такого-то».

Разъяснение

Глава о том, когда человек остался среди ничтожных людей — среди тех людей, в которых нет блага, которые лишены ответственности.

От Зейда ибн Уахба передается, что Хузейфа ибн аль-Йаман сказал: «Посланник Аллаха ﷺ рассказал нам два хадиса» — возможно, здесь имеется в виду, что он ﷺ рассказал им на одном собрании, где присутствовал Хузейфа, о двух вещах; или же что он на одном собрании рассказал про ответственность (амана), а на другом — о том, как она будет утеряна. В целом же известно, что Пророк ﷺ рассказал сподвижникам тысячи хадисов.

Первое из того, о чем он ﷺ рассказывал, я уже увидел, а другое ожидаю. Он сообщил нам, что ответственность... — та ответственность, о которой говорится в словах Всевышнего:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее»

[сура «Аль-Ахзаб», аят 72].

...была ниспослана — к общине мусульман.

...в глубины людских сердец — здесь имеется в виду либо человеческое естество; либо тот завет, который был взят с людей, когда они еще пребывали в чреслах своих предков; либо соблюдение обязанностей, предписанных шариатом.

...затем они узнали о ней из Корана — то есть им было открыто нечто большее, чем та ответственность, которая была им ниспослана; и посредством этого она закрепились.

...а затем они узнали о ней из Сунны — в дополнение к тому, о чем уже было сказано, и эта ответственность закрепились в сердцах людей. Таково было положение сподвижников и тех, кто последовал по их стопам, ничего не изменяя и не заменяя. Они родились в естестве, познали шариатские знания подобающим образом, опираясь на Коран и Сунну, и подобные люди в большинстве своем получают в поддержку помощь Аллаха, и никакие заблуждения не собьют их с пути и не смогут их напугать.

Здесь мы видим указание на то, что в первую очередь как простым людям, так и требующим знания следует обратить пристальное внимание на Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка ﷺ, что и является выдвижением более важного перед менее важным в достижении шариатских знаний, как сказал поэт: «Начинай с самого важного и ставь вперед откровение, подвергая сомнению любые мнения».

Поэтому самым важным является изучение Корана. Его заучивают последовательно. Также по мере возможностей изучается Сунна, чтобы ее изучение было подспорьем для понимания того, что заучено из Корана. Известно, что Ибн 'Умар выучил суру «Аль-Бакара» за восемь лет¹, но

1. То есть заучил, понял и стал совершать деяния в соответствии с обретенным знанием.

это не означает, что он не узнавал ничего из Сунны, пока не выучил Коран, поэтому требующим знания подобает большую часть своего времени и внимания уделять Корану, не упуская при этом других знаний, которые помогают в его понимании.

Методика получения знаний, утвердившаяся среди ученых Северной Африки, заключается в том, что человек не получает других знаний, пока не закончит изучение Корана. Методика же ученых восточной части мусульманского мира состоит в том, что параллельно с Кораном изучаются другие науки, которые помогают в его понимании; разумеется, все знания приобретаются последовательно и по порядку. Так, начинающие сначала заучивают короткие суры Корана, параллельно заучивая простейшие труды и сочинения ученых; после этого переходят к изучению «Аль-Муфассаля»¹, параллельно изучая известные труды ученых в области Сунны, вероубеждения и фикха, а также все, что является полезным из наук, вспомогательных к упомянутому выше.

По поводу мирских наук, будь то технологии, агрономия, математика, медицина, инженерия и т. п., ученые говорят, что их изучение является коллективной обязанностью мусульманской общины (фард кифая), то есть мусульмане не имеют права оставлять изучение всего этого полностью, напротив, они изучают это настолько, насколько это необходимо обществу.

А потом он ﷺ сообщил нам о том, что ответственность исчезнет — она исчезнет после того, как укрепится в сердцах людей.

---

1. От суры «Каф» до конца Корана.

Человек заснет ненадолго, и ответственность будет изъята из его сердца — при этом его сердце будет лишено ответственности не без причины, сам человек станет причиной этого, ведь, поистине, своя причина есть у всего. В данном случае таковой является то, что человек проводил время с людьми, известными своим вероломством и предательством, а также тем, что их сердца окутаны пеленой, как об этом сказал Всевышний:

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

«...их сердца окутаны тем, что они приобрели»

[сура «Аль-Мутаффифин», аят 14].

То есть причиной изъятия ответственности из сердца человека становится он сам, и это ни в коем случае не является несправедливостью Аллаха, Свят Он и Велик. Подобное мы встречаем и в другом хадисе: «**Человек будет просыпаться верующим, а засыпать неверным**»¹, это также будет происходить по причине того, что человек совершил, подвергнув себя этим смутам.

...и останется от нее след, подобный пятнышку — небольшой след, подобный черной точке на белом фоне или наоборот.

Затем он снова заснет ненадолго, и ответственность будет изъята, и останется от нее след, подобный следу от волдыря — после того как кожи коснется огонь, под ней собирается жидкость, через какое-то время этот волдырь лопается, оставляя после себя шрам. Если ты сравнишь двух людей, один из которых зарабатывает трудом своих рук, а второй изнежен праздностью, то обнаружишь, что

1. Муслим 118.

тело изнеженного человека является мягким, как и его руки, тело же того, кто зарабатывает своими руками, является загрузившим.

...как если уголь упадет на ногу — если это произойдет, то она покроется волдырями от ожогов.

...и ты увидишь, что поврежденное место вздулось, а внутри ничего нет — опухло, покрылось волдырями.

Люди станут заниматься торговлей, но среди них почти не будет тех, кто возвращает доверенное — поскольку большинство людей будут лишены ответственности, и это, к большому сожалению, является современной реальностью среди мусульман. Сегодня редко можно увидеть того, кто даст искренний совет своему брату, не разбирающемуся в торговле и ценах, напротив, большинство продавцов мечтают найти таких покупателей. Сравните же это положение с поступком известного сподвижника Джарира ибн 'Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, который нашел коня, продававшегося за триста дирхамов, и сказал продавцу: «Твой конь стоит больше этого», и не переставал поднимать его цену, пока она не достигла восьмисот дирхамов¹. Это и есть искреннее отношение к мусульманам. Многие люди считают, что если товар дорогой, то он является хорошим, и даже появились те, кто завышает цену, чтобы товар был куплен. Это, несомненно, является обманом мусульман и пожиранием имущества без права. Так будь же честным и продавая, и покупая, ведь тогда Аллах даст тебе благо даже в невысоком доходе. Поистине, малое во благе лучше большого, лишнего блага.

---

1. Привел Табарани в большом сборнике под номером 2395.

И будут говорить: “Поистине, в таком-то племени есть человек, заслуживающий доверия” — это произойдет потому, что подобное будет редкостью. Поменяется естество людей и их понимание, и людей с чистыми сердцами, берегущих свою честь и свою религию, станут называть небрежными и беспечными.

И будут говорить о человеке: “Как же он умен! Как он предприимчив! Как он стоек!” — а в сердце его не будет веры и на вес горчичного зерна — люди станут восхищаться теми, кто может хитрить и изворачиваться, и считать подобных разумными, поскольку естество людей к тому времени будет испорчено. Обладателя же чистого сердца назовут небрежным и глупым, не зная того, что уготовано ему у Аллаха.

И я уже повидал времена, когда можно было не задумываться о том, с кем вести торговые отношения — Хузейфа имеет в виду, что было время, когда он мог торговать и с теми, и с этими, а теперь любой торговый партнер может обхитрить и обмануть.

...ибо если человек был мусульманином, то мое право возвращал мне его Ислам — в то время мусульмане строго придерживались своей религии, они не обманывали и не хитрили.

...а если он был христианином — или иудеем.

...то мое право возвращал мне его правитель — тот, кто был назначен править территорией, на которой жили эти люди Писания.

А сегодня — после потери ответственности.

...я не веду торговлю ни с кем, кроме такого-то и такого-то.

14. Глава об уходе к бедуинам во время смуты

38/7087. Саляма ибн аль-Аква' передает, что однажды он пришел к Хадждаджу и тот сказал: «О Ибн аль-Аква', неужели ты обратился вспять и переселился к бедуинам?» Саляма сказал: «Нет, однако Пророк ﷺ разрешил мне жить среди бедуинов».

Йазид ибн Абу 'Убайд сказал: «Когда убили 'Усмана, Саляма ибн аль-Аква' отправился (из Медины) в ар-Рабазу. Там он женился на одной женщине, и она родила ему детей, и он прожил там остаток жизни, вернувшись в Медину лишь за несколько ночей до своей смерти».

39/7088. Абу Са'ид аль-Худри передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Скоро наступит время, когда наилучшим имуществом мусульманина будет стадо овец, которое он будет пасти на вершинах гор, где часто идут дожди, убегая от смут со своей религией».

Разъяснение

Глава об уходе к бедуинам во время смуты — здесь имеется в виду переселение в пустыню к бедуинам. Так называется эта глава в большинстве версий сборника. В некоторых версиях вместо слова «та'арруб» (пребывание

с бедуинами) используется слово «та'аззуб» (отдаление от чего-то), которое до сих пор употребляют некоторые жители пустыни. В третьей версии этого заголовка от Абу Зарра пришло слово «тагарруб» (оставление городов и скоплений людей). Как бы там ни было, все эти значения близки друг другу.

Саляма ибн аль-Аква' передает, что однажды он пришел к Хаджжаджу — Ибн Йусуфу ас-Сакафи, назначенному правителем Хиджаза после убийства Ибн Зубайра в 74 году по хиджре.

...и тот сказал: «О Ибн аль-Аква', неужели ты обратился вспять и переселился к бедуинам?» — то есть: неужели ты сделал это после того, как переселился к Посланнику Аллаха ﷺ, искренне стремясь к Лику Всевышнего? Известно, что переселение к бедуинам после хиджры не дозволено без оправдания. 'Абдуллах ибн Мас'уд сказал: «Тот, кто после хиджры вернулся к кочевому образу жизни, проклят языком Мухаммада ﷺ»¹, поэтому человеку, переселившемуся к Пророку ﷺ, оставив свою родину, не разрешается возвращаться туда для постоянного проживания. Именно поэтому мухаджирам, отправлявшимся в Мекку для совершения паломничества, было запрещено пребывать там более трех дней².

Саляма сказал: «Нет, однако Пророк ﷺ разрешил мне жить среди бедуинов» — этот диалог указывает на черствость Хаджжаджа, который не стыдился разговаривать с благородными сподвижниками подобным образом.

1. Ан-Насаи 8719.

2. Бухари 3933.

Йазид ибн Абу 'Убайд сказал: «Когда убили 'Усмана, Саяма ибн аль-Аква' отправился (из Медины) в ар-Рабазу» — среди ученых есть разногласия по поводу географического положения этого места. Некоторые сказали, что оно расположено между Меккой и Мединой, другие — что сегодня это место называется аль-Ханнакия. В Энциклопедии географических мест, упомянутых в сборнике Бухари, сообщается, что ее автор лично посетил это место с двумя свидетелями преклонного возраста, с точностью определив его положение на основании различных источников. Дополнительную информацию можно прочитать в этой энциклопедии¹.

Там он женился на одной женщине, и она родила ему детей, и он прожил там остаток жизни, вернувшись в Медину лишь за несколько ночей до своей смерти — то есть он прожил в ар-Рабазе около сорока лет: со дня убийства 'Усмана и до 74 года по хиджре.

Абу Са'ид аль-Худри передает, что **Посланник Аллаха ﷺ** сказал: «Скоро наступит время, когда наилучшим имуществом мусульманина будет стадо овец, которое он будет пасти на вершинах гор, где часто идут дожди, убегая от смут со своей религией» — лучшее, что может приобрести мусульманин во время смут, — это стадо овец, которые будут давать ему молоко и плодиться, обеспечивая ему жизнь вдали от комфорта и роскоши, высоко в горах, где часто идут дожди; лишь там, убежав от людей и смут, он сможет спасти свою религию — а это самое главное, что есть в жизни человека. Если религия будет в безопасности, то все остальное можно будет приобрести; если же человек опасается, что его религия может по-

1. Автор энциклопедии — Ибн Джунайдиль.

страдать или исчезнуть, то ему следует бежать, спасая ее, куда только возможно. Потеря же других мирских благ не является настолько бедственной, ведь все это временно и весит для Аллаха меньше комариного крылышка, хотя в глазах людей это нечто великое, за что они соревнуются и ради чего приводят друг друга к гибели.

К сожалению, не все понимают эту истину. Когда к дочери Са'ида ибн Мусайиба посватался сын повелителя правоверных Уалид ибн 'Абду-ль-Малик ибн Марван, люди сказали Са'иду: «К тебе пришли все земные блага!» — на что он ответил: «Если вся эта мирская жизнь весит для Аллаха меньше комариного крылышка, то что же достанется мне от этого крылышка?!» Он отказал сыну халифа, и его дочь впоследствии вышла замуж за одного из его нуждающихся учеников.

15. Глава о прибегании к Аллаху от смут

40/7089. Анас передал: «Однажды Пророку ﷺ стали задавать очень много вопросов, и тогда он поднялся на минбар и сказал: **“О чем бы вы ни спросили меня сегодня, я отвечу вам”**». Я стал смотреть направо и налево, и увидел, что все присутствующие спрятали свои головы в одежды и плачут. Тогда встал один человек, которому при каждом споре говорили, что он не сын своего отца, и сказал: “О Пророк Аллаха, кто мой отец?” Он ﷺ ответил: **“Твой отец — Хузафа”**. Затем встал ‘Умар ибн Хаттаб и сказал: “Мы довольны Аллахом как Господом, Исламом — как религией и Мухаммадом — как посланником! Мы прибегаем к Аллаху от беды смут!” Пророк ﷺ сказал: **“Я не видел ни блага, ни зла, подобных тому, что я увидел сегодня. Поистине, мне были показаны Рай и Ад так, что я увидел их без преграды”**».

Катада сказал: «Этот хадис приводится вместе с аятом:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾

“О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны”

[сура “Аль-Ма’ида”, аят 101]».

41/7090. Катада передал, что Анас рассказал им этот же хадис от Пророка Аллаха ﷺ и сказал: «...каждый из присутствующих обернул свою голову одеждой, плача». И он

сказал: «...прибегающим к Аллаху от беды смут», или он сказал: «...и говоря: “Я прибегаю к Аллаху от беды смут”».

42/7091. Сказал мне Халифа ибн Хайят: «Передал Йазид ибн Зурай', передал Са'ид и Му'тамир от своего отца, от Катады, что Анас рассказал им этот хадис от Пророка ﷺ и добавил, что Пророк ﷺ также сказал: “...прибегающим к Аллаху от беды смут”».

Разъяснение

Глава о прибегании к Аллаху от смут — мусульманину было велено при завершении молитвы прибегать к Аллаху от четырех смут:

- 1. от смуты мирского,
- 2. от смуты смерти,
- 3. от смуты могилы,
- 4. от смуты Даджжалея¹.

Большая часть ученых считают, что это является желательным, но были и те, кто сказал, что это действие обязательно. Известно, что имам Таус повелел своему сыну переделать молитву, когда узнал, что он не произнес в ее конце эту мольбу².

Анас передал: «Однажды Пророку ﷺ стали задавать очень много вопросов, и тогда он поднялся на минбар и сказал: “О чем бы вы ни спросили меня сегодня, я отвечаю вам”» — Пророк ﷺ имел в виду то, что было открыто ему Всевышним, потому что он ﷺ знал из сокровенного лишь то, что было ниспослано ему в откровении.

1. Муслим 588.

2. Муслим. Т. 1. С. 413.

Я стал смотреть направо и налево, и увидел, что все присутствующие спрятали свои головы в одежды и плачут — люди поняли, что их действия разгневали Пророка ﷺ и им не следовало спрашивать с такой настойчивостью.

Тогда встал один человек — ‘Абдуллах ибн Хузафа.

...которому при каждом споре говорили, что он не сын своего отца — люди сомневались в его происхождении и говорили, что его отец не Хузафа.

...и сказал: “О Пророк Аллаха, кто мой отец?” Он ответил: “Твой отец — Хузафа” — Хузафа ибн Кайс. Если среди людей распространяются слухи, что некто является или не является ребенком такого-то, не подобает заниматься выискиваниями и разжиганием сомнений.

Затем встал ‘Умар ибн Хаттаб и сказал: “Мы довольны Аллахом как Господом, Исламом — как религией и Мухаммадом — как посланником!” — когда ‘Умар увидел гнев на лице Пророка ﷺ, он не смог удержаться и встал, потому что был человеком не только проницательным, но и деятельным; это его действие, несомненно, указывает на его достоинство. Его слова означают: «Нам достаточно откровения, и мы не будем задавать лишних вопросов». Пророк ﷺ сказал: «Поистине, жившие до вас погибли по причине своих многочисленных вопросов и разногласий с пророками. Если я велю вам что-нибудь, совершайте из этого то, что вам по силам. А если я вам запрещаю что-нибудь, то отказывайтесь от этого»¹. И все это потому, что ответы на некоторые вопросы приводят к плачевным результатам, порождают

1. Муслим 1337.

лишнюю ответственность, строгость повелений и всевозможные затруднения.

Мы прибегаем к Аллаху от беды смут! — эти слова ‘Умара послужили названием для данной главы.

Пророк ﷺ сказал: **“Я не видел ни блага, ни зла, подобных тому, что я увидел сегодня”** — не видел блага из того, что он увидел в Раю, а также зла из того, что он увидел в Аду, как то, что ему было показано в этот день в этом месте.

Поистине, мне были показаны Рай и Ад — они открылось перед его взором, ведь в Коране сказано:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

«Воистину, Аллах способен на всякую вещь»

[сура «Аль-Бакара», аят 20].

...так, что я увидел их без преграды — ничто не преграждало путь этому видению. Также известно, что он ﷺ увидел Ад и Рай, когда совершал молитву затмения, и сподвижники заметили, как он протянул руки, а потом подался назад¹. Во все подобные сообщения необходимо верить и принимать их. Слабый человеческий разум не способен постичь этого, однако верующий принимает все, что достоверно пришло от его Пророка ﷺ, и довольствуется этим.

Катада сказал: «Этот хадис приводится вместе с аятом:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾

“О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны”

[сура “Аль-Ма’ида”, аят 101]»

1. Бухари 1052.

— то есть связь между этим хадисом и аятом очевидна. В некоторых версиях передается, что Катада рассказывал этот хадис при упоминании этого аята. Ибн Джарир называет это подобным причине ниспослания данного аята или же одним из его тафсиров.

Катада передал, что Анас рассказал им этот же хадис от Пророка Аллаха ﷺ и сказал: «...каждый из присутствующих обернул свою голову одеждой, плача...» — от страха перед наказанием, ведь то, что разгневало Пророка ﷺ, разгневало и Аллаха, а то, что разгневало Аллаха, приводит к наказанию, которое, возможно, будет скорым, уже в этом мире, а возможно, постигнет человека в мире вечном, что еще хуже.

И он сказал: «...прибегающим к Аллаху от беды смут», — или он сказал: «...говоря: “Я прибегаю к Аллаху от беды смут”» — в этом месте хадиса один из передатчиков засомневался, какую фразу в точности сказал Анас.

Сказал мне Халифа ибн Хайят — это слова имама Бухари. Здесь возникает вопрос, подвешенный ли этот хадис или он с полной цепочкой передатчиков. Более сильным мнением является второе. Некоторые сказали, что здесь Бухари приводит это в виде повторения, но на это нет довода, а слова «Сказал мне такой-то...» используются вместо «Мне передал...» или «Мне сообщил...» для разнообразия в выражениях.

«Передал Йазид ибн Зурай’, передал Са’ид и Му’тамир от своего отца...» — Сулеймана ибн Тархана ат-Тайми.

...от Катады, что Анас рассказал им этот хадис от Пророка ﷺ и добавил, что Пророк ﷺ также сказал:

“...прибегающим к Аллаху от беды смут” — то есть сначала эти слова сказал ‘Умар, потом сподвижники, а затем это сказал сам Пророк ﷺ. Эти слова и являются отличительным признаком данной главы.

16. Глава о словах Пророка ﷺ: «Смута (придет) со стороны востока»

43/7092. Передал Зухри от Салима, а тот — от своего отца, что однажды Пророк ﷺ встал возле минбара и сказал: **«Смута оттуда! Смута оттуда! Из того места, где восходит рог шайтана»**; или же он ﷺ сказал: **«...рог солнца»**.

44/7093. Передается от Ибн 'Умара, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, обратившись в сторону востока, сказал: **«Поистине, смута вот здесь, где восходит рог шайтана!»**

45/7094. Сообщается от Ибн 'Умара: **«Однажды Пророк ﷺ сказал: “О Аллах, сделай наш Шам благословенным для нас! О Аллах, сделай наш Йемен благословенным для нас!”** Люди сказали: **“О Посланник Аллаха! А наш Наджд?”** — на что Пророк ﷺ ответил: **“О Аллах, сделай наш Шам благословенным для нас! О Аллах, сделай наш Йемен благословенным для нас!”** Люди сказали: **“О Посланник Аллаха! А наш Наджд?”** И я полагаю, что на третий раз он ответил им: **“Там потрясения и смуты, и там восходит рог шайтана”**».

46/7095. Са'ид ибн Джубейр сказал: **«Однажды к нам вышел 'Абдуллах ибн 'Умар, и мы пожелали, чтобы он рассказал нам какой-нибудь прекрасный хадис. Один из**

нас поспешил к нему и сказал: “О Абу ‘Абду-р-Рахман! Расскажи нам о сражении во время смуты, ведь Всевышний говорит:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾

"Сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута"

[сура "Аль-Бакара", аят 193]”.

Ибн ‘Умар сказал: “Знаешь ли ты, что такое смута, да лишился тебя твоя мать?! Поистине, Мухаммад ﷺ сражался с многобожниками, и смутой был переход в их религию, а не то сражение, которое вы ведете за власть”».

Разъяснение

Глава о словах Пророка ﷺ: «Смута (придет) со стороны востока» — это из знамений пророчества, так как все смуты на протяжении всей истории приходили с Востока¹.

Передал Зухри от Салима, а тот — от своего отца — имам Ахмад сказал об этой цепочке, что это самая достоверная цепочка Сунны.

...что однажды Пророк ﷺ встал возле минбара и сказал: «Смута оттуда! Смута оттуда!» — указывая своей рукой на восток.

Из того места, где восходит рог шайтана — в другой версии передается: «..два рога шайтана» — то есть у шайтана два рога, буквально, а не аллегорически.

...или же он ﷺ сказал: «...рог солнца» — рог шайтана, заслоняющий солнце. Когда часть солнца восходит из-за

1. Имеется в виду восток относительно тех, кто находится в Аравии; это земли Ирака и Персии.

горизонта, вместе с ним выходит и шайтан; и он заходит во время заката. Получается, что солнце восходит и заходит между двумя рогами шайтана, чтобы поклонение тех, кто поклоняется солнцу, было на самом деле обращено к шайтану.

Поэтому пришел запрет на совершение молитвы во время восхода солнца и во время его заката. 'Укба ибн 'Амир сказал: «Три промежутка времени Пророк ﷺ сделал запретными для совершения нами молитв и для похорон наших умерших: когда солнце восходит, до тех пор пока оно не поднимется; когда солнце в зените, до тех пор пока оно не склонится к западу; и когда солнце заходит, до тех пор пока оно полностью не зайдет»¹.

Запрет молитвы в эти три коротких промежутка времени является строгим, поэтому мусульманин не должен молиться в это время, даже если это будут молитвы, совершаемые по какой-либо причине. Но есть еще два промежутка времени, запрет на молитву в которых не столь категоричен: после утренней молитвы и до начала восхода, а также после предвечерней молитвы и до начала заката. Некоторые ученые, в том числе Ибн 'Абду-ль-Барр и Ибн Раджаб, считали, что эти два отрезка времени запретны для молитвы не сами по себе, а лишь из предосторожности, позволяющей исключить возможность совершения молитвы непосредственно во время восхода или заката, чтобы молящийся по небрежности не удлинил свою молитву настолько, чтобы застать запретное время. Более подробно эта тема освещена в специальных книгах.

Передается от Ибн 'Умара, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, обратившись в сторону востока,

1. Муслим 831.

сказал: «Поистине, смута вот здесь, где восходит рог шайтана!» — тогда в той стороне жили неверные. Значение этого хадиса такое же, как предыдущего.

Сообщается от Ибн ‘Умара: «Однажды Пророк ﷺ сказал: “О Аллах, сделай наш Шам благословенным для нас! О Аллах, сделай наш Йемен благословенным для нас!”» — Шам является благословенной землей, о чем сказано в начале суры «Аль-Исра’»:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение»

[сура «Аль-Исра’», аят 1],

— то есть земли, расположенные вокруг мечети аль-Акса, являются благословенными. Также пришло большое количество текстов о достоинстве Йемена и его жителей. Пророк ﷺ сказал: «Вера — в Йемене, и мудрость — в Йемене»¹. После всего вышеперечисленного благое отражение этой мольбы нашего Пророка на упомянутых территориях становится очевидным.

Люди сказали: “О Посланник Аллаха! А наш Наджд?” — на что Пророк ﷺ ответил: “О Аллах, сделай наш Шам благословенным для нас! О Аллах, сделай наш Йемен благословенным для нас!” Люди сказали: “О Посланник Аллаха! А наш Наджд?” И я полагаю, что на третий раз он ответил им: “Там потрясения и

1. Бухари 3499; Муслим 52.

смуты” — там они будут в наибольшем количестве. Это не означает, что потрясений и смут не будет в других местах, однако самые большие предзнаменования Часа, такие как выход народов Яджудж и Маджудж и приход Даджжалья, ожидаются именно с Востока.

...и там восходит рог шайтана — солнце восходит на востоке, и вместе с ним восходят рога шайтана.

Имам Хаттаби говорил: «Надждом называется восток, каковым для жителей Медины является пустыня Ирака и ее окрестности, в то время как корень слова “наджд” означает “все, что возвышается над землей”»¹. Подобные хадисы используют в своих интересах некоторые злонамеренные люди, которые враждебно относятся к нашей стране, а также к тому благословенному призыву, с которым пришел шейх Мухаммад ибн ‘Абду-ль-Ваххаб и которому помог имам Мухаммад ибн Са‘уд. Они утверждают, что под Надждом подразумевается страна двух святынь и область Наджд, находящаяся в ней. В ответ им можно сказать, что, во-первых, лингвистическое значение слова «наджд» — это «все, что возвышается над землей», и в данном случае это слово не является каким-то отдельным географическим названием; а во-вторых, Наджд, на который указал Пророк ﷺ, находясь в Медине, — это возвышенные территории к востоку от нее, на что указывают слова имама Хаттаби и всех без исключения ранних комментаторов этого хадиса, пояснявших, что для тех, кто находится в Медине, Надждом является пустыня Ирака и ее окрестности. Схожесть имен не означает схожести значений, а злонамеренные люди, которые критиковали и критикуют благословенный призыв, очистивший единобожие от всякого рода суеверий и

1. См.: А‘ляму-ль-хадис 4/1237.

нововведений, не перестают заниматься своей критикой, поскольку выросли на этих нововведениях и многобожии. Но пред Аллахом встреча лицом к лицу!

Са'ид ибн Джубейр сказал: «Однажды к нам вышел 'Абдуллах ибн 'Умар, и мы пожелали, чтобы он рассказал нам какой-нибудь прекрасный хадис» — то есть такой, чтобы он обрадовал собравшихся.

Один из нас поспешил к нему и сказал — некоторые комментаторы говорили, что этого человека звали Хаким.

“О Абу 'Абду-р-Рахман!” — это кунья Ибн 'Умара.

Расскажи нам о сражении во время смуты, ведь Всевышний говорит:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً﴾

"Сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута"

[сура "Аль-Бакара", аят 193]

— спрашивающий привел этот аят в качестве доказательства дозволенности сражения во время смуты и порицания в адрес тех, кто в сложившихся обстоятельствах сражаться не желал, каковыми были Ибн 'Умар, Са'д ибн Абу Уаккас и многие другие сподвижники.

Ибн 'Умар сказал: “Знаешь ли ты, что такое смута, да лишится тебя твоя мать?!” — подобные выражения, бывшие в ходу среди арабов, не несли значения мольбы или проклятья. Например, Пророк ﷺ однажды сказал Му'азу: «Да лишится тебя твоя мать, о Му'аз! Неужели же люди будут ввергнуты в Огонь за что-либо кроме того, что они произносят своими языками¹».

1. Тирмизи 2616.

Поистине, Мухаммад ﷺ сражался с многобожниками — в отличие от ситуации, сложившейся на тот момент, когда сражения происходили между мусульманами.

...и смутой был переход в их религию — многобожники подвергали верующих испытаниям и искушениям, чтобы они оставили Ислам и вернулись к многобожию, и именно об этой смуте говорится в приведенном аяте. Всевышний также сказал:

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾

«Смута хуже убийства»

[сура «Аль-Бакара», аят 191],

то есть вероотступничество хуже, чем убийство, поэтому мусульманам было велено сражаться с многобожниками, пока не будет искоренена эта смута.

...а не то сражение, которое вы ведете за власть — Ибн 'Умар указал на сражения, которые происходили между 'Абду-ль-Маликом и его отцом Марваном, с одной стороны, и 'Абдуллахом ибн Зубайром — с другой. В сложившихся обстоятельствах Ибн 'Умар решил отдалиться от этих сражений, поскольку они происходили между мусульманами и велись за власть и мирское. Конечно, Ибн 'Умар был волен в своем решении отдалиться от смуты, однако, если у человека нет сомнений в том, что одна из сражающихся групп мусульман ближе к истине, он обязан помочь этой группе, как сказал Всевышний:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их»

[сура «Аль-Худжурат», аят 9].

Таким образом, сначала стремятся к примирению сторон, если же это невозможно, то сражаются с несправедливыми, а иначе дела на земле пришли бы в расстройство от несправедливости.

Приведем в качестве примера историю ‘Али и Му‘авии, да будет доволен ими Аллах. Известно, что, по мнению приверженцев Сунны и единства, ‘Али был более близок к истине, и существует множество доказательств этого, например, слова Пророка ﷺ о хариджитах: **«Их уничтожит та группа мусульман, которая ближе к истине»**¹, а также его слова: **«Горе ‘Аммару, которого убьет группа несправедливых!»**² Нет сомнения, что истина сторонников ‘Али перевешивала, поэтому было необходимо помочь им. Если бы каждый говорил: «Это не мое дело!» — то смуты лишь увеличивались бы и не прекращалось бы зло. Тот же, для кого истина не стала очевидной и кто не смог отличить справедливого от несправедливого, обязан отдалиться от всех, как это сделал Са‘д ибн Абу Уаккас. Когда к нему прибыл его сын ‘Умар и сказал: «Ты живешь здесь со своими верблюдами и овцами, в то время как люди делят империю!» — Са‘д ударил его в грудь и сказал: «Замолчи. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: **“Поистине, Аллах любит богобоязненного, богатого и незаметного раба”**»³. Так же поступил Ибн ‘Умар и многие другие сподвижники.

---

1. Муслим 1064.

2. Бухари 1436. Оба этих хадиса указывают на то, что ‘Али и его войско были ближе к истине, поскольку они разгромили хариджитов и ‘Аммар был сторонником ‘Али.

3. Муслим 2965.

17. Глава о смуте, которая бушует подобно морским волнам

Ибн ‘Уейна сказал со слов Халяфа ибн Хаушаба: «Праведные предшественники любили повторять во время смуты эти стихи, сложенные Имру’ аль-Кайсом:

Сперва война похожа на молодую девушку,
К красоте которой стремится каждый невежда;
Когда же она разгорится и пламя ее воспыхает,
Она становится подобна безмужней старухе,
Ее не узнать: цвет седин ее отвратителен,
Запах неприятен, а поцелуи противны».

47/7096. Хузейфа ибн аль-Йаман сказал: «Однажды мы сидели у ‘Умара, и он спросил: “Кто из вас помнит слова Пророка ﷺ о смутах и искушениях?”» Хузейфа сказал: «Искушение человека его семьей, его имуществом, его детьми и его соседями искупается молитвой, милостыней, призывом к одобряемому и удержанием от порицаемого». ‘Умар сказал: «Я спрашиваю не об этом, а о тех смутах, которые бушуют подобно морским волнам». Хузейфа сказал: «Тебя не коснется их зло, о повелитель правоверных, поистине, между тобой и этими смутами — закрытая дверь». ‘Умар спросил: «Эта дверь будет взломана или открыта?» Хузейфа ответил: «Она будет взломана». ‘Умар сказал: «Значит, после этого ее уже никогда не закроют!» Хузейфа сказал: «Да». Однажды мы спросили Хузейфу,

знал ли 'Умар, о какой двери идет речь. Он ответил: «Он знал это так же ясно, как то, что ночь предшествует утру, потому что я в точности, без ошибок передал ему этот хадис». Из почтения к Хузейфе мы попросили Масрука спросить его о том, что это за дверь. И Хузейфа сказал ему: «Это 'Умар».

48/7097. Абу Муса аль-Аш'ари сказал: «Однажды Пророк ﷺ вышел к одной из стен на окраинах Медины по своим делам. И я отправился вслед за ним. Когда он ﷺ зашел в сад, я сел возле ворот и сказал себе: "Сегодня я непременно буду охраняющим вход Посланника Аллаха ﷺ, хотя он и не велел мне этого". Зайдя туда и совершив свои дела, Пророк ﷺ сел на краю колодца, обнажив свои голени и свесив в него ноги. Пришел Абу Бакр и попросил разрешения войти, на что я сказал ему: "Подожди здесь, пока я не испрошу для тебя позволения войти". Он остался ждать, а я отправился к Пророку ﷺ и сказал: "О Пророк Аллаха! Абу Бакр просит позволения войти". Пророк ﷺ сказал: **"Позволь ему и обрадуй его вестью о Рае"**. Абу Бакр вошел, сел справа от Пророка ﷺ, также обнажив голени и свесив ноги в колодец. Затем пришел 'Умар и попросил разрешения войти, на что я сказал ему: "Подожди здесь, пока я не испрошу для тебя позволения войти". Пророк ﷺ сказал: **"Позволь ему и обрадуй его вестью о Рае"**. 'Умар сел слева от Пророка ﷺ, обнажив свои голени и свесив ноги в колодец так, что он переполнился и на краю колодца не осталось места. Затем пришел 'Усман и я сказал ему: "Подожди здесь, пока я не испрошу для тебя позволения войти". Пророк ﷺ сказал: **"Позволь ему и обрадуй его вестью о Рае и испытании, которое постигнет его"**. 'Усман вошел и, не найдя места рядом с ними, сел напротив, на другом краю колодца, обнажив свои голени и свесив ноги в колодец.

И я пожелал, чтобы пришел один из моих братьев, и стал просить Аллаха об этом». Ибн Мусайиб сказал: «Я истолковал это как указание на расположение их могил. Трое из них были похоронены вместе, а ‘Усман отдельно».

49/7098. Передал Бишр ибн Халид от Мухаммада ибн Джа‘фара, от Шу‘бы, от Сулеймана, который слышал, как Абу Уаиль рассказывал: «Люди спросили Усаму ибн Зейда, да будет доволен им Аллах: “Почему ты не поговоришь с ним?” Усама сказал: “Поистине, я уже говорил с ним об этом, но я не хочу быть первым, кто откроет дверь. Я не из тех, кто говорит человеку, ставшему правителем хотя бы над двумя мусульманами, что он лучше всех, после того как я услышал слова Пророка ﷺ: **“Приведут человека и свергнут его в Огонь, и станет он ходить там кругами подобно ослу, вращающему мельничные жернова. Соберутся вокруг него обитатели Огня и спросят: «О такой-то, не ты ли повелевал одобряемое и запрещал порицаемое?» Он ответит им: «Поистине, я побуждал к одобряемому, но не совершал его, и запрещал порицаемое, но совершал его»”**».

Разъяснение

Глава о смуте, которая бушует подобно морским волнам — смута настолько же разрушительна, как волны во время бури.

Ибн ‘Уейна сказал со слов Халяфа ибн Хаушаба — аль-Куфи.

Праведные предшественники любили повторять во время смуты эти стихи — они декламировали их, когда их постигали смуты.

...сложенные Имру' аль-Кайсом — Ибн 'Абисом аль-Кинди, как утверждает автор, однако, Сухейли в книге «Ар-Рауду-ль-унуф» указал, что эти стихи принадлежат перу 'Амра ибн Ма' дикариба.

Сперва война похожа на молодую девушку, к красоте которой стремится каждый невежда; когда же она разгорится и пламя ее воспыхает, она становится подобна безмужней старухе, ее не узнать: цвет седин ее отвратителен, запах неприятен, а поцелуи противны — в начале войны каждый видит ее привлекательной и стремится участвовать в ней по причине своего невежества и незнания последствий. Но когда она разгорается, и пламя ее охватывает все вокруг, и становятся видны ее ужасающие последствия, людям открывается ее истинное лицо. Это подобно превращению молодой красавицы в уродливую старуху, и это сравнение, приведенное поэтом, является очень точным и глубоким, ведь, поистине, сначала войны привлекают к себе глупцов и невежд, устремляющихся к ним, но в итоге люди осознают, к каким страшным последствиям они приводят. Возможно и другое толкование этой метафоры: в начале войн люди полны решимости и энтузиазма, но с течением времени войны приводят к истощению сил и уродству. Праведные предшественники считали, что декламация таких стихов во смутные времена очень полезна, поскольку предостерегает людей от участия в смутах, призывая их не обольщаться при начале смут, не задумываясь об их последствиях. Разумеется, здесь идет речь о смутах, которые случаются между мусульманами и при которых невозможно понять, какая сторона ближе к истине.

Хузейфа ибн аль-Йаман сказал: «Однажды мы сидели у 'Умара, и он спросил: “Кто из вас помнит слова

Пророка ﷺ о смутах и искушениях?» Хузейфа сказал: «Искушение человека его семьей, его имуществом, его детьми и его соседями...» — подобное передается как хадис от Пророка ﷺ¹, хотя здесь автор приводит эти слова как слова Хузейфы.

Искушение человека его семьей — когда человек любит членов своей семьи такой любовью, что закрывает глаза на некоторые запретные вещи, происходящие по их причине, ставя таким образом их желания выше довольства Всевышнего Аллаха.

Искушение человека его имуществом — когда человек не придает значения тому, как он приобретает свое имущество и как его расходует, зарабатывая запретным и тратя на запретное, не придерживаясь при этом никаких исламских рамок и запретов Всевышнего.

Искушение человека его детьми — когда любовь человека к его детям приводит к тому, что он оставляет совершение каких-то благих деяний или совершает что-то запретное, как говорят: «Дети — причина скупости и малодушия»². Или может произойти так, что по причине нужды своих детей в чем-либо человек станет преступать рамки дозволенного, приобретая вещи, необходимые детям, запретным путем.

Искушение человека его соседями может приобретать форму недобрососедских отношений, зависти, бахвальства и т. п. Однако все перечисленные смуты не так велики, и о них сказано:

1. Бухари 1895.

2. Привел Ибн Маджа под номером 3666.

...искупается молитвой, милостыней, призывом к одобряемому и удержанием от порицаемого — в другом хадисе сказано: «**Пять молитв, пятничная молитва после предыдущей пятничной молитвы и Рамадан после предыдущего Рамадана служат искуплением всех грехов, совершённых между ними, если не совершались большие грехи**»¹. Также в хадисе сказано: «**Умра после предыдущей умры служит искуплением того, что между ними**»², при условии, что человек отдалялся от больших грехов. Таким образом, молитва, пост и умра искупают маленькие грехи, что же касается больших, то необходимо покаяние, поэтому в хадисе, приведенном выше, сказано: «**...если не совершались большие грехи**», и это означает, что если человек не отдалялся от больших грехов, то он не получит искупления.

Здесь могут возникнуть вопросы: «Разве слова Всевышнего:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

“Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния”

[сура “Ан-Ниса”, аят 31]

— не означают, что малые грехи человека, отдалившегося от больших грехов, и так будут искуплены? Что же тогда искупает молитва и пост в Рамадан? И если молитва искупает малые грехи, то что же тогда искупает пост в Рамадан?» Мы ответим: «Эти великие деяния искупают малые грехи. Если малые грехи были искуплены полностью, то подобные деяния уменьшают последствия больших

1. Муслим 233.

2. Бухари 1773; Муслим 1349.

грехов, однако не искупают их полностью¹. Возможно, что награда человека, совершающего эти благодеяния и искупившего все свои малые грехи, будет увеличиваться и он будет расти в своих степенях. Хотя навряд ли есть хоть один человек, кто не имел бы малых грехов».

‘Умар сказал: «Я спрашиваю не об этом, а о тех смутах, которые бушуют подобно морским волнам» — во время бури; это и есть те смуты, на которые стоит обратить все свое внимание. Что же касается смут и искушений, касающихся семьи, имущества, детей и соседей, то, конечно же, их тоже не следует сбрасывать со счетов, однако здесь стоит вопрос первостепенности: в первую очередь необходимо оградить себя от наиболее опасных вещей. Грехи бывают большими и губящими людей и малыми; человеку необходимо быть более усердным в оставлении больших и губящих его грехов, и только затем ему следует обращать внимание на малые.

Поэтому целью вопроса, заданного ‘Умаром, было разъяснение великих смут, бушующих подобно морским волнам. В то же время возможность искупления молитвой не уменьшает опасности смут и искушений, подстерегающих человека в его семье, детях и имуществе. Следует отдаляться от всякой смуты, однако этот хадис поднимает определенную тему. Допустим, человек не понимал чего-то в вопросах закята, а ты стал объяснять ему вопросы поста. Естественно, он скажет тебе, чтобы ты оставил тему поста и разобрал его проблему, касающуюся закята, однако его слова отнюдь не указывают на второстепенность поста. Аналогично и в данном случае: вопрос был о смуте, бушующей словно морские волны,

1. Если человек не принес покаяние. — *Примечание переводчика.*

о ее опасности и предостережении от нее; 'Умар уточнил этот момент, и его слова ни в коем случае не преуменьшают опасность искушений, которым человек подвергается в своем имуществе, семье или соседях.

Сегодня некоторые люди, в том числе многочисленные журналисты, распространяют взгляды, что у религии якобы есть ядро и оболочка. Конечно же, это не так! Вся религия — это ядро, приносящее пользу, и необходимо совершать все, что тебе велено, даже если это веление имеет степени. Поэтому вначале отдается предпочтение обязательному, а затем желательному. Таково же отношение и к запретам: следует полностью отдаляться от всего, что запрещено, но если человек стоит перед выбором между оставлением строго запретного и запретного в меньшей степени, то сначала он оставляет то, на что наложен строгий запрет.

Хузейфа сказал: «Тебя не коснется их зло, о повелитель правоверных» — Хузейфа знал тайны Пророка ﷺ, был знатоком хадисов, имеющих отношение к смутам, и человеком, которому Пророк ﷺ открыл имена лицемеров. Здесь он успокаивает 'Умара, заверяя его, что ему не навредят эти страшные смуты, исходя из знаний, которые дошли до него от Пророка ﷺ.

...поистине, между тобой и этими смутами — закрытая дверь — то есть: ты не застанешь этих смут, они обрушатся на мусульман после твоей смерти. Хузейфа не углубляется в подробности, чтобы тайна, открытая ему, не была полностью раскрыта; он дает только намек.

'Умар спросил: «Эта дверь будет взломана или открыта?» Хузейфа ответил: «Она будет взломана» — дверь, о которой идет речь, — это сам 'Умар, и она будет взломана его убийством.

‘Умар сказал: «Значит, после этого ее уже никогда не закроют!» — если появятся и распространятся эти бушующие смуты, то у них не будет конца и их невозможно будет остановить.

Хузейфа сказал: «Да». Однажды мы спросили Хузейфу, знал ли ‘Умар, о какой двери идет речь. Он ответил: «Он знал это так же ясно, как то, что ночь предшествует утру» — то есть ‘Умару это было столь же очевидно, как смена дня и ночи.

...потому что я в точности, без ошибок передал ему этот хадис — слова Хузейфы не были какими-то неопределенными прогнозами или аналитическими выкладками, основанными на предположениях. Нет, они в точности дошли от человека, который не говорил по пристрастию.

Из почтения к Хузейфе — Абу Уаиль, сказавший это, и люди, которые были с ним, побоялись задавать Хузейфе этот вопрос.

...мы попросили Масрука спросить его о том, что это за дверь. И Хузейфа сказал ему: «Это ‘Умар» — после убийства ‘Умара возникли ужасные смуты, и во время правления ‘Усмана разгорелось пламя разногласий между сподвижниками, что привело к его убийству — к убийству третьего праведного халифа, мужа двух дочерей Пророка ﷺ, при жизни обрадованного Раем, известного своим аскетизмом, щедростью — ‘Усман израсходовал на благо религии около миллиарда в пересчете на современные деньги — и многими другими достойными качествами. И вот подобный человек убит в своем собственном доме, на глазах у своей семьи, в день поста и во время чтения Корана, в возрасте более восьмидесяти лет — и никто из сподвижников не может помочь ему... Даже похоронить

его на кладбище аль-Бакы' смогли только через несколько дней. Конечно же, это было время великой смуты. Современный человек, живущий в комфорте и изобилии, возможно, удивляется, когда слышит об этих войнах и смутах, перемалывавших людей подобно зернам, и задается вопросом: «Где же был их разум?» Однако во время смут разум улетучивается, и они воспаляют все вокруг, пока не уничтожат и живое, и засохшее.

Абу Муса аль-Аш'ари сказал: «Однажды Пророк ﷺ вышел к одной из стен на окраинах Медины по своим делам» — там находился сад под названием Арис, а в нем колодец с тем же названием. Именно в этот колодец упал с пальца 'Усмана ибн 'Аффана перстень Пророка ﷺ. Это место находится недалеко от мечети Куба'.

...и я отправился вслед за ним. Когда он ﷺ зашел в сад, я сел возле ворот и сказал себе: “Сегодня я непременно буду привратником Посланника Аллаха ﷺ, хотя он и не велел мне этого” — Абу Муса решил добровольно охранять место, куда зашел Пророк ﷺ, как часто поступали сподвижники. В «Книге достоинств 'Усмана» передается, что Пророк ﷺ повелел Абу Мусе охранять этот сад¹, и объединить эти две версии очень просто: сначала Абу Муса решил сделать это добровольно, а затем Пророк ﷺ, увидев его, повелел ему это.

Зайдя туда и совершив свои дела, Пророк ﷺ сел на краю колодца, обнажив свои голени и свесив в него ноги. Пришел Абу Бакр и попросил разрешения войти, на что я сказал ему: “Подожди здесь, пока я не испрошу для тебя позволения войти”. Он остался ждать, а я отправился к Пророку ﷺ и сказал: “О Пророк Аллаха!

1. Бухари 3695.

Абу Бакр просит позволения войти” — следует обратить внимание на то, что Абу Бакр не сказал ему: «Как ты можешь не пускать меня к Пророку ﷺ?! Ведь я ближе к нему, чем ты, к тому же он мой зять». Также это указывает на то, что Пророк ﷺ повелел Абу Мусе охранять этот вход, чтобы никто не мог войти туда и причинить ему ﷺ какой-нибудь вред.

Пророк ﷺ сказал: “Позволь ему и обрадуй его вестью о Рае”. Абу Бакр вошел, сел справа от Пророка ﷺ, также обнажив голени и свесив ноги в колодец — подражая в этом Пророку ﷺ.

Затем пришел ‘Умар и попросил разрешения войти, на что я сказал ему: “Подожди здесь, пока я не испрошу для тебя позволения войти”. Пророк ﷺ сказал: “Позволь ему и обрадуй его вестью о Рае”. ‘Умар сел слева от Пророка ﷺ, обнажив свои голени и свесив ноги в колодец так, что он переполнился — вода поднялась до краев колодца, поскольку три человека опустили в него ноги.

...и на краю колодца не осталось места. Затем пришел ‘Усман и я сказал ему: “Подожди здесь, пока я не испрошу для тебя позволения войти”. Пророк ﷺ сказал: “Позволь ему и обрадуй его вестью о Рае и испытании, которое постигнет его” — Пророк ﷺ не сказал ‘Умару об испытании, хотя он тоже был убит, как и ‘Усман. Однако обстоятельства их убийств были различны. ‘Умар был убит врагом во время совершения молитвы, это был предписанный ему конец, подобно тому, как человек умирает в своей постели, заслужив однако при этом степень шахида. Что же касается ‘Усмана, то события, которые сопровождали его убийство, были крайне удручающими.

Он был окружен в собственном доме ничтожнейшими из людей, которые не разрешали передавать ему даже воду, и он был лишен помощи мухаджиров и ансаров, живших в Медине. В день своей смерти он постился, а в момент своего убийства он держал в руках Коран. Самые большие упреки в его адрес вызвало назначение им правителями некоторых областей своих родственников, поэтому от него потребовали снять с себя полномочия халифа, хотя он был назначен им по единогласному мнению сподвижников и не совершил ничего, что делало бы обязательным его отречение. Среди ученых есть разногласия относительно правителя, выбранного лучшими представителями общества: имеет ли он право снимать с себя полномочия или же обязан оправдать доверие людей и продолжать свою деятельность? Некоторые ученые сказали, что правитель не имеет права в такой ситуации снимать с себя свои обязанности, и 'Усман не видел пользы в том, чтобы Мекка осталась без правителя. К тому же Пророк ﷺ завещал ему следующее: **«О 'Усман! Если Аллах однажды поручит тебе это дело, а лицемеры захотят, чтобы ты оставил его, то не делай этого!»** — и он повторил это трижды¹.

'Усман вошел и, не найдя места рядом с ними, сел напротив, на другом краю колодца, обнажив свои голени и свесив ноги в колодец. И я пожелал, чтобы пришел один из моих братьев, и стал просить Аллаха об этом — Абу Муса имеет в виду одного из своих братьев: либо Абу Бурду, либо Абу Рухма. Он хотел, чтобы кто-нибудь из них тоже пришел в этот сад и получил эту радостную весть и мольбу Пророка ﷺ, однако Аллах predetermined это тому, кому predetermined. Как же

---

1. Привел Ибн Маджа под номером 112 и Ахмад под номером 24466.

отличается подобное отношение от того, что мы видим сегодня, когда ближайшие родственники, братья и сестры, губят друг друга ради мирского и перестают общаться из-за малейшей обиды.

Ибн Мусайиб сказал: «Я истолковал это как указание на расположение их могил. Трое из них были похоронены вместе, а ‘Усман отдельно» — Абу Бакр и ‘Умар были похоронены вместе с Пророком ﷺ в его комнате, а ‘Усман — на кладбище аль-Баки’.

Имам Бухари привел здесь эту историю, поскольку в ней указывается на бедствие, которое постигло ‘Усмана, после чего и начались смуты, бушующие подобно морским волнам. Они распространились из Медины по всей мусульманской общине и будут продолжать распространяться до Судного дня, потому что дверь перед ними была взломана.

Передал Бишр ибн Халид от Мухаммада ибн Джа‘фара, от Шу‘бы — Шу‘бы ибн Хаджжаджа. Мухаммад ибн Джа‘фар по прозвищу Гундар был одним из самых близких учеников Шу‘бы и его пасынком, поскольку Шу‘ба был женат на матери Ибн Джа‘фара. Именно поэтому он смог настолько плодотворно брать знания от Шу‘бы, несмотря на то, что между ними не было родства, а возможно, и благодаря этому, ведь нередко родственные связи с учеными наоборот отдаляют людей от знания, что наблюдается повсеместно. Причина этого очевидна: чем дальше люди от ученого, тем большее почтение он им внушает; а близкие родственники видят ученого каждый день, и эта обыденность и быт отдаляют их от его знания.

...от Сулеймана — от Сулеймана ибн Михрана аль-А‘маша.

...который слышал, как Абу Уаиль рассказывал: «Люди спросили Усаму ибн Зейда, да будет доволен им Аллах: “Почему ты не поговоришь с ним?”» — они хотели, чтобы он поговорил с ‘Усманом о назначении им правителями областей своих родственников.

Усама сказал: “Поистине, я уже говорил с ним об этом, но я не хочу быть первым, кто откроет дверь” — Усама говорит, что он довел до ‘Усмана наставление и выполнил свою обязанность, причем сделал это наилучшим образом и скрытно, чтобы не открывать двери для низких людей и глупцов. И он не сказал, что ‘Усман не прислушался к его наставлению.

Я не из тех, кто говорит человеку, ставшему правителем хотя бы над двумя мусульманами, что он лучше всех — Усама придерживался середины: он не был ни из числа тех, кто открыто подстрекает людей против правителя, ни из числа тех, кто хвалит правителей за то, что не заслуживает похвалы. На правителя возложена огромная ответственность перед Аллахом, поэтому несправедливо по отношению к нему хвалить его за деяния, которые похвалы не достойны; но обязательно давать ему искренний совет, избирая для этого наилучшие методы, чтобы это не повлекло за собой еще большего зла. Если Усама говорит подобное об ‘Усмани, великом сподвижнике и праведнике, то что же тогда сказать о других?! Все вышесказанное не противоречит хадису, в котором ‘Убада ибн Самит сказал: «Мы присягнули Пророку ﷺ на послушание и подчинение в трудном и в легком, в том, что нам нравится, и в том, что нам не нравится, и что мы будем говорить и поступать только по истине ради Аллаха, не боясь порицания порицающих». Ведь необходимость делать наставления

правителям не отменяет необходимости подчиняться им во всех обстоятельствах, кроме единственного ограничения, на которое указал Шариат в хадисе: «...если не увидим от них явного неверия».

...после того как я услышал слова Пророка ﷺ: "Приведут человека и ввергнут его в Огонь, и станет он ходить там кругами подобно ослу, вращающему мельничные жернова. Соберутся вокруг него обитатели Огня и спросят: «О такой-то, не ты ли повелевал одобряемое и запрещал порицаемое?» Он ответит им: «Поистине, я побуждал к одобряемому, но не совершал его, и запрещал порицаемое, но совершал его»" — люди удивятся тому, что этот человек оказался среди них в Аду, и спросят, что стало причиной этого. Всевышний сказал:

﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

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

[сура «Ас-Сафф», аят 3].

Если человек повелевает и запрещает, призывает и наставляет, но поступки его весьма далеки от слов, которые он говорит людям, то это может привести его к Огню, просим защиты от подобного у Аллаха. Однако большинство ученых считают, что безгрешность не является условием призыва к одобряемому или удержания от порицаемого, потому что это разные сферы. Человек должен призывать к тому, что было велено, и удерживать от того, что порицается, если же он совершил нечто запретное, то за это с него будет отдельный спрос. Людям не дозволено плохо говорить о тех, кто призывает к одобряемому, даже если они совершают какие-либо ошибки. Если бы этот вид

поклонения требовал от людей безгрешности, то он исчез бы, он же, наоборот, является одной из опор религии, и посредством него Всевышний отдаляет от мусульман всякое зло. И если порицаемое появилось в обществе, открыто распространяется в нем и никто не запрещает этого, то все это общество может подвергнуться наказанию. Если же хоть кто-то порицал это зло, то наказание снимается с общества.

18 глава

50/7099. Передается от Хасана аль-Басри, что Абу Бакра сказал: «В дни Верблюжьей битвы Аллах принес мне пользу посредством слов, сказанных Пророком ﷺ, когда до него дошла весть о том, что персами стала править дочь Хосроя: **“Не преуспеет народ, вручивший власть над собой женщине”**».

51/7100. Передается, что Абу Марьям 'Абдуллах ибн Зияд аль-Асади сказал: «Когда Тальха, аз-Зубайр и 'Аиша выступили в сторону Басры, 'Али отправил своего сына Хасана, а также 'Аммара ибн Йасира к нам в Куфу. Они поднялись на минбар, причем Хасан стоял в верхней части минбара, а 'Аммар — ниже его. Мы же собрались вокруг них, и я слышал, как 'Аммар сказал: “Поистине, 'Аиша отправилась в сторону Басры, и клянусь Аллахом, она является женой вашего Пророка ﷺ в этом мире и в мире следующем, однако Всеблагий и Всевышний Аллах испытывает вас, чтобы узнать, кому вы повинуетесь: Пророку ﷺ или ей”».

Разъяснение

Передается от Хасана аль-Басри, что Абу Бакра... — Нуфай ибн аль-Харис.

...сказал: «В дни Верблюжьей битвы Аллах принес мне пользу посредством слов...» — эта битва произошла между 'Али и 'Аишей и получила название Верблюжьей, потому что 'Аиша была верхом на верблюдице.

...сказанных Пророком ﷺ, когда до него дошла весть о том, что персами стала править дочь Хосроя: “Не преуспеет народ, вручивший власть над собой женщине” — когда умер правитель Персии Ширавайх, сын Абарвиза, сына Хурмуза, на трон вошла его дочь Буран. Слова Пророка ﷺ означают, что народ, которым правит женщина, выносящая решения относительно имущества, крови или чести, подобно судье, никогда не преуспеет. Эти слова сказаны тем, кто никогда не говорил по пристрастию, и в них явным образом содержится шариатское постановление, запрещающее женщине быть правителем, — имеется в виду всеобщее правление¹. Этот хадис дал Абу Бакре понять, что войско 'Аиши не преуспеет, поскольку им управляет женщина, несмотря на то, что она была матерью правоверных и ее превосходство над другими женщинами подобно превосходству сарида над другими блюдами². В достоверности этого хадиса нет ни малейших сомнений, не случайно он приводится в самом достоверном сборнике хадисов.

Удивительно, что в настоящее время находятся люди, причисляющие себя к людям знания и призыва, которые говорят, что этот хадис недостоверен, поскольку противоречит реальности, приводя в пример таких правителей-женщин, как Индира Ганди, которая правила Индией;

1. Если сфера ее правления ограничена, например, руководством учебными заведениями, бизнес-проектами и тому подобное, то это дозволено. — *Примечание переводчика.*
2. Бухари 3411; Муслим 2431.

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании; и Голда Меир, которая разгромила арабов.

Можно ли опровергать шариатские тексты такими примерами? И можно ли сказать, что эти народы достигли успеха во время правления перечисленных женщин? И что значит успех, по мнению этих людей? Конечно же, все это является смутой, и говорящий подобное впал в искушение, приводя несообразные примеры в качестве довода против шариатских текстов.

Передается, что Абу Марьям 'Абдуллах ибн Зияд аль-Асади сказал: «Когда Тальха, аз-Зубайр и 'Аиша выступили в сторону Басры...» — они выступили в поход против 'Али, требуя выдать убийц 'Усмана, хотя до этого все они присягнули 'Али на верность как правителю. Несмотря на это, они выступили против него с трехтысячной армией, к которой по дороге присоединились разные племена. Когда они дошли до местности, где находились колодцы племени Амир, 'Аиша услышала лай собак и спросила, что это за колодцы. Ей ответили, что они называются аль-Хаваб, и она сказала: «Поистине, Пророк ﷺ однажды сказал нам: **“Каково же будет положение той из вас, которую облают собаки колодца аль-Хаваб!”**»¹. Это предсказание является одним из знамений пророчества. В другом хадисе, который привел Ибн 'Аббас, передается, что Пророк ﷺ сказал своим женам: **«О, если бы не случилось такого, что одна из вас верхом на верблюдице дойдет до колодцев аль-Хаваб, где ее облают собаки! Убийства будут и справа, и слева от нее, и она едва спасется»**².

1. Ахмад 23254.

2. Привел Ибн Абу Шайба в «Мусаннафе» под номером 37785.

А ведь люди, о которых идет речь, были лучшими представителями мусульманской общины, не испытывавшими недостатка ни в религиозности, ни в знаниях, ни в разуме! Однако во время смут все перевернулось и даже кроткий пришел в недоумение и замешательство. Поэтому каждый мусульманин должен по мере своих сил стараться погасить любые предпосылки для смут. Тот же, кто раздувает пламя смут и распространяет их, понесет за это тяжесть огромного греха, однако это не означает, что подобное действие выводит его из религии.

...‘Али отправил своего сына Хасана, а также ‘Аммара ибн Йасира к нам в Куфу. Они поднялись на минбар, причем Хасан стоял в верхней части минбара, а ‘Аммар — ниже его. Мы же собрались вокруг них, и я слышал, как ‘Аммар сказал: “Поистине, ‘Аиша отправилась в сторону Басры, и клянусь Аллахом, она является женой вашего Пророка ﷺ в этом мире и в мире следующем” — здесь мы видим пример беспристрастности по отношению к оппоненту, справедливости в суждениях и признания всех за и против. Несмотря на то, что мнение ‘Аиши опиралось на ее иджитхад, оно было менее правильным, а мнение ‘Али было ближе к истине.

...однако Всеблагой и Всевышний Аллах испытывает вас, чтобы узнать, кому вы повинуетесь: Пророку ﷺ или ей — слова ‘Аммара означают, что ошибка ‘Аиши ни в коем случае не уменьшает ее достоинств. Это испытание, ниспосланное Аллахом, чтобы Он увидел тех, кто подчиняется Его религии, предписывающей единство мусульманского общества и повиновение правителю, и тех, кто подчиняется ‘Аише. Конечно, если обе стороны близки своими достоинствами, то смута увеличивается,

ведь если они будут далеки как небо и земля, то в этом не будет никакого испытания и никаких сомнений.

И 'Аиша, и Тальха, и аз-Зубайр совершили то, что они совершили, по причине ошибочного иджитхада, а ни в коем случае не из-за упрямства и ослушания. Нет сомнения, что ни один мусульманин не мог остаться равнодушным, узнав о таком гнусном преступлении, как убийство 'Усмана, правителя мусульман, оставленного без помощи, так что даже мухаджиры и ансары не смогли помочь ему. Но несмотря на все это, шариатские постановления тверды и неизменны даже во времена подобных бедствий: что бы ни происходило, необходимо придерживаться единства мусульман и подчиняться правителю, до тех пор, пока он не совершит явного неверия.

19 глава

52/7101. Абу Уаиль сказал: «Аммар поднялся на минбар в Куфе, упомянул 'Аишу и ее военный поход и сказал: «Поистине, она жена вашего Пророка ﷺ в этом мире и в мире следующем, однако посредством нее вы подвергнуты испытанию».

53/7102. Абу Уаиль сказал, что Абу Муса аль-Аш'ари и Абу Мас'уд зашли к 'Аммару ибн Йасиру, когда 'Али отправил его к жителям Куфы, чтобы призвать их выступить в его поддержку, и сказали: «С тех самых пор как ты принял Ислам, мы не видели от тебя деяния столь же порицаемого, как твоя поспешность в этом деле». А 'Аммар ответил: «С тех самых пор как вы приняли Ислам, я не видел от вас деяния столь же неприятного для меня, как ваша медлительность в этом деле». Затем он облачил их в роскошные одежды, после чего они отправились в мечеть.

54/7105. Шакык ибн Саляма сказал: «Однажды я находился в обществе Абу Мас'уда, Абу Мусы и 'Аммара, и Абу Мас'уд сказал: "Среди твоих сторонников нет ни одного, о ком бы я не мог сказать чего-нибудь, кроме тебя. С того самого дня, как ты стал сподвижником Пророка ﷺ, я не видел от тебя деяния столь же порицаемого, как твоя поспешность в этом деле". 'Аммар ответил: "О Абу Мас'уд, с того самого дня, как вы стали сподвижниками Пророка ﷺ,

я не видел от тебя и твоего друга деяния столь же порицаемого, как ваша медлительность в этом деле”. Абу Мас‘уд, который был богатым человеком, сказал: “О слуга, подай два одеяния!” Он подарил одно из них Абу Мусе, а другое — ‘Аммару и сказал: “Идите в них на пятничную молитву”».

Разъяснение

Эта глава не является посвященной какой-то определенной теме, поэтому в некоторых версиях, как например в версии Абу Зарра, данные хадисы не выделяются в отдельную главу, и это более сильное мнение, поскольку предыдущие хадисы взаимосвязаны с приводимыми здесь.

Абу Уаиль сказал: «‘Аммар поднялся на минбар в Куфе, упомянул ‘Аишу и ее военный поход и сказал: «Поистине, она жена вашего Пророка ﷺ в этом мире и в мире следующем, однако посредством нее вы подвергнуты испытанию» — ‘Аммар сказал, что ‘Аиша со своим войском выступила в военный поход на Басру, и подчеркнул, что это является испытанием для мусульман.

Абу Уаиль сказал, что Абу Муса аль-Аш‘ари и Абу Мас‘уд — ‘Укба ибн ‘Амр аль-Бадри, которого часто называют участником битвы при Бадре, хотя, по мнению большинства ученых, он таковым не является. Однако имам Бухари считал, что он все же участвовал в этой великой битве.

...зашли к ‘Аммару ибн Йасиру, когда ‘Али отправил его к жителям Куфы, чтобы призвать их выступить в его поддержку, и сказали: «С тех самых пор как ты принял Ислам, мы не видели от тебя деяния столь же

порицаемого, как твоя поспешность в этом деле» — то есть: ты пребывал в благоденствии, пока не окунулся в эти смуты, проявляя усердие и требуя от жителей Басры, чтобы они выступили против 'Аиши и поддержали 'Али.

А 'Аммар ответил: «С тех самых пор как вы приняли Ислам, я не видел от вас деяния столь же неприятного для меня, как ваша медлительность в этом деле» — Абу Муса и Абу Мас'уд порицали 'Аммара за поспешность, а он их — за медлительность, и каждый из них действовал исходя из своего иджтихада. 'Аммар поддерживал правителя правоверных, опираясь на довод из Корана:

﴿فَقَاتِلُوا آلَئِي تَبَغَى﴾

«То сражайтесь против той, которая притесняет»

[сура «Аль-Худжурат», аят 9].

В то же время Абу Муса и 'Укба также по-своему были правы, стремясь отдалиться от войны между мусульманами; хотя впоследствии правота 'Али стала очевидной, на тот момент каждая из противоборствующих групп проявляла усердие в том, что считала правильным.

Затем он облачил их в роскошные одежды — Абу Мас'уд 'Укба ибн 'Амр дал 'Аммару и Абу Мусе дорогие одеяния. Он был очень богатым человеком, что подтверждается следующим хадисом.

...после чего они отправились в мечеть — для совершения пятничной молитвы. Судя по всему, Абу Мас'уд обратил внимание, что одежда 'Аммара не подходит для проведения проповеди, поэтому он подарил ему и присутствующему там же Абу Мусе роскошные одеяния.

Шакык ибн Саляма сказал: «Однажды я находился в обществе Абу Мас'уда, Абу Мусы и 'Аммара, и Абу Мас'уд сказал: "Среди твоих сторонников нет ни одного, о ком я бы не мог сказать чего-нибудь, кроме тебя"» — он имеет в виду, что людям, разделяющим позицию 'Аммара, присущи некоторые недостатки, и о каждом из них можно сказать нечто, способное подорвать их авторитет.

“С того самого дня, как ты стал сподвижником Пророка ﷺ, я не видел от тебя деяния столь же порицаемого, как твоя поспешность в этом деле”. 'Аммар ответил: “О Абу Мас'уд, с того самого дня, как вы стали сподвижниками Пророка ﷺ, я не видел от тебя и твоего друга деяния столь же порицаемого, как ваша медлительность в этом деле”. Абу Мас'уд, который был богатым человеком, сказал: “О слуга, подай два одеяния!” Он подарил одно из них Абу Мусе, а другое — 'Аммару и сказал: “Идите в них на пятничную молитву” — Абу Мас'уд облачил своих товарищей в дорогие одеяния, поскольку в пятницу человеку следует надевать красивую и чистую одежду, избегая при этом бахвальства, расточительства или других проявлений запретного.

20. Глава о том, что происходит, когда Аллах посылает наказание какому-нибудь народу

55/7108. Передается от Ибн ‘Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Когда Аллах посылает наказание какому-нибудь народу, оно постигает каждого его представителя. А затем они будут воскрешены в соответствии со своими деяниями**».

Разъяснение

Глава о том, что происходит, когда Аллах посылает наказание какому-нибудь народу — в названии главы содержатся начальные слова приведенного в ней хадиса, который завершается так: «...**оно постигает каждого его представителя. А затем они будут воскрешены в соответствии со своими деяниями**».

Передается от Ибн ‘Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Когда Аллах посылает наказание какому-нибудь народу...**» — то есть наказание, которое постигает весь народ за распространение среди него грехов. Поистине, каждый человек заслуживает наказания, если запретное стало открытым и доступным в обществе. Когда Пророка ﷺ спросили: «Неужели мы погибнем, несмотря на то, что среди нас есть праведники?» — он ﷺ ответил: «**Да, если распространится нечестие**»¹. Этих праведников по-

1. Бухари 7059.

стигнет наказание в этом мире, и они погибнут вместе со своими народами, однако после того как они воскреснут, их будут судить по их деяниям. Если люди станут совершать грехи открыто, не сталкиваясь при этом с порицанием, наказаны будут все. Благие души встретят благой конец, а дурные — дурной. Наказание станет очищением для праведника и его искуплением за то, что он оставил призыв к одобряемому и удержание от порицаемого, а для нечестивца это наказание станет отмщением.

Ибн Хиббан и Байхаки приводят от 'Аиши хадис, в котором сказано: **«Когда Аллах низводит Свой гнев на беззаконников, праведники, живущие среди них, будут погублены вместе с остальными, а затем они будут воскрешены в соответствии со своими намерениями и деяниями»**¹. В четырех сборниках Сунны передается, что Абу Бакр слышал, как Пророк ﷺ сказал: **«Если люди, видя притеснителя, не схватят его за руку, Аллах распространит наказание на каждого из них»**². Все эти тексты указывают на важность призыва к одобряемому и удержания от порицаемого. Посредством этого великого поклонения Аллах отдаляет Свое наказание, и оно является причиной превосходства мусульманской общины. Всевышний Аллах сказал:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного»

[сура «Али 'Имран», аят 110].

1. Ибн Хиббан 7314.

2. Абу Дауд 4338.

Сыны Исраиля были прокляты именно за то, что оставили этот вид поклонения:

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾

«Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали»

[сура «Аль-Ма'ида», аяты 78–79].

Из-за огромной важности этого поклонения некоторые ученые даже считали его шестым столпом Ислама. Призыв к одобряемому и удержание от порицаемого ни в коем случае не являются прерогативой людей, назначенных мусульманским правителем; если нечестие распространилось, эта обязанность ложится на каждого члена общества, который видит совершение предосудительных деяний. Останавливать порицаемое необходимо по мере своих возможностей, о чем сообщается в Сунне: **«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то — своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»**. Таким образом, на первом месте стоит устранение порицаемого рукой, и это в наибольшей степени относится к правителям и к тем, кого они назначили для выполнения этой миссии, а также к тем, кто должен исправлять порицаемое в кругу семьи, родственников и друзей. Следующая степень изменения порицаемого — исправление ситуации словом, что должно происходить подобающим образом, чтобы порицаемое не увеличилось. На это способны многие люди, и посредством этого можно значительно уменьшить количество запретного в обществе. Если бы только люди осознавали и практикова-

ли это, то распространенность нечестия уменьшилась бы, однако молчание людей и их пассивность даже в словах может привести к наказанию каждого. Просим Аллаха о милости для всех!

«...оно постигает каждого его представителя» — будь он праведником или грешником.

А затем они будут воскрешены в соответствии со своими деяниями — всякий будет воскрешен на том, на чем он умер из намерений и деяний.

Люди в своем отношении к запретному делятся на три категории: те, кто совершает запретное; те, кто порицает это; и те, кто молчит. Всевышний сказал:

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

«Вот некоторые из них сказали: “Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?” Они сказали: “Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устроятся”»

[сура «Аль-А‘раф», аят 164].

Из этих слов очевидно, что порицающий — в выигрыше, а совершающий запретное — в погибели, что же касается промолчавших, то относительно них есть разногласия. Некоторые ученые сказали: «Аят умолчал о них потому, что они промолчали»¹, однако более достоверное мнение, что человек, который мог сказать слова порицания, но промолчал, является несправедливым и преступником, поскольку отказ от порицания запретного — это неспра-

1. То есть Одному лишь Аллаху известно, каким будет итог их дел. — *Примечание переводчика.*

ведливость. Рассматриваемый в этой главе хадис содержит великую угрозу для тех, кто промолчал, увидев запретное. Что же сказать о тех, кто защищал запретное, или был доволен им, или помогал в нем?!

21. Глава о словах Пророка ﷺ о Хасане ибн 'Али: «Поистине, этот мой сын является господином, и, надеюсь, Аллах примирит посредством него две группы мусульман»

56/7109. Суфьян рассказал, что однажды он встретил в Куфе Исраиля Абу Мусу, который поведал, что он пришел к Ибн Шубруме и сказал: «Отведи меня к 'Исе, чтобы я дал ему наставление». И похоже, что Ибн Шубрума испугался за него и не исполнил его просьбу. Далее Исраиль передал следующий рассказ Хасана аль-Басри: «Когда Хасан ибн 'Али отправился к Му'авии с войском, 'Амр ибн аль-'Ас сказал Му'авии: "Я вижу воинов, которые не покажут спину, пока не погибнут все до единого", на что Му'авия сказал: "Кто же тогда позаботится о детях мусульман?" 'Амр сказал: "Я". А тем временем 'Абдуллах ибн 'Амир и 'Абду-р-Рахман ибн Самура сказали: "Давайте встретимся с Му'авией и предложим ему перемирие"». Хасан продолжил: «Я слышал, как Абу Бакра рассказывал: "Однажды, когда Пророк ﷺ произносил проповедь, пришел Хасан и взобрался на минбар. Тогда Пророк ﷺ сказал: "Поистине, этот мой сын является господином, и, надеюсь, Аллах примирит посредством него две группы мусульман"»».

57/7110. Передается, что Хармаля, вольноотпущенник Усамы ибн Зейда, рассказывал, что однажды Усама отправил его к 'Али и сказал: «Имей в виду, что 'Али спросит

у тебя, каким было отношение твоего господина. Ответь ему, что твой господин сказал: “Если бы ты оказался в пасти льва, я даже там пожелал бы быть вместе с тобой, однако участие в подобных делах я не считаю целесообразным”». И ‘Али ничего не дал мне. Затем я отправился к Хасану, Хусейну и Ибн Джа‘фару, и они нагрузили мою верблюдицу.

Разъяснение

Суфьян рассказал, что однажды он встретил в Куфе Исраиля Абу Мусу, который поведал, что он пришел к Ибн Шубруме и сказал: «Отведи меня к ‘Исе, чтобы я дал ему наставление» — ‘Иса был братом халифа Мансура и в то время правил в Куфе.

И похоже, что Ибн Шубрума испугался за него и не исполнил его просьбу — он испугался, что правитель Куфы ‘Иса схватит Исраиля и подвергнет наказанию, поскольку Исраиль по причине своей ревности к религии был чрезмерно резок в порицании и доведении истины, порой пренебрегая мягкостью, а ‘Иса был по-юношески горяч и горделив. Следует обратить внимание, что все это происходит в первые — наилучшие — века Ислама! Поэтому тот, кто призывает к одобряемому, удерживает от порицаемого, наставляет людей и хочет изменений к лучшему, должен избирать для этого правильные методы, трезво оценивать возможные последствия и быть готовым к трудностям на этом пути, поскольку это путь пророков и посланников, который окружен невзгодами и испытаниями, и не следует ожидать, что он будет легким и простым.

Далее Исраиль передал следующий рассказ Хасана аль-Басри: «Когда Хасан ибн ‘Али отправился к Му‘авии с войском, ‘Амр ибн аль-‘Ас сказал Му‘авии: “Я вижу воинов, которые не покажут спину, пока не погибнут все до единого”, на что Му‘авия сказал: “Кто же тогда позаботится о детях мусульман?”» — Му‘авия, будучи гениальным человеком, понимающим ситуацию, сложившуюся по причине разгоревшихся сражений, переживает о будущем исламской общины: что станет с женщинами и детьми мусульман, если погибнут мужчины? Му‘авия и другие сподвижники, участвовавшие в этих междоусобных сражениях, следовали своему иджтихаду и считали, что они правы, стремясь отомстить за кровь ‘Усмана, несмотря на то, что их мнение было менее правильным, пусть будет доволен ими всеми Аллах. А мы уже говорили, что ‘Али и его сторонники были ближе к истине.

‘Амр сказал: “Я” — он обязался взять на себя расходы на всех детей, чьи родители погибли и, возможно, таким образом подтолкнул Му‘авию к продолжению войны.

А тем временем ‘Абдуллах ибн ‘Амир и ‘Абду-р-Рахман ибн Самура сказали: “Давайте встретимся с Му‘авией и предложим ему перемирие”». Хасан продолжил: «Я слышал, как Абу Бакра рассказывал: “Однажды, когда Пророк ﷺ произносил проповедь, пришел Хасан и взобрался на минбар. Тогда Пророк ﷺ сказал: “Поистине, этот мой сын является господином”» — Хасан был внуком Пророка ﷺ, сыном его дочери Фатимы.

...и, надеюсь, Аллах примирит посредством него две группы мусульман — а именно: войско Хасана и войско Му‘авии, что и произошло, и в этом мы видим одно из пророческих предзнаменований. Также в хади-

се подчеркивается, что лишь люди, которые приносят пользу обществу, заслуживают, чтобы их называли господами. Хасан ибн 'Али сохранил кровь мусульман, что, несомненно, является одним из наиболее полезных для всей мусульманской общины деяний, вследствие чего он и заслужил титул господина.

Сегодня же этим титулом порой называют ничтожнейших из людей, а некоторые даже сделали употребление слова «господин» обязательным в деловой переписке и официальных документах, хотя существует явный запрет называть господами нечестивцев или лицемеров¹.

Передается, что Хармаля, вольноотпущенник Усамы ибн Зейда, рассказывал, что однажды Усама отправил его к 'Али — Хармаля отправился в Куфу по каким-то делам, связанным с имуществом.

...и сказал: «Имей в виду, что 'Али спросит у тебя, каким было отношение твоего господина» — 'Али спросит, почему Усама не присоединился к нему во время Верблюжьей битвы и битвы при Сиффине.

Ответь ему, что твой господин сказал: “Если бы ты оказался в пасти льва, я даже там пожелал бы быть вместе с тобой, однако участие в подобных делах я не считаю целесообразным” — слова Усамы указывают на его полное согласие с 'Али во всем, кроме участия в военных действиях против мусульман. Усама считал, что это является смутой, и не хотел запятнать себя кровью мусульман, что, скорее всего, было следствием урока, который он извлек для себя, после того как в одном из походов убил человека по имени Нардас, сказавшего: «Нет божества, кроме Аллаха».

---

1. Привел Абу Дауд под номером 4977.

За это убийство Пророк ﷺ не переставал порицать его, пока Усама не пожелал, чтобы принятие им Ислама произошло после этого поступка¹. Поэтому Усама, как никто другой, осознавал величие и неприкосновенность крови мусульман. Как мы уже указывали выше, если человек не обладает абсолютной убежденностью в правоте одной из сторон, то для него является обязательным отстранение от этого конфликта. В том же случае, если кто-то выступил против законного правителя, то сражение с ним становится обязательным, какими бы достоинствами он ни обладал и какими бы причинами ни объяснял свое действие. Конечно же, все это в том случае, если он не желает примирения. Всевышний сказал:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ﴾

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет на другую, то сражайтесь против той, которая притесняет»

[сура «Аль-Худжурат», аят 9].

С теми, кто вышел из подчинения, необходимо сражаться, ведь если бы все оставляли сражение с бунтовщиками только потому, что они являются мусульманами, то воцарился бы хаос и каждый стремился бы к власти, кроме тех, над кем смилоствивился Всевышний.

И 'Али ничего не дал мне — в сердце 'Али остался осадок в отношении людей, не оказавших ему поддержки, среди которых был и Усама.

1. Бухари 4269.

Затем я отправился к Хасану, Хусейну и Ибн Джа'фару, и они нагрузили мою верблюдицу — он отправился к ним, памятуя о прежних добрых отношениях, и они наделили его всевозможными дарами для Усамы ибн Зейда.

22. Глава о том случае, когда человек произнес что-то в присутствии людей, а выйдя от них, сказал нечто противоположное

58/7111. Передается от Нафи', что когда жители Медины отказались подчиняться Йазиду ибн Му'авии, Ибн 'Умар собрал своих домочадцев и сказал им: «Поистине, я слышал, как Пророк ﷺ говорил: **“В День воскрешения над каждым предателем поднимут знамя”**. И поистине, мы уже присягнули этому человеку присягой, подобной присяге Аллаху и Его Посланнику. И я не знаю худшего вероломства, чем то, когда присягают правителю присягой, подобной присяге Аллаху и Его Посланнику, а затем воюют с ним. Если я узнаю, что кто-нибудь из вас вышел из подчинения ему или присягнул в этом деле, то я разорву с ним отношения».

59/7112. Передается, что Абу аль-Минхаль сказал: «Когда Ибн Зияд и Марван были в Шаме, Ибн аз-Зубайр поднял восстание в Мекке, а чтецы подняли восстание в Басре, я со своим отцом отправился к Абу Барзе аль-Аслями. Мы зашли в его дом и застали его сидящим в тени своей верхней комнаты, сделанной из тростника. Мы сели рядом с ним, и мой отец завел с ним беседу, сказав: “О Абу Барза, разве ты не видишь, что происходит с людьми?” И первым, что я услышал от него, было: “Поистине, я надеюсь на награду

Аллаха за то, что я разгневан на курайшитов. Поистине, вы, арабы, пребывали в том положении, о котором вам известно: униженные, малочисленные и заблудшие; и поистине, Аллах спас вас посредством Ислама и Мухаммада ﷺ, а затем привел вас к тому, что вы видите: это мирская жизнь, которая испортила то, что между вами. И поистине, тот, кто находится в Шаме, клянусь Аллахом, сражается только ради мирского. И поистине, эти, которые появились среди вас, клянусь Аллахом, сражаются только ради мирского. И поистине тот, кто находится в Мекке, клянусь Аллахом, сражается только ради мирского”».

60/7113. Передается, что Хузайфа ибн аль-Йаман сказал: «Поистине, сегодня лицемеры хуже тех, которые были во времена Пророка ﷺ. Тогда они скрывались, а сегодня заявляют о себе во всеуслышание».

61/7114. Передается, что Хузайфа ибн аль-Йаман сказал: «Поистине, лицемерие существовало во времена Пророка ﷺ, сегодня же это неверие после веры».

Разъяснение

Передается от Нафи’, что когда жители Медины отказались подчиняться Йазиду ибн Му’авии, Ибн ‘Умар собрал своих домочадцев и сказал им: «Поистине, я слышал, как Пророк ﷺ говорил: “В День воскрешения над каждым предателем поднимут знамя”. И поистине, мы уже присягнули этому человеку» — в Судный день каждый из предателей получит знамя, чтобы все люди узнали о его вероломстве. Человек, о присяге которому говорит Ибн ‘Умар — Йазид ибн Му’авия. Хотя он и был

нечестивцем, присяга, данная ему, не должна была быть нарушена до совершения им явного неверия. Результатом этого предательства в отношении Йазида стали великие бедствия. Среди ученых существуют разногласия относительно того, можно ли проклинать Йазида. У имама Ахмада есть мнение, что можно, однако когда его сын спросил: «Почему же ты его не проклинаешь?» — имам ответил: «А разве ты видел, чтобы твой отец проклинал кого-нибудь?»

...присягой, подобной присяге Аллаху и Его Посланнику — условием любой присяги является ее соответствие подчинению Аллаху и Его Посланнику ﷺ.

И я не знаю худшего вероломства, чем то, когда присягают правителю присягой, подобной присяге Аллаху и Его Посланнику, а затем воюют с ним — в «Муснаде» имама Ахмада передается хадис: «**Наихудшее вероломство после многобожия — присягнуть человеку присягой, подобной присяге Аллаху, а затем нарушить ее**»¹.

Если я узнаю, что кто-нибудь из вас вышел из подчинения ему или присягнул в этом деле, то я разорву с ним отношения — Ибн 'Умар предупреждает своих домочадцев, что он разорвет с ними родственные связи, что указывает на обязательность подчиняться правителю, которому была дана присяга, несмотря на его нечестие и несправедливость, пока от него не увидят явного неверия. И даже в том случае, когда неверие со стороны правителя будет замечено, условием для изменения ситуации является наличие силы, иначе кровь мусульман прольется без пользы.

1. Ахмад 5709.

Давайте посмотрим на то, что произошло после нарушения присяги Йазиду. В Медину ворвались войска, было убито больше десяти тысяч человек, из которых семьсот были знатоками Корана, боевые кони проскакали по мечети Посланника Аллаха ﷺ, и даже передают, что на некоторое время Медина вообще обезлюдела. Плодами ее садов питались птицы и животные, и все это произошло в 63 году по хиджре¹.

И сколь же часто бывает, что люди желают изменить что-либо, а когда это у них получается, они осознают, какую огромную ошибку совершили. И не наступают времена, после которых не было бы еще хуже.

Взаимосвязь между названием главы и этим хадисом заключается в том, что человек, нарушивший присягу, относится к тем, кто говорит среди людей одно, а выйдя от них, делает вещи, противоречащие сказанному.

Передается, что Абу аль-Минхаль сказал: «Когда Ибн Зияд и Марван были в Шаме, Ибн аз-Зубайр поднял восстание в Мекке, а чтецы подняли восстание в Басре, я со своим отцом отправился к Абу Барзе аль-Аслями. Мы зашли в его дом и застали его сидящим в тени своей верхней комнаты, сделанной из тростника. Мы сели рядом с ним, и мой отец завел с ним беседу, сказав: “О Абу Барза, разве ты не видишь, что происходит с людьми?” И первым, что я услышал от него, было: “Поистине, я надеюсь на награду Аллаха за то, что я разгневан на курайшитов. Поистине вы, арабы, пребывали в том положении, о котором вам известно: униженные, малочисленные и заблудшие; и поистине, Аллах спас вас посредством Ислама и Мухаммада ﷺ»

1. См.: *Ибн Касир*. Аль-Бидая уа-н-Нихая. Т. 6. С. 233.

а затем привел вас к тому, что вы видите: это мирская жизнь, которая испортила то, что между вами. И поистине, тот, кто находится в Шаме, клянусь Аллахом, сражается лишь ради мирского”» — Абу Барза имел в виду Марвана ибн аль-Хакама.

В другой версии — от Абу Зарра — сказано: **«И поистине, эти, которые появились среди вас, клянусь Аллахом, сражаются только ради мирского. И поистине тот, кто находится в Мекке, клянусь Аллахом, сражается только ради мирского»** — обязательным для мусульман является единство на основе религии, что же касается мирского, то праведники никогда не относились к нему серьезно, поскольку знали истинную суть мирской жизни: она — лишь переход и не заслуживает ни соперничества, ни вражды, и все, что есть в этом мире, не стоит у Аллаха даже комариного крылышка. Говоря о том, кто находится в Мекке, Абу Барза имел в виду Ибн Зубайра. Иными словами, и те, и другие сражались только ради власти.

Что касается власти, то даже если она является чем-то мирским, однако возложена на человека как обязанность и в его правлении есть польза, то такой человек сражается не ради мирского. Но если смотреть в целом, то, конечно же, власть относится к мирскому и посредством нее оно приобретает. Поэтому, по мнению Абу Барзы, все стороны сражались ради мирского, что не исключает наличия тех, кто сражался ради истины, как, например, Ибн Зубайр. И кто-то мог сказать подобное об ‘Али и Му’авии, да будет доволен ими Аллах, ведь каждый из них был муджтахидом в своей войне, поэтому никто не имеет права считать кого-либо из них совершившим грех, напротив, — особенно это касается ‘Али, Му’авии и их сподвижников, — все они

заслуживают награды за иджтихад. Да, истина была на стороне ‘Али, а Му’авия и его соратники были неправы, однако каждый из них заслуживает награды, и на этом стоят ученые нашей общины.

Несмотря на все это, со стороны людям кажется, что война идет только за власть и блага мирской жизни. Именно поэтому, опираясь на внешние признаки, Абу Барза сказал эти слова. Что же касается намерений, то о них знает только Всевышний Аллах.

Взаимосвязь между названием главы и этим хадисом заключается в том, что люди, которых порицал Абу Барза, внешне показывали, что сражаются ради религии и истины, а на самом деле сражались ради мирского.

Предположим, появилась группа людей, которые вышли против законного правителя, имея, на их взгляд, убедительное обоснование своих действий. Их действия могут выглядеть, как борьба за истину, но как бы там ни было, в шариате их называют преступниками. Только Аллах знает, какие намерения скрывались в их сердцах, и не исключено, что эти люди были правдивы, однако решения выносятся только по внешним деяниям.

Абу Барза считал, что тот, кто стремится к истине, поступает не так, как те, о ком он говорил, поскольку выступление против правителя, не совершившего явного неверия, запрещено. Будь это иначе, разве посчитали бы такие праведные предшественники, как Ибн ‘Умар и другие, недозволенным выступление против Йазида, о чем мы говорили выше? А какое нечестие может быть большим, чем нечестие Йазида? Именно поэтому Абу Барза и порицал обе стороны, которые пытались показать, что воюют ради религии, но сражались ради мирского.

Поскольку существует запрет на сражения, причиной которых не является явное неверие одной из сторон, то, по мнению Абу Барзы, любой человек, нарушивший этот запрет, не желает блага. Конечно же, среди сражающихся были люди, ревностные к религии и стремящиеся к благу, которых не устраивало сложившееся положение и которые не смогли вытерпеть злую несправедливость. Они сказали: «Мы стремимся лишь к истине», но впали в ошибку, поскольку не может быть истины в том, что противоречит шариату или является запретным. Человек может требовать чего-то, что в основе своей является дозволенным, благодаря чему его намерения и желания выглядят законными, однако он заслуживает порицания, если внешний вид его деяния не совпадает с намерением. Например, переселение из одной страны в другую ради торговли в основе разрешено, однако человек, который, совершая подобное, говорит, что переселяется ради Аллаха шариатским переселением, заслуживает порицания. Известный хадис говорит о том, что дела оцениваются по намерениям, и в нем человек, переселившийся ради мирского или ради женитьбы, осуждается именно за то, что его истинные намерения противоречили тому, что он показал людям. Так, человек может сказать, что он переселяется в другую страну, потому что там много праведников и ученых, но на самом деле он стремится обрести в своем переселении какие-либо мирские блага или жену. Тот, кто показывает людям нечто, противоречащее его истинным намерениям, скрытым в сердце, достоин порицания. При этом очевидно, что само по себе переселение ради чего-то дозволенного, как торговля, женитьба и т. п., не является запретным¹.

1. Проблема возникает тогда, когда человек заявляет, что совершает дозволенные вещи, преследуя религиозные цели, хотя его сердце желает лишь мирского. — *Примечание переводчика.*

Другим примером того, как дозволенный в своей основе поступок становится порицаемым, может служить человек, который перед магрибом понедельника приходит в мечеть с финиками, хотя на самом деле он в этот день не постился. Когда дают азан, он говорит: «Би-сми-Длях!» — и ест эти финики. Нет сомнения, что он совершает порицаемый поступок, показывая людям, что он якобы постился, хотя сам по себе прием пищи в мечети является дозволенным.

Передается, что Хузайфа ибн аль-Йаман сказал: «По истине, сегодня лицемеры хуже тех, которые были во времена Пророка ﷺ. Тогда они скрывались, а сегодня заявляют о себе во всеуслышание» — во времена Пророка ﷺ лицемеры скрывали свое неверие и внешне проявляли Ислам, потому что истина была сильна, и зло этих лицемеров не передавалось другим. Сегодня же лицемеры открыто проявляют свое неверие. Это и есть Божественная соразмерность: когда истина сильна — ложь скрывается; и наоборот, когда истина ослабевает — ложь выходит на поверхность. Здесь возникает вопрос: «Чье зло больше: лицемеров или неверных?» Конечно же, зло лицемера больше, поэтому он заслуживает наихудшей степени в Аду. Если лицемеры стали открыто распространять зло и порочить религию и ее представителей, это указывает на то, что истина и ее сторонники ослабли. Это мы и наблюдаем сегодня, и об этом же говорил Хузайфа в первом веке мусульманской эры. И как же похож сегодняшней день на вчерашний! Поэтому не стоит удивляться, что сегодня мы видим среди нас людей, подобных тем, о ком говорит Хузайфа, и даже хуже, ведь с тех пор прошли века, и забылись многие заветы религии, и большая часть людей стали строить свою дружбу, вражду и братство только на основе мирского. Обратите внимание на слова Ибн 'Аббаса,

который жил в первом веке Ислама: «Поистине, сегодня между большинством людей братство существует только ради мирского, и это не принесет им никакой пользы»¹. Что же тогда говорить о нашем времени?

Взаимосвязь между названием главы и этим хадисом заключается в том, что люди, о которых идет речь, проявили открытое лицемерие и подняли оружие против мусульман, что противоречит их присяге на подчинение, на что указал Ибн Батталь². Слова Хузайфы справедливы не только для его времени, напротив, во все времена и во всех поколениях проявляется эта закономерность: если истина сильна — ложь слабеет и ее сторонники вынуждены скрывать помрачение своих умов, порочность своих устремлений и муть своих сердец; но стоит истине ослабнуть, как они тут же выносят все это наружу.

Передается, что Хузайфа ибн аль-Йаман сказал: «Поистине, лицемерие существовало во времена Пророка ﷺ, сегодня же это неверие после веры» — сегодня эти люди больше не скрывают своего неверия, а открыто заявляют о нем, в то время как лицемерием является такое поведение человека, когда то, что он показывает людям, противоречит тому, что он скрывает в своем сердце. Сегодня же эти люди открыто показывают то, что раньше были вынуждены скрывать, поэтому они становятся неверными.

-
1. Привел Табарани под номером 13537.
  2. *Ибн Батталь*. Шарх Сахих аль-Бухари. 10/56.

23. Глава о том, что Час не наступит, пока люди не станут завидовать обитателям могил

62/7115. Передается от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «**Час не наступит, пока не станет человек, проходя мимо могилы другого человека, восклицать: “О, если бы я был на его месте!”**».

Разъяснение

Глава о том, что Час не наступит, пока люди не станут завидовать обитателям могил — слово «гыбта» в арабском языке обозначает такой вид зависти, когда человек желает обрести нечто, чем обладает другой, без желания, чтобы тот утратил имеющееся у него. Люди позавидуют мертвым тогда, когда их жизнь лишится радости и станет безвкусной. Именно в это время люди возжелают смерти. Что же касается верующего, то он желает увеличения срока своей жизни, чтобы наполнять ее дни и ночи тем, что вызывает довольство Всевышнего. Если же он лишен такой возможности или боится потери своей религии, которая является самым главным смыслом его жизни, то в этом случае смерть лучше для него и дозволено желать ее. И хотя есть хадис, запрещающий

стремление к смерти: «**Пусть никто из вас не желает себе смерти из-за бедствия, которое его постигло**»¹, этот запрет указывает на последствия мирских бедствий, однако если человек боится за свою религию и опасается, что не сможет устоять против смут, то в этом случае ему позволено желать себе смерти. Ведь большая продолжительность жизни нужна лишь для того, чтобы увеличить благие деяния. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾

«Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность»

[сура «Аль-Бакара», аят 197].

Если же человек не может увеличить свою богобоязненность или, что еще хуже, боится потерять свою религию — самое дорогое, что у него есть, — то, конечно же, его жизнь в таком случае не представляет никакой ценности.

Передается от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Час не наступит, пока не станет человек, проходя мимо могилы другого человека, восклицать: “О, если бы я был на его месте!”» — то есть: «О, если бы я уже умер!» И это произойдет, поскольку смуты распространятся, а количество лжи и ее сторонников увеличится до такой степени, что человек будет бояться лишиться своей религии. В таких обстоятельствах человеку дозволено желать себе смерти².

1. Бухари 6351.

2. Т.е. желание себе смерти не означает действия направленные на самоубийство, конечно же нет. Имеется в виду мольба Всевышнему, чтобы Он ускорил возвращение к Нему, как Он пожелает, лишь бы не быть испытанным в религии — *Примечание переводчика.*

24. Глава об изменении времени до тех пор, пока не начнут поклоняться идолам

63/7116. Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «**Час не наступит, пока женщины племени Даус не станут трясти ягодицами возле Зу-ль-Халыса**». **Зу-ль-Халыса** — это идол, которому поклонялось племя Даус во времена джахилии.

64/7117. Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «**Час не наступит, пока среди потомков Кахтана не появится человек, который станет управлять людьми посредством своего посоха**».

Разъяснение

Глава об изменении времени до тех пор, пока не начнут поклоняться идолам — время изменится по сравнению с тем, что было ранее, а идолы — это все то, чему поклоняются наряду с Аллахом, будь это дерево, камень, могила или что-либо иное.

Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «**Час не наступит, пока женщины племени Даус не станут трясти ягодицами возле Зу-ль-Халыса**». **Зу-ль-Халыса** — это идол, которому поклонялось племя Даус во

времена джахилии — люди будут поклоняться этому идолу помимо Аллаха. Хадис может означать либо поклонение самому идолу¹, либо поклонение в том месте, где был этот идол. В арабском языке часто бывает так, что упоминается место, но имеется в виду то, что находится в этом месте, и наоборот. Скорее всего, этот хадис об этом. Взаимосвязь же хадиса с оглавлением проявляется в его второй половине.

Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Час не наступит, пока среди потомков Кахтана не появится человек, который станет управлять людьми посредством своего посоха» — это указывает на изменение времени и на то, что правитель будет кахтанитом, хотя известно, что правители должны быть курайшитами.

Имам Кастальяни говорит об этом человеке, основываясь на книге «Ат-Тазкира» имама Куртуби: «Скорее всего, именно этот человек из потомков Кахтана упоминается в хадисе, приведенном в сахихе Муслима, под именем аль-Джахджах, что в арабском языке означает “бешеный крик”»². Ибн Хаджар сказал, возражая на это: «Это предположение противоречит тому, что упомянутый человек появится среди потомков Кахтана и будет свободным. Если же мы скажем, что он был упомянут под именем аль-Джахджах, то это будет означать, что он был рабом»³, то есть нет сомнения, что это разные люди. То, что имам Бухари приводит хадис о человеке из потомков Кахтана в этой главе, указывает на его негативную роль.

-
1. То есть люди найдут этого идола и снова начнут ему поклоняться. — *Примечание переводчика.*
  2. Кастальяни. Иршаду-с-Сари. 10/202.
  3. Ибн Хаджар. Фатху-ль-Бари. 13/78.

25. Глава о выходе огня. Анас передал, что Пророк ﷺ сказал: «**Первым знамением Часа станет огонь, который погонит людей с востока на запад**»

65/7118. Передается от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Час не наступит, пока из земли Хиджаза не выйдет огонь, который осветит шеи верблюдов в Бусре**».

66/7119. Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «**Близится то время, когда Евфрат обнажит сокровищницу с золотом. И пусть тот, кто застанет это, ничего не берет из этих сокровищ**».

Также Абу Хурейра передал от Пророка ﷺ похожее на это, но со словами: «**...Евфрат обнажит гору золота...**»

 Разъяснение

Глава о выходе огня. Анас передал, что Пророк ﷺ сказал: «Первым знамением Часа станет огонь, который погонит людей с востока на запад» — в заголовке этой главы автор приводит этот хадис без иснада, в более ранних главах он приводил его с иснадом.

Этот огонь, о котором говорится в хадисе от Анаса, и огонь, который выйдет из Медины и о котором сказано в

хадисе от Абу Хурейры, приведенном ниже, — не одно и то же, поскольку то, на что указывается в хадисе от Анаса, еще не произошло.

Передается от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Час не наступит, пока из земли Хиджаза не выйдет огонь, который осветит шеи верблюдов в Бусре» — город Бусра находится в Шаме, неподалеку от Хаурана¹. Между ним и Дамаском около ста тридцати пяти километров (три мархаля). Это город Ибн Касира и других великих ученых. Огонь, о котором идет речь, возник в Медине в 654 г. по хиджре за два года до падения Багдада от рук монголов.

Хафиз Ибн Касир и другие историки неоднократно упоминали этот огонь в своих книгах, поскольку его появление было невиданным чудом, к тому же предсказанным Пророком ﷺ.

Ибн Касир упоминает, что этот огонь полыхал целых три месяца, с пятого числа месяца джумада аль-ахира до пятого числа месяца раджаб.

Передается, что при свете, который доходил от этого огня до города Тайма', можно было по ночам писать книги, словно в доме каждого его жителя стоял светильник, хотя между этим городом и Мединой около четырехсот пятидесяти километров. Хотя от этого огня не исходило жара, он был выше трех минаретов, поставленных друг на друга. Другие сказали, что этот огонь был размером с мечеть Пророка ﷺ².

1. Ныне ан-Нукра — *Примечание переводчика.*

2. *Ибн Касир. Аль-Бидая уа-н-нихая. Т. 13. С. 187–192.*

Нет божества, кроме Аллаха! Велик Господь, и как же ничтожны перед Ним Его творения в своем послушании! Возможно, причиной этого огня был гнев Всевышнего Ревнителя на нарушение Его законов. При свете этого огня в далеких городах писали книги. Нет сомнения, что это великое знамение, предшествующее Часу, и о нем сообщил нам Пророк ﷺ. Поэтому мы должны бояться, что за все грехи, распространившиеся сегодня, наказание огнем, вулканами, землетрясениями или войной друг против друга может постигнуть и нас. Люди обязаны помогать друг другу в порицании запретного, даже если это влечет за собой какие-то неудобства, ведь наказание этого мира легче наказания мира следующего. Поэтому следует страшиться Всевышнего, ведь только Он, и никто иной, может снять это наказание.

Это предостережения, которыми Аллах устрашает Своих рабов, дабы они образумились. Однако, они не помогут народу, который не верует, и даже если бы тех, кто попадет в Огонь, вернули в этот мир, они стали бы совершать те же самые запретные вещи. Когда сердца постигает порча, для них нет никакого выхода, и даже если происходят катастрофы, землетрясения, извержения вулканов, наводнения или войны, обладатели испорченных сердец возвращаются к своим грехам и даже хуже. Прибегаем от этого к Аллаху! Всевышний сказал:

﴿ وَمَا تُغْنِي الْأَيَّاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ ﴾

«...знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не уверовал!»

[сура «Йунус», аят 101].

Также в некоторых сообщениях говорится: «**Час не наступит, пока два человека не отправятся совершать злодеяния и один из них не превратится в обезьяну (или в свинью), но увиденное не удержит второго от того, чтобы продолжить свой путь и совершить греховное. И Час не наступит, пока два человека не направятся к греховному и один из них не провалится сквозь землю, но увиденное не остановит второго от того, чтобы продолжить свой путь к этому греху**»¹. Порча, постигающая сердце, хуже порчи, постигающей тело, потому что болезнь тела — это наказание в этом мире, а болезнь сердца — в следующем.

Некоторые комментаторы этого хадиса сказали: «Поистине, огонь выйдет из земли Хиджаза, однако автор имеет в виду нечто более общее, поскольку сообщение об огне в хадисе от Анаса несет другой смысл. В нем сказано: «**Первым знамением Часа станет огонь, который погонит людей с востока на запад**», то есть речь идет не об огне с земли Хиджаза, о котором сообщает хадис от Абу Хурейры, отнюдь, имеется в виду огонь, который появится перед Судным днем и погонит людей с востока на запад.

Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Близится то время, когда Евфрат обнажит сокровищницу с золотом. И пусть тот, кто застанет это, ничего не берет из этих сокровищ» — этот запрет обусловлен тем, что из-за этих сокровищ начнутся смуты и войны. В хадисе, который приводится у имама Муслима, сообщается: «**Евфрат обнажит гору золота, к которой устремятся люди, и из каждой сотни погибнет девяносто девять, и каждый из них будет говорить себе:**

1. Ибн Абу Дунья. Замму-ль-Маляхи. С. 36.

“Возможно, именно я останусь в живых”»¹. Виновата в этом, конечно же, будет человеческая алчность. Именно это качество является причиной многочисленных бедствий и войн. Люди настолько стремятся к богатству, что даже гибель девяноста девяти человек из каждой сотни на их глазах не остановит их, и каждый будет считать, что именно он выживет. Мы видим, как люди готовы броситься за богатствами и в огонь, и в воду, в то время как Всевышний повелел лишь исполнять обязательное и отстраняться от запретного, что не требует особых усилий. Но несмотря на легкость предписаний Всевышнего, люди предпочитают мимолетное и преходящее постоянному и вечному.

Также Абу Хурейра передал от Пророка ﷺ похожее на это, но со словами: «...Евфрат обнажит гору золота...» — а в предыдущем хадисе сказано: «...Евфрат обнажит сокровищницу с золотом...» — однако смысл один, поскольку сокровища — это то, что является скрытым, и эта гора будет скрыта до описываемых событий. Возможно, эти сокровища появятся перед Судным днем, потому что воды Евфрата принесут их из разных мест; а возможно, сокровища изначально скрыты в этой реке и перед Судным днем будут обнаружены по желанию Аллаха.

---

1. Муслим 2894.

26 глава

67/7120. Хариса ибн Вахб сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: **“Подавайте милостыню, ибо скоро наступит для людей такое время, когда человек будет ходить со своей милостыней и не сможет найти того, кто ее примет”**».

68/7121. Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: **«Час не наступит, пока не сразятся две огромных группы, между ними будет великая битва, хотя они будут призывать к одному и тому же. И не наступит Час до тех пор, пока не появится около тридцати лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он посланник Аллаха, и пока знания не исчезнут, а землетрясения не преумножатся. И сожмется время, и появятся смуты, и участятся убийства, а ваше имущество увеличится настолько, что его обладатели будут озабочены тем, кто бы принял их милостыню, а те, кому они будут ее предлагать, станут отворачиваться и говорить: “Я не нуждаюсь в этом”. Люди будут состязаться друг с другом в строительстве высоких зданий, и станет человек, проходя мимо могилы другого человека, восклицать: “О, если бы я был на его месте!” И солнце взойдет с запада, и когда люди увидят это, то все они уверуют, но тогда “...вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде**

или не приобрела благодаря своей вере добро” [сура «Аль-Ан’ам», аят 158]. И поистине, когда наступит Час, двое мужчин, расстеливших между собой одежду, не успеют ни завершить сделку, ни собрать эту одежду. И поистине, когда наступит Час, человек отправится за молоком своей дойной верблюдицы, но не успеет вкусить его. И поистине, когда наступит Час, человек будет обмазывать глиной свой водоем, но не успеет испить из него. И поистине, когда наступит Час, человек поднесет к своему рту кусок пищи, но не успеет съесть его».

Разъяснение

Хариса ибн Вахб сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “**Подавайте милостыню, ибо скоро наступит для людей такое время, когда человек будет ходить со своей милостыней и не сможет найти того, кто ее примет**”» — совершайте благодеяния, пока открыты их двери и не пришло время, когда они будут бесполезны. Наличие имущества в какой-то момент означает необходимость его использования, поскольку человек должен понимать, что наступит день, когда этого имущества не останется, поэтому сегодня он должен тратить то, что принесет ему пользу завтра. Это одно из толкований; согласно же другому толкованию, слова Пророка ﷺ можно понимать как указание на события, которые будут происходить перед Судным днем, когда человек будет искать того, кто примет от него милостыню, но не сможет найти такого. В хадисе передается: «**Когда он не найдет того, кто примет милостыню, человек, которому он пред-**

ложит ее, скажет: “Если бы ты принес свою милостыню вчера, то я бы принял ее, однако сегодня я в этом не нуждаюсь”»¹. Возможно, это произойдет во времена Даджжалья, когда люди погрузятся в смуты и заботы об имуществе, а возможно — во времена Махди и ‘Исы, когда воцарится безопасность и справедливость, людям будет достаточно того, что у них есть и они не будут нуждаться в чужом имуществе. Нечто подобное имело место в эпоху правления ‘Умара ибн ‘Абду-ль-‘Азиза. Когда однажды к нему пришли люди и принесли имущество, чтобы он раздал его нуждающимся, он вернул им его обратно, поскольку не смог найти тех, кто принял бы его, поскольку страна процветала под справедливой властью этого богобоязненного и религиозного халифа, ведь народ — на религии своих правителей. Люди стали подражать ему и никто не брал из закята ничего, что не принадлежало бы им по праву; тех же, кто имел право на эти средства, стало очень мало из-за распространения справедливости.

Передается от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Час не наступит, пока не сразятся две огромных группы» — комментаторы говорят, что это войска ‘Али и Му’авии, в сражениях между которыми погибло более семидесяти тысяч человек.

...между ними будет великая битва, хотя они будут призывать к одному и тому же — каждая из этих групп будет считать, что помогает истине.

И не наступит Час до тех пор, пока не появится около тридцати лжецов — в некоторых версиях приходит: «...двадцать семь лжецов, четыре из которых будут женщины, и поистине, я последний из пророков,

1. Бухари 1411.

нет пророка после меня»¹. Очевидно, что двадцать семь близко к тридцати.

...каждый из которых будет утверждать, что он посланник Аллаха — тот, кто анализировал книги по истории и литературе, встречал в них удивительные истории о людях, называвших себя пророками, и количество таких людей близко к указанному в хадисе. Так, в книге «Нихаяту-ль-'араб», автором которой является ан-Нувейри, есть глава о тех, кто называл себя пророками, где приводятся их истории, некоторые из которых весьма забавны. Так, одного из этих самозванцев привели к халифу, и тот спросил его: «Кто ты?» Самозванец ответил: «Я Муса ибн 'Имран». Халиф спросил: «И этот посох в твоей руке становится змеей?» Тот ответил: «Да, становится». Халиф потребовал: «Так брось же его, чтобы он стал змеей, как это сделал Муса!» Тогда самозванец сказал: «Сначала скажи то, что сказал Фараон: "Я — ваш величайший господь!" — тогда и мой посох превратится в змею». Такая находчивость рассмешила и удивила халифа. После этого принесли кушанья и халиф спросил: «Ел ли ты сегодня?» — на что тот ответил: «Если бы я был настолько разумен, чтобы добывать себе пропитание, что бы я делал сейчас среди вас?» Халифу понравился такой ответ, и он одарил этого человека. В этой главе есть и другие забавные рассказы об этих лжецах и самозванцах. Люди, называющие себя пророками, появляются по сей день.

Что же касается слова «даджжали», то оно относится к лжецам, выдающим себя за пророков. От главного Даджжалея они отличаются тем, что они называют себя пророками, а он заявит о своей божественности.

---

1. Ахмад 23357.

...и пока знания не исчезнут — Час не настанет, пока не исчезнут знания, а это произойдет со смертью ученых.

...а землетрясения не преумножатся — сегодня мы видим это воочию, каждый год бывают землетрясения большой разрушительной силы, из-за которых погибает множество людей.

И сожмется время, и появятся смуты, и участятся убийства, а ваше имущество увеличится настолько, что его обладатели будут озабочены тем, кто бы принял их милостыню — не останется людей, которые будут принимать милостыню.

...а те, кому они будут ее предлагать, станут отворачиваться и говорить: “Я не нуждаюсь в этом” — выше мы уже упоминали хадис, в котором сказано: «Если бы ты принес свою милостыню вчера, то я бы принял ее, однако сегодня я в этом не нуждаюсь».

Люди будут состязаться друг с другом в строительстве высоких зданий — чтобы привлечь к себе внимание, что мы можем видеть сегодня, когда небоскребы возводятся в угоду честолюбию. Если же высотные здания строят из-за нужды в жилье, которую невозможно удовлетворить путем горизонтальной застройки, то в их строительстве нет ничего запретного.

...и станет человек, проходя мимо могилы другого человека, восклицать: “О, если бы я был на его месте!” — человек увидит настолько ужасные смуты, испытания и бедствия, что возжелает оказаться на месте тех, кто уже распрощался с жизнью. Касталияни сказал: «Это произойдет, когда человек увидит великие испытания, верховенство невежд, слабость ученых, возобладание лжи в судах, распространение несправедливости, признание

запретного дозволенным и предвзятое суждение, касающееся имущества, чести и жизней, идущее вразрез с истиной, что мы и наблюдаем сегодня»¹. Эти слова были сказаны в начале X века имамом, чье сердце сжималось при виде всего, что он перечислил. О, что бы он сказал, увидев происходящее в наше время?!

Мы уже говорили о том, что мусульманину запрещается желать себе смерти из-за постигших его мирских испытаний, однако если дело касается религии, которая является главным смыслом жизни, и есть опасения утратить ее, или же речь идет о невозможности увеличения благих деяний, то в этом случае желать смерти дозволено, ведь большая продолжительность жизни желанна для мусульманина лишь для того, чтобы увеличить количество совершённых им благих деяний, если же это невозможно, то смерть лучше для него.

И солнце взойдет с запада, и когда люди увидят это, то все они уверуют — но в этот день это уже не принесет им пользы. Существует три знамения, обретенная при которых вера уже не принесет пользы, и они упомянуты в достоверном сборнике Муслима: «Восход солнца с запада, Даджжаль и животное, которое выйдет из земли»².

...но тогда “...вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро” [сура «Аль-Ан’ам», аят 158] — ни вера, ни благие деяния уже не принесут пользы в тот день, когда солнце взойдет с запада. Вера не принесет пользы неверным, а покаяние не принесет пользы грешникам, даже если они были мусульманами.

1. Касталяни. *Иршаду-с-сари*. Т. 10. С. 207.

2. Муслим 198.

И поистине, когда наступит Час, двое мужчин, растеливших между собой одежду, не успеют ни завершить сделку, ни собрать эту одежду — продавец разложит одежду перед покупателем и будет обсуждать с ним ее цену, но в этот момент наступит Час, и одежда так и останется разложенной, а торговая сделка — незавершенной.

И поистине, когда наступит Час, человек отправится за молоком своей дойной верблюдицы, но не успеет вкусить его — все это говорит о том, что Час наступит неожиданно и внезапно и люди совершенно не будут к этому готовы.

И поистине, когда наступит Час, человек будет обмазывать глиной свой водоем, но не успеет испить из него — наступление Судного дня помешает ему сделать это.

И поистине, когда наступит Час, человек поднесет к своему рту кусок пищи, но не успеет съесть его — человек не успеет завершить даже такое простейшее действие, настолько внезапным и быстрым будет наступление Часа. Его величие изумит и потрясет людей, оторвав их от всего, чем они были заняты.

Никто не знает, когда наступит этот Час, кроме Аллаха. Об этом не знал Мухаммад ﷺ, не знает Джibriль и никто другой. В достоверном хадисе передается, что когда Джibriль спросил Пророка ﷺ о Часе, тот ответил: «**Тот, кого спрашивают о нем, знает об этом не больше задающего вопрос**»¹, — то есть и Мухаммад ﷺ, и Джibriль одинаковы в своем незнании о времени Часа, знает это Один лишь Аллах, как сказал Сам Всевышний:

---

1. Бухари 50.

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе»

[сура «Лукман», аят 34].

27. Глава упоминаний о Даджжале

69/7122. Передается, что Кайс сказал: «Однажды Мугира ибн Шу'ба сказал мне: "Никто не расспрашивал Пророка ﷺ о Даджжале больше меня, и как-то раз он ﷺ спросил: **"Чем же он навредит тебе?"** — на что я ответил: "Говорят, что у него будет гора хлеба и река воды". Тогда Пророк ﷺ сказал: **"Он слишком ничтожен для этого в глазах Аллаха!"**"».

70/7124. Передается от Анаса ибн Малика, что Пророк ﷺ сказал: **«Придет Даджжаль и остановится в окрестностях Медины, а затем сотрясется Медина тройным сотрясением и выйдет к нему каждый неверный и лицемер».**

71/7126. Передается от Абу Бакры, что Пророк ﷺ сказал: **«В Медину не войдет ужас масиха, ибо будет у нее в то время семь врат и у каждых — два ангела».**

Передается от Салиха ибн Ибрахима, что его отец сказал: **«Я прибыл в Басру, и Абу Бакра сказал мне: "Я слышал это от Пророка ﷺ"».**

72/7127. Передается от Ибн Шихаба, от Салима ибн 'Абдуллаха от 'Абдуллаха ибн 'Умара, что однажды Посланник Аллаха ﷺ, находясь среди людей, поднялся, должным образом восхвалил Всевышнего, а затем упомянул Даджжалю

и сказал: «Поистине, я предостерегаю вас от него, и не было ни одного пророка, который не предостерегал бы от него. Однако я скажу вам о нем то, чего не говорил своему народу ни один пророк: поистине, он **одноглазый, а Аллах не является одноглазым!**»

73/7128. Передается от 'Абдуллаха ибн 'Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Однажды я увидел во сне, что совершал обход вокруг Каабы и встретил смуглого человека с прямыми волосами, с которых капала вода. Я спросил: “Кто это?” Мне ответили: “Ибн Марьям”. Затем я пошел, оглядываясь, и встретил полного, краснокожего и кудрявого человека, кривого на один глаз; глаз его был подобен выпуклой виноградине. Мне сказали: “Это Даджжаль”. Больше всего среди людей на него был похож Ибн Катан».

74/7129. Передается, что 'Аиша сказала: «Я слышала, как Пророк ﷺ, совершая молитву, прибегал к защите Аллаха от искушения Даджжаля».

75/7130. Передается от Хузейфы, что Пророк ﷺ сказал о Даджжале: «Поистине, с ним будут вода и огонь. Огонь его — прохладная вода, а вода его — огонь».

Абу Мас'уд сказал: «Я слышал это же от Посланника Аллаха ﷺ».

76/7131. Передается от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: «Не было послано ни одного пророка, который не предостерегал бы свою общину от одноглазого лжеца. Поистине, он одноглазый, а ваш Господь не является одноглазым. И поистине, между его глазами написано: “Кафир”».

Подобное передавали также Абу Хурейра и Ибн 'Аббас от Пророка ﷺ.

Разъяснение

Глава упоминаний о Даджжале — Даджжаль — от слова «даджль» — это тот, кто преступает границы во лжи и обмане, и здесь Даджжалем назван самый главный лжец, в отличие от тех тридцати, которые были упомянуты ранее.

Передается, что Кайс сказал: «Однажды Мугира ибн Шу'ба сказал мне: “Никто не расспрашивал Пророка ﷺ о Даджжале больше меня, и как-то раз он ﷺ спросил: “Чем же он навредит тебе?” — на что я ответил: “Говорят, что у него будет гора хлеба и река воды”. Тогда Пророк ﷺ сказал: “Он слишком ничтожен для этого в глазах Аллаха!””» — Даджжаль слишком ничтожен в глазах Аллаха, чтобы Тот позволил ему ввергнуть в смуту верующего единобожника. Это означает, что для верующего смута Даджжalia не будет иметь силы, но в то же время испытания от него постигнут тех, кого Аллах пожелает подвергнуть этим испытаниям. Даджжаль будет обладать признаками, указывающими на его ложь, что будет упомянуто в достоверных хадисах, приведенных ниже.

Передается от Анаса ибн Малика, что Пророк ﷺ сказал: «Придет Даджжаль и остановится в окрестностях Медины, а затем сотрясется Медина тройным сотрясением и выйдет к нему каждый неверный и лицемер» — Даджжалю будет запрещен вход в Медину, у каждых ворот которой будут стоять два ангела, о чем будет сказано ниже. Однако безосновательно надеяться на то, что для спасения от смуты Даджжalia достаточно прожить в

Медине, поскольку тот, в чьем сердце есть лицемерие, сам выйдет к нему. Человек же, в сердце которого утвердилась вера и единобожие, будет спасен Аллахом от Даджжалея, в каком бы месте он ни находился.

Передается от Абу Бакры, что Пророк ﷺ сказал: «В Медину не войдет ужас масиха» — даже страх перед Даджжалем не постигнет жителей Медины, тем более не сможет войти в нее он сам. Что же касается слова «аль-масих», то, как сказал автор книги «Камусу-ль-Мухит»: «Относительно его синонимов приводится более пятидесяти мнений»¹.

...ибо будет у нее в то время семь врат и у каждого — два ангела — по этой причине Даджжаль не сможет войти в Медину, и даже страх перед ним не проникнет в нее.

Передается от Салиха ибн Ибрахима — Ибн 'Абду-р-Рахмана ибн 'Ауфа.

...что его отец сказал: «Я прибыл в Басру, и Абу Бакра сказал мне: “Я слышал это от Пророка”» — хадис, упомянутый выше.

Передается от Ибн Шихаба, от Салима ибн 'Абдуллаха от 'Абдуллаха ибн 'Умара — этот иснад считается самым достоверным, по мнению имама Ахмада, на что уже указывалось ранее.

...что однажды Посланник Аллаха ﷺ, находясь среди людей, поднялся, должным образом восхвалил Всевышнего, а затем упомянул Даджжалея и сказал: «Поистине, я предостерегаю вас от него, и не было ни одного пророка, который не предостерегал бы от

1. *Файрузабади*. Камусу-ль-Мухит. С. 288.

него» — все пророки предостерегали свои народы от смуты Даджжала, поскольку испытывали великий страх за своих последователей, не зная точного времени его появления.

Однако я скажу вам о нем то, чего не говорил своему народу ни один пророк — Пророк ﷺ поведал о при- знаке Даджжала, потому что именно его община будет испытана им.

...поистине, он одноглазый, а Аллах, поистине, не является одноглазым! — Даджжаль будет видеть только одним глазом, о чем подробнее будет сказано ниже.

Передается от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Однажды я увидел во сне, что совершал обход вокруг Каабы и встретил смуглого человека с прямыми волосами, с которых капала вода. Я спросил: “Кто это?” Мне ответили: “Ибн Марьям”. Затем я пошел, оглядываясь, и встретил полного, краснокожего и кудрявого человека, кривого на один глаз; глаз его был подобен выпуклой виноградине» — левый глаз был выпученным, а правый, незрячий, — словно стерт или смазан, и в этом образе мы видим явное уродство.

Мне сказали: “Это Даджжаль”. Больше всего среди людей на него был похож Ибн Катан — ‘Абдуль‘узза ибн Катан ибн ‘Амр, человек из племени Хуза‘а, умерший во времена джахилии, будучи многобожником. Таким образом, один неверный был похож на другого.

Пророк ﷺ увидел ‘Ису ибн Марьям, совершавшего обход вокруг Каабы, и Даджжала. Известно, что сны пророков являются истиной. Но также известно, что Даджжалю запрещено входить в Мекку и Медину. Так как же Пророк ﷺ мог видеть его в Мекке? Ибн Хаджар, отвечая

на этот вопрос, писал: «Аль-Кады ‘Ийяд объясняет это тем, что Даджжалю запрещено входить в Мекку и Медину в последние времена перед Судным днем. Это находит подтверждение в диалоге, состоявшемся между Абу Са‘идом аль-Худри и Ибн Сайядом в хадисе, приведенном у Муслима. Ибн Сайяд воскликнул: “Разве Пророк ﷺ не сказал, что Даджжал не сможет войти в Мекку и Медину? А я выехал из Медины и направляюсь в Мекку”. Но люди, которые считали Ибн Сайяда Даджжалем, объяснили, что этот запрет связан с последними временами перед Часом».

Передается, что ‘Аиша сказала: «Я слышала, как Пророк ﷺ, совершая молитву, прибегал к защите Аллаха от искушения Даджжала» — несмотря на то, что Пророк ﷺ был защищен от смут и испытаний, он все равно просил защиты от них; возможно, он делал это, чтобы подать пример своей общине. И это подобно тому, что каждый мусульманин, в том числе и Пророк ﷺ, обязан в каждом ракаате говорить:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

«Веди нас прямым путем»

[сура «Аль-Фатиха», аят 6].

Передается от Хузейфы, что Пророк ﷺ сказал о Даджжале: «Поистине, с ним будут вода и огонь. Огонь его — прохладная вода, а вода его — огонь» — огонь будет казаться людям водою, а вода — огнем, хотя на самом деле все будет наоборот. Это будет одним из проявлений лжи и заблуждений, с которыми явится Даджжал и посредством которых Аллах испытает людей.

Абу Мас‘уд — ‘Укба ибн ‘Амр аль-Бадри.

...сказал: «Я слышал это же от Посланника Аллаха ﷺ» — подтвердив таким образом рассказ Хузейфы.

Передается от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: «Не было послано ни одного пророка, который не предостерегал бы свою общину от одноглазого лжеца. Поистине, он одноглазый, а ваш Господь не является одноглазым. И поистине, между его глазами написано: “Кафир”» — написано арабскими буквами, и каждый верующий сможет прочитать это, даже если он неграмотный и не умеет ни читать, ни писать.

Подобное передавали также Абу Хурейра и Ибн ‘Аббас от Пророка ﷺ — эту методiku широко применяет имам ат-Тирмизи: приведя какой-нибудь хадис, он часто дополняет: «В этой главе есть также сообщения от такого-то и такого-то». Что же касается имама Бухари, то он не часто прибегает к подобному. Хадис от Абу Хурейры Бухари передал в истории Нуха, приведенной в «Книге рассказов о пророках». Хадис от Ибн ‘Аббаса приводится в той же книге в главах о качествах Мусы.

Искушение Даджжалья — это великая смута и зло, посредством которых Аллах испытает Своих рабов перед Судным днем, и каждый, в чьем сердце есть какой-то изъян или что-то из лицемерия, падет перед этими испытаниями. Для тех же, кто уверовал в Аллаха и Его Посланника ﷺ и был искренен и стоек в своей вере, смута Даджжалья не представляет опасности, поскольку у того есть явные признаки, которые Пророк ﷺ разъяснил наилучшим разъяснением. Если между глазами Даджжалья написано слово «кафир», подчинится ли ему тот, кто прочитает это, или откажется? Конечно же, он откажется подчиняться, какими бы опасностями ему это ни грозило.

28. Глава о том, что Даджжаль не войдет в Медину

77/7132. Абу Са'ид аль-Худри сказал: «Однажды Пророк ﷺ долго рассказывал нам о Даджжале, и среди прочего он ﷺ сказал: "Явится Даджжаль, но ему будет запрещено входить в Медину, и он остановится на одном из солончаков в ее окрестностях. Тогда выйдет к нему мужчина, который будет лучшим из людей, — или одним из лучших людей, — и скажет: "Свидетельствую, что ты являешься Даджжалем, о котором поведал нам Посланник Аллаха ﷺ". И Даджжаль скажет (окружающим): "Если вы увидите, как я убью этого человека, а затем оживлю его, останутся ли у вас сомнения в моем деле?" Они скажут: "Нет", и тогда он убьет его, а затем оживит, а тот скажет: "Клянусь Аллахом, сегодня я еще больше уверился в том, кто ты есть на самом деле!" Тогда Даджжаль захочет убить его снова, но не сможет этого сделать"».

78/7133. Передается от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На вратах Медины стоят ангелы, и не войдут в нее ни чума, ни Даджжаль».

79/7134. Передается от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: «Даджжаль подойдет к Медине и обнаружит ангелов, охраняющих ее. И не приблизится к ней ни Даджжаль, ни чума, если пожелает Allah».

Разъяснение

Абу Са'ид аль-Худри сказал: «Однажды Пророк ﷺ долго рассказывал нам о Даджжале, и среди прочего он ﷺ сказал: “Явится Даджжаль, но ему будет запрещено входить в Медину, и он остановится на одном из солончаков в ее окрестностях”» — это северные окрестности Медины, где ничего не произрастает.

Тогда выйдет к нему мужчина — некоторые сказали, что это Хидр, и это передается в достоверном сборнике имама Муслима со слов Абу Исхака Ибрахима ибн Мухаммада ибн Суфьяна, который сказал: «Передается, что это Хидр». Имам Куртуби отнес это мнение к Абу Исхаку ас-Сабии, и, скорее всего, это его ошибка, поскольку эти слова принадлежат Абу Исхаку Ибрахиму ибн Мухаммаду, одному из передатчиков достоверного сборника Муслима.

Существуют разногласия относительно того, умер ли Хидр или он еще жив. Многие ученые считали, что он жив по сей день со времени Мусы и доживет до последних времен, предшествующих Судному дню. Именно он предстанет перед Даджжалем и скажет ему то, что скажет. Однако другие ученые придерживаются мнения, что он умер, и оно является более правильным.

Шейху-ль-ислям Ибн Таймия посвятил этой теме две книги. В одной он придерживается мнения, что Хидр до сих пор жив. В другой книге он утверждает, что тот умер. Второе мнение является более сильным¹. Обратите вни-

1. Некоторые исследователи считали, что принадлежность первой книги перу Ибн Таймии является недоказанной. В частности, в этом сомневался 'Абду-р-Рахман ибн Касим, собиратель фетв Ибн Таймии. — *Примечание переводчика.*

мание на слова Пророка ﷺ: **«Видели ли вы эту ночь? Поистине, через сто лет после этой ночи не останется на земле ни одного из живущих на ней»**¹. Если бы Хидр даже жил во времена нашего Пророка ﷺ, то, исходя из этого хадиса, он бы умер в течение последующих ста лет. Многие из нововведенцев и любителей басен утверждают, что Хидр жив и они встречаются с ним, извлекая пользу из этих встреч. Если бы он и был на самом деле жив, то не имел бы права выходить за рамки того шариата, с которым пришел Мухаммад ﷺ. Ислам человека, заявляющего, что он имеет право выйти за рамки закона, ниспосланного Мухаммаду ﷺ, нарушается, так разве Хидр имел право выйти за рамки закона, ниспосланного Мусе²? Конечно же, это является явным заблуждением, ведь даже 'Иса, который сам является пророком, будет судить законом Мухаммада ﷺ, когда явится на землю перед Судным днем.

...который будет лучшим из людей, — или одним из лучших людей, — и скажет: "Свидетельствую, что ты являешься Даджжалем, о котором поведал нам Посланник Аллаха ﷺ". И Даджжаль скажет (окружающим): "Если вы увидите, как я убью этого человека, а затем оживлю его, останутся ли у вас сомнения в моем деле?" — в его божественности, о которой он заявил.

Они скажут: "Нет", и тогда он убьет его, а затем оживит — в некоторых версиях говорится, что после этого Даджжаль спросит воскрешенного: **«Теперь ты уверовал в меня?»**³ — ведь он совершил такое деяние, на которое не

1. Бухари 116; Муслим 2537.

2. Ведь Муса был пророком, посланным только к сынам Исраиля. — *Примечание переводчика.*

3. Муслим 2938.

способен никто, кроме Аллаха, Свят Он и Велик. Поистине, это будет огромным испытанием! Однако Всевышний сказал:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ط﴾

«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни»

[сура «Ибрахим», аят 27].

...а тот скажет — после того как Даджжаль убьет этого человека, разделит его тело на две части, а затем воскресит его, он спросит: «Теперь ты уверовал в меня?» — считая, что сделанного им достаточно для веры, однако воскресенный им человек скажет в ответ:

"Клянусь Аллахом, сегодня я еще больше уверился в том, кто ты есть на самом деле!" — то есть: после того, что ты совершил, моя вера в Аллаха лишь увеличилась, как увеличилось и мое неверие в тебя.

Тогда Даджжаль захочет убить его снова, но не сможет этого сделать — в некоторых версиях сообщается, что между его шеей и ключицей Аллах сделает медный щит¹.

Возникает вопрос: можно ли в этой ситуации скрыть свою веру и сказать слова неверия под принуждением, совершив то, что называют «ат-тукия»? Ответ: нет, в данном случае это неприемлемо. Любой человек, ответивший на призыв Даджжаля, войдет в Огонь, а тот, кто отвергнет его, войдет в Рай.

Что же касается других ситуаций, то человеку, который твердо придерживается веры в своем сердце, но боится

1. Муслим 2938.

за себя, дозволяется произнести слова неверия. В Коране сказано:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

«Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера»

[сура «Ан-Нахль», аят 106].

Однако награда человека, который устоял и проявил решительность, больше. Тому же, кто не смог сделать этого и выбрал послабление от Аллаха, есть оправдание.

Передается от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На ворота Медины стоят ангелы, и не войдут в нее ни чума, ни Даджжаль» — что касается чумы, то ей нет пути в Медину по причине мольбы Пророка ﷺ: **«О Аллах, перенеси ее лихорадку в аль-Джухфу!»**¹ Поскольку чума гораздо опаснее лихорадки, то она тем более не войдет в Медину. Защищенность Медины и, конечно же, Мекки от чумы и Даджжала, является особенностью этих городов.

Передается от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: «Даджжаль подойдет к Медине и обнаружит ангелов, охраняющих ее. И не приблизится к ней ни Даджжаль, ни чума, если пожелает Аллах» — слова «...если пожелает Аллах» означают не сомнение, а испрашивание благословения Его именем.

1. Бухари 5677.

29. Глава о народах Яджудж и Маджудж

80/77135. Передается от Зайнаб бинт Джахш, что однажды Пророк ﷺ зашел к ней в страшном испуге и воскликнул: «Нет бога, кроме Аллаха! Горе арабам от зла, которое уже приблизилось. Сегодня в стене Яджуджа и Маджуджа открылось отверстие».

81/7136. Передается от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Сегодня в стене Яджуджа и Маджуджа открылось отверстие, подобное этому», и Ухайб ибн Халид показал пальцами девяносто.

Разъяснение

Глава о народах Яджудж и Маджудж — это два народа из потомков Адама, рожденные от Йафиса ибн Нуха. Оба эти названия восходят к одному корню и родственны слову «аджидж», что означает «воспламенение» или «сияние». Хафиз Ибн Касир сказал: «Ибн Джарир приводит здесь преувеличенный и длинный рассказ от Уахба ибн Мунаббиха о путешествии Зу-ль-Карнайна, о том, как он построил преграду, о потрясающих и порою странных событиях, и об этих племенах: их качествах, внешнем виде и росте. Ибн Абу Хатим привел все эти странные сообщения, не являющиеся достоверными».

Передается от Зайнаб бинт Джахш — от матери правоверных. Этот хадис передается по цепочке из восьми передатчиков, что делает его хадисом с самым длинным иснадом в сборнике Бухари.

...что однажды Пророк ﷺ зашел к ней в страшном испуге — в некоторых версиях передается, что он проснулся, охваченный страхом, и объединить эти две версии можно следующим образом: сначала он проснулся от страха, а затем в этом состоянии зашел к Зайнаб.

...и воскликнул: «Нет бога, кроме Аллаха! Горе арабам от зла, которое уже приблизилось!» — этот хадис разъяснялся выше. Возможно, арабы упомянуты по причине того, что Яджудж и Маджудж будут испытанием именно для них. Или же это упоминание связано с тем, что эта смута постигнет арабов раньше остальных. Либо же эти слова относятся к тому времени.

Сегодня в стене Яджуджа и Маджуджа открылось отверстие — в стене, которую Зу-ль-Карнайн воздвиг из железа.

Передается от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Сегодня в стене Яджуджа и Маджуджа открылось отверстие, подобное этому», и Ухайб ибн Халид показал пальцами девяносто — то есть загнул большой палец над согнутым указательным, подобно тому как это делают, проверяя качество монет.

Так завершается «Книга смут» из этого великого и достоверного сборника, а Аллаху ведомо лучше. Да восхвалит Аллах и да приветствует и благословит Своего раба и посланника Мухаммада, а также его семейство и его сподвижников!

Оглавление

Предисловие переводчика	6
Предисловие центра «Ма’алим ас-Сунан»	8
Вступление	11
Определение слова «фитна»	
Смуты происходят только по воле Аллаха	
Главная причина смут	
Смуты бывают благоденствием и бедствием	
В Книге Аллаха есть выход из смут	
О том, что лучше всего помогает в понимании Книги Аллаха	
Некоторые современные смуты	
Пути спасения от смут	
Смуты приводят к заблуждению	
Степени людей в отношении смут	
Законоположение о том, кто желает наступления смут	
Книга смут. Глава 1	17
О том, что пришло в словах Всевышнего: «Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив» [сура «Аль-Анфаль», аят 25], а также о том, что Пророк ﷺ предостерегал от смут	
Разъяснение.....	18
Различие версий в том, что касается басмали до названия книги или после	
Толкование слов Всевышнего: «Бойтесь искушения, которое постигнет не только несправедливых из вас»	

Всеобщность наказания за грехи как злодеев, так и праведников	
Степени порицания запретного	
Обязательность порицания запретного	
Наказание тех, кто оставляет порицание запретного, имея на это возможность	
Порицание запретного, даже если есть сомнения в результате	
Призыв к одобряемому и запрет порицаемого касается не только государственных комиссий	
Хадисы о водоеме крайне многочисленны (мутаватир)	
Боязнь смут и прибежание к Аллаху от них	
Объединение страха и надежды	
Толкование слов Всевышнего: «...которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу»	
Верующий не считает, что ему гарантирован благой конец	
Книга смут. Глава 2	29
О словах Пророка ﷺ: «Вы увидите после меня деяния, которые будете порицать»	
Разъяснение.....	30
Книга смут. Глава 3	42
О словах Пророка ﷺ: «Моя община погибнет от рук неразумных юнцов»	
Разъяснение.....	42
Книга смут. Глава 4	47

О словах Пророка ﷺ: «Горе арабам от зла, которое уже приблизилось»

| Разъяснение..... 47

Книга смут. Глава 5.....56

О появлении смут

| Разъяснение..... 57

Книга смут. Глава 6.....70

О том, что какое бы время ни пришло, после него обязательно наступят времена, которые будут еще хуже

| Разъяснение..... 70

Книга смут. Глава 7.....76

О словах Пророка ﷺ: «Кто поднял на нас оружие, тот не из нас»

| Разъяснение..... 77

Книга смут. Глава 8.....84

О словах Пророка ﷺ: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!»

| Разъяснение..... 85

Книга смут. Глава 9.....98

О том, что наступят смуты, во время которых сидящий будет лучше стоящего

| Разъяснение..... 98

Книга смут. Глава 10.....101

О том, что произойдет, если два мусульманина скрестят мечи

Разъяснение.....	101
Книга смут. Глава 11.....	108
О том, что делать, если не будет общины	
Разъяснение.....	109
Книга смут. Глава 12.....	115
О том, кто посчитал неприемлемым находиться в числе смутьянов и притеснителей	
Разъяснение.....	115
Книга смут. Глава 13.....	119
О том, когда человек остался среди ничтожных людей	
Разъяснение.....	120
Книга смут. Глава 14.....	126
Об уходе к бедуинам во время смуты	
Разъяснение.....	126
Книга смут. Глава 15.....	130
О прибегании к Аллаху от смут	
Разъяснение.....	131
Книга смут. Глава 16.....	136
О словах Пророка ﷺ: «Смута (придет) со стороны востока»	
Разъяснение.....	137
Книга смут. Глава 17.....	144
О смуте, которая бушует подобно морским волнам	
Разъяснение.....	146

Книга смут. Глава 18	160
Разъяснение.....	160
Книга смут. Глава 19	165
Разъяснение.....	166
Книга смут. Глава 20	169
О том, что происходит, когда Аллах посылает наказание какому-нибудь народу	
Разъяснение.....	169
Книга смут. Глава 21	174
О словах Пророка ﷺ о Хасане ибн 'Али: «Поистине, этот мой сын является господином, и, надеюсь, Аллах прими- рит посредством него две группы мусульман»	
Разъяснение.....	175
Книга смут. Глава 22	180
О том случае, когда человек произнес что-то в присутствии людей, а выйдя от них, сказал нечто противоположное	
Разъяснение.....	181
Книга смут. Глава 23	189
Глава о том, что Час не наступит, пока люди не станут завидовать обитателям могил	
Разъяснение.....	189
Книга смут. Глава 24	191
Об изменении времени до тех пор, пока не начнут покло- няться идолам	

Разъяснение.....	191
Книга смут. Глава 25	193
О выходе огня. Анас передал, что Пророк ﷺ сказал: «Первым знамением Часа станет огонь, который погонит людей с востока на запад»	
Разъяснение.....	193
Книга смут. Глава 26	198
Разъяснение.....	199
Книга смут. Глава 27	206
О Даджжале	
Разъяснение.....	208
Книга смут. Глава 28	213
О том, что Даджжаль не войдет в Медину	
Разъяснение.....	214
Книга смут. Глава 29	218
О народах Яджудж и Маджудж	
Разъяснение.....	218
Оглавление	220

ИНСТИТУТ АРАБИСТИКИ