СВЕТ СВЯЩЕННОГО КОРАНА

РАЗЪЯСНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

ТОМ I

Печатается по изданию:
Свет Священного Корана: Разъяснения и толкования.
Том 3. Кум, 2002.
Автор: **Сейед Камал Факих Имани**
Переводчик: **Сейед Аббас Садр Амели**
Редактор: **Назим Зейналов**

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

ВВЕДЕНИЕ

***Поистине, этот Коран ведет к тому, что прямее, и возвещает весть верующим, которые творят благие дела, что для них — великая награда* (*Перенос ночью, 17:9*).**

***В тот день, когда Мы пошлем в каждом народе свидетеля против них и приведем тебя как свидетеля против этих, и ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего и как руководство к прямому пути, милосердие и весть радости для мусульман* (*Пчелы, 16:89*).**

***И когда придут к тебе те, которые веруют в Наши знамения, то говори: Мир вам! Начертал Господь ваш самому Себе милость, так что, если кто-нибудь из вас совершит зло по неведению, а потом раскается после этого и станет благим, то Он — Прощающ и Милосерд* (*Скот, 6:54*).**

Наш век, век научного прогресса и развития компьютерных технологий, попыток завоевания космического пространства и открытия астрономами с помощью современных инструментов новых звезд и галактик, находящихся на удалении более 50 миллионов световых лет, век создания быстродействующих средств коммуникации обеспечил возможность перемещения людей и материальных предметов с такой скоростью, которой не могли даже представить себе прежние поколения людей. Это повлекло за собой существенные изменения в воззрениях людей, усилило взаимное воздействие религиозных взглядов и идеологий. Сегодня, несмотря на упорное противодействие со стороны правительств не только многих немусульманских стран, но также и некоторых мусульманских государств, которые, в особенности после Исламской революции в Иране, пытаются ограничить права верующих, свет Ислама преодолевает все препятствия и проникает в сердца людей во всех уголках мира. Растущее влияние света Истины, в сочетании с ускорением темпов жизни в двадцатом веке, вызывает еще более существенные перемены в мировоззрении и расширяет воздействие Священного Корана на сферу религиозной идеологии. Вот что сказал по этому поводу Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!):

> ...Когда несчастья окружают тебя подобно темной ночи, обратись к Корану, ибо это посредник, чье заступничество принимается. Он рассказывает о людских пороках. Тому, кто ему следует, он укажет путь на небеса; тот же, кто отвергает его, попадет в ад. Коран — это наилучший проводник по вернейшему пути. Эта Книга содержит полезные пояснения, предписания и указания путей достижения цели. Он помогает отличать добро от зла... (Усул аль-кафи, т. 2, с. 599).

Однако, здесь следует упомянуть, что обычному человеку бывает нелегко понять все Слова Аллаха. Для этого необходимо использовать специальное толкование, так называемый «тафсир». Желающие постичь истину, содержащуюся в Коране, должны знать о существовании некоторых трудностей, которые встретятся им на этом пути, и постоянно иметь их в виду. Именно для того, чтобы помочь им преодолеть эти трудности, мы и подготовили этот скромный труд — плод трехлетних усилий, который, по сути, явился первой в своем роде попыткой перевода собранных из разных источников комментариев всего лишь одного из 30 разделов Священного Корана.

В качестве источников информации мы использовали в основном наиболее известные комментарии, признанные мусульманскими учеными, обращаясь при этом за консультациями к современным знатокам Корана и коранических наук.

Не все иноязычные версии Корана приемлемы

Некоторые, хотя и не все переводчики Священного Корана, а также отдельные издатели литературы по Исламу на иностранном языке придерживаются антиисламских взглядов и, преследуя цель подрыва исламской идеологии, прибегают к искажению фактов, касающихся самой религии Ислама.

Эти злопыхатели делают все, что в их силах, дабы очернить Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и религию Ислама путем целенаправленных, хорошо продуманных, почти незаметных неточностей в переводе, посредством ложного толкования, подтасовки и недобросовестного изложения фактов. Эти приемы искусно маскируются яркой завесой изящного стиля и обманчивой логики, заставляя легковерных поклонников искусного пера, имеющих весьма приблизительное представление об истинном значении коранических постулатов для их веры, становиться жертвами обмана, скрытого за красивой фразой, чтобы, проглотив подслащенную пилюлю ядовитой лжи, служить в дальнейшем целям, которые преследуются такого рода враждебными публикациями.

С доисторических времен, с тех пор как на земле появились люди, и на протяжении всей последующей истории человечества вплоть до наших дней Зло постоянно противостоит Истине.

Успехи наших противников в деле активного распространения своего влияния на саму религию Ислама, его идеологию и социальные традиции требуют от нас, чтобы мы, выполняя свой долг перед Аллахом, Священным Кораном и мусульманской верой, сделали все, что в наших силах, для того чтобы предоставить каждому, кто душой стремится к Истине, правильный перевод хотя бы избранных аятов Священного Корана, используя при этом имеющиеся варианты их переводов, наиболее точно передающие смысл оригинального арабского текста, а также «тафсир» — толкование этих аятов.

Мы разделяем убеждение в том, что имеющийся в наши дни текст Корана представляет собой священную книгу Аллаха, ниспосланную святому Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!), записанную и прочитанную ему при его жизни, и содержит не больше и не меньше того, что ему было ниспослано в божественном откровении. ***«Да, это — Коран славный в скрижали хранимой!»*** (85:21, 22), и его нынешняя компоновка соответствует указаниям самого святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) относительно последовательности расположения его сур и аятов. Это подлинное, неискаженное Слово Аллаха, который Сам гарантировал его сохранение в подлинном виде: ***«Ведь Мы — Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы его охраняем*** **[*от искажения*]**» (15:9).

Кроме того, русские переводы аятов, расположенные рядом с арабским текстом в данной книге, выбраны из различных вариантов русских переводов Священного Корана. При этом мы отбирали такие варианты, которые отличались от остальных наилучшим стилем и наиболее точной передачей смысла. Переводчик и редактор приложили все усилия, чтобы не допустить искажения послания Господа при передаче смысла постулатов Корана на русском языке.

В некоторых случаях переводчик и редактор заменял отдельные слова в уже существующих переводах на иные, более точно соответствующие оригиналу варианты, взятые из других источников, использовавшихся при работе над книгой.

Что такое толкование?

Безукоризненно точный, правильный и соответствующий языковым нормам перевод Корана, безусловно, необходим, но иногда этого недостаточно для того, чтобы

читатель мог в полном объеме понять все явные и тайные значения его аятов. А ведь каждый мусульманин, будь то мужчина или женщина, обязан читать и понимать Коран и в меру своих возможностей рассуждать о прочитанном: ***«...читайте же, что легко вам из Корана...»*** (73:20). Коран читается не только языком, голосом и глазами. Чтение Корана — это не просто декламация. Оно должно быть озарено светом нашего разума, более того — чистейшим светом нашего сердца и нашей совести. Но тот, кто читает Священную Книгу самостоятельно, не всегда может полностью понять ее смысл, как говорит Аллах: ***«Поистине, это ведь Коран благородный», «Прикасаются к нему только очищенные»*** (56:77,79).

Таким образом, возникает необходимость в дополнительной информации. Например, иногда для понимания текста требуется знать, при каких обстоятельствах был ниспослан тот или иной аят. Могут оказаться полезными и сведения о том, какие филологические изменения претерпело то или иное слово, имевшее хождение во время ниспослания Корана и в предшествующий ему период, и что оно значит в современном арабском языке. Еще один пример — это буквенные символы, смысл которых носит, несомненно, таинственный, эзотерический характер, или считающиеся неясными аяты Корана (*муташабихат*). Понимание этих стихов было доступно лишь тем, кто был наделен особым знанием (*расихуна фил 'илм*). При этом даже имена хранителей этого знания оставались тайной. Существуют вещи, которые, помимо самого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и его Ахл аль-бейт [1], непосредственно связанных с божественным знанием (как говорит Он: ***«... и научили его Нашему знанию»*** (18:65), были доступны только избранным, праведникам, до конца постигшим смысл Корана и рассказавшим об этом в хадисах и преданиях.

На некоторые вопросы, которые задавали люди о значении отдельных слов в ниспосланных аятах или о подробностях некоторых исторических событий и духовных проблем, ответы давал сам Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!). Эти отве-

[1] Хотя дословный перевод слова «Ахл аль-бейт» означает «домочадцы», но в исламских текстах постоянно терминологический эквивалент этого слова используется как «семейство или потомки Пророка Ислама», которое имеет определённое значение. Это семейство было представлено в десятках преданий, которые были сказаны милостивым Пророком. В нижеприведённых примерах вы увидите, что его светлость Али (да будет милостив к Нему Аллах!), Фатима (да будет милостив к Ней Аллах!), Хасан (да будет милостив к Нему Аллах!), Хусейн (да будет милостив к Нему Аллах!) и Имамы от рода имама Хусейна (да будет милостив к Ним Аллах!) были представлены как «Ахл аль-бейт»:

1. Сафийе бент Шийба приводит слова Айши, которая рассказывает: «Однажды Пророк вышел из дома с накидкой на плечах и в это время пришёл Хасан ибн Али (да будет милостив к Нему Аллах!). Пророк взял его под накидку. После пришёл Хусейн ибн Али (да будет милостив к Нему Аллах!) и Пророк также взял его под накидку. Затем пришла Фатима (да будет милостив к Ней Аллах!) и Пророк её также взял под накидку. Потом пришёл Али (да будет милостив к Нему Аллах!), которого Пророк, как и прежних взял под накидку и в это время Пророк прочёл следующий аят из Корана: "Ведь Аллах лишь хочет снять с вас скверну, (очистить) дом его семьи, и всех вас полным очищением очистить"» (Сура Союзники 33:33) (Сахихи Муслим 4/1883/2424; Аль-мустадрак алас-Сахихайн 3/159/4707; Тафсир Табари 12/22. Ч. 6; Ассунан аль-кубра 2/212/2).

2. Иса ибн Абдаллах ибн Малик приводит слова Умар ибн аль-Хаттаба, который рассказывает: «Слышал, как Пророк изволил сказать: "О люди, я быстрее вас покину этот мир, и потом вы в Судный день придёте ко мне..." [в этом хадисе Пророк советует о соблюдении прав Корана и Ахл аль-бейта. После, Умар ибн ал Хаттаб спрашивает:] "О Пророк, кто является Вашим Ахл аль-бейтом? ", — на что Пророк отвечает: "Моим Ахл аль-бейтом являются дети Али (да будет милостив к Ним Аллах!) и Фатимы (да будет милостив к Ней Аллах!) и девять Имамов от рода имама Хусейна (да будет милостив к Ним Аллах!), они являются моим семейством и моя кровь течёт в их жилах"» (Кифайат аль-асар. С. 91. Тафсир Аль-бурхан 1/9).

3. Амр ибн Саид ибн Абил Ваккас приводит слова отца, который рассказывает: «Пророку явилось откровение, в то время когда Али (да будет милостив к Нему Аллах!), Фатима (да будет милостив к Ней Аллах!), Хасан (да будет милостив к Нему Аллах!) и Хусейн (да будет милостив к Нему Аллах!) находились под его накидкой, и Пророк тогда изволил сказать: "О Аллах, они являются моим Ахл аль-бейтом"» (Сахих Муслим: 4/1883/2424; Сунан Термези 5/225/2999; Муснад ибн Ханбал 1/391/1608; Аль мустадрак алас-Сахихайн 3/163/ 4719; Ассунан аль-Кубра 7/101/13).

4. Ибн Аббас об аяте «Клянусь небом, обладателем звёзд» (85:1) говорит: «Пророк изволил сказать: "Я являюсь небом и обладателями звёзд являются Имамы (да будет милостив к Ним Аллах!) от моего семейства, первым из них является Али (да будет милостив к Нему Аллах!) и последним, двенадцатым — 'Махди' (да будет милостив к Нему Аллах!)"» (Йанаби аль маваддат 3/254/59).

ты и пояснения, или, другими словами, толкования, были собраны сподвижниками Пророка (*асхабами*) и впоследствии записаны в виде так называемых хадисов. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) недвусмысленно заявлял в Хадис ас-Сакалейн, что Коран неразрывно связан с членами его семейства — Ахл аль-бейт, и что мусульмане, дабы не сойти с верного пути, должны следовать за ними обоими. Позднее разъяснения и высказывания членов семьи Пророка по тем или иным вопросам были добавлены к толкованиям самого Посланника (да благословит Аллах Его и род Его!) и в сочетании с трудами мусульманских ученых прошлого и настоящего легли в основу самостоятельной науки — науки толкования Корана, получившую название «тафсир».

Толкование Корана позволяет узнать конкретные обстоятельства, при которых святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) был ниспослан отдельный аят или группа аятов, но которые имеют при этом и обобщающий смысл. Частный случай или конкретные люди уходят в прошлое, но обобщающий смысл события сохраняет свою актуальность на все времена, освещая мир светом истины. В этом и состоит одно из чудес Корана, который каждое новое поколение с помощью толкования открывает для себя заново.

Как создавалась эта книга

Выше мы уже говорили о том, что свет Ислама доходит до самых отдаленных уголков нашего мира, но каждый, кто в поисках истины обращается к переводам Священного Корана, неизменно обнаруживает, что нуждается в дополнительном толковании.

Многие из этих людей обращались с просьбами о помощи в библиотеку имени Имама Али (мир ему!) при Исламском центре научных исследований. Библиотека получила много писем, авторы которых хотели бы иметь краткое толкование Священного Корана на многочисленных языках.

Со времени зарождения Ислама и до наших дней Священный Коран неоднократно переводился на многие языки. Некоторые переводы были снабжены краткими выборочными комментариями в виде сносок. Однако, насколько нам известно, эти переводы редко сопровождались развернутым толкованием текста Корана на другом языке, где читатели могли бы найти ответы на все свои вопросы. Поэтому и было принято решение предоставить им такой комментарий.

Аятолла Хаджи Аллама Сейид Камал Факих Имани, основатель и руководитель Исламского центра научных исследований, изложил ситуацию ряду ученых, а также соответствующим научным обществам. В результате представителей разных национальностей, обладавшие необходимой подготовкой в области филологии иностранных языков и исламской теологии объединились в многочисленных переводческих группах. На своем первом заседании, состоявшемся 28 сафара (день кончины Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!)) 1412 г.х. (что соответствует 1370 солнечному году хиджры и 1991 году по христианскому календарю) участники группы пришли к выводу о том, что толкование полного текста Корана, как это планировалось вначале, потребует от переводчиков многолетней работы.

Чтобы удовлетворить запросы искателей истины, которые постоянно говорили о необходимости такого толкования, участники группы решили в качестве пробной попытки подготовить комментарий к последней части Корана, а после его публикации, осмысления конструктивных откликов читателей и накопления необходимого опыта приступить к переводу толкования, начиная с первой суры Священного Корана.

Участники группы сочли целесообразным начать свою первую книгу, озаглавленную «Свет Священного Корана (разъяснения и толкования)», с толкования суры «Человек», расположенной в конце 29-го раздела. Они исходили из того, что Коран был ниспослан с целью усовершенствовать человека. Данная же сура посвящена человеку и его созданию из низшего комочка живой материи, который в своем развитии сумел достичь высочайших вершин, недоступных никакому другому существу.

Некоторые требования, связанные с работой над подготовкой такого рода толкования Корана

Работа над созданием этой книги потребовала хорошего знания не только иностранного, но и арабского языка, а также осведомленности в области исламской науки и культуры, поскольку «тафсир» — это попытка проанализировать и объяснить смысл аятов Священного Корана. Сам Аллах говорит: ***«В тот день, когда Мы пошлем в каждом народе свидетеля для них и приведем тебя как свидетеля для этих. И ниспослали Мы тебе эту книгу для разъяснения всего и как прямой путь, милосердие и весть радости для мусульман»*** (Пчела, 16:89).

Кроме того, авторам нужно было обладать, по меньшей мере, общим представлением обо всех науках и отраслях знаний, которыми может заинтересоваться читатель при чтении данного комментария. Необходимо также учитывать, что фонетическая система арабского языка имеет свои особенности по сравнению с другими языками, а потому следует иметь в виду, что передача цитируемых в данной работе арабских слов из Корана посредством иностранного алфавита без дополнительных специальных обозначений передает лишь приблизительное звучание оригинала. Такие слова повсюду в тексте выделены курсивом. То же самое относится и к не заключенным в скобки арабским и персидским именам собственным и названиям некоторых источников, которые не принято давать в переводе.

Проблемы перевода

Мы старались не привносить собственные теории и выводы в толкование текста, которое и без того должно быть достаточно ясно и понятно. С помощью Аллаха мы стремились сделать все, что в наших силах, и использовали при этом все наши знания и опыт, накопленные на ниве служения Священному Корану, для составления данного комментария в надежде на то, что Аллах примет наши труды.

Необходимо отметить, что в тексте комментария встречаются иногда один или несколько аятов, не относящихся к обсуждаемой суре. Они взяты из других сур и используются в качестве аргумента или для усиления какой-либо мысли. Текст таких аятов, а также хадисов и преданий, принадлежащих святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) или членам его семьи (да будет милостив к Ним Аллах!) набран жирным шрифтом с тем, чтобы с первого взгляда можно было выделить его на фоне текста.

Только благодаря своему милосердию всевышний Аллах освободил нас от большей части забот о материальных благах мимолетной мирской жизни и направил по надежному пути, ведущему к совершенному, чистому, духовному вознаграждению в иной, вечной жизни, если того пожелает Аллах. Приступив к переводу комментариев к Корану, мы словно погрузились в великий божественный океан света и поняли, что такой благоприятный поворот судьбы был дарован нам Самим Аллахом. Все счастливые обстоятельства и перемены в нашей жизни напрямую зависят от Его воли, которая предопределила наши планы и одарила нас разумом и интуицией, которые и привели нас к нынешнему результату. Мы всей душой надеемся на то, что Аллах будет и впредь споспешествовать нашим делам и направлять нас по Своему пути, чтобы наш труд успешно завершился и был благосклонно принят Всевышним.

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

ЧАСТЬ I

СУРА 1: АЛЬ-ФАТИХА
(ОТКРЫВАЮЩАЯ)
(7 АЯТОВ)

Содержание суры

Священная фраза ***«Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!»*** (*бисмиллахир-рахманир-рахим*) произносится в самом начале Корана, а также в начале каждой из его сур, за исключением девятой (сура «Ат-тауба», «Покаяние»). А поскольку цель слова Божия, т. е. Корана, состоит в том, чтобы направлять людей, как об этом говорится в суре «Аль-Маида» («Трапеза», 5:15, 16): ***«...Явились к вам от Аллаха свет и ясное писание, которым Аллах ведет по путям мира тех, кто приемлет Его благоволение...»*** — то и само это слово, являющееся одновременно и благословенным даром, и основополагающим принципом, начинается со святого имени Аллаха.

Эта сура отличается от всех остальных сур Священного Корана своим неповторимым светом, который она излучает благодаря своим уникальным достоинствам.

Общая тональность суры

По сравнению с остальными сурами Корана, сура Аль-Фатиха имеет особую тональность и мелодию звучания, свой особый стиль, совершенно необычный и не похожий на прочие. Если другие суры содержат повеления Аллаха, который наставляет и увещевает своих рабов, то в этой суре Его слова вложены в уста самих Его рабов. Иначе говоря, посредством этой суры Аллах учит своих рабов, как следует молиться Ему, как нужно разговаривать с Ним напрямую и без всяких посредников.

Аль-Фатиха — основа всего Корана

Предание гласит, что Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) как-то сказал: ***«Клянусь именем Того, Кто держит в своей руке мою душу, ничего подобного этой суре (Открывающей) Аллах не ниспосылал: ни в Торе, ни в Евангелии, ни в Псалмах, ни даже в самом Коране. Воистину она Умм аль-Китаб (мать всех книг)»*** [1], а это означает, что она представляет собой основу всех основ и источник совершенства.

Эта сура, помимо указания на Воскресение, содержит свидетельства единства Божественной сущности, единства Божественных атрибутов, единства Божественных деяний, единства обрядов поклонения. В ней — квинтэссенция всего смысла, вложенного в Коран.

Согласно преданию, Повелителю правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) принадлежат такие слова: ***«Все тайны Аллаха сокрыты в Священных кни-***

[1] Маджма‘ аль-баян. Т 1. С. 17.

гах, содержание всех Священных книг заключено в Коране, весь смысл Корана сосредоточен в Открывающей, вся суть Открывающей выражена в бисмиллах, а все, что содержит в себе бисмиллах, выражено буквой б* (*первой буквой бисмиллах*)*...» [1].

По единодушному мнению наиболее авторитетных комментаторов, это высказывание проливает свет на значение как Священного Корана в целом, так и самой фразы *бисмиллахир-рахманир-рахим*, в которой заключены все знания и вся мудрость от начала и до конца времен. Толкователем и учителем этого знания был святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!), а вслед за ним его истинные преемники, включая Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) [2].

Аль-Фатиха — величайшая честь, оказанная Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!)

Сура Аль-Фатиха была явлена Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) как великий дар, гораздо более значительный, чем остальные суры. Она стоит наравне с самим Кораном. Семь аятов этой суры заключают в себе содержание всего Корана: ***«Мы даровали тебе семь повторяемых* (*аятов*) *и великий Коран»*** (Ал-Хиджр, 15:87). Эта же мысль содержится и в словах Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), которые приводятся в передаче Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!): ***«Воистину, Всевышний Аллах облагодетельствовал меня, ниспослав мне Открывающую, которую он поставил наравне со всем великим Кораном. Фатихат аль-китаб* (*Открывающая Писание*) *является, вне всякого сомнения, величайшей драгоценностью Небесного престола»*** [3].

Важность произнесения этой суры

Необходимость произнесения этой суры ввиду ее крайней важности очень часто подчеркивается в мусульманских преданиях и хадисах.

Что же касается воздаяния за ее произнесение, то по словам святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): ***«Мусульманин, произносящий суру Аль-Фатиха, будет вознагражден точно так же, как тот, кто прочитал вслух две трети Корана. Награда ему будет такой же, как если бы он одарил добровольным пожертвованием каждого правоверного мусульманина, будь то мужчина или женщина»*** [4].

Названия этой суры

В преданиях и в книгах, содержащих толкование Корана, эта сура известна под десятью различными заголовками это: **Фатихат аль-китаб, Умм аль-китаб, Умм аль-Кур'ан, Саб' аль-масани, Аль-вафия, Аль-кафия, Аль-шафия, Аль-асас, Аль-хамд** [5].

---

[1] Комментарий Махзан аль-'ирфан. Т. 1. С. 28; а также Масабих аль-анвар.
[2] Манхадж аль-садыкин. Т. 1. С. 90.
[3] Аль-бурхан фи тафсир аль-Куран. Т. 1. С. 21; а также Атйаб аль-баян. Т. 1. С. 83.
[4] Маджма' аль-баян. Т. 1. С. 17.
[5] *Абульфутух Рази*. Комментарий Рух аль-джанан. Т. 1. С. 16.

СУРА АЛЬ-ФАТИХА
(ОТКРЫВАЮЩАЯ)
АЯТЫ: 1—7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿١﴾

الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴿٢﴾ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴿٣﴾ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّآلِّينَ﴿٧﴾

1. ***Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!***
2. ***Хвала Аллаху — Господу миров,***
3. ***Всемилостивому, Милосердному,***
4. ***Властителю дня Судного!***
5. ***Тебе поклоняемся мы и к Тебе взываем о помощи:***
6. ***веди нас путем прямым,***
7. ***путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что вызвали Твой Гнев, и не заблудших.***

* * *

«Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!»

Комментарий

У большинства народов мира есть обычай произносить вслух имя кого-либо из великих или пользующихся всеобщей любовью людей, чтобы тем самым придать большую значимость и вес своему делу. Другими словами, приступая к какому-нибудь делу, они с самого начала связывают его с именем этого человека.

Из всех существ Аллах единственный является бессмертным, а потому любая работа, какая бы она ни была, должна начинаться с произнесения Его Святого Имени. Она должна быть окружена ореолом Его света, и только Его одного следует просить о помощи во всех делах. Итак, читая первый аят Корана, мы произносим: ***«Бисмиллахир-рахманир-рахим» (Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!)***. Это действие нужно осуществлять не просто как акт речи, но со всей искренностью и осознанием его значимости, поскольку, связав свое дело с Аллахом, мы придаем ему нужную направленность, не позволяем ему уклониться от цели, и тогда наше начинание будет несомненно успешным и благословенным.

Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) говорил: ***«Если то или иное важное дело начинается без слов бисмиллах, оно обречено на неудачу»*** [1].

[1] Бихар аль-анвар. Т. 76. Гл. 58. С. 305 (в Тафсир аль-баян. Т. 1. С. 461).

Приведя эти слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), Повелитель правоверных (да будет милостив к Нему Аллах!) добавил: ***«Приступая к любому делу, человек должен произнести бисмиллахир-рахманир-рахим. Это означало бы, что он начинает работу с именем Аллаха на устах, а дело, начатое с именем Аллаха, всегда благословенно»*** [1].

По поводу важности и непревзойденного совершенства фразы *бисмиллах* Али ибн Муса ар-Риза, согласно преданию, говорил: ***«Святые слова бисмиллахир-рахманир-рахим ближе к прекрасным именам Аллаха, чем зрачок глаза к его белку»*** [2]. Ибн Аббас также цитирует слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который сказал: ***«Как только учитель говорит ребенку, чтобы тот прочитал бисмиллахир-рахманир-рахим, и ребенок произносит эти слова, Аллах делает его, его родителей и учителя неуязвимыми (для огненной геенны)»*** [3]. Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил: ***«Нет ни одной Священной книги, ниспосланной людям с небес, которая не начиналась бы словами бисмиллахир-рахманир-рахим»*** [4]. Шейх Садук с своей книге «Хисал» цитирует такие слова имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!): «**Приступая к делу, неважно, малому или великому, мы должны произнести *бисмиллахир-рахманир-рахим*, чтобы снискать этому делу благословение свыше»** [5].

Другими словами, только работа, освященная именем Аллаха, будет продвигаться ровно и без сбоев.

Фраза *бисмиллахир-рахманир-рахим*, с которой начинается сура, учит нас просить у Аллаха помощи Его чистой, безупречной Сущности в любом начинании. Именно поэтому Всевышний Аллах в первых же аятах, явленных святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), повелел, чтобы он, приступая к распространению Ислама, вершил свое великое дело во имя Аллаха: ***«Читай* [*Откровение*] *во имя Господа твоего...»*** (Аль-‘Алак (Сгусток), 96:1). Вспомним, что Ной (да будет милостив к Нему Аллах!), обращаясь во время Потопа к своим сподвижникам, сказал***: «...Отправляйтесь в ковчеге! Именем Аллаха плывет он и останавливается...»*** (Худ, 11:41), а царица Савская, получив письмо от Соломона (Сулеймана), говорит: ***«Оно ведь от Сулеймана, и в нем (говорится): "Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного..."»*** (Ан-Намль (Муравьи), 27:30).

Следуя этому принципу, все суры Корана (кроме девятой — Ат-тауба) начинаются с *бисмиллах* [6], благодаря чему и достигается важнейшая цель: наставить человека на путь истинный и привести его к успеху и изобилию, не позволяя ему вкусить горечь неудачи.

Когда мы, приступая к какому-либо делу, призываем на помощь Всесильного Аллаха, чье могущество не знает себе равных, то психологически ощущаем прилив энергии, что придает нам большую уверенность в себе: мы стараемся сделать больше, быть настойчивее, смелее бороться с трудностями, быть оптимистами, чувствуя при этом, что наши намерения и сущность наших деяний становятся чище. Произнесение имени Аллаха в начале любого дела — залог будущего успеха.

Сколько бы мы ни говорили здесь о значении этого аята, все равно этого будет недостаточно, ибо, согласно преданию, имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!), комментируя его, говорил о нем Ибн Аббасу с вечера до самого утра, но все его разъяснения не пошли дальше буквы *б* — первой буквы фразы *бисмиллахир-рахманир-рахим* [7].

---

[1] Бихар аль-анвар. Т. 76. Гл. 58.
[2] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 18.
[3] Там же.
[4] *Барги*. Аль-махасин. С. 40; а также Бихар аль-анвар. Т. 92.
[5] Тафсир ас-сафи. Т. 1. С. 70; а также Аль-мизан. Т. 1. С. 26 (на перс. яз.).
[6] *Бисмиллах* является сокращением от *бисмиллахир-рахманир-рахим*.
[7] Махзан аль-‘ирфан. Т. 1. С. 28.

Пояснение

Является ли фраза *бисмиллах* частью каждой суры?

Почти все мусульманские богословы сходятся в том, что *бисмиллахир-рахманир-рахим* является, как говорилось выше, неотъемлемой частью суры Аль-Фатиха, а также всех остальных сур Корана (кроме девятой суры — Ат-тауба). По сути дела, включение *бисмиллах* в начало каждой суры, помимо одной, упомянутой ранее, само по себе является доказательством этого факта. Уверенность в правильности такого подхода настолько тверда, что с самого момента ниспослания Корана Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) в него не было внесено ни одного изменения.

Один из сподвижников имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), Му‘авия ибн ‘Аммар, рассказывал, что однажды он спросил имама, следует ли ему произносить фразу *бисмиллахир-рахманир-рахим* в начале суры Аль-Фатиха каждый раз, когда он приступает к молитве, на что имам ему ответил: «Да». Тогда он спросил его, нужно ли произносить *бисмиллахир-рахманир-рахим* после суры Аль-Фатиха перед тем, как начать чтение очередной суры, и вновь имам ответил ему: «Да» [1].

Известный мусульманский ученый Дар Кутни, опираясь на достоверные источники, приводит рассказ Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) о том, как некий человек спросил его однажды: ***«Что такое ас-саб‘ аль-масани (семь аятов)?»*** — на что он (да будет милостив к Нему Аллах!) ответил ему: ***«Это сура Аль-Хамд». «Но сура Аль-Хамд содержит лишь шесть аятов»***, — возразил Повелителю правоверных (да будет милостив к Нему Аллах!) его собеседник. ***«БИСМИЛЛАХИР-РАХМА-НИР-РАХИМ также является одним из аятов этой суры»***, — ответил Али (да будет милостив к Нему Аллах!) [2].

Кроме того, мусульмане всегда при чтении Корана практиковали произнесение аята *бисмиллахир-рахманир-рахим* в начале каждой суры (кроме девятой), и есть немало доказательств тому, что и святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) поступал таким же образом.

Рассказывают, что Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) попросили высказать свое мнение на счет того, является ли *бисмиллахир-рахманир-рахим* частью суры Аль-Фатиха. ***«Посланник Аллаха****, — ответил он, —* ***всегда читал этот аят и считал его одним из аятов этой суры. "Фатихат аль-Китаб (Открывающая), — говорил он, — это то же самое, что и Саб‘ масани (Семь аятов)"»*** [3].

Аллах — самое всеобъемлющее из имен Бога

Слово *исм*, «имя», в словосочетании *бисмиллах*, как говорят специалисты по арабской литературе, происходит от корня *сумувв*, передающего смысл чего-то высокого, возвышенного. По-арабски *исм* означает также «имя существительное» и объясняется это тем, что, когда некая вещь называется конкретным «именем» *исм*, обнаруживается скрытая сущность этой вещи и одновременно повышается значение самого «имени», благодаря которому преодолевается состояние безымянности и бессмысленности.

В выражении *бисмиллах* слово Аллах представляет собой самое полное и всеобъемлющее из многочисленных имен Господа. И это действительно так, поскольку каждое из имен Аллаха, которые приводятся в Священном Коране и в других мусульманских источниках, достоверно отражает лишь один конкретный аспект, лишь один из атрибутов Всевышнего. Другими словами, единственное имя, которое охватывает все атрибуты божественной красоты и великолепия, это — Аллах. В силу этого дру-

[1] Аль-кафи. Т. 3.
[2] Аль-иткан. Т. 1.
[3] Атйаб аль-баян. Т. 1. С. 92.

гие божественные имена чаще всего используются в качестве уточняющего эпитета к имени «Аллах». Так, например, слова ***«Аллах Прощающий, Милостивый...»*** (Аль-Бакара (Корова), 2:226) указывают на великодушие Аллаха; выражение ***«Аллах Слышащий, Знающий...»*** (2:227) говорит о том, что Он ведает обо всем, что говорится и делается; фраза ***«Аллах видит то, что вы вершите»*** (Аль-Худжарат (Покои), 49:18) подчеркивает, что Ему открыто все, что творят люди; а аят, гласящий ***«Воистину, Аллах — Тот, Кто дарует пропитание, Он — Могущественный, Сильный»*** (Аль-Зариат (Рассеивающие), 51:58), свидетельствует о том, что Его милостью кормится все живое на земле, что Он силен и тверд в Своих деяниях.

Наконец, сура Аль-Хашр (Собрание, 59:23, 24) знакомит нас с еще несколькими атрибутами Аллаха. Имена «Творец» и «Создатель» подразумевают творческое, созидательное Божественное начало, а определение «Дарующий облик» показывает нам Его как создателя форм. Вот как об этом говорится в указанных аятах: ***«Он — Аллах, нет бога, кроме Него. Он — Властелин, Пресвятой, Дарующий безопасность, Надежный, Хранитель, Великий, Могущественный, Возвеличенный. Превыше Он того, чему поклоняются наряду с Ним... Он — Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. Ему принадлежат самые прекрасные имена...»***

Другим убедительным свидетельством всеобъемлющего характера имени «Аллах» является то, что для принятия Ислама необходимо произнести вслух фразу *ля иляха илля Аллах* (Нет божества, кроме Аллаха), тогда как произнесения любого другого имени Всевышнего, как, скажем, «Всеведающий», «Создатель», «Кормилец», и т. п., отнюдь не достаточно, чтобы засвидетельствовать веру в единобожие в Исламе. Не случайно поэтому, верующие других конфессий называют Бога мусульман Аллахом, ибо только мусульмане называют именем «Аллах» того, кому они поклоняются.

Милосердие Аллаха в широком и узком смысле слова

Оба прилагательных *ар-рахман*, «Всемилостивый» и *ар-рахим*, «Милосердный» происходят от корня *рахма*, «милосердие», «жалость». Первое из этих определений, «Всемилостивый», по мнению многих комментаторов, подразумевает милосердие Аллаха, как всеобщее явление, которое распространяется на все живые создания, в числе которых и верующие, и неверующие, и праведники, и грешники. Ведь, как мы можем убедиться, Божественный дар жизни разлит повсюду и все сыны человеческие пользуются его безграничными благами. В нем — источник их жизненных сил. Они черпают их из того океана благодати, что окружает весь бренный мир.

Второе же слово, *ар-рахим*, «Милосердный», подразумевает милосердие Аллаха, относящееся только к правоверным, только к Его смиренным рабам. Правоверные своей истинной верой, добрыми делами, искренностью и истовостью молитвы заслужили особого, исключительного снисхождения и сострадания, которого лишены все неверные.

Обращение к этому вопросу тем более оправдано, что слово *рахман* всегда используется в Коране в обобщенном значении, тогда как слово *рахим* нередко используется в конкретном, ограниченном смысле, как, например, в аяте: ***«...и Он Милосерден к верующим»*** (Аль-Ахзаб (Сонмы), 33:43). Иногда, как это имеет место в суре Аль-Фатиха, оно может иметь и широкий смысл.

Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил: ***«Аллах — Бог всего сущего. Он Милосерд ко всем Своим созданиям и Он Милостив, в особенности по отношению к верующим»*** [1]. Поэтому, когда в начале какого-либо дела мы произносим имя Аллаха, мы должны просить у Него милосердия как в широком, так и в более узком смысле этого понятия.

Интересно отметить, что атрибут милосердия представляет собой в широком смысле слова силу, подобную силе притяжения, которая способна сближать сердца людей. Он же может служить для установления более тесной связи между человеком

[1] *Кафи, Шейх Садук*. Таухид, Ма‘ани аль-ахбар (согласно толкованию Аль-мизан).

и его Творцом. Этим объясняется тот факт, что истинно верующие мусульмане, произнося священный аят *бисмиллахир-рахманир-рахим* перед тем, как совершить какое-либо действие, отвращают свои сердца от всего, кроме Аллаха, уповая на Него одного, ибо Он единственный способен проявлять чувство всеохватывающего милосердия ко всем Своим созданиям, не обделяя Своей милостью ни одно из них.

Еще один вывод из слов *бисмиллах* состоит в том, что деяния Аллаха всегда милосердны и что кара Господня — это акт исключительный, имеющий место только в тех случаях, когда на это есть конкретная весомая причина. Сказанное становится особенно очевидным, когда мы произносим молитву под названием «Джаушан Кабир», где в разделе 20 говорится: ***«О, Господи, Чье милосердие сильнее Его гнева...»*** Людям следует уделять больше внимания проявлению милосердия и доброты в своей повседневной жизни, прибегая к насилию и грубости лишь в случае явной необходимости.

В заключение этих рассуждений мы приводим исполненные глубокого смысла слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который, комментируя различные аспекты Его всеобъемлющего милосердия, сказал: ***«Воистину, у Аллаха сто милостей, из которых Он ниспослал на землю только одну и разделил ее среди всех Своих созданий. Вся милость и доброта, которые у них есть, происходят из нее. Он, Милосердный, оставил остальные 99 для Себя, чтобы проявить снисхождение к Своим рабам в день Воскресения»*** [1].

* * *

«Хвала Аллаху — Господу миров».

Комментарий

Мир преисполнен Его милости

После того как мы произнесли фразу *бисмиллахир-рахманир-рахим*, с которой начинаем чтение этой суры, мы должны обратить свой взор к Великому Творцу и Покровителю мира бытия и к безмерным благам, которыми Он нас в изобилии окружил. Это, с одной стороны, призвано «направить» нас, то есть обратить наше внимание на существование Божественного Промысла, а с другой стороны, — послужить «стимулом» к тому, чтобы продемонстрировать свою готовность служить и поклоняться Ему.

Это «стимул» в силу того, что любой человек, получивший благой дар, проникается желанием как можно скорее узнать своего дарителя, чтобы выразить ему свою благодарность и признательность. Это свойство человека выливается в определенную внутреннюю предрасположенность, которая побуждает его заявить о своем признании Бога. При рассмотрении религиозной мотивации, вызывающей «потребность выразить благодарность Дарителю», такая внутренняя предрасположенность представляется как один из стимулов поведения человека.

С другой стороны, это «направляет» человека к познанию Господа и дарованных Им благ, поскольку самый короткий и прямой путь к признанию существования Истока состоит в изучении тайн создания, и в частности, тайны происхождения благ, которыми жив человеческий род.

Может быть, именно в силу этих двух причин в начале суры Аль-Фатиха, после *бисмиллах* стоит аят, гласящий: ***«Хвала Аллаху — Господу миров»***. Этот аят — ***«Хвала Аллаху — Господу миров»*** — указывает одновременно на Единство Божественной Сущности и на Единство Божественных Атрибутов и Деяний. Определение здесь Аллаха как *рабб аль-ʻаламин* (Господа миров) представляет собой, по существу, возвращение к объяснению факта после его констатации. Впечатление такое, что кто-то

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 21.

спрашивает, почему вся хвала относится (только) к Аллаху, и в ответ узнает: потому, что Он — Господин миров.

Такова одна из характеристик Аллаха. В другой суре Корана о Нем говорится: ***«...сделавший прекрасным все сущее, сотворенное Им»*** (Ас-Саджда (Челобитие), 32:7). А сура Худ гласит: ***«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием»*** (11:6). Слово *аль-хамд*, «хвала», с которого начинается этот аят, со всей очевидностью дает понять также, что Аллах сотворил все эти блага и даровал все награды по собственной воле, руководствуясь собственным желанием.

Следует отметить, что слова «Хвала Аллаху — Господу миров» полезно произносить не только в начале дела, но, как учит нас Коран, и по его завершении. Так, в суре Йунус о добродетельных, попавших на Небеса говорится: ***«Там возгласят они: "Хвала Тебе, о Аллах!", там обратятся к ним со словами: "Мир [вам]", завершатся же речи их [словами]: "Слава Аллаху, Господу миров"»*** (10:10).

Достоинства этого аята

По поводу достоинств этого аята существует предание в передаче имама Садыка, (да будет милостив к Нему Аллах!) согласно которому Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) как-то сказал: ***«Когда правоверный раб произнесет "Хвала Аллаху, Господу миров", славя Господа так, как Он того достоин, ангелы не смогут ничего записать ему по поводу этого восхваления. Аллах спросит у них, почему они не записали на счет верного раба Его никакой награды за произнесенные слова. И ангелы, объясняя, почему они не записали никакого вознаграждения, спросят, как же они могут понять и каким мерилом измерить высочайшую ценность слов, содержащих хвалу, которой может быть удостоен только Он один? Тогда Аллах Всевышний скажет им, чтобы они записали произнесенные слова, а Он одарит Своего раба за похвалу, как Сам сочтет нужным»*** [1].

Слово *рабб* в своем исконном смысле означает «хозяин чего-либо, что он улучшает и совершенствует». В своем абсолютном смысле это слово применимо только к Аллаху, если же в арабском языке оно используется в отношении кого-либо другого, за ним неизменно следует дополнение, отвечающее на вопрос «чего?», как например, *рабб ад-дар* «хозяин дома» или *рабб ас-сафина* «хозяин судна». При этом в любом случае значение этого слова включает в себя оттенок «совершенствования», «воспитания». В Маджма‘ аль-баян приводится и другая версия, согласно которой слово *рабб* означает «значительная персона, чьим приказам подчиняются люди». Однако вполне вероятно, что оба варианта значений имеют общее происхождение.

Слово *‘аламин* — это множественное число от *‘алам*, «мир», и используется оно здесь в значении «совокупность разнообразных живых существ, которых объединяют общие признаки или общее для них пространство и время». Так, например, мы говорим: мир человека, мир животных, мир растений; либо: восточный мир, западный мир; либо: сегодняшний мир, вчерашний мир. Таким образом, когда слово *‘алам*, которое само по себе подразумевает множественность, употребляется во множественном числе, то его следует понимать в значении «мироздание».

Автор комментария «Аль-манар» говорит, что, по словам имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), *‘аламин* означает только «человечество», и далее, уже от себя, добавляет, что в Коране это слово употребляется в этом смысле и в других сурах, как, например: ***«...чтобы он стал увещевателем для обитателей миров»*** (Аль-Фуркан (Различение, 25:1) [2].

Слово *‘аламин*, безусловно, во многих случаях используется в Коране в смысле «человечество», но иногда оно может приобретать и более широкое значение, включающее и другие создания Аллаха, например: ***«И лишь Аллаху — Господу небес и***

[1] Ма‘ани аль-ахбар. С. 32. Предание 8; Тафсир Фурат аль-куфи. Т. 1. С. 52.
[2] Комментарий Аль-манар. Т. 1. С. 51.

земли, Господу* [*обитателей*] *миров — хвала!» (Аль-Джасия (Коленопреклоненные), 45:36), или: ***«Фир'аун спросил: "Кто же Господь обитателей миров?"* [*Муса*] *ответил: "Господь небес и земли и того, что между ними"...»*** (Аш-Шу'ара (Поэты), 26:23, 24). Интересно, что имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!), как пишет Садук в «'Уюн аль-ахбар», говорил, комментируя эту фразу: **«[*Фраза*] *"рабб аль-'аламин" относится ко всему живому и неживому в сотворенном мире»*** [1].

Между этими двумя высказываниями, естественно, нет никакого противоречия, поскольку, несмотря на то, что понятие *'аламин* обладает очень широким значением, человек, тем не менее, это — важнейшее из всех существ, населяющих мир, а потому зачастую рассматривается в качестве центральной фигуры, от которой зависят и перед которой уходят в тень все остальные существа. Поэтому, когда имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) истолковывает термин» в смысле «человечества», то имеет в виду, что человек среди всего бесчисленного сонма живых существ является целью и венцом творения.

Заслуживает внимания также тот факт, что иногда понятию *'алам* («мир») придается двоякий смысл: «большой мир» (макрокосм) и «малый мир» (микрокосм), где «малый мир» означает человека в том смысле, что в человеческой личности собраны все те же силы, которые управляют и «большим миром». Человек воплощает в себе, по существу, целую Вселенную. Повелитель правоверных (да будет милостив к Нему Аллах!) в одной из своих поэм писал, обращаясь к человеку: ***«Ты думаешь, что ты — лишь малый сгусток плоти, но знай, что весь великий мир [макрокосмос] в тебе, как в капле, заключен»*** [2].

Одной из причин, побудивших нас уделить столь пристальное внимание многогранному значению слова *'алам*, является то, что слово это стоит после фразы *аль-хамдулиллах*, воздающей всю хвалу одному только Аллаху, в выражении *раббил-'аламин*, призванном аргументировано разъяснить предыдущий тезис. Мы говорим, что вся хвала воздается одному только Аллаху, ибо только Ему, Господину и Покровителю, принадлежат все достоинства, совершенства и блага мира.

* * *

«Всемилостивому, Милосердному».

Комментарий

Значения слов *ар-рахман*, «Всемилостивый», и *ар-рахим*, «Милосердный» в их широком и узком смысле были подробно рассмотрены в комментарии к аяту *бисмиллах*, а потому нет нужды возвращаться к ним вновь. К упомянутому комментарию в связи с понятиями *ар-рахман* и *ар-рахим* можно лишь добавить, что эти два атрибута, являющиеся одними из самых главных атрибутов Аллаха, повторяются нами как минимум тридцать раз в течение дня в пяти ежедневных молитвах: дважды в суре Аль-Фатиха и один раз в суре, которую мы произносим после нее. Таким образом, мы шестьдесят раз в день величаем Аллаха как воплощение «милости».

В этом, пожалуй, самый главный урок для всех людей, который учит их необходимости вырабатывать в себе такое качество как милосердие и пользоваться им в своей повседневной жизни и работе. Кроме того, он учит нас тому, что если мы считаем себя верными и покорными рабами Аллаха, то нам не следует в манере обращения со своим слугами подражать тиранам-рабовладельцам.

История рабовладения содержит немало свидетельств тому, что жестокие хозяева прибегали к самым чудовищным издевательствам в обращении с своими рабами. Если раб, к примеру, работал слишком медленно, то его наказывали жесточайшим образом: били плетьми, заковывали в кандалы, приковывали к жерновам и заставля-

[1] Комментарий Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 17.
[2] Сборник стихов Повелителя правоверных Али ибн Аби Талиба (да будет милостив к Нему Аллах!).

ли их вращать, принуждали работать в шахтах, сажали в темные сырые ямы, а за более серьезный проступок могли и повесить. История гласит также, что иногда рабов бросали в клетки с дикими зверями, а если раб побеждал зверя и оставался жив, то в клетку запускали нового хищника.

Это лишь несколько примеров обращения рабовладельцев со своими рабами. Однако Аллах, Господин миров, неоднократно подчеркивает в Священном Коране, что Аллах Прощающ и Милосерд к Своим рабам, покаявшимся в своем непослушании Ему. Так, например, в суре Аз-зумар (Толпы) говорится: ***«Скажи: "О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный"»*** (39:53).

Слова *ар-рахман* и *ар-рахим* после фразы *раббил-'аламин,* «Господа миров», подчеркивают идею о том, что Он, обладая абсолютной властью и могуществом, тем не менее, Милостив и Прощающ по отношению к тем, кого сотворил. Эта черта, присущая Аллаху, привлекает к Нему Его рабов, и они с ликованием в сердце произносят слова *ар-рахманир-рахим,* «Всемилостивый, Милосердный».

Здесь было бы уместно обратить внимание на тот факт, что поведение Аллаха Всевышнего по отношению к своим созданиям коренным образом отличается от обращения господ со своими слугами, в особенности в страшную эпоху рабовладения. Именно в силу вышесказанного «вера в Аллаха» является первым из пяти основополагающих принципов Ислама.

* * *

«Властителю дня Суда!»

Комментарий

Второй из принципов Ислама: вера в Воскресение

В этом аяте наше внимание обращено на второй важный принцип Ислама — принцип Воскресения и Иной жизни. ***«Властителю дня Суда!»*** — гласит этот аят. Таким образом, идея Начала и Конца, лежащая в основе любого пути морального и социального совершенствования человека, получает здесь самое высокое и совершенное выражение.

Следует обратить внимание также на то, что в этом аяте содержится идея власти Аллаха, Его господства, которая находит отражение в Его роли Владыки и Повелителя в День, когда все люди предстанут перед своим истинным Господином для Великого Суда и расплаты. Они увидят все свои деяния и мысли в их реальном масштабе, ни на йоту не меньше, чем при жизни, и ничто из них не будет забыто. Им придется даже принять на себя долю ответственности за обычаи, которые они, может быть, никогда сами и не соблюдали, но которые складывались при их участии.

Владычество Аллаха в день Суда не похоже на наше иллюзорное обладание принадлежащими нам вещами материального мира. Его Владычество в отношении бренного мира есть истинное владение и власть. В нем выражена особая зависимость Божьих тварей от Господа и их потребность в Нем. Если поток Его благ прекратится хотя бы на миг, всем им грозит неминуемая гибель.

Другими словами, владычество Господа есть прямое следствие Его Созидательности и Святости. Он творит живые сущности, в каждый новый момент времени непрерывно давая им жизнь, заботясь о них, защищая и направляя их, и является их истинным владыкой и господином. Он же является единственным Повелителем всех сил, действующих в материальном мире.

Нет и не может быть сомнения в том, что Аллах — это «Господин миров». Единственный вопрос, который может здесь возникнуть в качестве реакции на наше ут-

верждение о том, что Он является «Властителем в день Суда», это вопрос: а разве Аллах не является Абсолютным Владыкой мира, вообще? Ответом на этот вопрос может послужить тот факт, что «Владычество Аллаха», хотя и распространяется на оба мира, в потустороннем мире имеет более широкое проявление, поскольку все материальные связи и мнимое обладание вещами в Иной жизни перестают существовать, и никто уже в день Суда не будет иметь ничего своего. Даже если заступничество и будет для кого-то иметь место, то только с повеления *Аллаха*, ибо, как говорится в Коране о Дне Расплаты: ***«Это день, когда ни один человек не властен ничем помочь другому, и повеление в тот день принадлежит [только] Аллаху»*** (Аль-Инфитар (Разрушение), 82:19).

Другими словами, если в этом мире бывают случаи, когда один человек своими речами, деньгами, властью, усилиями адвокатов, планами и расчетами может помочь другому человеку, то в день Суда (в Иной жизни) ничего подобного не может быть и в помине. И поэтому, когда у людей спрашивают: ***«Кому надлежит властвовать в тот день?»*** — они отвечают: ***«Аллаху, Единому, Могущественному»*** (Гафир (Прощающий), 40:16).

Тот, кто не верит в Иную жизнь и в день Расплаты, имеет все предпосылки к тому, чтобы стать самым аморальным из людей, величайшим из тиранов, совершающим самые гнусные и чудовищные преступления, ибо, как он полагает, никто не сможет призвать его к ответу и покарать его, если только он будет себя вести достаточно умно и не позволит себя поймать с поличным. Рядом с таким человеком в этом мире было бы страшно, а то и невозможно жить. Поэтому вера в жизнь после смерти и в Судный день, которая является такой же важной частью Ислама, как и молитва, играет очень большую роль в удержании человека от греха.

Важно подчеркнуть Власть Аллаха в день Суда еще и потому, что это помогает бороться с неверием безбожников в Иную жизнь. Из аятов Священного Корана можно сделать заключение, что вера в Аллаха была достаточно широко распространена даже среди неверующих в эпоху невежества (джахилия). На этот счет в суре Лукман говорится: ***«Если ты их спросишь: "Кто сотворил небеса и землю?" — то они несомненно ответят: "Аллах"»*** (31:25). Но в то же время они отвергали слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) о Воскресении: ***«Те, которые не уверовали, говорят: "Назвать ли вам мужа, который вещает вам, что после того, как вы распадетесь на частички, возродитесь в новом творении?" Измыслил ли он на Аллаха ложь, или же он — одержимый?»*** (Саба, 34:7, 8).

Согласно преданию, имам Саджад (да будет милостив к Нему Аллах!) рассказывал: ***«Али ибн аль-Хусейн (да будет милостив к Нему Аллах!), начав читать аят "Властителю дня Суда", стал повторять его вновь и вновь до тех пор, пока жизнь едва не покинула его»*** [1].

Выражение *йаумид-дин* повторяется в Коране свыше десяти раз и каждый раз в значении потустороннего мира: ***«Откуда тебе знать, что такое Судный день? И еще раз — откуда тебе знать, что такое Судный день? Это день, когда ни один человек не властен ничем помочь другому, и повеление в тот день принадлежит [только] Аллаху»*** (Аль-Инфитар (Разрушение), 82:17—19).

Выражение *йаумид-дин* употребляется в значении «Судный день», поскольку День тот будет днем расплаты: слово *дин* по-арабски означает «награда», «воздаяние». Самым ярким событием потусторонней жизни будет раздача вознаграждений и определение меры наказания. В этот День все завесы будут сняты и все деяния будут взвешены до грана, и каждый пожнет плоды своих поступков как добрых, так и злых.

Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил, что день Суда — это «день Расплаты» [2]. Заметим также, что некоторые толкователи полагают, что «Воскресение» называется *йаум-ид-дин*, поскольку в этот День каждый получит воздаяние согласно его религии, если только он должным образом соблюдал ее предписания.

---

[1] Комментарий Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 19.

[2] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 24; а также Манхадж ас-садыкин. Т. 1. С. 24.

***

«Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи...»

Комментарий

Человек перед лицом Аллаха

С этого аята раб, поклоняющийся Аллаху, начинает молить Его дать ему то, в чем он нуждается. По существу, с этого момента изменяется весь тон высказываний. Предыдущие аяты содержали восхваление атрибутов Аллаха, свидетельство веры в Его Единственность, неразрывно связанной с верой в День Воскрешения из мертвых. Этот же аят, равно как и все следующие за ним, создает впечатление того, что раб, обретший прочный фундамент Веры во всеведение Аллаха, видит себя стоящим перед Ним, перед лицом Его Пречистой Сущности. Он обращается к Нему, говоря, во-первых, о своем преклонении перед Ним, а затем о том, что он хотел бы снискать помощи Аллаха. ***«Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи...»*** — говорит он.

Другими словами, когда идеи предыдущих аятов укрепятся в душе человека и все его существо проникнется светом Аллаха**,** Благодетеля обоих миров, когда он признает Милосердие Аллаха как в общем, так и в частном значении этого понятия, то человек этот — с точки зрения его веры и религиозного чувства — превращается в совершенную личность. Важнейшим плодом глубокой веры в Единого Бога является то, что человек, с одной стороны, становится чистым и искренним рабом Аллаха, свободным от поклонения любым кумирам и идолам, отвергшим тиранию и сластолюбие, а с другой стороны, начинает вызвать о помощи, которую ищет только у Его Пречистой Сущности.

Если первые аяты констатируют Единство Сущности и Атрибутов Аллаха, то здесь провозглашается Единство Объекта Поклонения и Единство Источника Действий.

«Единство Объекта Поклонения» означает, что мы не признаем в качестве объекта достойного поклонения никого и ничего, кроме Аллаха, чьим повелениям мы только и следуем и чьи законы мы только и соблюдаем, избегая проявлений покорности и раболепия перед кем-либо иным, кроме Него, обладателя Пречистой Сущности.

«Единство источника действий» означает, что мы однозначно признаем Его как единственный источник всех причин в этом мире. Это не означает, что мы отвергаем существование «мира причин» и отказываемся искать причины явлений. Это означает, что любое следствие любой причины подчинено Его воле. Именно Он дал жар огню, свет солнцу и живость водным струям.

Следствием такой веры будет то, что человек станет уповать на одного только Аллаха, сознавая, что вся власть и могущество находятся только у Него одного. С этой точки зрения любой, помимо Него, слаб, уязвим и смертен.

Аллах — это единственная Сущность, которая заслуживает того, чтобы вверить ей свою судьбу и поклоняться ей. Только Он единственный достоин того, чтобы человек доверился Ему во всем.

Такой образ мыслей и верований отдаляют человека от предметов и существ бренного мира и соединяют с одним только Аллахом. Он слушается Аллаха даже тогда, когда стремится занять положение в «мире возможностей и средств», то есть он понимает при этом, что все средства находятся во Власти Аллаха, который есть Причина всех причин.

Такая вера возносит душу человека столь высоко, и раздвигает горизонты его разума так широко, что он достигает вечности и освобождается от любых сковывающих его обстоятельств. Повелитель правоверных, Предводитель праведников Али (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил в отношении Аллаха*:* ***«Я поклоняюсь Тебе не из боязни пламени (Твоего ада) и не из жажды Твоего рая, просто я убедился, что Ты достоин поклонения, и поклоняюсь Тебе»*** [1].

[1] Бихар аль-анвар. Т. 72.

Пояснение

Аллах — единственный оплот надежды

Согласно правилам арабской грамматики, если в предложении дополнение предшествует сказуемому, то на него ложится основная смысловая нагрузка. В нашем аяте дополнение *ийяка,* «Тебе», предшествует словам *на'буд,* «поклоняемся», и *наста'ин,* «взываем о помощи», что передает смысл исключительности объекта речи и приводит нас к идее Единства Объекта Поклонения и Единства Источника Действий, о которых мы говорили выше. Даже в нашем собственном отправлении обрядов поклонения мы нуждаемся в Его помощи, о которой должны Его просить. Мы можем впасть в самонадеянность, лицемерие, заблуждение и в прочие подобные вещи, которые полностью сведут на нет все наше поклонение и служение Аллаху. Поэтому во всех делах и начинаниях все внимание следует сосредоточить исключительно на Всевышнем Аллахе.

Другими словами, все это, само по себе, является одной из ступеней единобожия. Это — высокая ступень, о которой говорят, что это — «монотеизм в мыслях». Под этим подразумевается, что человек должен всегда и при любых обстоятельствах думать только об Аллахе. Он должен уповать исключительно на Аллаха. Он не должен ничего бояться, кроме Аллаха. Он должен доверять одному только Аллаху. Он не должен ничего видеть, кроме Аллаха. Он не должен ничего хотеть, кроме Аллаха. Он никого не должен любить, кроме Аллаха. Как гласит Священный Коран: ***«Никому Аллах не даровал двух сердец в теле»*** (Аль-Ахзаб (Сонмы), 33:4).

Социальный аспект обрядов поклонения

Личное местоимение первого лица множественного числа «мы», которое в слитной форме присутствует в словосочетаниях *на'буд,* «мы поклоняемся», и *наста'ин,* «мы взываем о помощи», а также и в других словосочетаниях, встречающихся в последующих аятах, указывает на то, что обряды поклонения, и в особенности молитва, предполагают множественность (молящихся) и общинность. Совершающий поклонение должен чувствовать себя членом общины, даже когда он предстает перед Аллахом для молитвы, не говоря уже о прочих повседневных делах.

Это означает, что в свете положений Корана любое проявление индивидуализма, обособленности и прочих подобных форм поведения не приемлемо для Ислама. В особенности это относится к обязательной молитве, где все, начиная от *азана* (призыва приступить к молитве словами *хайа 'алас-салат,* «спешите к молитве»), включая произнесение суры Ал-Хамд (Открывающая) в начале молитвы и кончая словами *ассаламу 'алайкум,* «мир вам», которыми завершается молитва, служит доказательством тому, что данный обряд поклонения имеет коллективную природу и отправлять его следует как групповой ритуал. Конечно, индивидуальная молитва принимается в Исламе, но считается все же молитвой второго сорта.

Мы взываем к Аллаху о помощи, чтобы противостоять силе

В этом мире нам приходится иметь дело с различными силами, как с силами внешней природы, так и с действующими внутри нас врожденными, стихийными силами. Для того чтобы противостоять этим разрушительным, сбивающим нас с истинного пути влияниям, нам необходима помощь. Вот почему мы и стараемся укрыться под спасительной сенью Божественного покровительства. Каждое утро, пробуждаясь ото сна, мы произносим аят *ийяка на'буду ва ийяка наста'ин,* «Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи», чтобы признаться в своей готовности служить и поклоняться Аллаху и попросить Его Пречистую Сущность помочь нам преуспеть на этом

великом поприще. То же самое мы проделываем и вечером, перед тем как отправиться спать. Просыпаясь утром, мы поминаем Его имя, и вечером, отходя к сну, мы делаем то же самое и всякий раз взываем к Его Пречистой Сущности о помощи. Как великолепно чувствует себя человек, находящийся на этой ступени веры! Он никогда не склоняет голову перед тираном. Он никогда не растрачивает себя в погоне за материальными выгодами. Вот какие слова вкладывает Коран в уста Святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): ***«Воистину, моя молитва, мое поклонение [Аллаху], жизнь моя и смерть — во власти Аллаха, Господа миров»*** (Аль-Ан‘ам (Скот), 6:162).

Читая вслух эту святую суру, мы обретаем силы для решения всех проблем, с которыми сталкивает нас жизнь. В ней заключено много достоинств, оберегающих нас от опасности. Примером тому может служить предание, рассказанное одним из сподвижников Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!). Однажды во время сражения он, по его словам, находился рядом с Посланником Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!). Когда сражение начало приобретать трудный оборот, Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) поднял голову и произнес: ***«О Властитель дня Суда! Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи»***. В тот же момент армия неприятеля начала проигрывать битву, многие из врагов были убиты, а Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) и мусульмане одержали победу [1].

На этот счет есть еще одно высказывание, которое гласит: ***«Когда правоверный раб Божий сталкивается с трудностью, он читает этот священный аят и все становится простым и легким»*** [2].

* * *

«Веди нас прямым путем...»

Комментарий

После того как раб провозгласил свою готовность подчиняться и служить Аллаху, достиг стадии поклонения Ему и воззвал к Нему о помощи, первое, с чем он обращается к Всевышнему, — это просьба наставить его на «прямой путь», путь праведников, путь справедливости, путь веры и добродетели. И вот теперь он просит своего Господа, даровавшего ему все эти блага, облагодетельствовать его своим «наставлением».

Человек, достигший такого уровня, является верующим, который знаком с Властью своего Господа. Однако может случиться так, что из-за какого-то прегрешения этот дар Господа перестанет изливаться на него и он собьется с истинного пути.

Вот почему он должен, как минимум, десять раз в день предохранять себя от любых отклонений от прямого пути.

Кроме того, «прямой путь», воплощающий в себе саму Божественную идею, имеет несколько этапов. Не все люди обладают одинаковой степенью духовной готовности к преодолению этапов этого пути. При этом на каком бы этапе ни находился верующий, какой бы ступени он ни достиг, для него всегда найдется новая вершина, на которую он может попытаться взойти, попросив Аллаха указать ему ведущий к ней путь.

Но здесь возникает вопрос: почему мы всегда должны просить Аллаха указать нам «прямой путь», как будто мы сами блуждаем, не видя перед собой дороги? Даже если предположить, что вторая часть этого вопроса справедлива по отношению к нам, простым верующим, то как быть со святым Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!) и безгрешными Имамами (да будет милостив к Ним Аллах!), являющими собой образец совершенного человека? Вот как мы могли бы ответить на этот вопрос.

---

[1] Канз-аль-‘уммал. Т. 1. С. 36 (цит. по: Тафсир-и Бакави и ‘Амал-аль-йаум ва-л-лайла).

[2] Комментарий Манхадж ас-садыкин**.** Т. 1.

Во-первых, не подлежит сомнению тот факт, что человек, идущий по пути, указанному Господом, имеет склонность совершать шаги, уводящие его с этого пути. Поэтому он должен уповать на Аллаха и просить Его твердо вести его по «прямому пути». Не следует забывать, что наше бытие, вся наша жизнь и все блага, которыми она постоянно одаривает нас — все это от Него. Эту мысль можно пояснить на следующем примере. Все существа, включая человека, можно, в каком-то смысле, уподобить электрической лампочке. Мы видим, что свет лампочки, когда она включена, постоянен и однороден. Это происходит потому, что электрический ток от генератора поступает к лампочке непрерывно. Электрогенератор постоянно производит электрическую энергию, часть которой по проводам достигает лампочки. Наша жизнь похожа на то, что происходит с этой лампочкой. Несмотря на то, что она видится нам как самостоятельный непрерывный процесс, жизнь, на самом деле, представляет собой постоянно возобновляемое бытие, непрерывно поступающее к нам от Первоисточника — нашего Щедрого Творца. Поэтому, так же, как мы нуждаемся в непрерывном поступлении возобновляемого бытия, мы нуждаемся и в постоянно возобновляемом руководстве. Ведь если произойдет какой-либо сбой, если в духовных проводах, связывающих нас с Аллахом, возникнет какой-то барьер, то пороки, грехи, злодеяния и несправедливости нарушат нашу связь с путеводным Началом. Вот в этот самый момент мы и можем сбиться с «прямого пути». Мы просим Аллаха убрать все препятствия, чтобы они не перегораживали нам дорогу, мешая нам твердо продвигаться вперед по «прямому пути».

Во-вторых, получение «наставлений» позволяет двигаться по пути «развития», который ведет человека от низших ступеней ко все более и более высоким. Известно также, что путь развития не имеет предела и нацелен в «бесконечность». А потому неудивительно, что даже Пророки и безгрешные Имамы (да будет милостив к Ним Аллах!) просят Аллаха наставить их на «прямой путь», ибо один только Аллах обладает качеством абсолютного совершенства, а мы все без исключения лишь продвигаемся по пути совершенствования. Так что, не следует отрицать, что и они тоже просят Аллаха повести их к новым высотам.

Мы часто возносим свои приветствия Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), произнося для этого специальную формулу, называемую *салават*. Не так ли? А разве *салават* не содержит в себе просьбу к Аллаху ниспослать небесные блага Пророку Мухаммаду и его потомкам (мир им всем!)? Разве не приводятся в Коране слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), говорившего: ***«Господи! Умножь мне знание»*** (Таха, 20:114)? И разве не гласит Священный Коран: ***«Тех, кто следует прямым путем, Аллах укрепит в праведности...»*** (Марйам, 19:76), а также: ***«Тем, кто вступил на прямой путь, Он приумножил наставления Свои и даровал им благочестие»*** (Мухаммад, 47:17)?

Благодаря всем этим пояснениям, становится очевидным ответ на вопрос о молитве, в которой мы молим Аллаха, чтобы Он даровал Пророку и безгрешным Имамам (мир им всем!) более высокую ступень совершенства. Для иллюстрации сказанного приведем два высказывания.

Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) толковал аят «веди нас прямым путем» следующим образом: ***«Он означает: "О Господи! Продолжай дарить нам Твои блага, как дарил Ты их нам в прежние времена, дабы мы могли и впредь, как и ранее, повиноваться Тебе"»*** [1]. А имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) по поводу этого аята сказал: ***«Он означает: "О Господи! Укажи нам путь, который приведет нас к Твоей любви, введет нас в Твой райский сад и не позволит нам идти на поводу своих пагубных желаний и наших собственных ошибочных и губительных решений"»*** [2].

[1] Бихар аль-анвар. Т. 92. С. 254; а также Тафсир ас-Сафи. Т. 1. С. 72.
[2] Ма‘ани аль-ахбар.

Что такое «прямой путь»?

Читая аяты Корана, можно прийти к заключению о том, что под «прямым путем» в нем подразумевается «доктрина единобожия», религия истины и веры в путеводную роль Аллаха, как гласит сура Ан‘ам (Скот): ***«Скажи: "Воистину, мой Господь вывел меня на прямой путь посредством истинной религии, веры Ибрахима (Авраама) — ханифа. А он не был многобожником"»*** (6:161).

Здесь «истинная религия» и «монотеистический путь Авраама как истинная вера», в которой он не молился никакому иному богу, кроме Аллаха, представляются как «прямой путь». Это тот аспект «прямого пути», который связан с понятием веры.

С другой стороны, сура Йасин гласит: ***«Не наказывал ли Я вам, о сыны Адама, не поклоняться Шайтану? Ведь он — ваш явный враг. [И не велел ли] поклоняться Мне? Это и есть прямой путь»*** (36:60, 61). Здесь мы имеем дело уже с «практической» стороной «истинной религии». Процитированные аяты призывают нас не совершать сатанинских деяний и не грешить.

Коран учит нас, что ключ к выходу на «прямой путь» лежит в уповании на Аллаха. ***«А тот, кто полагается на Аллаха, уже на прямом пути»*** (Али Имран (Семейство Имрана), 3:101). Следует подчеркнуть, что «прямой путь» всегда один, другого нет, ибо кратчайшее расстояние между двумя точками — одна прямая линия. И если в Коране говорится о том, что «прямой путь» — это искренняя вера в истинную религию со всеми ее нравственными и практическими аспектами, то как раз потому, что таков кратчайший путь к установлению духовной связи с Аллахом. Точно так же и «истинная религия» всегда одна: ***«Воистину, вера Аллаха — это Ислам»*** (Али Имран, 3:19).

Позже мы покажем, что Ислам — это очень широкое понятие, которое охватывает все монотеистические религии, закономерно возникшие в свое время, но утратившие свое значение с появлением Ислама. А сейчас отметим, что предлагаемые различными комментаторами толкования понятия «прямой путь» сводятся, в конечном счете, к одному и тому же. Ислам, Пречистое Единство, Коран, Пророк и его последователи (мир им всем!) — вот те значения, которые вкладывали различные толкователи в понятие «прямой путь». Но все это — суть частные проявления двух аспектов Небесной религии — веры и практических обрядов. Все высказывания и предания, которые цитируются в мусульманской литературе и которые затрагивают различные стороны этого явления, имеют единую сущность. Вот пример некоторых из таких высказываний.

Согласно преданию, святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) говорил: ***«"Прямой путь" — это путь пророков, а пророки — это те, кого Господь отметил Своей Милостью»*** [1].

Имеется три высказывания имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), в которых он толкует рассматриваемый нами аят. Первое: ***«Это — "путь" и "признание" имамата»*** [2]. *Второе:* ***«Клянусь Аллахом, "прямой путь" — это мы (Ахл альбейт)»*** [3]. *Третье:* ***«"Прямой путь" — это Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!)»*** [4].

Суннитский богослов Ахмад ибн Мухаммад ибн Ибрагим ас-Салаби, передает слова Абу Бурейды аль-Аслами, одного из сподвижников святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который однажды сказал: ***«"Прямой путь" — это путь Мухаммада и его потомков»*** [5].

---

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 20. Предание 86.
[2] Там же. С. 21. Предание 88.
[3] Там же. Предание 89.
[4] Нур ас-сакалейн. Предание 94.
[5] Бихар аль-анвар. Т. 24. С. 16; а также Манхадж ас-садыкин. Т. 1.

Смысл всех этих высказываний в том, что в основе пути, о котором говорят их авторы, лежит учение Ислама, состоящее в вере в единственность Аллаха, в справедливость, в пророков, в имамат и в жизнь после смерти. Не подлежит сомнению, что путь членов семейства Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) (Ахл аль-бейт) — это «прямой путь», и что верность этому пути несет человеку изобилие и спасение души, тогда как любой другой путь ведет к убыткам и калечит душу.

Ибн аль-Магазили цитирует слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который говорил: ***«Мои домочадцы — это как Ноев ковчег. Тот, кто вступил на его борт, был спасен (от гибели в потопе), тот же, кто не пожелал взойти на него, был обречен на гибель»*** [1].

Другие высказывания, дошедшие до нас в передаче самих членов семьи Пророка, также подтверждают эту идею. Кроме того, она получила поддержку и в известном хадисе Ас-Сакалейн, восходящем к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!). Он гласит*: **«Оставляю вам то, что поможет вам после моего ухода никогда не терять верного пути. Это — Книга Аллаха и члены семьи моего дома»*** [2].

Как говорилось выше, святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!), имам Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!) и все остальные пречистые имамы (да будет милостив к Ним Аллах!) призывали людей принять религию единобожия — религию Аллаха, искренне уверовать и добросовестно отправлять религиозные обряды, ибо все это возводит человека на вершину его физического здоровья, духовного развития, человеческого достоинства и совершенства.

Не следует забывать при этом, что существует два вида наставления: «божественное» и «религиозное».

«Божественное наставление» воплощается в разуме, дарованном человеку Аллахом. С его помощью он познает разницу между добром и злом, правдой и ложью, прибылью и убытком, радостью и тоской, добродетелью и пороком и т. д. Это, по существу, — индивидуальный посланник внутри человека.

«Религиозное наставление» подразумевает, что Аллах направляет к людям пророков, Священные писания и небесные законы, чтобы через них наставить их на путь понимания всех тех достоинств и пороков, наслаждений и страданий, которые сулят ему оба из миров. Когда человек получает наставление свыше и действует в соответствии в этим наставлением, он, естественно, заслуживает вознаграждения в Иной жизни, а добиться этого он может, постоянно воспитывая свою душу путем обретения знаний, полезных привычек, похвальных нравственных качеств, и тогда ему будет обеспечена счастливая жизнь и безмерная милость Аллаха как в этом, так и в Ином мире.

Мы назвали разум «проводником» в том смысле, что он открывает человеку глаза и позволяет ему увидеть, что есть добро, а что — зло. Пророки (да будет милостив к Ним Аллах!), имамы (да будет милостив к Ним Аллах!) и ученые мужи также иногда именуются «проводниками», поскольку они ведут человечество к спасению и радости в обоих мирах. Однако на самом деле Высшим проводником является Аллах, а все они — лишь инструмент в Его руках, предназначенный для наставления людей на путь истинный.

***

«...путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что вызвали Твой Гнев, и не заблудших».

Комментарий

Две дороги неправедные

Этот аят содержит четкое разъяснение того, чем является «прямой путь», о котором был начат разговор в предыдущем стихе. В нем говорится, что человек просит

[1] Бихар аль-анвар. Т. 23. С. 124. Предание 50.
[2] Ихкак аль-хакк. Т. 9. С. 309.

Аллаха указать ему дорогу, по которой шли те, кого Он одарил множеством разнообразных благ (наставил на путь истинный, даровал успех, дал в руководители людей истины, наделил знанием, добродетелью, научил воевать за веру и мученически погибать за нее), но не дорогу тех, кто навлек на себя Его гнев своими дурными поступками или сбился с пути истинного и впал в заблуждение.

«...путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что вызвали Твой Гнев, и не заблудших».

Ведь мы не знакомы с тем, *как* осуществляется Божественное наставление, а потому Господь повелевает этим аятом, чтобы мы просили Его указать нам путь пророков, добродетельных и всех тех, кому Аллах даровал свое благословение, благорасположение и милость.

А кроме того, этот аят предостерегает нас от двух дорог неправедных, что лежат перед нами: дороги тех, кто прогневил Его, и тех, кто, заблудившись, отступил от «прямого пути».

***

Пояснение

Кто такие «те, которых [Аллах] облагодетельствовал»?

Описание таких людей мы встречаем в суре Ан-Ниса **(**Женщины): ***«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с пророками, праведниками, [мучениками], погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники»*** (4:69).

Как мы видим, в этом аяте приводится описание тех, кто был осыпан благами и Милостью Аллаха. Это четыре категории людей: пророки, праведники, мученики и благочестивые.

Из сказанного можно прийти к выводу о том, что для построения здорового, прогрессивного правоверного общества необходимо опираться на пророков и духовных вождей.

Следом за пророками приходит черед искренних и праведных проповедников, чьи слова подтверждаются их делами и чья миссия — нести в люди учение, ниспосылаемое через пророков.

В период складывания таких обществ неизбежно появляются злонамеренные люди, которые пытаются воспрепятствовать продвижению по пути истины. С ними необходимо бороться. В этой борьбе некоторые из защитников правого дела могут погибнуть, оросив своей кровью древо единобожия, и обрести ореол мученика за веру.

Борьба и беззаветное служение вере рождают «благочестивых мужей», благодаря которым общество становится чище, лучше и выше духом. Именно поэтому святая сура Аль-Фатиха (Открывающая) поощряет нас постоянно, денно и нощно просить Аллаха указать нам путь тех, кто входит в эти четыре категории. Очевидно при этом, что во имя наилучшего выполнения своих обязанностей и задач мы в каждом конкретном случае выделяем для себя одну наиболее соответствующую моменту группу из четырех упомянутых и прилагаем максимум усилий, чтобы следовать ее примеру.

Что представляют собой две последние категории людей, упомянутые в рассматриваемом аяте?

Разделение людей в этом аяте на две категории предполагает, что у каждой из них имеются свои характерные особенности. Чтобы более четко показать эти особенности, мы предлагаем вашему вниманию три следующих комментария.

1. Из того, как употребляются слова *магдуби ‘алайхим*, «навлекшие на себя гнев», в различных сурах Корана, мы можем сделать вывод о том, что их положение хуже, чем

у *даллин*, «заблудших». Другими словами, «заблудшие» — это просто выбравшие неверный путь, а «навлекшие на себя [Его] гнев» — это те, кто избрал неверный путь и упорствует в своем заблуждении. Сказанное выше объясняет тот факт, что Коран неоднократно призывает Гнев и Проклятье Аллаха на головы последних. Тому есть немало примеров. Вот некоторые из них.

«Падает гнев Господа на тех, кто отрекся от Него...» (Ан-Нахль (Пчелы), 16:106).

«...Чтобы подвергнуть наказанию лицемеров — как мужчин, так и женщин, а также многобожников — и мужчин и женщин, которые думают дурное об Аллахе. На них обрушатся удары судьбы, а Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них ад. Скверная это обитель!» (Аль-Фатх (Победа), 48:6).

Однако эта группа, то есть «навлекшие на себя [Его] гнев», — это те, кто помимо отказа уверовать, выбрал для себя путь упорствования в своем неверии и враждебности Аллаху, и всякий раз, когда для этого представлялась возможность, нападал и даже наносил раны духовным лидерам и пророкам (да благословит Аллах Его и род Его!). Как гласит сура Али-Имран (Семейство Имрана): ***«Поражены они гневом Аллаха, постигла их бедность! И все это за то, что они отвергали знамения Аллаха и убивали незаслуженно пророков, за то, что были ослушниками и преступниками»*** (3:112).

2. Ряд комментаторов полагает, что *даллин*, «заблудшие», подразумевает сбившихся с пути христиан, а под *магдуби ʻалайхим*, «навлекшие на себя гнев», имеются в виду сбившиеся с пути иудеи.

Такая идея возникла вследствие различия в реакции представителей этих двух конфессий на приглашение принять Ислам. Так, в различных аятах Корана прямо говорится о том, что в ответ на призыв принять Ислам сбившиеся с пути иудеи демонстрировали недоброжелательство и вражду, даже несмотря на то, что в самом начале именно их ученые мужи и богословы принесли благую весть о грядущем наступлении эры Ислама. Однако очень скоро под воздействием ложных идей, представлений и верований, а также ввиду угрозы их финансовым интересам они превратились в самых непримиримых врагов Ислама и делали все, что было в их силах, дабы помешать его распространению. (И сегодня сионизм и сионисты занимают такие же позиции в отношении Ислама и мусульман).

Поэтому и определение этой группы людей как «навлекшие на себя [Его] гнев» представляется совершенно верным.

Что же касается сбившихся с пути христиан, которые встретили Ислам без проявления враждебности, а лишь утратили верные ориентиры из-за своего ошибочного толкования Божественного учения, приведшего их к отрицанию истины, то их Коран именует «заблудшими». Вместо того, чтобы принять истинное единобожие и уверовать в единственного Аллаха, они продолжали верить в Отца, Сына и Святого духа, а уже одно это является ярчайшим примером «отхода» от правильного пути и «заблуждения».

В мусульманских хадисах и преданиях выражение *магдуби ʻалайхим*, «навлекшие на себя гнев», также интерпретируется как означающее иудеев, а *даллин*, «заблудшие», — заблудших христиан. Основания для такой интерпретации те же самые, что и приведенные выше.

3. Можно допустить также, что *даллин*, «заблудшие», относится к тем, кто, сбившись с пути, не пытается упрямствовать, убеждая и других последовать его примеру, тогда как *магдуби ʻалайхим*, «навлекшие на себя гнев», означает тех, кто, запутавшись сам, еще старается сбить с толку и других, то есть пытается активно влиять на остальных, чтобы сделать их похожими на себя.

Такое толкование этого выражения подкрепляется аятами, где говорится о людях, которые мешают другим идти по прямому пути и характеризуются в Коране как «сбивающие людей с пути Аллаха». Так, в суре Аш-шура (Совет) говорится: ***«Дово-***

ды тех, которые спорят об Аллахе, после того как они признали Его, беспомощны пред их Господом, и на них [падет] гнев Аллаха, и им уготовано суровое наказание» (42:16).

На этот счет есть немало преданий и высказываний, среди которых есть и высказывание Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!), который говорил: ***«Всякий, кто не уверовал в Аллаха, навлек на себя Его гнев, ибо он сбился с Его пути»*** [1].

В книге «Ма‘ани» приводится такое высказывание Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): ***«Шииты [последователи Али (да будет милостив к Нему Аллах!)] — это те, кому Аллах ниспослал дар вилят, "любви", Али ибн Аби Талиба. Нет на них гнева Аллаха, и не сошли они с прямого пути»*** [2].

***

Молитва

Господи! Не причисляй нас к числу навлекших на себя Твой гнев и заблудших, и считай нас правоверными, последователями школы членов семьи Мухаммада (Ахл аль-бейт) (да будет милостив к Нему Аллах!).
Господи! Веди нас по прямому пути во всех наших делах, невзирая ни на какие обстоятельства.
Господи! Благодарим Тебя за этот Божественный дар и говорим: «Хвала Аллаху, и только ему одному, за то, что Он ввел нас в круг тех, кого ведет нерушимая любовь к Али ибн Аби Талибу и другим непогрешимым Имамам (да будет милостив к Нему Аллах!)».

Конец
суры Аль-Фатиха

[1] Тафсир ас-Сафи. Т. 1. С. 74.
[2] Ма‘ани аль-ахбар. С. 32. Предание 8; а также Тафсир Фурат аль-Куфи. Т. 1. С. 52.

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

СУРА 2: АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА)
(286 АЯТОВ)

Содержание суры

Сура Аль-Бакара содержит 286 аятов, что делает ее самой длинной из сур Корана. Никто не оспаривает того факта, что эта сура была явлена не за один раз, а ниспосылалась по частям по мере того, как этого требовали менявшиеся с течением времени обстоятельства жизни мусульманской общины города Медины. Точно так же неоспорим и факт глубочайшего влияния этой суры на вопросы веры и многие практические стороны жизни мусульман (социальной, политической, экономической и духовной). Ведь в ней затрагиваются очень многие вопросы, в частности:

В ней содержатся некоторые размышления по поводу единобожия и обретения знания об Аллахе, и в первую очередь, — посредством постижения тайны сотворения мира.

В ней имеется большое количество высказываний о Воскресении после смерти и приводится несколько ярких примеров на этот счет: история Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), история о том, как были возвращены к жизни птицы, а также история Эзры. В ней приводятся некоторые факты, свидетельствующие о неподражаемости Корана и важности этой Священной Книги. В ней подробно рассматривается и разъясняется тема иудеев и лицемеров, их особая ненависть к Исламу и Корану, нашедшая подтверждение в их злобных выпадах и происках против мусульман. В ней излагаются некоторые эпизоды истории Великих Пророков, включая Авраама (да будет милостив к Ним Аллах!) и Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!). В ней формулируются некоторые постулаты Ислама, регулирующие различные стороны жизни мусульман, такие как молитва, пост, священная война во имя Аллаха, паломничество в Мекку, перенесение *киблы* (точка, к которой мусульманин обращается лицом во время молитвы) из Иерусалима в Мекку, брак и развод, торговля и погашение задолженностей, а также содержится множество предписаний, касающихся ростовщичества. Много говорится в суре о подаянии во имя Аллаха. Рассматриваются в ней и проблемы возмездия, и запрещения употреблять в пищу некоторые сорта мяса, играть в азартные игры, пить вино, а также ряд вопросов, связанных с составлением завещаний и распоряжений на случай смерти и т. п.

Сура названа «Корова» по ассоциации с историей о корове израильтян, рассказанной в аятах с 67 по 73, комментарий и пояснения к которым приводятся ниже, в порядке толкования текста суры.

Польза от изучения этой суры

Мусульманская литература цитирует немало мудрых высказываний и преданий насчет пользы от изучения этой суры. Мы приведем лишь некоторые из них.

Покойный Табарси пишет в «Маджма‘ аль-баян», что Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) однажды задали вопрос: ***«Какая из сур Корана является наилучшей?»*** Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил: ***«Аль-Бакара»***. Тогда его спросили: ***«А какой из ее аятов самый лучший?» «Аят о троне (255)»***, — ответил он [1].

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 26; Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 32.

Превосходство этой суры над остальными объясняется, очевидно, ее всесторонностью, а аят о троне (255) своим особым местом обязан тому, что в нем подчеркивается мысль о единобожии, которая будет предметом отдельного анализа в нашем комментарии. Сказанное выше не исключает того, что в каких-то иных аспектах приоритет может отдаваться другим сурам, ведь каждая из сур Корана рассматривалась нами с различных точек зрения.

Али ибн аль-Хусейн (да будет милостив к Нему Аллах!) передает слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), сказавшего: ***«Тот, кто произносит четыре первых аята суры Аль-Бакара, аят о троне (255) вместе с последующими двумя аятами (256, 257), а также три заключительных аята, сам не будет знать горя, и не случится ничего дурного ни с его семьей, ни с его богатством; Шайтан не посмеет приблизиться к нему, а он никогда не забудет Коран (следуя ему в своей повседневной жизни)»*** [1].

Убай ибн Кааб цитирует слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), сказавшего: ***«На того, кто произносит эту суру (Аль-Бакара), снизойдет благоволение и милость Аллаха; Аллах вознаградит его так же, как воина, в течение года бесстрашно сражавшегося за веру»*** [2]. К этим своим словам Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) добавил, что мусульмане обязаны изучать эту суру, знать ее и действовать в согласии с ней, чтобы получить в награду милосердие Аллаха как в этой, так и в Иной жизни.

Имам Джафар Садык (да будет милостив к Нему Аллах!), согласно преданию, говорил: ***«В день Суда над головой человека, читавшего вслух при жизни суры Аль-Бакара и Семейство Имрана, появятся две этих суры, словно два облака, отбрасывающие на него свою тень (защищая его, таким образом, от жара Судного дня)»*** [3].

Здесь необходимо сделать одно весьма важное замечание: слова о наградах и благах, обещанных за чтение Корана, каких-то его сур или отдельных аятов, отнюдь не означают, что человеку достаточно лишь просто проговорить их вслух как заклинание. Напротив, Коран следует читать для того, чтобы понять его, а понять его нужно, чтобы задуматься над прочитанным, размышлять же над прочитанным нужно для действия.

Кстати, характер блага, которое обретает верующий, читая ту или иную суру или аят, в очень большой степени определяется содержанием того, что он читает. Так, например, человека, прилежно изучающего и произносящего вслух суру Ан-нур (Свет), а также его детей Аллах защитит от супружеской измены и клеветы. А связано это с тем, что в суре Ан-нур содержатся некоторые важные предписания, касающиеся избежания различного рода прегрешений в области сексуальных отношений, то есть предписания на счет неженатых людей, которым не следует откладывать надолго вступление в брак, предписания, касающиеся ношения паранджи (*хиджаб*), предписания, осуждающие слишком откровенные и похотливые взгляды, предписание не распространять слухов и не сплетничать о других людях и, наконец, предписание о наказании любого, будь то мужчина или женщина, кто совершает прелюбодеяние или изменяет своему супругу.

Совершенно очевидно, что члены семьи или общины, соблюдающей нормы, предписываемые этой сурой, никогда не совершат греха прелюбодеяния. Это справедливо и по отношению к упоминавшимся ранее аятам суры Аль-Бакара. Все они связаны с темой монотеизма, веры в сокровенное (*гайб*), познания Аллаха и борьбы с пагубными соблазнами. А человек, который произносит эти аяты скрупулезно и искренне, от всей души следуя тому, о чем в них говорится, безусловно обретет все эти достоинства.

Чтение Корана, несомненно, заслуживает вознаграждения, но, помимо непосредственных благ, которые дарует за это Господь, важно еще и воздействие этого процесса на собственное поведение человека, а такое воздействие возможно лишь тогда, когда чтение является предпосылкой для последующего размышления и действия.

---

[1] Саваб аль-а'маль (цит. по: Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 36).
[2] Манхадж ас-садыкин. Т. 1. С. 120; Маджма' аль-баян. Т. 1. С. 32.
[3] Аль-Бурхан фи тафсир аль-Коран. Т 1. С. 52.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 1—5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم﴿١﴾ ذَلِكَ الكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلمُتَّقِينَ﴿٢﴾ الَّذِينُ يؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُوْلئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

1. ***Алиф, лам, мим***
2. ***Это Писание — нет сомнения в том — руководство для богобоязненных,***
3. ***тех, которые веруют в сокровенное, совершают молитву и раздают милостыню из того, что Мы определили им в удел;***
4. ***тех, которые веруют в ниспосланное тебе,* [*о Мухаммад*]*, и ниспосланное до тебя и убеждены, что* [*существует*] *загробная жизнь.***
5. ***Они следуют по прямому пути, указанному Господом, и они — достигшие успеха.***

* * *

Алиф, лам, мим

Комментарий

Буквенные сокращения в тексте Корана

Текст двадцати девяти сур Корана начинается с похожих на сокращения отдельных букв, так называемых *мукатта'ат*, которые внешне не связаны друг с другом, то есть не образуют никаких значимых словоформ. Однако повсюду, где есть такие буквы, сразу за ними следуют высказывания, посвященные Корану и его значению. Уже сам этот факт указывает на наличие какой-то связи между этими буквами и происхождением Корана. Так, например, в суре Ан-Намль (Муравьи) говорится: «***Та, син. Это — аяты Корана, ясного Писания»*** (27:1). И таких примеров в Коране — множество.

Встречающиеся в Коране отдельные буквы всегда оставались загадкой. По словам богословов и толкователей Корана, буквы в начальных строках ряда сур, такие как ***Алиф, лам, мим*** и т. п., являются «иносказательными выражениями» Священной Книги. В них заключена тайна, скрытая от всех, кроме Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и его последователей (да будет милостив к Ним Аллах!), которые оставили нам некоторые мысли и высказывания на сей счет.

1. Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***В каждой книге есть квинтэссенция. Квинтэссенция этой Книги [Корана] заключена в "буквенных сокращениях"»*** [1].

2. Рассказывают, что имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) как-то сказал: «***Алиф, лам, мим — это часть букв одного из "прекрасных имен"*** **Аллаха.** ***Эти буквы разбросаны в беспорядке по всему тексту Корана, и каждый раз, когда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) и безгрешные имамы (да будет милостив к Ним Аллах!) называют*** **Аллаха** ***этим именем, их молитва принимается Всевышним»*** [2].

3. Рассказывают, что имам Али ибн аль-Хусейн (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал однажды: «***Курайшиты и иудеи отвергли Коран со словами: "Это всего лишь фокус. Он сам его написал". Тогда Аллах произнес: "Алиф, лам, мим. Это*** **[***подлинная***]** ***книга...", другими словами: "О Мухаммад! Эта книга, что ниспослана тебе, составлена из отдельных букв и среди них Алиф, лам, мим. Это те же самые буквы, что и буквы алфавита, который вы*** **[***люди***]** ***используете в своих словах. Если вы искренни, то создайте что-либо подобное"»*** [3].

4. По преданию, Ибн Аббас и Акрама утверждали, что эти буквы есть «буквы клятвы» так же, как и «Имя Аллаха», которым Он поклялся.

Причина того, что Аллах поклялся этими буквами, кроется, вероятно, в том, что им придается особое значение и величие, поскольку в них выражены несравненное Великолепие и недосягаемая Высота Аллаха, а также все тайны сотворенного мира. Все науки от начала и до конца, вся повседневная деятельность людей, организация общественной жизни, обмен информацией во всем мире, развитие промышленности, торговых отношений между людьми, браки, нормы и правила общественного поведения, религиозное право — все это зависит от букв, из которых состоит алфавит. Переход древних цивилизаций к последующим этапам своего развития стал возможен только благодаря дарованной им свыше письменности, позволившей фиксировать достижения мысли. Даже эта книга комментариев, в которой отражены положения Божественных законов и изложены постулаты Корана, издается и распространяется во всем мире на различных языках, в том числе и на английском, только благодаря существованию букв алфавита. Кроме того, клянутся обычно чем-то большим и важным. Буквенные сокращения в Коране обладают такой важностью и величием. Вот почему Аллах Всевышний, клянясь буквой алфавита, говорит: «***Нун. Клянусь каламом*** **[***письменной тростью***]** ***и тем, что пишут»*** (Аль-Калам (Перо), 68:1).

В многочисленных оригинальных толкованиях и в книгах преданий, составленных видными мусульманскими авторами, содержится более сотни различных высказываний по поводу буквенных сокращений в Коране.

Достоин внимания и взгляд на этот вопрос ряда авторитетных личностей, которые считают, что за этими буквами стоит мысль о том, что эта Божественная книга, столь славная и чудесная, что вызывает восхищение выдающихся ораторов — арабов и неарабов, книга, подобную которой не под силу создать ни одному из писателей, не говоря уже об остальных людях, состоит из тех самых букв арабского алфавита, которые доступны любому из смертных. Этот факт еще раз доказывает, что Коран не является плодом человеческого разума, а представляет собой абсолютное откровение и потому никто не может воспроизвести что-либо подобное ему.

Имам Али ибн Муса ар-Риза (да будет милостив к Нему Аллах!), согласно преданию, говорил: «***Воистину, Коран был написан теми же буквами, которыми каждодневно пользуются все арабы»***. *Аллах* Достославный и Всемогущий сказал: «***Скажи,*** **[***о Мухаммад***]:** ***"Если бы объединили усилия люди и джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им бы не удалось, если бы даже они и помогали друг другу"»*** (Аль-Исраʻ (Ночной перенос), 17:88).

---

[1] Тафсир ас-Сафи. Т. 1. С. 78.
[2] Комментарий Махзан аль-ʻирфан. Т. 1. С. 66.
[3] Комментарий Аль-Бурхан. Т. 1. С. 54.

***

«Это Писание — нет сомнения в том — руководство для богобоязненных...»

Комментарий

Следом за буквенным сокращением в суре говорится о значении этой Божественной Книги:

«Это Писание — нет сомнения в том ...»

Смысл этих слов можно понять так, что Аллах пообещал однажды Своему Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) ниспослать книгу, чтобы она служила руководством людям, и вот теперь Он исполнил обещание. Ведь это — Книга, где содержатся путеводные наставления для искателей истины, и те, кто уверовал, не испытывают на этот счет никаких сомнений.

Коран гласит, что в этой Книге нет сомнений, и это не просто слова. Они означают, что сама стилистика Корана уже свидетельствует о его подлинности. Другими словами, знаки истинности, величия и непоколебимой уверенности, которые сочетаются в нем с глубиной и многогранностью смысла, элегантностью и изяществом изложения, красотой стиля, столь очевидны, что никакие сомнения и соблазны не могут помешать искателю истины проникнуться безграничной убежденностью в его подлинности.

Примечательно, что с течением времени Коран ничуть не утратил своей свежести, более того, его постулаты становились еще весомее по мере того, как наука раскрывала все новые тайны сотворенного мира. Чем выше уровень развития мировой науки и производства, тем очевиднее становится блеск и великолепие стихов Корана.

И это не просто звонкая фраза, а реальный факт, о чем и будет идти речь, да будет на то воля Аллаха, в этой книге.

Пояснение

1. Что такое руководство?

В Коране часто встречается понятие «руководство», «наставление». Чаще всего оно толкуется в двух основных смыслах: Божественное руководство и Религиозное руководство.

А). Божественное руководство присуще всем живым существам сотворенного мира. (Другими словами, Божественное руководство означает указание Аллахом всему сущему верного пути в соответствии с устройством сотворенного Им мира, который, в свою очередь, регулируется твердыми законами и тайными механизмами бытия.)

В Коране есть несколько аятов, имеющих непосредственное отношение к этому вопросу. Так, в одном из аятов Коран провозглашает устами Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!): «***...Наш Господь — Тот, Кто сотворил все сущее, а потом указал ему прямой путь»*** (Та ха, 20:50).

Здесь следует отметить, что те, кому не достает веры, делятся на две категории. К первой из них относятся люди, которые, в общем, не чураются истины и имеют в своей душе достаточно набожности, чтобы при встрече с истиной принять ее. А ко второй принадлежат упрямые и развращенные фанатики, которые не только не ищут истину, но и, встретившись с ней, всячески стараются погасить ее свет.

Совершенно очевидно, что Коран, как и любое другое Священное писание, всегда служил благу первой категории людей, тогда как вторая категория никак не желает пользоваться его светом. Поэтому в Коране и говорится: «***Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим, а грешникам он только добавляет урон»*** (Аль-Исра‘ (Ночной перенос), 17:82).

Известно, что на засоленной почве гиацинт не зацветет и после тысячи дождей. Но если эту землю вспахать, удобрить и подготовить к севу, то каждая капля выпавшего дождя будет ей во благо. Сказанное верно и для почвы человеческой души. Она должна очиститься от упрямства и враждебности, в противном случае семена наставления не дадут в ней всходов. Вот что Аллах говорит о Коране: «***Это... — руководство для богобоязненных»*** (2:2).

Б). Религиозное руководство осуществляется пророками и Священными писаниями. Посредством их учений и назиданий люди идут вперед по пути самосовершенствования. Об этом много говорится и в самом Коране, как например, в этом аяте: «***Мы поставили их имамами (предводителями), которые по Нашему велению ведут* [*людей*] *на прямой путь...»*** (Аль-Анбия (Пророки), 21:73).

2. Почему руководство относится только к набожным?

Коран, несомненно, был ниспослан в этот мир, чтобы служить людям руководством и наставлением. Но в этом случае возникает вопрос: а почему это руководство применимо только к «набожным»?

Ответ состоит в том, что человек не может воспользоваться указаниями, содержащимися в Священных писаниях, до тех пор, пока не достигнет определенной степени смирения и пока в его душе не загорится свет набожности.

Набожность в обыденном и в религиозном смысле

Слово *таква* этимологически и по своему лексическому значению связано со словом *викая,* «защита от угрозы». Всевышний Аллах говорит: «***Охраняйте свои души и свои семьи от огня...»*** (Ат-Тахрим (Запрещение), 66:6). Следовательно, набожность — это защита от того, что вызывает страх.

В религиозном смысле набожные — это те, кто оберегает свои души от того, что может повредить им в Иной жизни.

Ступени набожности

У набожности есть несколько ступеней. Первая ступень — это избежание прегрешений и отказ от совершения дурных поступков. Никто, по словам Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), не достигнет (этой ступени) набожности, если не будет избегать нарушений закона [1].

Согласно преданию, Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) делил поступки людей на три категории: 1) совершенно законные, то есть те, законность которых очевидна для любого; 2) совершенно противозаконные, то есть те, незаконность которых не вызывает сомнения; 3) некоторые сомнительные деяния, которые располагаются где-то посередине между двумя первыми. Они в целом отвечают закону, но внешне похожи на противозаконные. Человек, который избегает совершения даже сомнительных поступков, наверняка никогда не пойдет на какие бы то ни было откровенно незаконные действия [2].

Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!), согласно преданию, говорил: «***Набожный человек — это тот, чьи поступки не вызовут у него стыда, даже если их выставить на всеобщее обозрение»*** [3].

Вторая ступень набожности означает достижение полного смирения и послушания тому, что было явлено Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!). Набожность здесь, таким образом, состоит из выполнения обязательных предписаний *ваджибат* и избежания всего, что противоречит закону (*мухаррамат*).

---

[1] Махзан аль-‘ирфан. Т. 1. С. 81.
[2] Бихар аль-анвар. Т. 2.
[3] Махзан аль-‘ирфан. Т. 1. С. 82.

Третья ступень набожности состоит в том, чтобы очистить свое сердце от всего, кроме Аллаха. В этом смысле набожный человек — это тот, кто отказывается от тех из своих желаний, которые не доставят удовольствия Аллаху, и уповает не на людей, а только на Господа, то есть перестает связывать свои надежды с кем-либо из смертных, оставляя себе единственную опору — Всевышнего. Он сосредоточивает все свое внимание на созерцании Красоты и Великолепия Всемогущего Господа. Это — истинная набожность. На этот счет Коран гласит: «***О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно...»*** (Али Имран (Семейство Имрана), 3:102).

* * *

«...тех, которые веруют в сокровенное, совершают молитву и раздают милостыню из того, что Мы определили им в удел».

Комментарий

Влияние набожности на духовную и телесную жизнь человека

В самого начала этой суры Коран делит людей на три категории соответственно их отношению к вере и практическим предписаниям Ислама.

1. Набожные *муттакин*, которые принимают Ислам во всех его аспектах.

2. Неверные, которые представляют собой полную противоположность первым. Они признают свое неверие и не отказываются от злобных высказываний и враждебных действий по отношению к Исламу.

3. Лицемеры, в чьем поведении кроется противоречие. Когда они среди мусульман, они прикидываются мусульманами, но, находясь среди врагов Ислама, они демонстрируют враждебность к правоверным. Их главной чертой является неверие, хотя внешне они изображают любовь к Исламу.

Третья категория людей, несомненно, гораздо опаснее для Ислама, чем вторая. Поэтому и в Коране они осуждаются более сурово.

Такое явление характерно не только для Ислама. Его можно обнаружить вокруг любых идейных течений. Всегда есть те, кто искренне верит той или иной доктрине, те, кто открыто выступает против нее, и те, кто занимает лицемерную консервативную позицию. Более того, это явление не ограничено конкретными временными рамками: оно существовало в человеческом обществе во все века.

Первая категория: набожные

Аят, который мы сейчас обсуждаем, касается первой категории людей. В нем упоминаются характерные признаки набожного отношения человека к вере и к практике Ислама в пяти вопросах: это — вера в сокровенное, молитва, раздача подаяния из благ, которыми наделил его Господь, вера в учения всех пророков и, наконец, вера в день Воскресения.

1. Вера в сокровенное

Первое, что говорится в аяте о набожных людях, это: «***...которые веруют в сокровенное...»***

«Мир сокровенного» и «чувственный мир» — это два противоположных понятия. «Мир чувств» — это физический, видимый мир, тогда как «мир сокровенного» — это мир, который лежит за пределами наших чувств. Поэтому слово *гайб* подразумевает то, что сокрыто от нас. Коран гласит: «***...Ведающего сокровенное и очевидное. Он — Всемилостивый, Милосердный»*** (Аль-Хашр (Собрание), 59:22).

Итак, первой чертой, отличающей верующих от неверных, является «вера в сокровенное». Именно этим искренние последователи мировых религий отличаются от тех, кто отрицает Бога, откровение и Воскресение, и именно поэтому «вера в сокровенное» стоит в начале перечня черт, присущих набожным людям.

Верующие переступили границы «вещного» мира и разорвали оковы материального. Они вышли в просторный безграничный мир и, благодаря обретенному ими широкому взгляду на действительность, установили связь с этим великим царством необычного и сверхъестественного. В то же время их противники упорно пытаются загнать человека, словно животное, в тесное стойло материализма. И этот регресс, это упадническое существование, исполненное низменных страстей и избыточной роскоши, они называют развитой цивилизацией.

Сравнивая идейные взгляды этих двух категорий людей, приходишь к выводу о том, что «набожные» — это те, кто верит в «сокровенное», в мир, который намного грандиознее и величественнее, чем тот осязаемый бренный мир, который способны воспринять наши чувства. Создатель Вселенной Всезнающ и Всемогущ, Его Великолепие и Прозорливость не знают границ. Он Вечен и Бесконечен. Это Он придал миру столь гармоничную, уравновешенную и точно вымеренную форму.

В мире, где господствует вера, человек, благодаря своему духу, ушел очень далеко от животного. Для него смерть — это отнюдь не конец. Наоборот, это — одна из ступеней восхождения к вершинам совершенства. Смерть — это дверь в более величественный и широкий мир. В то же время материалисты считают, что мир бытия ограничен тем, что мы видим вокруг себя. Естественные науки, утверждают они, доказали, что наш мир сложился без какого-либо предварительного плана или программы на основе естественных закономерностей, представляющих собой цепь неизбежных событий. По их представлениям, творческое начало в нашем мире не обладает интеллектом даже на уровне младенца, а человек — это часть природы, и когда он умирает, все на этом заканчивается. Его тело в течение нескольких дней разлагается и вновь возвращается в природу как один из ее компонентов. Они приходят к заключению, что для человека не существует жизни после смерти и что в этом смысле между человеком и животным нет никакой разницы.

Так можно ли поставить на одну доску двух человек, обладающих столь несхожими взглядами? Будут ли они вести себя совершенно одинаково в обществе себе подобных?

Представитель первой категории не сможет обходиться без совершения правильных, справедливых и милосердных поступков, без того, чтобы оказать помощь ближнему. А представитель второй категории лишен каких-либо мотивов для такого рода поступков. Он будет думать только о том, что полезно и выгодно для его нынешнего и последующего физического существования. Поэтому в среде истинно верующих людей мы видим бескорыстие, братство, взаимопонимание и сотрудничество, а среди тех, в чьей жизни господствует дух материализма, — колониализм, эксплуатацию, грабежи и убийства. Не случайно поэтому Коран представляет «веру в сокровенное» как первый признак набожности.

Среди толкователей Корана нет единства мнений относительно того, означает ли «вера в сокровенное» лишь «веру в Единого Бога» или же она имеет более широкий смысл, включающий веру и в мир откровения, и в Воскресение, и в ангелов, и, вообще, в сверхъестественное, лежащее за гранью наших чувств.

Как уже отмечалось выше, вера в «мир, лежащий за гранью чувств», является первым признаком, отделяющим верующих от неверующих. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что слово «сокровенное» используется здесь в самом широком смысле. Ведь толкование этого слова в данном аяте ничем не ограничивается, то есть в тексте нет никаких указаний, которые устанавливали бы для него какие-то конкретные смысловые рамки.

В некоторых своих высказываниях члены семьи Пророка — Ахл аль-бейт (да будет милостив к Нему Аллах!)[1] — относят слово «сокровенное» в этом аяте к «двенадцатому имаму (да будет милостив к Нему Аллах!)», который, согласно нашим верованиям, сейчас жив, но сокрыт от людских глаз. Эта идея не вступает в противоречие с ранее сказанным, поскольку это тоже один из аспектов «сокровенного». Другими словами, «сокровенное» — это нечто такое, чего нельзя увидеть или услышать с

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 31.

помощью органов зрения или слуха, нельзя ощутить с помощью остальных органов чувств. Бытие Аллаха, несомненно, является сокровенным в силу ограниченности возможностей наших органов чувств. Иная жизнь, то есть потусторонний мир, скрыта от наших глаз. В нынешнее мрачное время нам необходимы пророки и наши безгрешные имамы (да будет милостив к Ним Аллах!), но даже Грядущий имам (да будет милостив к Нему Аллах!), который нужен нам, чтобы встать во главе и повести нас за собой, тот, чей путеводный свет призван помочь нам преодолеть лежащую перед нами окутанную мраком и полную опасностей дорогу, чтобы достичь безопасного пристанища, — даже он сокрыт от нас. Очевидно, что он находится вне пределов нашей досягаемости. Но при этом он — наш достойнейший имам (да будет милостив к Нему Аллах!) — никогда не пренебрегает судьбой своих истинных последователей и всегда знает, как обстоят их дела. (Ниже мы вернемся к вопросу о «двенадцатом имаме», да будет милостив к Нему Аллах! — и рассмотрим его более всесторонне.)

Из вышесказанного видно, сколь почетно положение людей, обладающих совершенной верой в настоящее время, в эту самую худшую из эпох! И у святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) были все основания, чтобы сказать по поводу таких людей: «***О как велико мое желание увидеть моих братьев* (*которым еще предстоит родиться*) *в "конце времен"»*** [1].

Тот факт, что Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!), столь высокий в своем ранге и достоинстве, выразил желание увидеть истинно верующих людей нашей эпохи, и назвал их братьями, заставляет о многом задуматься.

2. Общение с Аллахом

Другим отличительным признаком набожного человека, как говорится в Коране, является молитва.

Молитва, которая является ключом к общению с Аллахом, позволяет верующим находиться в постоянном контакте с великим Творцом. Им открывается путь в потусторонний мир, в мир сверхъестественного. Они склоняют головы только перед Аллахом и выражают покорность одному лишь великому Создателю Мира Бытия. В их жизни нет места для смирения и робости перед лицом угнетателей и тиранов.

Такие люди чувствуют, что стоят рангом выше всех других существ, ибо удостоены чести обращаться к Аллаху и напрямую говорить с Ним. Именно это необходимо в первую очередь для религиозного воспитания.

Человек, который с открытой душой и сердцем пять раз в день обращается к Аллаху и искренне произносит слова молитвы, привносит в свои мысли, поступки и речи частицу Божественного света. И разве может такой человек совершить что-либо, что может вызвать неудовольствие Аллаха?

Значение и необходимость молитвы

Молитва — это один из столпов Ислама, средство сближения с Аллахом, выражение покорности Ему, благодарность за Его бесконечную милость, следование примеру святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и пречистых имамов (да будет милостив к Ним Аллах!), прочная нить, связывающая человека с Богом, а также дверь, которая постоянно открыта для испрашивания и получения у Аллаха помощи и наставления и закрыта для ошибок и прегрешений. Молитва — это единственный выход, через который вера, живущая в наших сердцах, может вылиться в поступки, обещая вступление в мир вечного счастья и на земле, и на небе.

Достоинствам обряда молитвы посвящено немало стихов в Священном Коране и множество высказываний, которые цитируют мусульманские источники. Первостепенное значение молитвы подтверждают многие доводы как рационального, так и религиозного плана.

Ниже мы приводим мысли покойного автора книги «Джавахир аль-калам» (т. 7, с. 1). Его размышления основываются на содержании коранических стихов и ряда достоверных хадисов.

[1] Махзан аль-‘ирфан. Т. 1. С. 99.

«Молитва — это действие, предотвращающее совершение гнусных и непристойных поступков. Во время молитвы остывает пламя геенны, а чистый душой верующий устанавливает с Аллахом связь, благодаря которой получает возможность духовного самосовершенствования. Подобно водной струе, что смывает грязь с тела, молитва смывает с верующих их грехи, а ее совершение пять раз в день можно сравнить с многократным омовением под этой струей. Ведь и Иисусу (да будет милостив к Нему Аллах!), и другим пророкам (да будет милостив к Ним Аллах!) Аллах повелел молиться на протяжении всей жизни.

Молитва — это один из столпов Ислама. Это наилучший из поступков и наиважнейший из обрядов (предписанных Исламом). Она служит мерилом всех других деяний человека. Так, только совершив полный обряд молитвы, человек получает целиком воздаяние за свои прочие поступки, потому что все его добрые дела принимаются Небом только с молитвой. Подобно центральному шесту, на котором держится вся палатка, молитва является столпом, поддерживающим все остальные ритуалы и обряды, и все религии в целом. Поэтому первое деяние смертного, которое будет взвешиваться в Иной жизни и за которое с него там спросится, — это "молитва". Если его молитва будет принята, то и все остальные его [добрые] дела, которые он совершил на своем земном пути, будут оценены по достоинству и приняты. Но если она будет отвергнута, то остальные его благие поступки даже не будут рассматриваться и, непринятые, вернутся к нему. Учитывая сказанное, не стоит удивляться, когда тот, кто пренебрегает молитвой, получает прозвище "неверующий". И это соответствует истине, особенно, если причина отказа от молитвы кроется в неприятии самой религии. По словам имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), он не знает ничего лучше, выше и благостнее для Аллаха, чем молитва. Он (да будет милостив к Нему Аллах!) даже говорил, что считает ежедневную пятиразовую молитву обязательной для мусульманина. Тот, кто молится все пять раз точно в положенное время, в день Суда встретится с Аллахом, ведь у него в руках находится договор, по которому он, благодаря каждодневной молитве, имеет право на пребывание в раю. Но тот, кто пренебрегает обязательной молитвой, или нарушает ее сроки, должен будет дожидаться решения Аллаха: простить его, или покарать. Такая молитва лучше, чем двадцать хаджей, каждый из которых, в свою очередь, предпочтительней, чем полная комната золота, розданного как подаяние ради Аллаха. Обязательная молитва лучше, чем тысяча хаджей, каждый из которых стоит больше, чем весь мир со всем, что в нем есть. Воистину, покорность Аллаху есть служба Ему на земле, а никакая служба не может сравниться с молитвой. Поэтому ангел и принес Захарии (да будет милостив к Нему Аллах!) благую весть именно во время молитвы в святилище. Когда человек готовится к совершению молитвы, Небеса осыпают его своими дарами, а вокруг него собираются ангелы. И ангел провозглашает, что если бы сей молящийся раб знал, что содержит в себе молитва, он ни за что не стал бы ею пренебрегать...

Восьмой святой его светлость имам Риза (да будет милостив к Нему Аллах!) писал по поводу проблем, возникших у Мухаммада ибн Санана, что значение молитвы объясняется тем, что она представляет собой признание человеком Власти Аллаха, Всемогущего и Достославного, и отрицание существования равного Ему. Творить молитву, значит смиренно, униженно и покорно предстать перед Всевышним Аллахом и просить у Него прощения за совершенные прегрешения. Во время молитвы человек несколько раз касается лбом земли в знак прославления Всевышнего и постоянной памяти о Нем. Обращенная к Аллаху молитва оберегает верующего от зла и помогает ему избежать любых безнравственных поступков и прегрешений» [1].

3. Отношения с людьми

Помимо постоянного общения с Аллахом, набожный человек всегда тесно связан с другими людьми — творениями Аллаха. Именно это стоит за третьим призна-

[1] Джавахир аль-калам. Т. 7. С. 1.

ком набожности, который упоминается в этом аяте Корана: «***...раздают милостыню из того, что Мы определили им в удел»***.

Примечательно, что в Коране не говорится «раздают милостыню из того, чем они владеют». Там сказано: «***...из того, что Мы определили им в удел»***. Благодаря такой формулировке понятие милостыни приобретает настолько широкий смысл, что охватывает все материальные и духовные блага, дарованные Аллахом.

Таким образом, набожные люди жертвуют на благотворительные цели не только из своего материального достояния, но и из своего духовного богатства, то есть безвозмездно делятся сведениями, научными знаниями, интеллектом, физической силой и общественным весом, которые Аллах определил им в удел. Они жертвуют из принадлежащего им капитала в пользу нуждающихся, не требуя за это никакого возмещения.

Заметим, что необходимость делиться своим достоянием с неимущими является общим правилом для всего материального мира. Это качество присуще самой природе любого живого существа. Сердце человека бьется не для самого себя, а делится всем, что у него есть, с каждой клеточкой организма. Мозг и легкие, равно как и другие органы тела, постоянно делятся с остальным организмом жизненной энергией, которую они вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности. Да и вообще, можно сказать, что без благотворительности жизнь общества теряет свой смысл.

Искренние гармоничные отношения с окружающими людьми означают, по существу, гармонию и постоянство в отношениях с Аллахом. Человек, связанный с Аллахом и знающий, что все блага и все средства к его существованию происходят от Него и не являются плодами лишь его собственных усилий, никогда не станет возражать против пожертвований на благотворительные цели и с радостью будет делиться Его дарами с Его рабами, следующими по Его пути. Ведь такой человек, в конечном счете, остается в выигрыше, получая в результате своей благотворительности духовное и физическое вознаграждение. (Значение благотворительных пожертвований и вознаграждение за них подробнее рассматриваются в комментарии к аятам 261 — 274 суры Аль-Бакара.) Как бы то ни было, такой умственный настрой очищает душу человека от скаредности и зависти. Благодаря ему мир, где господствует «борьба за существование», уступает место миру «гуманизма и цивилизованности», миру, где каждый обязуется делиться своим достоянием с неимущими членами общества подобно тому, как солнце дарит свой свет всему окружающему, не требуя ничего взамен.

Стоит заметить, что по поводу фразы «...раздают милостыню из того, что Мы определили им в удел» имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!), согласно преданию, говорил: «***Она означает, что люди делятся* [*и обучают тех, кто в этом нуждается*] *теми сведениями и научными знаниями, которым научил их Аллах»*** [1].

Очевидно, что из этого высказывания вовсе не следует, что пожертвования делаются только в виде знаний, но, поскольку, заводя речь о благотворительности, мы, как правило, обращаем внимание только на денежную сторону дела, имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) говорит о духовных пожертвованиях, давая тем самым понять, что явление благотворительности имеет более широкое толкование.

Сказанное выше отчетливо указывает на то, что слово «милостыня» в рассматриваемом аяте означает не только «обязательное подаяние» *закат*, а подразумевает пожертвования на благотворительные цели в целом, вне зависимости от того, является ли это обязательной нормой поведения или просто рекомендуемым поступком. Следовательно, данное слово означает здесь любой вид помощи, оказанной безвозмездно.

«... тех, кто верует в ниспосланное тебе,* [*Мухаммад*]*, и ниспосланное до тебя* [*другим пророкам*]*, и убеждены, что* [*существует*] *загробная жизнь».

Комментарий

Еще одним признаком набожности человека является его вера во всех пророков и в Божественное Провидение. Коран гласит, что набожный — это тот, кто верует в

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 39; Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 32.

ниспосланное Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!) (т. е. в Коран) и ниспосланное до него (другим пророкам, т. е. в Тору, Евангелие, Псалмы Давида и другие Священные Писания).

Таким образом, набожные люди не просто ощущают отсутствие различий между основными положениями учений всех пророков, но знают, что все пророки были учителями истины, подлинными наставниками в этой великой школе человечества, куда они по очереди приходили и убеждали людей встать на путь самосовершенствования. Более того, набожный человек не только не считает существование других мировых религий поводом для раздора и двуличия, но, учитывая их принципиальное единство, видит в них средство для установления связей и искреннего общения между народами разных стран.

Те, кто не согласен с этим, должны очистить свои души и умы от скверны упрямства и уверовать в то, что несли людям пророки Аллаха, дабы наставить человечество на путь Господа, путь самосовершенствования. Человеку пристало уважать всех «наставников», указывавших путь к «единобожию».

Вера в учения пророков прошлого (да будет милостив к Ним Аллах!), естественно, не означает отказа от необходимости приводить свои мысли и поступки в соответствие с постулатами религии последнего из пророков (да благословит Аллах Его и род Его!), которая представляет собой последнее, завершающее звено в цепи религиозных учений. Такой отказ означал бы, по существу, шаг назад на пути совершенствования и развития.

Вера в Воскрешение из мертвых упоминается здесь как последний из признаков набожности [1].

«... и убеждены, что [*существует*] *загробная жизнь».*

В этой фразе, которая звучит по-арабски как *ва биль-ахирати хум йукинун*, слово *йукинун*, являющееся производным от *йакин*, означает состояние убежденности и уверенности, достигнутое *муттакин*, «набожными», благодаря полученным ими несомненным доказательствам и неопровержимым свидетельствам. Одной из отличительных черт *муттакин* является их непоколебимая убежденность и уверенность в том, что конечная цель жизни здесь состоит в движении к Абсолюту и в достижении мира, лежащего за пределами земного бытия.

Они уверены в том, что человек создан не без цели и предназначения. При сотворении для него был намечен маршрут, который никогда не заканчивается со смертью. Все великие идеи, грандиозные события и катаклизмы, происходящие в мире, были бы пустой суетой, будь они предназначены только для краткого мига бренной жизни.

Набожный человек верит в то, что все человечество ждет Абсолютная Справедливость Высшего Суда и что не могут наши деяния в этом мире исчезнуть бесследно, оставшись без расплаты и воздаяния.

Эта вера вселяет в него спокойствие и равновесие духа. Он не только не испытывает никаких стрессов в связи с выполнением возложенных на него обязанностей, но, наоборот, испытывает радость от их отправления. Он тверд перед лицом неудач. Он не мирится, сталкиваясь с несправедливостью. Он уверен в том, что ему воздастся за любой, даже самый незначительный поступок как плохой, так и хороший, а после смерти он перенесется в иной, более совершенный мир, где не будет ни жестокости, ни угнетения, но где его ждет бесконечная благосклонность и милость Справедливейшего Аллаха.

Верить в Иной мир — значит сломать стены материализма и выйти в мир счастья, который лучше и выше, чем тот, в котором мы живем. Наш нынешний мир — это как школа, где человек должен проявить максимум прилежания, чтобы подгото-

[1] Истинная вера неотделима на самом деле от *йакин*, «убежденности». Состояние убежденности имеет несколько разновидностей и градаций в зависимости от уровня, достигнутого верующим. Важнейшей из ее разновидностей является «убежденность в знании», которая имеет три уровня. Более подробно об этом см. «Свет Священного Корана». Т. 20 (комментарий к суре Ат-Такасур (Страсть к приумножению), 102:8).

вить себя к жизни в грядущем мире. Жизнь здесь — это не конечная цель, а лишь подготовка к вечной жизни в Ином мире.

Жизнь в материальном мире очень похожа на внутриутробный период развития человеческого плода. Этот период, естественно, не является целью сотворения человека, а представляет собой лишь эволюционную ступень в преддверии последующего этапа его бытия. И тем не менее, если плод не пройдет эту ступень, оставаясь невредимым вплоть до полного вызревания и появления на свет, его последующая жизнь не будет ни благополучной, ни счастливой.

Вера в Иную жизнь оказывает глубочайшее воздействие на поведение человека. Она наделяет его мужеством и отвагой, а «мученическая смерть» во имя святой цели является вершиной гордости и славы, самой желанной наградой в жизни верующего. Ведь для него мученичество — это начало иной, вечной жизни.

Вера в Иную жизнь оберегает человека от греха. Можно сказать, что количество совершенных грехов обратно пропорционально силе нашей веры в Аллаха и в Иную жизнь. Чем крепче и непоколебимее наша вера, тем меньше на нас греха. Руководством для нас здесь служат слова Аллаха, обращенные к Давуду (да будет милостив к Нему Аллах!): «***...суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам, ибо они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину тем, кто сходит с пути Аллаха, уготовано суровое наказание за то, что запамятовали о дне расплаты»*** (Сад, 38:26).

Да, забывчивость человека, не помнящего о «дне Расплаты», является источником всяческой строптивости, жестокости и разврата, которые в совокупности навлекут на него суровую кару.

***

«Они следуют по прямому пути, указанному Господом, и они — достигшие успеха».

Комментарий

Последний из группы рассматриваемых аятов говорит о цели, к которой идут набожные люди, обретшие все пять упомянутых качеств, и о результате, к которому они пришли.

«Они следуют по прямому пути, указанному Господом, и они — достигшие успеха».

По сути дела, и наставление их на путь истинный, и их преуспеяние на этом пути Аллахом для них гарантированы. Так что, можно сказать, что единственный путь к спасению и счастью — это путь, которым идут люди, получившие, благодаря обретению пяти упомянутых достоинств, наставление Аллаха. Местоимение *уля'ика*, «те», имеет ограничительный смысл и подчеркивает, что речь идет только о набожных людях, поскольку, хотя руководство и наставление Аллаха всегда имело и имеет всеобщий характер, только люди, обладающие такими достоинствами и избравшие узкую тропу, по которой их ведет Аллах, смогут воспользоваться благами, которые сулит этот путь, и добиться успеха в жизни в этом и Ином мире.

Ранее уже говорилось, что термин *хидаят*, «руководство», «наставление» имеет широкое значение и включает в себя все виды руководства, которое осуществляется только Им одним. Это — и Божественное, и религиозное, и природное руководство. Отдельные стороны понятия «руководства» уже рассматривались ранее в комментарии к аяту 6 суры Аль-Фатиха [1].

[1] Комментарий к каждому из начальных пяти аятов этой суры предваряется тестом соответствующего аята как на арабском, так и на русском языках, точно так же, как это делалось в комментарии к суре Открывающая. Это объясняется большим объемом последующего комментария. Далее в тексте в аналогичных случаях будет использоваться только русский перевод аятов.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 6—7

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

***6. Воистину, те, которые не уверовали, им все равно, увещевал ли ты их или не увещевал,* [*они*] *не уверуют* [*в Аллаха*].**

7. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них — пелена, и* [*уготовано*] *им великое наказание.

Комментарий

Вторая категория: неверующие

Те, кто включается в эту категорию, представляют собой полную противоположность «набожным». Их характеристики очень сжато изложены в приведенных выше двух аятах. Первый из них гласит:

«Воистину, те, которые не уверовали, им все равно, увещевал ли ты их или не увещевал,* [*они*]*не уверуют* [*в Аллаха*]*».

Первая категория, то есть люди набожные, готовы применить все свои силы и способности, чтобы принять истину и, обретя ее, следовать за ней.

В то же время вторая категория, то есть те, кто не уверовал, упрямствуют в своих заблуждениях до такой степени, что не желают проявлять ни малейшей склонности уверовать в истину, даже если она для них совершенно очевидна. Коран, который является путеводителем для набожных людей, не оказывает на неверующих никакого воздействия. Для них безразличны описания, предостережения, благие вести так же, как и их отсутствие. В принципе, они духовно не готовы к тому, чтобы встать на «прямой путь» и следовать ему.

Во втором аяте говорится о причине их упрямства и фанатизма. В нем указывается, что они настолько погрязли в безбожии, неверии и враждебности, что утратили способность что-либо видеть и слышать.

«Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них — пелена...»

В силу этого, последствием их деяний будет великая кара, и они заслуживают ее. Аллах предостерегает: «***...и уготовано им великое наказание»***.

Таким образом, глаза, которыми набожные видят знамения Аллаха, уши, которыми они слышат слова истины, сердца (и умы), с помощью которых они воспринимают реальность, — все это не приносит пользы людям из второй группы. Да, у них есть глаза, уши и разум, но, когда дело доходит до реальности, они не способны ни видеть, ни слышать, ни понимать происходящее из-за своих позорных поступков, своего упрямства и враждебности, которые встают перед ними, словно пелена, мешая признать истинную реальность.

Человек, несомненно, заслуживает того, чтобы ему указали путь к достижению состояния набожности, даже если он очень далеко отклонился от верного курса. Но если он утратил способность к различению окружающего, путь к достижению счастья для него закрыт, ибо он лишен средств распознавания истины. Поэтому, естественно, ему «уготовано великое наказание». Это похоже на случай с нерадивым учеником, который из-за своей глупости отказывается прилежно учиться, навлекая тем самым на себя неприятности, которые ожидают его в связи с неграмотностью и отсутствием документа о завершении образования.

Тут важно отметить, что человеку следует с большой осторожностью относиться к своим прегрешениям, а если ему случается все же впасть в грех, то он должен как можно скорее покаяться и постараться смыть его посредством благих дел. Нельзя допускать, чтобы грех как несмываемое пятно остался на его совести, «запечатав» ему сердце. В Священном Коране слово «запечатать» подразумевает отвратить сердце и ум от «реального» и повернуть их к «иллюзорному, нереальному».

Согласно преданию, имаму Бакиру (да будет милостив к Нему Аллах!) принадлежат такие слова: «***У каждого правоверного раба есть на сердце ослепительно белая поверхность. Когда он совершает грех, на ней появляется черная точка. Когда он кается, черная точка исчезает. Но если он продолжает грешить, то черная точка растет, пока не закроет всю эту белую поверхность. Если вся белая поверхность покрыта чернотой, хозяин такого сердца никогда не сможет вернуться в лоно добродетели. Таков смысл слов Всевышнего и Всемогущего Аллаха, который сказал: "Так нет же, деяния окутали [пеленой] их сердца"»*** (Аль-Мутаффифин (Обвешивающие), 83:14) [1].

Безбожие и значение этого слова

Лексическое значение слова *куфр* — это «покрытие», «сокрытие». В религиозном же смысле оно означает «отрицание Существования Аллаха и Его милости, Его посланцев, предсказаний пророков и воскрешения из мертвых». Тот, кто отвергает эти религиозные принципы, или хотя бы один из них, тот, по единодушному мнению всех мусульман, выпадает из круга последователей Ислама и считается неверующим.

Как бы то ни было, безбожие — это «гнилое дерево», корнями которому служат ложные идеи, его ствол — это безнравственность, а ветви и листья — суть грехи и пороки. Плодами такого дерева могут быть только позор в этом мире и наказание в будущей жизни. Вера же — это «здоровое дерево», у которого корни — это истинная убежденность, ствол — прекрасное благонравие, ветви и листья — добрые дела, а плоды — счастье и богатство в этом мире и вечное спасение в мире Ином.

Сура Ибрахим гласит: «***Разве ты не знаешь, что Аллах в качестве притчи приводит прекрасное слово, подобное прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви [тянутся] к небесам? Оно плодоносит непрестанно с соизволения Господа своего. Аллах приводит людям притчи — быть может, они образумятся. А скверное слово, согласно притче, — это скверное дерево, которые вырывают из земли, так как [корни] его непрочны»*** (14:24—26).

[1] Усул аль-кафи. Т. 2. С. 209. Предание 20.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 8—16

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون ﴿١٠﴾ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاتُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ اَلآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءامِنُوا كَمَآ ءامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءامَنَ السُّفَهَآءُ اَلآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِن لاَ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءامَنُوْا قَالُوا ءامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

8. *Среди людей есть такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Аллаха и в Судный день». Но они — неверующие.*
9. *Они тщатся обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих себя, не ведая* [*этого*].
10. *В их сердцах — недуг. Да усугубит Аллах их недуг! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали.*
11. *Когда же им говорят: «Не творите нечестия на земле!» — они отвечают: «Мы творим только добрые дела».*
12. *Да будет тебе известно, что они-то и есть нечестивцы, но сами не ведают* [*того*].
13. *Когда же им говорят: «Уверуйте, подобно тому как уверовали* [*другие*] *люди», — они отвечают: «Неужели мы уверуем, как уверовали глупцы?» Да будет тебе известно, что они-то и есть глупцы, но не ведают* [*об этом*].
14. *Когда они встречают уверовавших, то говорят: «Мы уверовали». Когда же остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: «Воистину, мы с вами, и, воистину, мы только смеемся* [*над верующими*]*».*
15. *Аллах сам насмеется над ними и оставляет их в неповиновении, в котором они бредут вслепую.*
16. *Они — те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом путем прямым.*

Комментарий

Третья категория людей: лицемеры

Приведенные выше аяты предлагают краткое, но весьма выразительное описание «лицемеров» с присущими им душевными качествами, которые проявляются в практических поступках.

В этой связи не следует упускать из виду такой факт: в один из периодов своей непростой истории Ислам столкнулся с позицией определенной группы людей, которые, с одной стороны, не имели мужества открыто принять учение Ислама, а с другой стороны, не осмеливались откровенно выступить против него.

Эта группа, которую мы квалифицируем здесь как третью категорию людей, называется в Коране по-арабски *мунафикун,* «лицемеры», или «двуличные». Они проникают в ряды верующих мусульман и, живя внутри их общины, представляют очень большую опасность и для Ислама, и для его последователей. Верующему зачастую бывает трудно опознать их, поскольку на людях их поведение не отличается от поведения правоверных. Но Коран указывает отчетливые признаки и особенности поведения, по которым всегда и везде можно обнаружить их скрытые поступки. Эти признаки служат истинным мусульманам критерием для выявления лицемеров.

Итак, в начале речь идет о лицемерии, как таковом:

«Среди людей есть такие, которые утверждают: "Мы уверовали в Аллаха и в Судный день". Но они — неверующие».

***

Лицемеры вообразили, что поступают очень умно, надеясь при этом извлечь для себя какую-то выгоду, и потому «***Они тщатся обмануть Аллаха и уверовавших...»***

Но на самом деле все обстоит не так, как они себе это представляют: «***...но обманывают только самих себя, не ведая*** **[*этого*]***»***.

Сбившись с прямого пути, они всю оставшуюся жизнь обречены на блуждания. Все свои силы и способности они тратят на удовлетворение собственного тщеславия, но взамен их ждут лишь неудачи, позор и мучительная небесная кара.

***

В следующем аяте говорится о том, что лицемерие — это, по существу, болезнь. Здоровый человек в здравом уме не может иметь двух лиц. Здоровому человеку свойственна полная гармония духа и тела, поскольку его внутренний и внешний мир так же, как душа и тело, взаимно дополняют друг друга. Если человек уверовал, то все его существо излучает веру и выражает его убежденность в ней. Если же он сбивается с пути, то его заблуждение неизбежно проявляется как внутри него, так и снаружи. Присущее лицемерам несогласие между духом и плотью — это не что иное, как еще одна болезнь. Она проявляется в виде противоречия в личности человека, ее двойственности, утраты ее целостности. Следующий аят начинается словами: «***В их сердцах — недуг»***.

В соответствии с законами, лежащими в основе сотворения мира, каждый сам выбирает себе дорогу жизни, обзаводясь необходимым инструментом для ее строительства, и далее всю жизнь идет по этой самой дороге. Другими словами, чем больше активности и воображения проявляет человек в продвижении по избранному им пути, тем более ярким и безопасным будет его путешествие.

Далее этот же аят гласит: «***Да усугубит Аллах их недуг!»***

Капитал лицемера — «ложь». Лицемер старается в меру своих сил сгладить возникшее в его жизни противоречие, а потому прибегает ко лжи, чтобы как-то оправдать себя. Поэтому в заключении аята говорится: ***«Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали»***.

***

В Коране говорится о характерных чертах лицемеров, первой из которых является их претензия на роль «вершителей добра», хотя на самом деле они представляют собой лишь разрушителей порядка.

«Когда же им говорят: "Не творите нечестия на земле!" — они отвечают: "Мы творим только добрые дела"».

***

«Да будет тебе известно, что они-то и есть нечестивцы, но сами не ведают [того]».

Их упорство в своем лицемерии и привычка к своему отвратительному и позорному поведению постепенно порождают у них представление о том, что их действия созидательны и полезны. Ведь, как ранее говорилось, когда количество прегрешений переходит определенную грань, человек утрачивает способность отличать хорошее от плохого, а то и переставляет их местами в своем восприятии, и тогда греховность и безбожность превращаются в его вторую натуру.

***

Другой характерной чертой этой группы людей является то, что себя они мнят большими умниками и мудрецами, а верующих считают простофилями и доверчивыми глупцами. В Коране об этом говорится так: «***Когда же им говорят: "Уверуйте, подобно тому как уверовали [другие] люди", — они отвечают: "Неужели мы уверуем, как уверовали глупцы?"»***

Вот так они обвиняют в глупости людей, чистых душой и жаждущих истины за то, что они, увидев свидетельства подлинности и верности учения Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), смиренно приняли его. Лицемеры считают, что безнравственность, ложь и лицемерие есть выражение ума и мудрости. Да, если следовать их логике, то глупость и ум должны поменяться местами.

Но Коран отвечает на их измышления словами: «***Да будет тебе известно, что они-то и есть глупцы, но не ведают [об этом]»***.

Да разве это, и впрямь, не глупость, когда человек, не сумев определиться в своих убеждениях, меняет окраску, подстраиваясь под тех, с кем он общается в настоящий момент? Разве это не двурушничество, не бесхребетность? Не глупо ли тратить свои силы и способности на совершение злодеяний, на подлые козни и заговоры, и при этом считать себя умным человеком?

***

Третьей чертой их является каждодневная перемена окраски, мгновенная смена курса в угоду той группе людей, в которой они находятся в данный момент. В Коране об этом говорится: «***Когда они встречают уверовавших, то говорят: "Мы уверовали"...»***

Своим же единомышленникам они говорят, что их заверения в вере есть не что иное, как насмешка над истинно верующими: «***...мы только смеемся [над верующими]»***. Они обманули верующих, ибо на самом деле продолжают поддерживать своих единомышленников и друзей, храня в глубокой тайне свои секреты.

Далее в Коране в их адрес звучат очень резкие и решительные слова:

«Аллах сам насмеется над ними и оставляет их в неповиновении, в котором они бредут вслепую».

***

Заключительный аят рассматриваемого фрагмента посвящен плачевному уделу этих людей, которых ждет мучительный, мрачный и бесславный конец:

«Они — те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом путем прямым».

Вот почему их сделка не только не принесла им прибыли, но даже и не вернула вложенных средств.

***

Пояснение

Внешние проявления лицемерия и его корни

Когда в обществе происходит революция, особенно такая как Исламская революция, в основании которой лежат право и справедливость, эгоистические интересы деспотического, тиранического класса подвергаются опасности и, порой, весьма серьезной. Вначале представители этого класса высмеивают ее, а затем начинают прибегать к силе оружия, к методам экономического давления в сочетании с непрерывной пропагандистской работой, направленной на подрыв ее завоеваний. Но когда для всех сил и правительств в регионе триумф революции становится очевидным, некоторые из ее былых противников меняют свою оппозиционную тактику, делая вид, что отказались от борьбы, а на самом деле переходят к организации скрытого сопротивления революционному режиму.

Именно они, эти злодеи, которых за их двуличие мы называем «лицемерами», и являются самыми опасными врагами революции, поскольку их позиция размыта, и революционерам бывает нелегко опознать их и избежать их происков. Они прикидываются верующими, обманом входят в доверие к правоверным и добиваются видных общественных постов в рядах искренних и набожных мусульман. Порой им даже удается занять весьма влиятельное положение.

До ухода святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) из Мекки в Медину у мусульман не было правительственных структур. Первые принципиальные основы мусульманского правительства были заложены лишь после того, как Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) прибыл в Медину. Дальнейшее развитие этот процесс получил после триумфальной победы в битве при Бадре, когда было официально создано небольшое прогрессивное правительство.

В то самое время доходы многих влиятельных людей, и в первую очередь, членов иудейской общины, пользовавшейся уважением у арабов, оказались под угрозой. Иудеи тогда были действительно уважаемыми людьми и прежде всего потому, что являлись «людьми Писания» [1]. Они были хорошо образованы и занимали прочное экономическое положение. Именно они еще до пришествия Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) сообщили благую весть о грядущем Посланце Аллаха.

Были и другие, кто стремился занять лидирующее положение в Медине, а потому был недоволен приходом туда Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!). Жестокие и эгоистичные мединские правители и их вороватые приспешники видели, что люди, среди которых были и их родственники, тянутся к Исламу, во всем доверяясь Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!). После недолгого сопротивления они убедились в том, что им ничего не остается, кроме как самим, хотя бы внешне, принять Ислам. Они понимали, что противодействие новому может привести к войне, чреватой для них потерями, экономическим ущербом и даже их полным истреблением, ведь сила араба всегда была в его племени, а их соплеменники в своем большинстве отвернулись от них.

Но они затаили злобу и ненависть к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и его учению. Стал возникать тайный заговор с целью дискредитировать Ислам, для чего был избран третий путь. Эти лицемеры решили принять учение Про-

[1] Более подробно о понятии «люди Писания» см. ниже, в комментарии к аяту 62.

рока (да благословит Аллах Его и род Его!), но только внешне, продолжая в то же время тайно лелеять свои нечистые замыслы [1].

Подводя итог, можно сказать, что лицемерие в обществе является следствием одной из двух нижеследующих причин. Это — либо победа и возвышение существующей в обществе революционной идейной школы, либо малодушие и нехватка благородства и мужества для того, чтобы бросить открытый вызов этой новой силе.

Необходимость распознания лицемеров

Существование лицемерия и лицемеров не ограничивается эпохой Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!). Их можно обнаружить в любом обществе и в любые времена. А чтобы распознать их и тем самым обезопасить себя от их происков, следует руководствоваться теми критериями, которые дает нам в руки Священный Коран.

В рассмотренном нами фрагменте упоминается немало черт, свойственных лицемерам. Говорится о них и в суре Аль-Мунафикун (Лицемеры, 63), а также в многочисленных мусульманских преданиях. Вот некоторые из таких черт.

1. Громкие публичные акции, сопровождаемые преисполненными бахвальства амбициозными заявлениями, при отсутствии реальных дел, которые оправдывали бы эти претензии.

2. Готовность переметнуться на любую сторону, приспособиться к любой среде, любым групповым интересам. Умение выступать, находясь среди приверженцев определенной школы мысли, с позиций этой школы, демонстрировать свою увлеченность ее идеями и одновременно сотрудничать с оппозиционными силами.

3. Стремление держаться особняком от остальных людей, склонность к созданию тайных обществ со своими целями и планами.

4. Использование нечистоплотных методов лжи, обмана и лести, а также вероломства и предательства.

5. Чванливое и высокомерное поведение на людях, отношение к остальным людям, как к глупцам, простакам, недоумкам при убежденности в своей мудрости и непогрешимости.

Двойственность натуры, противоречие внешнего поведения и внутренней сути, наглядно характеризующие племя лицемеров, находят проявление в различных чертах их индивидуального и общественного поведения, что сразу становится заметным глазу внимательного наблюдателя.

Это блестяще выражено в Священном Коране словами «... в их сердцах недуг...» Какой недуг может быть хуже, чем недуг двойственности и разлада между внешним и внутренним миром человека? Какой недуг причиняет больше страданий, чем высокомерие или нехватка мужества открыто выступить против того, во что ты не веришь?

Диагноз болезни лицемерия, даже если она протекает в скрытой форме, можно поставить по многим симптомам. Она подобна заболеванию сердца, которое нельзя полностью утаить, поскольку, несмотря на его скрытое течение, следы его обязательно будут заметны и на лице, и на конечностях больного.

Лицемерие в одном из своих конкретных значений подразумевает поведение неверующего, которого внешне причисляют к кругу мусульман, но который на самом деле отдал свое сердце безбожию. Это одна из наиболее опасных категорий людей не только для Ислама, но и для революционных прогрессивных идейных учений. Лицемеры проникают в мусульманские общины и пользуются любой возможностью, любым удобным поводом, чтобы навредить ее интересам. Именно в силу своей крайней враждебности они подвергаются в Коране самому резкому осуждению и порицанию. В Коране есть сура, озаглавленная «Лицемеры», которая целиком посвящена характе-

[1] Подобная ситуация сложилась и в ходе Исламской революции в Иране, где лицемеры действовали аналогичным образом. Но, к счастью, благодаря Милости Аллаха и бдительности благородного народа Ирана, они потерпели неудачу.

ристике этого типа людей. В высказываниях Ахл аль-бейт также содержатся упреки и осуждения в их адрес.

А вот как, по словам имама Садыка (да благословит Аллах Его и род Его!), характеризовал лицемеров сам Пророк (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Есть три черты, которые, если они наличествуют у человека, свидетельствуют о его лицемерии, даже при том, что он будет соблюдать пост, совершать молитву и называть себя мусульманином: получив на доверительное хранение вещь, он обманет, сказав — солжет, а посулив — не исполнит обещанного»*** [1].

Заслуживают внимания также и другие, исполненные благородства слова Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!), высказанные им в адрес лицемеров:

«О творения* Аллаха*! Предупреждаю вас: остерегайтесь лицемеров. Они заблудились сами и ввергнут вас в пучину заблуждений. Они запутались в лабиринте греха и порока и в своем беспутстве увлекут и вас с верного пути. Они меняют окраску, подделываясь под цвет окружающей среды, а их слова всегда имеют двойной смысл. Они не побрезгают никаким притворством и обманом, используют любые выдумки и уговоры, пойдут на любую хитрость и соблазн, чтобы обратить вас в свою веру и склонить ваши симпатии на свою сторону. Они претендуют на искренность и честность, но сердца их исполнены лицемерия и зла. Их повадка очень вкрадчива. Чтобы сбить вас с толку, они будут действовать столь искусно и хитро, что вам не легко будет распознать их истинные намерения. Вы даже не заметите, как они отравят ваш ум. Это — как болезнь, которая незаметно для вас постепенно овладевает вашим телом. Они ведут себя так, словно потчуют вас целебным зельем. Они говорят так, будто сочувствуют вашему несчастью, но итог их действий и уговоров будет для вас сродни смертельному недугу.

Счастье и благополучие других вызывают у них зависть и озлобленность. Они пойдут на любую мерзость, чтобы навлечь на человека беду, неприятности и невзгоды. Они лезут из кожи вон, чтобы обратить надежды человека в разочарование и отчаяние. Их жертвой может стать человек любого круга.

Они знают, как задеть струны вашей души, чем привлечь ваше внимание. У них в достатке крокодиловых слез на каждую вашу беду, на каждую вашу боль у них всегда есть бальзам, который на поверку оказывается бесполезным, а то и ядовитым снадобьем. Когда они вас хвалят, то делают это в надежде услышать в ответ еще большие похвалы. Когда они хотят от вас что-либо получить, то осаждают вас своими бесконечными просьбами. Если они захотят кого-либо ославить, то разденут его догола. А вынося приговор, забывают о том, что на свете существуют справедливость и равноправие» [2].

[1] Сафинат аль-бихар. Т. 2.

[2] Нахдж аль-балага. Проповедь 194 (арабское издание) или проповедь 199. С. 172 (английское издание).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 17—20

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَيُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَيَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمآءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءاذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴿٢٠﴾

17. Они похожи на тех, кто зажег огонь; когда же огонь озарил все кругом, Аллах убрал свет и оставил их в непроглядном мраке.
18. Глухие, немые, слепые, не возвратятся они [с ложного пути].
19. Или же подобны они [оказавшимся под] дождевой тучей, что в небе. Несет она мрак, гром и молнию, они же в смертельном страхе, дабы не слышать грома, затыкают пальцами уши. Но Аллах объемлет [Своим могуществом] неверующих.
20. Они почти слепнут от молнии. Когда она вспыхивает, они пускаются в путь при ее свете, когда же покроет их мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах властен над всем сущим.

Комментарий

Два иносказательных примера, иллюстрирующих поведение лицемеров

После того как были названы и описаны отличительные черты лицемеров, Священный Коран предлагает нам два выразительных примера, где с помощью сравнения показывается удел лицемеров.

1. В первом примере они уподобляются человеку, который во мраке ночи зажигает огонь, чтобы увидеть, где пролегает верный путь, который приведет его к цели, и отличить его от ложного. В нем говорится:

«Они похожи на тех, кто зажег огонь; когда же огонь озарил все кругом, Аллах убрал свет и оставил их в непроглядном мраке».

Им кажется, что они смогут разогнать мрак своим тусклым огоньком. Но может случиться так, что неожиданно налетит буря, или обрушится ливень, или закончится

топливо; огонь остынет и погаснет, и они, беспомощные, будут обречены блуждать в пугающей темноте.

* * *

Следующий аят продолжает: «***Глухие, немые, слепые, не возвратятся они [с ложного пути]»***, ибо у них уже не осталось средств для того, чтобы воспринять истину, которая находится от них на расстоянии вытянутой руки.

Всевышний Аллах, говоря об уделе лицемеров и тех, кто не уверовал, сообщает Своему Посланнику, что они полностью истратили свой внутренний потенциал. Они злоупотребили им и разрушили тот талант, который Господь изначально вложил в них при сотворении. Теперь же им следует вернуть его себе, чтобы затем правильно им распорядиться. Они полностью лишили себя данных им от Бога способностей: слуха, зрения и речи. Соответствующие им органы чувств оказались для них практически ненужными и бесполезными.

2. Во втором примере обстоятельства, окружающие лицемеров, изображаются в другом свете.

Кругом пугающая непроглядная ночь, полная опасностей и угроз. Идет проливной дождь, вдали на горизонте то и дело вспыхивают молнии. Ужасные удары грома готовы, кажется, разорвать барабанные перепонки. Беззащитный человек, растерянный перед лицом этой окутанной мраком и грозной пустыни, бессилен что-либо сделать. Для него, испуганного, насквозь промокшего под дождем, нет приюта, где он мог бы укрыться от непогоды, а окружающая его тьма не позволяет ему двигаться вперед к искомой цели.

Вот как Священный Коран в одном небольшом аяте описывает состояние этого заблудившегося путешественника:

«Или же подобны они [оказавшимся под] дождевой тучей, что в небе. Несет она мрак, и гром, и молнию...»

И далее:

«...они же в смертельном страхе, дабы не слышать грома, затыкают пальцами уши».

А завершается аят напоминанием о том, что Аллах неотрывно и пристально следит за неверными, куда бы они ни шли:

«Но Аллах объемлет [Своим могуществом] неверующих».

Время от времени небо озаряется молнией.

«Они почти слепнут от молнии».

Всякий раз, когда молния рассеивает мрак лежащей перед ними пустыни, они, пользуясь ее светом, делают несколько шагов вперед, но уже спустя мгновение вновь оказываются в темноте:

«Когда она вспыхивает, они пускаются в путь при ее свете, когда же покроет их мрак, они останавливаются».

И каждый раз эти люди чувствуют, что впереди их поджидает опасность, ибо перед ними пустыня, где нет ни горы, ни дерева, ни какого-то другого убежища, где они могли бы спрятаться от вспышек молнии и раскатов грома. В любой момент они могут стать жертвой разряда молнии и в одно мгновение превратиться в пепел!

Раскаты грома угрожают разорвать их барабанные перепонки, а ослепительные вспышки молнии — лишить зрения. И это действительно так:

«Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах властен над все сущим».

Начавшееся при жизни Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) быстрое распространение Ислама словно молния ослепило взоры лицемеров, и с такой же молниеносной быстротой их окружили аяты Корана, обнажившие миру их скрытую суть. Оказавшись в таком положении, они испугались, что могут быть явлены и другие аяты, которые раскроют все остальные их тайные пороки, обрекая на еще больший позор в глазах людей.

Именно это имеется в виду в Коране, когда говорится: «***Лицемеры высказывают опасение, что о них будет ниспослана сура, которая известит о* [*сокровенном*] *в их сердцах. Скажи* [*им, Мухаммад*]*: "Что же, смейтесь! Но ведь Аллах осуществит то, чего вы опасаетесь"»*** (Ат-тауба (Покаяние), 9:64).

Лицемеры всегда страшились того, что, когда обнаружится их тайная суть, Аллах велит правоверным объявить им войну и уничтожить их как самого страшного внутреннего врага Ислама, и в подтверждение этому в Коране говорится: «***Если лицемеры и те, чьи сердца порочны, и распространители* [*ложных слухов*] *в Медине не перестанут* [*злословить*]*, то ты одолеешь их благодаря Нашей поддержке, и недолго они будут соседствовать с тобой здесь* [*т. е. в Медине*]*, будучи проклятыми* [*Аллахом*]*. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и бить смертным боем»*** (Аль-Ахзаб (Сонмы), 33:60, 61).

В мусульманской литературе, как уже говорилось ранее, имеется огромное количество преданий и высказываний по поводу лицемеров. Одно из таких высказываний дошло до нас в передаче имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), который слышал его от своего отца, а тот, в свою очередь, — из уст самого Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!), сказавшего, обращаясь к Али ибн Аби Талибу (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Существует три признака, отличающих правоверного: молитва, пост и подаяние. Существуют и признаки, выдающие лицемера: если он скажет, то солжет, если пообещает, то нарушит обещание, а если ему окажут доверие, он его обманет»*** [1].

В другом случае Абдулла Умар цитирует высказывание святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), где он указывает на четыре признака лицемерия: это — ложь в речах, отказ от обещаний, подлость в борьбе и обман доверия [2].

[1] Бихар аль-анвар. Т. 77. С. 53. Предание 3.
[2] *Ахмад ибн Ханбал*. Муснад. Т. 2.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 21—22

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالْسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنْزَلَ مِنَ الْسَّمَآءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

21. ***О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и тех, кто жил до вас; и тогда вы станете богобоязненными.***

22. **[*Поклоняйтесь Господу*], *Который сделал землю ложем вашим, а небо — кровом вашим, Который низвел с неба воду дождей и взрастил на земле плоды для вашего пропитания. Не равняйте* [*идолов*] *с Аллахом, ведь вам ведомо,* [*что они не равны*].**

Комментарий

Поклоняйтесь Аллаху!

В предыдущих аятах Аллах описывает удел трех категорий людей (правоверных, неверующих и лицемеров) и разъясняет, что правоверные находятся внутри Сферы Божественного руководства и направляет их Священный Коран, тогда как сердца неверующих несут на себе печать невежества, а их поступки привели к тому, что и взоры их застелила пелена пренебрежения знанием, лишая их способности к восприятию истины. Лицемеры же — это люди с больными душами, чьи недобрые поступки лишь усугубляют их недуг.

В рассматриваемых аятах, которым предшествует приведенное выше весьма наглядное сравнение, говорится о пути счастья и спасения для праведников: «***О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и тех, кто жил до вас; и тогда вы станете богобоязненными»***.

Что такое поклонение и служение Аллаху?

Слово «служение» в словаре определяется как «состояние подчинения, покорности и послушания раба своему господину». В свою очередь, «поклонение» представляет собой высшую степень покорности Тому, Кто является носителем наивысшей степени добродетели, снисходительности, доброты и великодушия. Вот почему Он недвусмысленно и прямо повелевает: «***Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него...»*** (Ночной перенос, 17:23).

Человек, имея даже самое элементарное понятие о вере, может с помощью собственного разума познать себя и своего Господа. Когда он познает себя как существо, изначально предназначенное быть самым благородным из творений, он сможет познать и своего Господина и Благодетеля. Мудрость, гласящая, что человек, познавая

себя, познает своего Господа и Благодетеля, хорошо известна всем. Ключ к познанию Аллаха лежит, таким образом, в познании себя. Когда человек сознает свою готовность к служению, с одной стороны, и Святость Божественной Сущности, с другой стороны, он начинает понимать, что ему следует обратить свое послушание, смирение, подчинение и раболепие на Того, Кто держит в Своей руке его душу и тело, Кто ежедневно дает ему его хлеб насущный. Ведь если эманация бытия из Абсолютного Неисчерпаемого Источника прекратится хотя бы на одно мгновение, он тут же лишится дара жизни.

Пояснение

В связи с рассматриваемыми аятами необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Фраза *йа айухан-нас*, «О люди!», которая встречается в Священном Коране двадцать раз, имеет всеобъемлющий смысл, подразумевая всех людей вне зависимости от рода, племени, расы и цвета кожи. Это лишний раз убеждает нас в том, что Коран не был предназначен для какой-то особой, отдельной группы людей, а, наоборот, призывает под свои знамена все человечество вообще, и каждого человека в отдельности. Он убеждает всех принять единобожие, отказаться от идолопоклонничества и покинуть ложный путь, уводящий от Бога.

2. Для того чтобы пробудить в человеке чувство благодарности и сосредоточить его внимание на поклонении Аллаху, речь с самого начала идет о величайшем благодеянии Аллаха — о сотворении человека. Это благодеяние свидетельствует, помимо Милосердия Аллаха в широком и в узком смысле слова, о Его Могуществе и Всеведении, ибо в сотворении человека, наивысшего из всех живых существ, населяющих бренный мир, воплощен Его щедрый дар и отчетливо проявляются знаки Его бесконечного Знания и Могущества. Причина того, что некоторые люди не склоняют голову перед Аллахом и не поклоняются Ему, заключается в их нежелании задуматься над своим собственным сотворением и сотворением своих предшественников. Они не хотят понять, что было бы неверно сводить великий акт сотворения человека к слепому действию природных сил. Ведь и в самом деле, невозможно себе представить иного источника того совершенного, жизнестойкого и ни с чем не сравнимого дара, что так ярко воплотился в душе и теле человека, кроме Аллаха, являющегося носителем всяческого знания и могущества. Память об этом даре является, таким образом, и одним из источников развития богословия, и стимулом для благодарности и преклонения перед Аллахом.

3. Плодом поклонения Аллаху является набожность и праведность: «...и тогда вы станете богобоязненными». Наши радения и молитвы ничего не могут добавить к Достоинству и Славе Всевышнего точно так же, как отказ от них ничуть не умаляет его Красоты и Совершенства. Совершение религиозных ритуалов и обрядов — это школа, где человек учится набожности, которая есть ни что иное, как чувство ответственности и критерий благонравия человеческой личности. Наконец, именно благодаря обрядам поклонения человек обретает состояние набожности — то блаженное состояние духа, которое приходит к нему в результате поклонения и служения Аллаху.

4. Указание на «...тех, кто жил до вас» в этом аяте, возможно, имеет своей целью подчеркнуть, что если вы следуете обычаям своих предков и поклоняетесь идолам, то имейте в виду, что именно Аллах сотворил и вас, и ваших предков, что и для них, и для вас Он является Господом и Благодетелем, а потому поклонение идолам и сейчас и тогда было и есть не что иное, как обман и заблуждение.

Небо и земля это благие дары

В следующем аяте говорится о некоторых из тех благих даров Аллаха, которые могут способствовать возникновению чувства благодарности в душе человека. В начале в нем упоминается сотворение Земли и Того, Кто ее сотворил:

«...Который сделал землю ложем вашим...»

Земля подобна горе, что несет нас на своей спине. Она непрерывно перемещается в пространстве с поразительной скоростью, совершает самые различные движения, но мы этого не ощущаем. Так что, Земля является одним из великих благ, дарованных Аллахом.

Еще одним благим даром является земное притяжение, которое позволяет нам ходить, лежать, строить дома, возделывать сады, поля, применять для собственной пользы различного рода машины и приборы и т.д. Задумывались ли вы когда-либо о том, что если бы не притяжение Земли, возникающее в результате ее вращения, то все мы вместе с домами и мебелью, да и все предметы, находящиеся на поверхности Земли, мгновенно оказались бы в открытом космосе?

Слово *фираш*, «ложе», пробуждает ассоциации не только с покоем и отдыхом, но и с чем-то мягким и приятно-теплым.

Заметим, что исчерпывающее толкование этому аяту дал четвертый шиитский имам Али ибн аль-Хусейн (да будет милостив к Нему Аллах!), который сказал: «***Аллах создал землю и приспособил ее к вашей природе, сделав ее удобной для вашей плоти. Он сотворил ее не слишком жаркой, чтобы вас не спалил зной, и не слишком холодной, чтобы вас не заморозила стужа. Он сотворил ее не слишком благоуханной, чтобы ее аромат не вызвал у вас головной боли, и не слишком зловонной, чтобы вы не умерли от мерзких миазмов. Он сделал ее не слишком мягкой, чтобы вы не проваливались в нее и не тонули в ней, как в воде, но и не слишком твердой и неподатливой, чтобы вы не могли на ней строить и рыть могилы своим мертвецам (незахороненные тела могут стать причиной многих несчастий)... Именно в этом смысле он "сделал землю ложем вашим..."»*** [1].

Слово *бина'*, «строение», подразумевается здесь в сочетании с опущенным в тексте словом *'алайкум*, «над вами», что должно означать, что небо было воздвигнуто над вами в виде свода. Эта же мысль проводится и в другой суре Священного Корана, где говорится: ***«...Мы воздвигли небо прочным кровом [над ними]»*** (Аль-Анбия (Пророки), 21:32).

Подобные слова могут вызвать недоумение у тех, кто знаком с внутренним строением земли и неба с точки зрения современной астрономии. Они могут спросить: а как же устроен этот свод? Не вызывает ли эта идея ассоциаций с теорией Птолемея, который считал, что планеты располагаются друг над другом слоями, подобно луковой кожуре? Нижеследующее разъяснение отчасти поможет нам разобраться в этом вопросе.

Слово *сама'*, «небо», многократно встречается в Коране, и частичный ответ на поставленный вопрос можно найти, обобщив все те значения, которые вкладываются в это слово в различных местах Священной Книги. Одним из таких мест является рассматриваемый нами аят, где оно означает саму атмосферу, окружающую землю, то есть мощный воздушный слой, состоящий из различных газообразных веществ, который окутывает земной шар. Высота этого слоя достигает примерно нескольких сот километров, при том что плотность составляющего его вещества изменяется в зависимости от высоты подъема.

Если внимательно разобраться с той жизненно важной ролью, которую играет эта со всех сторон окутывающая нашу планету воздушная масса, называемая обычно атмосферой, то можно убедиться, сколь эффективно этот прочный и незыблемый свод, или кров, защищает жизнь людей.

Этот вполне определенный объем воздуха, который, словно хрустальный купол, окружает нас, жителей земли, защищает планету надежнее, чем многометровая стальная плита, и в то же время не препятствует проникновению к нам животворных и ласковых лучей солнечного света.

Не будь над нами такого крова, поверхность Земли подвергалась бы ударам непрерывных потоков метеоритов и живущий на ней человек не знал бы ни минуты по-

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 41.

коя. Однако эта многокилометровая воздушная оболочка сжигает, практически, все метеориты прежде, чем они достигнут поверхности планеты, и лишь немногие из них проникают сквозь атмосферу и ударяются о землю, словно набат предупреждая жителей земли о грозящей им опасности. Это малое число небесных камней никогда до сих пор не было губительным для жизни человека, за исключением тех случаев, когда Аллах хотел наказать таким образом наших предков за их злодеяния.

Атмосфера как обширная и сложная физическая система играет основополагающую роль в экологии людей, животных и растений Земли.

Одним из доказательств того, что арабское слово *сама'* имеет значение «атмосфера Земли», может служить высказывание шестого имама — имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), который, описывая цвет неба, говорил одному из своих последователей Муфаддалу: ***«О Муфаддал! Взгляни на цвет неба. Аллах, создавая его, сделал так, что оно кажется голубым, а ведь это — самый благоприятный цвет для глаз, поскольку он улучшает зрение смотрящего на него»*** [1].

Сегодня всякий знает, что своим голубым цветом небо обязано отражению солнечного света в толще атмосферного слоя. Поэтому мы и говорим, что слово *сама'* в данном случае означает «земную атмосферу» [2].

«Неужели они не видели птиц, летающих в небе?» — говорится в суре Ан-Нахль (Пчелы).

В рассматриваемом нами сейчас аяте так говорится о дожде:

«...низвел с неба воду дождей...»

Воду, но какую! Это — даритель жизни, важнейший источник жизненной энергии, главный фактор заселения всех богатых ресурсами районов земли.

Фраза «...низвел с неба воду дождей...» еще раз подтверждает, что под словом *сама'* здесь подразумевается земная атмосфера. Ведь нам известно, что дождь выпадает из облаков, а облака представляют собой парящие в атмосфере над поверхностью земли скопления водяных паров.

Комментируя дар дождя, изливающегося с небес, Али ибн аль-Хусейн, имам Саджад (да будет милостив к Нему Аллах!) приводит весьма интересную мысль: «***Аллах посылает с небес дождь, чтобы оросить вершины гор, холмы, овраги и вообще все земли, возвышенные и низкие (и насытить их водой). По Его замыслу, дождь должен поливать их регулярно и умеренно и капли его должны падать отдельно друг от друга. Иногда Он посылает дождь как мелкую изморось, а иногда — как ливень, чтобы досыта напоить землю водой, но никогда не позволяет ему изливаться в виде потока, который смыл бы почву и деревья, уничтожая злаки и плоды»*** [3].

Далее идет упоминание тех полезных и питательных плодов, которые произрастают, благодаря дождю, и даруются человеку для поддержания жизни. «***...И взрастил на земле плоды для вашего пропитания»,*** — говорится в аяте.

Процесс произрастания плодов является одним из самых ценных свидетельств Его Существования, ибо, с одной стороны, он демонстрирует безмерную Милость Аллаха, которая простирается над всеми живыми созданиями, а с другой стороны, он конкретно указывает на ту Его Силу, с помощью которой Он из бесцветной воды творит плоды и злаки, окрашенные в тысячи цветов и обладающие многообразными свойствами, полезными для человека и животных. Именно в силу этого сразу за этой фразой следуют слова:

«Не равняйте [идолов] с Аллахом, ведь вам ведомо [что они не равны]».

---

[1] Таухид аль-Муфаддал (Теизм). С. 1 (на перс. яз.).

[2] Другие значения этого слова мы рассмотрим при анализе аята 29 настоящей суры. Заслуживают внимания также замечания по поводу атмосферы в комментарии к аяту 22.

[3] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 41

И впрямь, ведь вам же ведомо, что идолы и боги, существующие лишь в вашей собственной фантазии, не участвовали в вашем сотворении и не дарили вам пропитание и другие земные блага. Тогда почему же вы следуете этим лжебогам? Не ищите ровни Аллаху, храните Ему верность и воплощайте Его Волю в реальные дела.

Пояснение

Идолопоклонничество и различные формы его проявления

Необходимо заметить, что ложные боги — это не только деревянные или каменные идолы или человек, такой, например, как Иисус Христос (да будет милостив к Нему Аллах!), которого почитают, как одну из ипостасей святой Троицы. Это понятие намного шире. Суеверия, собственное «Я» человека, такие престижные и привлекательные для него вещи, как звания, должности, произведения поэзии и искусства, научные открытия, или, вообще, любой предмет гордыни, доведенный до обожествления, который превращается в тайного идола — все это вместе взятое и есть те фальшивые кумиры, которым порой поклоняется человек. Так что, в целом, даже сама мысль о том, что, помимо Аллаха, существует еще что-то, что оказывает решающее воздействие на ход нашей жизни, уже есть форма проявления идолопоклонничества.

***

Научные сведения о земной атмосфере

Коранический термин *сама',* «небо», откуда, например, проливается дождь, может, как уже говорилось, в определенном контексте означать атмосферу Земли, которая в энциклопедии определяется следующим образом.

Атмосфера — это окружающая Землю воздушная оболочка, толщина которой достигает нескольких сотен километров. Она кажется прозрачной и невесомой, но на самом деле масса ее огромна. Атмосфера — это не просто аморфное газообразное тело: она состоит из нескольких слоев, каждый из которых обладает собственными электромагнитными и метеорологическими характеристиками. Таких слоев три: тропосфера, стратосфера и ионосфера.

Тропосфера — это слой воздуха, непосредственно прилегающий к поверхности земли. Высота тропосферного слоя изменяется от полюсов к экватору: от четырех-пяти миль на полюсах до десяти миль на экваторе.

Термин «стратосфера» ранее применялся по отношению ко всему воздушному слою, лежащему выше тропосферы. Позже было обнаружено, что по мере подъема температура воздуха претерпевает весьма значительные изменения, что потребовало более дробного деления верхних слоев атмосферы. Некоторые ученые прибегают к многочисленным дополнительным терминам для обозначения этих слоев атмосферы, имеющих повышающуюся, понижающуюся и постоянную температуру, а также ее озонового слоя. Но мы ограничимся выделением еще лишь двух атмосферных слоев: стратосферы, которая простирается вверх от верхней границы тропосферы до ионосферы, и ионосферы, нижняя ионизированная прослойка которой обнаруживается на высотах порядка 35 — 40 миль.

Стандартное атмосферное давление на земле (760 мм ртутного столба) равно приблизительно 1 миллиону дин на $см^2$ и называется «бар». 1/1000 бара называется «миллибар» и по решению одной из Всемирных Метеорологических конференций является стандартной единицей барометрического давления.

Если условно считать, что атмосфера однородна по своей плотности, то при стандартном давлении 760 мм и при температуре 0°С можно без труда рассчитать толщину воздушной оболочки, учитывая, что вес одного кубического сантиметра воздуха составляет 0,0012928 грамма. Высота такой идеальной атмосферы составляет 7,99 километра (4,7 мили) и известна как «высота гомогенной атмосферы». Эта величина удобна для проведения расчетов некоторых физических параметров.

Реальную же высоту атмосферной оболочки определить довольно трудно в силу ее очень сильной разреженности на больших высотах. Однако косвенно ее можно вывести на основании следующих явлений: (1) продолжительность сумерек, которая зависит от наличия в высотных слоях атмосферы частиц, рассеивающих солнечный свет; (2) высота, на которой начинают светиться метеориты; (3) высота столбов северного сияния. Сумерки, согласно данным наблюдений, продолжаются до тех пор, пока Солнце не опустится до отметки 18° ниже линии горизонта, что на широте 45° указывает на наличие достаточного количества атмосферных частиц, рассеивающих солнечный свет, на высоте свыше 60 км (37 миль). Метеориты начинают светиться на высоте около 300 км (186 миль). Столбы северного сияния могут достигать высоты 1100 км (680 миль). Верхнюю границу атмосферы определить очень трудно. Атмосферный газ в очень разреженном состоянии можно обнаружить на высоте сотен, если не тысяч километров над поверхностью земли [1].

[1] См. Encyclopedia Americana. Vol. 2. P. 508, и Encyclopedia International. Vol. 2.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 23—24

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

23. И если же вы сомневаетесь в [истинности] того, что Мы ниспослали рабу Нашему, то явите суру, равную суре Корана, и призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы [люди] правдивые.

24. Так если же вы этого не сделаете, — а вам ни за что так не сделать, — то страшитесь адского огня, в котором горят люди и камни [и который] уготован неверным.

Комментарий

После того, как Аллах разъяснил нам, кто такие лицемеры и неверующие, а затем на примере создания неба и земли, ниспослания дождя и произрастания на почве растений доказал существование Создателя и Покровителя Вселенной, Он приступает к доказательству подлинности Священного Корана и правдивости речей Своего Посланника.

Чтобы убедительно продемонстрировать всем людям нерукотворность Корана с помощью доводов, учитывающих уровень понимания и восприятия каждого из слушающих, Аллах для подтверждения пророческой миссии Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!) и подлинности Священной Книги бросает прямой вызов не только современникам Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), но и всем грядущим поколениям людей.

«И если же вы сомневаетесь в [истинности] того, что Мы ниспослали рабу Нашему [Мухаммаду]...»

Он обращается ко всем скептикам с предложением провести конкретный опыт, говоря им, что если вы воображаете, будто Коран, ниспосланный Пречистым и Пресвятым избранному Им рабу Божиему в виде фраз и слов, составленных из сочетаний букв обычного алфавита, не от Него, а сочинен простым смертным, то и вы, ничем как люди не отличаясь от Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), должны суметь сочинить суру, равную сурам Корана, а в свидетели можете призвать таких же неверующих скептиков, как и вы. Сравните затем свое творение с любой из сур Корана, пусть даже такой маленькой, как, например, сура Аль-Каусар (Изобилие) — Если они окажутся равными друг другу по всем своим качествам, достоинствам и свойствам, то вы будете вправе отказаться признать нерукотворность Корана.

Неверующие и арабы-язычники, которые славились своими литературными талантами и красноречием, отказались принять этот вызов, хотя и кичились своим ораторским искусством, и не стали соревноваться, превратив литературное состязание, как и следовало ожидать, в кровавое побоище. Погибнуть для них было легче, чем

опозориться, проиграв состязание в литературном творчестве. Вся арабская литература оказалась жалкой и бессильной перед лицом Корана. Никто из тех, кто жил в эпоху ниспослания Корана и во все последующие века, не смог создать ничего подобного этой Священной Книге, равно как никто, несмотря на все попытки, не смог бороться с ней. Любой, кто пытался это сделать, неизменно отступал, истратив все свои силы.

Почему Священный Коран является чудом?

Будучи совершенным истинным откровением, Коран сам по себе является чудом. Достоверно известно, что, как говорилось выше, в период ниспослания Корана литературное творчество и искусство риторики в арабском обществе находились на вершине расцвета. Однако чудо Корана заключается не только в его неподражаемых литературных достоинствах и изысканности стиля. Он занимает особое место в силу целого ряда других своих качеств, многие из которых были в полной мере не постижимы даже для литературных гениев арабского мира. Ему присуще такое совершенство стиля, такая убедительность изложения, что изложенные в нем взгляды и содержащееся в нем знание могут быть поняты и по достоинству оценены любым разумным человеком, независимо от образования, происхождения и возраста. Любой, кто когда-либо получит возможность познакомиться со Священным Кораном, заключающем в себе все необходимое знание для того, чтобы исчерпывающе аргументировать ту или иную позицию, вынесет из него убеждение в справедливости прочитанного. огромный объем знаний, заключенный в Коране, и невероятная выразительность его языка говорят о том, что человеку с его ограниченными возможностями было бы не под силу создать подобный труд. Даже самые грамотные из арабов — а в эпоху ниспослания Корана, как уже говорилось, арабоязычная литература переживала пик своего расцвета — не отважились сочинить суру, равную даже самой короткой из сур Корана.

Но и это все составляет лишь самый малый аспект чуда явления Корана.

Не может быть сомнений в том, что если бы Коран был словом человеческим и был бы составлен самим Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!), который, как известно, был человеком неграмотным, то таких Кораноv было бы написано великое множество, и тогда не было бы недостатка в доказательствах того, что Коран не есть слово Божие, явленное Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!). Кроме того, враги Ислама в этом случае во все века сохраняли бы свои собственные сочинения и повсюду распространяли бы их, чтобы оклеветать и опорочить подлинный Коран, однако этого не происходит.

Помимо своих непревзойденных литературных достоинств, Священный Коран, который имеет и другие названия, такие как ***«Фуркан»*** («Разделяющий добро и зло») или ***«Тибьян»*** («Разъясняющий»), показывающие конкретные аспекты его предназначения, предлагает человечеству ряд определенных пророчеств, часть из которых уже подтвердилась, а другая еще ждет своего, порой неблизкого, часа. В нем содержатся некоторые факты, касающиеся тех тайн природы, которые человеческой науке еще предстоит открыть и понять, чтобы продолжить свое движение по пути прогресса. Коран настолько совершенен, что всегда, вплоть до наступления Иной жизни, будет оставаться последним словом в развитии духовной жизни, религиозного и светского законодательства, науки и многих других сторон жизни человека, которые затрагиваются на его страницах.

Универсальная истина, заключенная в идеях Корана, в красоте и притягательной силе его языка, преисполнена такой святости, что, как уже говорилось ранее, выразить ее было бы не под силу ни одному живому существу, неизбежно ограниченному в своих способностях. Именно с этой точки зрения Священный Коран является не только непревзойденным словом Аллаха, но и Его Последним Словом в деле истины и справедливости — никто и никогда не сможет произвести что-либо лучшее, или хотя бы равное ему.

При этом мы не погрешили бы против истины, сказав для краткости, что чудо Священного Корана состоит в том, что его содержание представляет собой источник, питающий все сферы знания и науки. Вот как говорится об этом в самом Коране: «***Скажи: "Если бы море стало чернилами для [написания] слов моего Господа, то оно иссякло бы до того, как иссякли слова моего Господа, если бы даже к нему добавили еще одно море"»*** (Аль-Кахф (Пещера), 18:109).

Эти слова сами по себе являются важным свидетельством, подтверждающим верность сказанного выше [1].

Для чего Пророки творят чудеса?

Известно, что пророк, облеченный Божественной миссией, — это высочайшее звание, которого удостаиваются лишь избранные, отмеченные особой праведностью представители человеческого рода. Ответственность, которая ложится на плечи пророка, неимоверно тяжела, поскольку цель его пророческой миссии состоит в том, чтобы дать каждому человеку в отдельности и всему обществу в целом всестороннее учение, направляющее всю их духовную и телесную жизнь на достижение совершенства, устанавливающее принципы правовой системы и социальной организации жизни людей. Такая миссия требует огромного запаса сил и энергии. Поэтому Аллах возлагает бремя пророчества на тех, кто обладает силой и наделен даром воспринимать свет откровения и нести его дальше. Уникальность и избранность пророков проявляется также в присущей всем им способности творить чудеса. Для того чтобы не позволить лживым самозванцам объявлять себя пророками, истинные пророки, помимо ниспосылаемых им откровений, должны обладать и другими доказательствами истинности своих слов и своей богоизбранности. Другими словами, пророк должен уметь произносить такие слова и совершать такие поступки, которые не под силу произнести и совершить простому смертному с его ограниченными естественными возможностями. Например, оживлять мертвых, разговаривать с животными и неживыми предметами и т.д. Такие сверхъестественные деяния называются чудесами.

Пророк, способный творить чудеса, должен явить их людям и предложить им повторить их. Если ничего подобного повторить никто не сможет, то пророк, таким образом, с помощью чуда докажет людям истинность своих речей.

Священный Коран Вечное чудо Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!)!

Среди чудес, явленных Пророком Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), Коран служит наилучшим из существующих свидетельств его правоты. Мы, естественно, знаем, что, согласно мнению ведущих мусульманских богословов, всего Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) сотворил 4440 чудес. Однако Коран — это Книга, создать которую было бы не под силу разуму и умению простого смертного. До сих пор никто ничего подобного не сотворил, ибо Коран — это великое чудо, дарованное Небесами.

Объяснение того факта, что из всех чудес, явленных Посланником Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!), именно Коран был избран служить величайшим из существующих доказательств подлинности его миссии, заключается в том, что это — чудо «эмоциональное», «непреходящее», «вселенское» и «духовное».

Когда любой из предыдущих пророков (да будет милостив к Ним Аллах!) творил чудо, он должен был лично при этом присутствовать, чтобы доказать его неповтори-

[1] Дорогой читатель! Задумывался ли ты о том, что, если взять всю морскую воду, покрывающую две трети поверхности нашей планеты, удвоить ее количество, а затем всю ее превратить в чернила, чтобы записать ими все научные идеи и секреты Корана, то есть Слова Аллаха, то весь этот огромный океан чернил иссякнет раньше, чем слова Аллаха, заключающие в себе научные идеи и секреты Корана? А теперь попытайтесь представить себе все величие Священного Корана!

мость, предлагая своим оппонентам совершить что-либо подобное. По существу, их чудо или чудеса не могли говорить сами за себя, и только разъяснения самого пророка придавали им законченный вид. То же самое можно сказать и о чудесах, явленных Пророком Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), за исключением Священного Корана.

Коран — это несомненное чудо, которое не нуждается в представлении. Он сам привлекает к себе людей, самостоятельно бросает вызов тем, кто не желает его признавать, и, сокрушая своих противников, сам — неизменно победоносный — выносит им приговор. Вот почему на протяжении столетий после смерти Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) вплоть до наших дней он остается столь же притягательным, как и при жизни Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!). Это — одновременно религия и чудо, закон жизни и свод законов.

Священный Коран — всемирный и вечный

Слава Священного Корана рвет оковы времени и пространства, преодолевает их пределы. Чудеса пророков (да будет милостив к Ним Аллах!), предшествовавших Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), да и чудеса самого Посланника Аллаха происходили в определенный период времени, в определенном месте в присутствии определенной группы людей. Например, слова, произнесенные малолетним сыном девы Марии, или воскрешение Иисусом (да будет милостив к Нему Аллах!) мертвых — все это соотносится с конкретным временем и местом, а также с конкретной группой очевидцев происходящего. Но, как известно, явления, зависимые от времени и пространства, становятся тем менее явственными, чем больше мы от них отдаляемся. Это — свойство всего, что существует во времени и зависит от него.

Однако Священный Коран свободен от влияния времени и пространства. Сила его воздействия ничуть не ослабела, а свет его, озаривший погруженную во мрак невежества Аравию четырнадцать столетий назад, продолжает сиять и по сей день, ничуть не утратив своей первозданной яркости и великолепия. Более того, по прошествии времени, с развитием науки и ростом информированности человечества мы стали глубже понимать его и черпать из него для себя больше, чем те, кто жил за несколько столетий до нас. Для нас совершенно очевидно, что вещь, над которой не властно время и пространство, пребудет повсеместно во веки веков. Очевидно также, что вечная мировая религия должна иметь в своем распоряжении всеобщий непреходящий документ, подтверждающий ее божественный статус.

Таким образом, обсуждая содержание Священного Корана, мы можем выйти, в том числе, и на такие вопросы, как:

— развитие современной науки;
— научные исследования;
— вращение Земли;
— размножение растений;
— общая теория размножения живых организмов;
— всемирное притяжение;
— обращение Солнца и Луны;
— тайны формирования горного рельефа;
— возникновение материального мира;
— существование жизни на других планетах;
— ветер, как средство опыления растений;
— вопрос о шарообразности Земли [1].

Помимо этого в Коране можно встретить немало других научных фактов и сведений об окружающем мире.

[1] Подробнее см.: Священный Коран и последний из Пророков (Да благословит Аллах Его и род Его!). С. 147 (на перс. яз.).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 25

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴿٢٥﴾

25. И возвести благую весть всем тем, которые уверовали и вершили добрые дела, ведь им уготованы райские сады, где снизу их текут ручьи. Каждый раз, когда там подают обитателям плоды для пропитания, они говорят: "Это то же самое, что было нам даровано раньше". На самом деле им дают такое, чему лишь подобием [было то, данное прежде]. И в тех садах им будут предоставлены пречистые супруги. И будут они пребывать там вечно.

Комментарий

Особые свойства благ, даруемых на Небесах

Предыдущий аят содержал строгое предупреждение врагам Корана о грядущей суровой каре. Теперь же, для того, чтобы устранить посредством наглядного сравнения остатки сомнений, как это свойственно стилю Корана вообще, речь заходит о грядущей судьбе правоверных мусульман, которая противопоставляется здесь горестному уделу тех, кто не уверовал.

Так, в начале аята говорится:

«И возвести благую весть всем тем, которые уверовали и вершили добрые дела, ведь им уготованы райские сады, где снизу их текут ручьи...»

Известно, что сад, не имеющий постоянного источника воды для полива, не может быть очень плодоносным и красивым в силу тех трудностей, с которыми сопряжен уход за ним. Сад наполняется свежестью только тогда, когда где-нибудь поблизости имеется источник воды. Если вода из источника течет постоянно, то сад не нуждаются в дополнительном поливе и уходе. Ему не грозят засухи и безводье. Именно таковы сады в Небесном раю.

Далее, чтобы подчеркнуть разнообразие плодов в этих садах, Коран гласит:

«Каждый раз, когда там подают обитателям плоды для пропитания, они говорят: "Это то же самое, что было даровано нам раньше"».

Комментаторы высказывают разные мнения по поводу толкования этой фразы.

Некоторые из них утверждают, что объективный смысл ее состоит в том, что эти плоды даруются людям в качестве вознаграждения за добрые дела, совершенные ими в прошлой жизни. Добрые дела раньше их достигли Иного мира и выстлали им путь к райским садам.

Другие полагают, что когда людям во второй раз подносят плоды Небесных садов, то они начинают говорить, что это те же самые плоды, которыми их угощали в прошлый раз, однако, попробовав их, они обнаруживают в них свежий вкус, от которого испытывают новое удовольствие. Когда мы здесь, на земле, едим, например, виноград или яблоки или пьем соки из них, то каждый раз ощущаем знакомый вкус, который, по существу, не меняется. В отличие от этого, плоды Небесных садов, будучи внешне неизменными, каждый раз обладают новым вкусом. В этом — одна из приятных особенностей Иного мира, который не знает однообразия!

Не следует искать противоречия в том, что смысл данной фразы толкуется поразному. Более того, помимо приведенных здесь мнений, существуют и другие подходы к ее толкованию. Все дело в том, что слова Корана могут иногда иметь несколько значений.

Далее текст аята гласит:

«На самом деле им дают такое, чему лишь подобием [было то, данное прежде]».

Другими словами, все плоды Небесных садов необыкновенно красивы и полезны, и невозможно сказать, какой из них лучше. На земле фрукты могут быть переспелыми или слишком пахучими, зелеными или совершенно безвкусными. Но в Небесных садах, если сравнивать их с земными, они всегда обладают приятным ароматом, вкусны, полезны и привлекательны по форме.

Наконец, последний дар, упоминаемый в этом аяте, это — чистые жены. «***...им будут предоставлены пречистые супруги»,*** — говорится в нем.

Супруги чисты, их тела и души свободны от малейшего порока, от самого крохотного пятнышка из тех, что могут замарать их в этом мире.

Одна из проблем, которая встает перед человеком в связи с богатствами этого мира, состоит в том, что, обладая неким количеством благ, он не может избавиться от мысли об их возможной утрате, его постоянно гнетет страх того, что может наступить момент, когда он лишится своего достояния. По этой причине блага бренного мира не могут принести человеку покоя. Блага же небесные — вечны. Их нельзя утратить или исчерпать, ибо им нет конца. Они изобильны, совершенны и несут в себе покой и радость. В подтверждение этого аят далее гласит:

«И будут они пребывать там вечно».

***

Обстоятельства ниспослания

По поводу обстоятельств ниспослания этого аята многие ведущие толкователи цитируют Ибн Аббаса (да будет милостив к Нему Аллах!), который сказал: «***Этот аят был явлен во славу достоинств его светлости Али Ибн Аби Талиба (да будет милостив к Нему Аллах!) и истинных верующих»*** [1] (ибо им присущи и вера, и добродетель).

Пояснение

1. Вера и добрые дела

Во многих аятах Корана вера и благие деяния так тесно связаны друг с другом, что порой их трудно отделить друг от друга. Так оно и есть на самом деле, поскольку вера и практическое поведение взаимно дополняют друг друга.

Если вера глубоко проникает в душу человека, то это неизменно проявится в его поступках, превратит его деяния в благие дела. Это — как комната, где горит яркий

[1] Тафсир ас-Сафи. Т. 1. С. 89; Тафсир аль-бурхан. Т. 1. С. 70.

свет и лучи его пробиваются сквозь окна и двери наружу. Так же и лучи светильника веры, когда он ярко сияет в озаренном сердце верующего, отражаются во всем, что делают его глаза, уши, язык, конечности.

Сура Ат-Таляк (Развод) гласит: «***...тех, кто уверовал и творил добро, Он введет ... в сады с ручьями текучими для вечного пребывания там...»*** (65:11).

А в суре Ан-Нур (Свет) говорится: «***Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их преемниками на земле...»*** (24:55).

Вера, по существу, — это корень древа, а добрые дела — его плоды. Урожай спелых сладких фруктов есть свидетельство здоровых корней, дающих начало всему дереву вместе с его съедобными плодами.

Некоторые неверующие тоже могут время от времени совершать благие поступки, но истинное благодеяние не должно прерываться. Благородное начало, которое непременно рождает благие поступки, воплощено в вере, проникшей в глубины души человека и рождающей у него/нее чувство ответственности.

2. Пречистые супруги

Примечательно, что для характеристики Райских жен в этом аяте используется один-единственный эпитет — «пречистые». В этом находит свое отражение мысль о том, что первое и самое главное качество в супруге — это ее чистота, которая напрочь затмевает все ее остальные добродетели. Эта идея со всей отчетливостью прослеживается в словах Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который на просьбу пояснить, что означает фраза «зелень выросшая на навозной куче», ответил: «***Это — красивые женщины, выросшие в грязной семье»*** [1].

Слово *азвадж* — это множественное число слова «супруга» или — по отношению к женщине — «супруг». Им вправе называться верные жены верных супругов, то есть женщины, которые искренне и преданно верили в истину и были женами истинно верующих мужчин.

Однако Небесные женщины, будь это «гурии» (ангелы) или «человеческие существа», избавлены от всего, что есть нечистого как в телесном смысле (крови, мочи, фекалий, мужского семени, месячных выделений, грязи и т. п.), так и в духовном (проявлений дурного настроения, неприглядных черт характера, таких как злость, раздражительность, зависть, сварливость и т. п., не говоря уже о столь гнусных поступках, как прелюбодеяние, блуд и иные пороки). Итак, они полностью избавлены от всяческой грязи и пороков в любом смысле этого слова и обладают чистотой в ее самой совершенной форме.

Саид ибн Амир цитирует слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который говорил: «***Достаточно одной из Небесных жен глянуть вниз на землю, как весь мир наполнится ароматом мускуса, а лучи исходящего от нее света затмят Луну и Солнце»*** [2].

3. Материальные и духовные блага, даруемые на Небесах

В Коране часто говорится о Небесных дарах и радостях, таких как сады, раскинувшиеся на берегах рек, дворцы, пречистые жены, разнообразные плоды, верные и преданные товарищи и т. д.

Однако помимо этих благ, упоминаются и другие, великолепие и роскошь которых невозможно оценить земными мерками. Так, в суре Ат-тауба (Покаяние) говорится: «***Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там, а также прекрасные жилища в садах вечного*** **[***блаженства***],** ***а милость*** **Аллаха** ***превыше*** **[***всего упомянутого***].** ***Это и есть великое преуспеяние»*** (9:72).

---

[1] Васа’иль аш-ши‘а. Т. 14. С. 19.

[2] Манхадж ас-садыкин. Т. 1.

А в суре Аль-Байина (Ясное знамение) после упоминания некоторых из телесных радостей Небесных садов говорится: «***Аллах будет доволен ими, и они будут довольны Им»*** (98:8).

И верно, достигнув положения, когда он чувствует, что Господь им доволен, и сам он доволен Господом, человек откажется от всех иных удовольствий. Все его помыслы будут обращены только к Нему одному, и ни о ком другом он не станет и думать. Таково духовное блаженство, которое не поддается описанию словами ни на одном из языков мира.

Наконец, поскольку у Воскресения есть как «духовный», так и «физический» аспект, то и дары в мире блаженства также имеют оба эти аспекта, ибо каждый/каждая должен насладиться соответствующей его заслугам долей Небесных благ во всем их многообразии.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 26

إِنَّ اللّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

26. Воистину, Аллаху не зазорно приводить в качестве примера комара и даже то, что меньше его. И те, которые уверовали, понимают, что этот пример — истина, ниспосланная их Господом. Те же, которые не уверовали, скажут: "Чего хотел Аллах, приводя этот пример?" [А того, что] ею Он одних вводит в заблуждение, а других ведет прямым путем. Но Он ввергает в заблуждение только нечестивцев.

Комментарий

Цель примера состоит в том, чтобы более отчетливо выразить смысл абстрактной идеи посредством каких-то конкретных вещей, дабы помочь разуму уловить суть идеи путем осмысления этого примера. Чем сильнее мышление человека привязано к простым, приземленным вещам, тем менее он расположен к восприятию духовных аспектов и реального смысла вещей, требующего работы воображения. По этой причине в Священной Книге, а также в высказываниях мудрецов сущность вещей зачастую выражается через притчу, чтобы представить сложные понятия в достаточно простом виде, а затем с помощью логических умозаключений подвести читателя к пониманию философского смысла явления.

Комар — это маленькое насекомое, видимое невооруженным глазом. В данном аяте речь заходит о комаре, видимо, для того, чтобы показать, что уподобление малым вещам либо даже чему-то и вовсе несущественному, отнюдь не зазорно для Всемогущего Аллаха, а лишь подтверждает, что власть Аллаха в равной мере распространяется на все Его творения: малые и большие, высокие и низкие, и все они в равной степени охвачены Его бесконечной милостью и милосердием. Более того, если внимательно приглядеться, то можно убедиться в том, что все существа, и простые и сложные, связаны друг с другом, как звенья одной цепи. Они настолько взаимно увязаны друг с другом и совершают предписанные им действия в такой поразительной гармонии и согласии, что можно подумать, что они составляют части единого механизма, выполняющего какую-то общую для всех работу.

За словом «комар» здесь, возможно, скрываются величие и красота, присущие сотворению даже такой малости, как это крохотное насекомое.

По этому поводу имеется высказывание имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), который говорил: «***Воистину, Аллах приводит нам иносказательный пример с комаром, чтобы показать, что, создавая крохотного "комара", Он наделил его всеми теми же органами, которые есть и у огромного "слона", а чтобы обратить вни-***

мание верующих на изящество и хрупкость своего изумительного творения, добавил ему еще пару ножек» [1].

В другой суре Корана Аллах говорит: «***Неужели они не поразмыслят о том, как создан верблюд...»*** (Аль-Гашия (Покрывающее), 88:17).

По поводу интригующей проблемы сотворения живых существ Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) в одной из своих проповедей сказал: «***...Как же так? Ведь даже если бы все живые твари на земле: птицы и звери, скот всех видов, жующий в стойле и пасущийся на лугу, и люди — глупцы и мудрецы — все вместе попытались создать хотя бы "комара", им бы не удалось не только этого сделать, но и даже уразуметь, как он сделан. Их разум постигнет недоумение и растерянность. Им не хватит сил, их ждут лишь усталость и разочарование от осознания своего поражения. Они вынуждены будут признать, что бессильны не только создать [комара], но и уничтожить его...»*** [2]

А далее в рассматриваемом аяте говорится:

«И те, которые уверовали, понимают, что этот пример — истина, ниспосланная их Господом».

Те, кто верует в Ислам и принимает для себя Слово Аллаха, знают, что эти чудесные слова исходят от самого Источника откровения. Они очень хорошо понимают, что все эти примеры и иносказания являются живой и точной иллюстрацией к тому, что явлено их Господом. И это становится доступным их пониманию благодаря тому, что их сердца чисты от зависти, гордыни и обид, а души исполнены света озарения и знания.

«Те же, которые не уверовали, скажут: "Чего хотел Аллах, приводя этот пример?"»

Итак, те, которые не уверовали и заслонились от света веры завесой неверия, в конечном счете, сами лишили себя внутреннего зрения. Они сделали глухими свои уши, которые могли бы внять словам Божественного Писания. Они, по глупости или издевки ради, спрашивают: а чего хотел Аллах, приводя это иносказание, которое кого-то вводит в заблуждение, а многих других выводит на путь истины?

Шейх Туси в своем комментарии «Тафсир ат-тибьян» (том 1, стр. 19) говорит: «***Здесь некий человек как бы задает вопрос о том, чего добивался Аллах этим примером, который одних вводит в заблуждение, а других выводит на верный путь. В ответ на этот вопрос Аллах говорит, что в заблуждение впадают только грешники, а перед верующими открывается путь к вершинам понимания и восприятия знания и истинной веры».***

Обстоятельства ниспослания

Когда были явлены предыдущие аяты, то есть те, в которых говорится: «***Они похожи на тех, кто зажег огонь...»*** и «***Или же подобны они [оказавшимся под] дождевой тучей...»*** (2:17, 19), лицемеры заявили, что Аллах не стал бы унижаться до притч. Чтобы разоблачить их и опровергнуть такие утверждения, следующий аят гласит:

«Воистину, Аллаху не зазорно приводить в качестве примера комара и даже то, что меньше его».

Пояснение

Некоторые комментаторы высказывали и другие свои соображения по поводу обсуждаемых аятов. Так, в частности, они утверждают, что арабское слово *йудыллу*, означающее «вводить в заблуждение», используется в Коране применительно к Ал-

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 46. Предание 65.
[2] Нахдж аль-балага.

лаху тогда, когда Он лишает человека своей милости и в качестве наказания за отказ от Божественного руководства предоставляет ему право самому выбирать свой путь.

Для использования в Священном Коране иносказательных примеров и притч имеются все основания, ибо они будят разум и сердце человека. А результат очевиден: здоровый ум улавливает в иносказании истину, тогда как извращенный разум лишь глубже тонет в сомнениях по поводу того, что имел в виду Аллах своими притчами. Вот так одно и то же выражение приводит к противоположным результатам. Правильное восприятие является отражением *хидаят*, «руководства», которое дается лишь *муттакин*, «набожным», а ложное восприятие — это *далалат*, «заблуждение», которое достается в удел нечестивцам. Именно о нем и говорится в следующем аяте. Две важнейшие черты поведения грешника — это нарушение Завета Аллаха, после того как он был заключен — *ката'а ма амарахаллах*, то есть разрывание того, что Аллах повелел соединить, и совершение поступков, нарушающих согласие и гармонию в жизни людей на земле.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

27. которые нарушают завет с Аллахом, после того как заключили его, разрывают то, что Аллах велел соединить, и вершат нечестие на земле. Они и будут в убытке.

Комментарий

Истинно потерпевшие убыток!

В приведенном выше аяте речь, по преимуществу, идет о грешниках и их нечестивых поступках. В нем, в частности, говорится о трех характерных чертах, присущих этим людям.

По поводу первой из них в аяте говорится:

«...которые нарушают завет с Аллахом, после того как заключили его...»

Далее следует описание второй черты их поведения:

«...разрывают то, что Аллах велел соединить...»

Многие толкователи утверждают, что в данном аяте подразумевается, в первую очередь, отказ от своих соплеменников и разрыв связей с сородичами. Однако при более внимательном изучения содержания этого аята в нем можно увидеть более широкий смысл, по отношению к которому разрыв отношений с родственниками является не более чем частным случаем.

Эта мысль находит свое подтверждение в словах о том, что вершители нечестия порвали узы, которые Аллах повелел хранить и укреплять. А эти узы охватывают и родственные связи, и общение с друзьями, и социальные контакты, и отношения с духовными лидерами, и привязанность к Аллаху. Так что, не следует сужать смысл этого аята, ограничивая его одним частным случаем.

С другой стороны, в некоторых из преданий фраза «...разрывают то, что Аллах велел соединить...» трактуется применительно к Повелителю правоверных имаму Али (да будет милостив к Нему Аллах!) и всем пречистым членам семьи Пророка — Ахл аль-бейт (да будет милостив к Ним Аллах!).

И, наконец, третья характеристика поведения нечестивцев, которая дается в этом аяте:

«...и вершат нечестие на земле».

Совершенно очевидно, что те, о ком идет здесь речь, пренебрегли путем Аллаха и ослушались Его. Эти неверные неспособны проявить милосердие даже к собствен-

ным сородичам, а к чужакам и подавно будут жестоки. Их заботят лишь собственное удовольствие и личная выгода. Им безразлично, куда все это может завести общество. Их главная цель — увеличение прибыли и удовлетворение своих желаний. Для достижения этой цели они без колебаний совершат любое зло, пойдут на любое преступление. Пагубность же такого образа мышления и поведения для общества очевидна.

Завершается этот аят Священного Корана словами:

«Они и будут в убытке».

И это действительно так. Можно ли представить себе больший убыток чем тот, который несет человек, вложивший весь свой духовный и физический капитал в дело разрушения и уничтожения собственной жизни!

Может ли их ждать иная судьба, кроме той, что уготована преступившему грань смирения перед волей Аллаха и зашедшему при этом так далеко, что его дела названы «нечестием» *фиск*?

Нечестие считается в Исламе одним из самых пагубных прегрешений. В Священном Коране говорится: «**[*Нечестивый*] *бунт — больше, чем убийство...*»** (2:217)**.** Помимо прочего, в этих словах содержится еще одно из множества свидетельств того, что Ислам выступает за мир на земле и не терпит ничего, что может его нарушить.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 28—29

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

28. ***Как вы [смеете] не верить в Аллаха? Вы были мертвецами, и Он оживил вас. Потом Он [снова] умертвит вас, опять оживит, а затем вы будете возвращены к Нему.***

29. ***Он — Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, затем принялся за небо и придал ему форму семи небес. Ведомо ему все сущее.***

Комментарий

Таинственный дар жизни!

В приведенных выше двух аятах Священный Коран, раскрывая отдельные моменты чуда сотворения, привлекает внимание человека к Господину миров и Его Верховенству. Эти моменты очень убедительно дополняют другие бесспорные свидетельства Всемогущества Аллаха, о которых, в частности, говорилось в аятах 21 и 22.

Не следует забывать, что правильное представление об Аллахе является основополагающим условием истинной веры. А истинная вера играет роль путеводного огня, зажженного Первоисточником всего сущего (Аллахом), на который ориентируется вся религиозная система в целом. Самый эффективный метод получения первоначального знания о существовании Божественной Сущности Аллаха — это внимательное изучение и вдумчивое осмысление явлений сотворенного мира, которые проходят перед нашими глазами. Это положение никто не может отрицать или подвергать сомнению. В Священном Коране неоднократно подчеркивается необходимость следовать этому методу познания. Методика обучения человека, которую предлагает Коран, является самой научной и современной, так как предполагает движение от конкретного к абстрактному.

Итак, начинается приведенный фрагмент вопросом: «***Как вы [смеете] не верить в Аллаха? Вы были мертвецами, и Он оживил вас»***.

Коран напоминает всем нам о том, что вначале люди были неодушевленными предметами, подобно обломкам камня, кускам дерева и т. п. Животворная влага не орошала их члены, и ветер жизни не шевелил деревья в саду их бытия, заставляя распускаться цветок их рождения для бренного мира.

Теперь же им даровано благо жизни, и они живут, живут на самом деле. Им даны конечности и многочисленные другие органы, а разнообразные, но связанные друг с другом системы чувственного восприятия, позволяют им ощущать мир и на этой основе формировать понятия. Так кто же вручил им этот благословенный дар жизни? Неужели человек сам сумел так облагодетельствовать себя?

Любой здравомыслящий человек без колебаний признается, что этот дар исходит не от него, а от некоего исполненного знания, могущественного Источника, который Один знает все тайны сложнейших механизмов бытия и которому единственному под силу составить от начала и до конца весь план сотворения жизни. Но тогда возникает другой вопрос: почему же вы в таком случае отрицаете Того, кто даровал вам жизнь?

На сегодняшний день учеными всего мира доказано, что нет на свете ничего более сложного, чем феномен жизни. Человек сумел добиться удивительного прогресса в развитии науки в целом, и экспериментальной естественной науки в частности, но загадка жизни так до сих пор и не раскрыта. Покров тайны настолько плотно окутывает этот феномен, что перед ним оказались бессильны умы миллионов ученых людей, тщетно пытавшихся раскрыть его секрет. Может быть, в будущем в свете дальнейшего развития науки человек сумеет ближе подойти к его разгадке. Но по-прежнему будет оставаться все тот же вопрос: можно ли приписывать иррациональной природе, лишенной самостоятельного внутреннего источника жизни, создание такого тонкого и невероятно сложного явления, которое содержит в себе столько тайн, что вникнуть в них можно, только обладая высочайшим знанием и властью над природой.

Вот почему мы говорим, что феномен жизни в мире природы является важнейшим свидетельством существования Аллаха. Этой проблеме посвящено множество книг. И именно об этом говорится в приведенном здесь аяте Священного Корана.

Далее, от дара жизни Коран адресует нас к другому явлению — смерти. Он гласит:

«Потом Он [снова] умертвит вас...»

Человек обычно видит, как один за другим его родственники, близкие, знакомые, друзья, соратники умирают и безжизненные тела их предаются земле. Эти события реальной действительности также создают повод для раздумий: а кто отнял у них жизнь? Если бы они сами были источником собственного бытия, то они жили бы вечно. Но если они лишаются жизни, то это лишний раз свидетельствует о том, что жизнь эта была дарована им кем-то другим.

Действительно, «Дарующий жизнь» одновременно является и «Дарующим смерть». Как гласит Коран: «***...Который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям»*** (Сура Аль-Мульк (Власть), 67:2).

После этих двух высказываний, содержащих убедительные доказательства существования Аллаха и подготовивших душу читателя к восприятию нового знания, речь в аяте заходит о Воскрешении и возвращении к жизни после смерти. «***...опять оживит...»*** — гласит Коран.

В жизни после смерти нет ничего удивительного. Это явление знакомо человеку: ведь он и ранее имел возможность наблюдать нечто подобное в живой природе. Поэтому, если мы сумели воспринять предыдущую мысль об «оживлении неживого», то для нас не составит труда принять идею воскрешения умерших, после того как тела их рассыпались в прах. Эта задача легче той, что стояла перед Аллахом при сотворении человека (хотя по отношению к Нему понятия «трудно» и «легко» теряют свой смысл, ибо Могущество Его беспредельно).

Наоборот, странным кажется сомнение некоторых людей в жизни человека после смерти. Значит, они верят, что источник жизни лежит в неживой природе.

Рассматриваемый аят разворачивает перед читателем всю картину происходящего от начала и до конца. В коротком высказывании он показывает ему зарождение жизни, ее конечный пункт в бренном мире — смерть, а затем — Воскресение.

Выражение «...а затем вы будете возвращены к Нему» снова возвращает нас к благам, дарованным нам Аллахом. Оно означает, что в Иной жизни человек вернется к Небесным благам. Такое толкование находит свое подтверждение в суре Аль-Ан‘ам (Скот), где говорится: «***А тех же, кто мертв, Аллах воскресит. А потом к Нему они возвратятся»*** (6:36).

За словами «А потом перед Ним они предстанут» может стоять гораздо более тонкий смысл, чем кажется на первый взгляд. Под ними подразумевается, что процесс развития всех живых существ начинается с небытия, с некой нулевой точки и движется в направлении «бесконечности», которая выражается в Пречистой Сущности Аллаха. Таким образом, путь развития не обрывается смертью. Там, в Иной жизни, человек продолжает жить, в нищете или в роскоши, но продолжает жить, идя дальше по пути своего развития.

Заключение

Арабский глагол *кунтум* (множественное число второго лица глагола «быть»), который встречается в рассматриваемом аяте, возможно, обращен к человеческому «Я», которое находилось в состоянии, отличном от его нынешнего сознательного бытия. Это состояние можно назвать «безжизненностью», которая посредством Божественного «одушевления» превращается в жизнь. Отделение индивидуального сознания от тела называется смертью, которая назначается Аллахом. Состояние сознательного человеческого «Я» после его отделения от телесной оболочки называется «одушевленностью» и остается таковым на всех дальнейших этапах бытия, вплоть до того момента в бесконечности, когда оно предстанет перед Аллахом. Отсюда видно, что жизнь, однажды начавшись, не знает движения вспять. Это — непрерывный процесс перехода из одного состояния в другое: умирания в прежнем состоянии и обретения жизни в новом. Будет ли новое состояние радостным или мучительным, зависит от того, каким было предыдущее состояние.

Это всего лишь один аят, но он отражает непрерывное эволюционное развитие и восхождение человеческого «Я» к бесконечности, однако не как растворение или исчезновение конечного в бесконечном, а как осознание того, что единственная реальность в мире есть Он, Причина всех причин, Единая Сущность — Всевышний Аллах.

***

После упоминания Божественного дара жизни и короткого разговора о «Начале и Конце» в аяте говорится еще об одном из неисчерпаемых благ, которые дарует нам Аллах:

«Он — Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле...»

Этими словами Коран подчеркивает важность существования человека и его превосходство над всем сущим на земле. Благодаря им становится ясно, что Аллах создал человека для высокой и достойной цели. Ведь все на земле создано ради него! А для чего создан он сам? Человек создан как наивысшее и самое достойное существо в сотворенном мире. Этот вопрос отчасти затрагивается также в комментарии к аятам 30—33 рассматриваемой суры.

Этот аят не единственный в Коране, где говорится о величии человека и высоте его положения. Есть много других аятов, посвященных этой теме и рисующих человека как вершину творения, например: «***Своею волею Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле»*** (Аль-Джасия (Коленопреклоненные), 45:13).

Другие примеры:

«...Кто...подчинил вам корабли...» (Ибрахим, 14:32).

«...подчинил вам реки...» (Ибрахим, 14:32).

«...подчинил вам ночь и день...» (Ибрахим, 14:33).

«Аллах — Тот, Кто покорил вам море...» (Аль-Джасия, 45:12).

«...подчинил вам... непрестанно находящиеся в движении солнце и луну...» (Ибрахим, 14:33).

Мы вернемся к разъяснению этого вопроса позже в комментариях к сурам Ар-ра‘д (Гром), 13:2) и Ибрахим (14:32, 33).

Наконец, мы вновь возвращаемся к идее единобожия, когда читаем в нашем аяте:

«...затем принялся за небо и придал ему форму семи небес».

***

Семь небес

Слово *сама'* как антоним *ард*, «земля», является производным от корня, который толкуется словарями как «быть высоким, возвышенным». Это общее значение, которое может иметь множество различных граней, одну из которых мы уже рассматривали ранее [1]. Но что на самом деле означает здесь выражение «семь небес»? Мусульманские мыслители и толкователи Корана предлагали различные трактовки этого выражения, но наиболее верной представляется идея о том, что «семь небес» подразумевают «семь небесных сфер».

Действительно, из аятов Корана становится понятным, что все небесные тела: планеты и известные нам звезды — расположены на первом из небес. Но помимо этого, существует еще шесть других небес, которые мы не можем видеть даже с помощью новейших научных приборов. Таким образом, в целом, над нами располагаются семь небесных сфер, которые и составляют «семь небес» [2].

В качестве свидетельства вышесказанного можно привести слова из Корана, где говорится: «***Мы украсили нижнее небо светильниками...»*** (Фуссилат (Разъясненные), 41:12).

Можно привести и другой аят, где сказано: «***Мы украсили ближайшее небо украшениями из звезд...»*** (Ас-саффат (Стоящие в ряды), 37:6).

Приведенные цитаты из Священного Корана недвусмысленно указывают на то, что все светила, которые мы видим на небе и которые в обиходе принято называть звездами, находятся на первом небе. Выше него расположены еще шесть небес, о которых у нас до сих пор нет никаких достоверных сведений.

Мы говорим о существовании еще неизвестных нам других шести небес, которых наука будущего, быть может, сумеет достичь. Ведь знание человека несовершенно. Чем дальше развивается наука, тем больше она раскрывает новых удивительных фактов о сотворенной Вселенной. Например, астрономическая наука в своем развитии достигла такого этапа, когда мощности наземных телескопов уже недостаточно и вместо них используются спутники, оснащенные мощными радиотелескопами и другими специальными приборами. Самое современное оборудование, используемое крупнейшими астрономическими обсерваториями, а также спутниковые системы наблюдения позволили сегодня достичь расстояния в миллиард световых лет, где в районе Млечного пути обнаружилось бессчетное количество других солнечных систем. Сами астрономы признаются, что это далеко не конец, а только начало пути, ведущего в глубь Вселенной, и что с развитием нынешних средств наблюдения и с изобретением новых, более мощных телескопов открытие новых таких систем будет продолжаться. И нет ни малейшего сомнения в том, что с развитием астрономии и других научных дисциплин будут открываться новые галактики, новые далекие небесные сферы.

---

[1] См. анализ слова *сама'* в значении «атмосфера» в комментарии к аяту 22 суры Корова.

[2] Аналогичный образ можно встретить и в произведении Д. Мильтона «Потерянный рай». С. 56, 481, а также у Данте.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 30—33

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ ءادَمَ الأَسْمآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلآئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَؤُلآءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَآ ءَادَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَاتُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

30. И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле наместника». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет вершить нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим Тебя?» Аллах ответил: «Воистину, Я ведаю о том, что вам неведомо».

31. И Аллах научил Адама всем именам, затем вопросил о них ангелов и велел им: «Разъясните мне [суть] этих имен, если вы искренни».

32. Ангелы ответили: «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Всеведущий, Мудрый».

33. Аллах сказал: «О Адам! Разъясни им [суть] имен». Когда Адам разъяснил ангелам [суть] имен, Аллах сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и на земле, знаю, что вы делаете явно и что вы утаиваете?»

Комментарий

Человек — наместник Аллаха на земле!

Из предыдущих аятов мы узнали, что Аллах создал для человека все необходимое для жизни на земле. В новом фрагменте напрямую провозглашается главенство человека среди всех существ и его наместнический статус на земле. Таким образом, здесь раскрывается духовный статус человека и его высочайшие достоинства.

Аяты с тридцатого по тридцать девятый относятся к сотворению Адама (первого человека) и заключают в себе три основных сюжета.

1) Аллах сообщает ангелам о том, что человек станет Его наместником на земле, и они задают Ему вопросы по этому поводу.

2) Ангелы получают команду пасть ниц перед Адамом. К этому событию по разным поводам Коран возвращается неоднократно.

3) Описываются обстоятельства жизни Адама в раю, события, которые привели к его изгнанию из рая, а затем его раскаяние и повеление о том, чтобы он и его потомки жили впредь на земле.

Рассматриваемые аяты относятся к первому сюжету. Аллах создает существо, которое должно стать Его наместником на земле, — такова Его Воля. Черты, которыми наделяется этот наместник Аллаха, являются отражением света, излучаемого атрибутами самого Аллаха, а по своему положению он стоит даже несколько выше ангелов. По Его велению земля со всеми присущими ей благими дарами, то есть силами природы, ее сокровищами, ее минеральными ресурсами и прочими богатствами, подчинена власти человека.

Человек должен в достатке обладать мудростью, разумом, способностью к чувственному восприятию, а также иметь некие особые качества, делающие его хозяином земли и ее обитателей.

Итак, первый аят гласит:

«И сказал твой Господь ангелам: "Я поставлю на земле наместника"».

По мнению ведущих мусульманских ученых и мыслителей, а также специалистов в области толкования Корана, арабское слово *халифа*, «наместник» означает здесь наместника Аллаха на земле, что подтверждается последующим вопросом, который ангелы задают Богу, говоря о том, что пока они (ангелы) восхваляют Аллаха, людской род на земле может начать творить бесчинства и проливать кровь, тем самым косвенно подтверждая его ранг наместника Аллаха, который несовместим с подобными делами.

Другим убедительным доказательством наместнического ранга человека является то, что Аллах учит Адама названиям вещей, о чем мы узнаем из последующих аятов. Той же цели служит и факт смирения ангелов и их поклонения Адаму.

Итак, Аллах был доволен тем, что создал существо, стоящее выше всех остальных живых существ в мире, — свое лучшее творение, достойное того, чтобы стать Его Благословенным наместником на земле.

В своем комментарии к этому аяту имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) придерживается того же мнения. Он толкует его так, что ангелы признали высокое положение Адама и поняли, что он и его потомки достойны быть наместниками Аллаха на земле, неся остальным людям Его Божественное учение [1].

Далее в этом же аяте ангелы — не для того, чтобы возразить, а чтобы уяснить сказанное — задают вопрос:

«Поставишь ли Ты на земле того, кто будет вершить нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим Тебя?»

В этом аяте Аллах не дает им прямого ответа, а отвечает фразой, смысл которой раскрывается в последующих аятах. Он говорит:

«Воистину, Я ведаю о том, что вам неведомо».

Как можно понять из вопроса, заданного ангелами, последние поняли, что созданное существо далеко от смирения: оно будет безобразничать, проливать кровь, совершать грехи и т. д. Но как они об этом узнали?

Кое-кто считает, что Аллах заранее коротко обрисовал ангелам будущее человечества. Другие полагают, что ангелы могли сами прийти к такому умозаключению, исходя из толкования слов *филь-'ард*, «на земле». Они знали, что человек будет создан из глины, а сложность «материала» для его сотворения вполне естественно предполагает, что он станет центром противоречий и конфликтов. Беда вся в том, что алч-

[1] Тафсир аль-мизан. Т. 1.

ная природа человека не может насытиться тем, что дает ей этот ограниченный материальный мир. Даже если все богатства мира отдать одному человеку, он все равно будет испытывать неудовлетворенность. Такое положение вещей зачастую бывает главной причиной вражды и кровопролития, особенно в условиях дефицита чувства ответственности.

Некоторые другие комментаторы считают, что подобное провидение ангелов объясняется тем, что Адам был не первым человеческим созданием на земле и что до него на земле якобы жили другие люди, которые совершали грехи и проливали кровь. Именно это прискорбное прошлое и породило у ангелов сомнения относительно самого Адама и его потомков.

Все три толкования имеют право на существование и не отрицают друг друга. Более того, вполне можно допустить, что все эти факторы вместе взятые побудили ангелов обратить особое внимание на эту проблему. Кстати сказать, в своем ответе их Господь не стал опровергать возникшие у них сомнения, а только сказал, что есть другие, более важные вещи, касающиеся человека и заложенных в нем способностей, о которых ангелы и не подозревают.

Они-то думали, что если речь шла только о поклонении и служении, то лучше их никого не найти, поскольку они только и делали, что восхваляли Его, а потому и нет достойнее наместников, чем они! Но они не учли, что их души и поступки не подвержены влиянию гнева, соблазнов и страстей, а потому и их поклонение — это совсем не то, что служение и поклонение человека, снедаемого страстями и желаниями, со всех сторон окруженного соблазнами, которыми осаждает его Сатана. И как же далеки друг от друга послушание этого дрожащего творенья и обожание святых пречистых ангелов!

Не ведали они, что из семени Адама выйдут великие пророки: Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!), Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!), Ной (да будет милостив к Нему Аллах!), Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!), Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!), двенадцать безгрешных имамов (Ахл альбейт) (да будет милостив к Ним Аллах!), а также многочисленная армия праведников, мучеников за веру и огромное число простых мужчин и женщин, которые с радостью жертвовали всем своим достоянием во имя Аллаха. Среди отпрысков Адама будут такие, чья часовая медитация будет равняться годам поклонения ангелов.

Примечательно, что ангелы делают упор на трех формах поклонения: *тасбих*, «восславление», *хамд*, «восхваление», и *такдис*, «освящение». Первое и второе не вызывают сомнений и означают воздание Ему хвалы и признание того, что Он Сам и ореол Его славы абсолютно чисты, совершенны и беспорочны. Но что может означать «освящение» — *такдис*? По мнению некоторых толкователей, смысл этого слова — в очищении Аллаха от любого несовершенства, что, по сути дела, совпадает с понятием *тасбих*.

Другие полагают, что слово *такдис* имеет своим корнем *кудс*, который передает значение «очищения земли от негодяев и нечестивцев» или «очищение самого себя от всего дурного, злого и безнравственного, чтобы быть чистым и душой и телом пред Аллахом». В качестве подтверждения своей точки зрения они ссылаются на словосочетание *лака*, «для тебя», в выражении *нукаддису лака*, то есть «мы восхваляем Твою Святость для тебя». Другими словами, ангелы не говорят: «Мы восхваляем Тебя». Они говорят: «Мы очищаем себя и помогаем тем, кто повинуется Тебе, для Тебя или ради Тебя».

Они как бы желают сказать: если цель состоит в том, чтобы повиноваться и служить, мы исполнены смирения и повиновения; если цель в том, чтобы поклоняться, мы готовы поклоняться день и ночь, если цель в очищении себя или всей земли от края до края, то мы и это готовы делать. Но вот этот сделанный из материи человек забыл совесть и творит нечестие на земле.

Чтобы до конца прояснить для ангелов этот вопрос, Аллах подвергает их испытанию, чтобы они сами признали огромную разницу между собой и Адамом.

Испытание ангелов

Адам, наделенный милостью Божьей незаурядными способностями, обладал сверхъестественным даром усвоения фактов земной жизни. Как гласит Коран: «***И Аллах научил Адама всем именам...»***

Толкователи Корана в зависимости от подхода по-разному трактовали выражение «научил всем именам». Однако остается несомненным тот факт, что речь, конечно же, не идет об обучении каким-то малозначительным словам или бессмысленным названиям, ибо в этом бы было мало чести для Адама. Цель состояла в том, чтобы научить его понимать природу этих имен, природу понятий и вещей, которые за ними стоят.

Естественно, что познание окружающей природы, фактов сотворенного бытия и тайн бренного мира со всеми населяющими его существами во всех их разнообразных проявлениях было для Адама великим и почетным свершением.

Согласно преданию, имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) в ответ на просьбу истолковать смысл этого аята сказал:

«Имена предназначались землям, горам, долинам, руслам рек (и всем вещам в мире)».

После этого он взглянул на расстеленный под ним ковер и добавил, что даже этот ковер был среди тех вещей, которым Он научил Адама [1].

Таким образом, «обучение именам» подразумевает не обучение словам, а относится скорее к философии и к тайнам свойств вещей и их качеств. Он научил Адама этому знанию, чтобы тот на пути к достижению совершенства мог пользоваться достоинствами и преимуществами вещного мира.

Господь внушил ему также способность к языкам и искусству письма, чтобы всякий раз, когда ему нужна была вещь, он мог назвать ее соответствующим именем вместо того, чтобы указывать не нее жестом. Это — великий дар от Господа человеку. Понять все величие этого дара нам помогает уже тот факт, что вся современная наука, все человеческое знание существуют только благодаря наличию языка и письменности. Все научное, культурное и историческое достояние человечества накапливалось и передавалось из поколения в поколение именно в письменных трудах. Если бы человек не умел пользоваться языком и пером, то не смог бы передать потомкам накопленные им теоретические и экспериментальные знания.

«...затем вопросил о них ангелов и велел им: "Разъясните мне [суть] этих имен, если вы искренни"».

Ангелам же не было дано такого знания, и они не выдержали испытания, не смогли сдать экзамен, которому подверг их Аллах. А потому отвечали:

«Хвала тебе! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Всеведущий, Мудрый».

Они сказали, что ничего не знают об этом, а вопрос их — следствие собственного невежества. Они не имели ни малейшего представления о том, какими чудесными талантами и способностями по милости Аллаха наделен Адам (да будет милостив к Нему Аллах!). В этом и было его огромное преимущество перед ангелами. И они согласились с тем, что Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) действительно достоин сана наместника Аллаха на земле, в мире живых существ, который без него был бы несовершенен.

А затем по велению Аллаха наступила очередь Адама заговорить и в присутствии ангелов объяснить имена и тайны существ, населявших сотворенный Им мир, показав одновременно свое знание их реальной сути, их глубинных свойств и присущих им скрытых врожденных способностей.

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 76.

«Аллах сказал: "О Адам! Разъясни им [суть] имен". Когда Адам разъяснил ангелам [суть] имен. Аллах сказал: "Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и на земле, знаю, что вы делаете явно и что вы утаиваете?"»

Аллах, которому ведомо все, что сокрыто на небесах и на земле, знал даже то, что ангелы скрывают в своем воображении, рисуя себя наиболее достойными ранга наместника Аллаха среди всех Его творений. Именно эти представления ангелов побудили их усомниться в Божественной воле, назначившей наместником Адама.

Но когда Адам заговорил и ангелы увидели вокруг него удивительный ореол славы и величия, они прониклись уважением к его огромному знанию, невероятной эрудиции и высочайшему достоинству, которое, казалось, излучал весь его облик. Вот так им была внушена убежденность в том, что только Адам достоин того, чтобы стать Его наместником на земле.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 34—36

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُوْا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يَآ ءادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتَما وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٦﴾

34. И тогда Мы повелели ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Все пали ниц, кроме Иблиса,* [*который*] *отказался* [*пасть ниц*]*, возгордился и стал неверующим.

35. Тогда Мы сказали: «О Адам! Поселись вместе со своей супругой в райском саду, ешьте там вволю, чего бы вам ни захотелось, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь в числе нечестивцев».

36. Но по наущению Шайтана они совершили ошибку в раю и были вынуждены покинуть его. И тогда Мы повелели: «Изыдите, и да пребудет меж вами* [*и потомками вашими*] *вражда! Земля пусть станет вам временным местопребыванием, и от нее вы будете получать средства к существованию».

Комментарий

Адам в райском саду

Ранее мы говорили о высоком ранге и достоинстве человека. В этом отрывке рассматривается другой аспект человеческой природы. Первый аят возвращает нас к предыдущей теме:

«И тогда Мы повелели ангелам: "Падите ниц перед Адамом". Все пали ниц, кроме Иблиса,* [*который*] *отказался* [*пасть ниц*]*, возгордился...»

Да, он был гордецом и именно по причине своей гордыни «...стал неверующим».

Следует отметить, что приведенный выше аят представляет собой самое достоверное и выразительное свидетельство величия и благородства человека, и даже ангелам было приказано почитать этот совершеннейший образец творения, воздавать ему дань уважения и поклоняться ему. Он действительно был достоин ранга наместника Аллаха на земле. Человек, чьи достоинства были столь великолепны, а семя которого было столь благородно, что в числе его потомков были даже пророки, заслуживал того, чтобы его почитали и уважали.

Подумайте, каким уважением пользуется среди нас любой образованный человек — и это только потому, что он знает какие-то конкретные формулы, относящиеся к определенной отрасли науки — и тогда вам станет ясно, насколько высоко было положение Адама с его благородством и обширными знаниями об окружающем мире.

Пояснение

Почему Иблис ослушался Господа?

Мы знаем, что слова «шайтан», «сатана» подразумевают как первого Сатану, так и всех остальных дьяволов. Но «Иблис» — это имя собственное, которое носил тот, кто соблазнил Адама. Согласно Корану, Иблис происходил от иного корня, нежели ангелы. Он был одним из джиннов, который был помещен среди ангелов. В одном из аятов об Иблисе говорится как о джинне следующими словами: ***«...Мы сказали ангелам: "Падите ниц перед Адамом!" Все поклонились, кроме Иблиса. Он был из джиннов...»*** (Аль-Кахф (Пещера), 18:50**).**

Строптивость Иблиса была следствием гордыни и небывалого упрямства, которым определялось все его поведение. Он воображал, что стоит выше Адама (да будет милостив к Нему Аллах!) и что не следует приказывать ему падать ниц перед ним. Наоборот, он думал, что Адам будет ему поклоняться. Более подробно эта мысль анализируется в комментарии к суре Аль-А‘раф (Ограды, 7:12).

И святотатствовать он стал тоже из-за того, что возомнил, будто мудрый приказ Аллаха не для него. Он взбунтовался не только в поступках, но и в мыслях. Вот так из-за собственного самомнения и гордыни все, что он совершил в течение жизни на поприще служения и поклонения Аллаху, мгновенно обратилось в ничто! Так берегись же и ты, человек, гордыня таит в себе множество неожиданностей такого рода!

Слова «...и стал неверующим» указывают на то, что еще до этого приказания Иблис покинул стезю ангелов — стезю смирения перед волей Аллаха и в голове его уже бродили мысли, рожденные гордыней. Может быть, уже тогда он сказал себе, что никогда не станет подчиняться приказу почитать Адама. Фраза «...что вы утаиваете» в аяте 33, возможно, содержит намек именно на это обстоятельство. Такая мысль содержится в высказывании одиннадцатого имама Хасана аль-Аскари (да будет милостив к Нему Аллах!), которое приводится в комментарии «Тафсир аль-Кумми» [1].

Предназначалось ли это коленопреклонение Аллаху или Адаму?

Нет ни малейшего сомнения в том, что Аллах — единственный, кто достоин *саджда*, то есть ритуального коленопреклонения, и что «единство поклонения» означает именно то, что мы почитаем и славим одного только Аллаха и никого иного. В противном случае это будет *ширк* (т. е. поклонение иному богу перед лицом Аллаха). Поэтому эти непорочные существа, ангелы, пали ниц перед Аллахом, а сотворение Им великолепного Адама было лишь поводом для приказания пасть ниц, которому они подчинились. Либо если они все же совершили коленопреклонение перед Адамом, то в знак 'уважения', а не поклонения.

В книге «‘Уйун аль-ахбар» шейха Садука приводятся слова имама Али ибн Мусы ар-Ризы (да будет милостив к Нему Аллах!), который сказал: «***Коленопреклонение ангелов означало, с одной стороны, поклонение Аллаху, а с другой стороны — дань уважения Адаму* (*да будет милостив к Нему Аллах!*), *ибо мы* (*Ахл аль-бейт*) *уже жили в семени его»*** [2].

После эпизода с Иблисом и испытания ангелов Адаму было приказано жить вместе с женой в раю.

---

[1] Тафсир аль-мизан. Т. 1.

[2] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 58; Бихар аль-анвар. Т. 11.

«Тогда Мы сказали: "О Адам! Поселись вместе со своей супругой в райском саду, ешьте там вволю, чего бы вам ни захотелось, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь в числе нечестивцев"».

Из текста Корана явствует, что Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) был создан, чтобы жить на земле, на этом самом земном шаре. Однако вначале Господь временно поселил его (вместе с супругой) в прекрасных и изобильных, преисполненных всяческих радостей райских садах, вдали от печалей и невзгод.

Возможно, Господь так распорядился потому, что Адам еще не знал, как нужно жить на земле. Ему было бы трудно справиться сразу со всеми земными проблемами. Для этого ему прежде нужно было побольше узнать о той жизни, которая ожидала его в земном мире. Так что элементарное благоразумие подсказывало, что ему необходимо пожить достаточно долгое время в райских садах, чтобы обучиться необходимым навыкам и понять, что жизнь на земле сопряжена с принятием на себя ряда обязательств, выполнение которых обещает ему радость, восхождение к совершенству и неиссякаемый поток небесных даров, тогда как их невыполнение приведет к горестям и страданиям.

Ему предстояло узнать, что несмотря на то, что он был создан свободным, его свобода имеет свои пределы, что он не может творить все, что ему заблагорассудится, что на земле есть вещи, без которых ему придется обойтись, если, конечно, он желает себе добра.

Ему также следовало узнать, что ошибка или прегрешение не закроют перед ним дверь в мир радости и счастья. Ведь он может вернуться назад и покаяться, пообещав, что больше не будет перечить воле Аллаха, и тогда, если его покаяние будет принято, к нему вернутся небесные дары.

Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) должен был пожить на небесах и набраться опыта, чтобы впредь отличать друга от врага, чтобы научиться жить на земле. Ведь прежде чем вступить на землю, ему нужно было приобрести целый ряд необходимых навыков.

Все это должно было понадобиться Адаму (да будет милостив к Нему Аллах!) и его потомкам для будущей жизни. Так что тот, кто был создан для жизни наместником Аллаха на земле, мог, вероятно, пожить некоторое время в райских садах, чтобы получить необходимые знания и усвоить практические наставления.

В трактате «Аль-мизан» имеется на этот счет глубокая и поучительная мысль, которая будет здесь весьма кстати: ***«Не следует упускать из виду тот факт, что Аллах, простив пару после их покаяния, не вернул их в райский сад, а отправил жить на землю. Если бы поедание плода с древа [познания], опоясание чресл и мирская жизнь не были частью заранее составленного Божественного плана, если бы все эти события не были изначально предопределены неумолимой волей [Творца], то сразу же после того, как их грех был прощен, они были бы немедленно возвращены на свое прежнее место в раю. Другими словами, в соответствии с промыслом Божьим они должны были какое-то время провести в раю, чтобы подготовиться к жизни в бренном мире, а уже в свете установленных Господом причинно-следственных связей их изгнание из рая выглядело как результат вкушения ими запретного плода и осознания ими своей наготы, что в свою очередь стало следствием услышанных ими подстрекательств Сатаны»*** [1].

В том положении, в котором оказался Адам, ему лучше было бы следовать наставлениям Аллаха и не есть плодов с запретного древа. Лукавый соблазнитель Сатана поклялся, что не прекратит своих нашептываний до тех пор, пока не собьет Адама (да будет милостив к Нему Аллах!) и его потомков с истинного пути. В других аятах Корана рассказывается, что Сатана убеждал Адама (да будет милостив к Нему Аллах!) и его жену в том, что, поев плодов этого дерева, они превратятся в ангелов и навечно останутся жить в райском саду. Сатана клялся им обоим в искренности своих советов: «***...И он поклялся им: "Воистину, я для вас — добрый советчик"»*** (Ограды, 7:21).

[1] Аль-мизан. Т. 1. С. 181 (английский перевод).

«Но по наущению Шайтана они совершили ошибку в раю и были вынуждены покинуть его...»

Итак, они были изгнаны из райского сада, где пребывали в неге и покое, не ведая ни горя, ни печали. Это событие было прямым следствием сатанинского лукавства.

Далее Коран гласит:

«И тогда Мы повелели: "Изыдите и да пребудет меж вами [и потомками вашими] вражда!..."»

В этой вражде на одной стороне оказался Сатана, а на другой — Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) и его жена.

«Земля пусть станет вам временным местопребыванием, и от нее вы будете получать средства к существованию».

Именно тогда Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) и осознал, что сам нанес себе вред, ибо, послушавшись наущений Сатаны, был изгнан из рая в мир, где царят муки, боль и тяжкий труд. Адам (да будет милостив к Нему Аллах!), несомненно, был пророком и пресвятым праведником, но, как будет показано ниже, если пророк совершает ошибку, Аллах отвечает на нее так же строго, как и на проступок простого смертного. Его ждет то же, что и обычного грешника.

Тяжкая расплата Адама

Покойный аятолла алляма Табатабаи, выражая свое мнение по поводу случившегося с Адамом (да будет милостив к Нему Аллах!) и его супругой, писал: «***Совершенный ими проступок нанес ущерб только им самим. Это не было грехом (в том смысле, в каком этот термин используется в шариате — мусульманском праве), как не было проступком, направленным против Аллаха. Очевидно, что запрет был в самой сути данного им совета, в котором говорилось о том, что будет хорошо для их собственного блага. В нем не было силы обязательного закона. Адам и его жена нанесли вред лишь самим себе, ибо забвение божественного совета привело к их изгнанию из рая.***

Совершая грех (то есть преступая закон с точки зрения шариата), человек несет наказание. Если он затем кается и его покаяние принимается, то наказание полностью отменяется и он возвращается в свое прежнее состояние, как будто греха и вовсе не было. Если бы Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) и его супруга были повинны в таком грехе, то немедленно после того, как было бы принято их покаяние, они были бы возвращены обратно в рай. Но этого не произошло. Из этого явствует, что запрет не имел силы установленного закона. Это был лишь совет. Но даже если это и так, то все равно пренебрежение советом возымело свои естественные последствия, в результате чего они были вынуждены покинуть рай. И все же изгнание из рая не было наказанием за грех или преступление. Это было лишь естественным результатом проступка, который они совершили против собственного блага» [1].

Для более подробного знакомства с этой проблемой можно обратиться к интереснейшему высказыванию восьмого имама Ризы (да будет милостив к Нему Аллах!), которое приводится в «‘Уйун аль-ахбар» (стр. 108—109) и упоминается в «Бихар аль-анвар» (том 11, стр. 78, 104), а также к высказыванию имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), которое цитирует этот же источник на стр. Этот же вопрос весьма детально рассматривается также в известном комментарии Мухаммада Джавада Мукнийи «Ат-тафсир аль-кашиф» (том 1, стр. 84—86). Все упомянутые высказывания могут помочь читателю яснее разобраться с данной проблемой.

[1] Аль-мизан. Т. 1. С. 185, 186 (английский перевод).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 37—39

فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَآ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

37. Адам принял от Господа своего слова, и Он простил ему, ибо Он — Прощающий, Милосердный.

38. Затем Мы повелели: «Изыдите из рая все. А если поступит к вам указание от Меня на прямой путь, то тем, кто будет следовать ему, нечего страшиться, ибо они не изведают горя».

39. А те, которые не уверовали и отрицали Наши знамения, будут [гореть] в адском огне, навеки они там пребудут.

Комментарий

Возвращение Адама к Аллаху

Соблазненный Иблисом и изгнанный из рая Адам понимает, что он действительно поступил себе во вред: ведь из-за дьявольского соблазна он был вынужден покинуть изобильную и спокойную обитель и уйти в горестный мир бренных трудов и печалей. Он изо всех сил старается искупить свою провинность и от всей своей души, исполненной чувства искреннего сожаления и раскаяния, обращается с мольбой к Аллаху.

Аллах дарует ему прощение и произносит слова, означающие, что Адам покаялся и Он милостиво принимает его покаяние. Вот как об этом говорится в Коране:

«Адам принял от Господа своего слова, и Он простил ему...»

А простил Он ему его проступок —

«...ибо Он — Прощающий, Милосердный».

Первоначальное значение слова *тауба* — «возвращение». В коранических текстах оно приобретает смысл «возвращения от греха». В таком значении оно употребляется в отношении грешников. Но иногда оно употребляется в одном контексте с именем Аллаха, и тогда его следует толковать как «возвращение к Его милосердию», то есть к тому милосердию, которого человек лишился, совершив грех. Когда согрешивший возвращается вновь на стезю смирения и поклонения Аллаху, Он возвращает ему Свою милость. Поэтому Его нередко называют также «Возвращающий».

Следует отметить, что арабское слово *тауба*, которое сегодня означает «покаяние», отнюдь не подразумевает просто словесную мольбу. Покаяние требует от чело-

века реального и активного изменения своего поведения, занятия активной позиции в том, что касается чистоты его жизненного пути. Оно требует от кающегося морального очищения и твердой решимости никогда не повторять прежних ошибок или прегрешений.

Таким образом, слово *тауба*, «покаяние», используется как в сочетании с именем Аллаха, так и применительно к тем, кто Ему поклоняется. Если речь идет о рабах Господних, то имеется в виду, что они «возвращаются к своему Господу», поскольку человек, греша, по существу, забывает своего Господа, а каясь, вновь возвращается к Нему.

Когда раб перестает слушаться своего Господа, то он тем самым как бы отвращает Его от себя. Так что если этот термин применяется в сочетании с именем Аллаха, то его следует понимать как то, что Он возвращает покаянному рабу Свое расположение и милосердие.

Адам действительно не сделал ничего противозаконного, не восстал против Аллаха, но его проступок был оценен как «сравнительно неблаговидный». Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) тут же почувствовал изменение в своем статусе и вернулся к своему Господу. Он раскаялся в содеянном словами, полученными от Аллаха, и его покаяние было принято. О том же, какие именно «слова» он получил, мы рассмотрим в разделе Пояснение.

Итак, покаяние Адама было принято, однако вкушение запретного плода, обладавшего определенными внутренними свойствами, уже возымело свое действие, и Адам, в конечном счете, был вынужден спуститься на землю. Райская чета так и не освободилась от следов этого воздействия, и, как гласит Коран:

«Затем Мы повелели: "Изыдите из рая все. А если поступит к вам указание от Меня на прямой путь, то тем, кто будет следовать ему, нечего страшиться, ибо они не изведают горя". А те, которые не уверовали и отрицали Наши знамения, будут [гореть] в адском огне, навеки они там пребудут».

Пояснение

Слова, которые Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) получил от Господа

Толкователи высказывают различные предположения по поводу того, каким именно «словам» Аллах научил Адама (да будет милостив к Нему Аллах!).

Здравый смысл подсказывает, что Всеведущий и Милосердный Господь не мог ниспослать Адаму просто молитву. Если уж сам Всемилостивый даровал Адаму (да будет милостив к Нему Аллах!) такие слова, посредством которых и сам Адам, и любой другой верующий мог, ослушавшись Аллаха, гарантированно вернуть себе затем Его милость, то этот дар должен был представлять собой нечто совершенно особенное, необычное.

Согласно широко распространенному мнению «слова» означают то, о чем говорится в суре Аль-А'раф (Ограды, 7:23): «***Они ответили: "Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон"»***.

Есть целая группа толкователей, которые полагают, что под «словами» подразумевается молитва:

«О Господи! Нет бога, кроме Тебя! Слава Тебе и хвала! О Господи! Воистину, я согрешил против себя! Так прости же меня! Ибо Ты Величайший из всех прощающих!» Или: «***...Смилостивься надо мной, ибо Ты наилучший из милостивых!»*** Или: «***...Обрати же на меня [Свое милосердие], ибо ты, воистину, Всемилостивый и Всепрощающий!»***

Эта идея высказывается в одном из преданий, имеющемся в передаче пятого имама — имама Бакира [1].

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 89.

В Коране встречаются выражения, схожие с теми, что были приведены выше. Так, например, Йунус (Иона) (да будет милостив к Нему Аллах!), прося Аллаха о прощении, говорит: «***Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Воистину, я был грешником!»*** (Аль-Анбия (Пророки), 21:87). А вот как рассказывается в Коране о Мусе (Моисее): «***Он продолжал: "О Господи! Я согрешил против самого себя. Так прости же меня!" И Он простил его...»*** (Аль-Касас (Рассказ), 28:16).

Во многих мусульманских преданиях, восходящих к Ахл аль-бейт (да будет милостив к Ним Аллах!), которые приводятся, в частности, в комментарии «Тафсир дурр аль-мансур», указывается, что «слова», которые Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) принял от Аллаха, заключали в себе сакральные имена Святой Пятерки: святого Пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), его двоюродного брата и зятя его светлости Али, его дочери Фатимы и его внуков Хасана и Хусейна (да будет милостив к Ним Аллах!). Адам воспользовался этими «словами» и попросил простить его. Аллах принял его молитву и простил.

В этих толкованиях нет противоречия, ибо Адам (да будет милостив к Нему Аллах!) мог получить все эти «слова» вместе взятые, чтобы посредством их тайного, глубинного смысла добиться полного духовного очищения и совершенства, за что Аллах щедро даровал бы ему свою благосклонность и напутствовал его.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 40

يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

40. О сыны Израиля! Помните милость, которую Я оказал вам. Будьте верны завету, который [вы Мне] дали, и Я буду верен завету, данному вам. И только Меня страшитесь.

Комментарий

Память о милости Аллаха

Из предыдущих аятов мы узнали о назначении Адама наместником Аллаха на земле, о почитании его ангелами, о высокомерии Иблиса, о нарушении Адамом его завета с Аллахом и последующем изгнании из рая, а также о его покаянии. Все эти события подчеркивают одну основополагающую истину: в земном мире есть два начала — доброе и злое, правое и неправое, которые постоянно противостоят друг другу. Тот, кто поддается соблазну Сатаны, выбирает неправый путь, который уводит его все дальше и дальше от обители счастья и спасения, ввергая его в страдания и муки и неся ему лишь угрызения совести и сожаление о содеянном.

Но те, кто, не обращая внимания на сатанинский соблазн и наущения злых людей, выбирают для себя путь повиновения Аллаху, находят счастье в жизни и не ведают душевных терзаний и мук.

Можно найти немало общего между историей Адама (да будет милостив к Нему Аллах!) и историей израильтян, которые, прежде чем стать богоизбранным народом, были спасены от преследования Фараона, а затем нарушили свою торжественную клятву, данную Господу, за что претерпели муки и страдания. Их судьба не только внешне схожа с судьбой Адама, но и по своей сути выражает все ту же основополагающую идею. Таким образом, настоящий аят и несколько последующих аятов, где рассказывается о разных сторонах жизни сынов Израиля и об их скорбном конце, служат дополнением к тому наглядному уроку, которому учит нас Аллах, начав с рассказа о судьбе, постигшей Адама.

Он обращается к израильтянам со словами: «***О сыны Израиля! Помните милость, которую Я оказал вам. Будьте верны завету, который [вы Мне] дали, и Я буду верен завету, данному вам. И только меня страшитесь»***.

Эти три заповеди (память о великой милости Аллаха, верность данному Ему завету и страх только перед Ним) составляют, по сути дела, основу любой религиозной системы.

Память о милости Аллаха ведет человека к познанию Бога и порождает в его душе чувство благодарности. Вслед за этим вера в то, что эта милость явлена ему на определенных условиях и что он дал взамен определенный обет, заставляет человека осознать свой долг и ответственность. Следующим шагом человек освобождается от страха перед любыми лицами и властями во всем, что касается отправления его религиозных обязанностей, и тем самым устраняет барьеры и препятствия, мешающие

ему искренне следовать заключенному завету, ибо страх — это одно из главных препятствий на путях веры, что хорошо видно на примере израильтян, которые так долго находились под властью Фараона, что страх, в конечном счете, стал неотъемлемой частью их жизни.

Пояснение

Иудеи в Медине

Интересно отметить, что, согласно мнению историков Корана, сура Аль-Бакара была первой из сур, явленных в Медине. В этой суре говорится по преимуществу об иудеях, поскольку они были крупнейшей общиной так называемых «людей Писания». Отталкиваясь от пророчества, содержавшегося в их религиозных книгах, они предсказывали появление Посланника Божьего еще до прихода Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) и несли другим эту благую весть. Это были весьма состоятельные люди, которые оказывали глубокое влияние на всю общественную жизнь Медины.

Однако в период возникновения Ислама многие из них отказались следовать призыву принять новую религию и выступили — кто скрыто, кто явно — против нее, поскольку Ислам лишал их возможности незаконной наживы и препятствовал проведению в жизнь их антиобщественных замыслов. Сегодня, по прошествии более чем четырнадцати веков, они продолжают сохранять свою враждебность Исламу.

Тогда, во время ниспослания этих и нескольких последующих аятов, содержащиеся в них резкие упреки в адрес иудеев и рассказ о некоторых щекотливых моментах их истории оказали на них настолько сильное воздействие, что те из них, в ком жило хоть немного чувства справедливости и стремления постичь истину, прозрели и приняли Ислам. Кроме того, вся эта поучительная история служит хорошим уроком и для всех мусульман.

Ниже мы поговорим о некоторых весьма примечательных событиях в истории этого народа: о его освобождении из-под власти Фараона, о том, как расступилось море и поглотило Фараона и его войско, о повелении Моисею (Мусе) (да будет милостив к Нему Аллах!) подняться на гору Синай (Тур), о золотом тельце, которому стали поклоняться израильтяне в отсутствие Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!), за что им пришлось заплатить кровью, о благах, которые затем были ниспосланы им с Небес, и о других событиях, в которых содержится много полезного и поучительного для всех нас.

Двенадцать заповедей, данных Аллахом иудеям

Как явствует из текста Священного Корана, завет, упомянутый в предыдущем аяте, — это не что иное, как завет поклонения Аллаху. Он предписывает проявлять доброту к родителям, родственникам, сиротам и неимущим; быть любезным по отношению к людям; неуклонно совершать обязательные молитвы; платить подаяние (закат); не причинять никому вреда и избегать кровопролития.

В подтверждение этого можно сослаться на аяты 83 и 84 суры Аль-Бакара, где говорится:

«[Вспомните,] как заключили Мы Завет с сынами Израиля, [гласивший]: "Не поклоняйтесь никому, кроме Бога [Единого], почитайте родителей и добро творите родичам, сиротам и беднякам. Говорите людям приятное, совершайте молитву, вносите суммы определенные в пользу нуждающихся". Но, за исключением немногих, нарушили вы [Договор этот], ибо народ вы — упрямствующий.

Эти два аята напоминают нам о десяти заповедях, данных *Аллахом* иудеям. Если к этому добавить еще две заповеди, упомянутые в суре Аль-Маида (Трапеза, 5:12), которые предписывают верить в святых пророков, почитать их и помогать им, то получится, что израильтяне заключили с Богом несколько договоров, а взамен получи-

ли описанные выше блага. Более того, Он обещал им поселить их в райских садах, где посреди зелени и дворцов текут прохладные реки, если только они сдержат свое обещание. ***«Аллах взял договор с сынов Израиля... и сказал Аллах: "Я — с вами. Если вы будете выстаивать молитву и вносить закат, уверуете в Моих посланников, поможете им и сделаете Аллаху прекрасное одолжение... введу вас в райские сады, в которых текут ручьи..."»***

Однако, к сожалению, несмотря на все предсказания, содержавшиеся в Священных книгах иудеев, они, в конечном счете, не сумели сдержать ни одного из своих обещаний и продолжали ожесточенно бороться против Ислама, безжалостно преследуя его приверженцев — мусульман, не только в эпоху его становления, но и после нее вплоть до настоящего времени. В результате этих злодеяний они превратились в народ–изгнанник и будут оставаться в таком положении до тех пор, пока не исчезнут с лица земли. Если же при поддержке с той или другой стороны они за счет угнетения других народов на короткий срок добиваются благополучия и процветания, то это никак нельзя считать свидетельством их окончательной победы. Мы ведь знаем, что истинные последователи Ислама, освободившись от всех племенных и расовых привязанностей и предрассудков, ведомые только светом Священного Корана, поднимутся и положат конец этим тщеславным иллюзиям.

Аллах исполнит свой завет!

Аллах никогда не дарует своих благ безвозмездно: любой дар сопровождается каким-нибудь условием, налагающим определенные обязательства.

Согласно высказыванию имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), фраза «Я буду верен завету, данному вам...» в рассматриваемом аяте означает, что Он выполнит обещание ввести их в райские сады [1].

Не стоит удивляться тому, что упомянутое высказывание в качестве одного из элементов этого завета предполагает и веру в выдающуюся роль его светлости Али (да будет милостив к Нему Аллах!), поскольку Господь среди прочего заповедует сынам Израиля верить в пророческую миссию Небесных посланников и помогать им. Очевидно также, что вера в их лидерство и превосходство подразумевает также и веру в их преемников и последователей, каждый из которых приходит в назначенный ему срок. В свое время таким посланником был Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!), пришло время — появился Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!), а дело его продолжил его светлость Али (да будет милостив к Нему Аллах!).

Следует обратить внимание также на то, что фраза «И только меня страшитесь», где имеется в виду страх перед наказанием за нарушения заповедей Господних, подчеркивает, с другой стороны, что, выполняя свой договор с Богом, верующий не должен испытывать страха ни перед людьми, ни перед окружающими обстоятельствами.

***

Почему иудеев называют сынами Израиля?

«Израиль» — это второе имя отца Йусуфа (Иосифа), Иакова. Известные толкователи Корана Табарси в его трактате «Маджма» аль-баян» (том 1, стр. 29) и шейх ат-таифа Туси в книге комментариев «Ат-тибъян фи тафсир аль-Куран» (том 1, стр. 180) оба сходятся на том, что «***Израиль — это не кто иной, как Иаков сын Исаака (Исхака), сына Авраама (Ибрахима) (да будет милостив к Нему Аллах!)...»***. Оба выдающихся толкователя полагают, что слово *исра'ил* является сложным словом, объединяющим два корня *иср*, то есть *'абд*, что означает «раб», и *'ил* — «Аллах». Таким образом, на иврите это слово означает «раб божий».

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 73.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 41—43

وءامِنُوْا بِمَآ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ وَأَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وءَاتُوا الْزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾

41. ***Уверуйте в то, что ниспослал Я в подтверждение тому, что есть у вас, и не спешите отвергнуть это раньше всех. Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и только меня бойтесь.***

42. ***Не путайте истины с ложью, не скрывайте истины, если вы знаете ее.***

43. ***Совершайте молитву, давайте подаяние [закат] и преклоняйте колени вместе с преклоняющими.***

Комментарий

Господь повелевает иудеям поверить в его откровение, в Коран и принять его, ибо принять Коран — это то же самое, что принять Тору.

«Уверуйте в то, что ниспослал Я [Коран] в подтверждение тому, что есть у вас [Священное Писание]...»

Эти слова свидетельствуют о том, что уже Тора, в которую они веруют, несет благую весть о грядущем пророке, его светлости Мухаммаде (да будет милостив к Нему Аллах!) и ниспослании ему Священного Корана.

«...и не спешите отвергнуть это раньше всех».

Этот аят адресован иудеям. Он призван сказать им, что люди Писания, среди которых немало ученых мужей и знающих людей, верующих в Бога и святых пророков, не должны стать первыми, кто отвергнет Коран и не признает его Божественного происхождения. Ведь когда их ученые отвергнут Коран, многие из простых людей последуют их примеру и тоже оттолкнут его.

«Не продавайте мои знамения за ничтожную цену...»

В некоторых достоверных хадисах отмечается, что многие иудейские богословы и раввины продавали богатым евреям отрывки текста из древнего писания — Торы — с описанием черт, которыми будет наделен грядущий пророк, то есть его светлость Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!), а иногда, стремясь получить побольше денег, прибегали к искажению оригинального текста. В данном аяте Аллах осуждает их и запрещает им творить эти мерзости и искажать текст Священного Писания, беря за это ничтожную плату. Деньги, которые они брали, были на самом деле не такие уж маленькие, однако по сравнению с тяжестью их проступка сумма была ничтожной. Знамения Аллаха стоят гораздо больше, чем могла им подсказать вся их презренная алчность, а искажение и извращение Божественных знамений — это тяж-

кий грех, на фоне которого и золото, и серебро, и даже самое престижное положение в обществе теряют всяческую ценность. И Он говорит им: ***«...и только меня страшитесь»***.

«Не путайте истины с ложью, не скрывайте истины, если вы знаете ее».

Этой аят еще раз подтверждает сказанное ранее. Иудейским богословам рекомендуется не путать истину с ложью, не искажать текста Торы, пытаясь скрыть откровения, касающиеся Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), тогда как на самом деле их долг — разъяснять их. Ведь им известны эти откровения, и они хорошо знают, где истина, а где ложь в этом вопросе.

«Совершайте молитву, давайте подаяние* [*закат*] *и преклоняйте колени вместе с преклоняющими»

Молитва и подаяние (*закат*) являются, наряду с верой в Аллаха, в Его Посланника и Воскресение, столпами религии Ислама, без которых невозможно становление и сохранение веры.

Обязательность молитвы с соблюдением установленного времени ее совершения, а также регулярное выделение части дохода на нужды бедняков неоднократно и настоятельно подчеркивается в соответствующих аятах Священного Корана, в мусульманских преданиях и хадисах. Ранее о важности и ценности молитвы говорилось в комментарии к аяту 3 настоящей суры.

Пояснение

Ислам как религия явил людям знание во всем его совершенстве, столь необходимом для того, чтобы научить и воспитать людей, дать толчок восхождению человечества из глубин материального прозябания к беспредельным высотам духовного величия, когда каждый человек мог бы считать себя его последователем, приближаясь к Божественной благодати, доступной каждому искренне ее жаждущему ровно в той степени, в какой он сам того желает. Обуздание плотских желаний человека неизменно приводит к их естественной сублимации в область морали, которая постепенно выводит человеческий разум на путь восприятия и постижения более высоких жизненных ценностей. Для того, чтобы войти в мир духовного блаженства человек обязан достичь определенной ступени набожности и смирения. Все предыдущие религиозные доктрины, в особенности учения иудеев и христиан, ограничивались, как правило, какими-то экстремальными формами добровольного подвижничества и аскетизма, выходившими за грань соответствия естественным условиям общественной жизни людей. Такого рода экстремальные формы поклонения, даже при свободе их выбора, могли стать достоянием лишь тех немногих, кто ради поставленной цели решился полностью отказаться от своей земной жизни. Большинство же в это время продолжало погружаться в трясину лицемерного формального соблюдения религиозных предписаний и обрядов.

Ислам как практическая религия, всесторонне регулирующая жизнь человека, зиждется, в первую очередь, на смирении человеческой души путем внушения ей понимания ее зависимости от Создателя и, таким образом, побуждения ее полностью подчиниться Его воле, чтобы она могла поклоняться ему в полном соответствии с ее скромным положением. Тем самым Ислам переносит человека в присутствие его Господа. Первым основополагающим предписанием Ислама является *салат,* «молитва», благодаря которой у человека формируется необходимое ощущение своей связанности с Богом и устанавливается прямой контакт с атрибутами Абсолютного Божества.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 44

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

44. Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению свои [деяния], ведь вы же [сами] читаете Писание? Неужели вы не хотите призадуматься?

Комментарий

Этот аят, очевидно, обращен с упреком к тем ученым иудеям, которые призывали людей принять Ислам еще до того, как его начал проповедовать Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!). Они убеждали их жертвовать на благотворительные цели, по-доброму относиться друг к другу, но сами избегали этих благих деяний. Они не захотели принять Ислам, чтобы сохранить свое влияние, и отказались заниматься благотворительностью, боясь самим превратиться в бедняков.

В то же время можно сказать, что этот аят служит увещеванием всем тем, кто привык учить набожности других, пренебрегая при этом спасением собственной души.

«Неужели вы станете призывать людей к добродетели,
предав забвению свои [деяния]...»

Человек, убеждающий других быть набожными и платить людям добром, но сам в то же время не соблюдающий собственных советов, поступает вразрез с элементарной логикой. Поэтому конец этой фразы звучит так:

«...ведь вы же [сами] читаете Писание?
Неужели вы не хотите призадуматься?»

В нем звучит вопрос: как же вы не понимаете, что вам следует самих себя призвать к добродетели и показать пример своими собственными поступками, прежде чем ожидать от других искреннего выполнения ваших советов. Опыт показывает, что слова, произносимые лишь языком, как простой акт речи, идут не дальше ушей слушателей, чтобы затем навсегда исчезнуть, тогда как слова убеждения, идущие из глубины души, надолго поселяются в душах и глубоко задевают сердца людей.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 45—46

وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴿٤٦﴾

45. Ищите подмогу* [*у Аллаха*] *терпением и молитвой. Воистину, молитва — тяжкое бремя* [*для всех*], *кроме смиренных,

***46. которые знают, что предстанут перед Господом своим и что к Нему возвратятся они* [*в Судный день*].**

Комментарий

Чтобы человек сумел преодолеть свои скрытые низменные желания и очистить свой разум от стремления возвыситься в обществе, Коран ему советует:

«Ищите подмогу* [*у Аллаха*] *терпением и молитвой. Воистину, молитва — тяжкое бремя* [*для всех,*] *кроме смиренных...»

Как преодолеть трудности

Существует два принципиальных способа преодолеть трудности и решить возникающие проблемы. Первый из них — опора на сильную собственную волю, а второй — надежное прибежище вовне. Именно эти два подхода и имеются в виду в рассматриваемом аяте, где говорится о «терпении» и «молитве». Терпение нужно понимать здесь как «пост» и «упорство» в борьбе с трудностями, тогда как молитва — это связь с Аллахом и средство получить у Него прибежище и помощь.

По поводу слова *сабр*, «терпение», в одном из комментариев к Корану [1] говорится, что это — естественное и хорошо всем известное явление, когда для воспитания заключенной в физическую оболочку человеческой души для ее очищения и освобождения из объятий бренных страстей и желаний требуется достижение определенной ступени умерщвления плоти. В противном случае она глубоко погрязнет в своих обманчивых эгоистических желаниях. Очень важно поднять душу до высот духовного мира. Религия, суть которой составляют чисто формальные обряды, ритуальные песнопения и словесные воззвания и молитвы и которая не требует при этом от человека подчинить себе таящееся в его душе животное начало, вряд ли чего-нибудь стоит. Истина, открывающаяся человеку, или духовная сила, которую он обретает через одоление своих низменных страстей, — тема слишком обширная, чтобы ее можно было исчерпать в этом коротком комментарии, задача которого ограничивается пояснением лишь некоторых аспектов значений слов и выражений, содержащихся в Божественных коранических аятах. Заметим лишь, что, согласно преданию, имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) однажды попросили объяснить смысл слова *сабр*, «терпение», и он ответил: «***Терпение означает пост»*** [2].

Другие видные комментаторы, толкуя этот аят, отмечали, что каждый раз, когда Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) сталкивался с трудностями, он

---

[1] Священный Коран. Арабский текст с параллельным английским переводом и комментарием. С. 98.

[2] Аль-бурхан фи тафсир аль-Коран. Т. 1. С. 14; Тафсир ас-Сафи. Т. 1.

прибегал к «посту» и «молитве» [1]. Так же поступал и Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) [2].

Предание гласит, что имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) как-то сказал: «***Не беда, когда кто-либо из вас, охваченный скорбью, совершит омовение и войдет в мечеть. Он прочитает молитву и воззовет к Аллаху, ибо я знаю, что Он повелел: "Ищите подмогу* [*у Аллаха*] *терпением и молитвой"»*** [3].

С помощью молитвы человек действительно устанавливает связь с Вечной Силой, то есть с Аллахом, для которого нет сложных проблем и затруднительных положений. Само ощущение этого успокаивает человека, придает ему силы и стойкость в борьбе с неудачами.

Может ли быть для слабого и беспомощного человека более надежный и короткий путь к Всемилостивому и Всемогущему Аллаху, чем просьба о помощи, вознесенная с помощью молитвы?

***

В следующем аяте, где Священный Коран представляет нам смиренных, говорится:

«...которые знают, что предстанут перед Господом своим и что к Нему возвратятся они* [*в Судный день*]*».

Согласно преданию, Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил, что одной из отличительных черт тех, кого называют смиренными (они же верующие), является их убежденность в том, что в Иной жизни им непременно предстоит встреча с Аллахом [4].

Что такое встреча с Аллахом?

Неоднократно встречающееся в Коране выражение «встреча с Аллахом» подразумевает, в общем и целом, «приход в мир Иной». Излишне говорить о том, что «встреча с Аллахом» не имеет ничего общего с теми встречами, которые происходят с людьми в материальном мире. Нам известно, что Аллах не является материальной сущностью, обладающей цветом, объемом и видимой наружностью. Поэтому смысл этой фразы, по мнению ряда толкователей, таков, что человек, попадая в мир Иной, наблюдает там проявления Его могущества: Его дары, награды, наказания.

Возможно также, что под этими словами подразумевается присущая сердцу или душе тайная интуиция, с помощью которой человек способен лицезреть Аллаха глазами своей души, избавляясь при этом от последних остатков каких бы то ни было сомнений.

Некоторые из живущих в этом мире способны достичь такого состояния посредством набожности, молитвы и очищения своей телесной души. В подтверждение этой мысли можно привести следующий рассказ из книги «Нахдж аль-балага».

Один из сподвижников Повелителя Правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!), весьма ученый человек Дилиб аль-Йамани спросил его как-то, видел ли тот (да будет милостив к Нему Аллах!) Аллаха, своего Господа собственными глазами, на что он (да будет милостив к Нему Аллах!) ответил: «***Могу ли я поклоняться тому, кого не видел?»*** Когда же он попросил более подробно изложить свою мысль, Али (да будет милостив к Нему Аллах!) добавил: «***Глаза не могут увидеть Его лица, но сердца (души) воспринимают Его в* [*свете*] *реальностей веры...»*** [5]

Но в Ином мире все люди обретут тайную интуицию, поскольку там проявления Славы и Могущества Аллаха станут настолько очевидны, что никто уже не сможет их отрицать и каждый исполнится непоколебимой веры.

---

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 99.
[2] Там же.
[3] Усул-и Кафи. Т. 3.
[4] Атъяб аль-баян. Т. 2. С. 21.
[5] Нахдж аль-балага.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 47—48

يَا بَنِي إِسْرآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾وَاتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٨﴾

47. О сыны Израиля! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над* [*прочими*] *народами мира.

***48. Страшитесь дня, когда ни один человек не примет наказания за другого, когда никому из людей не будет дозволено заступничество, когда человеку нельзя будет откупиться* [*от совершенных грехов*] *и не будет ему помощи* [*извне*].**

Комментарий

Тщетные мечты иудеев

В этих аятах Господь вновь обращается к сынам Израиля и напоминает им о тех милостях, которыми он их щедро одарил.

«О сыны Израиля! Помните о милости, которую Я оказал вам...»

Милость, о которой идет речь, была многогранна, ибо включала и веру, и Божественное руководство, и избавление от преследования Фараона, благодаря чему этот народ вернул свою независимость и процветание.

Далее, к упоминанию всех прочих милостей Он добавляет еще одну: вознесение этого народа над остальными народами мира, что само по себе есть целая совокупность благ. «***...Я возвысил вас над* [*прочими*] *народами мира»,*** — говорит Он.

Кое-кто может подумать, что смысл фразы «***...Я возвысил вас над* [*прочими*] *народами мира»*** состоит в том, что Он установил это превосходство над другими раз и навсегда.

Однако содержание некоторых других аятов Корана убедительно свидетельствует о том, что местоимение «вас» подразумевает только тех, кто непосредственно при этом присутствует в данное время и в данном месте. Так, в суре Али Имран (Семейство Имрана) Коран, обращаясь уже к мусульманам, гласит: «***Вы были лучшей из общин, созданная на благо людей...»*** (3:110).

Еще один аят, посвященный израильтянам, говорит о них так: «***Мы даровали в наследие тем, которые были до того в небрежении, края восточные и западные на земле...»*** (Аль-А’раф (Ограды), 7:137). Достоверно известно, что в то время сыны Израиля унаследовали далеко не весь мир. То есть они получили в наследие восточные и западные края, но только своей земли. Точно так же и возвышение их означает обретение ими преимущественного положения по отношению к народам жившим по соседству с ними в ту историческую эпоху.

***

Коран опровергает тщетные мечты иудеев. Они надеялись, что в Судный день их предки, которые являлись посланниками Аллаха, заступятся за них, либо заплатят выкуп за их грехи, подобно тому как некоторые из их соплеменников в этом мире привыкли откупаться с помощью взяток.

В Коране говорится:

«Страшитесь дня, когда ни один человек не примет наказания за другого, когда никому из людей не будет дозволено заступничество, когда человеку нельзя будет откупиться [от совершенных грехов] и не будет ему помощи [извне]».

Таким образом, «Судьей» в этот День будет Тот, Кто принимает от своих рабов только чистейшие благие деяния, совершенные в истинной вере, как об этом гласит Священный Коран: «***...в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем»*** (Аш-Шу'ара (Поэты), 26:88, 89).

Рассматриваемый аят — это, по существу, намек на то, что в земном мире попытки любым способом уберечь согрешившего от наказания стали обычным делом. Иногда человек пытается откупиться деньгами и это ему удается. Если нет, то он может прибегнуть к заступничеству кого-либо из влиятельных лиц, которые используют свой вес в обществе, чтобы защитить провинившегося. Если не помогает и заступничество, то он пытается отделаться штрафом. А если и здесь его подстерегает провал, то он бросается к своим друзьям и товарищам, умоляя хоть как-нибудь помочь ему избежать наказания.

В этом мире есть много разных путей, чтобы уйти от возмездия, но Коран гласит, что кара, ожидающая человека в Ином мире, совершенно другая, нежели здесь, и что ни один из упомянутых способов ее избежания там неприемлем. Единственный путь спасти свою душу — это укрыться под сенью веры и праведности, уповая на помощь и милосердие Всемилостивого Аллаха.

Молитва

Господи! Творец наш и Радетель! Смиренно молим Тебя направить нас на путь, который приведет нас в конце концов туда, где Ты будешь нами доволен, а мы обретем успех и благоденствие.

***

Заступничество в Коране и в преданиях

Слово *шафа'ат*, «заступничество», со всеми его производными встречается в Коране около тридцати раз. Один этот факт уже свидетельствует о важности данного вопроса.

Очевидно, что наказания, налагаемые Господом, будь то в этом мире или в следующей жизни, продиктованы отнюдь не местью, а стремлением, по существу, обеспечить соблюдение религиозных предписаний и, следовательно, способствовать прогрессу и развитию человеческой личности. Поэтому следует избегать всего, что может ослабить действенность этого средства, чтобы у людей было меньше соблазна впасть в грех и порок.

С другой стороны, согрешивший не может быть раз и навсегда лишен возможности покаяния и возвращения на путь праведности и самосовершенствования. У него должна быть возможность исправиться и, обретя набожность, вернуться вновь на путь, указанный Аллахом.

Заступничество, таким образом, означает, что в Судный день пророки, святые и те, кто отличился особой праведностью, с позволения Аллаха смогут выступить в защиту тех, кто не порвал узы веры, связывающие их с Аллахом, и сохранил до конца духовную связь с Ним и Его посланниками.

Другими словами, заступничество в его правильном понимании существует для того, чтобы поддержать существующее равновесие. Оно является средством возвращения грешников и тех, кто запятнал себя дурными делами, с кривой дорожки на путь послушания и смирения.

Следует особо подчеркнуть, что теория заступничества является совершенно естественной, разумной и логичной. Она позволяет естественным образом, проявляя справедливость и милосердие, классифицировать души по сходству их природных качеств, по степени их преданности и бескорыстной любви к верным слугам Аллаха, то есть к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и к Ахл аль-бейт (да будет милостив к Ним Аллах!), чья духовная чистота, безупречность поведения и душевного склада, чье самозабвенное служение истине и готовность к самопожертвованию ради нее являются факторами глобального значения и чья праведность безоговорочно признается как мусульманами, так и немусульманами.

Однако, как уже говорилось выше, понятие «заступничество» фигурирует во многих аятах Священного Корана. Чтобы правильно и исчерпывающе понять смысл этих аятов, их надо внимательно изучить и проследить то общее, что объединяет их с точки зрения содержания этого понятия.

Стремясь доказать ту или иную мысль, было бы совершенно неправильно исходить из толкования лишь одного из многих аятов, затрагивающих тему заступничества, игнорируя при этом остальные. Ошибки, возникшие в связи с толкованием понятия заступничества, равно как и других терминов, являются следствием именно такого несовершенного подхода к исследованию предмета. Метод, при котором внимание сосредоточивается на каком-то одном аяте, а все остальные, несмотря на их познавательную ценность и на возможность их использования в качестве смысловых координат данного понятия, отставляются в сторону, не имеет ничего общего с правильной методикой исследования.

Итак, во-первых, все аргументы в пользу правомерности заступничества, основанные на тексте различных аятов Корана, затрагивающих эту тему, и получившие впоследствии дополнительное подтверждение в хадисах святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), заставляют нас прийти к естественному и логическому выводу о том, что допустимость заступничества в день Последнего Суда является неопровержимым фактом. То есть уважение Аллаха к своим верным слугам должно восприниматься как логический и естественный фактор бытия.

Во-вторых, в тексте Священного Корана, в том числе и в тех аятах, о которых пойдет речь ниже, неоднократно подчеркивается действенность заступничества в Судный день со стороны тех, кому Аллах дает такое право, при наличии ряда необходимых условий. Коран гласит: ***«В тот день не поможет [ничье] заступничество, кроме тех, кому Милостивый дал [такое] право и чьими речами Он будет доволен»*** (Та ха, 20:109). ***«Ничье ходатайство не имеет веса перед Ним — лишь того, кому дозволено»*** (Саба, 34:23). ***«Не могут оказать вам заступничество те, к которым вы взываете вместо Него, разве лишь те, которые признали истину и знают об этом»*** (Аз-Зухруф (Украшения), 43:86).

Дополнительные сведения по проблеме заступничества можно почерпнуть также в следующих аятах: 26:100; 2:123 и 255; 74:48, 21:28, 19:87.

В мусульманской литературе как суннитского, так и шиитского толка, а также во многих преданиях и хадисах содержится немало высказываний, ссылающихся на существование заступничества в Ином мире, которые служат пояснением того, что сказано на эту тему в упомянутых выше аятах Священного Корана. Вот названия некоторых из таких источников: «Бихар аль-анвар», «Маджма» аль-баян», «Тафсир аль-мизан», «Аттибъян фи тафсир аль-Куран», «Аль-бурхан фи тафсир аль-Куран», «Аль-хисал» шейха

Садука, «Усул аль-Кафи», «Сунан ибн Маджe», «Муснад Ахмад», «Муватта» Малик», «Сунан ат-Тармази», «Сунан ад-Дарми», «Сахих аль-Муслим», «Сахих аль-Бухари».

Вот некоторые из множества высказываний на этот счет, которые приводятся в упомянутых источниках:

1. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Я буду первым из ходатаев и первым из тех, чье ходатайство будет принято [Аллахом]»*** [1].

2. Его светлость имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***...Мы заступимся, и те (из наших последователей), кто любит нас, поступят так же...»*** [2].

3. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал также: «***...Мне было дано [пять привилегий, и первая из них —] «заступничество», которым я воспользуюсь для блага моих последователей [Уммы]. Заступничество [позволено] тому, кто не поклоняется никому, кроме Аллаха...»*** [3].

4. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал также: «***...Больше всего выиграют от моего заступничества в день Суда те, кто искренне, от всей души произносил: "Нет бога, кроме Аллаха" (то есть искренне верил в Аллаха))»*** [4].

5. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал также: «***Я буду ходатайствовать за всех [истинных] мусульман»*** [5].

6. Фирдаус ад-Дейлами, известный также как Абу Хурейра, цитирует слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который сказал: «***[В мире Ином] будет пять заступников: Коран, родственные узы, доверие, ваш Посланник и члены семьи вашего Пророка (Ахл аль-бейт))»*** [6].

7. Согласно преданию, имаму Садыку (да будет милостив к Нему Аллах!) принадлежат следующие слова: «***Никто из тех, кто жил в древние времена и кто жил после них, не сможет обойтись в день Суда без заступничества Мухаммада»***.[7]

8. В книге «Усул аль-кафи» приводится предание, согласно которому имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***Тот, кто желает воспользоваться заступничеством ходатаев перед Аллахом, должен добиваться Его расположения»***.[8]

Мы связываем наши надежды с тем, что Милостивый Аллах дарует нам смирение и покорность на пути служения Ему и убережет нас от ошибок и прегрешений. Да не лишит он нас в день Расплаты заступничества святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и Ахл аль-бейт (да будет милостив к Нему Аллах!). Аминь, о Господин миров!

---

[1] Сунан ат-Тармази. Т. 5. С. 24; Сунан ад-Дарми. Т. 1. С. 26, 27.
[2] *Шейх Садук.* Аль-Хисал.
[3] Муснад Ахмад. Т. 1. С. 301; Сунан Ниса'и. Т. 1.
[4] Сахих аль-Бухари. Т. 1. С. 36.
[5] Сунан ибн Маджe. Т. 2. С. 1444. Предание 4
[6] Бихар аль-анвар. Т. 8. С. 43.
[7] Бихар аль-анвар. Т. 8. С. 38. Предание 16.
[8] Усул аль-Кафи. Т. 8. С. 11; Бихар аль-анвар. Т. 8. С. 53.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 49

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

49. **[*Вспомните*], *как Мы спасли вас от приспешников Фир'ауна. Они подвергали вас наихудшему наказанию: убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. В этом для вас — великое испытание от вашего Господа.***

Комментарий

В этом аяте рассказывается еще об одном великом даре из тех, что Аллах ниспослал сынам Израиля, которые по милости Господней были вырваны из лап нечестивцев. Это было величайшим из благ, дарованных им Аллахом, и Он напоминает им об этом словами:

«[Вспомните,] как Мы спасли вас от приспешников Фир'ауна. Они подвергали вас наихудшему наказанию: убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин».

Они оставляли в живых ваших женщин и заставляли их работать на себя как прислугу.

«В этом для вас — великое испытание от вашего Господа».

Чтобы нагляднее показать, сколько страданий довелось сынам Израиля претерпеть от рук Фараона (Фир'ауна), глагол *йасумун*, «подвергают», используется в Коране в форме настоящего длительного времени, что должно передавать длительность и непрерывность ужасных мучений, которые выпали на их долю. У них на глазах убивали их невинных сыновей, а дочерей отбирали, чтобы сделать служанками в домах египтян. Для последних это тоже было источником постоянных мучений. Ведь они становились служанками, работницами, рабынями в коптских семьях Египта и у приближенных Фараона.

Знаменательно, что в Коране эти события рисуются как великое и тяжкое испытание для сынов Израиля, ведь все эти страдания и беды и впрямь были для них величайшим испытанием.

Не исключено также, что слово *бала*, которое мы переводим как «испытание», имеет здесь также смысл «наказание». Такое предположение основывается на том, что до упомянутых событий израильтяне буквально купались в изобилии, обладали огромным могуществом и властью. Но они проявили неблагодарность по отношению к Богу, и Он наказал их.

Но как бы то ни было, день избавления сынов Израиля от тиранического господства египетского правителя, Фараона, был очень важным событием в их истории, что неоднократно подчеркивается в Священном Коране.

Рабское положение женщин вчера и сегодня

В истории израильтян египетский плен знаменует период действительно страшных испытаний. Даже стремление египтян, как гласит Коран, сохранить жизнь израильским женщинам, когда вырезалось мужское потомство, лишь добавляло им скорби. Поэтому избавление от всей этой жестокости было действительно благословенным даром.

Коран тем самым как бы подсказывает всем людям, что, несмотря на все трудности, надо добиваться своего законного права на свободу и защищать его.

В одной из своих проповедей его светлость имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал по этому поводу: «***...Настоящая смерть — это жизнь в неволе, а настоящая жизнь — это смерть в борьбе за свободу...»*** [1].

Но современный мир в этом смысле очень отличается от древнего. В ту эпоху, например, Фараон со свойственной ему жестокостью уничтожал мужчин враждебного ему народа, но сохранял жизнь женщинам, которые должны были прислуживать египтянам. Сегодня, в современном нам мире, уже при иных обстоятельствах уничтожению зачастую подвергается сам мужской дух мужчины, а его женщины превращаются в рабынь, которые вынуждены удовлетворять похотливые желания группки грязных самцов. Сегодняшние фараоны порой не жалеют ни женщин, ни мужчин, ни их сыновей, ни дочерей, не щадят ни взрослых, ни младенцев. Подтверждением этому служат те бойни, которые они устраивали в ряде мусульманских, и не только мусульманских, стран, используя для этого химическое и иное подобное оружие. Иногда они поступают хуже, чем египетские фараоны.

Так почему же Фараон решил убить сыновей израильтян, оставив в живых их женщин? Некоторые толкователи полагают, что причиной этого преступного решения был сон, который увидел Фараон. Но более достоверным представляется ответ на этот вопрос, который приводится в комментарии к суре Аль-Касас (Рассказ, 28:4), где сказано, что причиной резни стал не только сон Фараона, но и опасения, которые начали возникать у него самого и у его клики в связи с ростом числа сынов Израиля, что могло привести к усилению их позиций в обществе и, в конечном счете, к свержению ими власти Фараона. Именно этот фактор подтолкнул их к принятию такого жестокого решения.

Более подробное описание плачевной участи израильтян, оказавшихся в плену у Фараона, и об их спасении можно найти в книге Исход Ветхого завета Библии.

[1] Нахжд аль-балага. Проповедь 51.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 50

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

50. **[*Вспомните*], *как Мы разверзли ради вас море и утопили приспешников Фир'ауна, и вы сами воочию видели это.***

Комментарий

Спасение от Фараона (Фир'ауна)

В предыдущем аяте мы видели краткое упоминание о том, как израильтяне были вызволены из плена египетского тирана — Фараона. Теперь же об их спасении, которое само по себе является даром Аллаха сынам Израиля, говорится более подробно.

«[Вспомните], как Мы разверзли ради вас море и утопили приспешников Фир'ауна, и вы сами воочию видели это».

События, связанные с гибелью Фараона и его всадников в морской пучине и избавлением сынов Израиля от жестокой неволи, описываются в нескольких сурах Корана, в частности, в сурах Аль-А'раф (Ограды, 7:136), Аль-Анфал (Военные трофеи, 8:54), Аль-Исра' (Ночной перенос, 17:103), Аш-Шу'ара (Поэты, 26:63, 66), Аз-Зухруф (Украшения, 43:55), Ад-Духан (Дым, 44:17**)** и т. д.

В перечисленных сурах эта история рассказана более или менее подробно, а в рассматриваемом аяте это событие лишь называется как один из примеров милости, которую Аллах оказал сынам Израиля, чтобы обратить их внимание на учение религии спасения, Ислама, и призвать их уверовать.

Как вы узнаете из подробного изложения этих событий в перечисленных выше сурах, Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) долгое время проповедовал Святую веру, призывая Фараона и его приспешников принять ее, демонстрировал им всяческие чудеса, но отклика с их стороны так и не добился. И тогда ему было ниспослано повеление среди ночи покинуть вместе с сынами Израиля землю египетскую. Но когда он во главе израильтян достиг морского побережья, то обнаружил, что их преследуют по пятам Фараон и его всадники. Ужас обуял сынов Израиля.

Перед ними расстилалось страшное море, а позади наседало войско Фараона, противостоять которому у них не было сил. В этот момент Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!), подчиняясь велению Господню, ударил по воде своим посохом и море расступилось, открыв проход для Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) и его соплеменников. Когда же они, окруженные стенами воды, достигли другого берега, в открывшийся проход вступил Фараон со своим воинством. Однако едва он достиг середины пути, стены воды сомкнулись и поглотили его и его воинов. Их тела плавали на поверхности воды, а сыны Израиля, стояли и смотрели на своих бывших врагов, воочию убеждаясь в их беспомощности.

Чудесное спасение на фоне той ужасной тревоги и смертельного страха, который им довелось пережить, по здравом размышлении должно было бы заставить израильтян проникнуться благодарностью к Аллаху.

Коран тем самым как бы говорит иудеям: Аллах явил вам свою милость, избавив от тревоги и страха, так почему же тогда вы отвергаете Пророка Ислама, Посланника Аллаха, и не желаете принять Ислам?

Помимо всего прочего, рассматриваемый аят учит людей уповать на Аллаха, вверяя свою жизнь Его бесконечному Могуществу. Человек должен стараться из всех сил и не оставлять попыток добиться Его помощи, потому что даже в самый трудный момент жизни Он придет к нему на помощь.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 51—54

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ الْرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

51. **[*Вспомните*], *как Мы призвали* [*к Себе*] *Мусу на сорок дней, как вы после его ухода стали поклоняться тельцу и впали в нечестие.***

52. ***А затем после всего происшедшего Мы простили вас, надеясь, что вы будете благодарными.***

53. **[*Вспомните*], *как Мы даровали Мусе Писание и* [*способность*] *различать, надеясь, что вы пойдете прямым путем.***

54. **[*Вспомните*], *как сказал Муса своему народу: «О народ мой! Вы обидели сами себя, поклонившись тельцу. Раскайтесь же перед Творцом, и пусть* [*благочестивые*] *убьют* [*грешников*] *среди вас. Это самое лучшее для вас перед Творцом. И Он простит вас, воистину, Он — Прощающий, Милосердный».***

Комментарий

Величайшее отступничество израильтян

В этих четырех аятах Корана содержится рассказ об одном из эпизодов полной перипетий истории сынов Израиля, который призван напомнить иудеям о некоторых из ее поразительных событий.

Здесь рассказывается о случае величайшего отступничества во всей истории сынов Израиля, когда они, покинув путь единобожия, начали поклоняться тельцу. Коран предупреждает их о том, что однажды в своей истории под влиянием соблазна, посеянного нечестивцами, они уже сбивались с верного пути. Теперь им нужно быть осторожными и не повторять некогда совершенной ошибки. Им следует обратить внимание на то, что путь чистейшего единобожия, то есть путь Ислама и Корана, открыт перед ними, и им не следует удаляться от него.

В первом из рассматриваемых нами аятов говорится:

«[Вспомните], как Мы призвали [к Себе] Мусу на сорок дней...»

Но когда Муса (Моисей) покинул вас и его отсутствие затянулось до сорока дней вместо обещанных тридцати, «***... вы после его ухода стали поклоняться тельцу и впали в нечестие»***.

Это событие будет рассмотрено более подробно в комментариях к суре Аль-А'раф (Ограды, 7:142) и к суре Та-ха, 20:86, и далее. Вот его краткое изложение.

После избавления израильтян от Фараона и его войска, которые утонули в море, Моисею (да будет милостив к Нему Аллах!) было от Господа приказание подняться на гору Синай и пребывать там тридцать дней и ночей. Там Господь должен был ниспослать ему начертанный на скрижалях Закон Божий, или Тору. Но для того чтобы испытать народ израильский, его бдение было продлено до сорока дней и ночей. Опоздания Моисея с возвращением к своему народу на десять дней против обещанных тридцати было достаточно, чтобы израильтяне, с одной стороны, усомнились в подлинности пророческой миссии Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!), а с другой стороны, поддались на уловку лукавого самаритянина, который во искушение сынов Израиля отлил им золотого тельца, издававшего мычание. Так они были ввергнуты в соблазн поклонения золотому тельцу.

К идолопоклонникам примкнуло большинство сынов Израиля. Только заменявший Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) его брат Аарон (да будет милостив к Нему Аллах!) с меньшинством израильтян сохранили преданность вере в Единого Бога. Они делали все, что было в их силах, чтобы удержать остальных от великого заблуждения, но безуспешно.

Когда Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) вернулся с горы Синай и увидел, что произошло, то разгневался и обрушился на свой народ с жестокими упреками. Здесь люди поняли, что совершили грех и решили покаяться. По приказанию Господню Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) предложил им особую форму покаяния, о чем пойдет речь в последующих аятах.

***

Следующий аят гласит:

«А затем после всего происшедшего Мы простили вас, надеясь, что вы будете благодарными».

Далее продолжается напоминание о цепи событий, имевших место ранее:

«[Вспомните], как Мы даровали Мусе Писание и [способность] различать, надеясь, что вы пойдете прямым путем».

***

«[Вспомните], как сказал Муса своему народу: "О народ мой! Вы обидели сами себя, поклонившись тельцу"».

«Раскайтесь же перед Творцом...» и ваше покаяние будет принято, но покаяние это будет особым: «***и пусть [благочестивые] убьют [грешников] среди вас»***. Итак, набожные должны были предать смерти нечестивых. Те, кто не стал поклоняться тельцу, естественно, не были осуждены на смерть. Наоборот, им было поручено убить поклонившихся кумиру, даже если они были их родственниками, которых они любили больше всех остальных. Ведь они поставили идола, тельца, вровень с самим Господом, Единственным Истинным Богом [1].

«Это самое лучшее для вас перед Творцом. И Он простит вас, воистину, Он — Прощающий, Милосердный».

[1] Атйаб аль-баян. Т. 2. С. 34.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 55—56

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

55. **[*Вспомните*], *как вы воззвали: «О Муса! Мы не станем верить тебе, пока не увидим Аллаха воочию». И вас поразила молния, и вы увидели это воочию.***

56. ***Затем Мы вернули вас к жизни после вашей смерти, чтобы возблагодарили* [*Нас*].**

Комментарий

Несправедливое требование!

Эти два аята напоминают сынам Израиля еще об одном великом даре из тех, что ниспослал им Аллах. Они показывают, насколько упрямы и непокорны были эти люди и как их неоправданные требования обернулись для них мучительным наказанием Господним. Хотя впоследствии их вновь спасла милость Аллаха. В первом аяте этого фрагмента говорится:

«[Вспомните], как вы воззвали: «О Муса! Мы не станем верить тебе, пока не увидим Аллаха воочию»».

Такое требование могло быть продиктовано их «невежеством», поскольку разум невежды не способен, как правило, выйти за грань того, что говорят ему его чувства, его ум не может представить себе того, что не видят его глаза. Поэтому они и потребовали увидеть Бога воочию.

Но, возможно, что причиной их требований было свойственное им упрямство и присущая им привычка всегда искать повод для оправдания своей позиции.

Как бы то ни было, они откровенно заявили Моисею (да будет милостив к Нему Аллах!), что никогда не поверят ему, если воочию не увидят Господа.

Итак, они настаивали на том, чтобы лицезреть Его, чем поставили Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) в безвыходное положение. Так что, вместо Бога им было явлено одно из Его творений, зрелища которого глаза их не смогли перенести. Это событие было призвано внушить им, что расположенные у них в голове органы зрения не способны увидеть многие из творений Аллаха, не говоря уже о том, чтобы рассмотреть саму Пречистую Сущность Всевышнего. Сверкнула молния и ударила в гору. Вспыхнул ослепительный свет, раздался оглушительный удар грома, который сотряс все вокруг, и люди от охватившего их ужаса упали замертво. Об этом Коран говорит: «***И вас поразила молния, и вы увидели это воочию»***.

Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) был очень обеспокоен этим происшествием. Семьдесят человек из виднейших руководителей израильтян погибли во время этих событий. Сынам Израиля было бы нелегко смириться со столь трагическим поворотом в своих делах, и Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) ожида-

ли большие неприятности. Тогда он воззвал к Аллаху с просьбой вернуть людей к жизни. Его мольба была принята и, как гласит Коран:

«Затем Мы вернули вас к жизни после того, как вы лишились сознания, чтобы возблагодарили* [*Нас*]*».

К толкованию этих двух аятов мы вернемся еще раз более подробно при рассмотрении суры Аль-А'раф (Ограды, 7:155**)** и суры Ан-Ниса (Женщины). В Библии же по поводу возможности лицезреть Бога сказано так: «...Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исход, 33:20).

Там же, в Библии, в главе 19 книги Исход говорится:

16. На третий день, при наступлении утра, были громы, и молнии, и густое облако над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане.

17. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы.

Эта история говорит о том, что великим пророкам Аллаха в их стремлении вывести невежественных и упрямых людей на путь истинный приходилось преодолевать многочисленные весьма непростые проблемы. Иногда люди просили пророков тут же, незамедлительно сотворить какое-либо чудо, а порой шли еще дальше, требуя показать им самого Господа, чтобы они могли увидеть Его своими собственными глазами. При этом они решительно заявляли, что до тех пор, пока это не произойдет, они им не поверят. Они продолжали упорствовать в своих никчемных измышлениях и выдвигать все новые отговорки, даже столкнувшись лицом к лицу с самой жесткой отповедью со стороны Господа. Однако пророкам на их пути всегда сопутствовали милость и милосердие Аллаха, иначе им было бы трудно сохранить непоколебимость и твердость, слыша все эти надуманные предлоги и отговорки.

Склонностью к требованию чудес и сверхъестественных деяний грешили и противники святого Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) (См. Коран, 4:153 и 17:90—96).

Заметим попутно, что данный аят является одним из тех, что свидетельствуют в пользу возможности «возвращения к жизни» в этом мире, а если это возможно здесь, то, значит, возможно и в Ином мире.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 57

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

57. **[*Потом*] *Мы осенили вас облаком и ниспослали вам манну и перепелов* [*с наказом*]*: «Вкусите от благ, которые Мы даровали вам в удел».* [*Но они восстали*] *и нанесли этим обиду не Нам, а самим себе».**

Комментарий

Изобильные блага!

В суре Аль-Маида (Трапеза, 5:20—22) рассказывается о том, что после того как сыны Израиля были избавлены от злого Фараона и его войска, Аллах приказал им вступить на священную землю Иерусалима. Но израильтяне не послушались приказа, сказав: «***...на этой земле обитают великаны. Мы ни за что не ступим на эту землю, пока они не покинут ее. Если великаны оставят ее, мы вступим туда»*** (Аль-Маида (Трапеза), 5:22). Более того, эти бунтари в своей строптивости пошли еще дальше. Они заявили Моисею (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Ступай и вместе со своим Господом сражайся*** [***там***]***. Мы же пребудем здесь»*** (Аль-Маида (Трапеза), 5:24). Моисея эти слова глубоко возмутили, и он поделился своими неурядицами с Господом. И тогда сынам Израиля было назначено скитаться сорок лет по (Синайской) пустыне.

Часть людей прониклась сожалением в связи со своим неблаговидным поведением и раскаялась в грехе. И Господь в награду вновь ниспослал им блага небесные, о которых отчасти упоминается в рассматриваемом фрагменте: ***«Мы осенили вас облаком...»***

Нужно ли говорить, какое счастье испытывает путешественник, вынужденный с утра до вечера брести по пустыне под палящим солнцем, от которого нигде нет спасения, когда его вдруг осеняет благословенная тень от набежавших облаков!

Облака, действительно, иногда появляются в небе над пустыней, но в данном аяте подчеркивается, что для сынов Израиля это событие носило далеко не ординарный характер. Это было одно из благ, которыми Аллах прежде щедро осыпал их и которыми они привыкли пользоваться.

В то же время идущие так долго по знойной пустыне нуждались в пропитании, чтобы поддержать свои силы. Милосердный Создатель решил для них и эту проблему. Как далее говорится в этом же аяте:

«...и ниспослали вам манну и перепелов с [***наказом***]***: «Вкусите от благ, которые Мы даровали вам в удел»***, то есть вкусите этой полезной и питательной пищи, и впредь не проявляйте непослушания Ему. Однако они не возблагодарили Его.

«[***Но они восстали***] ***и нанесли этим обиду не Нам, а самим себе».***

Слова *манна* и *сальва* по-разному трактуются различными филологами и толкователями Корана. Однако факт остается фактом: под *манна* и *сальва* подразумевается небесная пища, обретенная израильтянами без малейшего усилия с их стороны.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 58—59

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

58. **[*Вспомните*], *как Мы сказали: «Войдите в этот град и ешьте вволю, где бы вы ни захотели». Войдите во врата, преклонив* [*главу*], *и взывайте: «Прости нам* [*наши грехи*]». [*И тогда*] *Мы простим ваши грехи и умножим* [*блага*] *творящим добро.***

59. ***Нечестивцы заповеданное им слово* [*Божье*] *заменили другим, и Мы ниспослали на них с небес кару за то, что они поступали нечестиво.***

Комментарий

Упрямство израильтян

Здесь перед нами предстает еще один момент из жизни сынов Израиля, связанный с их вступлением в священную землю.

«[Вспомните], как Мы сказали: "Войдите в этот град..."»

В обычном контексте слово *карья* означает деревню, маленький городишко, но в Коране это название применяется к любому месту проживания людей, будь то деревня, поселок или город. Здесь, несомненно, имеется в виду Иерусалим и Священная земля. Далее аят гласит:

«"...и ешьте вволю, где бы вы ни захотели". Войдите во врата, преклонив [главу], и взывайте: "Прости нам [наши грехи]". [И тогда] Мы простим ваши грехи и умножим [блага] творящим добро».

Следует заметить, что слово *хитта*, означающее «положить, сложить», в данном случае значит «просить Аллаха снять с них бремя прегрешений и простить их».

Господь повелел израильтянам произнести эту фразу, вложив всю свою душу и сердце в мольбу об освобождении их от тяжкого бремени, прежде чем они вступят в землю обетованную. И им было обещано, что если они выполнят должным образом данное им повеление, то грех их будет прощен. Может быть именно в этой связи одни из небесных врат называются *баб аль-хитта,* «врата прощения». С другой стороны, Абу Хаян Андалуси считает, что под словом *баб,* «врата», здесь подразумеваются одни из ворот Иерусалима, которые также известны под названием *баб аль-хитта* [1].

[1] Ат-тафсир аль-кашиф. Т. 1.

В последней фразе этого аята говорится, что добродетельные, помимо отпущения грехов, будут вознаграждены дополнительными благами:

«...и умножим [блага] творящим добро».

***

Итак, Аллах приказал им произнести эти слова искренне в знак их раскаяния и мольбы о прощении, а также как свидетельство их смирения перед волей Господней. Он обещал им, что простит их грехи, если они выполнят Его повеление. А тем из них, кто творит добро, Он, помимо отпущения грехов, дарует дополнительную награду.

Но сыны Израиля, как известно, были упрямы и неуступчивы, и некоторые из них отказались выговорить нужное слово, а вместо него с издевкой произнесли *хинта*, «пшеница». Вот как описывается это событие в Коране:

«Нечестивцы заповеданное им слово [Божье] заменили другим, и Мы ниспослали на них с небес кару за то, что они поступали нечестиво».

Те, кто по своей прихоти или ради корысти подменяет слова Аллаха и Его заветы другими, искажающими исконный текст, будут подвергнуты Небесной каре.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 60

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

60. **[*Вспомните*], *когда Муса попросил воды для своего народа, то Мы повелели: «Ударь своим посохом о скалу». И забили из нее двенадцать ключей, и каждое племя знало, где ему пить воду.* [*И было им сказано*]: *«Вкушайте то, что даровал вам Аллах в удел, и не творите на земле нечестия».***

Комментарий

Чудо ключей, забивших в пустыне!

В этом аяте Аллах вновь напоминает о тех благах, которые Он даровал сынам Израиля, говоря:

«[Вспомните], когда Муса попросил воды для своего народа...»

Когда Моисей воззвал к Богу, прося у Него воды, Он принял его мольбу. Как рассказывается в Коране:

«...то Мы повелели: «Ударь своим посохом о скалу».
И забили из нее двенадцать ключей...»

Каждый из этих ключей был предназначен для одного из израильских племен, «***...и каждое племя знало, где ему пить воду»***.

Есть множество суждений по поводу того, из какого камня была скала, как Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) должен был ударить по ней своим посохом и как из нее хлынула вода. В Коране лишь говорится, что Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) ударил посохом о скалу и из нее забили двенадцать ключей.

Это же событие описывается в Библии, в книге Исход (17:1—6), с той лишь разницей, что там не говорится о двенадцати ключах.

Таким образом, Господь, с одной стороны, ниспослал им *манна,* «манну», и *сальва,* «перепелов», а с другой стороны, снабдил их доступным источником воды и сказал:

«...Вкушайте то, что даровал вам Аллах в удел,
и не творите на земле нечестия».

По существу, Аллах увещевает их в знак благодарности за эти богатые дары оставить свое упрямство и хотя бы перестать преследовать пророков (да будет милостив к Нему Аллах!).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

61. **[*Вспомните*], *как взмолились вы: «О Муса! Мы не можем терпеть всегда есть одно и то же. Помолись ради нас твоему Господу. Пусть Он повелит расти из земли овощам: огурцам, чесноку, чечевице и луку». Сказал Муса: «Неужели вы просите заменить лучшее низким по достоинству? Возвращайтесь в Египет, там обретете то, о чем вы просите». И они подверглись унижению, бедности и гневу Аллаха за то, что они опровергали знамения Аллаха и убивали без всякой причины пророков, за то, что ослушались Аллаха и преступили* [*закон*].**

Комментарий

Требование разнообразия пищи

В продолжение начатого в предыдущих аятах разговора о многочисленных благах, дарованных Аллахом сынам Израиля, в этом аяте демонстрируется неблагодарность израильтян перед лицом этих великих даров.

В аяте подчеркивается, сколь упрямы были израильтяне. Пожалуй ни один народ в истории человечества не проявлял такой неуступчивости, граничащей с неблагодарностью, за дарованные ему Небесные блага.

Начинается аят словами:

«[Вспомните], как взмолились вы: "О Муса! Мы не можем терпеть всегда есть одно и то же. Помолись ради нас твоему Господу. Пусть Он повелит расти из земли овощам: огурцам, чесноку, чечевице и луку"».

Но в ответ на это Моисей сказал им:

«Неужели вы просите заменить лучшее низким по достоинству? Возвращайтесь в Египет, там обретете то, о чем вы просите».

А затем Коран добавляет:

«И они подверглись унижению, бедности и гневу Аллаха за то, что они опровергали знамения Аллаха и убивали без всякой причины пророков, за то, что ослушались Аллаха и преступили [закон]».

Почему израильтяне подверглись унижению и бедности?

Как следует из рассматриваемого аята, причиной их унижения и бедности стали две вещи: во-первых, они нарушили повеление Аллаха и покинули путь единобожия, скатившись к идолопоклонничеству, а во-вторых, они убивали праведников и посланников Аллаха.

Бессердечие и презрение не только к Закону Небесному, но и к большинству человеческих законов, свойственное иудеям и по сей день, вполне могли послужить причиной унижения и бедности.

В тот самый момент, когда пишутся эти строки, территория Ливана подвергается нападениям этого бессердечного племени, без жалости и без разбора предающего мучительной смерти ни в чем не повинных стариков, больных и младенцев. Земля укрыта их безжизненными телами, ожидающими погребения. Мы убеждены в том, что наступит день и это племя постигнет расплата за его жестокость.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 62

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦﴾

62. Воистину, уверовавшим, а также иудеям, христианам и сабеям — всем тем, кто уверовал в Бога [Единого] и в день Судный, кто добро творил, уготовано им воздаяние от Господа [благое], нечего страшиться им, и не изведают они горя.

Комментарий

Общий принцип спасения

В этом аяте Корана раскрывается общий, всеобъемлющий принцип, согласно которому верующий должен в своей жизни опираться прежде всего на такие понятия, как «истина» и «реальность». Аллах приемлет только «истинную веру» и «добрые деяния».

«Воистину, уверовавшим, а также иудеям, христианам и сабеям — всем тем, кто уверовал в Бога [Единого] и в день Судный, кто добро творил, уготовано воздаяние от Господа [благое]...»

Следовательно, им не придется страшиться своего будущего и сожалеть о прошлом: «***... нечего страшиться им, и не изведают они горя»***

Эта же мысль, почти слово в слово, повторяется в суре Аль-Маида (Трапеза, 5:69), а аят из суры Хаддж (22:17) представляет собой еще одну вариацию на ту же тему.

Внимательно вчитавшись в текст суры Аль-Маида (Трапеза), следующий за процитированным выше аятом, нетрудно заметить, что иудеи, равно как и христиане, были не прочь похвалиться своей верой, считая ее лучше любой другой из религий. Они воображали, что рай будет принадлежать только им одним.

Такого рода гордыня была, возможно, присуща и некоторым мусульманам. Рассматриваемый аят свидетельствует о том, что показная вера — вера, за которой не стоят добрые дела, не стоит и выеденного яйца. При этом не важно, от кого она исходит: от мусульманина ли, иудея, христианина, сабея или приверженца любой другой религии. В глазах Аллаха, вера в Него и в Судный день чего-либо стоит только тогда, когда она бескорыстна, чиста, искренна и сопровождается благими деяниями. Именно такое отношение к религии заслуживает вознаграждения и дарит верующему умиротворенность, безопасность и спасение души.

Кто такие сабеи?

Существует много мнений по поводу того, кто такие сабеи. Ниже приведены наиболее распространенные версии. Например, «Арабско-английский словарь» Эдварда Вильяма Лэйма (часть 4, стр. 1640) предлагает такое определение:

> В Коране слово *саби'ун* означает тех, кто переходит из одной религии в другую. ...Говорят, что сабеи тайно поклоняются звездам, хотя на людях объявляют

себя последователями христианства. Их называют *ас-саби'а* и *ас-саби'ун*. Сабеи считают основателем своей религии Саби, сына Сифа, сына Адама. Их название можно поизносить также как *ас-сабийун*. ...Сабеи — это определенная группа людей, обладающих богооткровенной книгой и исповедующих религию, сходную с христианством, с той лишь разницей, что при молитве они обращаются в сторону, откуда дует южный ветер — *джануб*. Некоторые, однако, полагают, что киблой им служит Кааба, а основоположником своей религии сабеи считают Ноя. По одной из версий, название сабеев связано с именем Саби, сына Ламака (Ламеха), брата Ноя. Некоторые исследователи говорят, что они поклоняются ангелам, другие же предметом их поклонения называют звезды. Предполагают, что название сабеев происходит от арабского глагола *саба'*, «он отошел от религии», или от *саба*, «он склонен», имея в виду при этом склонность сабеев к ложным верованиям и отказу от истинной веры.

Еще одно соображение по поводу слова «сабеи», упоминаемого в Священном Коране, излагается в книге Ракиба «Муфрадат». Ракиб говорит: «***Они представляют собой группу последователей Ноя (да будет милостив к Нему Аллах!), а упоминание их наряду с правоверными, иудеями и христианами, свидетельствует о том, что сабеи представляли собой религиозную секту, члены которой исповедовали одну из небесных религий, верили в Бога и в загробную жизнь»***.

Некоторые комментаторы полагают ошибочным считать приверженцев этого религиозного направления язычниками, звездопоклонниками или же зороастрийцами, поскольку сабеи верят, что священные книги были ниспосланы вначале Адаму (да будет милостив к Нему Аллах!), затем Ною (да будет милостив к Нему Аллах!) и далее — Саму (да будет милостив к Нему Аллах!), Раму (да будет милостив к Нему Аллах!), Аврааму (да будет милостив к Нему Аллах!), Моисею (да будет милостив к Нему Аллах!) и Иоанну (да будет милостив к Нему Аллах!), сыну Захарии; при этом все книги имеют подлинно небесное происхождение.

Кто такие «люди Писания»?

Выражение *'ахлул китаб*, «люди Писания», встречается в различных аятах Корана более тридцати раз и в большинстве случаев подразумевает иудеев и христиан вместе или по отдельности.

Упоминавшийся выше «Арабско-английский словарь» следующим образом трактует выражение *'ахлул китаб* («люди Писания, или Библии»): «читатели или чтецы Моисеевых законов и Евангелия» (часть 1, стр. 121).

Очевидно, что все приверженцы пророков, которым через откровение были ниспосланы священные книги (прежде всего иудеи и христиане), могут быть названы «людьми Писания». В этой связи заслуживает внимания высказывание Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который в ответ на вопрос по поводу количества книг, ниспосланных Аллахом, сказал: «***Было ниспослано 104 книги: десять книг было явлено Адаму* (*да будет милостив к Нему Аллах!*), *пятьдесят книг — Сифу, тридцать книг — Эноху, который первым из пророков записал их пером, десять книг — Аврааму. Моисею была ниспослана Тора, Иисусу–Евангелие, Давиду — Псалмы, Мухаммаду* (*Пророку Ислама*) *— Коран»*** [1].

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 10.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 63—64

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

63. **[*Вспомните, иудеи*], *как взяли Мы обещание с вас, воздвигли над вами гору* [*Синайскую и сказали*]: *«Держитесь крепко того, что даровано вам (т. е. Торы), помните то, что содержится в дарованном, и, быть может, тогда станете вы благочестивыми».***

64. ***И отвернулись вы после всего этого* [*от Создателя*]. *И если бы не благоволение Его к вам и не милосердие Его, непременно понесли бы урон вы.***

Комментарий

Держитесь крепко того, что даровано вам!

В приведенных выше аятах речь идет о завете сынов израилевых, обязавшихся соблюдать предписания Торы, и о нарушении ими этого завета. Вот слова первого из двух аятов:

«*[*Вспомните, иудеи*], *как взяли Мы обещание с вас, воздвигли над вами гору* [*Синайскую и сказали*]: *"Держитесь крепко того, что даровано вам (т. е. Торы), помните то, что содержится в дарованном, и, быть может, тогда станете вы благочестивыми"».

***

Но вы нарушили свое обещание: «***И отвернулись вы после всего этого*** [***от Создателя***]. ***И если бы не благоволение Его к вам и не милосердие Его, непременно понесли бы урон вы»***.

Цель завета, о котором здесь повествуется, та же, что упомянута в аяте 40 данной суры и в аятах 83 и 84, которые мы рассмотрим позже. В нем речь шла о том, чтобы поклоняться только Аллаху; почитать родителей, творить добро родственникам, сиротам и всем беднякам; говорить людям приятное и относиться к ним по-справедливому; строго соблюдать обязательную молитву, вносить деньги на помощь нуждающимся, избегать кровопролития — то есть о том, о чем говорится и в Торе.

В суре Аль-Маида (Трапеза, 5:12) также упоминается о том, что Всевышний заключил с иудеями завет, согласно которому они обязались уверовать в посланников Господа и помогать им, а также регулярно оказывать помощь нуждающимся во имя

Господа. В конце этого аята Всевышний обещает райские сады тем, кто будет верно исполнять записанные в завете обязательства.

***

Как Синайская гора была занесена над головами иудеев?

Табарси, самый известный из комментаторов Корана, писал, ссылаясь на Абу Зейда, следующее: когда Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) вернулся с Синайской горы и принес с собой Тору, то объявил своему народу, что обладает священной книгой, содержащей религиозные наставления и сведения о разрешениях и запретах, касающихся различных сторон жизни. Он повелел иудеям принять Божественные наставления и неукоснительно их исполнять в повседневной жизни [1].

Однако иудеи, оправдываясь тем, что он (да будет милостив к Нему Аллах!) навязал им чересчур обременительные обязанности, отказались повиноваться и нарушили заповеди. Тогда Господь приказал ангелам поднять над головами израильтян Синайскую гору.

Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал иудеям, что, если они пообещают выполнять Божественные заповеди и раскаются в своих прегрешениях, наказание будет отменено. В противном случае они будут уничтожены.

Иудеи, ожидавшие, что гора в любой момент обрушится на них, покорились, приняли Тору и пали ниц перед Господом. В конце концов они раскаялись, и тем спасли себя от кары.

Эта история, с небольшими вариациями, упоминается в 96 аяте рассматриваемой суры, а также в сурах Ан-Ниса (Женщины, 4:104**)** и Аль-А'раф (Ограды).

По поводу того, каким образом гора могла висеть над головами израильтян, уместно привести мнение некоторых комментаторов, которые полагают, что по воле Господа Синайская гора была сдвинута с места и поднята над ними, как балдахин [2]. Более подробное объяснение этого события будет изложено в комментарии к 171 аяту суры Аль-А'раф (Ограды).

Это событие, описанное в Коране, было хорошо известно иудеям еще из Торы. Кроме того, оно отражено и в трактате Абода-зара 1:2 Талмуда, где говорится: «Я воздвигну над вами гору, подобную крыше».

[1] Маджма‘ аль-баян. Том 1.
[2] Там же.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 65—66

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

65. ***Вы, конечно, знали тех из вас, кто нарушил [запрет] субботний. Мы же велели им [в наказание]: «Пребывайте обезьянами презренными».***

66. ***И [наказание] это сделали мы примером наглядным для современников и поколений будущих и назиданием для богобоязненных.***

Комментарий

Те, кто нарушил запрет субботний!

В этих двух аятах, как и в предыдущих, речь идет о скрывавшейся в душах иудеев тяге к неповиновению воле Господа и нарушению Его запретов, а также об их алчном стремлении к материальной выгоде.

Вначале сказано:

«Вы, конечно, знали тех из вас, кто нарушил [запрет] субботний».

Знали иудеи и о том, что —

«Мы же велели им [в наказание]: "Пребывайте обезьянами презренными"».

Кое-кто может посчитать, что эти слова более не соответствуют нынешнему положению евреев и неоспоримому прогрессу, которого они добились в период после двух мировых войн, а также после незаконной оккупации Палестины. И все же большинство народов ненавидит евреев, которым так и не удалось обрести покоя в полном смысле этого слова. Слово «еврей» вошло в поговорку и означает скупого, прижимистого человека. Этому способствовали и присущие евреям тщеславие и неприязнь к другим народам — качества, которые они за последние годы, где явно, а где завуалировано, продемонстрировали во многих местах, в том числе в Палестине и в Ливане.

***

«И [наказание] это сделали мы примером наглядным для современников и поколений будущих и назиданием для богобоязненных»

Следует отметить, что комментаторы часто ссылаются на мнение имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) и имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), которые так определяли смысл этого аята: «***Выражение ма байна йадайха, «для современников», подразумевает поколение того времени, а выражение ма***

халфаха, «поколений будущих», — живущих ныне мусульман» [1]. То есть речь идет о наглядном примере не только для иудеев, но и для нас, мусульман. В то же время здесь могут подразумеваться все будущие поколения вплоть до Судного дня, доведись им поступить так же, как их предкам.

Пояснение

Чудеса, явленные Моисеем (да будет милостив к Нему Аллах!)

Каждый раз, когда пророк желал убедить своих соплеменников в том, что является истинным посланником Господа, он должен был доказывать это с помощью чудес, творить которые ему помогал Господь.

Напомним, что перечисленные ниже сверхъестественные события, вызванные к жизни божественными силами, описаны в Священном Коране как чудеса, которые Моисею (да будет милостив к Нему Аллах!) дано было сотворить в доказательство его пророческой миссии. Каждое из этих чудесных событий будет затем подробно рассмотрено в соответствующем комментарии.

Вот перечень этих чудес.

1. Посох Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) превратился в змею (7:107, 26:32).
2. Смуглая кожа руки Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) стала белой (7:108, 26:33).
3. Удар посоха раздвинул воды моря (2:50).
4. Из скалы забили родники (2:60, 2:74).
5. Дарование манны и перепелов (2:57).
6. Ниспослание облака, осенившего иудеев (2:57, 2:93).
7. Воскрешение мертвых (2:56, 2:73).
8. Синайская гора, занесенная над головами иудеев (2:63).
9. Превращение нарушителей запретов в презренных обезьян (2:65, 7:166).

[1] Маджма‘ аль-баян. Т 1.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 67—74

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَشِيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذلِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون ﴿٧٤﴾

67. **[*Вспомните*], *как сказал Муса народу своему: «Воистину, повелевает вам Бог заколоть корову». Спросили они: «Не шутишь ли ты с нами?» Ответил он: «Уповаю на Бога, чтобы не оказаться в числе невежд,* [*над людьми издевающихся*]».**

68. ***Сказали они: «Призови к нам Господа твоего, чтобы объяснил он нам, какова она,* [*корова эта*]». *Ответил Муса: «Говорит Он, что не старая и не телочка, нечто среднее между тем и другим. Поступайте же так, как велено вам».***

69. ***Сказали они: «Призови к нам Господа твоего, пусть укажет он нам, какого цвета она». Ответил Муса: «Воистину, говорит Он, что желтая корова эта, без пятен, радует тех, кто глядит* [*на нее*]».**

70. ***Сказали они: «Призови к нам Господа твоего, чтобы объяснил Он нам, какова же она, ведь похожи для нас все коровы одна на другую. И тогда, если соизволит Всевышний, непременно будем мы на пути верном».***

71. Ответил Муса: «Воистину, говорит Он, что корова эта не приучена пахать пашню или крутить колесо оросительное, не имеет изъянов и без отметины [какой-либо]». Сказали они: «Теперь ты, [похоже], правду говоришь». Закололи они ее, а ведь чуть было не уклонились они от [жертвоприношения] этого.

72. [Вспомните], как убили вы человека и препирались относительно убийцы. А ведь раскрывает Всевышний то, что утаиваете вы.

73. Повелели Мы: «Ударьте по убитому какой-либо частью коровы закланной [и после того, как воскреснет он, узнаете вы имена душегубов]». Так воскрешает Создатель мертвых и являет вам знамения Свои, — быть может, образумитесь вы.

74. Ожесточились потом сердца ваши и стали как камень и даже еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и воду исторгают, и есть такие, которые от страха пред Богом низвергаются [с вершин горных]. Ведает Он о том, что вершите вы.

Комментарий

История о корове иудеев

Все, что мы узнали до сих пор о сынах израилевых из суры Аль-Бакара, было изложено очень коротко и скупо. Случай же с коровой иудеев, о котором говорится в рассматриваемых аятах, в противоположность всем другим событиям, описан довольно подробно. Возможно, это объясняется тем, что история с коровой упоминается в Коране только однажды.

Кроме того, в этой истории имеется много поучительных моментов, нуждающихся в подробном объяснении. Одним из таких моментов, который отчетливо прослеживается на всех этапах этой истории, является та настойчивость, с которой иудеи искали оправдания своему нежеланию следовать Божественным предписаниям. Что также демонстрирует степень их веры в откровения Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!). Но самое важное во всей этой истории — это яркое и убедительное доказательство возможности Воскрешения.

Из текста самого Корана и из комментариев к нему ясно, что речь идет о таинственном убийстве одного из иудеев, убийца которого был неизвестен.

Между племенами иудеев возник спор по поводу того, кто мог совершить это преступление. Каждое племя обвиняло соседей и настаивало на невиновности своих членов. Разрешить проблему и рассудить спорящих попросили пророка Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!). С одной стороны, преступление было совершено тайно и найти убийцу с использованием средств, обычных для того времени, было невозможно. С другой стороны, взаимные обвинения могли привести к серьезным волнениям и беспорядкам среди иудеев. В конце концов, милостью Божьей и с помощью чуда, смысл которого будет раскрыт ниже, Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) решил эту сложную проблему.

Начало этой истории описывается в Коране следующим образом:

«[Вспомните,] как сказал Муса народу своему: "Воистину, повелевает вам Бог заколоть корову". Спросили они: "Не шутишь ли ты с нами?" Ответил он: "Уповаю на Бога, чтобы не оказаться в числе невежд, [над людьми издевающихся]"».

Смысл ответа Моисея в том, что сеять раздоры и смеяться над людьми –дело невежд и глупцов, а посланник Аллаха не может принадлежать к числу таких людей.

***

Когда иудеи осознали, что Моисей (Муса) не насмехается над ними, а говорит вполне серьезно, то

«...Сказали они: "Призови к нам Господа твоего, чтобы объяснил Он нам, какова она [корова эта]"».

Фраза «Призови к нам Господа твоего», которую иудеи повторили несколько раз, содержит в себе своего рода замаскированное оскорбление и насмешку. Создается впечатление, что, по их мнению, Бог Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) отличается от их собственного Бога.

Однако в ответ на их требование —

«...Ответил Муса: "Говорит Он, что не старая и не телочка, нечто среднее между тем и другим"».

Чтобы не дать им возможность придумывать все новые отговорки и откладывать выполнение повеления Аллаха, Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) добавляет:

«Поступайте же так, как велено вам».

Но иудеи продолжают упорствовать:

«Сказали они: "Призови к нам Господа твоего, пусть укажет Он нам, какого цвета она". Ответил Муса: "Воистину, говорит Он, что желтая корова эта, без пятен, радует тех, кто глядит [на нее]"».

В любом случае, это должна была быть очень хорошая корова красивой масти. Ее прекрасная яркая расцветка должна была вызывать всеобщее восхищение.

Удивительно, что иудеи не удовлетворились и этим ответом и продолжали искать отговорки, каждая из которых делала выполнение ими своего долга все более трудным.

Существует предание, согласно которому имам Риза (да будет милостив к Нему Аллах!) как-то сказал, что для заклания подошла бы любая корова, но иудеи все глубже и глубже увязали в ненужных мелочах. И чем больше они вдавались в детали, тем больше Аллах сужал поле их действий, наказывая за упрямство в выяснении несущественных подробностей. Моисей же (да будет милостив к Нему Аллах!), действуя по наитию свыше, все это время постепенно подводил их к тому, чтобы они купили корову у очень набожного и праведного человека, который вполне заслуживал такого почета. Им пришлось заплатить огромные деньги, поскольку только у этого человека была корова, отвечавшая всем условиям, причем сумма была настолько велика, что едва не отвратила их от совершения жертвоприношения [1].

***

«Сказали они: "Призови к нам Господа твоего, чтобы объяснил Он нам, какова же она, ведь похожи для нас все коровы одна на другую. И тогда, если соизволит Всевышний, непременно будем мы на пути верном"».

***

И снова:

«Ответил Муса: "Воистину, говорит Он, что корова эта не приучена пахать пашню или крутить колесо оросительное, не имеет изъянов и без отметины [какой-либо]". Сказали они: "Теперь ты, [похоже], правду говоришь"».

Затратив много усилий, они нашли, наконец, нужную корову:

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 88—89.

«Закололи они ее, а ведь чуть было не уклонились они от [жертвоприношения] этого».

***

Следом за подробным пересказом всей истории с коровой Коран предлагает ее повторное краткое изложение, уместившееся буквально в двух аятах.

«[Вспомните], как убили вы человека и препирались относительно убийцы. А ведь раскрывает Всевышний то, что утаиваете вы».

***

«Повелели Мы: "Ударьте по убитому какой-либо частью коровы закланной [и после того, как воскреснет он, узнаете вы имена душегубов]". Так воскрешает Создатель мертвых и являет вам знамения Свои, — быть может, образумитесь вы».

***

В последнем аяте рассматриваемой части суры рассказывается о жестокосердии иудеев. В нем говорится, что все знамения Аллаха, все чудеса, сотворенные для них Моисеем (да будет милостив к Нему Аллах!), ничуть не смягчили сердца иудеев, которые оставались твердыми как камень и даже тверже камня, ведь из-за страха перед Всевышним даже скалы иногда исторгают воду или раскалываются на части.

«Ожесточились потом сердца ваши и стали как камень и даже еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и воду исторгают, и есть такие, которые от страха пред Богом низвергаются [с вершин горных]».

Итак, сердца ваши жестче камня, поскольку не истекает из них даже тоненькая струйка страсти, любви или знания, и не трепещут они от страха перед Аллахом. Завершающие слова аята гласят:

«Ведает Он о том, что вершите вы».

В них — скрытая угроза сынам израилевым и всем тем, кто уподобляется им в своих делах и поступках.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 75—77

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴿٧٧﴾

75. Неужели, [о мусульмане], надеетесь вы, что уверуют они [в то, что говорите] вы? Были среди них такие, которые слышали Слово Господне, а после того, как поняли смысл его, искажали его.

76. Когда встречали уверовавших, заверяли они: «Уверовали мы». Но когда оставались они одни, то говорили [друг другу]: «Зачем рассказываете вы им то, что поведал вам Бог? Ведь не ради же того, чтобы приводили они это в качестве довода против вас пред Господом вашим? Неужели никак не поймете вы этого?»

77. И неужели не знают они, что ведомо Ему и тайное и явное их?

Обстоятельства ниспослания

Исследуя обстоятельства ниспослания первых двух аятов рассматриваемой части суры, некоторые комментаторы ссылаются на имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), который сказал: «Некоторые иудеи из тех, кто не испытывал враждебности к истине, при встрече с мусульманами рассказывали им о том, что говорилось в Торе о чертах личности пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!). Вожди иудеев, понимая о чем идет речь, распорядились запретить своим соплеменникам рассказывать мусульманам о свидетельствах избранности Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), описываемых в Торе, чтобы они не смогли использовать их в качестве аргумента в споре с иудеями, призывая в свидетели их собственного Бога. В этих обстоятельствах и были ниспосланы два рассматриваемых аята» [1].

Комментарий

Тщетные надежды

Как видно из текста нового отрывка, рассказ об иудеях на этом заканчивается, а Коран обращается уже к правоверным мусульманам со следующими словами:

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1.

«Неужели, [о мусульмане], надеетесь вы, что уверуют они [в то, что говорите] вы? Были среди них такие, которые слышали Слово Господне, а после того как поняли смысл его, искажали его».

Поэтому не следует раздражаться, когда вы видите, что они отвергают вдохновенные слова Корана и не верят в чудеса, творимые святым Пророком Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!). Ведь они дети тех, кто, будучи избранным своим народом, отправился на Синайскую гору, услышал слова Аллаха, понял Его наставления, но по возвращении все исказил.

Из слов «были среди них такие» явствует, что не все иудеи, вернувшиеся с Синайской горы (хотя, вероятно, большая их часть), исказили слова Аллаха.

В «Асбаб ан-нузул» рассказывается о том, что после возвращения с Синайской горы некоторые иудеи сообщили своему народу следующее: «***Мы слышали, как Аллах приказывал Моисею: «Выполняй Мои повеления по мере сил и возможностей, а если такой возможности нет, то оставь их»»***. Это было первое искажение слов Аллаха.

Ожидалось, что с появлением Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) иудеи раньше других воспримут новую религию, поскольку они, в отличие от язычников, были людьми Писания. Кроме того, из своих священных книг они уже знали о тех чертах, которые должны были отличать Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!). Но, как гласит Священный Коран, ожидания эти были совершенно безосновательны, тем более, если учесть прежнюю недобрую славу этого племени. Дело все в том, что некоторые дурные наклонности, присущие национальному характеру иудеев, привели их к отказу от истины, несмотря на то, что у них были все условия и возможности для того, чтобы принять ее с распростертыми объятиями.

Следующий аят раскрывает еще один горький факт из истории этих лукавых лицемеров.

«Когда встречали уверовавших, заверяли они: "Уверовали мы". Но когда оставались они одни, то говорили [друг другу]: "Зачем рассказываете вы им то, что поведал вам Бог? Ведь не ради же того, чтобы приводили они это в качестве довода против вас пред Господом вашим? Неужели никак не поймете вы этого?"».

В комментариях к этому аяту высказывается предположение, что его первые фразы подразумевают лицемерных иудеев, которые в присутствии мусульман притворялись верующими, а в разговорах между собой отвергали истинную веру. Более того, тех из своих соплеменников, которые чистосердечно поведали мусульманам о содержащихся в Торе свидетельствах посланнической миссии Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), они подвергали презрительному унижению и насмешкам.

В любом случае, этот аят подтверждает выводы предыдущего о тщетности ожидания истинной веры от тех, в чьих душах господствует склонность к такого рода поступкам.

Выражение *фатахаллаху ‘алейкум*, «что поведал вам Бог», может означать «Божественное повеление, ниспосланное сынам израилевым». Смысл его может состоять и в том, что Аллах раскрыл им Божественные тайны и пророчества, относящиеся к новой религии.

Интересно отметить еще одно обстоятельство. Данный аят наглядно показывает, что вера этих лицемеров в Аллаха была весьма непрочной и поверхностной, и они относились к Нему как к обычному человеку, полагая, что если им удалось скрыть какой-то факт от мусульман, то значит, они скрыли его и от самого Аллаха.

Последний аят из рассматриваемого отрывка развеивает надежды лицемеров.

«И неужели не знают они, что ведомо Ему и тайное и явное их?»

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 78—79

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَيَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴿٨٧﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

78. **[*Встречаются*] *среди них невежды, не знающие Писания, в нем им ведомо лишь* [*то, что отвечает*] *чаяниям* [*их*] *пустым. Но ведь это же — только домыслы их.***

79. ***Горе тем, кто переписывает Писание руками собственными, а потом утверждает: «От Бога это», — дабы получить за* [*подделку*] *плату ничтожную. Горе им за то, что переписали* [*они*] *руками своими, горе им за то, что извлекают они выгоду из этого.***

Обстоятельства ниспослания

Группа ученых-иудеев изменила описание черт святого Пророка, приведенное в Торе. Они пошли на такое искажение с целью сохранить свое положение в обществе и материальные выгоды, которые они получали, на протяжении многих лет эксплуатируя простой народ.

Когда Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) объявил о своей пророческой миссии и стало ясно, что черты его личности совпадают с теми, что были описаны в Торе, эти люди почувствовали угрозу своим привилегиям, в случае если правда выйдет наружу. Поэтому они исказили Тору, вписав в нее некоторые характеристики, в корне отличные от того, что было записано в оригинальном тексте.

Простые иудеи, уже осведомленные в какой-то степени о тех качествах, которыми должен был быть наделен Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), постоянно спрашивали своих знатоков Священного писания, является ли Мухаммад тем самым пророком, о грядущем появлении которого те им говорили. Чтобы успокоить народ, иудейские ученые мужи решили огласить искаженные ими тексты Торы.

Комментарий

Заговор иудейских жрецов против простого люда

Выше уже было рассказано о недобрых делах иудеев. Приведенные теперь аяты делят всех израильтян на две отчетливые группы: простые миряне и лукавые жрецы. При этом нельзя, конечно, отрицать того факта, что некоторые из ученых иудеев приняли истинную религию Ислама и присоединились к мусульманской общине. Итак, аят гласит:

«[Встречаются] среди них (т. е. иудеев) невежды, не знающие Писания (т. е. Торы), в нем им ведомо лишь [то, что отвечает] чаяниям [их] пустым».

Выражение *уммийун*, «невежды», представляет собой форму множественного числа от слова *уммий*, которое в данном контексте обозначает невежественного человека, который остался таким же, каким был при рождении, не получив за свою жизнь никакого образования и не побывав в учении, то есть безграмотным. Такая судьба постигает иногда тех, кого родная мать, обуреваемая слепой любовью к своему чаду, не отпускает от себя даже для учебы в школе.

Слово *'аманийу* (форма множественного числа от *'умнийа*, «желание», «мечтание») может подразумевать здесь воображаемые привилегии, тщеславные фантазии, иллюзорные представления о собственном будущем, которыми тешили себя иудеи.

***

Вторую группу составляли иудейские мудрецы и священнослужители, которые подменяли факты в поисках личной выгоды. Вот что говорит о них Коран:

«Горе тем, кто переписывает Писание руками собственными, а потом утверждает: "От Бога это», — дабы получить за [подделку] плату ничтожную. Горе им за то, что переписали [они] руками своими, горе им за то, что извлекают они выгоду из этого"».

Из этих слов можно заключить, что иудеи, используя порочные средства для достижения своих целей, получили плачевный результат.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 80—82

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

80. ***Твердят они: «Не коснется нас огонь адский ни в коем случае, разве что на дни считанные». Отвечай им: «Или получили вы на то обещание Господне, — а слову Своему никогда не изменит Он, — или же возводите по неведению напраслину на Бога!»***

81. ***Те, кто вершил зло и погряз в грехах, — обитатели ада на веки вечные.***

82. ***А те, кто уверовал и творил дела добрые, — обитатели рая во веки веков.***

Комментарий

Эти аяты воспроизводят одно из лживых утверждений иудеев, которые легли в основу их гордыни, послужившей, отчасти, причиной их заблуждения. ***«Твердят они: "Не охватит нас огонь адский ни в коем случае, разве что на дни считанные". Отвечай им: "Или получили вы на то обещание Господне, — а слову Своему никогда не изменит Он, — или же возводите по неведению напраслину на Бога!"»***

Одной из наиболее очевидных причин упрямства и эгоизма этого народа является его вера в «превосходство иудейской расы над всеми другими расами», в то, что «они отличаются от других народов», в то, что «даже их грешники в расплату за свои прегрешения будут претерпевать пытки ада в течение лишь нескольких дней, и рай, таким образом, навсегда будет принадлежать им и только им».

Эти претензии на привилегии не имеют никакого логического обоснования, поскольку, вознаграждая или наказывая за совершенные деяния, Аллах не проводит различия между людьми разных национальностей.

А какие из своих деяний могут привести иудеи в оправдание своих претензий на исключительное положение среди других народов, которое давало бы им право на особое отношение в рамках всеобщего закона небесного возмездия?

Вышеприведенный аят своей неопровержимой логикой разрушает их пустые домыслы и показывает, что у их претензий может быть только два источника: либо они получили конкретное обещание от Аллаха на этот счет (а они его не получали), либо они лгут и клевещут на Него.

***

Следующий аят выражает всеобщий универсальный закон, безупречный с точки зрения его логического обоснования:

«Тем, кто вершил зло и погряз в грехах, — обитатели ада на веки вечные».

Это общее правило для грешников любого вероисповедания всех времен и народов.

***

В последнем из рассматриваемых в данном отрывке аятов сформулирован другой всеобщий универсальный закон, который относится к набожным верующим:

«А те, кто уверовал и творил дела добрые, — обитатели рая во веки веков».

Пояснение

Плоды зла

Арабские слова *касб* и *иктисаб* оба означают «получать доход», «зарабатывать что-либо с помощью сознательных целенаправленных действий».

Заработок достается человеку в обмен на труд, который затрачивается им с целью получения дохода. И это вовсе не означает, что этот человек впал во зло. Зло совершает тот, кто эгоистично преследует свои корыстные интересы. Одно прегрешение влечет за собой другое, и постепенно совесть человека атрофируется до такой степени, что совершение грешных дел становится для него естественным и нормальным состоянием. Человек полностью погрязает в пороке и перестает отдавать себе отчет в том, что своими делами он заслуживает вечных мук. Закон причинно-следственной связи проявляет себя в отношении прегрешений точно так же, как и в отношении добродетели. Те, кто полностью отдается злу, совершенно закономерно оказываются окруженными со всех сторон пагубными последствиями своих собственных злых деяний. Тех же, кто всеми силами своей души противостоит злу, кто, не считаясь со временем, борется со своими порочными склонностями, нельзя ставить на одну доску с нечестивцами, которые сами навлекают на себя беду. Те, кто борется со злом, питают к нему ненависть и отвращение, а искренние, идущие из глубины сердца усилия по преодолению зла завершается, естественно, триумфом добра в человеческой душе. Поэтому закономерным результатом упорной борьбы добра со злом всегда будет усиление начал благородства и добродетели в человеческой натуре. Однако сознательная уступка злу из каких бы то ни было корыстных побуждений, ради собственной наживы постепенно возводит вокруг человека стену зла, которая все более затрудняет ему доступ к любым проявлениям добра и, в конце концов, полностью лишает его возможности прикоснуться к благу. Когда человек окончательно и без остатка отдается злу, он обрекает себя на вечные муки от последствий своих же собственных деяний.

Таковы те люди, о которых ниже (2:86) будет сказано: ***«Предпочли они жизнь в мире этом жизни загробной, не будут облегчены муки их, и не будет помощи им».***

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 83—86

وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرآئِيلَ لاَتَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلآءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

83. **[*Вспомните*], *как заключили мы Завет с сынами Исра'ила,* [*гласивший*]: *«Не поклоняйтесь никому, кроме Бога* [*Единого*], *почитайте родителей и добро творите родичам, сиротам и беднякам. Говорите людям приятное, совершайте молитву, вносите суммы определенные в пользу нуждающихся». Но, за исключением немногих, нарушили вы* [*этот Завет*], *ибо народ вы упрямствующий.***

84. **[*Вспомните*], *как заключил Я с вами Завет о том, что не будете вы проливать крови вашей и изгонять друг друга из жилищ. Признали вы* [*этот Завет*] *и сами засвидетельствовали его.***

85. ***Но* [*именно*] *вы стали убивать и изгонять друг друга из жилищ, объединяясь с одними против других в грехе и ненависти. Если же захватываете вы пленных, то берете выкуп за них. А ведь запрещено вам изгонять их. Не станете же признавать вы одну часть Писания, а отвергать другую? Воздаянием тому, кто вершит подобное, будет позор в мире этом, а в день Судный — наказание жестокое самое. Ведает Господь о том, что вершите вы.***

86. ***Предпочли они жизнь в мире этом жизни загробной, не будут облегчены муки их, и не будет помощи им.***

Комментарий

Нарушители Завета

В предыдущих аятах вскользь говорилось о Завете, или Договоре Бога с сынами израилевыми, но без упоминания каких бы то ни было подробностей. В аятах же данного отрывка Аллах напоминает иудеям о некоторых из положений этого Завета. Большинство, если не все, из этих положений можно рассматривать в качестве фундаментальных принципов и незыблемых законов, лежащих в основе всех мировых религий, поскольку в каждой из них в той или иной форме содержатся все целиком положения этого Завета, все его предписания.

В рассматриваемых аятах иудеи подвергаются безжалостному осуждению. Коран обвиняет их в том, что они нарушили Договор, и грозит им позором в земной жизни и жесточайшим наказанием в Ином мире.

Договор, который признали и засвидетельствовали иудеи, содержит следующие положения.

1. Единобожие и поклонение Аллаху, что выражено в следующей форме: «***[Вспомните], как заключили мы Завет с сынами Исра'ила, [гласивший]: «Не поклоняйтесь никому, кроме Бога [Единого],***
2. ***почитайте родителей***
3. ***и добро творите родичам, сиротам и беднякам.***
4. ***Говорите людям приятное,***
5. ***совершайте молитву,***
6. ***вносите суммы определенные в пользу нуждающихся».***
   Но, за исключением немногих, нарушили вы [этот Завет], ибо народ вы упрямствующий.
7. ***[Вспомните], как заключил Я с вами Завет о том, что не будете вы проливать крови вашей***
8. ***и изгонять друг друга из жилищ.***
9. ***Признали вы [этот Завет] и сами засвидетельствовали его.»***

(Та же мысль прослеживается и в другой фразе: «***Не станете же признавать вы одну часть Писания, а отвергать другую?»***)

Однако вы нарушили многое из того, о чем договорились с Аллахом:

«Но [именно] вы стали убивать и изгонять друг друга из жилищ, объединяясь с одними против других в грехе и ненависти».

Все это — нарушение вашего Договора с Аллахом.

«Если же захватываете вы пленных, то берете выкуп за них.
А ведь запрещено вам изгонять их».

Удивительно, что, уплачивая выкуп и освобождая пленных, вы поступаете в соответствии с Торой и Договором.

«Не станете же признавать вы одну часть Писания, а отвергать другую? Воздаянием тому, кто вершит подобное, будет позор в мире этом, а в день Судный — наказание жестокое самое. Ведает Господь о том, что вершите вы».

Он, Наисправедливейший, учтет все ваши деяния, и будете вы судимы по делам вашим Божественным судом.

***

В последнем из обсуждаемых аятов изложены причины, по которым иудеи повели себя столь непоследовательно:

«Предпочли они жизнь в мире этом жизни загробной...». И поэтому —

«...не будут облегчены муки их, и не будет помощи им».

Пояснение

Наилучший путь для спасения народов

Приведенные выше аяты были ниспосланы в связи с историей сынов израилевых, но в то же время в них содержится ряд законов, универсальных для всего человеческого рода. Эти законы заключают в себе наставления народам о том, как выжить и преуспеть, а также раскрывают причины неудач и гибели наций.

С точки зрения Корана, народы только тогда смогут жить долго и счастливо, когда каждый человек в отдельности, отказываясь от греховных деяний, прочно свяжет себя с великой Божественной силой и при любом повороте событий будет всегда уповать на помощь и поддержку Вечного источника жизни. Источник жизни — это, конечно же, Аллах, Всевышний. Человек обязан повиноваться Аллаху и поклоняться только Ему и только Ему одному выказывать искреннее смирение. Народу, соблюдающему этот закон, не страшны никакие испытания. Искренность и чистота помыслов каждого, кто поклоняется Аллаху, несовместимы с подчинением кому- или чему-либо, кроме Единственного Истинного Бога, коим является Аллах. В противном случае это означало бы уступку своим собственным эгоистическим устремлениям, что равнозначно капитуляции перед Сатаной, а следовательно — поклонению ему.

Как уже отмечалось, единственным средством спасения для целого народа, то есть средством для него выстоять и жить, служит непоколебимая верность каждого человека Божественному Завету, преданность Посланникам Божьим и вера в их указующее слово. Очевидно, что, с другой стороны, злодеяния и грехи ослабляют веру и приверженность добродетели, приводя, в конечном итоге, к полному разрыву с Господом и погружению человека в пучину безбожия. Нет спасения такому народу ни на земле, ни на Небесах, и в Ином мире ждут его вечные муки.

При внимательном и непредвзятом подходе достаточно прочитать приведенные выше аяты Священного Корана, чтобы понять основную идею Ислама, представить себе, к какой жизни призывает он своих последователей и все народы на земле. Какая прекрасная, мирная, полная радостей жизнь воцарится на земле, если все люди будут действовать в соответствии с Божественными заповедями!

С другой стороны, тайна неудач и поражений целых народов, приводящих, в конце концов, их к гибели и полному исчезновению с лица земли, кроется в ненависти и вражде как между разными нациями, так и внутри их самих, то есть в забвении ими Божественных заповедей. Если люди не выполняют Завет Аллаха и перестают уповать на Него, не почитают родителей, отказывают в помощи членам своих семей, родственникам, соседям, соплеменникам, проливают кровь, изгоняют друг друга из жилищ и с земли, чтобы присвоить чужое имущество, то их народу грозит неминуемая гибель.

«...не будете вы проливать крови вашей и изгонять друг друга из жилищ»

И, наконец, еще одной причиной гибели народов является своекорыстие и произвол при исполнении законов, когда люди соблюдают те из них, которые защищают их личную выгоду, но пренебрегают теми, которые полезны для общества в целом.

« Не станете же признавать вы одну часть Писания, а отвергать другую?»

Таковы с точки зрения Корана некоторые из причин процветания или крушения цивилизаций.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 87—88

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

87. Мусе даровали Мы Писание, но и вслед за Мусой направляли [к людям других] посланников. «Исе, сыну Марйам, даровали Мы знамения ясные и укрепили [волю] его [чрез] Духа Святого. Но каждый раз, когда приходил к вам, [о люди], посланник [какой-либо] с тем, что не по душе вам, обуревала вас гордыня и объявляли вы одних [посланников] лжецами, а других убивали.

88. Отвечали они: «Сердца наши недоступны вере». Как бы не так! Это Всевышний проклял их за неверие, ведь ничтожна вера их.

Комментарий

Их сердца недоступны вере

Аяты этого раздела также обращены к иудеям, но заложенные в них подходы и критерии носят всеобщий и универсальный характер.

Вначале сказано:

«Мусе даровали Мы Писание, но и вслед за Мусой направляли [к людям других] посланников».

Вслед за Моисеем (Мусой) пришли Давид, Соломон, Иисус, Захария и Иоанн.

«Исе, сыну Марйам, даровали Мы знамения ясные и укрепили [волю] его [чрез] Духа Святого. Но каждый раз, когда приходил к вам, [о люди], посланник [какой-либо] с тем, что не по душе вам, обуревала вас гордыня...»

Ваше своеволие было столь сильно, что —

«...объявляли вы одних [посланников] лжецами, а других убивали».

Из этих слов становится очевидным тот факт, что Божественные посланники, проповедуя людям Слово Аллаха, не обращали внимания на происки безбожников. Так и подобает вести себя настоящим лидерам. Ибо, если пророк склонен идти на поводу у толпы и потакать эгоистическим стремлениям людей, то, вместо того чтобы стать во главе искателей истины, он сам рискует превратиться в последователя «заблудших».

«Отвечали они: "Сердца наши недоступны вере". Как бы не так! Это Всевышний проклял их за неверие»

По той же самой причине «***ничтожна вера их»***.

Эти слова можно отнести к тем иудеям, которые ранее отвергали пророков (да будет милостив к Нему Аллах!) или убивали их. Можно также предположить, что речь идет об иудеях, живших в одно время со святым Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!), которые злобно и упрямо выступали против его пророческой миссии. Однако в более широком смысле идея этого высказывания состоит в том, что человек, поддавшись своим страстям, может дойти до того, что Аллах проклянет его и лишит Своей милости и тогда сердце его окутает покрывало неверия столь плотное, что истина лишь изредка сможет коснуться его.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 89—90

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾

89. Когда же к ним (т. е. иудеям) явилось Писание, подтверждающее истинность тех [писаний], коими владели они, — а ведь раньше испрашивали они победу над неуверовавшими [в Бога Единого], — итак, когда явилось к ним то, о чем заранее было известно, отвергли они его. Да распрострется над неуверовавшими проклятие Аллаха!

90. Ничтожна плата, за которую продали они души свои, отвергнув ниспосланное Всевышним и негодуя оттого, что одаряет Он милостью тех из рабов Своих, кого пожелает. И вдвойне подверглись они гневу [Господню] великому. Поистине, уготовано многобожникам наказание унизительное.

Комментарий

Верующий и безбожник

В двух приведенных выше аятах речь, как и прежде, идет об иудеях и истории их жизни. Они давно с нетерпением и страстью дожидались прихода Ислама и пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!). Именно ради этого поселились они в Медине, ожидая увидеть там знамения и свидетельства пришествия нового Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), о котором прочли в своей Божественной книге — Торе. С давних пор они привыкли обсуждать благую весть о предстоящем явлении Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который, как они надеялись, поможет им одолеть своих врагов. Но, получив от Аллаха Коран, содержавший то же послание, что было и в Священном писании иудеев — Торе, они отвергли его.

«Когда к ним (т. е. иудеям) явилось Писание, подтверждающее истинность тех [писаний], коими владели они, — а ведь раньше испрашивали они победу над неуверовавшими [в Бога Единого], — итак, когда явилось к ним то, о чем заранее было известно, отвергли они его. Да распрострется над неуверовавшими проклятие Аллаха!»

Да, такое иногда случается, когда человек страстно стремится к какой-либо цели, но добившись ее, обнаруживает, что достигнутый успех уже не отвечает его личным интересам. И тогда он, поддавшись мелким, суетным соображениям, отказывается от полученного результата, а порой становится на сторону врагов собственного детища.

***

Иудеи же охотно примирились со своим поражением. Те же самые люди, которые ради того, чтобы встретить нового Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и последовать за ним, покинули родной кров и, преодолев множество трудностей, поселились в Медине, в конечном итоге стали заодно с врагами Ислама — язычниками и неуверовавшими. Поэтому Коран говорит:

«Ничтожна плата, за которую продали они души свои, отвергнув ниспосланное Всевышним и негодуя оттого, что одаряет Он милостью тех из рабов Своих, кого пожелает...»

Похоже, они ожидали, что обещанным пророком (да благословит Аллах Его и род Его!) станет один из сынов израилевых. Иудеи разочаровались тем, что Коран был ниспослан человеку не из их племени. Снедаемые завистью к Святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), они впали в безбожие и уклонились от истинного пути. Поэтому аят завершается такими словами:

«...И вдвойне подверглись они гневу [Господню] великому. Поистине, уготовано многобожникам наказание унизительное».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 91—93

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

91. ***Когда говорят им: «Уверуйте в то, что ниспослал Аллах», — отвечают они: «Веруем мы в то, что было ниспослано нам», — но не веруют ниспосланному после этого. А ведь* [*Коран*] *— Истина, подтверждающая* [*Писание*]*, которым уже располагают они. А спроси-ка их, [Мухаммад]: «Почему же раньше убивали вы пророков Божиих, коли верующие вы люди?»***

92. ***Пришел к вам Муса со знамениями ясными, но в отсутствие его стали вы поклоняться тельцу и превратились в нечестивцев.***

93. [*Вспомните*]*, как взяли Мы клятву с вас и воздвигли перед вами гору Синайскую и велели: «Держитесь крепко того, что даровали Мы вам, и слушайте». Ответили они: «Слышали мы, но не повинуемся». Преисполнились из-за неверия сердца их любовью к тельцу. Скажи,* [*о Мухаммад*]*: «Мерзко то, что велит вам вера ваша, если желаете вы быть* [*истинно*] *верующими».*

Комментарий

Расовая нетерпимость иудеев

В комментарии к предыдущим аятам уже говорилось о том, что иудеи претерпели множество бед и мучений, чтобы встретить Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), обещанного им в Торе. Но когда он (да благословит Аллах Его и род Его!), наконец, пришел, они не поверили ему то ли из зависти, то ли из-за того, что он не был иудеем, то ли потому, что почувствовали угрозу своим личным интересам.

В рассматриваемом отрывке Коран обращается к проблеме известной всему миру расовой нетерпимости иудеев. Сказано:

«Когда говорят им: "Уверуйте в то, что ниспослал Аллах", — отвечают они: "Веруем мы в то, что было ниспослано нам", — но не веруют ниспосланному после этого».

Иудеи не верили ни в Евангелие, ни в Коран. Для них важна была только проблема расовой принадлежности, а также их личная выгода.

Они утверждали, что верят только в те откровения, которые ниспосланы иудейским пророкам (да будет милостив к Ним Аллах!), а откровения, ниспосланные неиудею Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!), не представляют для них никакой ценности. Ответом на эти высокомерные утверждения послужил аят рассматриваемого отрывка, в котором говорится, что ниспосланные Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!) откровения истинны и подтверждают то, что сказано в Священной книге иудеев, то есть пророчество, содержащееся в трактате Дуэт (18:15—18).

«А ведь* [*Коран*] *— Истина, подтверждающая* [*Писание*], *которым уже располагают они»

Затем Священный Коран вскрывает их лживость и говорит, что иудеи оправдывают свое неверие тем, что Пророк Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) не принадлежит к их числу.

«А спроси-ка их,* [*Мухаммад*]*: "Почему же раньше убивали вы пророков Божиих, коли верующие вы люди?"»

Если бы иудеи искренне веровали в свою Священную Книгу, Тору, где убийство названо величайшим грехом, они не стали бы убивать посланников Аллаха.

Кроме того, их слова «Веруем мы в то, что было ниспослано нам» неоспоримо доказывают их отход от единобожия и являются, по сути дела, богохульством и своеобразным проявлением как индивидуального, так и национального высокомерия и эгоизма.

Цель единобожия состоит в том, чтобы искоренить эти позорные явления из жизни человеческого сообщества и помочь людям осознать и принять заповеди Аллаха уже по той простой причине, что они проистекают из Высочайшего Источника.

Другими словами, если мы воспринимаем Божественные наставления только на том условии, что они будут ниспосланы именно нам, то это, по своей сути, будет скорее проявлением неверия, чем веры, свидетельством заблуждения, нежели следования Исламу.

Следует подчеркнуть, что слова «Когда говорят им (т. е. иудеям): "Уверуйте в то, что ниспослал Аллах"» не следует относить ни к Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!), ни к Моисею (да будет милостив к Нему Аллах!), ни к Иисусу (да будет милостив к Нему Аллах!). Просто сказано:

«Уверуйте в то, что ниспослал Аллах».

***

Следующий аят представляет еще несколько свидетельств лживости иудеев:

«Пришел к вам Муса со знамениями ясными, но в отсутствие его стали вы поклоняться тельцу и превратились в нечестивцев».

Коран говорит иудеям, что если они не лгут и искренне верят своему пророку, то почему тогда они стали поклоняться тельцу после того, как им были явлены четкие знамения и доказательства существования Единого Бога? Что же это за вера такая, что после ухода Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) на Синайскую гору она тут же покидает их сердца, сменяясь безбожием, а место Единого Бога занимает идол — телец?

Да, своим нечестивым деянием вы, иудеи, сотворили несправедливость как по отношению к самим себе и всему своему народу, так и к своим будущим поколениям.

***

В следующем аяте Коран приводит еще один пример, доказывающий несостоятельность претензий иудеев. Речь идет о заповедях, ниспосланных на горе Синайской:

«[Вспомните], как взяли Мы клятву с вас и воздвигли перед вами гору Синайскую и велели: "Держитесь крепко того, что даровали Мы вам, и слушайте". Ответили они: "Слышали мы, но не повинуемся". Преисполнились из-за неверия сердца их любовью к тельцу. Скажи, [о Мухаммад]: "Мерзко то, что велит вам вера ваша, если желаете вы быть [истинно] верующими"».

Да, богохульство и алчность, воплощением которых стал отлитый самаритянином золотой телец, пустили глубокие корни в сердцах и душах иудеев. Вот почему они забыли своего Бога.

Странная это вера, которая разрешает убийство пророков и поклонение золотому тельцу и допускает пренебрежительное отношение к соблюдению незыблемых заповедей Господних.

«Скажи, [о Мухаммад]: "Мерзко то, что велит вам вера ваша, если желаете вы быть [истинно] верующими"».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 94—101

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عَنْدَ اللّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُون ﴿٩٩﴾ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

94. ***Скажи: «Если мир будущий, что у Аллаха, предназначен таким как вы, а не другим людям, то, коли говорите вы правду, возжелайте же смерти [себе]».***

95. ***Но не возжелают они ее никогда из-за тех [поступков], что совершали они сами. А ведь ведает Всевышний о [делах] неправедных.***

96. ***Непременно убедишься ты, что больше всех прочих жаждут они жизни, превосходя в этом даже многобожников. Желал бы каждый из них прожить тысячу лет. Но даже если и обретет он долголетие, не спастись ему от наказания, ибо видит Аллах то, что вершат они.***

97. ***Скажи, [Мухаммад]: «Кто бы ни был врагом Джибрилу», — а ведь [именно] он низвел Коран с соизволения Аллаха в сердце твое в подтверждение истинности писаний прежних, в качестве пути истинного и вести радостной верующим, —***

98. ***«кто бы ни был врагом Всевышнему и ангелам Его, посланникам, Джибрилу, Микаилу, [пусть знает], что, воистину, и Бог — враг неверующих».***

99. И раньше ниспосылали Мы тебе знамения ясные, — не верят в них только нечестивцы.

100. И всякий раз, как дают [иудеи] клятву Господу, разве не нарушают ее некоторые из них? Более того, большинство из них не верует [в Бога Единого].

101. Когда приходил к иудеям очередной посланник Божий, подтверждая истинность того, что с ними, часть тех, кому даровано было писание, отбрасывали писание Аллаха за свои спины, как будто бы они не знают.

Комментарий

«Скажи: "Если мир будущий, что у Аллаха, предназначен таким, как вы, а не другим людям, то, коли говорите вы правду, возжелайте же смерти [себе]".»

Из предыдущих аятов известно, что иудеи утверждали, будто если они и попадут в адское пламя, то не более чем на несколько дней. Поклоняясь тельцу, они твердили: «Не охватит нас огонь адский ни в коем случае, разве что на дни считанные». Кроме того, когда иудеям было предложено поверить в ниспосланные Аллахом откровения, они ответили, что верить будут только тому, что написано в их Священной Книге, Торе: «Веруем мы в то, что было ниспослано нам». Иудеи возомнили, что только их народ достоин спасения и райского блаженства, в то время как другие народы будут подвергнуты нескончаемым карам и вечным мукам в Иной жизни. И тогда, чтобы развеять эти иллюзии и доказать, что все обстоит совершенно иначе, им было сказано:

«...коли говорите вы правду, возжелайте же себе смерти».

Аллах повелел Своему Посланнику передать им, что если мир Иной со всеми его Небесными благами предназначен таким как они, то тогда иудеям следует стремиться к этим блаженствам и желать скорейшей смерти, чтобы избавиться от бед и несчастий земной жизни. Именно таким способом смогут они обрести вечное счастье, которое, как они ошибочно полагают, принадлежит только им.

***

«Но не возжелают они ее никогда из-за тех [поступков], что совершали они сами. А ведь ведает Всевышний о [делах] неправедных»

Опровержение взглядов иудеев содержится еще в одном месте Корана, где говорится: ***«...Если утверждаете вы, что ближе вы других людей к Богу, то пожелайте себе смерти [скорейшей], раз уж [считаете] вы себя правыми»*** (Аль-Джум'а (Пятничная), 62:6).

Действительно, искренний в своих дружеских чувствах человек стремится быть рядом с другом, влюбленный тянется к возлюбленной, а искатель своей цели страстно желает получить то, что ищет.

Мирская суета и меркантильные соображения зачастую становятся барьером, отделяющим Аллаха от Его рабов. Этот барьер не позволяет человеку приблизиться к Богу и достойным образом предстать перед своим Творцом. Ведь подлинная искренность в отношении к Богу подразумевает желание смерти. И тогда для развенчания лживых утверждений иудеев Аллах объявляет, что если они действительно верят в свое исключительное право на пребывание в Ином мире рядом с Ним и в свою богоизбранность, отрицая такое право для других народов, тогда они, дабы смести все телесные преграды и водвориться рядом с Ним, должны словом, делом и всей своей душой взывать о смерти.

«Непременно убедишься ты, что больше всех прочих жаждут они жизни, превосходя в этом даже многобожников».

Но они никогда не пожелают себе смерти, поскольку больше всех остальных привержены бренному миру и стремятся продлить свою земную жизнь еще более исступленно, чем делают это идолопоклонники.

«Желал бы каждый из них прожить тысячу лет».

Каждый из них, совершая свои нечестивые деяния и отказываясь искать смерти ради встречи со своим Господином, хотел бы при этом продлить время своего пребывания на земле до тысячи лет.

Метафора «тысяча лет» передает их стремление к долгой земной жизни. Это свидетельство их лживости, ведь они знают, что вечное пребывание рядом с Аллахом — не для них, и не они истинные поклонники Аллаха. Цель их высокомерных, исполненных национальной нетерпимости претензий в том, чтобы сказать мусульманам: правда на нашей стороне и истинная религия — это религия наших праотцев, а вы заблуждаетесь и религия ваша неверна. Затем Аллах, чтобы еще убедительнее показать лживость иудеев, говорит, что любящие Аллаха готовы на смерть ради достижения своей цели.

«Но даже если и обретет он долголетие, не спастись ему от наказания, ибо видит Аллах то, что вершат они».

Другими словами, иудеи никогда не возжелают своей смерти, но для чего тогда это стремление долго жить, ведь долгожительство не избавит их от Небесной кары. И при этом они более других жаждут продления этой суетной земной жизни, которая может стать непреодолимым препятствием, отделяющим их от вечного блаженства Иного мира. Более того, иудеи, веря в потустороннюю жизнь и в Иной мир, цепляются за земную жизнь сильнее, чем язычники и богохульники, которые в своем невежестве полагают, что человеческая жизнь не имеет продолжения после смерти.

«Скажи, [Мухаммад]: "Кто бы ни был врагом Джибрилу"...»

Комментаторы, в том числе Абдулла ибн Аббас, полагают, что обстоятельства ниспослания этого аята были таковы.

Один из иудейских богословов, Ибн Сурийа, вместе с группой соплеменников из Фадака посетил Святого Пророка (да будет милостив к Нему Аллах!) и задал ему несколько вопросов, чтобы удостовериться в истинности его пророческого дара. Убедившись в том, что Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) действительно пророк Аллаха, Ибн Сурийя спросил, кто из ангелов передавал ему Божественные послания. Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил, что это был Джибрил (Гавриил).

Ибн Сурийа сказал, что не верит этому, поскольку Джибрил — враг иудеев и является ангелом наказания, раздражения, негодования и казни, в то время как Микаил (Михаил), напротив, совсем не таков, и если бы носителем посланий Аллаха был Микаил, то они поверили бы в пророческую миссию Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!). Тогда Аллах и ниспослал этот аят и велел Святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) передать людям, что враг Джибрила — это враг того, кто:

«...низвел Коран с соизволения Аллаха в сердце твое в подтверждение истинности писаний прежних, в качестве пути истинного и вести радостной верующим...»

Таким образом, Коран подтверждает истинность всех Божественных книг, включая Тору, Евангелие, Псалмы Давида, библейские писания и все то, что Аллах ниспослал другим пророкам (да будет милостив к Нему Аллах!).

Слово *худан*, «руководство», в рассматриваемом контексте может означать направляющую и руководящую роль Корана по отношению ко всем верующим из числа людей и джиннов. Руководство ниспосылается именно верующим в силу того, что только они могут в полной мере воспользоваться благом Священного Корана. По той же причине именно им адресованы и благие вести.

***

Следующий аят повторяет тему предыдущего, но содержит больший эмоциональный заряд, усиленный словами предупреждения и угрозы:

«...кто бы ни был врагом Всевышнему и ангелам Его, посланникам, Джибрилу, Микаилу, [пусть знает], что, воистину, и Бог — враг неверующих».

Из этих слов вытекает, что Аллах неотделим от Своих Посланников, от Джибрила и Микаила и всех прочих ангелов. Поэтому враждебное отношение к одному из них означает неприятие и всех остальных.

Другими словами, повеления Аллаха, способствующие совершенствованию человеческого рода, были переданы пророкам (да будет милостив к Нему Аллах!) через ангелов. Так что, если и есть какое-то различие между миссиями этих ангелов, оно является следствием разделения полномочий, а не противоречий в сути доверенных им посланий. Следовательно, вражда к одному из них есть проявление вражды к Аллаху.

***

Ибн Аббас так описывает обстоятельства ниспослания аята 99: «***Иудейский богослов Ибн Сурийа сказал Пророку: "О Мухаммад, мы ничего не поняли из твоих слов, а Господь не даровал тебе ясного знамения, чтобы мы следовали за тобой". И тогда Аллах ниспослал этот аят, который стал живым и исчерпывающим ответом на эти слова»*** [1].

В Божьи знамения не верят только нечестивцы!

Этот аят Корана содержит указание на то, что Аллах предоставил Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) настолько ясные и однозначные доказательства и знамения, что уже никто не в силах их отрицать. Поэтому даже те, кто отвергает их, признают в глубине души истинность учения Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), однако из злонамеренности продолжают противодействовать ему.

«И раньше ниспосылали Мы тебе знамения ясные, — не верят в них только нечестивцы».

Размышления над аятами Корана откроют путь к истине всякому, кто с открытой душой стремится ее постичь, а чтение их вслух поможет ему осознать реальность и истинность призыва Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), а также проникнуться величием Священного Корана. Но такое знание открывается только тому, чье сердце не запятнано грехом. Поэтому неудивительно, что грешники и все те, кто опозорил себя неповиновением заповедям Аллаха, не способны уверовать в Ислам.

***

«И всякий раз, как дают [иудеи] клятву Господу, разве не нарушают ее некоторые из них? Более того, большинство из них не верует в Бога [Единого]».

Продолжая начатую тему, этот аят также представляет собой выражение протеста против нечестивого поведения некоторых иудеев, которые не соблюдают договор

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1.

с Аллахом. Они не только нарушают договор, но и вообще лишены веры. Данный аят позволяет предположить, что если бы иудеи верили в Аллаха и Его пророков (да благословит Аллах Его и род Его!), они никогда не нарушили бы договор и не отказались бы от своих обещаний.

***

«Когда приходил к иудеям очередной посланник Божий, подтверждая истинность того, что с ними...»

Слово «посланник» здесь может означать Последнего Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), а может относиться ко всем пророкам (да будет милостив к Нему Аллах!), последовавшим за Моисеем (да будет милостив к Нему Аллах!), поскольку, как видно из предыдущих аятов, Коран осуждает иудеев, отказавшихся признать всех пророков, явившихся после Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!). Эти пророки (да будет милостив к Нему Аллах!), облеченные Божественной миссией, отменяли религию Моисея, но в то же время подтверждали истинность Торы, которой обладали иудеи. И все же некоторые из иудеев отказывались принять эту Книгу Аллаха.

«...часть тех, кому даровано было писание, отбрасывали писание Аллаха *за свои спины...»*

Некоторые иудейские ученые-богословы отбрасывали Книгу Аллаха, Тору, содержащую свидетельства пророческой миссии Последнего Посланника Аллаха, Пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!) «за свои спины», то есть закрывали глаза на содержащееся в Торе четкое и подробное описание Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), а отказавшись от части своей Священной Книги, они тем самым отказывались и от всего остального, что было в ней записано.

«...как будто бы они не знают...»

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 102—103

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيمانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

102. И последовали они за тем, чему учили шайтаны в царстве Соломона. Не был Соломон неверным, были неверными шайтаны, и обучали они людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но никогда не обучали два ангела эти колдовству, не предупредив предварительно: «Воистину, только искушаем мы, не будь же неверным». И учились люди у них, как разлучать мужа с женой. Но не могли Харут и Марут причинить вреда кому-либо без соизволения Божиего. И учились люди тому, что было вредно и бесполезно для них, хотя и знали, что не будет доли [счастливой] в жизни будущей тем, кто овладел колдовством. Дешево же продали они души свои! О, если бы знали они это!

103. Если бы уверовали они и были благочестивыми, то вознаградил бы их Господь воздаянием лучшим, [чем блага мирские]. О, если бы знали они!

Комментарий

Соломон (да будет милостив к Нему Аллах!) и вавилонские колдуны

Исламская литература содержит сведения о том, что во времена правления царя Соломона (да будет милостив к Нему Аллах!) некоторые из его соплеменников практиковали искусство колдовства. Царь приказал собрать все их магические книги и принадлежности и запереть в надежном месте. (Решение сохранить книги было вызвано, вероятно, тем, что некоторые из них могли впоследствии понадобиться для того, чтобы снимать заклятья, наложенные колдунами и магами.)

После смерти Соломона (да будет милостив к Нему Аллах!) некие люди завладели книгами и принялись вновь учить людей колдовству. Кое-кто, воспользовавшись удобным случаем, стал клеветать на Соломона (да будет милостив к Нему Аллах!), утверждая, что он вовсе не был пророком, а его сверхъестественная власть над силами природы была достигнута им с помощью магии, которая позволяла ему править страной и творить чудеса.

Поверив этим словам, некоторые иудеи ударились в изучение магии и настолько увлеклись ею, что совсем позабыли про Тору.

Когда Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) возвестил о своей миссии и через аяты Корана объявил о том, что Соломон (да будет милостив к Нему Аллах!) был одним из посланников Аллаха, некоторые из иудейских раввинов стали говорить своим соплеменникам: «Разве не удивительно, что Мухаммад назвал Соломона посланником Божиим? Ведь он был колдуном!»

Такие слова воспринимались как, серьезное обвинение в адрес Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), поскольку утверждение о том, что Соломон — колдун, подразумевало, что Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) лжет, а лжец не может быть истинным пророком. Благодаря происками иудеев он выглядел, как богохульник. Тогда то и были ниспосланы приведенные выше аяты.

Первый из этих двух аятов раскрывает еще одну сторону отвратительных поступков иудеев. Сказано:

«И последовали они за тем, чему учили шайтаны в царстве Соломона».

Слитное местоимение «они» в арабском выражении *ваттаба'у*, «они последовали», может относиться к иудеям, жившим в одно время с Пророком Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), или к современникам Соломона (да благословит Аллах Его и род Его!), а может подразумевать и тех, и других одновременно.

Слово *шайатын* может означать злых людей, дьяволов из числа джиннов или и тех, и других.

Затем следуют такие слова:

«Не был Соломон неверным...»

Соломон (да благословит Аллах Его и род Его!) никогда не занимался колдовством и не пользовался им для достижения своих целей.

«... были неверными шайтаны, и обучали они людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту».

Да, люди тянулись к магии с двух сторон. С одной стороны, магию насаждали шайтаны во времена Соломона (да благословит Аллах Его и род Его!), с другой — Харут и Марут, которые учили людей с помощью магии разрушать чары колдунов.

«Но никогда не обучали два ангела эти колдовству, не предупредив предварительно: "Воистину, только искушаем мы, не будь же неверным"».

Когда эти два ангела отправились на землю, колдовство уже получило широкое распространение в обществе и колдунам удалось вовлечь в свои сети большинство людей. Ангелы Харут и Марут стали учить людей искусству защиты от заклинаний чародеев. Но постижение этого искусства требовало прежде изучить саму магию, все те приемы и способы, которые позволяли снимать колдовские заклятья с помощью магических заклинаний, то есть самому стать искусным колдуном.

Однако злые интриганы из числа иудеев использовали это, чтобы с еще большим усердием насаждать магию. Дело дошло до того, что они назвали колдуном самого пророка Соломона (да будет милостив к Нему Аллах!) и заявили, что природа, джинны и люди повиновались ему только благодаря волшебству. Да, это излюбленный прием всех нечестивцев: причислять к своим единомышленникам великих людей, чтобы тем самым придать вес своим учениям и взглядам.

Но как бы то ни было, им не удалось выдержать Божественное испытание и удержаться на пути истинной веры.

« И учились люди у них, как разлучать мужа с женой».

Однако ничто не может превзойти власти Аллаха*:*

«Но не могли Харут и Марут причинить вреда кому-либо без соизволения Божиего. И учились люди тому, что было вредно и бесполезно для них...»

Да, они пошли наперекор Божественному замыслу. Вместо того чтобы совершенствовать свое общество и постигать науку защиты от колдовства, они использовали полученные знания, чтобы творить зло.

«...хотя и знали, что не будет доли* [*счастливой*] *в жизни будущей тем, кто овладел колдовством. Дешево же продали они души свои! О, если бы знали они это!»

***

Они упустили свое счастье и счастье своего народа, и омут нечестия поглотил их.

«Если бы уверовали они и были благочестивыми, то вознаградил бы их Господь воздаянием лучшим,* [*чем блага мирские*]*. О, если бы знали они!»

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 104—105

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

104. О верующие! Не говорите [Пророку]: «Смотри за нами», — а говорите: «Посмотри на нас» — и внимайте. Ведь уготовано неверным наказание мучительное.

105. Ни те из людей Писания, кто не уверовал в [Пророка Мухаммада и Коран], ни многобожники не хотели бы, чтобы ниспосылалось вам благо от Господа вашего. Аллах же отмечает милостью Своей, кого пожелает, ибо безмерна милость Его.

Обстоятельства ниспослания

По словам Ибн Аббаса, наиболее известного комментатора Корана, когда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) начинал проповедовать, обучая первых мусульман Божественным аятам и заповедям, они часто просили его говорить помедленнее, чтобы лучше вникнуть в услышанное и иметь возможность задавать вопросы. В этих случаях слушатели обращались к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), используя выражение *ра'ина*, образованное от корня *ра'а*, «учитывать», «принимать во внимание», и означающее «учти наше положение, подожди» [1]. Однако иудеи исказили смысл сказанного, воспользовавшись его сходством с другим арабским словом — *ар-ра'унах*, «безрассудность», «беспечность», «глупость», и в их интерпретации это выражение стало звучать как «одурачь нас», что носило весьма оскорбительный оттенок [2].

То есть иудеи нашли, таким образом, способ высмеять и поставить в неловкое положение Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и мусульман. Первый из двух аятов данного отрывка был ниспослан с целью помешать иудеям впредь использовать этот издевательский каламбур. Аят повелевал верующим произносить слово *унзурна* вместо *ра'ина*, поскольку оно имеет то же значение, но позволяет избежать двусмысленности, лишая врагов возможности злоупотребления игрой слов.

Другие комментаторы полагают, что иудеи ухватились за выражение *ра'ина*, которое напоминало на слух бранное слово в их языке, и стали на все лады его повторять.

Существует также толкование, согласно которому иудеи, желая высмеять Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), при обращении к нему заменяли выражение *ра'ина* на похожее на него по звучанию *ра'иина*, которое означало «наш пастух».

---

[1] Дурр аль-мансур. Т. 1. С. 252.

[2] *Мухаммад ибн Джарир Табари*. Джами' аль-баян. Т. 1. С. 469.

Все приведенные толкования не противоречат одно другому и имеют право на существование.

Комментарий

Не давай врагам повода!

Теперь, когда нам известны обстоятельства ниспослания, рассмотрим первый из двух аятов прочитанного выше отрывка:

«О верующие! Не говорите Пророку: "Смотри за нами", — а говорите: "Посмотри на нас", — и внимайте* [*ему*]*. Ведь уготовано неверным наказание мучительное».

Из этих слов становится ясно, что мусульманам следует быть осторожными и не давать своим врагам ни малейшего повода для злословия, ведь тем достаточно порой одной короткой фразы, чтобы воспользоваться ею во вред правоверным. Коран увещевает мусульман не произносить вслух даже самых коротких обиходных слов, если иудеи могут превратить их в оскорбление, ранящее душу верующего. Мусульманам следует избегать многозначных слов, которые могут быть использованы недоброжелателями как повод для передразнивания и издевки, а пользоваться словами, не допускающими двусмысленности в толковании. Мусульмане должны защищать себя от циничных уловок противника, который использует слова, внешне вполне благозвучные, но таящие в себе скрытую издевку.

Если даже в таких мелочах Ислам рекомендует верующим быть осмотрительными и не давать врагу оснований для злословия и насмешек, то в более серьезных ситуациях, будь то внутренние дела или международные отношения, мусульмане должны быть тем более осторожны.

Следует также отметить, что выражение *ра'ина*, помимо того что говорилось ранее, имеет также некоторый оттенок невежливости, поскольку может быть производным от слова *мура'ат*, которое означает «смотри за нами, а мы будем смотреть за тобой». С учетом этих обстоятельств, а также принимая во внимание склонность иудеев злоупотреблять его двояким толкованием, Коран рекомендует мусульманам впредь не использовать это слово.

Точный смысл

Вдохновляющее, исполненное уважения обращение *йа 'айухаллазина 'аману*, «о уверовавшие!», адресуемое правоверным мусульманам, встречается в Коране 80 раз, причем первый раз — в приведенном выше аяте.

Интересно, что эту фразу можно видеть только в сурах, ниспосланных в Медине, тогда как в мекканских сурах она отсутствует. Причина может быть в том, что после переезда Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) в Медину мусульмане объединились и положение общины упрочилось, особенно в связи с образованием мощной, развитой государственной структуры. Поэтому Аллах и обратился к мусульманам в такой форме:

«О верующие!»

Это обращение имеет еще один смысл. Сформулировать его можно следующим образом: теперь, когда вы обрели веру и встали на путь истины, то есть заключили договор с Аллахом, вы должны повиноваться Ему в соответствии с Его заповедями, являющимися неотъемлемой частью этого договора. Другими словами, ваша вера требует выполнения Божественных установлений.

Следует также отметить, что в произведениях исламской литературы, в том числе суннитской, неоднократно приводятся слова Пророка (да благословит Аллах Его и

род Его!), сказавшего: «***Нет ни одного аята с обращением "О верующие!", ниспосланного Аллахом, где бы в качестве первого и самого главного из верующих не подразумевался Али»*** [1].

***

В следующем аяте обнажается суть враждебного отношения язычников и людей Писания к истинно верующим:

«Ни те из людей Писания, кто не уверовал в* [*Пророка Мухаммада и Коран*]*, ни многобожники не хотели бы, чтобы ниспосылалось вам благо от Господа вашего. Аллах же отмечает милостью Своей, кого пожелает, ибо безмерна милость Его».

Питаемые завистью и злобой, враги Ислама не могли спокойно видеть почета и славы, выпавших на долю мусульман, и не желали примириться с тем, что великий Пророк вместе с дарованной Аллахом Божественной книгой послан не им, а мусульманам. Однако они были не в силах ничего поделать с дарованной мусульманам Милостью Аллаха.

[1] Тафсир Фурат аль-Куфи. С. 49. Предание 7; *Ибн Асакир*. Тарих-и Дамешк. Т. 2.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 106—107

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

106. Не отменяем Мы и не предаем забвению ни один аят, не приведя лучшего его или равного ему. Разве не знаешь ты, что властен Всевышний надо всем сущим?

107. Разве не известно тебе, что принадлежит Богу власть над небесами и землей, и что нет у вас, [о люди], ни покровителя, ни помощника, кроме Него?

Комментарий

В чем смысл отмены аятов

Эти два аята, как и предыдущие, связаны, в основном, с враждебными выпадами иудеев против мусульман.

Иудеи утверждали, что только их религия истинна, а настоящая кибла находится там, куда они обращаются при совершении своих молитв. В доказательство они приводили тот факт, что и Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) также обращался при молитве в сторону Иерусалима. Но когда было ниспослано повеление переменить киблу с Иерусалима на Каабу, как о том говорится в аяте 144 данной суры, иудеи лишились этого аргумента. Однако они нашли новый предлог для нападок и стали говорить, что если первая кибла была правильной, то зачем понадобилось ее менять? А если повеление о перемене киблы обоснованно, тогда все предыдущие молитвы мусульман, обращенные к Иерусалиму следует считать недействительными.

В приведенных выше аятах Коран отвечает на эти измышления, просвещая мусульман и успокаивая их сердца:

«Не отменяем Мы и не предаем забвению ни один аят, не приведя лучшего его или равного ему».

А сделать это не представляет никакого труда для Аллаха:

«Разве не знаешь ты, что властен Всевышний надо всем сущим?»

***

«Разве не известно тебе, что принадлежит Богу власть над небесами и землей...»

Аллах вправе изменять Свои повеления любым образом по Своему усмотрению, и никто не сравнится с Ним в знании того, что несет благополучие Его рабам.

«...и что нет у вас, [о люди], ни покровителя, ни помощника, кроме Него?»

Фактически, первая часть этого аята говорит о безусловном суверенитете Аллаха в области религиозных предписаний и о том, что Он, имея для этого все необходимые знания, способен Сам решать, что хорошо для его творений, а что нет.

Следовательно, верующие не должны прислушиваться к суетным речам самодовольных эгоистов, которые высказывают сомнения по поводу отмены тех или иных религиозных предписаний.

Вторая часть аята — это предупреждение тем, кто ищет опоры и поддержки не у Аллаха, в то время как никто в мире, кроме Него, не способен реально помочь человеку.

Следует также отметить, что слово *насх*, «отмена», в религиозном смысле означает «отмену правила и замену его другим». Более подробные пояснения на этот счет будут даны ниже.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 108

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

108. Или же желаете вы вопрошать Посланника вашего, как прежде вопрошали Мусу? Но кто бы ни перешел от Веры к неверию, сошел он с пути прямого.

Обстоятельства ниспослания

В различных комментариях можно найти описание совершенно разных обстоятельств ниспослания этого аята, однако выводы из них сделаны почти одинаковые. Вот несколько примеров.

Одно из описаний обстоятельств ниспослания приводится в пересказе Ибн Аббаса, который рассказывает, что однажды Ваххаб ибн Зайд и Рафи ибн Хармала пришли к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и попросили показать им послание от Аллаха, которое они смогли прочесть своими глазами, дабы окончательно уверовать. В другом варианте говорится о том, что какие-то люди стали просить Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!) вывести из-под земли реки и заставить их течь для них, тогда, мол, они последуют за ним и признают его Посланником Божьим.

Другие комментаторы повествуют, что группа арабов обратилась к Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!) с просьбой, аналогичной той, с которой приходили к Моисею (да благословит Аллах Его и род Его!) иудеи. Они попросили показать им Господа, чтобы они могли увидеть Его своими собственными глазами и уверовать в Него.

В ответ на эту просьбу и был ниспослан рассматриваемый аят.

Комментарий

Несостоятельные отговорки

Данный аят обращен к некоторым нестойким в своей вере мусульманам или к язычникам. Иудеи в нем напрямую не упоминаются, но, как будет показано ниже, его содержание достаточно тесно связано с историей этого народа.

Возможно, именно после перемены киблы некоторые мусульмане и язычники по наущению иудеев предъявили святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) пустые и бессмысленные требования, как, например, те, что были упомянуты выше. Всемогущий Аллах запретил им задавать такие вопросы. В Коране сказано:

«Или же желаете вы вопрошать Посланника вашего, как прежде вопрошали Мусу?»

На самом же деле вы с помощью беспочвенных отговорок решили уклониться от истинной веры.

Поскольку подобные действия есть не что иное, как способ ухода от веры к богохульству, в конце аята сказано:

«Но кто бы ни перешел от Веры к неверию, сошел он с пути прямого».

Следует отметить, что Ислам никогда не запрещал людям задавать логические и научно обоснованные вопросы, так же как и просить Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) явить чудо для доказательства Божественной истинности его пророческой миссии, поскольку и понимание какой-либо проблемы и обретение веры достигаются одними и теми же средствами. И все же встречались люди, которые продолжали задавать глупые вопросы и придумывать самые невероятные предлоги для того, чтобы отвергнуть призыв святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) примкнуть к истинной вере.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 109—110

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

109. После того как прояснилась им Истина, многие из обладателей Писания (т. е. Торы) хотели бы из зависти, присущей им, отвратить вас от Веры, когда уже приняли вы ее. Простите их и отвернитесь от них, пока не явит вам Господь повеление Свое. Воистину, надо всем сущим Он властен.

110. Совершайте молитву, платите закят — что благого вы уготовае-те для самих себя, найдете то у Аллаха: ведь Аллах видит, что вы делаете!

Комментарий

Зависть и упрямство

Среди людей Писания, особенно среди иудеев, было много таких, кто не только сам не верил в Ислам, но и подталкивал мусульман порвать со своей верой. Причиной такого поведения было не что иное, как зависть.

В приведенных выше аятах Коран так комментирует эту ситуацию:

«После того как прояснилась им Истина, многие из обладателей Писания (т. е. Торы) хотели бы из зависти, присущей им, отвратить вас от Веры, когда уже приняли вы ее».

Этими словами Коран призывает верующих простить врагам их враждебные помыслы, направленные на разрушение истинной веры, пока Аллах не пошлет им Свое повеление:

«Простите их и отвернитесь от них, пока не явит вам Господь повеле-ние Свое. Воистину, надо всем сущим Он властен».

Эти слова являются, по сути дела, тактическим наказом мусульманам не отступать перед натиском врага, использовать в данной конкретной ситуации оружие прощения, а выигранное время посвятить тому, чтобы сосредоточить силы для духовного самосовершенствования и построения мусульманского общества, и ждать повеления Аллаха.

Как утверждают многочисленные комментаторы, смыслом выражения «повеление Аллаха» является «повеление вести священную войну», которое в то время еще

не было ниспослано. Причиной промедления было, возможно, то, что исламское общество к этому времени еще не созрело для этой задачи. Именно поэтому, согласно мнению многих комментаторов, идея, вложенная в этот аят, была в дальнейшем трансформирована, что нашло отражение в последующих аятах на тему «священной войны», о чем будет сказано ниже.

***

Следующий аят данного отрывка призывает верующих исполнять две великих религиозных заповеди. Одна из них — это «молитва», с помощью которой устанавливается прочная связь между Господом и Его рабом. Вторая — это раздача милостыни, которая является основой сплочения членов общества. Исполнение этих двух заповедей представляет собой необходимое условие победы над врагами. Сказано:

«Совершайте молитву, платите закят...»

Эти два деяния помогут укрепить душу и тело. Затем в аяте говорится, что человеку не следует думать, что совершаемые им добрые дела и материальная помощь, оказываемая неимущим во имя Аллаха, исчезают бесследно.

«...что благого вы уготовaете для самих себя, найдете то у Аллаха: ведь Аллах видит, что вы делаете!»

То есть Он наверняка знает, какие поступки вы совершили ради Него, а какие — ради чего-то или кого-то другого.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 111—112

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

111. ***Говорят они: «Никто не войдет в рай, кроме иудеев и христиан». Это [всего лишь] мечты их [пустые]. Скажи: «Приведите доводы ваши, коли говорите вы правду».***

112. ***Да! Тем, кто обратил к Богу лик свой, кто добро творит, будет награда для него от его Господа и нет им нужды опасаться [кары], и не будут огорчены они.***

Комментарий

В приведенных выше аятах Коран обращается к еще одному тщеславному и лживому утверждению некоторых иудеев и христиан и предлагает ответ, который не оставляет от него камня на камне. Вот как это выглядит:

«Говорят они: "Никто не войдет в рай, кроме иудеев и христиан"».

В ответ мы читаем:

«Это [всего лишь] мечты их [пустые]».

Из этих слов становится ясно, что желания их несбыточны. Затем следует обращение к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!):

«Скажи: "Приведите доводы ваши, коли говорите вы правду"».

***

Любое утверждение нуждается в доказательстве. Когда стало ясно, что эти их пустые мечты не имеют под собой ни малейшего основания, а претензии на рай есть не более, чем благие пожелания, был ниспослан главный критерий, ставший всеобщим законом для любого, кто собирается вступить в рай:

«Да! Тем, кто обратил к Богу лик свой, кто добро творит, будет награда для него от его Господа...»

Поэтому —

«...нет им нужды опасаться [кары], и не будут огорчены они».

Короче говоря, суть состоит в том, что вхождение в рай и получение блаженства и спасения в предстоящей вечной жизни как награда, даруемая Аллахом, не являются исключительной привилегией никакого народа или племени. Это — право, принадлежащее тем, кто обладает двумя следующими качествами.

Первое из них состоит в том, что человек должен полностью подчиниться заповедям Аллаха и выполнять их, не обращая внимания на кажущиеся различия между ними. Не должно быть так, что он принимает только то, что считает выгодным для себя и отказывается выполнять то, что противоречит его желаниям. Люди должны беспрекословно смириться перед Божественной волей.

Второе качество состоит в том, что вера должна проявляться в конкретных благих делах. В любых жизненных ситуациях верующий человек должен быть благожелательным ко всем, кто его окружает.

Этими словами Коран убедительно демонстрирует несостоятельность идей расового превосходства и полностью развенчивает утверждения об исключительном праве отдельных народов на спасение и счастье в загробной жизни. Подводя итоги сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что рассмотренный аят называет истинную веру и добрые деяния в качестве критерия достижения подлинного блаженства.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 113

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

113. Говорят иудеи: «Христиане — ни на чем (т. е. не имеют основы и не располагают никаким положением около Бога)». Христиане же заявляют: «Иудеи — ни на чем», — тогда как они [оба] читают Писание. Вторят им также и те, кому не ведомы писания, подобные [Торе и Евангелию]. Рассудит их Господь в день Воскресения в том, в чем расходились они.

Обстоятельства ниспослания

Некоторые из комментаторов, ссылаясь на Ибн Аббаса, рассказывают, что както группа христиан из Наджрана присутствовала на проповеди Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), где среди прочих находились и некоторые ученые иудеи. В присутствии Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) между ними разгорелся спор. Один из иудеев, Рафи ибн Хармала, заявил христианам, что их религия зиждется ни на чем, отрицая тем самым пророческую миссию Иисуса (да благословит Аллах Его и род Его!) и его Божественную Книгу. В таком же духе ему ответил один из христиан, сказав, что религия иудеев создана на пустом месте, отрицая со своей стороны пророческую миссию Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) и Тору. Тогда и был ниспослан приведенный выше аят, содержащий укор и тем и другим за необоснованные утверждения [1].

Комментарий

Претензии на исключительность — плод невежества

В предыдущем аяте мы познакомились с некоторыми бездоказательными утверждениями иудеев и христиан. Рассматриваемый здесь следующий аят показывает, что такие утверждения порождают претензии на исключительность, а затем и всевозможные противоречия и конфликты.

«Говорят иудеи: "Христиане — ни на чем». Христиане же заявляют: «Иудеи — ни на чем"...»

Выражение «ни на чем» может означать, что они ничто в глазах Аллаха или что их религия ничтожна. Мысль завершается такими словами:

---

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 188; Тафсир Картаби; Тафсир аль-Манар.

«...тогда как они [оба] читают Писание».

Иными словами, и те и другие обладают Священным Писанием — верным и надежным средством для решения подобных проблем, и в то же время, как ни странно, произносят слова, которые порождены не чем иным, как предрассудками и враждой.

Далее в Коране говорится:

«Вторят им также и те, кому не ведомы писания, подобные [Торе и Евангелию]».

(Хотя первые — это люди Писания, а последние — язычники или идолопоклонники.)

Этот аят указывает на невежество как на источник нетерпимости и предрассудков, поскольку невежественные люди привыкли замыкаться в собственном мирке и приемлют только то, что уже знают. Они верят лишь в то, что втолковывалось им с детства, даже в том случае, если эта вера ложная и проникнута суеверием. Поэтому они отвергают все, что не согласуется с их убеждениями.

В конце аята сказано:

«Рассудит их Господь в день Воскресения в том, в чем расходились они».

Именно в Ином мире все тайное станет явным и все события получат свою истинную оценку. Никто не сможет отрицать правду, и все споры и разногласия потеряют смысл. Да, одна из особенностей дня Воскресения состоит в том, что в этот день исчерпываются все разногласия.

Кроме того, рассматриваемый аят напоминает мусульманам, что, несмотря на ожесточенную борьбу с Исламом иудеев и христиан, им не о чем беспокоиться, поскольку и те и другие отказываются признавать религию друг друга. Приверженцы иудейства и христианства отрицают веру друг друга, доказывая тем самым свое невежество, которое и порождает нетерпимость — источник претензий на исключительность.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 114

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَآ
أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِين لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

114. Кто же больший грешник, чем тот, кто запрещает поминать имя Его в храмах Божиих и кто стремится разрушать [храмы] эти? Не следовало бы таким ходить туда без чувства страха. Позор им в мире этом, а в мире будущем — муки великие.

Обстоятельства ниспослания

В трактате «Асбаб ан-нузуль» приводится высказывание Ибн Аббаса, который считал, что в этом аяте речь идет о римлянах во главе с Фатлусом ар-Руми, которые воевали с израильтянами и предали огню Тору. В результате этой войны сыны израилевы были пленены, а Иерусалим разрушен и завален телами погибших [1].

Знаменитый комментатор Табарси, ссылаясь на Ибн Аббаса, пишет в своей книге «Маджма» аль-баян» о том, что попытки разрушить Иерусалим продолжались до тех пор, пока Святая Земля не была покорена мусульманами [2].

В предании от имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) говорится, что этот аят был ниспослан в связи с действиями курайшитов, которые помешали святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) войти в Мекку и посетить Каабу [3].

Существует и третья версия обстоятельств ниспослания, согласно которой в аяте говорится о тех местах в Мекке, где мусульмане обычно молились и которые язычники полностью разрушили после бегства Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) из города [4].

Нет никакого противоречия в том, что каждое из описанных выше обстоятельств ниспослания соотносится с конкретной ситуацией, каждая из которых характеризует один из аспектов идеи, заложенной в этом аяте.

Комментарий

Самые несправедливые

Обстоятельства ниспослания данного аята позволяют понять, что речь в нем идет и о иудеях, и о христианах, и о язычниках, в то время как в предыдущем аяте говорилось, в основном, об иудеях и лишь изредка — о христианах.

В любом случае, иудеи, поднявшие шум вокруг вопроса о кибле, пытались заставить мусульман совершать молитвы, обращаясь лицом, как и прежде, в сторону Иерусалима, в надежде продемонстрировать членам мусульманской общины свое пре-

[1] Асбаб ан-нузуль. С. 22 (на араб. яз).
[2] Маджма‘ аль-баян. Т. 1.
[3] Там же.
[4] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 189; а также Аль-мизан, комментарий к данному аяту.

восходство и одновременно бросить тень на исполненный света и величия образ Священной Мечети и Каабы [1].

Мекканские язычники, помешавшие святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и другим мусульманам посетить Каабу и совершить обряд паломничества, фактически попытались обречь этот Священный дом на забвение и разрушение.

После завоевания Иерусалима и христиане пытались разрушить этот священный город, что, по словам Ибн Аббаса, и послужило поводом для ниспослания данного аята.

Коран предупреждает последователей этих трех религиозных направлений, а также всех тех, кто пожелает последовать их примеру, такими словами:

«Кто же больший грешник, чем тот, кто запрещает поминать имя Его в храмах Божиих и кто стремится разрушать [храмы] эти?»

Таким образом, Коран называет тех, кто не позволил мусульманам посетить Каабу, самыми неправыми из всех людей. Действительно, разве можно придумать больший грех против правды, чем стремление разрушить центры единобожия и не позволить людям поминать имя их Господа, что привело бы к распространению многобожия и разложению общества?

Далее в аяте говорится:

«Не следовало бы таким ходить туда без чувства страха».

То есть мусульмане и все в мире, кто верит в Единого Бога, должны твердо выступить против этих богоотступников и всякий раз давать решительную отповедь их посягательствам на святые места, чтобы никто из них не смел входить туда свободно и без страха.

Смысл данного аята можно истолковать так, что неправедным людям, лелеющим подобные замыслы, никогда не властвовать безраздельно над нашими святыми храмами и местами поклонения. В конечном счете, каждый раз, вступая в них, они будут испытывать страх. Им уготована такая же судьба, что и язычникам Мекки, посягнувшим на Священную мечеть.

И, наконец, в завершающей части аята Коран сурово предупреждает этих грешников о наказании и в земной жизни, и после смерти:

«Позор им в мире этом, а в мире будущем — муки великие».

Таков удел тех, кто хочет отвратить верующих от их Господа.

Пояснение

Разрушение мечетей

Нет никакого сомнения в том, что данный аят имеет широкий обобщающий смысл и не ограничен каким-либо конкретным временем или местом. С этой точки зрения он подобен другим аятам Корана, которые были ниспосланы в связи с определенными обстоятельствами, но содержат в себе назидательный смысл, сохраняющий свою актуальность во все времена. Поэтому любой, будь то один человек или группа людей, кто будет так или иначе пытаться разрушить мечети Аллаха или мешать поминанию в них имени Господа и совершению обрядов поклонения Ему, будет обречен на позор и великое наказание, о которых говорится в этом аяте.

Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что когда речь идет о недопущении верующих в Священную мечеть и запрещении им поминать имя Аллаха и поклоняться Ему, а также о попытках разрушить ее, то имеется в виде не только стремление разрушать мечети в буквальном смысле слова, с помощью кирки и лопаты, но и всякое действие, причиняющее урон их красоте, авторитету и славе.

[1] Тафсир Фахр Рази. Т. 4. С. 9.

В комментарии к суре Ат-Тауба (Покаяние, 9:18) разъясняется, что использованная в данном аяте кораническая фраза *йа'муру масаджид* означает, как это явствует из целого ряда мусульманских преданий и хадисов, не просто «строить или ремонтировать мечети». Одним из важнейших способов сохранить мечеть и поддержать в ней жизнь это — посещение этих святых храмов, поминание там Имени Аллаха и поклонение Ему.

И наоборот, все, что может заставить верующих отказаться от поминания Имени Аллаха и отвратить их от посещения мечети, есть проявление величайшей неправедности и несправедливости.

***

Молитва

Господи! Упаси нас от любых заблуждений и удержи на пути истинном!

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 115

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

115. И восток и запад принадлежат Богу. И куда бы ни повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему. Воистину, Всеобъемлющий Он, [все] Знающий.

Обстоятельства ниспослания

Существуют различные предания, связанные с обстоятельствами ниспослания данного аята.

В одном из них Ибн Аббас утверждает, что речь здесь идет о перемене киблы. Когда кибла мусульман была перемещена с Иерусалима на Каабу, иудеи попытались воспрепятствовать этому, возражая мусульманам и вопрошая: как это возможно, чтобы произошло изменение киблы. В ответ на их протесты и был ниспослан этот аят, в котором говорится, что и восток и запад принадлежат Аллаху [1].

В другом предании говорится, что аят был ниспослан в связи с «поощрительными» молитвами. Это толкование исходит из того, что находящийся в пути верующий может совершать необязательную молитву, обратившись в любую сторону, совпадающую с направлением его движения, даже если он повернут спиной к Каабе [2].

Еще одно предание, восходящее к Джабиру, рассказывает о том, как однажды Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) отправил отряд мусульман в военный поход. Опустилась тьма и пришло время ночной молитвы, однако никто из них точно не знал направления на киблу. В конце концов каждый определил его согласно собственному разумению и вознес молитву. На рассвете они обнаружили, что направление было выбрано неверно. По возвращении они сообщили о случившемся Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), после чего и был ниспослан данный аят, в котором говорится о том, что в сложившихся обстоятельствах все их молитвы были правильны [3].

(Этот аспект религиозной практики обусловлен некоторыми деталями, которые можно найти в специальной богословской литературе.)

Можно утверждать, что все приведенные выше обстоятельства ниспослания применимы к данному аяту. То есть этот аят разъясняет проблемы перемены киблы, совершения дополнительной молитвы для тех, кто находится в пути, а также обязательной молитвы в ситуации, когда правильное местонахождение киблы определить невозможно. Кроме того, следует иметь в виду, что нет ни одного аята, значение которого ограничивалось бы лишь конкретными обстоятельствами его ниспослания. Напротив, любой аят следует рассматривать как обобщающее руководство к действию в самых различных жизненных ситуациях.

---

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1.
[2] Манхадж ас-садыкин. Т. 1. С.. 348; а также Абульфутух Рази. Т. 1.
[3] Тафсир ат-тибъян. Т. 1. С. 424; а также Тафсир немуне. Т. 1.

Комментарий

Вездесущий Аллах

Предыдущий аят был ниспослан в связи с действиями тех, кто не позволял мусульманам совершать поклонение в мечетях и стремился их разрушить. Обсуждаемый аят продолжает начатую тему. В нем говорится:

«И восток и запад принадлежат Богу. И куда бы ни повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему».

Не следует думать, что, мешая вам посещать мечеть, лишая возможности поклоняться в храме Единого Бога, нечестивцы полностью преграждают вам путь к Аллаху. Ему принадлежат и восток и запад. Куда бы вы ни повернулись — Он там. Кроме того, перемена киблы, вызванная специфическими обстоятельствами, ни в малейшей степени не повлияла на глубину наших чувств к Нему. Можно ли найти место, где не было бы Аллаха? В принципе, местопребывание Аллаха не имеет пространственных границ. (Более подробные объяснения на эту тему будут даны ниже в комментарии к аяту.)

Вот почему в конце аята говорится:

«Воистину, Всеобъемлющий Он, [все] Знающий».

Здесь необходимо отметить, что упомянутые в аяте восток и запад не следует воспринимать в буквальном смысле слова как страны света, где восходит и заходит солнце. В этом контексте они используются иносказательно. Возможно, это обусловлено тем, что именно восток и запад являются естественными для человека наглядными ориентирами, а представление об остальных странах света формируется на основе логических выводов. В Коране есть еще одно упоминание этих двух направлений: «***В наследие тем, кто раньше был в небрежении, даровали Мы на земле края от востока до запада»*** (Ограды, 7:137).

***

Философия киблы

Первый вопрос, который возникает в этой связи, таков: если выражение «куда бы ни повернулись вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему» справедливо, тогда зачем соблюдать направление киблы?

Ниже мы вернемся к вопросу о том, почему соблюдение киблы не означает ограничение присутствия Аллаха одним направлением. Здесь же ограничимся следующими рассуждениями. Поскольку человеку свойственно мыслить и поступать конкретно, он должен молиться, обратившись в том направлении, которое указано в Божественном повелении. Требование соблюдать единое для всех направление во время молитвы вызвано необходимостью упорядочить ряды молящихся и избежать разброда и беспорядка.

Представьте себе, сколь непригляден будет вид молящихся, если они разбредутся по мечети кто куда и каждый станет молиться в свою сторону.

Заметим, кстати, что, обращаясь к кибле (то есть в сторону Каабы), молящийся поворачивается лицом к священному и самому древнему центру единобожия, с которым связано множество событий из истории становления монотеизма.

Выражение *ваджхулла* в рассматриваемом аяте подразумевает не «лицо Аллаха», как полагают некоторые, а «Единство или Присутствие Аллаха».

Как уже говорилось ранее при изложении обстоятельств ниспослания и как подтверждают многие мусульманские предания, этот аят является основным аргументом в пользу оправданности действий тех верующих, которые по ошибке или в силу не-

возможности правильно определить киблу, совершают молитву в направлении, не совпадающем с Каабой. Он оправдывает также путников, которые, передвигаясь верхом и молясь на ходу, не в состоянии обратиться к Каабе. (Тем, кто пожелает более подробно изучить эту проблему, рекомендуем обратиться к таким богословским книгам, как «Васа‘ил аш-ши‘а», «Китаб ас-салат» и «Абваб ал-кибла».)

А теперь мы хотим обратить ваше внимание на три достоверных предания, связанных с толкованием выражение *ваджхулла*.

1. В книге «Ат-таухид» со ссылкой на Салмана Фарси приводится предание о христианине по имени Джатлик, который задал Повелителю правоверных имаму Али (да будет милостив к Нему Аллах!) несколько вопросов и получил на них исчерпывающие ответы. Так, например, он спросил его: «В каком направлении находится твой Господь?» В ответ его светлость имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) попросил Ибн Аббаса принести немного хвороста. Просьба была исполнена. Хворост подожгли, и когда пламя разгорелось, его светлость имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) попросил Джатлика определить, где находится лицевая сторона пламени. Христианин ответил, что любую из сторон можно считать лицом. Тогда Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!) произнес следующие слова: «***Даже это пламя, будучи материальным объектом, не имеет конкретного лица. Что же тогда говорить об Аллахе, сотворившем его. "И восток и запад принадлежат Богу. И куда бы ни повернулись вы,* [*все равно*] *обратитесь к Самому Всевышнему"»*** [1].

2. Памятуя о том, что повеления, переданные людям святым Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!), получены им от Аллаха, сошлемся на дошедшие до нас слова Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) о том, что проявление Аллаха — это Ахл аль-бейт (да будет милостив к Нему Аллах!), которые являются предводителями и имамами для людей, и повиновение им — это такое же предписание Аллаха, как и обязанность повиноваться Ему Самому и Его Посланнику (да благословит Аллах Его и род Его!). То есть единственный способ познать *ваджхуллах* «присутствие Аллаха» и Божественное величие, — это прибегнуть к свидетельству Ахл аль-бейт [2]. Возможно, именно поэтому они (имамы) произнесли такие слова: «***Именно благодаря нам люди узнают* Аллаха *и через наше посредство (под нашим руководством) они поклоняются* Аллаху»** [3].

3. Тарик ибн Шахаб в одном из преданий о его светлости имаме Али (да будет милостив к Нему Аллах!) привел такое высказывание имама: «***О Тарик! Имам — это слово Аллаха, доказательство существования Аллаха, присутствие Аллаха, свет Аллаха»*** [4].

В книге «Бихар аль-анвар» (т. 93, стр. 228) можно найти много других глубоких высказываний на этот счет.

---

[1] *Шейх Садык*. Ат-таухид.
[2] Бихар аль-анвар. Т. 93. С. 118; а также *Табарси*. Аль-ихтиджадж.
[3] Бихар аль-анвар. Т. 23. С. 102. Предание 1.
[4] Бихар аль-анвар. Т. 25.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 116—117

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

116. Утверждают [некоторые]: «Обрел Бог ребенка для Себя». Пречист Он! Да, принадлежит Ему то, что на небесах и на земле, и все поклоняются Ему.

117. Он — Творец небес и земли. И когда решает Он, чтобы [свершилось] нечто, то говорит: «Свершись!» — и свершается оно.

Комментарий

Суеверия иудеев, христиан и язычников

Христиане, а также некоторые иудеи и язычники разделяют суеверное убеждение в том, что Аллах имел сына.

В суре Ат-Тауба (Покаяние, 9:30) сказано: «***Утверждали иудеи: "Узайр — сын Божий". Утверждали христиане: "Мессия — сын Божий". Но это — всего лишь словеса [легковесные], изреченные устами [их], напоминающие то, что говорили задолго [до них] неуверовавшие [в Бога Единого]. Да поразит их Всевышний! Сколь далеки они [от истины]!»***

А о них же в суре Йунус (10:68) сказано следующее: «***Говорят они: "Бог заимел Себе ребенка". Пречист Он [и ни в чем] не нуждается. Принадлежит Ему [все] то, что на небесах и на земле. Нет у вас, [о неверные], никакого доказательства тому, [что утверждаете вы]. Как же возводите вы на Бога то, чего не знаете?»***

И во многих других местах Корана имеются аяты, осуждающие эти неуместные фантазии.

В начале первого аята звучит осуждение этого суеверия:

«Утверждают [некоторые]: "Обрел Бог ребенка для Себя". Пречист Он!»

Зачем Аллаху понадобился сын? Разве Он в нем нуждается? Разве Он ограничен в своих возможностях? Разве нужен Ему помощник? Разве необходимо Ему иметь потомков?

«Да, принадлежит Ему то, что на небесах и на земле, и все поклоняются Ему».

Он Обладатель всего мертвого и живого в земном мире. Кроме того, «***Он — Творец небес и земли***».

Он создал все сущее в мире без всякого предварительного плана, не нуждаясь для этого ни в каком исходном материале.

Так какая же необходимость могла заставить Его заиметь сына, если у Него и так все есть?

«И когда решает Он, чтобы [свершилось] нечто, то говорит: "Свершись!" — и свершается оно».

Пояснение

Помимо процитированного аята, выражение *кун файакун*, «"Свершись!" — и свершается оно», встречается еще в нескольких местах Корана. Это, в частности:

1. Сура Али Имран (Семейство Имрана) — 3:47.
2. Сура Али Имран (Семейство Имрана) — 3:59.
3. Сура Аль-Ана»м (Скот) — 6:73.
4. Сура Ан-Нахль (Пчелы) — 16:40.
5. Сура Марйам — 19:35.
6. Сура Йасин — 36:82.
7. Сура Гафир (Прощающий) — 40:68.

Это выражение свидетельствует о воле Аллаха и о Его Абсолютной Независимости в вопросах творения.

Чтобы хорошо представлять себе о чем идет речь, мы должны понять, что воля Аллаха — это единственная сила, творящая все сущее. Для исполнения Своих действий Он не нуждается ни в какой помощи и ни в каком помощнике, помимо Себя Самого. Даже если бы Он использовал в процессе творения какие-то инструменты, то и они были бы созданы и использованы Им Самим. Ему не нужна помощь извне, не связанная с Ним Самим и привносимая откуда-то со стороны. Если бы это было так, Аллах был бы лишен возможности создавать все, что Он Сам пожелает. Все обстоит совершенно иначе. Аллаху никто не нужен, кроме Него Самого, и во всех своих деяниях Он руководствуется лишь собственной Волей.

Объяснение здесь такое: смысл фразы *кун файакун*, «"Свершись!" — и свершается оно», состоит не в том, что Аллах действительно произносит повеление «свершись!», а в том, что если Он желает вызвать к жизни что-то, то это происходит. Причем между появлением такого желания и его реализацией нет даже мгновенного промедления.

Другими словами, предназначение фразы *кун файакун*, «"Свершись!" — и свершается оно», состоит в том, чтобы донести до сознания человека существование Всемогущей Воли, которая, если быть точным, не может быть выражена ни в какой словесной форме. Повелитель правоверных Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!), про которого святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Я (то есть сам святой Пророк) являюсь городом знания, а Али — ворота в этот город»***, — комментируя эту фразу с точки зрения Всемогущества Аллаха и исполнения Его Воли, сказал: «***Его слово, не воплощенное в звук и никем не услышанное, уже само есть действие, проистекающее от Него, да будет благословенно имя Его»*** [1].

Подобная идея изложена и в предании, которое приводится в «Аль-Кафи» и в «Таухид» Садука в передаче седьмого имама его светлости Мусы ибн Джафара (да будет милостив к Нему Аллах!) [2]. Такое же толкование с небольшими изменениями содержится и в «Тафсир Бурхан».

[1] Нахдж аль-балага. Араб. текст под ред. Субхи Салиха.
[2] Тафсир ас-Сафи. Т. 1.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 118—119

وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴿١١٩﴾

118. Ропщут неведающие: «Почему не заговорит Аллах с нами, почему не дарует нам знамение?» И до них требовали того же [некоторые], — похожи сердца тех и других. А ведь раньше разъяснили Мы знамения тем, кто верует!

119. Воистину, послали Мы тебя вестником добрым, Истину [возвещающим], увещевателем, и не будешь ты в ответе за тех, кому гореть в пламени адском.

Комментарий

Еще один надуманный предлог

Если в предыдущих аятах, посвященных данной теме, говорилось об отговорках иудеев, то сейчас речь пойдет еще об одной группе любителей искать надуманные предлоги, под которыми, очевидно, подразумеваются арабские язычники. Сказано:

«Ропщут неведающие: "Почему не заговорит Аллах с нами, почему не дарует нам знамение?"»

Эта группа неуверовавших, которых Коран называет *аллазина ла йа'ламуна*, «неведающие», задавала два совершенно бессмысленных вопроса:

1. Почему Аллах не заговорит с ними?
2. Почему Он не дарует им знамение?

В ответ на эти эгоистичные претензии Коран гласит:

«И до них требовали того же [некоторые], — похожи сердца тех и других. А ведь раньше разъяснили Мы знамения тем, кто верует!»

Если они действительно намерены постичь истину, то именно эти слова Аллаха, ниспосланные Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), должны стать для них однозначным и ясным подтверждением Его Призыва. Почему какие-то аяты должны напрямую посылаться каждому человеку? И как следует относиться к требованию человека, чтобы Аллах напрямую обратился лично к нему?

Аналогичный вопрос поднимается и в суре Аль-Муддассир (Завернувшийся, 74:52): «***Вот так! Хочет каждый из них, чтобы вручили ему свитки развернутые»***.

Такой подход, помимо своей полной несостоятельности, контрастирует с Божественной мудростью потому, во-первых, что истинность пророческой миссии многих

пророков доказана всем людям с помощью аятов, явленных этим пророкам. Во-вторых, аяты и чудеса не могут быть явлены каждому человеку, поскольку это требует особой подготовки, очищения души и выпадает только на долю избранных. Все это очень похоже на то, как если бы нам вдруг захотелось, чтобы и толстые кабели, и самые тонкие провода разветвленной городской системы электроснабжения получали одно и то же количество электроэнергии, которое производится электрическим генератором. Такое желание было бы столь же неразумным, сколь и нереальным. Инженер, создававший эту сеть и использовавший различные провода для различных ее звеньев, заранее рассчитал проводимость каждого участка цепи. От генератора электроэнергия поступает вначале на кабель, а от него передается по более тонким проводам, рассчитанным на различное напряжение.

***

Следующий аят из рассматриваемого отрывка обращен к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и определяет его обязанности по отношению к тем, кто требует явить им чудо, а также выдвигает иные предлоги, оправдывая ими свое нежелание познать истину.

«Воистину, послали Мы тебя вестником добрым, Истину [возвещающим], увещевателем...»

Другими словами, «ты, Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!), должен передавать Наши заповеди всем людям, раскрывать суть чудес и объяснять факты с помощью логики и простых, понятных слов. Это вдохновит и убедит тех, кто творит добро, и послужит предостережением грешникам. В этом твое предназначение».

«...и не будешь ты в ответе за тех, кому гореть в пламени адском».

Пояснение

Похожи сердца тех и других

Из прочитанных в данном отрывке аятов мы узнали слова Корана: «***И до них требовали того же [некоторые], — похожи сердца тех и других»***. Суть их в том, что ход времени и наставления пророков (да будет милостив к Ним Аллах!) должны были бы расширять круг знаний каждого последующего поколения и способствовать тому, чтобы люди постепенно отказывались от суетных требований, которые являются признаком невежества. Но, к сожалению, на людей, о которых идет речь, ни развитие, ни прогресс не оказывают своего положительного воздействия. Все их помыслы постоянно обращены в прошлое, и кажется, что они принадлежат ушедшим эпохам, отстоящим от нас на многие тысячи лет, а течение времени никак не меняет их взглядов на мир.

Два поучительных принципа

Совмещение «благих вестей» и «увещеваний», то есть «поощрения» и «угрозы наказания», играет важную роль в воспитании людей и мотивации их общественного поведения. Человека следует поощрять за добрые дела и наказывать за проступки, чтобы он избирал путь добра и избегал заблуждений.

Одного поощрения недостаточно для того, чтобы изменить к лучшему отдельного человека или все общество в целом, поскольку при таком подходе человек уверится в том, что совершение греха не принесет ему вреда.

Современные христиане, например, верят в «искупление». Они считают, что Иисус Христос (да будет милостив к Нему Аллах!) принес себя в жертву за их грехи.

Христианские священнослужители, говоря от имени Господа, порой даже обещают своим единоверцам рай небесный и отпущение грехов. Очевидно, что человек с такими взглядами может легко впасть в грех.

В Наставлении для христианских миссионеров Новой Американской стандартной Библии на странице 1295 сказано о Христе (да будет милостив к Нему Аллах!):

«Он вкусил смерть за меня, понеся величайшее наказание за мои грехи».

Этот ошибочный постулат несомненно поощряет последователей Христа на преступления и аморальные поступки.

Короче говоря, те, кто считает, что простого поощрения достаточно для воспитания человека (будь то ребенок или взрослый), а от угроз, наказания и возмездия следует полностью отказаться, глубоко заблуждаются. С другой стороны, неправы и те, кто, пренебрегая поощрением, полагает, что воспитание должно основываться исключительно на угрозах и страхе.

И те и другие неправильно представляют себе сущность человека, они не учитывают, что человек — это сочетание надежды и страха, любви к жизни и ненависти к смерти. Ему свойственно стремление приобретать и нежелание терять.

Соблюдение равновесия между этими двумя принципами особенно важно ввиду того, что чрезмерное поощрение и обнадеживание человека толкают его к дерзости и пренебрежению своим долгом. А чрезмерные угрозы и наказания порождают отчаяние и гасят в человеке огонь любви и надежды.

Именно по этой причине в аятах Корана выражения «благие вести» и «увещевание» употребляются совместно. Иногда слова «благие вести» предшествуют слову «увещевание», как это видно из рассмотренного отрывка. Иногда — наоборот, как например, в суре Аль-А’раф (Ограды, 7:188), где говорится:

«Ведь лишь увещеватель я и вестник для тех, кто верует».

Фактически, в большинстве аятов Корана «добрые вести» предшествуют «увещеванию». Возможно, это объясняется тем, что, в общем, Милосердие Аллаха предшествует Его гневу и наказанию, как о том сказано в молитве: «***О Тот, Чье Милосердие скорее Его гнева»***.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 120—121

وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿١٢١﴾

120. Никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, если не последуешь ты за учением их. Скажи, [о Мухаммад]: «Только руководство Аллаха — [верное] руководство». А если поддашься ты соблазнам их, после того как явилось тебе Знание [Божественное], то не будет Аллах ни покровителем тебе, ни помощником.

121. Те, кому даровали Мы Писание и кто верно следует ему, — они-то и уверовали в него (т. е. в Писание). А те, кто отвергает его, — они-то и потерпят убыток.

Обстоятельства ниспослания

По словам Ибн Аббаса, обстоятельства ниспослания первого из двух приведенных выше аятов таковы: мединские иудеи и христиане из Наджрана ожидали от Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), что во время молитвы он будет по традиции обращаться к той же кибле, что и они. Когда же Аллах повелел изменить киблу и обращаться лицом не к Иерусалиму, а к Каабе, их отношение к Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) весьма сильно охладело. (Возможно, что и некоторые мусульмане были недовольны таким нововведением, так как никоим образом не хотели ранить чувства иудеев и христиан.)

И тогда послал Господь этот аят и сообщил Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), что эту часть иудеев и христиан не умиротворит ни решение вопроса о кибле, ни другие уступки. Они будут довольны только тогда, когда он примет их веру [1].

По другим свидетельствам, Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) приложил много усилий, с тем чтобы убедить иудеев и христиан принять Ислам. Рассматриваемый аят был ниспослан ему (да благословит Аллах Его и род Его!) как повеление отказаться от этой мысли, поскольку они будут довольны только в том случае, если он перейдет в их веру [2].

Существуют также различные предания, рассказывающие об обстоятельствах ниспослания второго аята. Некоторые комментаторы считают, что он был ниспослан в связи с приходом из Эфиопии в Медину группы людей во главе с Джафаром ибн Аби Талибом, которые приняли Ислам. В этой группе было сорок человек: тридцать

[1] *Абульфутух Рази*. Комментарий. Т. 1.
[2] Маджма‘ аль-баян. Т. 1.

два эфиопа и восемь сирийских монахов, среди которых находился и знаменитый христианский монах по имени Бахира [1].

Согласно некоторым другим версиям, второй аят был ниспослан после того, как несколько иудеев, в том числе Абдулла ибн Салам, Шуубат ибн Амру, Тамам ибн Йахуда и некоторые другие, откликнулись на призыв Пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!) и приняли истинную веру [2].

Комментарий

Недовольные

В аяте, который мы прочли в предыдущей главе, Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) освобождался от ответственности за упрямцев, настаивающих на своем заблуждении. Первый из двух рассматриваемых аятов, излагая эту мысль, раскрывает Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) причины такого положения:

«Никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, если не последуешь ты за учением их. Скажи,* [*о Мухаммад*]*: "Только руководство* Аллаха — [*верное*] *руководство"».

Руководство Аллаха не подвержено влиянию суеверий и заблуждений невежд. И именно этому истинному и благородному руководству мы должны себя подчинить. Затем сказано:

«А если поддашься ты соблазнам их, после того как явилось тебе Знание* [*Божественное*]*, то не будет Аллах ни покровителем тебе, ни помощником».

Но поскольку некоторые искатели истины из числа иудеев и христиан вняли призыву Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и приняли Ислам, то Священный Коран отдает им должное, осуждая при этом тех, кто упорствует в своих заблуждениях:

«Те, кому даровали Мы Писание и кто верно следует ему, — они-то и уверовали в него (т. е. в Писание). А те, кто отвергает его, — они-то и потерпят убыток».

Этими людьми были те, кто сумел правильно прочесть дарованную им Божественную Книгу и последовал ее установлениям. Их усилия принесли свои плоды: они обрели руководство. Из Книги они узнали «благую весть» о приходе обещанного пророка и сделали вывод о том, что его описание соответствует тем качествам, которыми обладал Мухаммад, Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!). Поэтому они приняли истинную веру и получили за это благословение Аллаха.

Пояснение

Выражение *ва ла'ин иттаба'та 'ахва'ахум,* «а если поддашься ты соблазнам их», может вызвать у читателя вопрос о том, а было ли возможно, чтобы Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!), непогрешимый истинный Пророк, пошел на поводу у заблудших иудеев?

В ответ на это можно сказать, что такие слова, часто встречающиеся в Коране, никоим образом не противоречат идее непогрешимости пророков (да будет милостив к Ним Аллах!), поскольку, с одной стороны, эта фраза построена в форме условного предложения, которое отнюдь не подразумевает обязательного исполнения выраженного в нем условия.

---

[1] Маджма' аль-баян. Т. 1.

[2] Там же; а также Тафсир Абульфутуха Рази. Т. 1.

С другой стороны, полный отказ от греховных поступков отнюдь не исключает возможности совершения пророками (да будет милостив к Ним Аллах!) греха или ошибки. Хотя пророки и имамы (да будет милостив к Ним Аллах!), как и все люди, обладая свободой воли, могут согрешить, они, тем не менее, никогда не запятнают себя безнравственным поступком или даже единым прегрешением. Другими словами, они могут совершить грех, но их вера, знания и добродетель настолько сильны, что не позволят им даже приблизиться к греху.

Поэтому приведенные выше предостережения и увещевания совершенно уместны и по отношению к ним.

В-третьих, эти слова, хоть они и адресованы Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), могут относиться абсолютно ко всем верующим.

Договариваться с врагом можно только до определенной степени

Справедливо говорят, что необходимо искать возможности привлечь противника на свою сторону, используя при этом притягательную силу благородства и морального превосходства, но есть такие, кто не способен воспринять истину. Они не стоят внимания, ибо никогда не уверуют в истинный путь, а потому все попытки договориться с ними — пустая трата времени.

Единственно верное руководство — это руководство Аллаха

Из вышеприведенных аятов можно также сделать вывод о том, что единственным законом, которым должен руководствоваться человек на пути к спасению и счастью, является закон, данный Аллахом. Ведь сколь бы ни были широки растущие познания человека, они всегда будут переплетаться с невежеством и сомнениями и никогда не будут свободны от всякого рода пробелов и изъянов. А руководство, основанное на несовершенном знании, не может быть совершенным. Единственный, Кто может обеспечить «Совершенное руководство» — это Тот, Кто владеет «Абсолютным знанием», не отягченным невежеством или изъянами. Такое знание присуще только Аллаху.

Как следует читать Коран?

Правильный ответ на этот вопрос будет служить нам ориентиром, с помощью которого можно выработать верный подход к изучению Божественной Книги. Итак, тех, кто читает аяты Священного Корана, можно условно разделить на несколько категорий.

К первой относятся те, кто уделяет основное внимание произношению и артикуляции отдельных звуков, а также общей интонации аятов. Они строго придерживаются лингвистических правил арабского произношения, соблюдают огласовки, усеченные окончания и длительные гласные, учитывают, наконец, значение в Коране специальных букв, или, как говорят арабы, *йармалун*. Эти чтецы, как правило, не очень озабочены смыслом и содержанием аятов. В самом Коране о таких людях сказано, что они «***...подобны ослу, книгами навьюченному»*** (Пятничная молитва, 62:5).

Вторая группа — это те, кто, помимо правильного произнесения текста Корана, уделяют большое внимание смыслу аятов и размышляют над изяществом и утонченностью Божественной Книги. Они стараются постичь мудрость, заключенную в Книге, однако в своих повседневных делах не слишком придерживаются ее установлений.

Третья группа — это истинно верующие, которые воспринимают Коран как руководство к действию и используют его как всеобъемлющую программу для своей жизни. Они считают, что чтение вслух этой великой Книги, размышление над её содержанием и осознание тех целей, которые она ставит перед человеком, служат лишь предварительной основой для практических дел. Вот почему каждый раз, когда истинно верующие читают вслух Коран, их души ощущают прилив энергии и радости, позволяющий им принимать новые решения и быть готовым энергично воплощать их в жизнь. Это — награда тем, кто читает Коран должным образом.

В предании от имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), содержащем комментарий к рассматриваемому аяту, говорится: «Они читают аяты Корана медленно, постигают их смысл, поступают в соответствии с его заповедями, надеются на исполнение того, что в нем обещано, испытывают страх перед его угрозами, извлекают уроки из его историй, повинуются его предписаниям, избегают того, что он запрещает. Клянусь Аллахом, это ни в коем случае не подразумевает запоминания наизусть его аятов, изучения каждой его буквы и заучивания его десятой или пятой части. Люди запоминают слова, не обращая внимания на их значение. Я же имею в виду, что следует размышлять над смыслом аятов и поступать так, как они велят. Всевышний Аллах сказал: "**[*Коран этот —*]** ***Писание благословенное, ниспослали Мы его тебе, чтобы размышляли* [*люди*] *над аятами его...*"** (Сад, 38:29)». («Иршад аль-кулуб», ад-Дейлами [1].)

[1] Аль-Мизан. Т. 2. С. 70 (англ. пер.).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 122—123

يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

122. О сыны Исра'ила! Вспомните благодеяние, дарованное Мной. Воистину, возвысил Я вас над другими народами.

123. Страшитесь же дня, когда не сможет ни один человек ничем помочь другому, когда не будет ни от кого принят выкуп, когда бесполезным окажется чье-либо заступничество и неоткуда будет ждать помощи.

Комментарий

В этих аятах Аллах вновь обращается к сынам израилевым и напоминает им о милостях, которые Он им даровал, в частности то, что Он в свое время предпочел их всем другим народам.

«О сыны Исра'ила! Вспомните благодеяние, дарованное Мной. Воистину, возвысил Я вас над другими народами».

Однако каждое благо влечет за собой определенную ответственность. И *Аллах* возлагает на человека долг, ответственность за каждое дарованное ему благо. Поэтому в следующем аяте звучит суровое предупреждение:

«Страшитесь же дня, когда не сможет ни один человек ничем помочь другому, когда не будет ни от кого принят выкуп, когда бесполезным окажется чье-либо заступничество...»

А если вы думаете, что в этот день кто-нибудь, кроме Аллаха, сможет оказать вам помощь, то вы ошибаетесь, поскольку Он говорит:

«... и неоткуда будет ждать помощи».

Поэтому ни одно из тех средств спасения, к которым человек обращается в земной жизни, не будет доступно в Ином мире. Есть только один способ спастись — встать на путь Веры, добрых дел, раскаяния в грехах и самосовершенствования.

Два аята из этого отрывка очень походят на аяты 47 и 48 данной суры, в комментариях к которым было дано подробное объяснение идеи заступничества. Здесь эта тема затрагивается вновь, как бы напоминая, что предупреждение о том, что «заступничество окажется бесполезным», вовсе не означает, что таким же бесполезным в Судный день будет и заступничество святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) или любого другого из его духовных сподвижников. Это предупреждение адресовано безбожникам, которые воображают, будто их идолы-хранители, боги или

богини придут им на помощь, либо иудеям и христианам, которые упрямо верят в заступничество Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) или в то, что кровь Христа (да будет милостив к Нему Аллах!) станет выкупом за грехи его последователей. Рассмотренный аят решительно отвергает возможность такого выкупа или заступничества за грешников, не верящих в обещанного Небесами Последнего Посланника Аллаха — Мухаммада Мустафу (да благословит Аллах Его и род Его!) и отвергающих истинную веру, которую он проповедовал. Но, как уже говорилось выше, заступничество святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и других святых (да будет милостив к Нему Аллах!) будет, по воле Аллаха, приниматься.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 124

وإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

124. **[*Вспомни*], *как испытал Господь Авраама повелениями, и как тот выполнил их. Тогда сказал Он: «Воистину, Я сделаю тебя имамом (предводителем) для людей». Спросил Авраам: «А потомство мое?» Ответил Он: «Завет Мой не распространяется на тех* [*из них*], *кто нечестив».***

Комментарий

Звание имама — высшая награда для Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!)

Начиная с этого аята, далее речь пойдет об Аврааме (да будет милостив к Нему Аллах!), почитаемом пророке Аллаха и герое борьбы за единобожие, а также о священном месте поклонения, Каабе, и о роли, которую играет этот центр монотеизма. Этим вопросам посвящаются следующие восемнадцать аятов, которые решают три основных задачи.

Первая из них — подготовить верующих к изменению киблы и объявить мусульманам о том, что Кааба — это наследство Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), разрушителя идолов. Если язычники и использовали этот Священный дом как свое капище, то лишь временно, и это никоим образом не уменьшило высочайший статус главного святилища Ислама.

Вторая — вновь обратиться к теме иудеев и христиан, которые считали себя последователями Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), разрушителя идолов, и его религии. Эти аяты, продолжая разговор об иудеях, начатый в многочисленных предыдущих аятах, позволяют понять, насколько далеки были эти люди от вероучения Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!).

Третья задача была связана с тем, что арабские язычники были убеждены в том, что являются прямыми потомками Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!). И их также предстояло убедить в том, что исповедовавшиеся ими верования и нормы поведения не имели ничего общего с религией Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), пророка–борца с языческими предрассудками.

Итак, начало аята гласит:

«[Вспомни], как испытал Господь Авраама повелениями, и как тот выполнил их».

Эти слова напоминают о важных событиях в жизни Авраама, о выпавших на его долю тяжких испытаниях, из которых он с честью вышел, продемонстрировав при этом безупречные личные качества.

Когда Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) успешно прошел испытания, Аллах посчитал его достойным награды. Поэтому, обращаясь к нему, «***...сказал Он: "Воистину, Я сделаю тебя имамом (предводителем) для людей"».***

Чтобы Божественный дар получил продолжение в потомках, а пророческая миссия и имамат на закончились с его смертью, —

«Спросил Авраам: "А потомство мое?"»

Ответ был таков:

«Завет Мой не распространяется на тех [из них], кто нечестив».

Другими словами: Я удовлетворю твою просьбу, но только по отношению к тем из твоих потомков, кого будут отличать благие дела, душевная чистота и безгрешие, то есть к тем, кто достоин такой чести.

Пояснение

Что значит «повеления»?

Изучая аяты Корана, повествующие о совершенных Авраамом (да будет милостив к Нему Аллах!) великих деяниях, благодаря которым по воле Аллаха он стал имамом, мы неизбежно приходим к выводу, что термин *калимат*, «слова», или Божественные заповеди, с помощью которых Бог испытывал Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), подразумевает отнюдь не обычные слова. Ведь испытания Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) не имели ничего общего с обыденным разумом или верой и не были чем-то привычным и знакомым. «Слова» возлагали на пречистого пророка Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) целый ряд тяжелых, изнурительных, многотрудных обязанностей, и только ему одному было под силу их успешно выполнить. В качестве примера приведем несколько эпизодов.

Одно из испытаний касалось твердости веры Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) в Аллаха. Однажды во сне Господь повелел ему убить своего сына Исмаила. Проснувшись, он без колебаний приступил к исполнению Божественной воли (37:105—108). Это свидетельствует о том, что Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) уже тогда осознавал себя пророком Аллаха и знал, что его сон есть не что иное, как повеление Аллаха. Обладая такой уверенностью, он был готов, по воле Аллаха, исполнить то, на что не способен ни один любящий и разумный отец — убить собственного сына.

В другом случае он, подчиняясь Божественному повелению, оставил свою жену и малолетнего сына без еды и питья в безлюдной пустыне.

Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) выступил против идолопоклонников Вавилона, разбил их идолов, а затем на суде отважно защищал единобожие. Он не отрекся от своей веры, даже будучи брошенным в огонь, проявив при этом невероятную стойкость и терпение.

Несломленный, он покинул землю идолопоклонников и ушел в дальние края, чтобы нести людям свои пророчества.

Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) совершил еще множество подобных деяний, каждое из которых было не по плечу обычному человеку. Однако вера его была настолько сильна, что позволила ему успешно пройти все испытания и доказать, что он достоин быть религиозным лидером — «имамом».

Достоинства, которыми должен обладать имам

Строго говоря, из прочитанного выше аята вытекает, что ранг имама, которого Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) был удостоен Аллахом только после многочисленных и трудных испытаний, выше ранга пророка.

В исходном смысле слова *имам* означает «стоящий впереди», однако в него может вкладываться различный конкретный смысл, в частности:

а) светский руководитель, распоряжающийся делами общины (согласно суннитской концепции);

б) глава верховной религиозной власти (как полагает часть суннитов);

в) лицо, ответственное за практическое осуществление религиозных обязанностей, будь то путем создания системы управления в широком смысле слова или посредством воплощения в жизнь заповедей и повелений Аллаха и обеспечения социальной справедливости наряду с духовным воспитанием верующих. Ранг имама выше ранга пророка, поскольку пророк и посланник только лишь получают от Аллаха повеления и несут их людям как добрую весть или предупреждение. Все это свойственно и имамам, которые, кроме того, воплощают в жизнь Божественные заповеди и воспитывают души людей как извне, так и изнутри. (Очевидно, конечно, что многие из пророков были также и имамами.)

По сути дела, предназначение имама — показать людям на практике цель религии, направлять их к «достижению идеала», а не просто «указывать путь».

Помимо этого, имамат подразумевает также и «Божественное руководство», которое обусловлено наличием у имама врожденных способностей духовно влиять на людей, привлекая их к себе ореолом безгрешия и чистоты, умением тронуть сердца людей, которые вверяют себя его духовному руководству.

В этом отношении имам подобен солнцу, которое своим животворным светом дает энергию всему живому. Имам значит для духовного мира человека то же самое, что солнце — для его физического бытия.

В Святом Коране сказано: «***Он, и ангелы Его благословляют вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Милосерден Он к верующим»*** (Сонмы, 33:43).

Из этого аята видно, что милость Аллаха и помощь Его ангелов могут вывести верующих, всех, кто уповает на Него, из «тьмы» к «свету».

То же самое можно сказать и об имамах. Присущий имамам и великим пророкам (да будет милостив к Ним Аллах!), обладавшим рангом имама, а также их преемникам дар подчинять и вести за собой людей оказывал глубочайшее воздействие на восприимчивые души, воспитывая их и выводя из пропасти невежества и заблуждений к свету истины.

Нет сомнений в том, что данный аят подразумевает третье значение понятия «имам», поскольку, как явствует из многих других аятов Корана, идея «наставничества, руководства» представляет собой один из элементов концепции имамата, о чем, в частности, сказано в суре Ас-Саджда (Земной поклон, 32:24**):** «***Из них выдвинули Мы имамов, которые вели* [*людей*] *по велению Нашему на путь прямой, поскольку были они* (*т. е. пророки эти*) *стойки и уверовали в знамения»***.

Наставничество означает не просто «указание пути», как можно было бы предположить, исходя из того, что Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) был пророком и посланником, призванным «указать путь», и до того, как стал имамом.

Однако Коран убедительно свидетельствует о том, что обязанности имама были возложены на Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) после того, как он сумел проявить твердость и терпение перед лицом всех трудностей и тягот, выпавших на его долю в борьбе за укрепление веры, и успешно преодолел самые тяжкие испытания. Этот ранг был выше ранга наставника, подразумевающего донесение до людей благих вестей и увещеваний.

Поэтому руководство, согласно концепции имамата, есть не что иное, как содействие «достижению идеала», сохранение чистоты религии и подготовка программ духовного воспитания для тех, кто готов следовать за наставником.

Эта идея отчетливо прослеживается в предании от имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), где говорится: «***Воистину, Всевышний Аллах сделал Авраама*** (***да будет милостив к Нему Аллах!***) ***Своим рабом прежде, чем сделал его Своим пророком. Воистину, Аллах сделал его Своим пророком прежде, чем сделал его Своим посланником. Аллах сделал его Своим посланником прежде, чем сделал Своим наперс-***

ником. Аллах сделал его Своим наперсником прежде, чем сделал имамом. Когда же Он объединил в нем все эти качества, то сказал: "Воистину, Я сделаю тебя имамом для людей"».

Далее имам (да будет милостив к Нему Аллах!) продолжает: «***Так как для Авраама это было чрезвычайно важно, он сказал: "А потомство мое?". Аллах ответил: "Завет Мой не распространяется на тех из них, кто нечестив"»*** [1].

В заключение имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) говорит: «Глупец не может быть имамом набожных». Отсюда вывод, что только те из потомков Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) были достойны стать имамами, кто был чист душой и непогрешим.

В чем разница между пророческой миссией, посланнической миссией и имаматом?

Как следует из аятов Корана, а также из различных мусульманских источников и преданий, те, на кого Аллах возлагал высокую миссию, имели различные ранги.

А. Пророк — это тот, кто способен воспринимать откровения от Аллаха. Полученные Божественные откровения он передает людям.

Б. Посланник — это тот, кто проповедует Божественные откровения, несет людям повеления Аллаха и воспитывает их души и умы посредством проповеди и убеждения. Следовательно, посланник призван своими усилиями и стараниями, используя любые доступные ему приемлемые средства, призывать людей в лоно веры в Аллаха и в Его заповеди, добиваясь изменений в их идеологии, убеждениях и мировосприятии в целом.

В. Имам — это тот, кто направляет и ведет за собой людей. Фактически, деятельность имама направлена на воплощение в жизнь повелений Аллаха путем приобретения авторитета и влияния, которые позволили бы ему установить богоугодную систему правления. Если же ему не удается создать систему официальной власти, то он делает все возможное, чтобы воплощать в жизнь заповеди Аллаха как в личной жизни, так и в сфере общественных отношений.

Другими словами, имам призван проводить в жизнь повеления Аллаха и обеспечивать их осуществление, в то время как посланник лишь проповедует эти повеления. То есть посланник указывает путь, а имам, помимо выполнения других своих ответственных обязанностей, которые были обрисованы выше, прокладывает путь к «достижению идеала».

Следует также подчеркнуть тот неоспоримый факт, что многие из пророков, подобно Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), обладали всеми тремя рангами. Они получали Божественные откровения, проповедовали повеления Аллаха и прилагали практические усилия к организации богоугодной власти, которая следовала бы Его повелениям, одновременно занимаясь духовным воспитанием людей в соответствии со своими религиозными учениями.

Короче говоря, имамат — это всестороннее руководство мусульманской общиной: материальное и духовное, светское и религиозное, явное и тайное. Имам является главой исполнительной власти, лидером общества, наставником в вопросах религии и воспитателем нравственности.

Именно имам, обладая мистической духовной силой, направляет людей на путь самосовершенствования, с помощью данных ему знаний и наставнического дара просвещает невежд, а с помощью своего правительства, или других доступных ему рычагов власти воплощает в жизнь принципы справедливости.

---

[1] Усул аль-Кафи. Т. 1. Гл. 2 с изложением рангов пророков (*наби*), посланников (*расул*) и имамов (да благословит Аллах Его и род Его!).

Имам — высочайшее из званий Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!)

Из определений концепции имамата явствует, что человек может быть пророком или посланником, не будучи при этом имамом. Чтобы достичь положения имама, необходимо наличие особых качеств. Так, например, Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!), чтобы преодолеть последний этап восхождения к этому высокому званию, должен был вынести ряд многотрудных испытаний и доказать, что такими качествами он действительно обладает.

Может возникнуть впечатление, что для имама достаточно быть «достойным и образцовым». Но при этом не учитывается тот факт, что Авраам был таковым уже в самом начале своей пророческой миссии. Кроме того, не только Авраам, но и все пророки и посланники обладали этими качествами с самого начала своего служения Господу. Уже Пророк должен быть безгрешным, поскольку все его деяния воспринимаются как образец для подражания. Поэтому Аврааму (да будет милостив к Нему Аллах!), пророку и посланнику Аллаха, ранг имама был дарован только после того, как он успешно прошел все испытания, доказав свое право на это звание.

***

Кто такой «нечестивец»?

Использованное в рассматриваемом аяте арабское слово «нечестивец» (***«Завет Мой не распространяется на тех [из них], кто нечестив»***) применимо не только к тем, кто поступает неправедно, несправедливо по отношению к окружающим. Понятие «несправедливость», противопоставляемое в философском смысле понятию «справедливость», которое подразумевает соответствие должному порядку вещей, в данном контексте трактуется более широко, и совершение несправедливого, нечестивого поступка означает здесь, что человек, действие или вещь оказываются в ситуации, не соответствующей должному порядку.

Поскольку высокое положение имама, возглавляющего как духовную, так и светскую жизнь людей, весьма ответственно и предполагает исполнение множества важных обязанностей, то совершение малейшего греха или проступка лишает человека права занимать эту должность.

Поэтому в преданиях от Ахл аль-бейт мы видим, что для доказательства права его светлости имама Али (да будет милостив к Нему Аллах!) стать преемником Святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) сразу же после его кончины члены семьи Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) в качестве подтверждения своей правоты ссылались именно на этот аят и указывали на то, что другие претенденты до возникновения Ислама, во времена джахилии, были идолопоклонниками, а единственным человеком, который ни разу не пал ниц перед идолами, помимо Пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), был Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!). Кто может быть нечестивее человека, поклоняющегося идолу! Разве не сказал Лукман своему сыну: «***О сынок мой! Не поклоняйся наряду с Богом [Единым] другим [богам], ибо многобожие — грех великий***»? (Лукман, 31:13).

Хишам ибн Салим в качестве примера приводит слова имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), который сказал: «***Конечно, Авраам был пророком, но он не был имамом до тех пор, пока Аллах не сказал: "Воистину, Я сделаю тебя имамом для людей". Спросил Авраам: "А потомство мое?" Ответил Он: "Завет Мой не распространяется на тех [из них], кто нечестив". Те, кто поклонялся идолам, не станут имамами***» [1].

[1] Усул аль-Кафи. Т. 1. Гл. «Пророки и посланники». Предание 1.

Еще в одном предании Абдулла ибн Мас‘уд ссылается на мнение Святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который сказал: «***Аллах сказал Аврааму: "Я не дам своего завета [имамата] тем из твоих детей, которые будут нечестивы". Авраам сказал: "Кто эти нечестивцы из моих отпрысков, которые не смогут получить Твоего завета?" Аллах ответил: "Того, кто поклонялся идолу, отвернувшись от Меня, Я не сделаю имамом, ибо он не достоин быть имамом..."***» [1].

Имам волею Аллаха

Из содержания данного аята ясно также, что имамом, безгрешным лидером, отвечающим за все стороны жизни верующих, можно стать только по воле Аллаха. Это объясняется тем, что, во-первых, имамат — это своеобразный завет, предлагаемый Аллахом, и очевидно, что имам должен назначаться Тем, Кто составил этот завет.

Во-вторых, те, кто хотя бы раз в жизни запятнал себя даже малейшим прегрешением, будь оно совершено против самого себя или против других людей, или был, даже очень короткий срок, идолопоклонником, не достоин звания имама. Чтобы стать имамом, человек должен быть абсолютно безгрешным.

Для Аллаха нет тайн в душах и сердцах своих рабов, и именно Он дал нам критерии оценки людей. Позже мы более подробно рассмотрим этот вопрос.

Если мы попробуем определить, кто же в соответствии с приведенным выше критерием должен был стать преемником Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), то придем к выводу, что этим человеком должен был стать не кто иной, как Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!).

Примечательно, что автор трактата «Аль-манар» приводит мнение Абу Ханифы, который считал, что существовавшая в то время государственная система была исключительно благоприятной для Алидов. Именно поэтому он одобрил восстание против правящей верхушки, во главе которой стоял Мансур из династии Аббасидов. По этой же причине он отказался возглавить Верховный суд при аббасидском режиме.

Далее автор «Аль-манара» добавляет, что четыре халифа, исповедовавших суннитский толк, были не согласны с тогдашними правительствами, которые они считали недостойными того, чтобы руководить мусульманами, ибо правители были жестоки и несправедливы [2].

По иронии судьбы в наше время некоторые суннитские богословы одобряют и поддерживают тиранические режимы, запятнавшие себя злодеяниями и имеющие тесные связи с врагами Ислама. Но все это бледнеет на фоне того, что эти богословы считают правителей-тиранов *’улу-ль’амр,* «обладателями политической и религиозной власти», и *ваджиб аль-’ита‘а*, «теми, кому следует повиноваться».

***

Два вопроса

Необходимо также отметить, что концепция имамата вовсе не подразумевает, что имам якобы насильно наставляет всех на путь истины. Напротив, эта концепция исходит из того, что люди, обладая свободой воли и правом выбора, могут, каждый в соответствии со своими способностями и наклонностями, воспользоваться возможностью и доверить имаму руководство своим мирским и духовным воспитанием.

Как мы уже говорили ранее, имама можно уподобить солнцу, которое служит источником света, тепла и энергии для всех живых существ, обладающих способностью воспринимать их и с их помощью расти и развиваться.

---

[1] *Шейх Туси*. Аль-амали**.** С. 379 (опубл. в 1414 г.).

[2] Аль-манар. Т. 1. С. 457.

В связи с предыдущим комментарием может также возникнуть впечатление, что каждый имам, прежде чем удостоиться своего высокого звания, должен был вначале быть пророком или посланником, в то время как безгрешные преемники Святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) таковыми не являлись.

Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что не существует обязательного условия, согласно которому каждый, кто претендует на звание имама, должен быть пророком или посланником. Если его предшественник был пророком, посланником и имамом, как Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), то обладающий должными качествами преемник, не будучи сам пророком или посланником, может продолжить выполнять обязанности своего предшественника в качестве имама. Такая ситуация возникает, когда уже нет необходимости в новом посланнике, как это произошло после Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), последнего из пророков.

Другими словами, если процесс получения Божественных откровений и передачи всех повелений был ранее завершен и задача состоит только в том, чтобы воплотить их в жизнь, то истинные преемники пророка могут продолжать начатую им практическую работу, не будучи сами пророками или посланниками.

***

Выдающаяся личность Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!)

Имя Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) упоминается 69 раз в двадцати пяти сурах Корана. Этот великий пророк (да будет милостив к Нему Аллах!) награжден в них самыми лестными эпитетами и удостоен высочайших похвал Аллаха. Он был прообразом, живым образцом совершенного человека.

Его исключительные знания об Аллахе, логически безупречно построенные речи, разоблачавшие идолопоклонников, активная борьба против тиранов своей эпохи, преданность и терпение в исполнении повелений Аллаха, невиданная стойкость во всех жизненных перипетиях и тяжелых испытаниях служат образцом для подражания и достойным примером для всех мусульман, а также для тех, кто еще только ищет свой путь к Аллаху.

Говоря словами Корана, Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) был «избранным» и «добродетельным» [1], «в числе праведников» [2], «предводителем» [3], «праведником» [4], «смиренным, кротким» [5]. Кроме того, он был несравненно храбр и чрезвычайно великодушен.

Более подробно, если будет на то воля Аллаха, мы обсудим этот вопрос в комментариях к аятам суры Ибрахим, 14, особенно ее последней части.

[1] Сура Сад, 38:47.
[2] Сура Ан-Нахль (Пчелы), 16.
[3] Там же, аят 20.
[4] Сура Марйам, 19:41.
[5] Сура Ат-Тауба (Покаяние), 9.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 125

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

125. **[*Вспомни*], *как превратили Мы Дом* [*Мекканский*] *в место сбора и прибежище для людей. Сделайте же место стояния Авраама местом совершения молитвы. Повелели мы Аврааму и Исмаилу: «Содержите в чистоте Дом Мой для совершающих обход вкруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и ниц падающих».***

Комментарий

Великолепие Каабы

За пояснениями, приведенными в предыдущем аяте по поводу высокого ранга Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), следует аят, цель которого — привлечь внимание читателя к великолепию Священного дома Мекки — Каабы, который был возведен Авраамом и его сыном (да будет милостив к Ним Аллах!). Сказано:

«[Вспомни], как превратили Мы Дом [Мекканский] в место сбора и прибежище для людей».

Кааба является центром, куда ежегодно стекаются толпы правоверных, и можно предположить, что именно это послужило основанием для использования в данном аяте слова *масаба* (производное от *сауб*), означающего «место, куда возвращаются» или «место, где собираются». Собираясь в Каабе, правоверные духом и телом возвращаются к Единому Творцу, к истокам своей истинной внутренней сущности. Вот почему это слово — *масаба* (прибежище, жилье, дом) использовано здесь для обозначения Дома Аллаха. Дом человека — это то место, куда его обитатели постоянно возвращаются после завершения своих трудов, находя в нем спокойствие и отдохновение, и слово *масаба* передает именно это состояние беззаботности и покоя. Кроме того, оно очень хорошо оттеняет значение следующего слова аята — *амнан*, «безопасное убежище», особенно применительно к слову «люди», поскольку оно подчеркивает, что это безопасное место служит прибежищем для людей всего мира.

Это фактически выражает согласие Аллаха принять одну из просьб Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!). (Эту тему мы обсудим в комментарии к 126 аяту.)

Затем звучат такие слова:

«Сделайте же место стояния Авраама местом совершения молитвы».

Существуют различные точки зрения относительно того, что означают слова «место стояния Авраама». Некоторые комментаторы считают, что «стояние Авраа-

ма» символизируется выполнением всех обрядов хаджа. Другие же приводят такие варианты, как *'арафа*, «гора признания», *маш'ар аль-харам*, «священный монумент», а также *джамарат*, «побивание камнями». Есть также мнение, согласно которому это слово означает все святые места Мекки.

Однако многие исламские предания указывают на то, что в аяте речь идет о месте стояния Авраама, расположенном рядом с Каабой, где паломники совершают свою молитву после ритуального хождения вокруг Священного дома. Эту точку зрения разделяют и многие комментаторы. Отсюда и слово *мусалла*, использованное в данном аяте и означающее «место совершения молитвы».

Если это так, то рассматриваемый аят относится к договору, который Аллах заключил с Авраамом (да будет милостив к Нему Аллах!) и Исмаилом (да будет милостив к Нему Аллах!) о содержании Каабы в чистоте:

«Повелели мы Аврааму и Исмаилу: "Содержите в чистоте Дом Мой для совершающих обход вкруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и ниц падающих"».

Что означают слова «содержите в чистоте»? Некоторые полагают, что речь здесь идет о вынесении идолов и очищении Каабы от их пребывания.

Другие считают, что это выражение подразумевает очищение от грязи и нечистот, например, от крови и внутренностей животных, которых приносили здесь в жертву некоторые верующие, не заботясь о том, чтобы убрать грязь, остававшуюся после жертвоприношения.

Есть также мнение, согласно которому аят призывает к «чистоте намерений» при строительстве Священного дома Единого Бога.

Нам не стоит здесь ограничиваться каким-то одним вариантом, исключая при этом все остальные. Согласимся с тем, что Дом единобожия должен быть чист от любой скверны, как физической, так и духовной.

Именно такой подход позволяет понять, почему в некоторых преданиях этот аят использовался как обоснование для очищения Каабы от язычников, а в некоторых других — для омовения и содержания тела человека в чистоте.

Пояснение

Социальное и воспитательное воздействие Безопасного Прибежища

Как сказано в аяте, Кааба была выбрана и провозглашена «прибежищем для людей» Самим Аллахом. Мы знаем, что в Исламе существуют строгие правила, предписывающие верующим избегать любых ссор, скандалов, стычек и кровопролития на Святой земле, в Мекке. Это означает, что не только люди, вне зависимости от национальности, расы, пола или каких-то других различий, должны ощущать себя там в полной безопасности, но и все звери и птицы также находятся под защитой, и никому не позволено причинять им вред.

В нашем мире с его непрекращающимися конфликтами и войнами существование такого центра мира и согласия призвано служить оплотом для взаимопонимания, где смогут найти свое решение проблемы многих народов. Безопасность этого места позволяет самым разным людям, невзирая на противоречия и вражду, собраться вместе, мирно посидеть, поговорить и найти выход из затруднительного положения. Это дает возможность решить одну из самых трудных проблем, которая, как правило, возникает, когда требуется усадить представителей противоборствующих сторон лицом к лицу и заставить начать прямой разговор о путях решения противоречий и ослабления напряженности в отношениях между их странами.

Часто бывает, что две стороны конфликта или враждующие правительства были бы готовы вступить в переговоры и положить конец противоборству, но не могут найти надежного и достойного места, где они могли бы спокойно, без опасений и

тревог поговорить о своих проблемах. Возможность возникновения такой ситуации предусмотрена в Исламе, в силу чего Мекка и стала таким надежным местом.

В наши дни, когда большинство мусульман мира оказались, к несчастью, вовлеченными в различные конфликты, они всегда могут воспользоваться этой священной мирной землей, чтобы под ореолом ее очищающей сердца святости и духовности начать говорить друг с другом, чтобы таким образом добиться решения своих проблем.

Почему «Дом Аллаха»?

В рассмотренном аяте Кааба названа Господом «Дом Мой», хотя совершенно очевидно, что Аллах не представляет собой телесную субстанцию и не нуждается ни в каком доме. Эти слова призваны возвысить и прославить Каабу, подчеркнув ее высочайшее положение, и именно поэтому она названа *бейтуллах*, «Дом Аллаха».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 126

وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً ءَامِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

126. **[*Вспомни*], *как воззвал Авраам: «Господи! Даруй безопасность стране этой и надели плодами тех из жителей ее, кто уверовал в Бога* [*Единого*] *и день Судный». Ответил Всевышний: «Тем, кто не уверовал, дарую Я ненадолго удел* [*земной*], *а затем подвергну наказанию огнем. И не добрый же это исход* [*будет*]».**

Комментарий

Просьба Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) к Аллаху

В этом аяте Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) обращается к Аллаху с просьбой даровать обитателям Святой земли два великих блага, одно из которых уже упоминалось в предыдущем аяте. Данный аят начинается такими словами: «***[Вспомни], как воззвал Авраам: "Господи! Даруй безопасность стране этой..."»***

В предыдущем аяте говорилось о том, что Аллах внял просьбе Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) и сделал Святую землю прибежищем, где человек был бы в безопасности от внешних и внутренних угроз.

Вторая просьба Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) звучала так: «***...и надели плодами тех из жителей ее, кто уверовал в Бога [Единого] и день Судный».***

Интересно отметить, что Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) вначале попросил даровать безопасность и лишь затем — прочие мирские блага. Отсюда можно сделать вывод о том, что нормальная, здоровая хозяйственная жизнь невозможна в ситуации, когда в городе или в стране отсутствует безопасность.

Что касается выражения «плоды», то мнения комментаторов по этому поводу разделились. В целом, это слово имеет широкий спектр значений, включающий в себя как материальные блага, будь то фрукты или любая другая пища, так и духовные.

Касаясь значения этого слова в контексте вышеприведенного аята, имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) в одном из преданий сказал следующее: «***Это плоды сердец»*** [1]. Слова имама (да будет милостив к Нему Аллах!) говорят о том, что Аллах обращает внимание людей на обитателей Священной земли и призывает относиться к ним с любовью и добротой.

Следует обратить внимание на тот факт, что Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) в своей просьбе упоминает только тех, кто верит в Единственного истинного Бога — Аллаха и в Судный день, поскольку из слов предыдущего аята «***Завет Мой***

[1] Бихар аль-анвар. Т. 12. С. 86,

не распространяется на тех из них, кто нечестив» — он должен был понять, что часть его потомков выберет путь многобожия и неправедности. Поэтому, чтобы избежать бестактности, он не упомянул их в своей просьбе.

Аллах же на просьбу Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) ответил так:

«Ответил Всевышний: "Тем, кто не уверовал, дарую Я ненадолго удел* [*земной*]*, а затем подвергну наказанию огнем. И не добрый же это исход* [*будет*]*"».

Это фактически та самая «Милость» Аллаха в широком смысле слова, в рамках которой Аллах одаривает земными плодами всех своих рабов — и праведников, и грешников. Однако в Ином мире, где вступает в силу «Милость» в узком смысле слова, грешники не получат ничего из этих благ, и у них не будет ни малейшей возможности спастись.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 127—129

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

127. **[*Вспомни*], *как закладывали Дом* [*Священный*] *Ибрахим (Авраам) и Исмаил,* [*и как воззвали они*]*: «Господи наш! Прими от нас [Храм этот Заповедный], ибо, воистину, Всеслышащий Ты, Всеведущий.***

128. ***Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе, а из потомства нашего — общину, предавшуюся Тебе, и укажи нам обряды поклонения,* [*которые должны исполнять мы*]*. Прими покаяние наше, ибо, воистину, Прощающий Ты, Всемилосердный.***

129. ***Господи наш! Направь потомкам нашим посланника из их же числа, который сообщит им знамения Твои, научит их Писанию* [*Твоему*] *и мудрости* [*Божественной*] *и очистит их от* [*скверны язычества*]*, ибо Всемогущий Ты, Наимудрейший».***

Комментарий

Возведение Каабы

Многочисленные аяты Корана, исламские предания и некоторые исторические источники утверждают, что Кааба существовала со времен Адама еще до того, как туда пришел Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!). В суре Ибрахим, 14:37, приводятся слова Авраама: «***Господи наш! Поселил я часть потомства моего в долине, где не растут злаки, у Дома Твоего Священного...»***

Этот аят подтверждает, что, когда Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) вместе с женой и малолетним сыном Исмаилом прибыл на священную землю Мекки, там не было никаких следов Каабы, и только Божественное провидение направило туда его стопы.

В другом аяте сказано: «***Воистину, первый храм, который был возведен, чтобы* [*предавались в нем*] *люди* [*богослужению*]*, — это Дом молельный в Бакке. Благословен он...»*** (Али Имран (Семейство Имрана), 3:96).

Очевидно, что поклонение Аллаху и строительство молельного дома началось отнюдь не во времена Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), а намного раньше — во времена Адама (да будет милостив к Нему Аллах!).

Подтверждение этому находим в самом аяте:

«[Вспомни], как закладывали Дом [Священный] Ибрахим и Исмаил, и как воззвали они: "Господи наш! Прими от нас [Храм этот Заповедный], ибо, воистину, Всеслышащий Ты, Всеведущий"».

Данный текст зиждется на идее о том, что основание Каабы существовало с давних времен и на нем Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) с Исмаилом (да будет милостив к Нему Аллах!) возвели затем ее здание.

Повелитель правоверных его светлость имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) в одной из своих проповедей, известной под названием «Касы'а», также говорил: «***Разве не видите вы, что Достославный Аллах испытывал камнями всех людей, пришедших в этот мир, начиная с Адама... Из этих камней возведен был Его Священный Дом.. .Затем повелел Он Адаму и его сыновьям обратиться к этому Дому...»*** [1].

Короче говоря, аяты Корана и исламские предания подтверждают мнение о том, что первым строителем Каабы был Адам (да будет милостив к Нему Аллах!). Во времена Ноя Кааба была разрушена всемирным потопом, а позднее восстановлена Авраамом (да будет милостив к Нему Аллах!), которому помогал его сын Исмаил (да будет милостив к Нему Аллах!).

Второй и третий из рассматриваемых в данном отрывке аятов повествуют о том, что Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) и Исмаил (да будет милостив к Нему Аллах!) воззвали к Аллаху пятью очень важными молитвами. Эти молитвы, произнесенные в процессе возведения Каабы, настолько конкретны, настолько точно отражают все потребности материальной и духовной жизни, что заставляют человека поверить в душевное величие этих двух выдающихся Посланников Аллаха.

Вначале Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) говорит:

«Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе...»

Затем просит о милости для своих потомков:

«...а из потомства нашего — общину, предавшуюся Тебе...»

Вслед за этим он говорит:

«...и укажи нам обряды поклонения, [которые должны исполнять мы]», —

чтобы степень нашего благоговения перед Тобой была достойна Твоего Величия.

После этого Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) покаянно взывает к Аллаху о прощении:

«Прими покаяние наше, ибо, воистину, Прощающий Ты, Всемилосердный».

Последняя, пятая мольба, обращенная к Аллаху во время возведения Каабы Авраамом (да будет милостив к Нему Аллах!) и Исмаилом (да будет милостив к Нему Аллах!), такова:

«Господи наш! Направь потомкам нашим посланника из их же числа, который сообщит им знамения Твои, научит их Писанию [Твоему] и мудрости [Божественной] и очистит их от [скверны язычества], ибо Всемогущий Ты, Наимудрейший».

[1] Нахдж аль-балага.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 130—132

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

130. Кто отступится от веры Ибрахима? Разве только глупый! Его Мы сделали избранником [Своим] в мире этом, и, воистину, в мире будущем будет он в числе праведников.

131. [Вспомни], как сказал Бог Ибрахиму: «Предайся [Мне]», и ответил тот: «Предался я Господу миров».

132. Ибрахим, а также Йа'куб заповедали Веру сынам своим: «О сыны мои! Предназначил вам Бог религию эту. Не умирайте же не предавшимися [Ему]».

Комментарий

Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) — совершенный человек

Благодаря предыдущим аятам, мы уже получили некоторое представление о личности Авраама и о некоторых его деяниях, а также узнали о его вознесенных к Богу молитвах, затрагивающих материальные и духовные аспекты бытия.

Из прочитанного выше можно заключить, что этот великий пророк может служить образцом для подражания искателям истины во всем мире, а его учение можно считать надежным жизненным ориентиром для каждого человека.

Первый аят рассматриваемого отрывка продолжает эту тему.

«Кто отступится от веры Ибрахима? Разве только глупый».

Разве не глупо отвергнуть чистую как бриллиант веру Авраама (Ибрахима) (да будет милостив к Нему Аллах!) и свернуть с прямого пути на кривые дорожки многобожия, богохульства и разврата? Религия Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) созвучна душе человека и его внутренней природе. Это религиозное учение отвечает всем требованиям разума и логики. Религия Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) несет благо человеку как в земной, так и в Иной жизни.

«Его Мы сделали избранником [Своим] в мире этом, и, воистину, в мире будущем будет он в числе праведников».

Да, Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) выбран Аллахом, он в числе праведников, и поэтому именно он заслуживает быть образцом для подражания.

Следующий аят подчеркивает еще одно выдающееся качество Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), которое, по существу, является основой всех его остальных достоинств.

«[Вспомни,] как сказал Бог Ибрахиму: "Предайся [Мне]», и ответил тот: «Предался я Господу миров"».

Да, именно в тот момент, когда Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!), истинно верующий, готовый к самопожертвованию человек прислушивается к голосу своей истинной сущности, Аллах повелевает ему: «Предайся [Мне]», — и он безоговорочно подчиняется Его повелению. Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) видит, что звезды, Луна и Солнце в своем движении следуют строгим правилам. Его проницательный ум подсказывает ему, что все они подчиняются законам творения. И тогда он заявляет, что ни одно небесное тело не может быть его Богом, и произносит следующие слова: «***Да, действительно! Истинно уверовав, обратился я лицом к Тому, Кто сотворил небеса и землю. И не принадлежу я к многобожникам!»*** (Аль-Ан'ам (Скот), 6:79).

Первым шагом на пути человека к обретению достоинства является обретение им душевной чистоты и искренности намерений, и именно эти качества Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) позволили ему полностью подчиниться воле Аллаха, заслужив тем самым Его благоволение и честь быть избранником Божьим в деле распространения Его религии.

Все деяния Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), свершенные им на своем жизненном пути, были уникальны. Одним из проявлений его веры был вызов, брошенный им идолопоклонникам, а также тем, кто обожествлял звезды. В другой раз она проявилась, когда он, будучи брошенным в огонь, продемонстрировал такую стойкость в своей вере, что даже его заклятый враг Нимруд был потрясен и вынужден был с неохотой признать: «Если кто-то пожелает найти себе Бога, то этот Бог должен быть похож на Бога Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!)» [1].

Решение Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) оставить свою жену с младенцем-сыном в жаркой безводной пустыне Святой земли, возведение храма Каабы, готовность принести в жертву любимого сына также послужили доказательствами непоколебимости его веры.

***

Как явствует из последнего аята рассматриваемого отрывка, завещание, оставленное Авраамом (да будет милостив к Нему Аллах!) своим детям в последние мгновения его жизни, также может служить примером для подражания:

«Ибрахим, а также Йа'куб (Иаков) заповедали Веру сынам своим...».

Каждый из них сказал своим сыновьям:

«О сыны мои! Предназначил вам Бог религию эту. Не умирайте же не предавшимися [Ему]».

Создается впечатление, что Коран, приводя завещание Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), стремится вновь подчеркнуть мысль о том, что люди несут ответственность за своих детей не только тогда, когда они вместе с ними: они отвечают и за их будущее. Человек, находящейся на смертном одре, обязан думать не только о своих финансовых делах и о материальном благополучии детей после его смерти. Прежде всего он должен заботиться об их духовной жизни.

Завет Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) не был забыт. Его внук Иаков последовал примеру деда и в последние мгновения жизни раскрыл своим детям секрет победы, успеха и счастья одной короткой фразой: «***Предайтесь Господу миров»***.

Выделение Иакова из ряда других пророков преследует, вероятно, цель показать иудеям и христианам, претендовавшим на звание его духовных наследников, что их богопротивные верования и отсутствие искреннего смирения перед Высшей истиной, проявившееся в их конкретных делах и поступках, далеки от образа действия того, кого они считали своим единомышленником.

---

[1] Аль-Кафи. Т. 8. С. 368.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 133—134

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

133. Разве присутствовали вы (т. е. иудеи, слушавшие Мухаммада), когда смерть подступила к Йа'кубу, и спросил он сынов своих: «Чему после меня будете поклоняться вы?» — ответили они: «Будем поклоняться мы Богу твоему и Богу отцов твоих — Ибрахима, Исма»ила и Исхака — Богу Единому, Ему предаемся мы!»?

134. Это народ, уже нет которого. Ему — то, что заслужил он, а вам — то, что заслужили вы, и не в ответе вы за содеянное ими.

Обстоятельства ниспослания

Некоторые иудеи считали, что Иаков (да будет милостив к Нему Аллах!), находясь при смерти, завещал своим детям исповедовать ту религию, которую исповедовали они сами (со всеми искажениями священных писаний). Чтобы доказать им несостоятельность таких утверждений, Аллах и ниспослал эти аяты [1].

Комментарий

Каждый отвечает за свои собственные поступки

Из приведенных выше аятов очевидно, что некоторые из противников Ислама вкладывали в уста Иакова (да будет милостив к Нему Аллах!), пророка Аллаха, слова, о которых говорилось при рассмотрении обстоятельств ниспослания).

Чтобы опровергнуть эти измышления, в Коране говорится:

«Разве присутствовали вы (т. е. иудеи, слушавшие Мухаммада), когда смерть подступила к Йа'кубу...»

Разве были вы там, когда он задавал сокровенные вопросы своим детям? То, что вы (иудеи) приписываете Иакову (да будет милостив к Нему Аллах!), — ложь. На самом деле произошло вот что:

«...и спросил он сынов своих: "Чему после меня будете поклоняться вы?" — ответили они: "Будем поклоняться мы Богу твоему и Богу отцов

[1] Тафсир Абульфутух Рази. Т. 1.

твоих — Ибрахима, Исма»ила и Исхака — Богу Единому, Ему предаемся мы!"»

Да, он не заповедал им ничего, кроме веры в Единого Бога и смирения перед Его волей, что является основой выполнения всех заповедей Аллаха.

Из прочитанного аята можно сделать вывод о том, что Иаков, находясь на смертном ложе, испытывал тревогу и беспокойство по поводу будущего своих детей. В конце концов он высказал вслух свою тревогу и спросил детей, чему они будут поклоняться после его смерти. Он намеренно сказал «чему», а не «кому», поскольку в тех землях были идолопоклонники, которые обожествляли неодушевленные предметы. Иаков хотел узнать, не было ли в сердцах его детей склонности к подобным верованиям. Но когда он услышал ответ своих детей, мир воцарился в его сердце.

Стоит отметить, что Исмаил (да будет милостив к Нему Аллах!) не был ни отцом, ни дедом Иакова, он приходился ему дядей. Тем не менее, в обсуждаемом аяте использовано слово *'аба*, представляющее собой форму множественного числа от *'аб*, «отец». Это объясняется тем, что в арабском языке это слово используется иногда в значении «дядя». Поэтому когда это слово встречается в Коране применительно к Азару, то это отнюдь не исключает того, что Азар — это, возможно, имя дяди Авраама, а не его отца.

***

Последний из двух приведенных в данном отрывке аятов является ответом на одно из заблуждений иудеев. Они всячески подчеркивали заслуги своих предков в служении делу Аллаха и славу и почет, которые те приписывали себе на этом поприще. Иудеи воображали, что, благодаря заслугам своих предков, обретут спасение, даже если запятнают себя грехом. Но Коран говорит:

«Это народ, уже нет которого. Ему — то, что заслужил он, а вам — то, что заслужили вы, и не в ответе вы за содеянное ими».

И они не отвечают за ваши дела,

«...и не в ответе вы за содеянное ими».

Поэтому, вместо того чтобы тратить все силы, пытаясь доказать свое потомственное право на почет и уважение, вам следовало бы заняться совершенствованием своей собственной веры и поступков.

Данные аяты явно адресованы иудеям и «людям Писания», но вполне очевидно, что это принципиальное положение касается и нас, мусульман.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 135—137

وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِن رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فإِن ءَامَنُوا بِمِثْلِ
مَآ ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهتَدَوا وإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

135. ***Говорят они: «Будьте иудеями или христианами, тогда пойдете путем истинным». Отвечай,* [*о Мухаммад*]*: «Нет,* [*следуем мы*] *Вере Ибрахима-ханифа, а он не был многобожником».***

136. ***Скажите,* [*о мусульмане*]*: «Веруем мы в Бога* [*Единого*] *и в то, что ниспослал Он нам, и в то, что ниспослано было Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу и потомкам их, в то, что даровано было Мусе и 'Исе и что даровано было пророкам Господом их. Не проводим мы никакого различия между ними и предаемся Ему».***

137. ***Если уверуют* [*иудеи и христиане*] *в то, во что уверовали вы,* [*о мусульмане*]*, то станут они на путь истинный. Если же отвернутся они* [*от Веры истинной*]*, то окажутся в разладе* [*с вами*]*, и убережет тебя Господь от них, ибо Всеслышащий Он, Всеведущий.***

Обстоятельства ниспослания

В связи с обстоятельствами ниспослания этих аятов уместно сослаться на Ибн Аббаса, рассказу которого принадлежит история о том, как иудейские священнослужители и христиане из Наджрана вели дискуссию с мусульманами. И иудеи, и христиане, настаивали каждый на превосходстве и истинности своей веры. Иудеи утверждали, что их пророк Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) — наивысший из пророков, а их священная книга, Тора, — лучше всех других. Христиане отвечали тем же, утверждая, что наиглавнейший пророк — Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!), а из всех Божественных книг самая лучшая — Евангелие. Невзирая на то что они никак не могли разрешить свой спор, и те и другие призывали мусульман принять их веру. Ответом им и стали приведенные выше аяты.

Комментарий

Только наша вера истинна!

Эгоизм и самомнение заставляют человека, как правило, считать свои взгляды единственно правильными, а взгляды всех остальных — заблуждением. Такой чело-

век стремится навязать другим свою точку зрения. Вот что сказано по этому поводу в первом аяте рассматриваемого отрывка:

«Говорят они: "Будьте иудеями или христианами, тогда пойдете путем истинным"».

В ответ на такие утверждения следует говорить, что человеку не пристало исповедовать религию, основанную на заблуждениях.

«Отвечай, [о Мухаммад]: "Нет, [следуем мы] Вере Ибрахима-ханифа, а он не был многобожником"».

Истинно верующие — это те, кто придерживается веры в Единого Бога, не запятнанной скверной многобожия. Именно это служит самым важным критерием для того, чтобы отличить истинную веру от заблуждений.

Ислам учит нас не проводить различий между святыми пророками и безоговорочно уважать религиозные учения, которые они проповедовали, поскольку основополагающие принципы всех Великих религий одни и те же. Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) и Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!) восстановили истинную (*ханиф*) религию Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), которая призывает жить и умереть с верой в Одного Истинного Бога. Они верили вероучению Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), отвергавшего любые формы многобожия, хотя позднее их невежественные последователи заразили верования предков бациллой многобожия. Иудеи, хотя и провозглашали веру в Единого Бога, стали поклоняться фальшивым богам, а христиане выдумали себе (или позаимствовали у язычников) святую Троицу. (Конечно, если бы те и другие стремились к чистоте веры, они бы осознали, что нет никакого различия между тем, что проповедовали их пророки, и тем, что принес с собой Ислам, и, выполняя сегодня свой долг, приняли бы эту религию, ниспосланную Аллахом для нашего времени.)

Что же касается заявлений противников Ислама, то следующий аят дает мусульманам такой совет:

«Скажите, [о мусульмане]: "Веруем мы в Бога [Единого] и в то, что ниспослал Он нам, и в то, что ниспослано было Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу и потомкам их, в то, что даровано было Мусе и 'Исе и что даровано было пророкам Господом их. Не проводим мы никакого различия между ними и предаемся Ему"».

Самодовольство и гордыня, а также племенные и расовые предрассудки не должны заставлять нас предпочитать одних пророков другим. Все они были Божественными учителями, которые в различные эпохи посвятили свою жизнь делу воспитания людей и наставления их на путь истины. Их единственной целью было направить людей к Единому Богу, Истине и Справедливости, хотя каждый из них чем-то отличался от остальных и выполнял конкретные обязанности, определявшиеся характером соответствующей эпохи.

Затем сказано:

«Если уверуют [иудеи и христиане] в то, во что уверовали вы, [о мусульмане], то станут они на путь истинный. Если же отвернутся они [от Веры истинной], то окажутся в разладе [с вами]...»

Если они откажутся смешивать свои национальные, племенные и иные проблемы с проблемами религии и официально согласятся с тем, что учения всех пророков истинны, то они на правильном пути. В противном случае они, как и прежде, будут далеки от истины, следуя ложным ориентирам.

Слово *шикак*, которое может переводиться как «раскол», «разногласие», «конфликт», в данном контексте трактуется как «богохульство». Иногда это слово следует толковать как «заблуждение», или «отход от истины и скатывание ко лжи, обману, вероломству», что в общем не меняет сути дела.

По версии некоторых комментаторов, после того как был явлен предыдущий аят, где Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!) упоминается в одном ряду с други-

ми пророками, некоторые христиане заявили, что не приемлют такого подхода, поскольку Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!) — Сын Божий и тем отличается от всех остальных пророков. Тогда и был явлен последний из рассматриваемой группы аятов [1], который предупреждал христиан о том, что они свернули на ложный путь и впали в разлад.

Последний аят завершается словами, обращенными к мусульманам, в которых он призывает их не страшиться происков врагов:

«...и убережет тебя Господь от них, ибо Всеслышаший Он, Всеведущий».

Пояснение

Суть учений всех пророков едина

В Священном Коране несколько раз подчеркивается, что не существует различия между пророками Аллаха, ибо все они получали откровения из одного Источника и преследовали одну цель. Поэтому Коран призывает мусульман в равной степени уважать всех святых пророков. Но, как уже говорилось ранее, этот призыв не вступает в противоречие с идеей о том, что каждая новая религия, посылаемая Аллахом, отменяет собой предыдущие, а Ислам — это последняя мировая религия.

Действительно, ни одна религия в мире, кроме Ислама, не требовала от своих приверженцев верить также в истинность, божественную святость, безгрешие и чистоту других посланников Аллаха и в другие священные писания. Ислам велит так поступать, исходя из того, что посланники Господа были подобны учителям, каждый из которых преподавал в своем классе. При переходе же из одного класса в другой, более высокий, у учеников появляется, естественно, новый учитель. Поэтому все народы должны следовать призыву последнего из пророков своей эпохи, который является провозвестником нового, самого высокого на данный момент этапа развития религии, что никоим образом не отвергает истинности призывов предыдущих пророков.

Кто такие «Асбат»?

Исходное значение слова *сибт* — «легко расширяющийся, расходящийся». Иногда слово *сабат* используют для обозначения дерева, поскольку его ветви свободно расходятся в разные стороны. Лексикологи утверждают, что слово *сибт* (множественное число — *асбат*) включает в себя такие значения как «дети сыновей или дочерей», то есть внуки [2].

Использованное в аяте 136 слово *асбат* означает так называемые колена израилевы, берущие начало от двенадцати сыновей Иакова, а поскольку среди них были пророки, то в данном аяте они названы среди тех, кому ниспосылались Божественные откровения.

Итак, слово *асбат* означает здесь колена племени израильтян, берущие начало от сыновей Иакова, среди которых было несколько пророков. Не все сыновья Иакова были пророками, поскольку некоторые из них запятнали себя грехом, совершив подлость по отношению к своему собственному брату.

Арабское слово *ханиф* означает «правоверный» или «человек, склонившийся на сторону истинной веры». Поэтому об искреннем сторонниках единобожия, который отказывается поклоняться многим богам и склоняется к вере в Единого Бога, говорят что он — *ханиф*.

Одним из производных значений слова *ханиф* является «истинный, прямой».

Это пояснение позволяет понять, что те значения, которые комментаторы порой придают слову *ханиф*, толкуя его как хадж (т. е. паломничество к Каабе), приверженность истине, следование по пути Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) и безгрешность поступков, являются лишь частными примерами всеобъемлющего смысла этого понятия.

---

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1.

[2] *Лэйн Э. В.* Арабо-английский словарь. Ч. 4. С. 1.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 138—141

صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ
أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

138. **[*Скажи иудеям и христианам от имени мусульман*]: *«Погружаемся* [*мы в Веру*] *в Бога! Да и в какую веру лучше погружаться, как не в Веру в Бога* [*Единого*]*? И Ему поклоняемся мы».***

139. ***Скажи: «Неужели станете вы спорить с нами относительно Бога: ведь Господь Он наш и ваш. Нам — наши деяния, вам — ваши деяния, и преданы мы Ему».***

140. ***Или станете утверждать вы, что Ибрахим, Исма'ил, Исхак, Йа'куб и потомки их были иудеями или христианами? Скажи: «Вы лучше знаете или же Бог? И кто же нечестивее того, кто скрыл имеющееся у него свидетельство от Бога? Ведь знает Он то, что вершите вы».***

141. ***Народы эти ушли уже. Им — то, что заслужили они, а вам — то, что заслужили вы, и не спросят с вас за содеянное ими.***

Комментарий

Вслед за аятами предыдущего раздела, призывающими последователей всех религий принять Божественные послания всех пророков, первый аят нового фрагмента обращается к ним с повелением:

«...Погружаемся* [*мы в Веру*] *в Бога!»

Эти слова означают призыв к очищению Верой и подлинному единобожию, в результате чего мир обретет свой единственный истинный цвет. Затем сказано:

«Да и в какую веру лучше погружаться, как не в Веру в Бога* [*Единого*]*? И Ему поклоняемся мы».

Таким образом, Коран призывает отбросить все расовые, национальные, племенные и иные различия, погружающие мир в пеструю неразбериху, и окунуться (символически) в один цвет — цвет Аллаха.

Некоторые комментаторы отмечают, что у христиан имелся обычай крестить новорожденных в слегка подкрашенной воде, что должно было служить символом обретения крещенным человеком нового цвета в начинающейся для него жизни. Христиане говорили, что крещение, особенно с использованием краски определенного цвета, служило очищению человека от первородного греха, тяготеющего над ним со времен Адама (да будет милостив к Нему Аллах!).

Коран не согласен с шаткой логикой такого подхода и в противовес ей провозглашает, что очищение души и разума от пятен греховности требует, наоборот, отказа от всякого рода ритуальных красок, суеверий и проявлений непоследовательности и принятия цвета истины и благочестия.

Какая изящная и красивая фраза! Как было бы прекрасно, если бы все люди приняли цвет благочестия, то есть цвет единства, чистоты и добродетели! Ведь это — цвет обесцвеченности, цвет справедливости, равенства, терпения и настойчивости. Под ореолом этого цвета единения и искренности человечество смогло бы положить конец всем конфликтам и войнам и вырвать с корнем сорную траву многобожия и духовного разброда.

Это и означало бы обесцвеченность, или, другими словами, отказ от любых цветов и красок.

В некоторых преданиях, комментирующих данный аят, приводятся слова имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), который сказал, что выражение *сибгатуллах*, «погружение [в купель] Господню», означает принятие чистой веры Ислама [1]. Эта идея перекликается с тем, что было сказано выше.

Некоторые иудеи, да и не только они, пытались порой спорить с мусульманами, утверждая, что все пророки были выходцами из их племени, что их религия — самая древняя, а их Писание — первая из всех священных книг. Они утверждали, что если бы Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) действительно был пророком, он был бы из их числа. А иногда затевали разговоры о своем превосходстве над арабами в том, что касается восприимчивости к новым вероучениям и Божественным откровениям, объясняя это тем, что арабы, в отличие от иудеев, были, по сути дела, идолопоклонниками.

Иудеи считали себя сыновьями Бога, которым, как они утверждали, принадлежит исключительное право попасть в рай. Коран отвергает все эти выдумки. Вначале Коран говорит, обращаясь к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!):

«Скажи: "Неужели станете вы спорить с нами относительно Бога: ведь Господь Он наш и ваш"».

Это Бог не одного какого-то племени или народа. Он Бог всех людей и Творец всего сущего на земле.

Затем, обращаясь уже к противникам Ислама, он добавляет:

«Нам — наши деяния, вам — ваши деяния...»

Но существует разница между деяниями тех и других. Мы служим ему искренне и считаем, что у Бога нет сотоварищей (в то время, как большинство из вас запятнало свою веру многобожием):

«...и преданы мы Ему».

***

Следующий аят служит ответом на некоторые другие надуманные утверждения. Сказано:

«Или станете утверждать вы, что Ибрахим, Исма'ил, Исхак, Йа'куб и потомки их были иудеями или христианами? Скажи: "Вы лучше знаете или же Бог?"»

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1.

Аллах лучше других знает, что они не были ни иудеями, ни христианами.

Вам также известно, даже если вы отказываетесь в этом признаться, что еще до Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) и Иисуса (да будет милостив к Нему Аллах!) этот мир посетило множество пророков. А если вы этого не знаете, то тогда вы приписали им такую веру в силу собственного невежества, что само по себе уже является великим грехом и попыткой скрыть истину.

«И кто же нечестивее того, кто скрыл имеющееся у него свидетельство от Бога? Ведь знает Он то, что вершите вы».

Удивительно, как человеческий разум, оказавшись в плену собственного упрямства и предрассудков, начинает отрицать даже хорошо известные исторические факты! Например, иудеи считали Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), Исаака (да будет милостив к Нему Аллах!) и Иакова (да будет милостив к Нему Аллах!), которые пришли в этот мир и покинули его до появления и Моисея, и Иисуса, последователями этих пророков. Они отрицали вышеупомянутый факт, с которым связана судьба их народа, его религиозные воззрения и верования. Может быть, именно поэтому Коран называет их величайшими нечестивцами. Нет большего зла и несправедливости, чем намеренное утаивание фактов, что вынуждает людей блуждать в потемках, не имея ни пути, ни цели.

***

В последнем из обсуждаемых в данном отрывке аятов, который является также последним аятом первой (из тридцати) части Священного Корана, содержится еще одна отповедь нечестивцам, выдержанная, следует заметить, в несколько иной стилистической манере. Суть ее в том, что если даже допустить истинность их утверждений, то все равно следует понимать, что:

«Народы эти ушли уже. Им — то, что заслужили они, а вам — то, что заслужили вы, и не спросят с вас за содеянное ими».

В заключение скажем, что каждый народ должен пожинать плоды своих собственных трудов, а не уповать на прошлое. Точно так же и человек должен добиваться благополучия, благодаря своим собственным достоинствам, а не заслугам предков.

Конец первой части

ЧАСТЬ II [1]

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 142

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

142. Станут говорить люди неразумные: «Что заставило отвернуться [последователей Ислама] от киблы, к которой обращались они [прежде]?» Скажи: «Принадлежат Аллаху и восток и запад. Ведет Он к пути прямому кого пожелает».

Комментарий

Обстоятельства перемены киблы

Данный аят вместе с несколькими последующими посвящен одному из величайших событий в истории Ислама, вызвавшему бурю эмоций среди его современников. Суть его состояла в том, что Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), повинуясь воле Аллаха, с самого начала своего пророческого пути и на протяжении тринадцати лет в Мекке, а затем, после бегства оттуда, еще в течение нескольких месяцев в Медине, совершал молитвы, обратившись в сторону Иерусалима. Но затем, также в соответствии с Божественным повелением, кибла (то есть направление, куда обращен лицом молящийся) была изменена, и мусульмане получили указание молиться, обратившись лицом к Каабе.

Комментаторы не пришли к единому мнению относительно того, в течение какого времени мусульмане Медины молились в сторону Иерусалима, называя срок от семи до семнадцати месяцев. В течение всего этого периода они выслушивали упреки иудеев, поскольку для тех кибла изначально располагалась в Иерусалиме. По утверждению иудеев, сам факт принятия мусульманами иудейской киблы, Иерусалима, свидетельствовал об истинности иудейской религии и о несостоятельности мусульманской, которая не имела даже своей собственной киблы.

Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) и всем мусульманам было нелегко сносить эти упреки. С одной стороны, они должны были проявлять покорность воле Аллаха, но с другой — непрекращающиеся насмешки и издевательства иудеев становились невыносимыми. Поэтому Пророк Мухаммад (да благословит Ал-

[1] Комментарии к первой части Священного Корана закончились на предыдущей странице, но поскольку тема киблы в Коране продолжается, для ее завершения мы были вынуждены несколько расширить рамки данного тома, добавив к нему несколько аятов из второй части Корана.

лах Его и род Его!) иногда по ночам обращался лицом к небу, демонстрируя своей позой ожидание Божественного откровения.

После некоторого периода ожидания повеление о перемене киблы было, наконец, ниспослано Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!). Произошло это в мечети Бани Салим, когда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!), совершая дневную молитву, успел сделать только два раката в сторону Иерусалима. В это время посланный Аллахом Джибрил (Гавриил) взял Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) за руку и повернул его лицом в сторону Каабы.

Иудеи были недовольны случившимся и по привычке стали искать предлог для нападок. Ранее они говорили о своем превосходстве над мусульманами, поскольку последние использовали в своих ритуалах иудейскую киблу. Теперь же, когда Господь ниспослал повеление о перемене киблы, это вызывало протест у части иудеев. Вот как о том говорится в Коране:

«Станут говорить люди неразумные: "Что заставило отвернуться [последователей Ислама] от киблы, к которой обращались они [прежде]?"»

Иудеи развернули дискуссию, обсуждая причины, по которым мусульмане вдруг переменили киблу, установленную прежними пророками. «Если первая кибла была верна, — говорили они, — то зачем понадобилось ее менять? А если верной является вторая кибла, то почему мусульмане более тринадцати лет молились в сторону Иерусалима?»

Господь повелел Своему Посланнику ответить так:

«Скажи: "Принадлежат Аллаху и восток и запад. Ведет Он к пути прямому кого пожелает"».

Слова «восток» и «запад» в аналогичных обстоятельствах упоминаются в четырех других аятах Корана: 2:215, 2:177, 26:28, 73:9. Краткое объяснение значения этих слов содержится в комментарии к аяту 115 этой суры. Смысл этих слов связан с Вездесущностью Аллаха как Абсолютной Реальности, власть которой пронизывает всю Вселенную вплоть до мельчайших ее частиц. Восход же солнца на востоке и его заход на западе являются различными проявлениями Могущества и Величия Аллаха, и куда бы ни обратил человек свой мысленный взор, он повсюду увидит знаки Его присутствия.

Этот аят явился четким, обоснованным и решительным ответом всем тем, кто искал повода для протеста против перемены киблы, показав им, что Иерусалим, Кааба и все другие места на земле принадлежат Аллаху, а Он, по своей сути, не может иметь жилища, как не может находиться в каком-то определенном месте, ведь Он — Вездесущ. Главный вывод из всего вышесказанного состоит в том, что мы, рабы Аллаха, должны подчиняться Его указаниям, и какое бы направление Он ни указал для молитвы, это направление священно и уважаемо, и молиться следует, обратившись именно туда. Без Его повеления ни одно место не может считаться лучше или выше прочих в силу только его каких-то собственных достоинств.

Фактически перемена киблы представляет собой всего лишь одну ступень на пути к вершине, изобилующем разнообразными испытаниями, которые посылает нам Аллах, и в каждом из них мы видим присутствие Божественного Руководства. Именно Господь направляет людей на «прямой путь».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَآ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

143. И вот объединили Мы вас в умеренной общине, дабы стали вы свидетелями людей. Свидетелем же вам будет Посланник. И учредили Мы киблу [прежнюю], которой держался ты, только для того, чтобы отличать тех, кто последует за Посланником, от тех, кто отворачивается от него. И было это испытанием трудным, но не для тех, кого повел Всевышний путем правильным. Аллах — не тот, кто губит веру вашу, ибо, воистину, Сострадателен Он и Милосерден к людям.

Комментарий

Умеренная религиозная община

В этом аяте частично раскрываются смысл и причины перемены киблы. Вначале сказано:

«И вот объединили Мы вас в умеренной общине...»

Народ, который избегает крайностей в любом их проявлении и держится середины, может быть назван умеренным и взят за образец для подражания.

Но почему кибла мусульман является срединной? Здесь возможно такое объяснение: большинство христиан жили в странах, расположенных к западу от Иерусалима, неподалеку от которого родился Иисус, и, обращаясь к своей кибле, они поворачивались почти строго на восток. Поэтому для них кибла располагалась на востоке. Иудеи же, проживавшие в большинстве своем в Сирии, Вавилоне и в соседних с ними странах, также молились лицом к Иерусалиму, который по отношению к ним находился на западе. Однако для мусульман той эпохи (мусульман Медины) Кааба находилась между востоком и западом, в южной стороне, которая считалась срединной территорией.

Все вышесказанное подразумевается в выражении *ваказалика*, «и вот», использованном в рассматриваемом аяте. Однако вполне возможно, что в Коране имеется в виду не только срединное положение Каабы, но и умеренность всех постулатов Ислама.

Затем сказано:

«...дабы стали вы свидетелями людей.
Свидетелем же вам будет Посланник».

Слова о том, что мусульмане станут свидетелями для остального человечества, а Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) будет свидетелем для них, можно рассматривать как указание на то, что мусульмане являются «образцом», поскольку свидетелей всегда выбирают из числа наиболее достойных. Таким образом, смысл высказывания может состоять в том, что «вы (мусульмане), обладая такой религией, являете пример другим народам, так же как Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) является образцом для вас. Вы своими деяниями и всем своим поведением свидетельствуете, что человек, живя в этом мире, может быть глубоко религиозным и одновременно человеком дела. Будучи членом общества, он в то же время имеет возможность защищать свою индивидуальную духовность и нравственность. Следуя этому образу мышления и поведения, вы свидетельствуете, что между религией и наукой или между земной жизнью и жизнью Иной нет противоречия: они неразрывно связаны и взаимно дополняют друг друга».

Затем Коран указывает на одну из причин изменения киблы:

«И учредили Мы киблу* [*прежнюю*], *которой держался ты, только для того, чтобы отличать тех, кто последует за Посланником, от тех, кто отворачивается от него».

Интересно отметить, что в Коране не сказано «кто последует за тобой», а сказано «кто последует за Посланником», что подтверждает тот факт, что Господь избрал тебя (Мухаммад) и поставил служить людям проводником. Поэтому они должны повиноваться тебе во всем. А поэтому вопрос о переносе киблы решается просто: даже если бы повеление касалось более сложной проблемы, ему все равно следовало бы подчиниться, а поиск предлога, для того чтобы уклониться от его выполнения, является лишь свидетельством их нежелания расстаться с языческими обычаями поклонения идолам.

Фраза «тех, кто отворачивается от него», происходящая от выражения «возвратиться на прежние позиции», является намеком на поведение отступников, тех, кто хочет вернуть прошлое.

«И было это испытанием трудным, но не для тех, кого повел Всевышний путем правильным».

Да, состояния абсолютного подчинения воле Аллаха невозможно достичь без Божественного руководства. И это очень важный момент. Человек должен покориться воле Всевышнего настолько, чтобы выполнение Его повелений не требовало от него ни малейшего усилия или насилия над собой. Наоборот, поскольку эти повеления идут от Аллаха, человек встречает их с радостью и восторгом.

Поскольку коварные недруги и невежественные друзья считали, что изменение киблы сведет на нет значение всех обрядов и молитв, лишив мусульман заслуженного вознаграждения, в конце аята говорится:

«Аллах — не тот, кто губит веру вашу, ибо, воистину, Сострадателен Он и Милосерден к людям».

Аллах посылает свои повеления как рецепт для врачевания наших недугов. Сегодня Он предписывает нам принимать одно лекарство, завтра — какое-то другое. Каждое из них, применяемое должным образом в должное время, является наилучшим средством для достижения счастья, процветания и прогресса. Следовательно, перемена киблы не должна вызывать у нас беспокойства и сомнения в истинности и полноценности наших прежних, равно как и будущих, молитв, поскольку все они совершались правильно и в полном соответствии с предписаниями.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

144. Видели мы, как взывал ты, [о Мухаммад], к небу [в поисках киблы], и к радости твоей обращаем Мы тебя к кибле [искомой]. Так обороти же лицо свое к мечети Запретной. И где бы ни были вы, поворачивайтесь лицами к ней [при совершении молитвы]. Воистину, непременно знают те, кому дано Писание, что [веление это] — истина [непреложная], от Господа их исходящая. И ведает Бог о том, что вершат они.

Комментарий

Повернись к Священной мечети

Ранее уже говорилось о том, что Иерусалим был для мусульман первой, но временной киблой. И пока Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!), в особенности после его переезда в Медину, ожидал повеления Аллаха о перемене киблы и продолжал молиться в прежнюю сторону, то есть в сторону Иерусалима, иудеи не переставали насмехаться над мусульманами за то, что у тех не было собственной киблы, и утверждали при этом, что, если бы не религия иудеев, святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) так и не знал бы, куда, согласно воле Аллаха, следует обращать лицо во время молитвы. Насмешки иудеев будили у Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!) желание перемен, и Аллах исполнил его желание. В рассматриваемом аяте говорится о том, как Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) было ниспослано повеление переменить киблу:

«Видели мы, как взывал ты, [о Мухаммад], к небу [в поисках киблы], и к радости твоей обращаем Мы тебя к кибле [искомой]. Так обороти же лицо свое к мечети Запретной. И где бы ни были вы, поворачивайтесь лицами к ней [при совершении молитвы]».

Из исламских преданий мы знаем, что перемена киблы произошла в Медине в тот самый момент, когда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) совершал полуденную молитву. Небесный посланец взял Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!) за руку и, отвернув от Иерусалима, повернул лицом к Каабе. Следом за ним повернулись и ряды молящихся. Рассказывают, что во время этого события женщины, совершавшие молитву, были вынуждены поменяться местами с мужчинами. (Заметим, что Иерусалим находился севернее места этого события, а Кааба — южнее его.)

Следует также сказать, что перемена киблы была одним из знамений пророческой миссии Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), упоминаемых в прежних писаниях. В частности, иудеи уже знали, что он (да благословит Аллах Его и род Его!) будет молиться лицом к двум киблам.

Вот почему после повеления переменить киблу было сказано следующее:

«Воистину, непременно знают те, кому дано Писание, что [веление это] — истина [непреложная], от Господа их исходящая».

Слова «те, кому дано Писание» подразумевают иудеев, которые из пророчеств в своих писаниях (см. Второзаконие, 18:15,18) уже знали, что святой Пророк Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) был истинным пророком:

«Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, — Его слушайте» (Второзаконие, 18:15).

«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» (Второзаконие, 18:18).

Более того, Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) вначале отказался следовать традициям своей страны и отвратил лицо от Каабы, средоточия идолов, которым истово поклонялись арабы. Вместо этого он избрал Иерусалим, который служил киблой для незначительного меньшинства населения. Этот шаг уже можно было рассматривать как доказательство истинности его пророческой миссии. В конце аята сказано:

«И ведает Бог о том, что вершат они».

Противники же Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), вместо того чтобы воспринять перемену киблы как доказательство истинности его миссии, осудили его поступок, бурно выражая при этом свое недовольство. Но Аллаху ведомы все их дела и помыслы.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 145

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

145. И какое бы знамение не явил ты для тех, кому прежде даровано было Писание, все равно не станут они обращаться к кибле твоей, а ты не будешь обращаться к кибле их. Не обратятся одни [лицом] к кибле других. А если будешь [ты] следовать прихотям их, после того как явилось тебе Знание [истинное], то, воистину, окажешься ты в числе нечестивцев.

Комментарий

Они никогда не будут довольны!

В комментарии к предыдущему аяту было сказано, что «люди Писания» знали, что перенос киблы с Иерусалима на Священную мечеть не только не опровергал истинности миссии Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), но, наоборот, служил одним из свидетельств его богоизбранности, поскольку их религиозные книги уже сообщили им о том, что Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) будет молиться, обращаясь к двум киблам. Однако их самомнение и религиозный фанатизм не позволили им смириться с фактами действительности.

В принципе, пока человек не принял для себя окончательного решения, с помощью доказательств, логических доводов и демонстрации чудес его можно убедить в достоверности того или иного факта и тем самым заставить изменить свою точк у зрения. Но если человек заранее твердо убежден в правильности своей позиции (и это тем более справедливо в отношении фанатиков или невежд), то переубедить его невозможно. Поэтому Коран и подчеркивает:

«И какое бы знамение не явил ты для тех, кому прежде даровано было Писание, все равно не станут они обращаться к кибле твоей...»

Не утруждай себя попытками заставить их воспринять истину: их душа, что ищет истину, мертва.

К сожалению, все святые пророки сталкивались с такими людьми. Это были либо влиятельные богачи, либо предавшие истину сребролюбивые ученые, либо просто упрямые ханжи и невежественные обыватели. Далее сказано:

«...а ты не будешь обращаться к кибле их».

То есть если они думают, что поднятая ими шумиха может привести еще к одной перемене мусульманской киблы, то они заблуждаются. Это — последняя, неизменная, установленная на века кибла для всех мусульман.

Слова приведенного выше аята фактически подводят итог всем аргументам противной стороны. Они решительно подтверждают, что все эти крики и суета уже ничего не смогут изменить. Вслед за этим говорится, что они настолько фанатичны в своей вере, что

«...не обратятся одни [лицом] к кибле других».

Ни иудеи не примут киблу христиан, ни христиане не примут киблу иудеев.

Затем Коран для большей убедительности предупреждает Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) такими словами:

«А если будешь [ты] следовать прихотям их, после того как явилось тебе Знание [истинное], то, воистину, окажешься ты в числе нечестивцев».

Предупреждений в адрес Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), облеченных в форму условных предложений, в Коране немало. В них заключены три основных момента.

Во-первых, общеизвестно, что, согласно закону Аллаха, все Его рабы равны перед Ним, и даже святые пророки не являются исключением из правил. Поэтому, если предположить, что святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) мог бы погрешить против истины, то и его не миновала бы кара Божья, хотя такое предположение и выглядит совершенно нереально с учетом искренней веры, огромных познаний и несравненной добродетели пророков (да будет милостив к Ним Аллах!). (Как уже говорилось выше, предположение, выраженное в условном придаточном предложении, не обязательно подразумевает реализацию того, о чем говорится в главном предложении.)

Во-вторых, сказанное выше должно заставить и других людей задуматься о своих делах и понять, что если даже Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) получает предупреждение, то им тем более следует тщательно и прилежно исполнять свои обязанности. Они ни в коем случае не должны идти на поводу извращенных желаний своих врагов или обращать внимание на поднятую ими шумиху.

В-третьих, предупреждение Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!) преследует цель подчеркнуть то обстоятельство, что даже святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) не дано изменить волю Всевышнего. С ним нельзя сторговаться или договориться, ибо он является рабом своего Господа и смиренно повинуется его воле.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 146—147

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

146. Те, кому даровали Мы Писание, знают его (т. е. Мухаммада), как знают сыновей своих. Однако значительная часть их скрывает истину, хотя и знает ее.

147. Истина — от Господа твоего, так не будь же в числе сомневающихся.

Комментарий

Первый из аятов рассматриваемого отрывка продолжает тему предыдущего фрагмента, посвященного упрямству и фанатизму некоторых из людей Писания.

«Те, кому даровали Мы Писание, знают его (т. е. Мухаммада), как знают сыновей своих».

Они узнали его имя и характерные приметы из своих религиозных книг.

«Однако значительная часть их скрывает истину, хотя и знает ее».

Некоторые из них, увидав явственные черты обещанного Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), приняли Ислам. Абдулла ибн Салам, один из иудейских богословов, принявший затем Ислам, говорил, что он, равно как и другие ученые иудеи, знал Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) лучше, чем своего сына, задолго до его прихода [1].

В этом аяте раскрывается одно важное обстоятельство. Из него следует, что ниспосланные ранее Священные книги содержали очень яркие и наглядные описания внешнего облика и душевных достоинств Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!). Они были настолько убедительны, что те, кто был знаком с этими Священными книгами, могли совершенно ясно представить себе его образ.

Разве можно допустить, что в Торе или в Евангелии нет никакого упоминания о Пророке Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) и совершенно отсутствует описание его примет? Конечно же, нет, поскольку, как указано в приведенных выше аятах, священные книги людей Писания содержали прямое упоминание Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) и подробное описание его примет. Если бы это было не так, разве стали бы богословы «людей Писания» противиться его пророческой миссии? Разве не представили бы они ему Писания, настаивая на том, чтобы он доказал, что обладает всеми качествами, описанными в их книгах? Разве внял

[1] Аль-манар. Т. 2; а также Ат-тафсир аль-Кабир. Фахр-и Рази. Т. 4.

бы хоть один из их ученых мудрецов призыву Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), не имея он для этого достаточных оснований?

Таким образом, уже одни только эти аяты Священного Корана должны были послужить для людей Писания убедительным доказательством истинности пророческой миссии Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!).

***

Затем, чтобы еще раз привлечь внимание к прежним высказываниям относительно перемены киблы и к установлениям Ислама в целом, сказано:

«Истина — от Господа твоего, так не будь же в числе сомневающихся».

Обращенные к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) слова, подтверждающие, что он действительно является Посланником Аллаха, воспринимаются некоторыми как ободрение и поддержка самому Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!), чтобы он не мучился сомнениями, столкнувшись с презрительными насмешками и издевательствами врагов, будь то по поводу перемены киблы или по какому-то другому поводу, даже если все они объединятся против него. Но, как уже говорилось ранее, любое предупреждение или предостережение, адресованное святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), предназначено не для него самого, а для тех, кто следует за ним. Сам же он никогда не испытывал ни малейшего сомнения в ниспосланных откровениях, поскольку для него они находились на уровне «зримой достоверности».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 148

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

148. Каждой* [*общине*] — [*своя*] *кибла, и обращает Он к ней* [*лица молящихся*]. *Так стремитесь же опередить друг друга в деяниях добрых. И где бы ни были вы, соберет вас всех Всевышний. Воистину, надо всем сущим Он властен.

Комментарий

У каждой религии — своя кибла

Этот аят, фактически, является ответом иудеям, поднявшим шумиху по поводу перемены киблы. Сказано:

***«Каждой* [*общине*] — [*своя*] *кибла, и обращает Он к ней* [*лица молящихся*]».**

За всю историю пророков существовало несколько направлений, куда обращали верующие свои молитвы. Перемена направления молитвы не является чем-то из ряда вон выходящим, поскольку кибла не относится к разряду неизменных, раз и навсегда установленных религиозных постулатов либо незыблемых принципов веры, не допускающих ни малейшего вмешательства. Поэтому не стоит уделять этому событию чрезмерного внимания.

«Так стремитесь же опередить друг друга в деяниях добрых».

Вместо того чтобы тратить время на споры по поводу этого не столь уж значительного события, займитесь лучше добрыми делами и очистите свои помыслы. Вот здесь и соревнуйтесь друг с другом, поскольку именно добрые дела, совершенные с чистыми намерениями, служат мерилом вашей набожности.

Эта же мысль выражена и в аяте 177 данной суры: «***Благочестие состоит не в том, чтобы обращали вы лица ваши на восток или запад, но* [*истинно*] *благочестив тот, кто уверовал в Бога, в день Судный, в ангелов, Писание, пророков...»***

Если вы пожелаете дать свою оценку религии Ислама или мусульманам, то пользуйтесь этим критерием, а не ссылайтесь на перемену киблы.

Затем, как предупреждение недовольным и похвала добродетельным, сказано:

«И где бы ни были вы, соберет вас всех Всевышний».

На Страшный суд в Ином мире, где каждый получит по заслугам.

Не будет одинакового подхода к тем, кто творил праведные дела, и к тем, кто губил и разрушал все, что создано руками первых.

Для кого-то может показаться невероятным, что Аллах соберет рассеянные по земле бренные останки живших когда-то людей и возвратит их к жизни. На это следует немедленный ответ:

«Воистину, надо всем сущим Он властен».

Эти завершающие слова аята служат доказательством истинности предыдущего высказывания:

«И где бы ни были вы, соберет вас всех Всевышний».

Пояснение

День, когда соберутся вместе приверженцы имама Махди (да будет милостив к Нему Аллах!)

Согласно многочисленным преданиям от Ахл аль-бейт, которые приводятся в исламской литературе, выражение «И где бы ни были вы, соберет вас всех Всевышний [в день Судный]», — адресовано приверженцам Махди, двенадцатого имама (да будет милостив к Нему Аллах!).

В «Раудат аль-Кафи» приводится высказывание имама Мухаммада Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), который по поводу этих слов сказал следующее: ***«Эти слова подразумевают приверженцев имама Каима (да будет милостив к Нему Аллах!) числом триста тринадцать человек. Клянусь Аллахом (уммат альма'дуда) — это именно они. Клянусь Аллахом, все они соберутся вместе в одно время, как собираются в дождевую тучу гонимые ветром рваные осенние облака»*** [1].

А вот слова Али ибн Мусы ар-Ризы, восьмого имама: «***Клянусь Аллахом, когда вернется Махди (да будет милостив к Нему Аллах!), Аллах из всех городов и весей соберет вокруг него всех наших последователей»*** [2].

Нет сомнения в том, что приведенные высказывания вскрывают одну из глубочайших мыслей, заложенных в этом аяте. Из исламских преданий мы знаем, что коранические стихи содержат множество смысловых уровней. Один из них — явный, общедоступный, другие же — глубоко скрытые, тайные, и постичь их могут только Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!), безгрешные имамы (да будет милостив к Ним Аллах!) и те, на кого падет выбор Аллаха.

Приведенные высказывания выводят нас на тот уровень скрытого смысла данного аята, который позволяет понять, что Творец, способный собрать в одном месте рассеянный по всему свету прах людских останков, без труда сможет однажды свести вместе всех приверженцев Махди (да будет милостив к Нему Аллах!), чтобы зажечь искру революции, призванной создать богоугодное правительство, которое положит конец тирании и беззаконию и установит для людей всего мира Небесную справедливость.

---

[1] Раузат аль-Кафи. Т. 8. С. 313.

[2] Маджма аль-баян. Т. 1.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 149—150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

149. И где бы ни оказался ты, обращай лицо в сторону мечети Запретной. Вот она, Истина от Господа твоего, и ведает Аллах о том, что вершите вы.

150. И где бы ни оказался ты, обращай лицо к мечети Запретной, и где бы ни оказались вы, устремляйте лица к ней, чтобы не было у людей, — если только не нечестивы они, — повода вступать в пререкания с вами Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы донес Я до вас милость Мою, — быть может, пойдете вы путем прямым.

Комментарий

Предыдущий аят, в котором речь шла об обращении в сторону Священной мечети, относится непосредственно к Медине, где в тот момент проживало большинство мусульман. Смысл же первого аята нового фрагмента представляется более широким и всеобъемлющим. В нем говорится о том, что откуда бы вы ни отправлялись в путь и куда бы ни следовали, во время молитвы вам надлежит обращать лицо в сторону Каабы.

«И где бы ни оказался ты, обращай лицо в сторону мечети Запретной».

В связи с этим необходимо высказать несколько соображений.

1. Тема киблы и обращения в ее сторону неоднократно поднимается в аятах Корана. И это не случайно. В каждом из таких аятов, помимо темы киблы, затрагивается какая-то новая тема. В данной суре [1] после повеления Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и мусульманам поворачиваться лицом (во время молитвы) в сторону Священной мечети сказано: «***Воистину, непременно знают те, кому дано Писание, что [веление это] — истина [непреложная], от Господа их исходящая»***. Ведь из религиозных книг им было известно, что Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) будет молиться в сторону двух кибл, поэтому «***к радости твоей обращаем Мы тебя к кибле [искомой]»***, дабы исполнилось долгожданное пророчество, ниспосланное «людям Писания» в их Священной книге.

[1] Сура Аль-Бакара.

И вновь подчеркивается главная тема аята:

«Вот она, Истина от Господа твоего».

В следующем аяте раскрывается еще одна причина повторов, которую мы сейчас и обсудим.

2. Каждый раз, когда возникает какая-то новая тема, необходимо несколько раз повторить суть проблемы, чтобы участники ее обсуждения и умом, и сердцем восприняли ее суть. В одном из преданий говорится о том, что первые слова из призыва к молитве (Аллаху Акбар) повторяются четыре раза, для того чтобы подготовить верующих и настроить их на восприятие, однако последующие фразы повторяются только по два раза, поскольку четырехкратным повтором первых слов их внимание уже сосредоточено на предстоящем действии.

Тех, кто не повинуется Его повелениям, Господь предупреждает такими словами:

«...и ведает Аллах о том, что вершите вы».

***

Во втором из рассматриваемых аятов, сразу же после повеления обращать лицо в сторону Священной мечети, Господь говорит:

«...чтобы не было у людей... повода вступать в пререкания с вами».

Как уже говорилось выше, «люди Писания» знали, что у Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) будет две киблы, и если бы этого не случилось, у них непременно возникли бы сомнения и они стали бы настаивать на том, что Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) не обладает качествами, описанным в прежних Писаниях, либо продолжали бы насмехаться над мусульманами, упрекая их в том, что они якобы не имеют собственной киблы, а потому молятся в сторону киблы иудеев. Но упреки раздавались, конечно, не только со стороны иудеев. Им вторили и язычники: «Почему Мухаммад не уважает Каабу, Святой дом, построенный Авраамом и Исмаилом (да будет милостив к Нему Аллах!) специально для того, чтобы молиться в нем Богу? Почему согласился молиться в строну иудейских святынь?» Лицемеры также встретили в штыки перемену киблы, заявляя, что Мухаммад не последователен в своих решениях.

Однако данный аят с помощью приема повтора настраивает мусульман на то, чтобы согласиться с таким решением и проявить терпение. Он говорит им, что тот, кто способен воспринимать доказательства и доводы разума, не станет вам возражать, а нечестивцы вкупе с теми, кто утаивает истину, все равно найдут повод для недовольства.

«...чтобы не было у людей, — если только не нечестивы они, — повода вступать в пререкания с вами».

Следовательно, вы не должны обращать внимания на их нападки и опасаться их. Вам следует страшиться только Аллаха.

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня...»

Здесь следует сказать и о том, что кибла — это символ единобожия, а мусульманская кибла — эмблема Ислама. В «Нахдж аль-балага» (проповедь 173) кибла характеризуется как «отличительный знак» и «знамя веры». Идолопоклонники и те, кто поклонялся небесным светилам, в своих молитвах обращались лицом к идолам, звездам, Луне. Ислам, переступив через эти заблуждения, объявил Каабу киблой для мусульман. Таким образом, обращение в сторону Священной мечети считается признаком того, что верующий помнит о Боге. Некоторые предания упоминают, что Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) сидел, как правило, повернувшись лицом к кибле. Ахл аль-бейт, члены Святого семейства Пророка (мир им всем!), даже

рекомендовали сидеть, лежать и спать, располагаясь в этом направлении. Это считается одной из форм поклонения Господу. Существуют специальные, обязательные к выполнению предписания, касающиеся обращения к кибле при отправлении различных ритуалов. Например, скот, мясо которого пойдет в пищу, режут, повернув головой в сторону Каабы. Тело погребаемого мусульманина кладут головой в направлении киблы. Этого же направления придерживаются верующие и при совершении обязательных молитв. Порицается отправление естественных потребностей лицом или спиной к Каабе.

В довершение ко всему вышесказанному следует отметить, что кибла служит фактором объединения всех мусульман. Если бы мы могли подняться высоко над землей и посмотреть вниз, то увидели бы, как мусульмане всего мира по крайней мере пять раз в день в специально установленное время и с соблюдением определенного порядка обращаются в сторону киблы. На протяжении многих веков Кааба является центром религиозных движений и революционных преобразований, включая те, что были связаны с именами Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) и Пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!). Последним в ряду этих выдающихся личностей стоит имам Хусейн (да будет милостив к Нему Аллах!). И в будущем имам Махди (да приблизит Аллах его пришествие!) начнет свое богоугодное движение именно от Каабы. Итак, подведем итоги.

1. Кааба — это кибла всех мусульман, которые вне зависимости от своего местонахождения должны обращаться к ней во время молитвы.

«И где бы ни оказался ты, обращай лицо в сторону мечети Запретной. Вот она, Истина от Господа твоего, и ведает Аллах о том, что вершите вы».

2. Мусульманам следует избегать любых действий, могущих послужить предлогом для нападок врагов.

«...чтобы не было у людей... повода вступать в пререкания с вами».

3. Независимость — это величайшая ценность, а выслушивание льстивых речей — позор.

4. Перемена киблы — это выполнение пророчеств, содержащихся в ранних Писаниях.

5. Перемена киблы развеяла все домыслы и поводы для возражений со стороны «людей Писания», язычников и лицемеров.

6. Нельзя молчать, когда видишь нечестивые деяния.

«...если только не нечестивы они...»

7. Настоящую угрозу для мусульман представляют собой не внешние враги, а отсутствие благочестия и страха перед *Аллахом*.

8. Обретение мусульманами собственной киблы подготовило их к получению совершеннейшей милости Господней.

«...чтобы донес Я до вас милость Мою, — быть может, пойдете вы путем прямым»

9. Перенос киблы мусульман на Священную мечеть стал одним из этапов наставления их на путь истинной веры.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 151—152

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

151. ***А еще направил Я к вам Посланника из среды вашей, который читает вам аяты Наши, очищает вас [от скверны], обучает Писанию и мудрости, а также тому, чего не знали вы до этого.***

152. ***Так помните Меня, и Я вас буду помнить. Будьте благодарны Мне и не отрекайтесь от Меня.***

Комментарий

В первом из двух рассматриваемых аятов речь идет о пришествии Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), о котором просил Аллаха еще Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Господи наш! Направь потомкам нашим посланника из их же числа, который сообщит им знамения Твои...***» (Аль-Бакара (Корова), 2:129). Кроме того, и сам Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) неоднократно повторял: ***«Я пришел по просьбе моего отца, Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), обращенной к Аллаху»*** [1].

Таким образом, Аллах послал людям пророка из их числа, который хорошо знал их проблемы, нужды и чаяния. Он жил среди них и разговаривал с ними на одном языке.

«А еще направил Я к вам Посланника из среды вашей, который читает вам аяты Наши, очищает вас [от скверны], обучает Писанию и мудрости, а также тому, чего не знали вы до этого».

***

Вторым аятом Аллах еще более возвысил человека, сказав, что Он и люди будут помнить друг о друге.

«Так помните Меня, и Я вас буду помнить».

Уровень знаний и способностей у всех людей разный, поэтому одним из своих рабов Аллах говорит: «***...помните о милости Его к вам...***» (Али Имран (Семейство Имрана), 3:103), к другим обращается иначе: «Так помните обо Мне...», как это сделано в рассматриваемом аяте. Поминание Аллаха — это необходимое условие благодарности к Нему, поэтому повеление помнить об Аллахе предшествует повелению благодарить Его. Эти слова служат иллюстрацией идеи о том, что человек был удостоен Аллахом чести нести в себе отражение Его милости. Вот человек — недолго-

[1] *Шейх Туси*. Аль-амали.

вечный и слабый, погрязший в невежестве и нищете, а где-то в недосягаемой выси — Аллах, Всезнающий, Самодостаточный, Вечный и Всемогущий, Который хочет, тем не менее, чтобы человек помнил о Нем в признательность за великий дар киблы и Посланника Ислама, и, со своей стороны, также обещает помнить о человеке. И эта память Аллаха — еще одна Его милость по отношению к своим рабам.

Естественно, что человек, который живет, забыв об Аллахе, не может рассчитывать, в свою очередь, на Его заботу о нем.

«Будьте благодарны Мне и не отрекайтесь от Меня».

Пояснение

Изучение аятов данного отрывка приводит к следующим выводам:

В обязанности пророков входят: произнесение Божественных откровений, очищение восприимчивых душ, обучение людей Священному Писанию и Божественной мудрости, а также всему тому, чего они еще не знают.

Успешным будет только тот лидер, который является сыном своего народа, поскольку ему хорошо известны нужды людей, с которыми он говорит на одном языке.

«...Посланника из среды вашей, который читает вам аяты Наши...»

Люди не могут самостоятельно решить все научные проблемы, с которыми им приходиться сталкиваться. Вот почему в аяте Он не говорит *ма ла та'ламун,* «(Он учит вас) тому, чего вы не знаете», но говорит *маламтакуну та'ламун,* «(Он учит вас) тому, чего вы не знали», напоминая нам о том, что без святых пророков (да будет милостив к Ним Аллах!) человек до сих пор не знал бы ответов на многие из своих вопросов. Например, он никогда не узнал бы о своем будущем (об Ином мире) или о том, какой путь является истинным и ведет его к счастью и спасению.

Пророки были не только учителями и лидерами в вопросах этики и теологии. Они также обучали людей различным наукам. Без их руководства во всех областях науки человеческие знания так и остались бы в первобытном состоянии.

«...обучает ...тому, чего не знали вы до этого».

Поминание Аллаха не только призывает Его милость к людям, но и приносит в сердца мир и покой. Вот что сказано по этому поводу в суре Ар-Ра'д (Гром, 13:28): «***А разве не в поминании Бога находят утешение сердца?»***

Молитва — лучший способ поминания Аллаха, как сказано о том в суре Та ха (20:14): «***...твори молитву во имя Мое»***.

ЧАСТЬ II [1]

Испытания: необходимость терпения и стойкости

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

153. О уверовавшие! Обретайте поддержку (Аллаха) в терпении и молитве. Воистину, Бог — с терпеливыми.

Комментарий

Выражение *йа'айухаллазина'аману*, «О уверовавшие!», адресовано всем тем, кто обрел веру во всей ее полноте, и в первую очередь это относится к Повелителю правоверных Имаму Али (да будет милостив к Нему Аллах!) и остальным безгрешным Имамам. Эта мысль повторяется во многих мусульманских преданиях, в частности, в одном из них Ибн Аббас приводит такие слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Не было ни одного откровения со словами «О уверовавшие», в котором Али не подразумевался бы как самый первый и самый главный из них»*** [2].

В другом предании Акрама приводит слова самого Ибн Аббаса: «***Все ниспосланные Аллахом аяты Корана со словами "О уверовавшие" адресованы прежде всего Али ибн Аби Талибу (да будет милостив к Нему Аллах!) как первому и самому главному из них»*** [3].

Конечно, чем выше степень веры, чем она полнее, тем более ясным и очевидным представляется содержание аята.

(Выражение, о котором идет речь, более полно было проанализировано в предыдущем томе, в комментарии к аяту 104 суры 2.)

Выражение *васта'ину*, «обретайте поддержку Аллаха», стоит в повелительном наклонении, поскольку в каждый момент жизни и во всех своих мирских делах простой смертный нуждается в поддержке Аллаха, даже если речь идет о том, что вполне умещается в рамки его свободной воли, ибо человек не является абсолютно независимым субъектом, несмотря на дарованную ему при сотворении свободу воли, не говоря уже об обстоятельствах, не подчиняющихся его желаниям. Потребность человека в Боге всеобъемлюща, и он должен во всех своих начинаниях постоянно обращаться к Нему за помощью и поддержкой.

---

[1] Вторая часть Корана начинается с аята 142 суры Корова. Комментарии к первым аятам этой части были добавлены к предыдущему тому, с тем, чтобы объединить в одном месте толкование аятов, касающихся темы киблы. Данный том начинается с аята 153.

[2] Тафсир-и Фурат аль-Куфи. С. 49. Предание 7.

[3] Аль-Бурхан фи тафсир аль-Кур'ан. Т. 1. С. 167.

Право человека на блага, дарованные ему Аллахом, совершенно естественно и разумно обосновано. Данный аят вполне применим и к событиям, связанным с покорением Мекки, если воспринимать его слова как повеление людям доказывать свою приверженность истине учения Ислама преодолением тяжелейших испытаний с неизменной молитвой на устах. Ведь обращение к Богу предполагает признание молящимся Его Всемогущества и убежденность в том, что Он — Всемилостивый и Единственный, кто может откликнуться на мольбы искренне верящих в Него.

Настоящая вера — это не просто слова. Она должна проявляться в способности человека терпеливо и стойко сносить все, что выпадает на его долю, доказывая свою безграничную преданность Богу, а помощь следует искать в молитве и обращении к Господу.

Аллах помогает только достойным, мерилом же достоинства служит следующее.

Во-первых, терпение в перенесении тягот земной жизни и стойкость в их преодолении. Сюда же относится и терпение в выполнении нелегких религиозных обязанностей, настойчивость в приобретении знаний и хороших манер, стойкость в борьбе с собственными страстями, низменными желаниями и мимолетными греховными радостями. Недолгая горечь этих тягот и трудностей в конечном итоге приносит плоды, сладость которых не знает конца. В связи с этим, говоря о праведниках, Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал следующее: «***Недолгое терпение подарило им долгий покой***» [1].

Слово *сабр,* «терпение», в данном аяте следует толковать применительно к посту и священной войне.

Во-вторых, молитва, которая служит самым совершенным средством обращения к Аллаху и приближения к Нему. С помощью молитвы мы просим помощи и поддержки у этого Источника Благосклонности и Милосердия.

Некоторые комментаторы толкуют слово *салат* как «просьба, мольба», но этот вопрос требует отдельного пояснения.

Есть и другие версии, опирающиеся на исламские предания, согласно которым это слово следует понимать как молитву, имея в виду как «обязательные», так и «поощрительные молитвы». Например, в комментарии «Тафсир ‘Айаши» приводятся слова Фудайла, цитирующего Имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), который сказал: «***О Фудал, передай от нас привет нашим последователям, которых ты увидишь, и передай им, что я сказал, что если я и смогу им как-то помочь избежать наказания Аллаха, то только благодаря набожности. Они должны держать на привязи язык и следить за своими руками. А кроме того, им следует вооружиться терпением и молиться. Воистину, Бог — с терпеливыми***» [2].

Наставление, содержащееся в первой части данного аята, мы уже встречали в аяте 45, толкование которого дано в соответствующем разделе предыдущего тома.

Смысл фразы «Бог — с терпеливыми» состоит в том, что Он дарует терпеливым Свою благосклонность, помощь, поддержку и руководство, а также способствует достижению успехов и обретению чистоты помыслов, защищает от напастей и щедро осыпает их другими благами.

Но превыше всех этих щедрот — награда терпеливым верующим, ожидающая их в Ином мире, о которой сказал Он в суре Аз-Зумар (Толпы, 39:10): «***Воистину, воздастся терпеливым полностью без счета всякого***».

[1] Бихар аль-анвар. Т. 68. С. 113. Предание 48.
[2] Бихар аль-анвар. Т. 82. С. 232.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 154

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

154. Не зовите покойниками тех, кто погиб во имя Аллаха. Напротив, живые они, но не ведаете вы этого.

Комментарий

Кораническая фраза «кто погиб во имя Аллаха» относится к павшим мученической смертью в походах под предводительством Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), к Имамам (да будет милостив к Нему Аллах!) и их полномочным представителям, а также ко всем, кто погиб за Ислам и за дело распространения религии Аллаха. Однако в аяте подразумеваются не только те, кто отдал жизнь во имя Аллаха: безгрешные Имамы (да будет милостив к Ним Аллах!), их представители, мусульманские богословы, простые верующие. Несмотря на то что этот аят, как утверждают, был ниспослан в память правоверных, павших в битве при Бадре, его можно толковать применительно к любому человеку.

«Не зовите покойниками тех, кто погиб во имя Аллаха».

Феномен мученичества более подробно описан в суре Али Имран (Семейство Имрана, 3:169, 170), где сказано о том, что все, пожертвовавшие собой во имя Аллаха (то есть мученики), на самом деле живы и находятся под покровительством своего Господа, который посылает им все необходимое.

«Не считайте же покойниками тех, кто был убит [в сражении] во имя Бога. Да нет же, живы они и получают удел от Господа своего, радуясь тому, что даровал Он им [в раю] по милости Своей, радуясь тому, что нет причин для страха и печали у тех, кто еще не присоединился к ним».

Слово *шахид,* «мученик», неоднократно приводимое в Коране, подразумевает тех, кто достиг этого блаженного состояния.

Жизнь, наступающая сразу же после смерти, то есть стадия чистилища, удел не только мучеников (хотя аят и посвящен им), но и всех людей в целом. Ведь причисление чего-либо к определенной категории не означает исключения из этой категории всего остального, что попадает под нее. Например, когда мы говорим: «Этот человек справедлив», — то отнюдь не имеем в виду, что лишь он один обладает этим качеством, а все другие несправедливы. Помимо него, на свете могут быть тысячи других справедливых людей.

Таким образом, данный аят подтверждает существование для мучеников этапа пребывания в чистилище. Согласно многим кораническим аятам и многочисленным исламским преданиям, эта промежуточная стадия жизни существует для всех, как верующих, так и неверующих, хотя и с некоторой разницей. Душа верующего, покинув бренное тело, переселяется в тело, подобное прежнему, и будет существовать в нем вплоть до наступления Иной жизни. А душа неверующего все это время будет мучиться и страдать, как о том сказано в Коране: «***Когда же явится смерть к кому-ли-***

бо из людей, взмолится* [*несчастный*]*: "Господи! Верни меня* [*в мир земной*]*, — быть может, свершу я дело праведное,* [*ведь в жизни своей*] *пренебрегал я* [*деяниями благими*]*". Так нет же! То, что говорит он, — всего лишь словеса* [*пустые*]*.* [*Перед теми, кто захочет вернуться в мир земной, восстанет*] *преграда до дня Воскресения самого» (Аль-Му'минун (Верующие), 23:99, 100).

Йунус ибн Зибйан поведал однажды о словах, услышанных им от Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), когда тот рассказывал ему о душах верующих: «***О Йунус! Когда Аллах забирает душу верующего, Он помещает ее в оболочку, подобную его прежнему, земному телу. Они, таким образом, едят и пьют, а когда приходит новопреставленный, он тут же узнает их, ибо видит их такими же, как и в земной жизни»*** [1].

Кроме того, Абу Басыр также приводил слова Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) по поводу душ верующих: «***Они будут находиться в раю в том же облике, что и на земле, и если ты увидишь кого-либо из них, то сразу узнаешь, кто это»*** [2].

Далее Коран продолжает:

«Напротив, живые они...»

Жизнь бывает четырех видов: растительная, животная, человеческая и жизнь в вере. Растительная жизнь подразумевает способность к росту, присущую как растениям, так и животным, включая человека. Когда эта способность иссякает, жизнь гибнет. Животная жизнь характеризуется способностью ощущать и совершать осознанные движения. Такой способностью обладают люди и животные. С исчезновением этой способности наступает гибель животной жизни.

Главное, что отличает человека от животных, — это способность воспринимать окружающий мир и мысленно обобщать воспринятую информацию. Этот феномен проявляется благодаря наличию у человека абстрактно мыслящей разумной души, которая управляет его телом. Когда исчезает эта способность, душа перестает управлять телом, отделяется от него, но сама при этом не погибает и продолжает существовать, чтобы в день Воскресения вновь воссоединиться с телом. Итак, через этап чистилища проходят души не только мучеников или правоверных, но и всех разумных существ.

Жизнь в вере — это умиротворение разума, уверенность в себе и чистота сердца — все, чего достигает верующий через веру и познание Аллаха. В этом состоянии он может жить без волнений и тревог, испытывая радость и удовлетворенность, поскольку ни тяжкий труд, ни лишения и горести земной жизни не могут вызвать в нем беспокойство, тревогу, страх и неуверенность. Это состояние достигается благодаря вере человека в Провидение и упованию на Того, Кто несет ему одно лишь благо.

Только эту жизнь можно назвать «приятной жизнью», о которой Господь сказал: «***Тому, кто дела благие творил, будь он мужчиной или женщиной, и кто веровал* [*в Бога*]*, тому непременно даруем Мы жизнь приятную. И непременно воздадим Мы им наградой большей, нежели та, которую заслужили они деяниями своими»*** (Ан-Нахл (Пчелы), 16:97). В Коране также сказано: «***О вы, которые уверовали! Повинуйтесь* Аллаху *и Посланнику Его, когда призывает Он вас к тому, что дарует вам жизнь* [*вечную*]*...»*** (Аль-Анфал (Добыча), 8:24).

Известно, что высказывание на том или ином языке соответствует определенному смысловому значению, благодаря чему устанавливается связь между буквой и духом. Например, слова «светильник» или «лампа» применимы к любому средству, предназначенному для того, чтобы рассеивать тьму. Следовательно, применение данного термина по отношению ко всему, что выполняет эту функцию, будет вполне правильным и уместным, хотя сами инструменты могут быть совершенно различными с точки зрения их материала, формы и иных свойств.

---

[1] Маджма аль-баян. Т. 1. С. 236.

[2] Там же.

Жизнь — это обобщенное понятие, узнаваемое через его ожидаемые проявления в соответствующей реальности. В этом смысле понятие «жизнь» используется также для обозначения сущности Аллаха. Примером такого подхода может служить сура Али Имран (Семейство Имрана, 3:2), где сказано: «***Аллах — нет Бога, кроме Него, — вечно Живой, вечно Сущий»***. Бог — это Сущность, являющая Себя через Свое знание и могущество. Не случайно, поэтому некоторые богословы утверждают, что существование Аллаха — суть Его Всезнание и Всесилие. Несомненно, что Сущность Всезнающего и Всемогущего обладает жизнью. Поэтому слово «жизнь» применимо ко всем проявлениям этой Сущности, однако сами эти проявления, в зависимости от конкретной ситуации, могут иметь совершенно различный характер и свойства. Следовательно, жизнь в Чистилище, как для мучеников, так и для всех остальных людей, характеризуется качествами, свойственными именно этому ее этапу. Потому-то люди земного мира, чьи способности настроены на восприятие только земных реалий, и не могут постичь того, что присуще миру иного порядка.

«...но не ведаете вы этого».

Этот аят, помимо прочего, развеивает скептические настроения, насаждаемые материалистами и язычниками, которые полагают, что жизни после смерти не существует. Коран предупреждает всех, и мусульман и немусульман, о том, что жизнь человека не заканчивается с его физической смертью, а продолжается и после нее.

Исходя из этого, мы должны понять, что нет ничего более ценного и достойного, чем стремление сделать эту жизнь как можно более совершенной. Да поможет нам Аллах в следовании Его заповедям, которые Он милостиво даровал нам посредством Корана, чтобы мы смогли добиться успеха как в этой, так и в Иной жизни.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 155—157

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

155. Будем испытывать Мы [людей] страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же благой вестью многотерпеливых,

156. которые, если постигнет их беда, скажут: «Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы и вернемся».

157. Это те, кому дарует Всевышний благословение и милость Свою, и на верном пути они.

Комментарий

Неизбежность Божьего испытания

Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***Даже несмотря на то, что Достославный Аллах знает их лучше, чем они сами знают себя, Он все же делает так, чтобы они совершали поступки, влекущие за собой вознаграждение или наказание***» [1].

В одной из своих проповедей он следующим образом высказался о сути испытаний, посылаемых человеку Аллахом: «***...Конечно, Аллах посылает испытания Своим рабам, совершившим зло, уменьшая им число Своих даров, лишая их благ и отлучая от источников добра, дабы желающий раскаяться мог раскаяться, стремящийся вспомнить (забытое добро) мог вспомнить Его, а тот, кто решит отказаться (от зла), имел бы возможность сделать это...***» [2].

***

Аллах испытывает всех людей, но каждого по-разному. Любое место на земле — арена для испытаний, им подвергаются все члены рода людского, не исключая и Пророков, а средством для таких испытаний является все то хорошее и плохое, что происходит с человеком. Мы должны понимать, что экзамен, который устраивает нам Бог, служит не тому, чтобы выяснить что-то доселе неизвестное; его предназначение — будить и развить возможности и способности человека.

---

[1] Нахдж аль-балага. Проповедь 93.

[2] Нахдж аль-балага. Проповедь 143.

Орудием испытаний служат как сладостные, так и горькие моменты жизни. К последним относятся страх, голод, утрата имущества и здоровья, неурожай, происки врагов, экономическая блокада, личное участие в Священной войне или отправку на нее своих детей и других близких людей. Такого рода испытания были ниспосланы мусульманам в их первой войне (битва при Бадре), и они неизбежно повторятся при появлении долгожданного Махди, двенадцатого Имама (да ускорит Аллах его благословенное возвращение!), к чему мусульмане должны быть готовы.

Страдания и невзгоды, которые испытывают люди, ставят под угрозу, как правило, их состояние, жизнь, жизнь их детей, вызывая страх потерять и то, и другое, и третье.

Причина, по которой среди средств испытания человека упоминается также и страх, состоит в том, что страх потерять богатство, жизнь и близких всегда предваряет саму потерю.

Вслед за упоминанием страха в рассматриваемом аяте говорится о голоде, который является следствием бедности. Хотя испытать голод можно и во время поста.

На третьем месте стоит утрата имущества. Действительно, потеря состояния — серьезная неприятность, особенно для богача, который превращается из-за этого в бедняка.

Затем следует потеря жизни, которая часто случается в результате болезни или ранения на поле боя, например в Священной войне во имя Аллаха, и т. п.

И, наконец, утрата плодов. Некоторые комментаторы трактуют это как намек на смерть ребенка, что является самой тяжелой утратой в жизни человека.

«Обрадуй же благой вестью многотерпеливых...»

Эти слова обращены к Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), который приносит благую весть тем, кто стойко и терпеливо переносит выпавшие на их долю бедствия и тяготы.

Слова о благой вести, по мнению некоторых толкователей, подразумевают райское блаженство и Божественное прощение для терпеливых. Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) по этому поводу говорил: «***Слова Всемогущего и Достославного Аллаха "Обрадуй же благой вестью многотерпеливых..." означают обещание рая и прощения»*** [1].

Однако в другом предании Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) трактует понятие «благой вести» как указание на предстоящее возвращение Имама Махди (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Перед приходом Каима (Ал-Махди) (да ускорит Аллах его счастливое возвращение!) появятся знамения, которыми Аллах будет испытывать мусульман»***. Когда один из наиболее верных последователей Имама, Мухаммад ибн Муслим, спросил, что будут представлять собой эти знамения, Имам (да будет милостив к Нему Аллах!) ответил, что именно о них Достославный Аллах сказал в Коране:

«Будем испытывать Мы [людей] страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах».

Затем он процитировал слова «***Обрадуй же благой вестью многотерпеливых...»*** — и продолжил свои объяснения: «***Здесь говорится о сообщении благой вести верующим, которые проявляют терпение и стойко переносят все несчастья во имя возвращения Каима (да будет милостив к Нему Аллах!) (то есть Его светлость Махди, да ускорит Аллах его счастливое возвращение!)»*** [2].

Действительно, весь мир с нетерпением ожидает прихода этого великого реформатора (да будет милостив к Нему Аллах!), который установит в мире справедливость и уничтожит всяческое неравенство, жестокость и насилие. С его благословенным приходом Аллах распахнет врата земных и небесных благ. С этого времени под

[1] Аль-Бурхан фи тафсир аль-Кур'ан. Т. 1. С. 169.
[2] Аль-Бурхан фи тафсир аль-Кур'ан. Т. 1. С. 197.

сенью его благословенного правления верующие смогут жить в мире и благополучии, доказывая тем самым свое смирение и покорность воле Аллаха.

Одно из преданий содержит такую оценку святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) по поводу данного толкования: «***Ал-Махди — член моей семьи. Его большое высокое чело излучает сияние, на носу — небольшая горбинка. Он наполнит мир справедливостью, которая придет на смену наполняющей его вражде и жестокости»*** [1].

***

«...которые, если постигнет их беда, скажут: "Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы и вернемся"».

После перечисления различных бедствий и повеления сообщить благую весть для терпеливых в следующем аяте говорится о тех верующих, которые по праву заслуживают благой вести. Понятно, что не каждый способен заслужить Господние блага. Поэтому этой награды, то есть благой вести, удостаиваются только те, чье терпение имеет под собой твердую и прочную основу. Получить право на благую весть — это особое благо и особая милость со стороны Аллаха. Его удостаиваются только те, кто, столкнувшись с бедой, обращается сердцем к своему Господу, произнося:

«Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы и вернемся».

Такая награда объясняется тем, что они через убежденность разума либо через убежденность созерцания пришли к пониманию того, что все сущее принадлежит Аллаху и подчиняется Его воле, и все, чем обладает в этой жизни человек, — душа, собственность, дети и все остальное — дано ему Аллахом во временное пользование.

Они понимают также, что все дарованное им Аллахом проистекает из Его мудрости, и когда Он забирает Свои дары обратно, то делает так не из скаредности. Ради их же собственного блага Он отбирает один дар и милостиво дает им взамен другой, еще более щедрый. Они понимают, что в конце своего земного пути вернутся к Нему, как и все остальное в мире.

***

Тот, кто, исходя их этих основополагающих понятий, осознает и постоянно помнит, что его душа, его богатство и все, чем он владеет в этом мире, принадлежит Аллаху и находится в Его полном распоряжении, безоговорочно повинуется Его повелениям. Человек, понимающий все это, будет осознанно проявлять похвальное терпение и благодарность. Именно такой человек принадлежит к числу тех достойных, о которых Аллах говорит:

«Это те, кому дарует Всевышний благословение и милость Свою...»

Именно они и благоденствуют.

Некоторые комментаторы говорят, что *салават* (милость Аллаха) — это то же самое, что «прощение», другие же полагают, что это подразумевает «похвалу».

Слово *салават* представляет собой форму множественного числа, указывая тем самым на безмерную милость Аллаха, которая неиссякаемым потоком изливается на тех, кто терпелив.

Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Каждый раз, когда человек, переживший несчастье, при воспоминании о нем будет произносить фразу "Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы и вернемся", он будет вновь получать от*** **Аллаха** ***вознаграждение за это несчастье (даже если оно случилось с ним очень давно)»*** [2].

---

[1] *Сейид ибн Тавус*. Тара'иф. С. 177; а также Аби Дауд,'Сунан'. Т. 4. С. 152.

[2] Бихар аль-анвар. Т. 82. С. 142.

Еще в одном предании приводятся слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) о том, что такой человек получит от Аллаха награду, которая с лихвой возместит ему убытки, нанесенные пережитым несчастьем, и судьба его сложится счастливо [1].

«...и на верном пути они».

Эта часть терпеливых, как уже говорилось выше, стойко переносит беды, поскольку знает, что и они сами, и все, что они имеют, принадлежит Аллаху и находится в Его безраздельном владении. Они знают также, что вернутся к Нему, и выражают свою веру в это возвращение приведенными выше священными словами. Эти люди заслужили право на близость к Аллаху. Они движутся вперед от обретения к обретению. Они действительно на верном пути.

[1] Махзан аль-‘ирфан. Т. 2. С. 143.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

158. Воистину,* [*бег ритуальный между холмами*] *ас-Сафа и ал-Марва —* [*суть*] *обряды* [*поклонения*] *Аллаху. Тому, кто совершает хадж к Каабе или Умру, дозволено хождение между холмами этими. И кто бы ни сотворил добро по воле собственной,* [*пусть знает*]*, что Аллах, Воздающий по заслугам и Всеведущий.

Обстоятельства ниспослания

Бег между холмами Сафа и Марва является обязательным ритуалом для шиитов, последователей Ахл ал-бейт (да будет милостив к Ним Аллах!), и представляет собой один из главных элементов, как хаджа, так и Умры (малого хаджа). Однако на заре Ислама мусульмане испытывали предубеждение к этому ритуалу и не желали его исполнять, поскольку в доисламский период на холме Сафа находился идол Усаф, а на холме Марва — идол Тателе, и язычники, пробегая мимо этих идолов, прикасались к ним. Рассматриваемый аят был ниспослан для того, чтобы освободить мусульман от этого предубеждения. Такая трактовка дается в «Ат-Тибъян фи-тафсир аль-Кур'ан» со ссылкой на Имама Мухаммада Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!) и Имама Джафара Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) [1]. Более подробно эта концепция изложена в «Маджма аль-баян» со ссылкой на Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!). Изложение начинается такими словами: «***Мусульмане усматривали в этом ритуале следы языческой ереси, сохранившиеся в нем от доисламской эпохи невежества*** (***джахилии***)**,** [***и потому с неохотой выполняли его***]**. *Тогда Аллах ниспослал этот аят, чтобы развеять их сомнения»*** [2].

Дело в том, что до возникновения Ислама, а также в период ниспослания Корана некоторые язычники и идолопоклонники совершали паломничество в Мекку в той форме, в которой это было принято в то время. Обряд паломничества у язычников зародился во времена Пророка Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), однако в нем было намешано много суеверий и языческих верований. К числу ритуалов, входивших в этот обряд, относилось стояние в долине Арафат, жертвоприношение, хождение вокруг Каабы и бег между холмами Сафа и Марва. Для совершения всех этих действий требовалось войти в особое психологическое состояние.

Ислам, очистив эти ритуалы от суеверий, сохранил обряд паломничества как форму поклонения Аллаху, оставив в нем все то, что не противоречило духу нового учения.

Одним из обрядов, совершавшихся язычниками, был *са'й* — бег между холмами Сафа и Марва. На их вершинах находились упоминавшиеся уже идолы, и язычники при восхождении на каждый из холмов прикасались к этим истуканам.

---

[1] Ат-тибъян фи-тафсир аль-Кур'ан. Т. 2. С. 44.
[2] Маджма' аль-баян. Т. 1. С. 240.

Из-за этого мусульмане отказывались идти к холмам Сафа и Марва, считая неверным и недопустимым для себя следовать этому ритуалу.

Рассматриваемый аят был ниспослан в седьмом году хиджры, во время *умрат аль-када*. В аяте провозглашается, что бег между холмами Сафа и Марва является ритуалом поклонения Аллаху и несмотря на то, что некогда какие-то невежды осквернили эти холмы своими идолами, мусульманам не следует отказываться от обязательного ритуала *са'й*.

Комментарий

Действия, совершаемые по незнанию

Этот аят с учетом некоторых психологических моментов, упоминавшихся при изложении обстоятельств ниспослания, вначале сообщает мусульманам, что Сафа и Марва — места поклонения Аллаху:

«Воистину, [бег ритуальный между холмами] ас-Сафа и ал-Марва — [суть] обряды [поклонения] Аллаху».

После этих вступительных слов следует пояснение:

«Тому, кто совершает хадж к Каабе или Умру, дозволено хождение между холмами этими».

Недостойное поведение язычников, осквернивших холмы Сафа и Марва своими идолами, никоим образом не умаляет значения этих священных мест.

Завершается аят такими словами:

«И кто бы ни сотворил добро по воле собственной, [пусть знает], что Аллах, Воздающий по заслугам и Всеведущий».

Таким образом, Господь щедро вознаграждает и благодарит Своих рабов за покорность и праведные дела. Людские помыслы не составляют для Него секрета, Он знает, кто тянется к идолам, а кто питает к ним отвращение.

Пояснение

Стоит сказать, что названия Сафа и Марва упоминаются в Коране только единожды.

Эти две возвышенности расположены на расстоянии примерно 420 метров друг от друга. В настоящее время они соединены крытой галереей, в которой паломники и совершают ритуальный бег. Высота холма Сафа составляет 15 метров, Марва возвышается на 8 метров.

Этимология слов, используемых для обозначения этих холмов, такова: *сафа* — это прочный гладкий камень, *марва* — твердый шершавый камень.

Коранический термин *ша'а'ир* представляет собой форму множественного числа от слова *ша'ира*, означающего ритуальный знак. Таким образом, выражение *ша'а'ир-иллах* означает все, что напоминает человеку об Аллахе и будит в нем священные чувства, что само по себе уже является проявлением добродетельности и преданности Аллаху.

Термин *и'тамара* является производным от *'умра*, исходное значение которого — «пристройки к зданию, придающие ему завершенный вид». В религиозной терминологии это слово означает действия, довершающие обряд хаджа. (Когда Умра совершается отдельно от хаджа, она носит название *Умра муфрада*, то есть одиночная Умра). Умра, или «малый хадж», имеет много общего с полным обрядом хаджа, однако во многом и отличается от него.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 159—160

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

159. Воистину, тех, кто утаивает ниспосланные Нами знамения ясные и руководство истинное, после того как разъяснили Мы все это людям в Писании, проклянет Аллах, и проклянут проклинающие,

160. исключая тех [из утаивающих], кто раскаялся, стал добро творить и разъяснять [истину]. Приму Я раскаяние их, ибо Прощающий Я, Милосердный.

Обстоятельства ниспослания

Джалаладдин Суюти в своей книге «Асбаб ан-нузул», ссылаясь на Ибн Аббаса, описал эпизод, в котором несколько мусульман, в том числе Ма'аз ибн Джабал, Са'ад ибн Ма'аз и Хариджат ибн Зейд задали иудейским ученым ряд вопросов относительно тех мест в Торе, где речь идет о пришествии Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!). Отвечая на эти вопросы, иудеи скрыли правду, утаив самое главное, после чего и были ниспосланы рассматриваемые аяты [1].

Комментарий

При изложении обстоятельств ниспослания уже говорилось о том, что вышеприведенные аяты были ниспосланы в связи с недостойным поведением иудейских ученых, однако не следует сводить их смысл исключительно к данному конкретному эпизоду. Их можно отнести ко всем, кто утаивает истину.

Первый из двух рассматриваемых аятов представляет собой обвинение в адрес подобных нечестивцев:

«Воистину, тех, кто утаивает ниспосланные Нами знамения ясные и руководство истинное, после того как разъяснили мы все это людям в Писании, проклянет Аллах, и проклянут проклинающие...»

Из этих слов становится очевидно, что такого рода поступки одинаково ненавистны как для Самого Аллаха, так и для Его рабов и ангелов. Другими словами, утаивание очевидных фактов вызывает гнев всех тех, кому дорога истина, включая джиннов, людей и ангелов.

Что может быть хуже того, когда ученые, защищая свои личные интересы, утаивают переданные им послания Аллаха и вынуждают тем самым людей отклониться от истинного пути?

---

[1] Лубаб ан-нузул фи Асбаб ан-нузул. С. 22.

Выражение «после того как разъяснили мы все это людям в Писании» указывает на то, что эти нечестивцы пытаются, фактически, помешать борьбе Пророков и религиозных подвижников за распространение учения Аллаха. Это действительно величайший грех, на который ни в коем случае нельзя закрывать глаза.

***

Коран, будучи путеводителем для всех верующих, никогда не лишает людей надежды и возможности вернуться на путь истины. Он не позволяет им отчаяться в милосердии Аллаха, сколь бы велики ни были их прегрешения.

«...исключая тех [из утаивающих], кто раскаялся, стал добро творить и разъяснять [истину]. Приму Я раскаяние их, ибо прощающий Я, Милосердный».

Фраза «ибо Прощающий Я, Милосердный» в сочетании с предшествующими ей словами «Приму Я раскаяние их» свидетельствует о величайшей любви и доброте Аллаха по отношению к раскаявшимся. Пусть они покаются, и Аллах примет их покаяние. Другими словами, если они вернутся на путь послушания и покорности и поведают людям истину, Аллах вновь одарит их Своей милостью и вернет блага, которых лишил их ранее.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 161—163

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

161. Воистину, тем, кто не уверовал и умер неверным, уготовано им проклятие Божие, ангелов и людей — [словом], всех.

162. Навечно будут прокляты они, не видать им облегчения наказания [Божиего], и не получат они отсрочки.

163. Бог ваш — Бог Единый, нет божества, кроме Него, Всемилостивого, Милосердного.

Комментарий

В предыдущих аятах говорилось о том, что если те, кто скрывает истину, раскаются и скажут правду, то они вновь обретут милость и благословение Аллаха. Однако следующие аяты содержат предупреждение: если они не раскаются и умрут в неверии, то будут прокляты Аллахом, ангелами и людьми. Конечно, раскаяние человека, который еще не завершил свой жизненный путь, будет принято Господом, но каяться в момент смерти бесполезно.

Об этом говорится в первом из рассматриваемых аятов:

«Воистину, тем, кто не уверовал и умер неверным, уготовано им проклятие Божие, ангелов и людей — [словом], всех».

Эти неверные, наравне с теми, кто утаивает истину, также будут прокляты Аллахом, ангелами и людьми. Разница, однако, состоит в том, что они из-за своего упорства в неверии лишены возможности вернуться на верный путь.

В следующем аяте сказано:

«Навечно будут прокляты они, не видать им облегчения наказания [Божьего], и не получат они отсрочки».

Единственным спасением для человека является вера в Единого Бога, поэтому в последнем аяте данного отрывка сказано:

«Бог ваш — Бог Единый...»

Затем, чтобы еще раз подчеркнуть эту мысль, говорится:

«нет божества, кроме Него...»

Подтверждением истинности сказанного служат заключительные слова аята:

«...Всемилостивого, Милосердного».

Действительно, поклонения и смирения заслуживает только Единственный Бог, Чье общее милосердие окружает все живое и Чья особая милость даруется только истинно верующим.

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТ: 164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

164. Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в [сотворении] корабля, который плавает по морю с товарами полезными, в дожде, который посылает Господь с неба, а потом оживляет [влагою] землю иссохшую и расселяет на ней животных всяческих, в смене ветров, в облаках, покорных [воле Божией], между небом и землей [плывущих], — во всем этом знамения для людей разумеющих.

Комментарий

В предыдущем аяте речь шла о Единственности Бога. Новый аят содержит свидетельства существования Божественного Провидения, а также доказательства того, что Бог Един. Именно Он — Всемогущий и Достославный Господь — есть первопричина всего сущего и источник знаний, власти, порядка и закономерности.

Прежде всего обратим внимание на то обстоятельство, что единообразие и порядок суть признаки существования разумного начала и знания, а гармония обуславливает наличие единства. Исходя из этого принципа, изложенного в богословских книгах, мы, сталкиваясь с различными аспектами «порядка» в мире, неизбежно приходим к выводу о существовании гармонии во Вселенной и Единого Источника действия, обеспечивающего закономерность всего происходящего в мире, а с другой — убеждаемся в наличии Единого Источника знания и власти, во всех его ярчайших проявлениях.

Таким образом, единообразие в природе, а также совершенная и никогда не нарушаемая гармония процессов, происходящих во Вселенной, красноречиво и убедительно свидетельствуют о существовании Единого Творца и о неоспоримом верховном владычестве Единственного Господина и Повелителя. Все это побуждает человека задуматься о проблеме сотворения мира и осознать единство Божественной Сущности, воплотившейся в огромном разнообразии земных и небесных объектов и сил природы, а также в совершеннейшей гармонии их взаимодействия. Коран постоянно ссылается на единство и гармонию вещей и событий, происходящих во Вселенной, как на доказательство Единственности Творца.

После этого небольшого отступления возвратимся вновь к нашему комментарию.

Данный аят упоминает шесть аспектов проявления неслучайности и закономерности происходящего в материальном мире, каждый из которых символизирует собой единственность Бесконечной Сущности, указывает на присутствие Вечной Чистой Сущности, Верховного Начала.

1. Первым символом, указывающим на существование Единственного Творца, является сотворение неба и земли.

«Воистину, в сотворении небес и земли...»

Да, эта дивная Вселенная с миллионами звезд и планет, одни из которых таинственно подмигивают нам из глубин ночного неба, другие являются нашему взору только через самые мощные телескопы, представляет собой знак и средство отражения Его Могущества, Знания и Единственности.

Вызывает удивление и восхищение тот факт, что по мере накопления знаний человечеством все очевидней становится безбрежность Вселенной, и до сих пор не ясно, как долго будет продолжаться процесс постижения тайн мироздания.

Астрономы говорят нам о том, что во Вселенной существуют миллионы галактик, к одной из которых принадлежит и наша солнечная система. Только в нашей галактике сотни миллионов звезд, вокруг которых вращается, как говорят ученые, множество обитаемых планет. Какое блестящее доказательство могущества Творца!

Помимо преданий, восходящих к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) [1] и Ахл аль-бейт (да будет милостив к Ним Аллах!) и касающихся некоторых из аятов Корана, в которых содержится подтверждение существования живых существ на других планетах, кроме нашей, на эту тему написаны сотни научных трудов, принадлежащих перу как мусульманских, так и немусульманских авторов. Вот несколько названий таких работ:

— Д-р Мухаммад Садики. Земля, небо и звезды с точки зрения Корана;

— Абдулгани аль-Хатиб. Коран и современная наука (в переводе д-ра Асадуллы Мубашири);

— Хусейн Нури (один из видных ученых Религиозно-педагогического центра в Куме). Джахан афарин;

— А. Велкуф. Земля и небо (в переводе Али Доханийати);

— Вильям Дж. Кауфман (физический факультет университета Сан-Диего). Галактики и квазары.

Следует отметить, что жизнь на других планетах может существовать в формах, отличающихся от земных. При изучении этого вопроса мы не должны считать формы земной жизни неким стандартом, присущим всей Вселенной, так как на иных планетах условия существования жизни не сопоставимы с земными. Это касается таких параметров, как температура, наличие воды и воздуха, освещенность.

2. Второй символ — это неизменное чередование дня и ночи:

«...в смене ночи и дня...»

Неизменное чередование дня и ночи, света и тьмы, неотвратимость, с которой одно время суток убывает, а другое становится длиннее, возникновение вследствие этого четырех времен года, на которых основывается жизненный цикл растений и других живых организмов — всё это свидетельства существования Всевышнего и проявление Его атрибутов.

Если бы эти неизменные процессы происходили нерегулярно, если бы нарушился порядок перемен, если бы день или ночь длились вечно, то жизнь на земле была бы невозможна.

3. Далее в аяте говорится о кораблях, плавающих по морям ради блага человека:

«...в [сотворении] корабля, который плавает по морю с товарами полезными...»

[1] Бихар аль-анвар. Т. 58. С. 102, 106.

Человек пускается в дальние путешествия по морям и океанам, устремляясь на малых и больших кораблях по своим делам в различные точки мира. Такие морские путешествия возможны лишь при наличии определенных условий, особенно если речь идет о парусных судах.

Это, во-первых, постоянные ветры, дующие с моря на сушу и в обратном направлении, в том числе так называемые арктические и антарктические ветры, которые непрерывно дуют с Северного и Южного полюсов, а также сезонные ветры, свойственные определенным районам земного шара. Эти воздушные потоки позволяют судам, используя лишь силы природы, перемещаться в нужном направлении.

Следующим условием служит такое природное качество древесины, как плавучесть, то есть способность держаться на поверхности воды.

Кроме того, наличие двух постоянных магнитных полюсов земли позволяет мореплавателям пользоваться компасом.

Помогает морским путешественникам определить свое местонахождение и неизменное взаимное расположение звезд на небе.

Итак, совокупность всех этих факторов в сочетании с усилиями самого человека делает возможным плавание по морям и океанам морских судов, что приносит огромную пользу людям. И это — доказательство реальности Его Пречистой Сущности.

Удивительно, что и сегодня, когда на смену парусам пришли мощные двигатели, рассматриваемый текст не только не утратил своего значения, но и приобрел еще больший смысл, поскольку огромные современные корабли по-прежнему относятся к самым выгодным и удобным транспортным средствам. Некоторые суда настолько велики, что позволяют размещать на них спортивные площадки, концертные залы, различные аттракционы и магазины. Есть и такие, которые оснащены взлетно-посадочными полосами для самолетов.

4. Далее следует упоминание о дожде, этой животворной влаге, посылаемой с небес на землю:

«...в дожде, который посылает Господь с неба, а потом оживляет [влагою] землю иссохшую и расселяет на ней животных всяческих...»

Действительно, где бы ни падали благодатные капли дождя, там расцветает жизнь. Эта лишенная собственной жизни, но обладающая чудесными свойствами влага, по особому велению падая на землю, поит растения и все живые существа, что служит еще одним свидетельством Его Могущества и Величия.

5. После этого речь заходит о полезных человеку воздушных течениях, постоянных и переменных ветрах:

«...в смене ветров...»

Ветры дуют не только над морями и океанами, обеспечивая движение парусников, но и над сушей, овевая горы и равнины. Они подхватывают с тычинок пыльцу и переносят ее на пестики, способствуя опылению, чтобы мы могли получить с них урожай. Они разносят семена растений, помогая им распространяться на все более обширных территориях. Они поднимают волны, которые перемешивают огромные массы воды и тем самым создают благоприятные условия для жизни морских организмов.

Перемещая нагретый воздух в холодные районы, а охлажденный — в жаркие, они делают климат на нашей планете более умеренным.

Ветры уносят с собой из городов загрязненный, отравленный, бедный кислородом воздух, и переносят его в пустыни и леса, а взамен приносят человеку и всем остальным живым существам свежий воздух, насыщенный кислородом.

Воистину, ветры, приносящие с собой человеку множество благ, убеждают нас в бесконечном милосердии и мудрости Всевышнего.

6. И, наконец, последнее, о чем говорится в рассматриваемом аяте, — облака, которые, как покорные слуги, вопреки силе притяжения плывут между небом и землей

и без усилия переносят в различных направлениях миллионы тонн воды, не причиняя при этом никому ни малейшего вреда и самим фактом своего существования утверждая величие Творца.

***«...в облаках, покорных* [*воле Божией*], *между небом и землей* [*плывущих*]...»**

Если бы облака не орошали землю, человек не смог бы нигде утолить свою жажду, не было бы ручьев и рек, несущих влагу растениям, а земля повсюду была бы высохшей и мертвой. Это еще одно свидетельство в пользу существования Всезнающего и Всемогущего Аллаха.

«...во всем этом знамения для людей разумеющих».

Да, все вышеупомянутое доказывает реальность Чистой Сущности, но доказательства эти убедительны только для тех, кто способен размышлять и понимать, а не для неразумных невежд, которые имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 165

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

165. Встречаются среди людей такие, кто приравнивает к Богу [идолов] и любит их так же, как любит Его. Но сильнее любит Всевышнего тот, кто уверовал. О если бы могли нечестивцы знать, — а узнают они это, когда постигнет их наказание в день Судный, — что могущество принадлежит одному Богу, что суров Он в наказании.

Комментарий

Неверующие впали в заблуждение. Их страсть к тому, что чуждо Аллаху, напоминает настойчивое стремление больного человека съесть именно ту пищу, которая ему противопоказана. Верующие ведут себя по-другому. Те, кто обладает верой, любят Аллаха намного сильнее, чем кого-либо или что-либо иное.

Язычники, которые совершают несправедливость по отношению к самим себе, в Судный день поймут, что им уготовано, когда воочию убедятся в неправедности своих мыслей и поступков. В этот день они осознают, что вся власть принадлежит Аллаху и что они встали на ложный путь, избрав для себя иной объект поклонения. Суровая кара Аллаха настигнет в этот день тех, кто бездумно и безрассудно отверг Его и поверил в суетные призрачные фантазии.

Чтобы наставить их на путь истины, Аллах в суре Аль-Ан'ам (Скот, 6:102) обращается к ним с такими словами:

«Это Бог, Господь ваш. Нет бога, кроме Него — Творца всего сущего. Так поклоняйтесь же Ему, ибо Покровитель Он всего сущего».

Между прочим, по свидетельству Мухаммада ибн Муслима, и Имама Мухаммад Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), и его светлости Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), комментируя слова «Но сильнее любит Всевышнего тот, кто уверовал», говорили о таких людях: «***Они из рода Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!)***»[1].

[1] Тафсир аль-Бурхан. Т. 1. С. 172.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 166

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

166. Отрекутся идолы [в день Судный] от тех, кто поклонялся им, и постигнет [идолопоклонников] наказание, и прервутся между теми и другими связи всякие, [и станут они врагами друг другу].

Комментарий

Будь осторожен в выборе предводителя, которому ты отдаёшь свое любящее сердце! Те из вас, что возлюбили тиранов и, отвергнув Бога, поклоняются идолам, должны знать, что тираны эти злоупотребляют вашей искренней любовью и используют вас для достижения могущества и власти. Но в Судный день они с ненавистью отрекутся от вас и бросят на произвол судьбы.

Следует также отметить, что в «Тафсир аль-Бурхан» и в книге «Ихтисас», принадлежащей перу шейха Муфида, приводится несколько высказываний, поясняющих слова «Отрекутся идолы [в день Судный] от тех, кто поклонялся им». В частности, Имам Бакир (да будет милостив к Нему Аллах!) так прокомментировал эти слова: «***О Джабер! Клянусь Аллахом, здесь идет речь о главарях нечестивцев и о тех, кто помогает им вершить неправое дело»*** [1].

Как уже говорилось в предыдущем аяте, нечестивым идолопоклонникам противопоставляются истинно верующие, всем сердцем обожающие Аллаха. Они любят не только подлинных религиозных лидеров, но и все то, что любит Аллах. И в первую очередь потому, что вся их любовь направлена на то, чтобы доставить радость Аллаху. И даже их любовь к членам своей семьи и к своим детям обусловлена тем, что поступать так повелел им Аллах.

[1] Тафсир аль-Бурхан. Т. 1. С. 172.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 167

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ
اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

167. И воскликнут те, кто поклонялся [идолам]: «О если бы могли мы вернуться в мир [земной]! Отреклись бы мы от них, подобно тому как они отреклись от нас». Так представит им (т. е. многобожникам) Всевышний деяния их, [и постигнет их] сожаление горькое, но не спасутся они от пламени адского.

Комментарий

Эти заблудшие, воочию убедившись в предательстве своих лидеров, станут каяться:

«О если бы могли мы вернуться в мир [земной]! Отреклись бы мы от них, подобно тому как они отреклись от нас».

Но увы! Время ушло, и вернуть земную жизнь невозможно. Заключительные слова аята звучат так:

«Так представит им (т. е. многобожникам) Всевышний деяния их, [и постигнет их] сожаление горькое, но не спасутся они от пламени адского».

Да, им ничего не остается, кроме как тяжело вздыхать и горько сожалеть. Сожалеть о богатстве, заработанном их трудами, но доставшегося другим, об упущенных колоссальных возможностях добиться благополучия и заслужить спасение, которых они так легкомысленно лишились, о том, что не поклонялись Всемогущему Аллаху, а следовали за своими бездарными, ничтожными лидерами.

Но поздно! Время действий истекло, и прошлого не вернуть. Пробил час возмездия за совершенные дела.

В некоторых преданиях говорится о том, что в потусторонней жизни есть несколько разных стоянок. На одних люди с сомкнутыми устами горестно глядят на других, не в силах вымолвить ни слова. На других одни умоляют окружающих о помощи, а иные с ненавистью поносят друг друга за совершенные прежде поступки.

Рассматриваемый аят показывает, что в Судный день жестокосердные предводители, которые в земной жизни были предметом обожания своих сторонников, отрекутся от них и откажутся отвечать за их деяния. Их приспешники в свою очередь также отвернутся от бывших кумиров и будут горько раскаиваться в своей былой любви к ним, в том, что поддерживали их и следовали за ними, так ничего и не получив взамен. Раскаянием будут исполнены их сердца, а покаянные их уста будут повторять, что если бы они могли вернуть себе жизнь, то никогда не стали бы следовать своим земным лидерам, и раз уж те настолько погрязли в коварстве, что в день Суда отреклись от своих последователей, то и они (их последователи), вернись они в прежний мир, немедленно отреклись бы от них. Да, они сожалеют о прошлом, но что проку в том сожалении? Им не уйти от пламени ада.

Есть можно только дозволенную и чистую пищу

Предписания, касающиеся пищи: осуждение слепого следования чужому примеру. Сокрытие истины и искажение слова Божьего ради получения мирских благ приводят в ад

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТЫ: 168—169

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

168. О люди! Вкушайте на земле этой то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам Шайтана, ибо, воистину, для вас он — враг явный.

169. Воистину, повелевает он вам только зло и мерзость и учит возводить на Бога то, чего не знаете вы.

Комментарий

Одним из признаков совершенной религии является то, что она считает потребление недозволенной пищи сатанинским деянием (как сказано в Коране: «***Вино, азартные игры... — мерзость, придуманная Шайтаном»*** [1]), а необоснованный отказ от пищи дозволенной — следствием сатанинских соблазнов (как сказано в Коране: «***Ешьте то, что даровал Он вам в удел, и не следуйте по стопам Шайтана...»*** [2]).

В рассматриваемых аятах такой подход находит еще одно подтверждение:

«О люди! Вкушайте на земле этой то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам Шайтана...»

Исторические источники сообщают о том, что отдельные арабские племена без всяких разумных оснований отказались использовать в пищу некоторые из производимых ими самими продуктов земледелия и скотоводства, порой приписывая этот запрет воле Аллаха. Рассматриваемые аяты были ниспосланы, чтобы устранить это недоразумение.

Ислам уделяет особое внимание материальной стороне жизни людей. Главное же в ней — это потребность в пище, которой посвящены десятки аятов Корана и сотни исламских преданий.

Одна из обязанностей Пророков состояла в том, чтобы определить, какие виды пищи и напитков следует считать разрешенными, а какие — запретными с учетом положительных и отрицательных качеств каждого из них. Первый из рассматриваемых

[1] Сура Аль-Маида (Трапеза), 5:90.
[2] Сура Аль-Ан'ам (Скот), 6:142.

аятов предписывает нам потреблять только ту пищу, которая с точки зрения религии является разрешенной и чистой (*халал*):

«О люди! Вкушайте на земле этой то, что дозволено и чисто...»

Мы не должны также отказываться от определенных видов пищи по наущению Шайтана, ибо он — наш откровенный враг:

«...ибо, воистину, для вас он — враг явный».

В одном из преданий Имам Бакир (да будет милостив к Нему Аллах!) приводит такие слова Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Поклонение Аллаху включает в себя семьдесят аспектов, важнейшим из которых является законное добывание пропитания»*** [1].

Еще в одном предании приводятся такие слова того же Имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), пятого Имама: «***Тот, кто зарабатывает пропитание в земной жизни, чтобы ни от кого не зависеть в удовлетворении своих потребностей, чтобы обеспечить свою семью и помочь ближнему своему, в Судный день встретит Всемогущего и Достославного Аллаха с лицом сияющим, как полная луна»*** [2].

***

В «Тафсир Рух аль-баян» говорится, что Шайтан искушает человека в несколько приемов. Вначале он пытается внушить ему неверие. Если это не удается, пробует подтолкнуть человека к ереси. Потерпев неудачу, прибегает к искушению мелкими прегрешениями. Если и здесь у него ничего не получается, то он старается сделать так, чтобы человек взамен поклонения Аллаху сосредоточился на благих деяниях. Если же и этот способ ни к чему не приводит, он пытается ограничить поклонение человека Господу примитивными обрядами, сдерживая его восхождение к более высоким ступеням веры [3].

Таким образом, рассматриваемый отрывок является предупреждением против козней Шайтана и его злобных наущений, ибо, как гласит Коран:

«Воистину, повелевает он вам только зло и мерзость и учит возводить на Бога то, чего не знаете вы».

[1] Тафсир аль-Бурхан. Т. 1. С. 173.
[2] Аль-Кафи. Т. 5. С. 78.
[3] Тафсир Рух аль-баян. Т. 1. С. 272.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 170—171

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

170. Когда говорят им: «Следуйте тому, что ниспослал [вам] Аллах», — отвечают они: «Нет! Следовать мы будем тому, на чем стояли отцы наши». А если не разбирались ни в чем отцы их и не ведали пути истинного?

171. Те, что не уверовали, подобны скотине бессловесной, которую кличет пастух, а она ничему не внемлет, кроме окрика и зова [грубого]. Глухи они, немы, слепы и не разумеют ничего.

Комментарий

Предыдущие аяты предостерегали нас от сатанинских наущений и искушений, ввергающих человека в заблуждение. В данном отрывке в качестве примера такого заблуждения названо слепое следование обычаям предков. Сказано:

«Когда говорят им: "Следуйте тому, что ниспослал [вам] Аллах", — отвечают они: "Нет! Следовать мы будем тому, на чем стояли отцы наши"».

Они не желают внять ниспосланным Аллахом аятам и призывам Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!). Ответом им служат следующие слова Корана:

«А если не разбирались ни в чем отцы их и не ведали пути истинного?»

Другими словами, если их предкам не хватило мудрости и здравого смысла, чтобы последовать за Пророками, то неужели и они пойдут по такому же пути? Если бы их предки или сами они, эти неверные, обладали достаточной мудростью или действовали по Божественному наставлению, то их поведение можно было бы оправдать, однако это не так.

Рассматриваемые аяты содержат два сравнения: 1) уподобление Пророка пастуху; 2) уподобление нечестивцев скотине, которая реагирует только на окрики и грубые слова своего пастуха. Это сравнение перекликается с одним из преданий в передаче Имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!). Приведенная в нем притча уподобляет Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), зовущего толпу неверных на путь истины и стремящегося сломать закоснелую традицию слепого подражания, пастуху, который кричит на стадо овец или других животных, стремясь уберечь их от опасности, но те не понимают его слов.

«Те, что не уверовали, подобны скотине бессловесной, которую кличет пастух, а она ничему не внемлет, кроме окрика и зова [грубого]».

Заключительные слова полностью проясняют ситуацию:

«Глухи они, немы, слепы и не разумеют ничего».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

172. О вы, уверовавшие! Вкушайте пищу добрую, которую дали Мы в удел вам, и благодарите Бога, если поклоняетесь вы Ему.

Комментарий

В данном аяте Аллах также призывает нас проявить благодарность за дарованные Им блага. В «Тафсир ас-Сафи» приводится высказывание Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), в котором он повторяет слова Аллаха о том, что Он создал людей, а они поклоняются другим богам, Он дарует им пропитание, а они благодарят за это кого угодно, но только не Его [1].

Из этого аята становится ясно, что нам надлежит есть вкусную и здоровую пищу, дарованную нам *Аллахом* и благодарить Его за пропитание.

«О вы, уверовавшие! Вкушайте пищу добрую, которую дали Мы в удел вам, и благодарите Бога...»

Разум подсказывает нам, что за дарованное благо следует проявлять признательность его дарителю.

«...если поклоняетесь вы Ему».

Благодарность Аллаху позволяет и впредь пользоваться Его щедрыми дарами. Признательность Аллаху — это признак искренности и чистоты веры человека.

Имам Хади (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал, что гнев Аллаха обрушится на тех, кто отказывается от дарованных ему Господних благ и воздерживается от совершения дозволенных Исламом действий [2].

---

[1] Тафсир ас-Сафи. Т. 1. С. 193

[2] Тафсир-и нур. Т. 1. С. 329.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

173. Воистину, запретил вам [Всевышний есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Его. Если же вынужден кто-либо съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим долг свой, то нет на нем греха. Воистину, Прощающий Аллах, Милосердный.

Комментарий

В продолжение темы предыдущего аята данный аят гласит, что мы не должны по собственной прихоти, либо из каких-то надуманных соображений отказываться от некоторых видов пищи, дозволенной Аллахом. Да, действительно, Аллах запретил потреблять в пищу мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также мясо любого животного, заколотого без упоминания Его имени.

«Воистину, запретил вам [Всевышний есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Его».

Изложенный здесь запрет Всевышнего на потребление некоторых продуктов имеет вполне понятное и разумное обоснование. Так, например, известны слова Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), который по этому поводу сказал следующее: «***Тот, кто ест мертвечину, ослабеет, подорвет свое здоровье и утратит способность иметь детей. Едока мертвечины неизбежно постигнет внезапная смерть. А тот, кто употребляет в пищу кровь, станет жестокосердным...»*** [1].

Врачи утверждают, что в крови свиньи могут обитать личинки ленточного червя и трихинеллы. Личинки трихинеллы — этого крохотного червя-нематода — развиваются в кишечнике и в скелетных мышцах человека, свиньи и некоторых других животных, вызывая трихинеллез. В наше время в ряде восточных стран употребление в пищу свинины запрещено. У последователей иудаизма и некоторых других религий, возникших до Ислама, мясо свиньи считалось в высшей степени нечистым. В Библии, например, грешники уподобляются свиньям.

Однако в запрете на употребление недозволенной пищи есть и исключения. Выражение *гайра багин*, «не будучи нечестивым», означает, что употребление такой пищи допустимо, если это делается не ради удовольствия, а лишь для сохранения жизни. А выражение *‘адин*, «преступающим», подразумевает, что человек, нарушая запрет, не имел намерения попрать установленные Аллахом законы, а только руководствовался жизненной необходимостью. Итак, не будет греха на том, кто нарушил запрет не по своей воле, а в силу непреодолимых обстоятельств или спасая свою жизнь.

[1] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 16. С. 310.

«Если же вынужден кто-либо съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим долг свой, то нет на нем греха».

Нарушить запрет в таких обстоятельствах позволяет милость и милосердие Аллаха, как сказано о том в аяте:

«Воистину, прощающий Аллах, всемилосердный».

В комментарии «Нур ас-сакалейн» приводится очень выразительное высказывание Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) на эту тему: «***Безбожник тот, кого обстоятельства принуждают съесть мертвечину, кровь, мясо свиньи, а он противится этому, предпочитая умереть голодной смертью»*** [1].

Пояснение

1. Ислам уделяет большое внимание проблеме пищи. Мусульмане неоднократно получали предостережения, касающиеся употребления испорченной, вредной для здоровья и недозволенной пищи. Запрет на употребление свинины, мертвечины и крови встречается в Коране четыре раза. Дважды Божественные послания с этим запретом были ниспосланы в Медине и дважды — в Мекке.

2. При забое скота необходимо думать об Аллахе и поминать Его имя. Это должно служить напоминанием о том, что все в мире принадлежит Аллаху и не одно из наших дел не должно выходить за рамки предписаний единого Господа.

3. Ислам — совершенная религия, и соблюдение ее правил не обременительно для человека. Для Ислама не существует тупиковых ситуаций. При возникновении чрезвычайных обстоятельств любая ритуальная обязанность или религиозный запрет могут быть изменены.

4. Никто не должен злоупотреблять ссылками на чрезвычайные обстоятельства.

Выводы

В этом аяте и в других близких ему по смыслу аятах Корана изложен принцип, согласно которому религиозные законы Ислама должны соблюдаться в повседневной жизни, но в чрезвычайных обстоятельствах допустимо отступление от этих законов. Вещи, запретные в нормальных условиях, могут допускаться в критическом положении. Однако и в том и в другом случае следует соблюдать дух закона и удерживаться в допустимых рамках, руководствуясь чувством набожности. Преднамеренное и демонстративное нарушение запрета недопустимо ни при каких обстоятельствах.

[1] Тафсир Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 155.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 174—176

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

174. Воистину, те, кто замалчивает ниспосланное Богом в Писании, и получает от этого выгоду малую, наполняют утробы свои огнем. И не станет Всевышний говорить с ними в день Судный, не очистит их [от грехов] — уготовано им наказание мучительное.

175. Они — те, кто обрел заблуждение [ценой] пути правильного и наказание — [ценой] прощения. Что же обеспечит их выдержкой против огня адского?

176. Это за то, что, когда Аллах ниспослал Писание для утверждения истины, толкователи его, несогласные между собой, вызвали раздор великий.

Комментарий

До пришествия святого Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) иудейские священники говорили своему народу о его предстоящем благословенном появлении и описывали облик Пророка, исходя из того, что сказано по этому поводу в Торе. Но когда Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) был Божьей волей послан на землю и воззвал к людям, они не признали истинности его пророческой миссии, поскольку боялись утратить свое прежнее влияние, богатство и прочие привилегии. Именно поэтому они отвергали очевидное и скрывали Истину. Тот, кто скрывает факты может, конечно, какое-то время сохранять свое положение и использовать его для получения даров и подношений, но его выгода слишком ничтожна в сравнении с глубиной грехопадения.

«Воистину, те, кто замалчивает ниспосланное Богом в Писании, и получает от этого выгоду малую...»

Приобретение всех этих мимолетных благ можно уподобить глотанию огня. Данный аят перекликается с другим аятом Корана, в котором сказано: «***Воистину, те, кто проедает имущество сирот, несправедливость [к ним] совершая, наполняют брюхо свое огнем и будут гореть в пламени адском»*** [1]. Поэтому далее здесь говорится:

[1] Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:10.

«...наполняют утробы свои огнем».

В Судный день они будут лишены возможности участвовать в милостивой беседе Аллаха с верующими. Конечно, этот разговор будет происходить с помощью особых волн, возникающих в пространстве, или же посредством вдохновения и безмолвного языка сердца. В этот День все верующие смогут стать собеседниками Аллаха.

Те, кто пытался помешать людям услышать слово правды, по сути дела сами лишили себя возможности внимать милосердному Слову Божью в Судный день. Они услышат от Него не добрые речи, а гневные слова, с которыми Он отправит их в ад, как сказано о том в другом аяте Корана: «***Уйдите прочь! Ступайте с позором в ад и не обращайтесь ко Мне!»*** [1].

Аллах не простит им грехов, и за свои преступные деяния в земной жизни они понесут тяжкое наказание.

«И не станет Всевышний говорить с ними в день Судный, не очистит их [от грехов] — уготовано им наказание мучительное».

Пояснение

1. Торговля верой, в любой мере и при любых обстоятельствах, — это большая потеря при малой выгоде (***«...получают от этого выгоду малую...»***)

2. Запретные пища и напитки, поглощенные в этом мире, обернутся адским пламенем в мире Ином (***«...наполняют утробы свои огнем»***).

3. Наказание должно соответствовать тяжести преступления. Те, кто не позволяет людям услышать в земной жизни Слова Аллаха, должны быть лишены наслаждения слышать Его Слово в мире Ином.

4. Правда утаивалась не только о святом Пророке (да благословит Аллах Его и род Его!). Подобный грех совершался и в отношении подлинных преемников Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), и совершившие его понесут такое же наказание. Имеются в виду те, кто, скрывая истину, не рассказал о провозглашении Али (да будет милостив к Нему Аллах!) преемником Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!) в Кадир Хум, вычеркнул сообщение об этом событии из исторических документов и комментариев к ним, и превратно толковал аяты Корана, пытаясь отвратить мусульман от праведных Имамов и навязать им других пастырей.

***

Те, кто утаивает истину, вместо прямого пути скатываются на кривую дорожку, сбывая свое прощение в обмен на наказание.

«Они — те, кто обрел заблуждение [ценой] пути правильного и наказание — [ценой] прощения».

Разве не понимают они, что, скрывая истину, они становятся соучастниками преступлений и грехов, накопленных человечеством на протяжении всей его истории? Или они считают, что способны вынести тяжесть кары Аллаха?

«Что же обеспечит их выдержкой против огня адского?»

В предании говорится, что святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) в беседе с Али ибн Аби Талибом (да будет милостив к Нему Аллах!) произнес как-то такие слова: «***Самый плохой из людей тот, кто меняет свою будущую жизнь на жизнь земную, но еще хуже тот, кто жертвует своей будущей жизнью за земную жизнь другого человека»*** [2].

---

[1] Сура Аль-Му'минун (Верующие), 23:108.

[2] Ман ла йахзурухул факих. Т. 4. С. 253.

***

Утаивающие истину получают суровое предостережение о грозящем им Божьем наказании, поскольку Книга, посланная Аллахом, настолько ясна и понятна, что не оставляет места для сомнений и кривотолков.

«Это за то, что, когда Аллах ниспослал Писание для утверждения истины..».

И все же находятся люди, которые ради собственной выгоды прибегают к искажению содержания и смысла Богооткровенного послания, порождая расхождение во мнениях и взглядах на него. Они стараются получить побольше, а заплатить поменьше, не останавливаясь при этом и перед нарушением закона. О таких Аллах сказал:

«...толкователи его, несогласные между собой, вызвали раздор великий».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

177. Благочестие состоит не в том, чтобы обращали вы лица ваши на восток или запад, но [истинно] благочестив тот, кто уверовал в Бога, в день Судный, в ангелов, Писание, Пророков, кто раздавал имущество, хоть было оно ему дорого, близким, сиротам, нищим, путникам бедным и подаяние просящим, жертвовал его на освобождение рабов, творил молитву обрядовую, вносил закат; [благочестивы] верные данной ими клятве, терпеливые в беде и нужде и во время опасности. Это — те, кто правдив, те, кто богобоязнен.

Комментарий

Вера человека в Аллаха заставляет его быть смиренным перед Ним и гордо противиться тиранам. Вера в Судный день наделяет его прозорливостью и великодушием. Вера в ангелов служит предпосылкой его веры в сверхъестественные явления, включая Божественное откровение, провидение и тому подобное.

Вера в Пророков — это вера в то, что на протяжении всей истории человечества всегда существовал прямой путь и те, кто вел людей по этому пути. Она доказывает, что человек никогда не жил бесцельно и никогда не был абсолютно свободным в своей земной жизни.

«Благочестие состоит не в том, чтобы обращали вы лица ваши на восток или запад, но [истинно] благочестив тот, кто уверовал в Бога, в день Судный, в ангелов, Писание, Пророков...»

Выражение «раздавал имущество» свидетельствует о свойственных верующим гуманности и готовности помочь ближнему; «творил молитву обрядовую» — говорит об их прямой связи с Аллахом; «вносил закат» — указывает путь к решению соци-

альных проблем различных слоев общества; «верные данной ими клятве» — говорит об усилении сплоченности и единства людей; «терпеливые» — называет важный фактор в обретении стойкости и упорства.

«...кто раздавал имущество, хоть было оно ему дорого, близким, сиротам, нищим, путникам бедным и подаяние просящим, жертвовал его на освобождение рабов, творил молитву обрядовую, вносил закат;* [*благочестивы*] *верные данной ими клятве, терпеливые в беде и нужде и во время опасности. Это — те, кто правдив, те, кто богобоязнен».

Пояснение

1. Рассматриваемый аят является одним из самых содержательных в Коране. Как сказано в комментарии «Аль-мизан», со ссылкой на одно из преданий, Посланник Аллаха считал, что каждый, кто руководствуется в своих поступках положениями этого аята, обладает совершенной верой [1].

2. Главное внимание следует уделять содержанию и сущности религии, а не увлекаться пустыми фразами, которые отвлекают от ее главного божественного предназначения.

3. Число тех, кто называет себя верующим, очень велико, однако истинно верующие, до деталей исполняющие Божественные установления, содержащиеся в этом аяте, составляют сравнительно небольшую группу («Это — те, кто...»).

4. Вера в Аллаха, Судный день и Писание упомянуты в аяте прежде, чем благие деяния.

5. В этом аяте вера в Аллаха, доброе отношение к неимущим и обездоленным, а также помощь тем, кто попал в беду, упомянуты вместе, одно за другим.

6. Пожертвования в пользу нуждающихся, как обязательные, так и добровольные, являются непременным условием обретения истинной набожности. Ведь некоторые люди иногда оказывают помощь беднякам, но пренебрегают обязательными религиозными пожертвованиями. Другие же, наоборот, делают обязательные пожертвования, но безразлично относятся к тем, кто терпит нужду рядом с ними. В данном аяте истинно верующими названы те, кто вносит как обязательные, так и рекомендуемые пожертвования.

«...кто раздавал имущество...»

В этой связи можно вспомнить содержащееся в ряде мусульманских преданий указание на то, что богатство состоятельного человека включает в себя, помимо обязательного взноса на нужды бедняков, ту часть, которую следует добровольно раздать обездоленным и нищим [2].

Говорится в них и о том, что каждый, кто ложится спать сытым, не вспоминая про своего голодного соседа, не верит ни в Аллаха, ни в Судный день [3].

Итак, наш долг — помнить о тех, кто голодает рядом с нами, вне зависимости от того, заплатили мы налог в пользу бедных или нет.

7. Необходимо проявлять терпение и стойкость в следующих обстоятельствах:

— в нищете и несчастьях;

— в болезни;

— в бою и в Священной войне.

Терпение — источник всех добродетелей. Поэтому Коран и называет это качество одним из условий вступления в рай: «***Станет наградой им за то, что были терпеливы, обитель райская...»*** [4]. Эти верующие удостоятся высокого положения в ка-

---

[1] Аль-мизан. Т. 1. С. 615 (перс. пер.).
[2] Тафсир Картаби. Т. 2. С. 242.
[3] Усул Кафи. Т. 2. С. 660.
[4] Сура Аль-Фуркан (Различение), 25:75.

честве награды за проявленное ими терпение, а в раю ангелы встретят их такими словами: «***Мир вам за то, что терпеливы вы были!***» [1].

Терпение, помимо всего прочего, — это условие получения звания Имама, как о том сказано в Коране: «***И избрали мы из них наставников, ведущих по Нашему велению, за то, что были стойки в терпении...***» [2].

Слово *бирр*, «праведный», сходно по своему употреблению со словом «мед». Что-либо очень сладкое и полезное для здоровья мы сравниваем с медом, а хорошего во всех отношениях, благожелательного и великодушного человека — с праведником.

[1] Сура Ар-Ра'д (Гром), 13:24.
[2] Сура Ас-Саджда (Челобитие), 32:24.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 178—179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

178. ***О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину. Если простил убийцу брат его по Вере (т. е. родственник убитого), то следует убийце поступить по-доброму и уплатить приличный выкуп. Это — облегчение вам от Господа вашего и милость. А тому, кто преступит [заповедь эту] после [разъяснения] этого, — кара мучительная.***

179. ***[Предписание Божие] о возмездии [обеспечивает безопасность] жизней [ваших], о люди, разумом обладающие! Быть может, станете вы богобоязненными.***

Обстоятельства ниспослания

Среди арабов эпохи невежества существовал обычай, согласно которому в отместку за убитого члена своего племени полагалось убить как можно больше членов племени, к которому принадлежал убийца. Жестокость тех, кто следовал этому принципу, была такова, что за одного убитого соплеменника они были готовы полностью уничтожить все племя преступника. В связи с этим обстоятельством и были ниспосланы рассматриваемые аяты, в которых изложен закон справедливого возмездия (*кисас*).

Это предписание Ислама представляло собой компромисс между двумя распространенными в то время подходами к разрешению ситуаций, связанных с убийством. В период, предшествовавший ниспосланию данных аятов, наказание смертью, согласно одной точке зрения, рассматривалось как единственно возможная реакция на убийство, не допускающая никаких исключений. Существовала, однако, и другая практика, по которой за пролитую кровь можно было откупиться. Поэтому Ислам ввел норму, согласно которой кровная месть допускалась в том случае, если на ней настаивали родственники убитого; если же стороны приходили к соглашению, то пострадавшая сторона довольствовалась компенсацией.

Комментарий

Закон возмездия сохраняет жизнь

Начиная с этих аятов, в Коране излагается и обосновывается ряд норм и предписаний Ислама.

Вначале говорится о ценности человеческой жизни, что чрезвычайно важно в плане регулирования социальных отношений. Данными аятами Ислам отменяет все существовавшие ранее обычаи, связанные с рассматриваемой проблемой. Коран обращается к верующим с такими словами:

«О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых...»

Некоторые повеления, обязательные к исполнению, Коран предваряет фразой «предписано вам». Примером может служить как сам этот аят, так и ряд последующих, где идет речь о составлении завещания, посте и о других вопросах. Эта фраза подчеркивает значимость сказанного, поскольку обязательные к исполнению важные предписания оформляются именно в письменном виде.

Как уже говорилось при изложении обстоятельств ниспослания, применение в рассматриваемых аятах термина «возмездие» имело целью смягчить царившие в доисламский период жестокие нравы, связанные с наказанием за убийство, и подтвердить, что наследники убитого имеют право поступить с убийцей точно так же, как он поступил со своей жертвой.

Но Коран не ограничивается простой констатацией этого правила и здесь же подробно и четко раскрывает идею соразмерности преступления и наказания:

«...свободный — за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину».

Если позволит Аллах, мы позже объясним, что эти слова отнюдь не свидетельствуют, как считают некоторые, о том, что убийство мужчины считается более тяжким грехом, чем убийство женщины, и что при определенных обстоятельствах возмездием за убитую женщину может стать жизнь ее убийцы-мужчины.

Далее, чтобы пояснить, что возмездие есть лишь право наследников убитого, к которому они не обязаны прибегать, если по какой-либо причине посчитают возможным простить убийцу, удовлетворившись платой за пролитую кровь или вообще отказавшись от какой бы то ни было компенсации, Коран гласит:

«Если простил убийцу брат его по Вере (т. е. родственник убитого), то следует убийце поступить по-доброму и уплатить приличный выкуп».

Итак, с одной стороны, Коран призывает тех, кто решил отказаться от кровной мести и довольствоваться платой за кровь, проявить умеренность и назначить справедливую цену, соответствующую нормам Ислама. При этом выплата может осуществляться в рассрочку, если у провинившейся стороны нет возможности внести сразу всю сумму.

С другой стороны, фраза «то следует убийце поступить по-доброму и уплатить приличный выкуп» является рекомендацией убийце добросовестно выплатить компенсацию за пролитую кровь полностью и в срок. Таким образом, Коран определил обязанности сторон по отношению друг к другу.

Завершается аят предостережением о том, что нарушение заповедей Аллаха любой из сторон заслуживает сурового наказания:

«Это — облегчение вам от Господа вашего и милость. А тому, кто преступит [заповедь эту] после [разъяснения] этого, — кара мучительная».

В этом справедливом и гуманном установлении логично сочетаются «возмездие» и «прощение», и тем самым осуждается присущая доисламской эпохе невежества жестокость нравов, не признававшая принципа соразмерности возмездия, когда в отместку за одного убитого уничтожались сотни людей, как это делают и по сей день тираны нашего времени.

С другой стороны, это установление дает людям возможность прощать, не умаляя при этом ценности человеческой жизни и не позволяя убийцам наглеть, чувствуя свою безнаказанность. Наконец, это установление запрещает сторонам нарушать достигнутую договоренность, коль скоро одна из них согласилась простить, а другая — уплатить выкуп за пролитую кровь. Данное установление было принято в противовес

древнему обычаю, бытовавшему среди невежественных кочевых племен, по которому родственники убитого могли лишить жизни уже прощенного убийцу после принятия платы за пролитую кровь.

***

Второй аят из данного отрывка — короткий, но очень выразительный — отвечает на множество вопросов, связанных с проблемой возмездия. В нем сказано:

«[*Предписание Божие*] *о возмездии* [*обеспечивает безопасность*] *жизней* [*ваших*], *о люди, разумом обладающие! Быть может, станете вы богобоязненными».*

Этот аят, содержащий на языке оригинала всего лишь 10 слов, представляет собой высший образец красноречия и ясности изложения. Он настолько оригинален, что первая его часть в виде поговорки вошла в разговорную речь простых мусульман. Он указывает, что исламский закон возмездия направлен не на оправдание мести, а на то, чтобы позволить человеку жить.

С одной стороны, закон возмездия охраняет безопасность общества, так как его отсутствие развязало бы руки жестокосердным людям, ставя под угрозу жизнь остальных членов общины. Справедливость этого вывода подтверждается опытом стран, где был отменен закон возмездия, и это привело к значительному росту числа убийств и других преступлений.

С другой стороны, закон возмездия спасает жизнь тех, кто склонен совершить убийство, поскольку является серьезным фактором, заставляющим потенциального преступника отказаться от рокового шага.

Заложенный в законе принцип соразмерности позволяет предотвратить многочисленные убийства и отменяет обычаи, существовавшие у ряда языческих племен, когда убийство одного человека служило предлогом для уничтожения сотен людей, что, в свою очередь, влекло за собой череду новых кровопролитий. Тем самым закон справедливого возмездия положил конец убийствам и способствовал установлению общественного мира в целом ряде стран.

С учетом того, что закон возмездия применяется только в случае отказа родственников убитого простить убийцу, можно утверждать, что этот закон увеличивает шансы на сохранение человеческих жизней.

Заключительные слова последнего из двух рассматриваемых аятов «Быть может, станете вы богобоязненными» завершают собой это мудрое установление Ислама. Их по праву считают предостережением всем тем, кто намерен совершить злодеяние и преступить закон.

Возмездие и прощение — две стороны одной медали

Ислам исповедует всесторонний подход к решению любых проблем, учитывающий все практические аспекты дела. Им выработан идеально взвешенный метод решения вопроса об убийстве невинного человека, исключающий возможность несправедливости наказания и предотвращающий дальнейшее кровопролитие. Этот исламский закон не похож ни на извращенный иудейский закон, ставящий во главу угла исключительно отмщение, ни на концепцию современного христианства, проповедующую идею прощения и искупления. Первый порождает жестокую месть, вторая — поощряет убийство.

Представим себе, что убийца и его жертва были братьями или друзьями или их связывали определенные социальные отношения. В этом случае диктуемая законом кровной мести обязанность отомстить может принести дополнительное горе семье убитого, особенно в том случае, если это люди гуманные и человеколюбивые. Принуждение таких людей к возмездию лишь заставит их страдать еще сильнее. С другой стороны, возведенная в абсолют идея прощения и искупления придает дерзости преступникам.

Вот почему Ислам, провозглашая закон справедливого возмездия, смягчает его, неразрывно связывая с возможностью прощения.

Итак, родственники убитого вправе выбрать один из следующих вариантов.

1. Возмездие.

2. Прощение без платы за кровь.

3. Прощение с платой за кровь. (Естественно, что в этом случае обязательно согласие убийцы.)

Пояснение

Возможно, кто-то станет утверждать что, согласно рассматриваемым аятам, нельзя лишить жизни преступника-мужчину, убившего женщину. Но в чем состоит разница между жизнью мужчины и жизнью женщины? Почему к мужчине, отобравшему жизнь у безвинной женщины, нельзя применить закон о справедливом возмездии и покарать его смертью — ведь женщины составляют половину населения земли?

Ответ на подобные утверждения состоит в следующем: в аяте не подразумевается, что мужчина не должен подвергаться смертной казни за убийство женщины. Согласно концепции, детально проработанной в исламской юриспруденции, родственники убитой женщины могут наказать убийцу смертью при условии, что внесут при этом половину платы за кровь убийцы.

Другими словами, в установлении отсутствует норма, требующая безусловного возмездия для мужчины, повинного в убийстве женщины, однако на самом деле он может быть лишен жизни при условии выплаты родственниками погибшей половины суммы, подлежащей уплате в качестве компенсации за кровь наказанного убийцы.

Вполне понятно, что уплата этой суммы за право казнить преступника не означает, что жизнь женщины оценивается вдвое дешевле жизни мужчины. Это совершенно неправильное представление, лишенное разумного основания. Оно возникло, вероятно, в связи с ошибочным толкованием выражения «плата за кровь». Норма, согласно которой в рассматриваемой ситуации выплачивается еще и половина «платы за кровь», направлена лишь на то, чтобы полностью компенсировать потерю, которую понесут родственники мужчины, подвергшегося смертной казни на основании закона о возмездии.

К сказанному следует добавить, что мужчины, как правило, являются основным источником материального благополучия своей семьи. Они зарабатывают на жизнь, оплачивают все расходы и распоряжаются экономическими аспектами семейной жизни. Следовательно, разница между ролью мужчины и женщины в семейной экономике совершенно очевидна. Если не принимать во внимание это обстоятельство, то невинные дети и остальные члены семьи казненного мужчины понесут тяжелые финансовые потери. Поэтому Ислам, вводя закон об уплате половинной суммы компенсации за кровь наказанного мужчины, учитывает интересы всей семьи и предотвращает ее полное разорение в такой ситуации. Ислам не допускает, чтобы под предлогом соблюдения «равенства» нарушались права личности, в частности, права детей мужчины, казненного на основании закона о возмездии.

Конечно, бывает и такое, когда женщина зарабатывает больше своего мужа. Но мы знаем, что закон исходит не из отдельных исключений, а из правила, под которое подпадает абсолютное большинство мужчин и женщин.

Следует обратить внимание еще на один момент. Слова «брат его по вере» свидетельствуют о том, что Ислам создает настолько прочные отношения между своими последователями, что они не рушатся даже в случае незаконного кровопролития. Поэтому с целью побудить родственников погибшего к прощению и сдержанности, а также усилить у них чувства человеколюбия, Ислам называет их братьями убийцы. Это очень интересный момент. Конечно же, все это относится только к тем ситуациям, в которых убийца совершил преступление в состоянии аффекта и раскаивается в содеянном. Однако те, кто не раскаялся в убийстве, а, наоборот, кичится своим преступлением, не достойны называться «братьями» и не заслуживают прощения.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 180—182

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

180. Когда явится к кому-либо смерть, а [умирающий] владеет состоянием [неким], то предписано [ему] завещать по справедливости родителям и родственникам близким. И обязанность это благочестивых.

181. Если внесет кто-либо [из свидетелей или завещателей] изменения в завещание, после того как выслушал его, то грех падет только на того, кто изменил его. Воистину, Всеслышащий Аллах, Всеведущий.

182. Если же опасается кто-либо [из свидетелей], что был завещатель [несправедлив в завещании] или же совершил грех, [завещая не на цели праведные], и если свидетель исправит [это], то нет на нем греха. Воистину, Прощающий Аллах, Милостивый.

Комментарий

Справедливое завещание

Если в предыдущих аятах речь шла о жизни и смерти, об убийцах, их жертвах и о возмездии, то новый фрагмент посвящен Божественным предписаниям, касающимся завещания и улаживания финансовых дел. Вначале сказано:

«Когда явится к кому-либо смерть, а [умирающий] владеет состоянием [неким], то предписано [ему] завещать по справедливости родителям и родственникам близким».

Завершается аят такими словами:

«И обязанность это благочестивых».

Завещание не следует рассматривать как дурную примету. У некоторых оно ассоциируется с близкой смертью, хотя на самом деле это не что иное, как своеобразное проявление осмотрительности и дальновидности. Поэтому слова «Когда явится к кому-либо смерть» всего лишь указывают на последнюю возможность в жизни человека составить завещание, а сделать это можно и за много лет до собственной кончины.

Некоторые мусульмане считают составление завещания обязательной процедурой, однако из фразы «И обязанность это благочестивых» явствует, что дело это добровольное, иначе в аяте было бы сказано: «И обязанность это верующих».

Мусульманские комментаторы и законоведы считают, что составление завещания обязательно в том случае, если у человека есть невыплаченный долг или не исполненные в соответствии с шариатом обязанности, например, связанные с *хумсом* (налоговым обложением собственности), *закатом* (налогом в пользу бедных), *хаджем* (паломничеством) и т. п. В остальных же случаях составление завещания считается весьма похвальным делом.

Между прочим, в рассматриваемом отрывке арабское слово *хайр,* «добро», «благо», использовано для обозначения богатства, чтобы показать, что в Исламе богатство не предосудительно, и считается даром Аллаха, если оно заработано праведными трудами и расходуется на благо людей. Такой подход отвергает ошибочные воззрения, согласно которым богатство представляется абсолютным злом. Ислам с негодованием относится к тем, кто рядится в тогу набожности, но на самом деле так и не понял сути его религиозного учения, отождествляя исламское благочестие с бедностью. Взгляды и действия таких приверженцев показного аскетизма послужили причиной застоя в некоторых мусульманских странах, что, в свою очередь, привело к росту в них класса эксплуататоров.

Но на самом деле в этой части аята содержится завуалированный намек на то, что праведно нажитое богатство считается законным с точки зрения Ислама. С другой стороны, незаконно приобретенное богатство, которое остается после ухода человека из земной жизни, представляет собой воплощение зла и людских страданий.

Некоторые мусульманские предания трактуют использованное в данном аяте слово *хайр* как указание на то, что завещать следует только значительное по размеру состояние. Если же оно невелико, то наследники могут разделить его между собой и без завещания, на основании закона о наследовании. Другими словами, небольшое наследство не подпадает под правило, согласно которому судьба одной трети имущества покойного решается в соответствии с его завещанием [1].

Выражение «Когда явится к кому-либо смерть» указывает на последнюю возможность для человека составить завещание, когда дальнейшее промедление уже невозможно. Однако же составление завещания загодя, чтобы быть заранее готовым ко всему, можно считать вполне достойным и похвальным поступком. И действительно, в мусульманской литературе подобный шаг характеризуется как благой поступок, заслуживающий всяческого восхищения.

Посланник Аллаха сказал: «***Смерть того, кто умер, оставив завещание, не менее достойна, чем смерть мученика»*** [2]. Такую же оценку завещания можно встретить и в других преданиях. Следовательно, неразумно поступает тот, кто считает составление завещания дурным предзнаменованием, которым человек может накликать скорую смерть. Завещание — это своеобразное проявление предусмотрительности. Если оно и не способствует долголетию, то уж и не сокращает жизнь завещателя.

Термин *бил ма'руф,* «по справедливости и доброму обычаю», указывает на то, что завещание должно быть разумным и обоснованным во всех отношениях. Его следует составить справедливо как с точки зрения размера завещаемой суммы, так и с точки зрения выбора наследника, с тем чтобы завещание соответствовало нормам обычного права и здравому смыслу и не содержало бы ничего, что может послужить причиной конфликтов и раздоров и привести к отступлению от истины и справедливости.

***

Если завещание отвечает этим условиям, оно должно уважаться и свято соблюдаться во всех деталях. Поэтому любые изменения в завещании запрещены и считаются незаконными (*харам*), как о том сказано в аяте:

«Если внесет кто-либо [из свидетелей или завещателей] изменения в завещание, после того как выслушал его, то грех падет только на того, кто изменил его».

[1] Тафсир Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 159.
[2] Васа'ил аш-ши'а. Т. 13. С. 352.

Глубоко ошибаются те, кто полагает, что Аллах не видит всех их нечестивых помыслов.

«Воистину, Всеслышащий Аллах, Всеведущий».

Рассматриваемый аят можно, среди прочего, толковать и как указание на то, что неправильные действия душеприказчика никоим образом не умаляют заслугу завещателя в глазах Господа. И если душеприказчик внес в завещание какие-либо качественные или количественные изменения или же изменил саму суть завещания, то грех за причиненное зло падает только на него, а завещатель получит награду Всевышнего вне зависимости от того, будут внесены в оставленное им завещание какие-либо изменения или нет.

Другой вариант толкования приводился в комментарии к рассматриваемому отрывку. Суть его состоит в следующем: если имущество покойного в результате неправомочных действий душеприказчика преднамеренно передается тем, кто не имеет на него права, но люди эти были в неведении относительно подлога, то греха на них нет. Весь грех ложится на душеприказчика, совершившего мошенничество.

Следует отметить, что между двумя приведенными вариантами толкования нет никакого противоречия, и они оба могут быть выведены из текста аята.

***

Итак, мы выяснили, что любое внесенное в завещание изменение, количественное или качественное, рассматривается в Исламе как грех. Но поскольку каждый закон может иметь свои исключения, в последнем из аятов рассматриваемого отрывка сказано следующее:

«Если же опасается кто-либо [из свидетелей], что был завещатель [несправедлив в завещании] или же совершил грех, [завещая не на цели праведные], и если свидетель исправит [это], то нет на нем греха. Воистину, Прощающий Аллах, Милостивый».

Таким образом, исключение применимо только к тем случаям, когда завещание составлено не по правилам. И только в этой ситуации душеприказчик может внести в завещание изменения. При этом, если завещатель жив, душеприказчик должен посоветовать ему изменить завещание, если же завещатель уже скончался, душеприказчик сам выполняет все необходимые действия по внесению изменений. Согласно нормам мусульманского права, обстоятельства, при которых возникает подобная ситуация, таковы.

1. Человек завещает более трети своего состояния. В соответствии с хадисами, восходящими к святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), и высказываниями безгрешных Имамов (Ахл аль-бейт) (да будет милостив к Ним Аллах!), человек может завещать не более трети своего состояния, превышения же этой нормы Ислам не допускает по религиозным соображениям [1].

Таким образом, добровольная, даже из наилучших побуждений, передача по завещанию всего имущества по законам Ислама, тем не менее, совершенно недопустима, хотя такое происходит довольно часто с неосведомленными людьми. В этом случае душеприказчик обязан сократить размер имущества, включаемого в завещание, до одной трети.

2. Человек завещает свое состояние на осуществление каких-либо неблаговидных, низменных целей. Например, он отписывает часть имущества на создание и развитие антиобщественных организаций или составляет завещание таким образом, что вынуждает наследника отказаться от выполнения своих обязанностей. И в том и в другом случае душеприказчик имеет право изменить завещание.

[1] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 13. С. 361.

3. Завещание каким-либо образом способствует возникновению конфликтов, падению нравов, кровопролитию. В этом случае ситуация должна быть исправлена под надзором мусульманского судьи.

Между прочим, арабское слово *джанаф*, означающее несправедливость и предвзятость, подразумевает здесь ошибку завещателя, совершенную без дурного умысла, тогда как слово *исм,* «грех», соотносится с преднамеренным проступком.

Заключительные слова последнего аята этого фрагмента «Воистину, Прощающий Аллах, Милостивый» могут означать, что в случае, если душеприказчик должным образом устранит все несоответствия, допущенные завещателем, и вернет последнего на путь истины, то Аллах простит его.

Пояснение

Философское обоснование завещания

Согласно закону о наследовании, имущество покойного в установленной пропорции распределяется только среди определенной части родственников. При этом может оказаться, что остальная часть близких и дальних родственников, а также некоторые друзья и соседи покойного могут находиться в очень стесненном материальном положении.

Кроме того, иногда случается так, что части имущества, наследуемой согласно религиозным законам, недостаточно для удовлетворения нужд кого-то из наследников. Исламское законодательство предоставляет выход из такой ситуации: наряду с законом о наследовании существует закон о завещании, согласно которому мусульманин по своему усмотрению определяет, каким образом должна быть израсходована одна треть его состояния после его смерти.

Помимо этого, иногда кто-то при жизни хочет совершить какое-то доброе дело, но не имеет для этого материальных возможностей. Здравый смысл требует предоставить такому человеку возможность завещать часть своего состояния, заработанного тяжким трудом, на то, чтобы реализовать свое желание хотя бы после смерти.

Все эти жизненные ситуации послужили причиной возникновения в мусульманском праве закона о завещании, что и подчеркивается фразой «И обязанность это благочестивых».

Завещание не ограничивается вышеизложенными аспектами. Человеку следует сообщить в нем обо всех своих долгах, об имуществе других людей, отданном ему на сохранение, и о других подобных вещах. Все это должно быть изложено четко и ясно, чтобы не оставалось места ни для каких сомнений и толкований относительно прав людей и Аллаха на завещанное наследство.

Завещание часто упоминается в мусульманской литературе. Например, в предании от святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) сказано: «***Не пристало мусульманину спать ночью, если у него под головой не лежит его завещание»*** [1].

«Под головой» — это, конечно, метафора, напоминающая о том, что человек должен заблаговременно составить свое завещание.

Справедливое завещание

Во многих мусульманских преданиях говорится о том, что завещание как таковое является благим и достойным деянием, в то же время любая допущенная в нем несправедливость порицается и считается тяжким грехом.

Вот что сказал по этому поводу Имам Бакир (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Тот, кто составил справедливое завещание, подобен человеку, раздавшему в таком же размере подаяние во имя Аллаха в своей земной жизни; того же, кто до-***

[1] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 13. С. 352.

пустил в завещании несправедливость, Аллах в Судный день лишит Своей милости» [1].

Несправедливым считается завещание, в которое включено более трети состояния завещателя, что лишает его наследников доли, причитающейся им по религиозным законам. Порицается также завещание, которое составлено под влиянием субъективных пристрастий или предвзятости завещателя. В случае, если наследники находятся в крайней нужде, рекомендуется даже сократить размер завещаемого имущества до одной четверти или одной пятой части [2].

Изучение мусульманских преданий и высказываний видных деятелей Ислама, связанных с рассматриваемой проблемой, позволяет убедиться, какое большое значение придается в Исламе моменту справедливости при составлении завещания. Вот одно из таких преданий.

В период ниспослания Корана скончался один из ансаров, оставивший после себя нескольких малолетних детей. Еще при жизни он потратил все свое состояние на благие цели во имя Аллаха и после смерти не оставил никакого имущества. Когда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) узнал об этом, он спросил: «***Что вы сделали с этим человеком?»*** Ему ответили, что человек тот был похоронен. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Если бы я знал об этом раньше, то не разрешил бы хоронить его на мусульманском кладбище, поскольку он оставил своих детей в нищете»***.

Завещания обязательные и рекомендуемые

Как уже говорилось выше, составление завещания считается настоятельно рекомендуемым делом, но в отдельных случаях оно является обязательным. Такое бывает, например, когда человеку не удалось по каким-то причинам выполнить обязательные религиозные предписания или же ему было отдано на сохранение имущество, принадлежащее другим людям, и есть опасение, что при отсутствии завещания права этих людей могут быть ущемлены. Еще более веские основания для обязательного составления завещания имеются в том случае, когда человек занимает настолько важное и весомое положение в обществе, что отсутствие его завещания может нанести невосполнимый ущерб самому обществу или его религиозным устоям. Во всех упомянутых случаях составление завещания является обязательным.

Завещание может быть изменено при жизни человека

Ислам никак не ограничивает человека в изъявлении его последней воли. Законы Ислама позволяют ему в течение жизни изменять размеры завещанной суммы и способ исполнения завещания, а также назначать другого душеприказчика. Объясняется это тем, что с течением времени меняются обстоятельства и соответственно меняется отношение самого человека к своему завещанию.

Необходимо также заметить, что завещание следует использовать в качестве средства для исправления того, что при жизни мы не успели наладить, так что, даже если кто-то из родственников относился к нам недоброжелательно, мы с помощью завещания могли бы доказать им свое расположение.

В некоторых преданиях указывается, что мусульманские лидеры специально завещали часть своего состояния тем родственникам, которые к ним плохо относились, чтобы вернуть их расположение.

---

[1] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 13. С. 359.

[2] Там же. С. 360.

Пост во время месяца рамадана. Право собственности

Пост в месяц рамадан — Молитва и обращение к Богу — Правила поведения в месяц рамадан — Уважение права собственности

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТЫ: 183—185

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

183. ***О вы, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому как был он предписан тем, кто жил до вас, — быть может, станете вы богобоязненными***

184. ***на число дней некоторое, [Богом] установленное. А если болен кто-либо из вас или находится в пути, то поститься следует в другое время столько же дней, [сколько пропущено]. А тем, кому трудно поститься, надлежит кормить бедняка во искупление. А если добровольно сделает кто-либо большее, то ему же это и во благо. А в посте для вас польза добрая, — знали бы вы только это.***

185. ***И когда вступит кто-либо из вас в месяц рамадан, в котором был ниспослан Коран — руководство [истинное] для людей, разъяснение пути прямого и отделение [Истины от лжи], — пусть проводит постясь [эти дни]. А если будет кто болен или в пути, то пусть столько же дней [постится] в другие дни. Желает вам Аллах облегчения, а не затруднения, желает, чтобы вы завершили пост и чтобы возвеличивали вы Бога за то, что наставил Он вас на путь истинный. Быть может, возблагодарите вы Его.***

Комментарий

Пост — источник набожности

Вслед за предыдущим разделом, где рассматривалось несколько важных установлений Ислама, данные аяты обращены к еще одному установлению — посту, который является одним из наиболее значительных актов поклонения Господу. Эта группа аятов начинается в том же торжественном тоне, что был присущ и предыдущим аятам:

«О вы, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому как был он предписан тем, кто жил до вас...»

Сразу же вслед за этими словами короткой, но очень емкой и исполненной глубокого смысла фразой раскрывается суть и предназначение этой формы поклонения, служащей возвышению человеческой души:

«...быть может, станете вы богобоязненными...»

Покойный Кулейни в своей знаменитой книге «Аль-Кафи» трактует набожность как отказ от греховных поступков. Большинство грехов проистекает из гнева и похоти. Пост умеряет эти инстинктивные проявления человеческой натуры, способствуя тем самым обузданию пороков и укреплению набожности [1].

Действительно, пост является важнейшим инструментом для воспитания набожности, оказывая влияние на все стороны жизни верующего. Ниже мы поговорим об этом более подробно.

Поскольку эта форма поклонения Господу связана для человека с некоторым ограничением телесных радостей и преодолением определенных трудностей, особенно когда пост выпадает на летнее время, в рассматриваемом отрывке приводятся различные аргументы, подготавливающие человека к соблюдению этого Божьего установления. С целью привлечь внимание и возбудить интерес к предмету обсуждения, первый из рассматриваемых аятов начинается такой фразой:

«О вы, которые уверовали!»

Затем говорится о том, что пост не является специфической особенностью жизненного уклада мусульманской общины, поскольку его издавна практиковали и другие народы.

Завершается первый аят данного отрывка словами, которые раскрывают суть и предназначение поста и показывают, что исполнение этой Божьей заповеди приносит прекрасные плоды.

В предании от Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) сказано: «***Вся прелесть этих слов ("О вы, которые уверовали!") в том, что они снимают усталость, проистекающую от трудов такого поклонения***» [2].

***

Следующий аят содержит несколько установлений, которые также позволяют легче переносить тяготы поста. Начинается он такими словами:

«...на число дней некоторое,* [*Богом*] *установленное...»

Это означает, что вы должны поститься не в течение всего года или большей его части, а всего лишь ограниченное число дней.

Следующее правило:

***«А если болен кто-либо из вас или находится в пути, то поститься следует в другое время столько же дней,* [*сколько пропущено*]».**

Затем говорится о третьей категории верующих, которым пост полностью противопоказан. К ним относятся пожилые люди и хронические больные.

---

[1] Аль-Кафи. Т. 2. С. 18.

[2] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 27.

«А тем, кому трудно поститься, надлежит кормить бедняка во искупление. А если добровольно сделает кто-либо большее, то ему же это и во благо».

И, наконец, заключительные слова рассматриваемого аята еще раз подчеркивают смысл соблюдения поста.

«А в посте для вас польза добрая, — знали бы вы только это».

Эта фраза, ко всему прочему, подтверждает тот факт, что пост как одна из форм религиозного поклонения, ничего не добавляет к величию и славе Аллаха, а приносит пользу только верующему. Об этом же говорится и в ряде исламских преданий.

Так, например, святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Все грехи того, кто постится в месяц поста, будут прощены»*** [1].

В одном из преданий приводятся Слова Самого Аллаха: «***Пост — Мой, и Я вознаграждаю постящегося»*** [2]. Еще в одном предании есть такие слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Пожертвование есть для всего, так вот пост — это пожертвование для плоти»*** [3].

Таким образом, становится ясно, что слова «а в посте для вас польза добрая, — знали бы вы только это» обращены не к какой-то конкретной группе людей, а ко всем постящимся.

Последний аят данного отрывка содержит сведения о времени поста и разъясняет некоторые правила его проведения. Из первой части аята мы узнаем, что поститься следует в месяц рамадан:

«И когда вступит кто-либо из вас в месяц рамадан, в котором был ниспослан Коран...»

А Коран — это не что иное, как —

«...руководство [истинное] для людей, разъяснение пути прямого и отделение [Истины от лжи]...»

Затем вновь повторяется повеление, обращенное к тем, кто болен или находится в пути:

«...пусть проводит постясь [эти дни]. А если будет кто болен или в пути, то пусть столько же дней [поститься] в другие дни».

Повторное обращение к больным и путникам, которое мы уже встречали в предыдущем аяте, возможно, связано с тем, что некоторые люди, считая несоблюдение поста делом постыдным и совершенно недопустимым, постятся даже во время болезни и длительной поездки. Поэтому таким повтором Коран дает понять этим людям, что пост — это религиозная обязанность для здоровых людей, находящихся в обычной обстановке. Но такой же обязанностью для больных и путников является и отказ от поста (соответственно их состоянию), и несоблюдение этой обязанности является грехом.

В конце аята еще раз говорится о смысле Божественного повеления, каким является пост.

«Желает вам Аллах облегчения, а не затруднения...»

Эти слова говорят о том, что, хотя пост и является своеобразным ограничением, все же в итоге он приносит человеку душевный покой и облегчает телесные недуги.

Кроме того, из этих слов можно сделать вывод и о том, что повеления Господа нельзя уподобить повелениям тиранов. Если исполнение повеления затруднительно для человека, Аллах предписывает ему более легкую обязанность. Именно исходя из этого, от поста, несмотря на всю его важность, освобождаются больные, путники и ослабленные люди, не способные соблюсти его требования.

---

[1] Тафсир Мараги, том. 2. С. 69.
[2] Там же.
[3] Аль-Кафи. Т. 2.

Затем сказано:

«...желает, чтобы вы завершили пост...»

То есть каждому здоровому человеку следует для поддержания здоровья поститься каждый год в течение месяца. А если в месяц рамадан он заболеет или окажется в пути, то пост в течение требуемого количества дней надо провести в другое, более подходящее время. Даже женщины в период менструации, когда им разрешено не совершать молитву, не освобождаются от поста, а лишь переносят его на другое время.

Завершается аят такими словами:

«...и чтобы возвеличивали вы Бога за то, что наставил Он вас на путь истинный. Быть может, возблагодарите вы Его».

Да, мы должны восхвалять Аллаха за то, что Он направляет нас на путь истины, и благодарить Его за все блага, которые Он милостиво даровал нам.

Следует отметить, что о благодарении в аяте говорится в сочетании со словами «быть может», а возвеличивание Аллаха подается как нечто само собой разумеющееся. Возможно, дело в том, что пост уже сам по себе представляет собой возвеличивание Божественной Сущности, в то время как благодарение, так же, как и надлежащее использование небесных благ и получение реальной пользы от поста, предполагает соблюдение определенных совершенно необходимых условий, наиболее важными из которых являются полная искренность, признание поста как реальности и осознание его истинной сущности.

Пояснения

Воспитательные, социальные и гигиенические аспекты поста

Пост оказывает многостороннее воздействие на физическую и духовную сущность человека, и каждый из аспектов этого воздействия заслуживает отдельного обсуждения. Наиболее важным представляется морально-этический аспект.

Пост возвышает душу человека, закаляет его волю, способствует обузданию животных инстинктов его натуры.

В период поста человек испытывает голод и жажду, но обязан воздерживаться от приема пищи и питья. Помимо этого, пост требует от него отказываться от удовлетворения полового инстинкта. Человек должен доказать свою способность управлять страстями, обуздывать желания и похоть.

Именно духовная составляющая поста является наиболее важной. Человек, имеющий в изобилии еду и питье, которыми можно воспользоваться в любой момент для утоления голода и жажды, не сможет проявить необходимое терпение и выдержку, когда лишится и того и другого. Но человек, соблюдающий пост, подобен растению, произрастающему в засушливой пустыне и способному переносить нехватку воды, сопротивляется бурям и холодам. Такой человек, столкнувшись с лишениями и трудностями, способен проявить стойкость и терпение в их преодолении.

Пост воспитывает душу человека. Временные лишения, связанные с соблюдением поста, воспитывают в человеке упорство, укрепляют волю, способность противостоять жестоким лишениям и подавлять инстинктивные желания, что наполняет сердце человека чистотой и внутренним светом.

Пост способствует отдалению человека от его животной сущности и приближает его к миру ангелов.

Фразу «быть может, возблагодарите вы Его» можно считать подтверждением вышесказанного. Об этом же говорит и знаменитое высказывание Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Пост — это защита от пламени ада»*** [1].

В предании от Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!) повествуется о том, как однажды Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!)

[1] Бихар аль-анвар. Т. 96. С. 256.

спросили, что надо сделать, чтобы избавиться от Сатаны. Он (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил: «***Пост мусульманина опозорит Сатану, благотворительность согнет его в бараний рог, любовь во имя Аллаха и упорство в свершении добрых деяний сломают ему хребет, а обращенная к Аллаху мольба о покаянии перережет ему глотку»*** [1].

Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!), разъясняя суть различных форм поклонения Аллаху, описал пост такими словами: «***Аллах установил пост, чтобы проверить степень искренности человека»*** [2].

Еще одно предание приводит такие слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Действительно, существуют ворота в рай под названием "Ар-райан" (напоенный), войти в которые могут только постящиеся»*** [3].

Комментируя это предание, покойный шейх Садук в своей книге «Ма‘ни аль-ахбар» высказывает мнение о том, что такое название для этих райских врат было избрано по той причине, что самая большая трудность во время поста — это преодоление жажды. Когда постящиеся войдут в эти врата, они полностью утолят свою жажду и уже больше никогда не испытают ее.

Социальный аспект поста

Каждый разумный человек понимает, что пост — это хороший урок равенства всем членам общества. Исполняя эту религиозную обязанность, богатые смогут реально представить себе положение, в котором находятся голодающие бедняки, и помочь им, ограничив свое ежедневное потребление пищи.

Конечно же, можно и словами доходчиво объяснить состоятельным людям тяжелое положение обездоленных, но если они на себе испытают все то, что выпало на долю этих несчастных, то их реакция будет более действенной. Пост помогает увидеть эту серьезную социальную проблему в ее реальном масштабе.

В известном предании от Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) рассказывается о том, как Хишам ибн Хакам спросил Имама (да будет милостив к Нему Аллах!) о причинах установления поста. Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) ответил: «***Аллах повелел соблюдать пост, дабы установить равенство между богатыми и бедными. Богатые должны на себе испытать, что такое голод, и проявить милосердие к беднякам (отдав им то, что им причитается). Поскольку в остальное время богатые могут иметь все, что пожелают, Всевышний доволен, когда между Его рабами устанавливается равенство. Поэтому Он сделал так, чтобы богатые, испытав голод и боль, почувствовали сострадание к слабым и были милосердны к ним»*** [4].

Действительно, если бы население богатых стран постилось ежегодно в течение нескольких дней, чтобы испытать чувство голода, возможно, в мире стало бы меньше голодающих.

Гигиенические аспекты голодания и его лечебное воздействие

Современная медицина, так же как и традиционная, неопровержимо доказала эффективность «воздержания» при лечении целого ряда заболеваний. Этот факт подтвержден в работах почти всех исследователей, занимающихся проблемами медицины. Общеизвестно, что причиной многих заболеваний является переедание, поскольку питательные вещества, не усвоенные организмом, накапливаются в нем в виде жировых отложений в различных частях тела либо приводят к повышению содержания сахара в крови, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для размножения и роста болезнетворных микроорганизмов. Наилучшим способом избавления от этих рассадников болезней являются воздержание и пост.

---

[1] Там же. (Аорта — главная артерия, подающая кровь из левого желудочка сердца ко всем тканям и органам тела.)

[2] Нахдж аль-балага. Проповедь 252.

[3] Бихар аль-анвар. Т. 96. С. 252.

[4] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 7. Гл. «Пост». С. 3.

Пост, помимо того, что он способствует сжиганию ненужного для тела балласта, предоставляет органам пищеварения крайне необходимый для них отдых. Эти органы относятся к наиболее важным частям человеческого тела и работают безостановочно в течение всего года.

Согласно установлениям Ислама, в месяц рамадан постящийся не должен есть слишком много во время розговенья и перед рассветом, поскольку лишь при соблюдении этого условия пост приносит наибольшую пользу здоровью человека. В противном случае можно получить результат, обратный желаемому.

Российский ученый Алексей Суфурин в своей книге пишет, что лечебное голодание дает положительные результаты при лечении таких заболеваний как малокровие, диспепсия, обширный хронический энтерит, фурункулез и внутренние абсцессы, чахотка, ревматизм, различные виды подагры, водянка, ишиас, некоторые глазные болезни, диабет, кожные заболевания, заболевания почек и т. п.

Круг болезней, поддающихся лечению голоданием, не ограничивается вышеупомянутым списком. Голодом можно побороть и такие серьезные болезни, затрагивающие клеточную структуру организма, как рак, сифилис, чума [1].

В одном из известных преданий приводятся такие слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Хочешь быть здоровым — постись»*** [2].

В другом предании он (да благословит Аллах Его и род Его!) говорит: «***Желудок — источник всех болезней, а воздержание от пищи — наилучшее из лекарств»*** [3].

Пост в религиях, предшествовавших Исламу

В Торе и Библии есть указания на то, что иудеи и христиане соблюдали пост (Евангелия от Матфея, 6:16, 17 и от Луки, 5:33—35). Последователи некоторых других религий также прибегали к посту во времена бедствий и несчастий.

«Библейская энциклопедия» сообщает о том, что все народы и приверженцы всех религий всегда прибегали к посту во времена неожиданных бед и катастроф [4].

В Торе сказано, что Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) постился сорок дней. Вот что сообщает по этому поводу Ветхий Завет: «***Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил...»*** [5].

Иудеи постились также в знак раскаяния, стараясь завоевать расположение Всевышнего. В «Библейской энциклопедии» говорится, что когда иудеи желали обратиться к Господу с признанием своей слабости и покорности перед Ним, они постились и каялись в совершенных грехах, рассчитывая, что сочетание покаяния и поста поможет им обрести Божью милость и расположение [6].

Вероятно, что пост Дня искупления, проводившийся один день в году, был распространен среди иудеев. Конечно, у них были и другие посты, приуроченные к конкретным датам, например, в память о разрушении Иерусалима [7].

В Библии говорится и о том, что у Иисуса (да будет милостив к Нему Аллах!) также был сорокадневный пост:

«Тогда Иисус возведен был духом в пустыню, для искушения от дьявола, 2) И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» [8].

Из Евангелия от Луки известно также, что постились и ученики Иисуса: «***33) Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы тво-***

[1] Голодание как новый способ лечения. С. 65 (первое издание).
[2] Бихар аль-анвар. Т. 96. С. 255.
[3] Бихар аль-анвар. Т. 62. С. 290.
[4] Словарь Библии. С. 427.
[5] Ветхий Завет. Второзаконие. Гл. 9:9.
[6] Словарь Библии. С. 428.
[7] Там же.
[8] Новый Завет. Евангелие от Матфея. Гл. 4:1,2.

рят, также и фарисейские, а Твои едят и пьют? 34) Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? 35) Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» [1].

Возвратимся опять к «Библейской энциклопедии», где сказано, что ученики и последователи Христа вели аскетическую жизнь, отказываясь от удовольствий и предаваясь тяжким трудам, сопровождая все это постом [2].

Таким образом, слова Корана «подобно тому как был он предписан тем, кто жил до вас...» подтверждаются множеством фактов из истории других небесных религий даже после того, как они подверглись искажениям.

Рамадан, необыкновенный месяц

Месяц рамадан был выбран для проведения поста, поскольку он выделяется из числа других месяцев мусульманского лунного года. В последнем из аятов рассматриваемого отрывка предпочтение рамадана перед другими месяцами объясняется тем, что в этот месяц был ниспослан Коран — книга, ведущая человечество по пути истины, книга, которая своими повелениями и установлениями отделила истину от заблуждения и тем самым указала человеку дорогу к процветанию. Кроме того, в аятах Корана, а также в ряде мусульманских источников содержится указание на то, что все великие Божественные книги, включая Тору, Библию, Псалмы Давида, Свитки Авраама и сам Коран были ниспосланы именно в этот месяц.

По этому поводу Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***Тора была ниспослана шестого рамадана, Библия — двенадцатого, Псалмы — восемнадцатого, а Коран — в ночь предопределения (лайлат аль-кадр) этого месяца»*** [3].

Таким образом, месяц рамадан — это месяц ниспослания великих Божественных книг. Рамадан всегда был месяцем обретения знаний, которое невозможно без наставления и практической тренировки. Образовательная цель поста направлена на получение глубоких и прочных знаний относительно Господних указаний, которые очищают душу человека от всяческого греха.

Однажды, в последнюю пятницу месяца шаабан, Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) прочел проповедь, посвященную значению рамадана, дабы подготовить своих сподвижников к встрече священного месяца. В этой великой проповеди он (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***О люди! Близится месяц Аллаха, исполненный блага, милосердия и прощения. Аллах считает этот месяц лучшим из всех.***

В глазах Аллаха, его дни — лучшие из дней, его ночи — лучшие из ночей, его часы — лучшие из часов.

В этот месяц вы приглашены в гости к Аллаху, ибо считаетесь достойными милости Аллаха.

В этот месяц ваше дыхание — это прославление Аллаха, ваш сон — это обожание Аллаха. Ваши деяния (на ниве поклонения Аллаху) принимаются, ваши мольбы — удовлетворяются.

Поэтому искренне и чистосердечно просите Аллаха, Господа вашего, дать вам силы для соблюдения поста и чтения Его Книги (Корана) в рамадан, ибо несчастен тот, кто не заслужит прощения Аллаха в этот великий месяц.

Пусть голод и жажда, которые вы испытаете в этот месяц, напомнят вам о голоде и жажде Судного дня. Раздавайте милостыню беднякам и нуждающимся, уважайте стариков, будьте добры к детям, укрепляйте родственные связи.

Удерживайте свой язык от произнесения греховных речей, не смотрите на то, на что Аллах запретил смотреть, не слушайте то, что вашим ушам не позволено слышать. Проявляйте доброту к чужим сиротам, чтобы и ваши сироты могли обрести заботу...»

---

[1] Новый Завет. Евангелие от Луки. Гл. 5:33—35.
[2] Новый Завет. Евангелие от Луки. Гл. 5:33—35; а также Словарь Библии. С. 428.
[3] Васа‘ил ащ-ши‘а. Т. 7. Разд. 18. Предание 16.

Принцип «никаких трудностей»

В последнем из аятов рассматриваемого отрывка сказано о том, что Аллах не желает вам никаких трудностей и неудобств, наоборот, все Его предписания направлены на то, чтобы облегчить вашу жизнь. Несомненно, что речь здесь идет о посте и о его благотворном воздействии. Этот же аят содержит указание относительно того, как следует поститься путникам и недужным. Однако с учетом универсальности этого указания, оно используется как общий принцип применительно ко всем религиозным обязанностям в Исламе, а данный аят служит для мусульманских законоведов эталоном, иллюстрирующим принцип «никаких трудностей» (*ла-харадж*).

Суть этого принципа в том, что следование законам Ислама не может приносить человеку трудности и неудобства. Поэтому, если выполнение какого-либо исламского установления связано со значительными трудностями, его действие временно приостанавливается. Так например, мусульманские законоведы считают, что если омовение или совершение молитвы в положении стоя, а также некоторые другие предписания, связанные с ритуалом молитвы, причиняют человеку физическую боль, он может перейти на сухое омовение и совершать молитву сидя.

По поводу существующего в Исламе принципа «никаких затруднений», можно сослаться на суру Хадж (22:78), в которой сказано: «***...избрал Он вас и не затруднил вам* [*исполнение обрядов*] *Веры***».

Еще одной иллюстрацией на эту тему можно считать широко известные слова Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Я был избран проповедовать религию терпимую и не требующую усилий***» [1].

Заключение

В рассмотренных аятах данного отрывка изложена философия поста и приведены некоторые благие предписания, которым должны следовать истинные мусульмане.

Заметим, что пост, в той или иной форме существовал во всех религиях. В Исламе это один из догматов, уступающий по значимости только обязательным ежедневным пятикратным молитвам. Аяты этого отрывка показывают, что все Пророки Аллаха, предшествовавшие святому Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!), призывали верующих соблюдать пост.

Следует также отметить, что в Исламе пост служит для воспитания в человеке способности противостоять соблазнам и избегать греха. Пост — это воздержание не только от пищи, но и от всего греховного. Воздержание от приема пищи составляет лишь шаг на пути к осознанию того, что если уж человек должен воздерживаться от того, что дозволено, то тем более он должен избегать того, что запрещено Аллахом. Главная цель мусульманского поста состоит в том, чтобы на протяжении целого месяца очищать свое поведение, совершенствовать характер и наполнять душу светом Божественных атрибутов, чтобы затем воплотить это в практических делах. Пост помогает мусульманам оградить себя от зла, он воспитывает способность к самоограничению, приучает стойко переносить физические страдания, к которым они всегда должны быть готовы в деле защиты Ислама и своих братьев по вере.

С другой стороны, поскольку Ислам — это терпимая и необременительная религия, пост запрещен для тех, кто находится в пути. По заключению авторитетного врача от него освобождаются также те мусульмане, чья болезнь может усугубиться при строгом соблюдении ограничений поста. В этом и проявляется особенность Ислама, не требующего от верующих претерпевать чрезмерные лишения.

---

[1] Канз аль-‘уммаль. Т. 1. С. 78; а также Т. 11. С. 445.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

186. Когда тебя,* [*о Мухаммад*]*, вопрошают обо Мне рабы Мои, то ведь* [*всегда*] *рядом Я и отвечаю на призыв взывающего ко Мне, когда зовет Меня. Так пусть же и они внемлют Мне, и да уверуют они в Меня. Быть может, откроется им путь истинный.

Обстоятельства ниспослания

Однажды кто-то спросил святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), настолько ли Аллах близок, что с Ним можно разговаривать шепотом, или же он так далек, что обращаться к Нему следует во весь голос. Тогда и был ниспослан этот аят (чтобы показать, что Аллах находится рядом со Своими рабами) [1].

Молитва — это оружие верующего

Вслед за предыдущими аятами, где говорилось о некоторых важных предписаниях Ислама, данный аят посвящен персональной молитве — важному средству приближения рабов Аллаха к своему Господу. К такой молитве прибегают все верующие, желающие обратиться к Аллаху, однако упоминание ее в аятах, посвященных посту, показывает ее в новом свете. Дело в том, что суть любого религиозного обряда — обретение близости к Аллаху посредством искренней мольбы, вопля, идущего из самого сердца. Рассматриваемый аят начинается такими словами:

«Когда тебя,* [*о Мухаммад*]*, вопрошают обо Мне рабы Мои, то ведь* [*всегда*] *рядом Я...»

Они не могут себе представить, насколько Я близок. Я ближе к тебе, чем ты сам к себе. Я ближе к тебе, чем твоя шейная вена. В суре Каф (50:16) Аллах, обращаясь к человеку, говорит: «***...и более близок Я к нему, чем вена его шейная»***.

Затем сказано:

«...и отвечаю на призыв взывающего ко Мне, когда зовет Меня. Так пусть же и они внемлют Мне, и да уверуют они в Меня. Быть может, откроется им путь истинный».

Интересно, что в данном аяте Аллах семь раз указывает на Свою Пречистую Сущность и семь раз — на Своих рабов, чем проявляет Свою тесную связь со Своими рабами, Свою близость и любовь к ним.

Абдулла ибн Санан рассказывает, что слышал от Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) такие слова: «***Старайся молиться как можно чаще, поскольку***

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 278.

молитва — это ключ к прощению Аллаха и средство для исполнения любого желания. Есть некоторые блага и милости Аллаха, которые получить можно только через личную молитву. И знай, что любая дверь, в которую ты стучишься, рано или поздно откроется» [1].

Да, Он рядом с нами. Да и как Он может быть далеко, если находится между человеком и его сердцем, как сказано о том в суре Аль-Анфаль (Добыча, 8:24): «***Знайте, что стоит Господь между человеком и [побуждениями] сердца его»***.

Как сделать, чтобы Аллах удовлетворил нашу мольбу?

Чтобы Господь услышал нашу мольбу и удовлетворил ее, нам следует прежде всего очистить свои сердце и душу, раскаяться в грехах и следовать жизненному пути великих религиозных лидеров.

1) Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал однажды: «***Берегитесь, не обращайтесь к Богу с просьбой удовлетворить ваши нужды в этом мире и в мире будущем, не начав молитву с восхваления и благодарения Аллаху и не благословив Пророка и его потомство (да благословит их Аллах и приветствует!). Затем вы должны признаться (Ему) в своих грехах и лишь затем обращаться с просьбой»*** [2].

2) Человек должен избегать приобретения богатства путем незаконного захвата чужого имущества, притеснения и жестокости, с тем чтобы его пища не стала запрещенной из-за своего незаконного происхождения. В предании от святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) сказано: «***Тот, кто хочет услышать ответ Аллаха на свою мольбу, обязательно должен очистить свою пищу и свои доходы (сделать их законными)»*** [3].

3) Человек не должен уклоняться от борьбы с пороками и от привлечения других людей на путь истины, ибо мольба тех, кто сам не проповедует добро и не борется со злом, едва ли будет услышана. Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал по этому поводу следующее: «***Вы должны проповедовать добро и противодействовать злу. В противном случае Аллах сделает так, что ваши нечестивцы станут править вашими праведниками. И тогда уже Аллах не откликнется ни на какие молитвы праведников»*** [4].

Отказ от этой священной обязанности подрывает общественный порядок и развязывает руки злодеям, от которых уже не найти защиты. В этом случае обращенная к Богу мольба об уничтожении зла будет бесполезна, поскольку зло это породили сами люди своим поведением.

4) Другими условиями, при которых Аллах отвечает на мольбу верующего, являются его искренняя вера, добродетельность, верность и честность. Человек, который не сдержал своих обещаний, данных им Аллаху, не может рассчитывать оказаться в числе тех, на чьи мольбы Аллах обещал ответить.

Однажды к Повелителю правоверных Имаму Али (да будет милостив к Нему Аллах!) пришел некий человек и пожаловался на то, что его мольбы к Аллаху остались безответными, хотя Аллах и сказал: ***«Взывайте ко мне, и удовлетворю Я мольбу вашу»*** (Сура Гафир (Прощающий), 40:60).

В ответ на это святой Имам (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «Ваши сердца (и разум) совершили восемь предательств (потому ваши мольбы и остались без ответа).

1. Вы признали Аллаха, но не воздали Ему должное, как было вам предписано. Поэтому ваше признание не приносит вам никакой пользы.
2. Вы поверили в Его Посланника, но затем стали поступать вопреки его сунне. Если вы приняли религию Мухаммада, то где же плоды вашей веры?

---

[1] Аль-Усул мин аль-Кафи. Т. 2. С. 468.
[2] Бихар аль-анвар. Т. 93. С. 312.
[3] Там же. С. 372.
[4] Там же.

3. Вы читаете ниспосланную ему книгу, но не поступаете согласно ее установлениям. Сказали вы: «***Слышали мы и повинуемся»*** [1], но затем стали выступать против Корана.
4. Говорите вы, что боитесь адского пламени, и в то же время постоянно грешите, приближаясь тем самым к этому пламени. Где же ваш страх?
5. Говорите вы, что стремитесь попасть в рай (обрести Божественное вознаграждение), но постоянно совершаете поступки, которые отдаляют вас от него. Где же ваше желание?
6. Вы пользуетесь благами Аллаха, но не выказываете благодарности.
7. *Аллах* повелел вам быть врагом Шайтана и сказал: «***Воистину, Шайтан — враг ваш, относитесь к нему как к врагу»*** (Сура Фатыр (Создатель), 35:6). На словах вы — враги Шайтана, а на самом деле вы его друзья и никак не противодействуете его происка м.
8. Вы видите чужие недостатки, а свои собственные стараетесь не замечать. Как же вы можете ждать ответа на свою мольбу, если вы сами закрыли перед ним дверь? А посему, бойтесь Аллаха, ведите себя достойно, очистите свои помыслы, проповедуйте добро и противодействуйте злу. Только в этом случае Аллах ответит на вашу мольбу» [2].

Это преисполненное глубокого смысла предание ясно говорит: обещание Аллаха ответить на мольбу не является абсолютным. Оно будет выполнено только при условии, что вы сами будете верны своим обещаниям и договорам, а ведь вы уже восемь раз нарушили свое слово. Откажитесь от вероломства, и Аллах ответит на вашу мольбу.

Приведенный выше ответ Повелителя правоверных Имама Али (да будет милостив к Нему Аллах!), касающийся условий, выполнив которые, человек может рассчитывать получить ответ на свою мольбу, по сути дела является руководством в деле воспитания человека и использования его способностей для достижения благих целей.

5) Еще одним условием получения ответа на мольбу является то, что она должна сопровождаться неустанной работой и упорной борьбой. По этому поводу Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал следующее: ***«Тот, кто взывает к Аллаху, но сам ничего не делает для достижения цели, подобен человеку, который пытается выстрелить из лука, не имеющего тетивы»*** [3].

Учитывая, что именно тетива посылает стрелу к цели, можно понять, какую важную роль играют усилия самого человека в том, чтобы его молитва была эффективной.

Перечисленные выше пять условий наглядно иллюстрируют тот факт, что мольба не только не может заменить собой реальных усилий со стороны того, кто обращается с нею к Богу, но и должна подкрепляться серьезными переменами в его жизни. Чтобы добиться желаемых результатов, человек должен духовно перестроиться, по-новому оценить свои прежние поступки.

Таким образом, обращение к мольбе как к эффективному инструменту достижения цели отнюдь не исключает необходимости для молящегося использовать для этого и другие средства. Связь между практическими действиями и молитвой нерасторжима. Каждый, кто действительно стремится добиться цели, будет, естественно, направлять свои усилия и на поиски сугубо практических средств ее достижения. При этом человек обязан делать все от него зависящее, использовать все свои природные способности и не жалеть времени и сил для достижения желаемого результата. В процессе поиска явных и скрытых возможностей для реализации цели человек совершенно естественно уповает на руководство Высшей Силы, которой ведомо все и для которой нет ничего невозможного или трудного. Благословенная молитва и помогает верующему обрести такое руководство.

---

[1] Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:46.
[2] Бихар аль-анвар. Т. 93. С. 276.
[3] Нахдж аль-балага. Изречение 337.

Несколько преданий, относящихся к молитве

1. Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) поведал о таком высказывании Повелителя правоверных Имама Али (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Из всех человеческих деяний на земле Всемогущему и Достославному Аллаху наиболее мила молитва, а из всех видов поклонения — набожность»***. Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) добавляет, что сам Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) молился очень много [1].

2. По свидетельству Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) однажды сказал: «***Молитва — это доспехи верующего, столп веры, а также (духовный) свет неба и земли»*** [2].

3. Повелитель правоверных Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***Молитва — это ключ к (безопасности,) успеху и процветанию. Наилучшая молитва — это та, которая проистекает из чистого и набожного сердца»*** [3].

4. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Разве я не помогу вам обрести оружие, которое спасет вас от врагов и сделает обильным ваше пропитание?»*** Те, к кому он обращался, ответили согласием. Тогда он сказал: «***Взывайте к Господу вашему днем и ночью, поскольку молитва — это доспехи верующего»*** [4].

5. Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) передал такие слова Повелителя правоверных Имама Али (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Молитва — это щит верующего; если в дверь долго стучать — она откроется»*** [5].

---

[1] Аль-Усул мин аль-Кафи. Т. 2. С. 467 (на араб. яз.).
[2] Аль-Усул мин аль-Кафи. Т. 2. С. 468.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Там же.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّلَيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

187. Разрешается вам близость с женами вашими в ночи поста. Ваши жены для вас — одеяние, а вы одеяние для них. Знает Всевышний, что впадали вы в самоограничение излишнее, и простил Он вас и помиловал. Теперь же вступайте в сношения с женами [по ночам месяца рамадан] и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте до рассвета, до тех пор, пока не будете отличать нить белую от нити черной, потом снова поститесь до ночи. И не будьте близки с женами в те ночи, когда пребываете вы в мечетях. Таковы границы Аллаха, не приближайтесь же к ним! Так разъясняет людям Всевышний знамения Свои, — быть может, станут благочестивыми они.

Обстоятельства ниспослания

Из исламской литературы известно, что к моменту ниспослания аята, регламентирующего исполнение поста, мусульманам разрешалось принимать пищу ночью перед отходом ко сну. Но уже для человека, проснувшегося среди ночи, и еда, и питье становились запретными (*харам*).

Как-то вечером во время рамадана один из сподвижников Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) по имени Мат'ам ибн Джубейр, обладавший слабым здоровьем, пришел домой и собирался разговеться. Но пока жена готовила ужин, усталость и слабость сморили его, и он уснул. Проснувшись через некоторое время, он сказал, что уже не имеет права разговляться в эту ночь и так и уснул натощак. Утром, соблюдая пост, он отправился в окрестности Медины на рытье укреплений в преддверии битвы против коалиции Аль-ахзаб. Во время работы из-за голода и слабости он потерял сознание. Увидев его состояние, Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) очень расстроился.

Помимо этого, некоторые молодые мусульмане не смогли совладать с зовом плоти и даже во время рамадана предавались по ночам любви со своими женами.

Именно тогда и было ниспослано откровение, позволявшее мусульманам есть и пить на протяжении всей ночи, а также вступать в интимные отношения с супругами.

Комментарий

Как явствует из обстоятельств ниспослания аята, в первоначальный период распространения Ислама близость с женами в месяц рамадан была запрещена не только днем, но и ночью. Кроме того, если человек просыпался ночью, ему запрещалось есть и пить. Возможно, это было своеобразным испытанием мусульман и их подготовкой к восприятию обязанностей поста.

Рассматриваемый аят, который заключает в себе четыре исламских предписания, регламентирующие поведение мусульманина в период поста и его действия в мечети во время молитвы, начинается такими словами:

«Разрешается вам близость с женами вашими в ночи поста...»

Затем аят излагает обоснование этого установления:

«Ваши жены для вас — одеяние, а вы одеяние для них...»

Использование образа одежды для описания отношений взаимного утешения и поддержки, возникающих между мужем и женой, уникально по своей выразительности. Трудно представить себе более удачную метафору, отражающую всю красоту отношений между любящими супругами.

С одной стороны, одежда защищает человека от холода и зноя и предохраняет от травм, которые могут причинить посторонние предметы. С другой стороны, одежда не только скрывает физические недостатки человека, но и служит ему украшением. Использованный в аяте аллегорический образ подчеркивает все упомянутые достоинства одежды.

Супружеские отношения являются основой здорового образа жизни. Супруги скрывают от посторонних глаз слабости и недостатки друг друга. Они обеспечивают друг другу душевный покой и полноценный отдых. Каждый из них считается украшением для другого. Такое толкование наглядно демонстрирует как физическую близость, так и тесные духовные узы, связывающие мужа и жену. Оно указывает также на равенство мужчины и женщины, поскольку все сказанное о мужчине в равной степени и без всяких оговорок относится и к женщине.

Затем Коран раскрывает причины, по которым произошло изменение обсуждаемого Божьего установления:

«Знает Всевышний, что впадали вы в самоограничение излишнее, и простил Он вас и помиловал».

Отныне, дабы не подвергать вас греховному искушению, Аллах Своей милостью сделал вашу обязанность более легкой и сократил срок действия ограничения.

«Теперь же вступайте в сношения с женами [по ночам месяца рамадан] и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах».

Конечно же, эти слова не следует воспринимать как принуждение, они всего лишь снимают существовавшее ранее ограничение и разрешают то, что было ранее запрещено.

Слова «...и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах» указывают на то, что отмена абсолютного запрета и сокращение сроков ограничения не создают никакой проблемы и полностью соответствуют законам сохранения и продолжения человеческого рода.

Затем аят указывает на второе установление:

«Ешьте и пейте до рассвета, до тех пор, пока не будете отличать нить белую от нити черной...»

Таким образом, мусульмане могут есть и пить всю ночь вплоть до рассвета, когда наступает пост.

Третье установление состоит в следующем:

«...потом снова поститесь до ночи».

Этими словами еще раз подтверждается запрет для постящегося есть, пить и иметь близость с женщиной в дневное время. Данный отрывок определяет рассвет как начало поста и наступление темноты как его завершение.

И, наконец, четвертое установление:

«И не будьте близки с женами в те ночи, когда пребываете вы в мечетях».

Это установление представляет собой как бы исключение из приведенного выше правила, и охватывает период, длящийся как минимум три дня, когда постящемуся мусульманину запрещено вступать в близость с женщиной и днем и ночью.

Заключительные слова аята подводят итог всему вышесказанному:

«Таковы границы Аллаха, не приближайтесь же к ним!»

Приближение к границам запретного нередко чревато соблазном нарушить их, нарушив же эти границы, человек совершает грех.

«Так разъясняет людям Всевышний знамения свои, — быть может, станут благочестивыми они».

Пояснение

Ограничения, наложенные Аллахом

В комментарии к рассматриваемому аяту мы уже говорили о том, что Священный Коран, введя некоторые установления, касающиеся поста и выстаивания молитвы в мечети, называет их «ограничениями, наложенными Аллахом», которые проводят грань между дозволенным (*халал*) и недозволенным (*харам*), отделяя то, что разрешено верующему, от того, что ему запрещено. Интересно отметить, что в Коране не сказано «не преступайте границы», но сказано «не приближайтесь же к ним!», поскольку уже само приближение к опасной черте порождает в человеке искушение, и иногда, поддавшись страсти, или же по ошибке он может нарушить запрет.

Именно поэтому некоторые законы Ислама предписывают человеку избегать ситуаций, которые могут подтолкнуть его к ошибочному шагу и совершению греха. К подобным ситуациям относится пребывание в обществе нечестивцев даже в том случае, если сам верующий не участвует в их греховных деяниях, а также уединение с лицом противоположного пола, не являющимся близким родственником.

Исходное значение слова *и'тикаф* — «находиться в уединенном месте или пребывать долгое время рядом с чем-либо». В религиозном контексте это слово означает пребывание в мечети с целью выполнения обряда поклонения. Время такого пребывания — три дня, в течение которых человек постится и отказывается от некоторых мирских удовольствий. Этот обряд глубоко очищает душу человека и помогает ему сосредоточить внимание на общении с Богом. Способ и условия выполнения обряда *и'тикаф* описаны в книгах по мусульманскому праву. Этот обряд относится к числу рекомендуемых, однако в некоторых исключительных случаях становится обязательным. Как бы то ни было, в рассматриваемом аяте речь идет только об одном условии выполнения обряда *и'тикаф* в период поста — о запрете на близость с женами как в дневное, так и в вечернее время.

Рассвет

Слово *фаджр* означает «взломать», и поскольку утренний свет как бы взламывает ночной мрак, это слово в Коране служит для обозначения рассвета.

В рассматриваемом аяте, помимо использования этого слова, рассвет описан следующим образом:

«...пока не будете отличать нить белую от нити черной...»

В одном из преданий говорится о том, как некий верующий по имени Удай ибн Хатам пришел однажды к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и рассказал, как он положил перед собой белую и черную нитки и изо всех сил вглядывался в них, но так и не увидел рассвета. Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) от всей души рассмеялся и сказал: «***О сын Хатама! Речь идет о белизне света дня (рассвета) и темноте ночи. Вот тогда и начинай пост»*** [1].

На исходе ночи в небе появляется едва различимая вначале вертикальная светлая полоса, напоминающая лисий хвост, который своим узким концом опирается на линию горизонта. Это так называемый «ложный рассвет». Вскоре возникает уже вполне различимая горизонтальная полоска света, напоминающая светлую нить, соседствующую с черной нитью ночи. Она постепенно расширяется и заливает ярким светом весь небосклон, знаменуя собой окончание ночи и начало дня. Это «истинный рассвет», и с его началом можно приступать к утренней молитве.

Набожность — это цель и средство

Обратите внимание на то обстоятельство, что в первом из аятов, посвященных установлениям поста, его конечная цель определена как набожность. Та же идея содержится и в заключительных словах последнего аята этой группы: «... быть может, станут благочестивыми они». Эта фраза подчеркивает мысль о том, что все предписанные верующим обряды поста служат для воспитания в человеке духа набожности и способности к самоограничению, благодаря которым он обретает стойкость перед греховными соблазнами и чувство ответственности за свои поступки.

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 281.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 188

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте этим [имуществом] судей, дабы намеренно присвоить путем грешным часть собственности [других] людей.

Комментарий

Этот аят запрещает мусульманам совершать бессовестные действия, а именно, незаконно присваивать имущество других людей и зарабатывать богатство неправедным путем. Мусульмане должны знать, что недопустимо насильно завладевать чужим достоянием, попирая закон, как это делают некоторые нечестивцы, которые надеются при этом, что им удастся подкупить судей взяткой или подарком с тем, чтобы те оправдали несправедливое присвоение чужого имущества. Те, кто поступает вопреки этому установлению, совершают два великих греха: присвоение чужого имущества и взяточничество.

«Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте этим [имуществом] судей, дабы намеренно присвоить путем грешным часть собственности [других] людей».

Ислам придает проблеме мздоимства настолько большое значение, что Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) специально высказался по этому вопросу: «***...взятка в суде равнозначна отрицанию* Аллаха, *Всевышнего»*** [1].

А в одном из известных преданий приводятся такие слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Да падет проклятие* Аллаха *на взяткодателя, мздоимца и их посредника»*** [2].

Подобная мысль выражена и в суре Ан-Ниса (Женщины, 4:29): «***Не стяжайте имущества друг друга путем неправедным, а только путем торговли по согласию взаимному»***.

В рассматриваемом аяте совершенно четко сказано, что если кто-либо выиграет судебное дело при помощи взятки, то приобретенное таким путем имущество будет для него незаконным. Таким образом, даже формальное решение суда не делает неправедно приобретенное имущество законным. Об этом говорится в предании от святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) : «***Я такой же человек, как и вы (назначенный разбирать споры между вами обычными средствами). Если мне придется разбирать конфликт, в котором одна из сторон предъявит более убедительные свидетельства своей правоты, то я приму решение в пользу этой стороны. Если же приговор, вынесенный мною в пользу одного из мусульман, будет ущем-***

[1] Васа'ил аш-ши'а. Т. 12. Гл. 5.
[2] Бихар аль-анвар. Т. 104. С. 274.

лять права другого, то для выигравшей стороны это будет как горящий уголь: она может взять его, а может отбросить в сторону» [1].

Чума взяточничества

Одна из бед, преследующих человечество с древнейших времен — это взяточничество, которое в наши дни получает все большее распространение. Этот недуг всегда был и остается одним из величайших препятствий на пути к осуществлению социальной справедливости. Взяточничество приводит к тому, что законы, которые по сути своей должны защищать права угнетенных, в большинстве стран служат интересам правящего класса.

Закон должен защищать слабого, поскольку могущественные богачи располагают огромными возможностями, чтобы отстоять свои привилегии. Очевидно, что если взяточничеству не поставить заслон, то законы будут использоваться не для поддержания справедливости, а совсем для обратного, поскольку сильные мира сего всегда смогут использовать свое богатство для подкупа и взяток. В результате закон превратится в их руках в игрушку, с помощью которой они продолжат свою сатанинскую игру с угнетенными, в которой главные правила — насилие и жестокость.

Процветание взяточничества разрушает основы социальной жизни. В такой ситуации насилие, неравенство, несправедливость и дискриминация проникают во все ячейки общества, и от закона и справедливости остается только название.

Именно по этой причине Ислам, показывая порочность взяточничества, резко осуждает его и считает одним из наиболее тяжелых прегрешений против норм религиозной морали.

Следует отметить, что это отвратительное явление нередко прикрывают лживыми аргументами и красивыми словами. Взяткодатели и мздоимцы часто используют такие слова как подарок, подношение, пожертвование, чаевые, вознаграждение, компенсация и тому подобное. Однако совершенно очевидно, что подобное жонглирование названиями нисколько не меняет сути взятки, и уплаченные и полученные таким путем деньги вне всякого сомнения незаконны (*харам*).

В «Нахдж аль-балага» есть рассказ о том, как человек по имени Аш‘ас ибн Кайс пришел однажды вечером к Али ибн Аби Талибу (да будет милостив к Нему Аллах!) с подношением в виде кувшина меда, надеясь таким образом выиграть судебное разбирательство, которое должен был вести его светлость Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!). Но Али (да будет милостив к Нему Аллах!) с негодованием сказал: «***Будь ты проклят! Ты хочешь, чтобы я отказался от религии Аллаха?... Клянусь Аллахом, даже если бы мне отдали все владения, находящиеся под семью небесными сферами, в обмен на то, чтобы я, вопреки воле Аллаха, отобрал у муравья одно ячменное зернышко, я бы не сделал этого. Для меня ваш мир значит меньше, чем кусочек листа в челюстях саранчи. Зачем Али преходящие богатства, и эфемерные удовольствия?»*** [2].

Ислам осуждает взяточничество в любом виде, какими бы благозвучными названиями оно не прикрывалось. В жизнеописании Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) есть такой эпизод: однажды ему (да благословит Аллах Его и род Его!) сообщили, что один из местных правителей под видом подарка получил взятку. Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) гневно спросил его:

«Почему ты берешь то, на что не имеешь права?»

Правитель, оправдываясь, сказал, что это был всего лишь подарок. Тогда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) задал еще один вопрос:

---

[1] Фи зилал иль-Кур’ан. Т. 1. С. 252.

[2] Нахдж аль-балага. Проповедь 224.

«А если бы я не назначил тебя губернатором и ты сидел бы дома — разве люди приносили бы тебе подарки?» [1].

Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сместил с должности губернатора-взяточника, а полученный им подарок распорядился передать в общинную казну.

Для того, чтобы судьи не оказались в положении, при котором возможна скрытая форма подкупа, Ислам даже рекомендует судьям не ходить самим за покупками, поскольку скидка, полученная судьей при покупке, может привести к тому, что разбирая какое-либо дело, он невольно вынесет решение в пользу того, кто продал ему товар по сниженной цене.

Отрадно видеть, когда мусульмане, вдохновляемые своей священной Книгой, отказываются жертвовать всем, что для них свято, ради получения взятки.

Некоторые комментаторы считают также, что данный аят предостерегает людей от растрачивания своего и чужого состояния в азартных играх и прочих суетных развлечениях.

Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***Курайшиты, бывало, ставили на кон своих жен, детей и состояние и проигрывали их. Аллах запретил им делать это»*** [2].

Все вышеприведенные комментарии вполне соответствуют сути рассмотренного аята.

---

[1] Ал-Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!). Т. 1. С. 155, 156.

[2] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 282.

Самозащита. Паломничество в условиях ограничений

Религиозный календарь строится на основе лунного года — Уважение святости священного месяца — Самозащита — Уважение святости Святого города — Самозащита в священный месяц — Паломничество в условиях ограничений — Совместное выполнение большого и малого хаджей

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТ: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

189. Спрашивают они тебя о новолуниях. Скажи,* [*о Мухаммад*]*: «Новолуния* [*нужны*] *людям,* [*чтобы определять*] *сроки* [*дел их земных*]*, а также время совершения хаджа. Благочестие не в том, чтобы входить в дома с их задней стороны, благочестив тот, кто богобоязнен. Входите же в дома через двери, бойтесь Всевышнего, — быть может, преуспеете вы».

Обстоятельства ниспослания

Рассказывают, что Мааз ибн Джабаль пришел к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и поведал о том, что люди часто спрашивают его о новолунии и о том, почему молодой месяц постепенно превращается в полную луну, а затем вновь появляется в виде узкого серпа.

Рассказывают также, что иудеи просили Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) пояснить, почему молодой месяц имеет серповидную форму и есть ли в этом какой-нибудь практический смысл. Тогда и был ниспослан данный аят, в котором говорится о том, что различные фазы Луны соотносятся со многими материальными и духовными аспектами жизни людей.

Комментарий

Как уже говорилось при изложении обстоятельств ниспослания, Пророку Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) не раз задавали вопросы по поводу изменения фаз луны и возможностей их полезного применения. В связи с этим Аллах повелел Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) отвечать на эти вопросы такими словами:

«Спрашивают они тебя о новолуниях. Скажи, [о Мухаммад]: "Новолуния [нужны] людям, [чтобы определять] сроки [дел их земных], а также время совершения хаджа. Благочестие не в том, чтобы входить в дома с их задней стороны, благочестив тот, кто богобоязнен. Входите же в дома через двери, бойтесь Всевышнего, — быть может, преуспеете вы"».

Постепенная смена фаз Луны в течение лунного месяца, начиная с появления молодого месяца и заканчивая полнолунием, может найти множество применений как при отправлении различных религиозных обрядов, так и в повседневных практических делах. Благодаря изменениям фаз Луны, каждый человек всегда знает день месяца и месяц года, без чего не обойтись при ведении торговых дел, подписании соглашений, определении сроков выполнения договоренностей и контрактов. Помимо этого на основе лунного календаря рассчитывается время поста, хаджа и других религиозных обрядов и праздников Ислама. И наилучшим способом для определения времени наступления того или иного события является наблюдение за фазами Луны, которые по-разному проявляются в начале, середине и конце месяца.

Очевидно также, что размеренная и упорядоченная социальная жизнь человека невозможна без простого и точного способа датирования событий. Следовательно Луна — это природный календарь, которым могут пользоваться все люди, и грамотные, и неграмотные, вне зависимости от того, в каком месте земли они находятся.

Именно поэтому Всемогущий Создатель создал этот всемирный календарь, которым люди могут пользоваться для различных нужд своей повседневной жизни.

Природные единицы измерения

Одним из преимуществ законов Ислама следует считать то, что они были выработаны с учетом естественных единиц измерения, доступных для всеобщего пользования и не подвластных воздействию времени.

Что же касается искусственных единиц измерения, то пользоваться ими могут не все. Например, и сегодня не во всех странах население может использовать некоторые международные единицы измерения для определения момента наступления ночи.

Поэтому мы видим, что в Исламе в качестве меры длины иногда используются такие единицы измерения как пядь, рост человека и т. п. А время определяется по заходу и восходу солнца, по его отклонению от зенита, по фазам Луны.

«Благочестие не в том, чтобы входить в дома с их задней стороны...»

В данном аяте говорится, помимо прочего, о хадже, время наступления которого определяется моментом визуального наблюдения молодого месяца. Речь идет также и о запрете Аллаха на одно из суеверий доисламского периода, связанное с ритуалами паломничества.

Дело в том, что арабы в период хаджа считали нарушением благочестия входить в свой дом в облачении паломника (*ихрам*) через обычные двери и проделывали для этого в ограде позади дома специальное отверстие. По их мнению, это было благим и правильным поступком, поскольку знаменовало собой отказ от общепринятого обычая и отвечало облачению в одежды паломника, означавшее отказ от повседневного платья [1].

Однако Коран недвусмысленно говорит о том, что добродетельность состоит в набожности, а не в следовании суевериям, и предписывает верующим входить в дом через обычные двери.

Смысл этого аята гораздо глубже и универсальнее, чем кажется на первый взгляд. Совершая любое действие, будь то религиозный ритуал или какой-либо поступок в нашей повседневной жизни, мы должны поступать в соответствии с общепринятой практикой, а не придумывать для этого какие-то необычные, извращенные

[1] Тафсир Байдави. Т. 1. С. 40.

способы. Возвращение в дом через пролом в ограде — это метафора, символизирующая собой отклонение от правильного пути, а вхождение через ворота олицетворяет следование правильным путем. Именно таким образом и воспринимал этот аят Имам Бакир (да будет милостив к Нему Аллах!), о чем рассказал один из его сподвижников Джабир [1].

В комментариях к данному аяту от Ахл аль-бейт можно встретить такую трактовку: «***Мы — двери и пути Аллаха, ведущие в (Его) рай...»*** [2]. Эти слова означают, что во всех своих религиозных делах вы должны пользоваться общепринятыми способами и средствами и руководствоваться указаниями Ахл аль-бейт (да будет милостив к Ним Аллах!), которые были воспитаны в духе Божественных откровений, явленных в их собственном доме.

Слова «Благочестие не в том...» можно воспринимать и как намек на то, что, подменяя серьезный разговор на религиозную тему пустыми расспросами по поводу фаз Луны, вы напоминаете человека, который, отказавшись входить в дом через ворота, проникает туда через дыру в заборе. Какое недостойное поведение!

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 282.
[2] Там же.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 190

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

***190. Сражайтесь во имя Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте* [*границ дозволенного*]. *Воистину, Аллах не любит преступающих* [*границы*].**

Обстоятельства ниспослания

Ибн Аббас рассказал, что данный аят был ниспослан в связи с Худайбийским мирным договором. Дело обстояло следующим образом: святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) отправился в Мекку в сопровождении 1400 своих сподвижников, намереваясь совершить малый хадж — «Умру». Когда они прибыли в Худайбийю (местечко неподалеку от Мекки), язычники преградили им путь и воспрепятствовали совершению ритуалов Умры. После долгих переговоров язычники договорились с Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!), что на следующий год они на три дня оставят Священный город и позволят мусульманам войти в него для совершения обхода вокруг Каабы.

Через год мусульмане вновь отправились в Мекку, но опасались, что язычники не сдержат своего обещания и вновь не позволят им войти в Священный город. Это могло привести к вооруженному столкновению, а Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) не хотел воевать в священный месяц. В этот момент и был ниспослан рассматриваемый аят, который позволял мусульманам защищаться с оружием в руках в случае, если противник нападет на них первым.

Комментарий

В этом аяте Коран повелевает воевать с теми, кто развяжет войну против мусульман. Он позволяет мусульманам использовать для защиты мечи и любое другое оружие, чтобы остановить агрессора. Это повеление рассчитано на тот случай, когда запас терпения исчерпан и у мусульман не остается иного выхода, кроме как открыто и решительно выступить на защиту своих прав.

Ради чего и с кем воевать?

Рассматриваемый аят содержит три пункта, в которых отчетливо прослеживается логика отношения Ислама к войне.

1. Первые слова аята проясняют цель ведения войн мусульманами. Сказано:

«Сражайтесь во имя Аллаха...»

Следовательно, исламские войны (*джихад*) ведутся во имя Аллаха, повелевающего распространять и утверждать истину, справедливость, единобожие, бороться с беззаконием, моральным разложением и ересью.

Ислам осуждает войны, которые ведутся ради отмщения, удовлетворения амбиций, покорения других стран, захвата чужих земель и военной добычи. Итак, брать в руки оружие и воевать можно только во имя Аллаха.

2. Следующий вопрос: против кого можно вести священную войну? По этому поводу в аяте сказано:

«...с теми, кто сражается против вас...»

Отсюда совершенно ясно следует, что мусульмане не должны вступать в войну, кроме тех случаев, когда на них совершено вооруженное нападение. В этом установлении есть несколько исключений, о которых будет сказано более подробно при рассмотрении вопроса о Священной войне.

Между прочим, из данного аята можно сделать вывод о том, что нельзя вести боевые действия против мирного населения (особенно против женщин и детей), не участвующего в войне.

Руководствуясь этим принципом, великий деятель Ислама Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!) приказывал своим солдатам: «***Не воюйте с ними, пока они не нападут на вас, поскольку, милостью* Аллаха*, правда на вашей стороне, и ваше миролюбие будет еще одним доказательством вашей правоты»*** [1].

3. Ограничения на военные действия определяются следующими словами аята:

«...но не преступайте* [*границ дозволенного*]*...»

Суть этого положения состоит в том, что Ислам разрешает вести войну только во имя Аллаха, запрещая всякого рода незаконные агрессивные действия.

«Воистину, Аллах не любит преступающих* [*границы*]*».

Вот почему Ислам, несмотря на многочисленные военные конфликты нашей эпохи, рекомендует мусульманам соблюдать в ходе боевых действий этические принципы: не убивать тех, кто сдался и сложил оружие, кто утратил способность сражаться или вообще не может воевать, как в случае со стариками, женщинами и детьми, к которым нельзя применять насилие. Нельзя уничтожать сады и отдельные деревья. Мусульмане не должны отравлять или заражать болезнетворными бактериями воду, которую использует для питья его противник.

Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***Если по воле Аллаха противник разгромлен, не убивайте тех, кто бежит, беспомощен или ранен. Не причиняйте вреда женщинам, даже если они оскорбляют и поносят вас и ваших командиров...»*** [2].

Приведенные выше комментарии показывают беспочвенность многочисленных обвинений, которые противники Ислама выдвигают против мусульман по поводу джихада. Четкие и ясные формулировки Корана о целях и правилах ведения Священной войны служат ответом на лживые утверждения врагов.

В комментариях к последующим аятам, посвященным джихаду, будут даны дополнительные разъяснения по этому вопросу, будь на то воля Аллаха.

---

[1] Нахдж аль-балага. Проповедь 14.

[2] Там же.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 191—192

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

191. ***Убивайте [многобожников], где бы ни встретили вы их, изгоняйте их из тех мест, откуда изгнали они вас, ибо нечестие хуже, чем смерть. Но не сражайтесь с ними у мечети Запретной, если только не начнут они сражение там. Если же станут они сражаться, то убивайте их. Таково воздаяние неверным!***

192. ***Если же откажутся они [от неверия в Бога Единого], то ведь Прощающий Он, Милосердный.***

Комментарий

Этот аят призывает мусульман сражаться с идолопоклонниками Мекки, изгнавшими их из родного города, и в свою очередь прогнать их прочь оттуда, где они на протяжении многих лет преследовали мусульман. Такое нечестивое обращение с их стороны было хуже убийства. Ведь убийство отнимает у человека земную жизнь, но взамен он обретает блаженство жизни небесной, а жестокие гонения и преследования лишают человека радостей земной жизни, не позволяя ему обрести свет и покой Иного мира.

И все же аят предписывает мусульманам не сражаться у стен Священной мечети, чтобы не нарушить и не осквернить окружающего ее ореола неприкосновенности и святости. Но если язычники, попирая святыни, нападут на мусульман, то последние должны ответить тем же и наказать их.

Пояснение

1. В некоторых случаях бывает оправданным решительное и жесткое применение тех же средств, к которым прибегает противник.
2. Конечно, территория Мекки и Кааба святы для мусульман, но еще более священна для них кровь собратьев. Здесь уже речь идет о выборе того, что более важно.
3. Мусульмане не должны первыми прибегать к разрушению святынь точно так же, как не должны первыми начинать сражение.
4. Понимание причин повеления, позволяет принять его с радостью и смирением. В Коране изложены мотивы ниспослания повеления, предписывающего мусульманам сражаться. В нем сказано, что они (т. е. идолопоклонники), не убоявшись Аллаха, долгие годы подвергали вас преследованиям и пыткам, а грех нечестия намного тяжелее греха убийства. И если Коран

повелевает изгнать идолопоклонников, то причина такого повеления в том, что они сами на многие годы изгнали мусульман из родных домов.

«Убивайте [многобожников], где бы ни встретили вы их, изгоняйте их из тех мест, откуда изгнали они вас, ибо нечестие хуже, чем смерть. Но не сражайтесь с ними у мечети Запретной, если только не начнут они сражение там. Если же станут они сражаться, то убивайте их. Таково воздаяние неверным!»

***

В следующем аяте этого фрагмента говорится о том, что Аллах примет их покаяние, если они откажутся от безбожия и язычества. В этом случае они станут братьями мусульман. Они даже будут освобождены от налогов и от наказания, которому подвергаются преступники.

«Если же откажутся они [от неверия в Бога Единого], то ведь Прощающий Он, Милосердный».

Милосердие и снисходительность, которые Ислам предписывает проявлять даже по отношению к своим заклятым врагам на поле боя, не имеют аналогов ни в одной другой религии. Мусульманам дано совершенно четкое указание: вкладывать мечи в ножны, если враг отказывается сражаться. Ислам разрешает воевать только в том случае, когда нужно устранить несправедливость. Если же противник признал свою неправоту или даже просто прекратил воевать, то не следует таить против него месть и злобу.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

193. Бейтесь с ними, пока не сгинет нечестие и не утвердится Вера в Аллаха. Если же отрекутся они [от идолослужения], то пусть развеется вражда за исключением [вражды] к тем, кто в нечестии упорствует.

Комментарий

В этом аяте изложена цель, стоящая перед мусульманами в Священной войне (*джихаде*). В нем говорится о том, что не следует вести Священную войну ради достижения тех целей, которые преследуются в обычных войнах: захват и покорение чужих земель, военная добыча, приобретение новых рынков сбыта и источников продовольствия, установление господства одного народа над другим или одного общественного класса над остальными.

Цель Священной войны одна и только одна: заслужить расположение Аллаха путем установления социальной справедливости, поддержки тех, кто пострадал от обмана и нечестия, уничтожения безбожия и идолопоклонства и, наконец, самое важное — воплощения в жизнь повелений Аллаха.

Из сказанного со всей очевидностью вытекает, что сражаться следует во имя искоренения несправедливости и нечестия и установления единобожия во всем мире.

«Бейтесь с ними, пока не сгинет нечестие и не утвердится Вера в Аллаха».

В заключительной части аята сказано, что если они откажутся от неверия, пороков и идолопоклонства, мусульмане не должны мстить им за прошлое, а противодействие и отпор нужны лишь по отношению к угнетателям и применяются только в случае необходимости.

Священные войны (*джихад*) можно условно разделить на три категории:

1. Первые Священные войны за свободу

Некоторые повеления и установления, ниспосланные Аллахом, направлены на создание условий, обеспечивающих счастье, свободное развитие, процветание и мирную жизнь человека. Аллах посылал Своих Пророков (да будет милостив к Нему Аллах!), чтобы передать эти повеления людям. Если же некий человек или группа людей сочтут, что Божественное послание противоречит их узким корыстным интересам, и станут чинить препятствия Пророкам, то последние будут вправе устранить эти препятствия, используя вначале мирные средства, а затем, если это не поможет, прибегнуть к силе, чтобы иметь возможность свободно распространять свое учение.

Другими словами, люди всех сословий имеют право услышать глашатаев истины и беспрепятственно последовать их призыву. Если же кто-то задумает лишить людей законного права воспринять сердцем призыв вестников истины и освободиться от оков духовного и социального рабства, то сторонники Пророка имеют право ис-

пользовать любые средства для завоевания свободы. Именно в этом заключалась причина первых Священных войн (*джихада*) как в Исламе, так и в других Божественных религиях.

Кроме того, если бы кто-то вознамерился силой вернуть мусульман к их прежним верованиям, то они были бы вправе любыми средствами противостоять этому давлению.

2. Оборонительная Священная война

Бывает иногда так, что человек или группа людей подвергаются неожиданному нападению врага. В этом случае все земные и небесные законы позволяют жертве агрессии выступить против врага, используя при этом весь свой потенциал, все имеющиеся возможности, чтобы защитить свое право на существование. Такая война называется оборонительной Священной войной. В качестве примера можно назвать сражения против Аль-ахзаб, у горы Ухуд, при Хунайне и Муте, поход на Табук и другие битвы периода становления Ислама, носившие характер оборонительной Священной войны.

3. Война против безбожников и идолопоклонников

Ислам, призывая людей всего мира под знамена последнего и самого совершенного из всех Небесных учений, вместе с тем уважает свободу вероисповедания. Поэтому народам, обладающим своим Священным писанием, дано время на то, чтобы изучить Ислам, подумать над его постулатами и добровольно уверовать. Если же они, несмотря ни на что, откажутся принять новую веру, то к ним будут относиться как к «союзному меньшинству», которое будет продолжать мирно жить, лишь соблюдая при этом определенные, весьма простые и необременительные условия.

Однако безбожие и идолопоклонничество не являются религией или вероучением и не заслуживают ни малейшего уважения. Это — вид суеверия, отклонение от нормы и проявление недостатка ума. Фактически, это своего рода душевный и моральный недуг, который следует искоренять всеми возможными способами.

Уважение к чужому мнению уместно тогда, когда речь идет о взглядах, имеющих здравую и разумную основу. Но нельзя уважать всевозможные болезненные заблуждения, отступления от здравого смысла и суеверия. Поэтому Ислам повелевает во что бы то ни стало искоренять идолопоклонничество из жизни человеческого общества, даже если для этого потребуется применение силы. Языческие храмы и кумирни подлежат уничтожению, и если не удается добиться этого миром, то тогда следует прибегнуть к силе.

Почему концепция Священной войны была провозглашена в Медине?

Мы знаем, что Священная война была вменена в обязанность мусульманской общины на втором году хиджры, а до этого не являлась обязательным предписанием.

Причина этого состоит, с одной стороны, в том, что число мусульман в Мекке было настолько мало, что восстание было бы для них равнозначно самоубийству.

С другой стороны, противник в Мекке был очень силен, и город этот являлся центром антиисламских сил. Противники Ислама занимали там настолько прочные позиции, что воевать с ними в условиях города было просто невозможно.

Но когда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) вошел в Медину, многие поверили в него, и число уверовавших настолько возросло, что это позволило ему распространить свое учение не только в самой Медине, но и за ее пределами. Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) удалось за это время создать в своей общине простейшее правительство и накопить силы для предстоящей схватки с врагом. А поскольку Медина находилась сравнительно далеко от Мекки, то у него была возможность сделать это спокойно и без спешки. Так что отряды мусульманских повстанцев сумели подготовиться и к наступлению, и к обороне.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
﴿١٩٤﴾

194. **[*Сражайтесь*] *в Запретный месяц,* [*если они сражаются*] *в Запретный месяц,* [*за нарушение*] *запретов — возмездие. Если кто преступит* [*запреты*] *против вас, то и вы преступайте против него, подобно тому как он преступает против вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах с богобоязненными.***

Комментарий

Четыре месяца мусульманского лунного календаря являются особо почитаемыми. В эти месяцы воевать запрещено. Один из четырех месяцев, раджаб, стоит отдельно, в то время как три остальные — зу-ль-ка‘да, зу-ль-хаджа и мухаррам — следуют один за другим. Этимология слова зу-ль-ка‘да связана с тем, что в этот месяц предписывалось прекращать боевые действия.

Закон Ислама повелевает своим последователям воздерживаться от сражений в течение этих четырех месяцев, и враги постоянно используют это обстоятельство. Они, возможно, считают, что поскольку мусульмане должны чтить свой закон, то это дает им благоприятный шанс для внезапного нападения. В рассматриваемом аяте сказано, что если в течение четырех вышеупомянутых месяцев на вас нападет враг, то вы имеете право дать ему отпор и сражаться с ним, невзирая на время года, поскольку святость крови и защита устоев Ислама более важны, чем святость этих месяцев.

«[Сражайтесь] в Запретный месяц, [если они сражаются] в Запретный месяц ...»

Каждого, кто нарушает запреты, должно постичь возмездие.

«...[за нарушение] запретов — возмездие».

В следующих словах аята сформулировано общее правило:

«Если кто преступит [запреты] против вас, то и вы преступайте против него, подобно тому, как он преступает против вас».

Ислам — это не религия агрессии и беззакония, но он не может мириться с агрессией по отношению к нему самому. И все же мусульмане должны вести себя так, чтобы при любых обстоятельствах сохранять набожность и, осуществляя возмездие, не выходить за определенные рамки, ведь мы знаем, что Аллах на стороне богобоязненных.

«Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах с богобоязненными».

Пояснения

1. В Исламе не бывает тупиковых ситуаций. Защита целостности Ислама и жизни мусульман важнее, чем соблюдение святости места и времени.
2. Мы должны быть справедливы и беспристрастны даже по отношению к врагам.

«Если кто преступит [запреты] против вас, то и вы преступайте против него, подобно тому, как он преступает против вас».

3. Соблюдение набожности даже в сражении — еще один принцип мусульманского воспитания.
4. Устанавливаемые законы не должны порождать у мусульман ощущения собственного бессилия и поощрять агрессивность неверующих. Этой цели и служит принцип соразмерности возмездия.
5. Если при отражении агрессии вы не выходите за рамки справедливости и сохраняете набожность, то получите помощь Аллаха.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 195

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

195. И расходуйте на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. Творите добро, ибо, воистину, любит Аллах добродеющих.

Комментарий

Для ведения Священной войны необходимы, помимо преданных, стойких и опытных бойцов, еще и финансовые средства, а также другие материальные ресурсы, поскольку в такой войне важна как моральная и физическая подготовка армии, так и оснащение ее соответствующим оружием и военным снаряжением. Верно, что важнейшим фактором, решающим исход войны, является солдат, но он не может воевать голыми руками. Вот почему рассматриваемый аят обращает внимание на то, что человек, отказывающийся совершать пожертвования, обрекает на гибель и себя, и своих единоверцев.

«И расходуйте на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель».

В то время, когда был ниспослан этот аят, многие мусульмане искренне и восторженно поддерживали идею Священной войны, но были настолько бедны, что не могли купить себе оружие. Как сказано в Коране, они приходили к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и просили его дать им военное снаряжение, чтобы отправиться на войну. Но возвращались от него, как правило, в печали и с заплаканными глазами, поскольку нужных средств не находилось. Вот как сказано об этом в суре Ат-Тауба (Покаяние, 9:92): «***Ушли они от тебя с глазами, слез полными от огорчения, из-за того, что не смогли ничем потратить [в борьбе во имя Бога]***».

Пожертвования — защита от гибели

Несмотря на то, что данный аят рассматривается в тесной связи с аятами, посвященными Священной войне, его можно воспринимать более широко и обобщенно в контексте затронутой в нем темы пожертвований. Суть в том, что пожертвования, в целом, способствуют поддержанию жизни членов общества. И наоборот — когда традицией жертвования пренебрегают и богатства скапливаются на одном социальном полюсе, это приводит к тому, что большая часть населения превращается в обездоленных бедняков. Проходит немного времени, и происходит социальный взрыв, в котором гибнут и сами богачи и их богатство. Именно в свете этого обстоятельства наглядно проявляется связь между пожертвованиями и предотвращением гибели.

Пожертвования, таким образом, полезнее и важнее для имущего, чем для бедняка, другими словами, справедливое распоряжение богатством залог его сохранности. Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал по

этому поводу: «***Защищайте свою собственность, уплачивая налог в пользу неимущих»*** [1].

В заключительной части аята от темы Священной войны и пожертвований разговор переходит к милосердию и необходимости творить добро, поскольку добродетельность отличает высшую ступень развития человеческой личности, а Ислам уделяет этому вопросу особое внимание. Вот как завершается этот аят:

«Творите добро, ибо, воистину, любит Аллах добродеющих».

Эта фраза, завершающая аят, посвященный пожертвованиям, подчеркивает то обстоятельство, что пожертвование следует совершать абсолютно искренне и с любовью, без малейшего намека на укор, или попытку обидеть или оскорбить того, кому оно предназначено.

[1] Нахдж аль-балага. Высказывание 146.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 196

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

196. Совершайте хадж и Умру во имя Бога. Если же [отправиться в хадж] помешает вам что-либо, то пошлите пожертвование, какое сможете. Брейте головы ваши только после того, как достигнет пожертвование места предназначенного. Если болен кто-либо из вас или на голове у него болячкА, [и потому не может он поститься], то во искупление следует попоститься [по выздоровлении], или же раздать милостыню и принести жертву. Если ничто не мешает вам совершить хадж или Умру, то тот, кто хочет совершить Умру и дождаться хаджа, должен поститься три дня в Мекке и семь, когда вернется домой, — всего десять дней. Правило это для тех, кто не живет в Мекке. Так бойтесь же Аллаха, и да будет известно вам, что суров Аллах в наказании.

Обряды паломничества

Прибывшие в Мекку паломники вначале исполняют обряд малого паломничества, который состоит в следующем: в специально отведенном месте, известном под названием *микат*, верующие надевают *ихрам* (одеяние паломника, состоящее из двух несшитых кусков ткани). С этого момента они временно обязуются воздерживаться от ряда действий, которые считаются запретными для человека, совершающего паломничество. Паломники направляются к Каабе, постоянно произнося фразу *лаббайк*. После семикратного обхода Каабы в особом месте, которое называется *макам Ибрахим* (стоянка Авраама), они совершают молитву с двумя коленопреклонениями. Вслед за этим паломники семь раз пробегают расстояние между холмами Сафа и Марва. Наконец, отрезав кусочек ногтя или прядь волос, снимают с себя *ихрам*.

Для продолжения обряда хаджа паломники вновь облачаются в *ихрам* и направляются к долине Арафат, расположенной в 24 километрах от Мекки, где проводят в молитвах девятый день месяца зу-ль-хиджжа с полудня до захода солнца. После за-

хода солнца они идут к *маш'ар аль-харам* (Священному монументу) в 15 километрах от Мекки, где остаются до утра. С восходом солнца они отправляются в расположенную неподалеку долину Мина. В этот день наступает праздник жертвоприношения. Паломники бросают семь камешков в один из трех специальных столбов (*джамарат 'укба*) и совершают обряд жертвоприношения, после чего мужчины обривают головы, а женщины обрезают прядь волос (этот обряд называется *таксыр*).

В тот же день или на следующий они возвращаются в Мекку, совершают прощальный обход Каабы, сопровождаемый молитвой, ритуальный бег между холмами Сафа и Марва. Одиннадцатого и двенадцатого зу-ль-хиджжа паломники посещают долину Мина, где бросают камешки *джамарат* теперь уже во все три столба — по семь камешков ежедневно в каждый столб, при этом ночи, предшествующие этим двум дням, они должны проводить в долине.

Таким образом паломники исполняют ритуалы хаджа, каждый из которых символизирует определенное историческое событие, напоминает о необходимости морального совершенствования человека, а также отражает определенный аспект общественного бытия. (Смысл каждого из этих аспектов будет изложен в комментариях к соответствующим аятам.)

Комментарий

Следует обратить внимание на содержащееся в аяте указание на то, что все обряды хаджа должны выполняться во имя Аллаха и в соответствии с Его повелениями, а не носить показного характера и не иметь ничего общего с идолопоклонством.

Поэтому первая фраза аята призывает паломников при совершении хаджа и Умры думать только о приближении к Аллаху и ни о чем другом.

«Совершайте хадж и Умру во имя Бога».

Затем говорится о том, что если болезнь или страх перед врагом помешают вам исполнить ритуалы хаджа и Умры уже после того, как вы надели *ихрам*, вам следует принести в жертву животное соответственно возможностям.

«Если же [отправиться в хадж] помешает вам что-либо, то пошлите пожертвование, какое сможете».

Следует сказать, что если обряд паломничества не удается исполнить из-за болезни или иных уважительных причин, а *ихрам* надет для Умры, жертвенное животное посылают в Мекку, но если причиной прекращения паломничества является враждебное действие, то жертвоприношение должно быть совершено в том самом месте, где паломник столкнулся с препятствием. Именно так и поступил Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) в Худайбии. Однако если облаченный в *ихрам* паломник во время хаджа станет жертвой болезни, то ему следует послать жертвенное животное в долину Мина.

«Брейте головы ваши только после того, как достигнет пожертвование места предназначенного».

Один из обрядов хаджа — обривание головы (женщины обрезают прядь волос). Но паломники должны тщательно соблюдать время выполнения этого обряда — никак не ранее того момента, когда в специально отведенном для этого месте будет совершено жертвоприношение.

«Если болен кто-либо из вас или на голове у него болячка, [и потому не может он поститься], то во искупление следует попоститься [по выздоровлении], или же раздать милостыню и принести жертву».

Исключение составляют те, кто обрил голову досрочно в силу болезни или иных уважительных причин. Паломник, обривший голову ранее установленного срока, дол-

жен принести искупительную жертву: три дня поститься, или накормить шесть бедняков, или принести в жертву ягненка.

«Если ничто не мешает вам совершить хадж или Умру, то тот, кто хочет совершить Умру и дождаться хаджа, должен поститься три дня в Мекке и семь, когда вернется домой...»

Когда ни болезнь, ни враг не мешают вам осуществить хадж, вы должны принести в жертву верблюда, или корову, или ягненка. Если же вы не можете раздобыть жертвенное животное или у вас для этого не достает средств, то взамен вы должны поститься три дня во время хаджа (седьмой, восьмой и девятый дни паломничества) и семь дней — после возвращения домой, то есть десять дней в совокупности.

«...всего десять дней».

Вполне понятно, что три и семь дают в результате десять, однако Коран особо подчеркивает, что всего вы должны держать пост десять дней. Возможно, что это излишнее, на первый взгляд, уточнение преследует цель подчеркнуть то обстоятельство, что десять дней поста полностью заменяют собой жертвоприношение.

Вышеописанные обряды хаджа относятся к тем паломникам, которые проживают вдали от Священной мечети. (Среди мусульманских законоведов распространено мнение, согласно которому верующие, живущие на расстоянии более шестнадцати километров от Мекки, обязаны выполнять обряды так называемого «большого паломничества». Те же, кто живет на более близком расстоянии, выполняют обряды «паломничества уединения». Более подробно этот вопрос со всеми обоснованиями и доказательствами изложен в книгах по мусульманскому праву.)

«Правило это для тех, кто не живет в Мекке».

Заключительные слова аята призывают верующих быть набожными и не допускать никаких отклонений при выполнении Божиих повелений, чтобы тем самым избежать сурового наказания Аллаха.

«Так бойтесь же Аллаха, и да будет известно вам, что суров Он в наказании».

Это суровое предупреждение можно объяснить тем, что хадж является величайшим актом поклонения Аллаху, и если мусульмане не будут строго следовать предписанным ритуалам и блюсти его дух, то очень многое потеряют.

Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) считал хадж «знаменем» и «величайшим лозунгом» Ислама. В последние минуты своей жизни он обратился к мусульманам с такими словами: «***Бойтесь Аллаха, всегда памятуйте о Нем, когда дело идет о Доме Аллаха (Каабе). Пока вы живы, не оставляйте его. В противном случае не будет вам пощады»*** [1].

Известны высказывания врагов Ислама, которые признавали, что в период хаджа им не удается одержать победу.

Одному из выдающихся деятелей Ислама принадлежат такие слова: «Горе мусульманам, если они не понимают значения хаджа! Но увы и всем остальным, если они не понимают его значения!»

[1] Нахдж аль-балага. Письмо 4.

Никаких войн в месяцы паломничества.
Предупреждение лицемерам

Никаких войн в месяцы паломничества — Предупреждение лицемерам — Дополнительные сведения о ритуалах хаджа — Призыв к полному смирению перед лицом Господа (то есть к Исламу)

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТ: 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

197. Совершается хадж в месяцы определенные. Тот, кто решил совершить хадж в месяцы эти, должен избегать в это время сношений с женщиной, не допускать поступков греховных и не затевать ссор. А о том, что сделаете вы доброго, ведомо Аллаху. Запасайтесь же на дорогу, а лучший припас — благочестие. Бойтесь же Меня, о разумом обладающие!

Комментарий

«Совершается хадж в месяцы определенные...»

В этом аяте Корана говорится о том, что обряды паломничества (*хаджа*) должны выполняться только в определенные месяцы года, а не весь год. В сборниках преданий, в комментариях к Корану и в книгах по мусульманскому праву указывается, что этот величайший обряд поклонения следует выполнять только в месяцы шавваль, зуль-ка‘да и в первые двенадцать дней месяца зу-ль-хиджжа (часть ритуалов должна обязательно исполняться девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого зу-ль-хидджа, остальные же ритуалы можно выполнять в любой из дней паломничества).

«Тот, кто решил совершить хадж в месяцы эти, должен избегать в это время сношений с женщиной, не допускать поступков греховных и не затевать ссор».

Эта часть аята указывает на то обстоятельство, что каждый мусульманин, решивший совершить хадж, облачившийся в связи с этим в одежду паломника и совершающий соответствующие обряды, должен воздерживаться в это время от плотских наслаждений даже со своей женой, а также избегать нарушения благочестия и раздо-

ров. Ему запрещается вести пустые и неприличные разговоры, сквернословить и совершать иные неблаговидные поступки, поскольку при совершении обрядов хаджа он должен думать только о поклонении Богу, быть искренним и отказаться от мирских наслаждений. В этой обстановке дух человека должен окрепнуть, полностью отделиться от забот материального мира и найти путь в мир надматериальный. Все это призвано способствовать укреплению уз братства и единения.

Затем сказано:

«А о том, что сделаете вы доброго, ведомо Аллаху».

Это первая награда тому, кто творит добро, ибо самое большое счастье для истинно верующего — осознавать, что Господь знает о его добрых делах, совершаемых ради Него. Уже одно это чувство приносит человеку невыразимую радость и восторг.

«Запасайтесь же на дорогу, а лучший припас — благочестие».

Эта часть аята повелевает паломникам брать с собой в путь припасы.

Известно, что в период становления Ислама некоторые мусульмане, особенно из Йемена, совершали паломничество в Мекку без достаточного запаса продовольствия, уповая на помощь Аллаха. Однако Аллах сделал так, что люди получают пропитание вполне естественным способом. Поэтому в этом разделе аята Коран повелевает паломникам запастись продовольствием на все время паломничества, а уж затем отправляться в путь.

Между прочим, слова «запасайтесь же на дорогу» можно воспринимать также и в другом, духовном плане, как призыв брать с собой в путь, помимо продовольствия, и духовный багаж — набожность и праведность.

Эта фраза содержит в себе и тонкий намек на то обстоятельство, что хадж предоставляет паломнику много возможностей пополнить свой духовный багаж, которыми не следует пренебрегать. В Мекке, этой столице исламского мира, в воображении человека оживают яркие сцены самопожертвования Авраама, героя борьбы за единобожие, а также некоторые конкретные проявления величия Аллаха, которые нельзя увидеть ни в каком другом месте. Те, кто сохранил в себе живую душу, в этом уникальном паломничестве могут пополнить свой духовный багаж для земной жизни и Иного мира.

Завершается аят такими словами:

«Бойтесь же Меня, о разумом обладающие!»

Эта завершающая фраза аята с призывом к набожности обращена к тем, кто способен мыслить, поскольку именно такие люди могут извлечь из паломничества максимальную пользу для духовного самосовершенствования, в то время как остальным достанется лишь малая толика.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 198—199

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ
عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ
أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

198. Вы не совершите греха, если [во время хаджа] будете искать милости от своего Господа. Когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Запретном месте. Поминайте, как Он вывел вас на истинный путь в то время, когда вы были в числе заблуждающихся.

199. Далее, [курайшиты], ступайте туда, куда отправились другие люди, просите у Аллаха прощения. Воистину, Аллах — Всепрощающий, Милосердный.

Комментарий

Экономическая деятельность в период хаджа

В эпоху невежества (*джахилийи*) люди считали, что торговля, а также перевозка и доставка в различные пункты назначения пассажиров и грузов в период хаджа является делом противозаконным и греховным (*харам*). Они считали, что для людей, занимающихся делами подобного рода, обряд паломничества теряет свою силу. Поэтому в период хаджа у мусульман возникало естественное желание убедиться в том, сохраняют ли свою силу положения эпохи невежества, либо, согласно воззрениям Ислама, они утратили свое значение. Тогда и был явлен аят, в котором им сообщалось:

«Вы не совершите греха, если [во время хаджа] будете искать милости от своего Господа».

Этот аят объявляет неверным положение, существовавшее в эпоху джахилийи, согласно которому торговля во время хаджа считалась прегрешением. В нем сообщается, что коммерческая и иная подобная деятельность в период хаджа не подлежит осуждению и что люди могут беспрепятственно наслаждаться благами, дарованными Аллахом, и пользоваться прибылью, добываемой ими своими трудами и хлопотами.

Как указывается в мусульманской литературе, посвященной различным аспектам хаджа, в этом аяте, в добавление к этическим, политическим и культурным моментам, затрагивается также и его экономическая сторона. Ее смысл состоит в том, что прибытие мусульман из различных районов мира к Каабе и их массовый сбор для целей паломничества могут послужить хорошим фундаментом для совместного движения на благо экономического развития мусульманских государств. Этот гигантский съезд позволяет людям, чьи умы заняты экономическими проблемами, встречаться друг с другом непосредственно до или после отправления обрядов паломничества и совместными усилиями способствовать упрочению основ экономической жизни мусульманских стран. Так, например, посредством правильно организованного торгового обмена они могли бы построить сильную и устойчивую национальную

экономику, которая обрела бы независимый характер, избавившись от необходимости обращаться со своими нуждами к недругам и иноверцам.

Подобного рода коммерческие контакты и торговые отношения сами по себе являются, таким образом, средством укрепления позиций мусульманских государств в их противостоянии врагам Ислама. Ни одно государство не может добиться полной независимости, не обладая сильной экономикой. Но, с другой стороны, очевидно, что коммерческая деятельность должна, естественно, играть вторичную роль по сравнению с этическими и религиозными целями хадджа и ни в коем случае не занимать доминирующую позицию по отношению к ним. К счастью, у паломников достаточно времени для всех этих занятий как до, так и после совершения ритуалов поклонения.

Хишам ибн Хакам рассказывает, что однажды он спросил Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), почему Аллах предписал верующим совершать обход Каабы и исполнять обряды хаджа. Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) ответил:

«Воистину, Аллах создал людей... и повелел им совершать это дело (хадждж), которое содержит в себе акт религиозного послушания и служит благу их мирских дел. Он повелел мусульманам на востоке и на западе Земли собираться (в период хаджа) вместе, чтобы они могли узнать друг друга, чтобы каждый народ мог воспользоваться произведениями ремесел других народов, чтобы владельцы мулов и верблюдов могли получать прибыль (сдавая в аренду другим своих животных), чтобы люди могли познакомиться с речениями и деяниями нашего Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), которые, таким образом, останутся жить в их памяти и не будут преданы забвению. Ведь если каждый народ станет говорить только о себе и о том, чем он живет, то все они будут повержены, их города обращены в руины, богатства, добытые торговлей, разграблены, а история жизни и суждения Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) канут в небытие. Такова философия хаджа» [1].

«...Когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Запретном месте (Муздалифа)».

Повеление, которое содержится в этом отрывке рассматриваемого аята, связано с тем, что после совершения обрядов в долине Арафат паломники должны перейти к Маш‘ар аль-харам (Священному памятнику), расположенному между Миной и Арафатом, где происходит поминание Аллаха.

«Поминайте, как Он вывел вас на истинный путь...»

Эта фраза гласит, что в знак благодарности Аллаху за то, что Он вывел людей на истинный путь, паломникам надлежит совершить в Маш‘ар аль-харам поминание Его имени с благоговением, достойным того руководства, которое Он им ниспослал.

В то время мусульманам было нетрудно оценить значение этого великого дара, то есть Божественного наставления на путь истинный, поскольку они еще недалеко ушли от той эпохи, когда жители Аравийского полуострова находились в полном невежестве и заблуждении, а потому отчетливо сознавали, что Аллах избавил их от ложных представлений и уберег от несчастий, направив в благословенное лоно этой пречистой религии — Ислама.

«...в то время, когда вы были в числе заблуждающихся...»

Почему Арафат?

Арафатом называется место, расположенное приблизительно в 24 километрах от центра Мекки, куда 9 числа месяца зуль-хиджжа отправляются паломники и остаются там с полудня до захода солнца. Происхождение этого названия объясняется поразному. Одни говорят, что когда носитель откровения Гавриил (Джибрил) показал Аврааму (Ибрагиму) (да будет милостив к Нему Аллах!), как следует отправлять об-

[1] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 11. С. 14.

ряды в этом месте, тот произнес: «Я познал, я познал» (*‘арафту*). Но вполне вероятно, что происхождение этого названия связано и с другим фактом. Эта местность, откуда начинается совершение хаджа, как нельзя более подходит к познанию Пречистой Сущности Аллаха. И в самом деле, то духовное притяжение, которое переживает человек, попадая в это не поддающееся описанию место, не сравнимо ни с чем из того, что он чувствует в любой другой пустынной местности на земле.

В Арафате с его монотонным пейзажем все исполнено гармонии. Все паломники там ведут себя совершенно одинаково. Покинув шум городов, толчею и слепящий блеск материального мира, здесь, под голубым небом, где провозвестник откровения простирал свои крылья, вдыхая чистый, свободный от греховности воздух, погруженные в созерцание паломники слухом души внемлют доносимым ветром тихим словам Гавриила и мужественному голосу Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), которым вторят восхитительные звуки голоса Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) и первых истинных мусульман. В этой будящей воспоминания земле, где словно некое окно открывается в неземной мир, человек не только погружается в изливающееся на него Божественное знание и слышит ропот всех земных творений, возносящих хвалу Аллаху, но и может проникнуть внутрь собственного «Я», которое он некогда утратил, а потом искал всю свою жизнь. В этом случае он обретает знание самого себя и приходит к пониманию того, что он — это не тот, кто трудится день и ночь, кто жадно ищет, как бы заработать себе на жизнь, но чем больше приобретает, тем труднее ему утолить жажду наживы. Он обнаруживает, что в его душе есть чистая, как бриллиант, благородная сущность и что он, по сути дела, и есть это самое драгоценное естество.

Вот именно это место и зовется Арафат, место познания. Какое благозвучное и точное название!

Маш‘ар аль-харам

Мнения, высказываемые по поводу названия Маш‘ар аль-харам, которое используется для обозначения Священного памятника, свидетельствуют о том, что это место является центром исполнения «обрядов хаджа» и знаком, отмечающим средоточие его великих священных ритуалов.

При этом нельзя игнорировать того факта, что арабское слово *маш‘ар* является производным от *шу‘ур* — «ощущение», «чувство».

В эту чудесную, необыкновенную ночь, то есть ночь накануне десятого зульхиджжа, паломники, пройдя испытание в долине Арафат, переходят к Муздалифе, где остаются до самого утра. Под звездным небом они укладываются на мягкий песок, и скопление их напоминает маленький фрагмент картины Великого Воскрешения в Иной жизни. Эта потрясающая сцена в сочетании с окружающим ее неземным покоем вызывает у одетых в простые нехитрые одежды — *ихрам* — паломников необыкновенный, доселе неведомый им подъем мыслей, осознание и понимание своей собственной сущности, а погрузившись в состояние медитации, они могут явственно почувствовать, как это знание проникает в глубины их души. Вот почему это благоговейное место называется *маш‘ар*.

***

«Далее, [*о курайшиты*]*, ступайте туда, куда отправились другие люди...»*

В этом аяте содержится намек на те привилегии, которые приписывали себе курайшиты. Они называли себя *хумус* (твердые в вере) и, полагая себя потомками Авраама и хранителями Каабы, считали, что стоят выше остальных аравийских племен. По этой причине они не желали идти в долину Арафат с остальными паломниками, оправдывая свое нежелание тем, что она, якобы, находится за пределами Мекки, хотя и знали, что ее посещение, согласно вероучению Авраама, является одним из обрядов хаджа.

В цитируемом отрывке Коран говорит мусульманам, что все они должны остановиться в определенном месте (Арафате), а оттуда проследовать к Маш‘ар аль-харам, чтобы затем так же всем вместе направиться в Мину. Так был положен конец необоснованной привилегии курайшитов.

«...просите у Аллаха прощения. Воистину, Аллах — Всепрощающий, Милосердный».

Заключительный фрагмент аята гласит, что им следует отказаться от ложных представлений, бытовавших в эпоху невежества, и просить прощения у Аллаха, поскольку хадж, как и Ислам, не признает никаких отличий подобного рода и отменяет всякое неравенство. Он же напоминает о том, что Аллах Всепрощающ и Милосерден.

Пояснения

Помимо описаний обрядов хаджа, приведенных в комментарии к аяту 196 под заголовком «Обряды паломничества», в предисловии к английской версии Корана в переводе Мир Ахмада Али также имеются некоторые подробности, касающиеся совершения хаджа, которые мы предлагаем вниманию читателя.

«Каждый мусульманин, обладающий необходимыми для этого средствами, должен хотя бы один раз в жизни совершить паломничество в Мекку и посетить Священную мечеть и Каабу. Выполнение этого предписания, как мы видим, обусловлено наличием у человека нужной для этого суммы денег. Другие непременные условия состоят в следующем.

1. Человек должен быть совершеннолетним.
2. Он должен иметь возможность оплатить дорожные расходы, не нанося ущерба своему делу и не лишая себя средств к существованию.
3. Он должен быть достаточно здоров, чтобы совершить это путешествие.
4. Путешествие не должно быть связано для него с риском для жизни.

(Более подробно см. работы по мусульманскому праву).

Существенной частью ритуала хаджа является облачение в *ихрам*, то есть, мужчина должен снять с себя шитую одежду и обернуться двумя кусками несшитой чистой ткани: один кусок должен закрывать его тело от шеи до бедер, а второй — от пояса до ступней ног. Женщина оборачивает эти два куска ткани поверх своей повседневной одежды.

Ихрам должен быть приобретен согласно предписанным правилам и не должен быть сделан из шелка или прозрачной ткани. С того момента, как человек облачается в *ихрам*, то есть одежду паломника, он отвечает только на призыв Аллаха, который был послан человечеству через великого Пророка Авраама:

«[Вспомни, Мухаммад], как Мы поселили Авраама в Доме [и велели]: "Не поклоняйся наряду со Мной ничему, содержи Мой Дом в чистоте для тех, кто [совершает обряд], обходя его, отправляет молитву, кладет поклоны и падает ниц. Провозгласи людям [обязанность совершать] хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых отдаленных поселений..."» (22:26, 27).

Облачаясь в *ихрам*, паломник в ответ на переданный с Авраамом призыв, восклицает:

«Лаббайк, Аллахумма лаббайк!» «Ла шарика лака лаббайк».

«Да, я здесь, о Господи, я здесь. Нет никого, равного Тебе. Да, я здесь».

«Инна-ль- хамд лака ва-н-ни‘мата лака, ва мулка лака. Лаббайк».

«Воистину, и хвала, и благодать, и власть — все Твое. Да, я здесь, о Господи!»

Примечание. В таком виде слова паломника приводятся в цитируемом источнике. На самом же деле в настоящее время ответ паломников на призыв Аллаха звучит так: ***«Лаббайк, Аллахума, лаббайк! Лаббайк ла шарика лака лаббайк! Инна-ль-хамда ва-н-ни‘мата лака ва-ль-мулк, ла шарика лака лаббайк!».***

Следует заметить, что призыв Господа к человечеству, вложенный тысячи лет назад в уста Авраама, благодаря Исламу, достиг людских ушей, и сегодня Священный Дом Аллаха Кааба каждый год точно в определенные дни последнего месяца мусульманского календаря — зуль-хиджжа — превращается в объект паломничества.

Облаченный в *ихрам* паломник должен проделать следующее.

1. *Таваф* — семикратный обход вокруг Каабы.
2. После *тавафа* необходимо совершить молитву с двумя «ракатами» — коленопреклонениями, — как это обычно делается во время утренней молитвы.
3. После молитвы паломнику следует постричь ногти (или волосы).

Все эти предписания паломник должен выполнить сразу по прибытии в Мекку для совершения хаджа, и называются они *умра*, а обрезание ногтей или волос — *таксыр*. Этот ритуал (Умра) может быть совершен в период с первого числа месяца шавваль до восьмого числа месяца зуль-хиджжа.

Восьмого зуль-хиджжа паломник должен облачиться в *ихрам*.

Девятого зуль-хиджжа он должен отправиться в долину Арафат и находиться там до захода солнца.

После захода солнца паломнику надлежит перейти к месту, именуемому Маш‘ар, и оставаться там всю ночь.

Утром десятого зуль-хиджжа паломник должен переместиться в долину Мина, принести жертву и совершить обряд *таксыр*, то есть обрить наголо голову.

После этого паломнику следует снять *ихрам*, но оставаться в Мине еще двое или трое суток.

В течение дня паломник должен отправиться в Мекку и совершить там *таваф* и молитву с двумя ракатами.

Завершив *таваф,* паломник должен совершить обряд *са‘й* — пробежку между двумя возвышенностями — Сафа и Марва.

После совершения обряда *са‘й* паломник завершает ритуал хаджа повторением *тавафа*, который называется *таваф ан-ниса.*

Примечание. Следует понимать, что данное описание хаджа дает лишь самое краткое представление о шиитском ритуале паломничества. Для более подробного знакомства с предметом см. работы по мусульманскому праву.

На этом ритуал заканчивается, и паломник возвращается в Мекку. Завершив хадж, мусульмане отправляются в Медину, чтобы посетить гробницу святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и кладбище Джаннат аль-баки, где находятся могилы четырех святых Имамов (да будет милостив к Нему Аллах!).

1. Второго святого Имама Хасана ибн Али аль-Муджтабы.
2. Четвертого святого Имама Али ибн аль-Хусейна аз-Зайнульабидина.
3. Пятого святого Имама Мухаммада ибн Али аль-Бакира.
4. Шестого святого Имама Джафара ибн Мухаммада ас-Садыка.

Гробницы, некогда воздвигнутые над могилами святых Имамов, теперь разрушены, и саудовские власти запретили паломникам произносить возле них молитвы (например, Фатиху) и в какой бы то ни было форме приветствовать и восславлять Святые Души. Всякий искренне верующий мусульманин, верный Святому семейству Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), Ахл аль-бейт, а особенно шиит, испытывает горечь, видя разрушенные священные гробницы, сталкиваясь с необоснованным запретом на чтение Корана и произнесение слов приветствия, обращенных к Святым Душам, и истово молится Аллаху за снятие этого противоречащего Исламу запрета и возвращения свободы почитания священных могил.

Избранные места из Корана, посвященные хаджу

Воистину, первый дом, который был воздвигнут для людей, — это тот, который в Бекке (Мекке). Он благословен и служит руководством к истине для обитателей миров.

В том Доме — ясные знамения. Это — место стояния Ибрахима. Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безопасности. Аллах обязывает тех людей, кто в со-

стоянии совершить поездку, отправляться в хадж к Дому. А если кто-либо не верует, то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров (3:96,97).

Время совершения хаджа и нормы поведения для паломников

Паломничество совершается в известные месяцы года, а потому каждый, кто решил отправиться в хадж, должен знать, что в этот период нельзя произносить бранных слов, оскорблять других людей или вступать с ними в препирательства. Все то хорошее, что вы делаете, становится известным Богу и Он учитывает это. «***... лучший припас — благочестие. Бойтесь же Меня, о разумом обладающие!»*** (2:197).

Никто не упрекнет вас за то, что вы просите награду у своего Господа, а потому, когда вы спешите обратно из долины Арафат, поминайте имя Господне у Священного Маш‘ара (Памятника), вспоминайте, как Он наставил вас на путь истинный, хотя прежде вы несомненно были в числе заблудших.

Далее ступайте туда, куда отправились другие люди, просите у Аллаха прощения. Воистину, Аллах — Всепрощающий, Милосердный.

Когда же вы совершите свои обряды поклонения, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже сильнее. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам в этой жизни!» Нет им доли в жизни будущей.

Хадж совершается в определенные месяцы. Тот, кто в эти месяцы решил совершить хадж, не должен в этот период иметь близость [с женщиной], допускать прегрешения и вступать в ссоры. А о том, что вы сделаете доброго, Аллаху ведомо. Запасайтесь же на дорогу, ибо лучший припас — это благочестие. Бойтесь же Меня, о благоразумные!

Вы не совершите греха, если будете искать милости от своего Господа. Когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Запретном месте. Поминайте, как Он вывел вас на истинный путь в то время, когда вы были в числе заблуждающихся.

Далее ступайте туда, куда отправились другие люди, просите у Аллаха прощения. Воистину, Аллах — Всепрощающий, Милосердный.

Но есть среди них и такие, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня».

Таким вот и уготован удел за то, что они свершили. Ведь Аллах скор на расчет.

Поминайте Аллаха в установленные дни. А если кто торопится [и завершает обряд] в два дня, то нет греха на нем. А если кто задержится и [завершит обряд по истечении трех дней], то нет греха на нем. И все это для богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему призовут вас [и предстанете] вы пред Ним **(2:197—203).**

Запреты и искупление греха во время хаджа

О, верующие! Не убивайте дичь, когда над вами запрет. А кто из вас совершит это, тот заплатит своим скотом соразмерно тому, что убил он. Вершители справедливости из вашей среды отправят это в качестве жертвоприношения в Каабу. Либо во искупление греха надо будет накормить неимущих или держать соответственно пост, чтобы совершивший грех познал тяжесть своего поступка. Аллах прощает за прежние поступки. А кто совершит снова, того накажет Аллах. Аллах грозен в расплате (5:95).

Дозволенная добыча и питание во время хаджа

Вам дозволено заниматься ловлей в море и питаться добычей вместе с путниками. Но запрещена вам охота на суше, пока над вами запрет. И бойтесь Аллаха, пред Которым вы все предстанете (5:96).

Святость Каабы и месяца жертвоприношений

Аллах установил Каабу Священным местом для людей, установил Священный месяц, жертвенных животных, ожерелья на них, для того, чтобы вы не забывали, что Аллах знает и то, что в небесах, и то, что на земле. Воистину, Аллах — Всеведущ (5:97) (подробнее см. работы по мусульманскому праву)**.**

Нормы поведения, предписываемые во время хаджа

Облачившись в *ихрам*, паломник должен закончить повторение *талбийя* (слов «лаббайк...») к полудню дня стояния в долине Арафат. Носящий *ихрам* паломник должен воздерживаться:

1. от всякой охоты на дичь и употребления ее в пищу;
2. от сексуальных наслаждений и даже от свидетельствования в бракосочетании;
3. от любых намеренных действий, ведущих к семяизвержению;
4. от использования курений и благовоний;
5. от любых неблаговидных поступков, лжи и обмана;
6. от любых споров и препирательств, в особенности, если они сопровождаются клятвами именем Аллаха;
7. от убийства даже насекомых на собственном теле;
8. от устранения волос на теле каким бы то ни было способом;
9. от укрывания головы и верхней части стопы. Даже в воду голову погружать не следует;
10. от нахождения под перемещающимися укрытиями: зонтами, крышами автомобилей, повозок, самолетов. Запрет не распространяется на постоянные помещения: комнаты в доме и т. п.;
11. от обрезания ногтей, веток деревьев, кошения травы и пр.;
12. от использования косметики, украшений и росписи;
13. от ношения оружия, за исключением тех случаев, когда это продиктовано необходимостью;
14. от потирания или почесывания тела.

После вступления в Мекку не следует покидать ее до окончания хаджа

Облачайтесь в *ихрам* после одной из обязательных ежедневных молитв.

Произносите *талбийя*, когда носите *ихрам*.

Завершив *Умру*, снимите *ихрам*, но не брейте голову.

Обрейте волосы на теле, прежде чем надеть *ихрам*.

Перед молитвой совершайте ритуальное очищение и омовение.

После завершения обряда *са'й*, входящего в *Умру*, обрежьте ногти или остригите волосы.

Существует два *тавафа*:

а) для *Умры*;

б) в месяц зуль-хиджжа.

10-го зуль-хиджжа — Мина.

Побивайте камнями трех шайтанов.

Обрейте головы и принесите жертву.

Снимите *ихрам* после принесения жертвы.

11-го и 12-го зуль-хиджжа — совершайте иные обряды, а также побивайте шайтана камнями в Мине.

Для более детального знакомства с предметом см. работы по мусульманскому праву.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 200—202

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ
مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴿٢٠٠﴾ وِمِنْهُم مَّن
يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

200. Когда же вы совершите свои обряды поклонения, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже сильнее. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам в этой жизни!» Нет им доли в жизни будущей.

201. Но есть среди них и такие, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня».

202. Таким вот и уготован удел за то, что они свершили. Ведь Аллах скор на расчет.

Комментарий

Со слов Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) рассказывают, что в эпоху невежества (*джахилийи*) по окончании хаджа паломники собирались вместе и начинали хвалиться друг перед другом мнимыми достоинствами, доставшимися им в наследство от предков, не скупясь при этом на детали и подробности.

Коран же говорит паломникам, чтобы они, завершив обряды хаджа, поминали Аллаха и, собравшись вместе, говорили о Его бесконечной милости и щедрости. Вам надлежит поминать Аллаха, по меньшей мере, с таким же пылом и с такой же страстью, с какими вы в эпоху невежества восхваляли доблести ваших предшественников, а может быть и с еще большим чувством — говорит он им.

«Когда же вы совершите свои обряды поклонения, то поминайте Аллаха так, как поминали своих отцов, и даже сильнее».

Этот аят учит нас, что величие и почет обретают свою истинную ценность, только когда они связаны с именем Аллаха, а не тогда, когда вы похваляетесь мнимыми доблестями своих пращуров.

«Среди людей есть такие, которые говорят...»

Следом за этим Коран показывает позиции разных людей, устанавливая критерии оценки их здравомыслия. Есть люди, которым ничего не надо, кроме удовлетворения собственных материальных потребностей, и только об этом и молят Аллаха. Они говорят:

«...Господи наш! Даруй нам в этой жизни!»

Они не стремятся обрести в этой жизни никаких духовных ценностей. Но тогда и на том свете не получат они своей доли. В грядущем вечном мире, где все будут в них нуждаться, они не получат ничего. Эти люди будут лишены своей доли в благах Иной жизни.

«Нет им доли в жизни будущей».

***

Другая группа людей — это те, чьи помыслы не ограничиваются лишь интересами бренного мира. Они стремятся получить блага жизни в этом мире в качестве первой ступени духовного восхождения к совершенству, с одной стороны, и жаждут приближения к восторгам Иной жизни, с другой стороны. Этот аят, таким образом, дает представление о логике исламского подхода к материальным и духовным ценностям. Ислам равно осуждает тех, кто погряз в одних лишь материальных заботах, и тех, кто не придает никакого значения и внимания мирской жизни.

«Но есть среди них и такие, которые говорят: "Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем.."»

Одновременно они просят Его уберечь их от мучительного наказания в будущей жизни, моля:

«"...и спаси нас от мук огня"».

Очевидно, что слово *хасана*, означающее «добро», имеет здесь широкий смысл и подразумевает как материальные, так и духовные ценности. Но в некоторых преданиях говорится о том, что Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) в ответ на вопрос, что такое добро в этом мире и на том свете, сказал:

«Тот, кому было даровано сердце благодарное, язык, не устающий славословить, и набожная жена, которая помогает ему в делах как бренного, так и вечного мира, тот, безусловно, получил в дар добро этого мира и мира грядущего и будет убережен от мук огня» [1].

Очевидно, что в этом толковании содержится лишь конкретный пример, иллюстрирующий более общий смысл понятия добра, которое, естественно, не сводится к указанным конкретным вещам.

***

«Таким вот и уготован удел за то, что они свершили.
Ведь Аллах скор на расчет».

В продолжение предыдущей мысли этот аят гласит, что обе упомянутые категории людей получат то, что заслужили, как те, кто просил у Аллаха только мирских благ, так и те, кто молил его о добре в этой жизни и в будущей. И те, и другие достигнут того, к чему они стремятся, но каждый будет вознагражден в пределах того, что он просил.

В Иной жизни Аллах быстро произведет расчет со всеми людьми и не спутает ничьих счетов.

Согласно преданию, Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил: ***«Воистину, Аллах совершит расчет с сынами человеческими в одно мгновение, подобно тому, как Он снабжает их пропитанием — один раз и навсегда»*** [2]. Вот и Коран гласит:

«Ведь Аллах скор на расчет».

В этом аяте подчеркивается быстрота, с которой Аллах проводит расчет.

---

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 298.
[2] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 298.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 203

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

203. Поминайте Аллаха в установленные дни. А если кто торопится [и завершает обряд] в два дня, то нет греха на нем. А если кто задержится и [завершит обряд по истечении трех дней], то нет греха на нем. И все это для богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему призовут вас [и предстанете] вы пред Ним.

Комментарий

После пояснений, относящихся к обряду поминовения Аллаха при завершении ,паломничества, данный аят говорит о том, как это надлежит делать, подчеркивая, что вместо тщеславного бахвальства времен невежества паломникам следует в течение нескольких дней, минимальное число которых — два дня, поминать только Аллаха. Как явствует из предыдущих аятов, эти дни приходятся на период после праздника жертвоприношения, а точнее на 11, 12 и 13-е зуль-хиджжа. В преданиях это время называется дни *ташрик*. Из самого этого названия ясно, что это — время, когда человек испытывает интеллектуальное и духовное наслаждение, озаренный светом этих прекрасных религиозных обрядов.

«Поминайте Аллаха в установленные дни. А если кто торопится [и завершает обряд] в два дня, то нет греха на нем. А если кто задержится и [завершит обряд по истечении трех дней], то нет греха на нем».

Мусульманские источники рекомендуют, чтобы после пятнадцати ежедневных молитв (первой из который является полуденная молитва в день жертвоприношения, а последней — утренняя молитва 13-го зуль-хиджжа), были произнесены вслух вдохновенные слова, которые по-арабски звучат так:

«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха иллаллаху ва-л-лаху Акбар, Аллаху Акбар, ва ли-ль-ляхи хамд, Аллаху Акбару ‘ала ма хадана, Аллаху Акбару ‘ала ма разакна мин бахимати-ль-’ан‘ам, ва-ль-хамду ли-ль-ляхи ‘ала ма ’аблана».

«Аллах Велик, Аллах Велик. Нет бога кроме Аллаха. Аллах Велик. Аллах Велик, и вся хвала только Аллаху. Аллах Велик в том, что наставил нас на путь истины. Аллах Велик в том, что даровал нам животных для пропитания, и хвала Аллаху за то, что Он уготовал нам».

Тот фрагмент аята, где говорится «нет греха на нем», указывает на возможность выбора между двух- и трехдневным сроком поминания Аллаха. В нем говорится, что какой бы из вариантов человек ни выбрал, греха на нем не будет. (Таково очевидное и основное значение этой фразы.)

Эти слова можно толковать и как полное отпущение грехов паломникам, посетившим Священный Дом. В соответствии с этой трактовкой, после скрупулезного,

искреннего и добросовестного совершения обрядов хаджа, который завершается произнесением приведенных выше священных слов, паломнику отпускаются все прежние грехи, а душа его и сердце очищаются от их пагубных последствий. Именно тогда паломники, освободившись от бремени грехов, с чистой душой покидают эту великую землю, где они получают урок нравственного воспитания. Комментаторы считают, что фраза *ли ман иттака* «И все это для богобоязненных» доказывает справедливость такого толкования.

Последняя фраза этого аята указывает, что смертным следует жить в страхе перед Аллахом, сознавая, что все наши пути ведут к Нему и что все мы будем призваны Им, и все наши дела, добрые и злые, будут Им учтены, и по ним нам воздастся.

«Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему призовут вас [и предстанете] вы пред Ним».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 204—206

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

204. Среди людей есть такой, речи которого об этом мире вызывают восхищение. Он призывает Аллаха в свидетели тому, что у него на сердце, и он — заядлый спорщик.

205. Когда же он отвращается [от тебя], то поспешает творить нечестие на земле, губить посевы и людской род. Но Аллах не любит нечестия.

206. Когда же ему говорят: «Бойся Аллаха!» — им овладевает греховное величие. Довольно для него ада — а ведь это скверное прибежище!

Обстоятельства ниспослания

Эти аяты были ниспосланы в связи с человеком по имени Ухнус ибн Шарик. Это был человек приятной наружности, обладавший умением красиво говорить. Он претендовал на дружбу с Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!), убеждал его в своей вере. Он поклялся в своей любви к нему и в том, что уверовал в Аллаха, хотя на самом деле был лицемером. Посланник (да благословит Аллах Его и род Его!) говорил с ним ласково и всячески его привечал.

Когда же между Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!) и членами племени Сакиф возник конфликт, этот человек неожиданно напал на мусульман, порезал весь их скот и сжег посевы.

Некоторые комментаторы говорят, что он просто проезжал мимо полей, принадлежавших мусульманам и поджег их посевы, а затем порезал и скот. Этим поступком обнаружилось его тайное двуличие. Вот тогда и был явлен Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) этот аят.

Комментарий

Как уже упоминалось в связи с описанием обстоятельств ниспослания, этот аят указывает на лицемерие некоторых нечестивцев и предостерегает Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) в отношении их. Он гласит:

«Среди людей есть такой, речи которого об этом мире вызывают восхищение. Он призывает Аллаха в свидетели тому, что у него на сердце, и он — заядлый спорщик».

Есть среди людей такие, кто красиво разглагольствует о вере, без меры перемежая свою речь клятвами. Но эти же самые люди являются самыми заклятыми врагами и противникам Ислама. Они тайно сеют раздоры и как могут вредят мусульманам: травят посевы, пытаются уничтожить или опорочить верующих и саму их истинную веру.

***

Аллах разоблачает их уловки и раскрывает их внутреннюю сущность перед Своим Посланником, показывая, что они выбрали себе путь нечестия. Если бы они были правдивы в своих заверениях, то не стали бы сеять нечестие и разрушение, ибо всем известно, что Аллах не любит нечестия.

«Когда же он отвращается [от тебя], то поспешает творить нечестие на земле, губить посевы и людской род. Но Аллах не любит нечестия».

Может возникнуть вопрос: а почему же тогда Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) так терпимо относился к таким людям? Дело в том, что ему было велено верить словам всех людей до тех пор, пока они не поступали вопреки своим собственным заверениям. Так, естественно, и должно быть.

Некоторые из толкователей утверждают, что слова *ва иза тавалля*, «когда же он отвращается», в начале второго аята, на самом деле, означают «получает власть», исходя при этом из того, что слово *тавалля* происходит от одного корня со словом *вилайя*, что означает «правление». В этом случае данный аят приобретает следующий смысл: когда власть попадает в руки лицемерам, то они начинают творить нечестие и разрушения, навязывая людям гнет и беззаконие. Тогда в результате жестокости и несправедливости в руины обращаются целые города и государства, а жизнь людей и их собственность подвергаются опасности. Природа этих нечестивцев такова, что, когда их лишают возможности творить свои козни, они только ожесточаются в своем упрямстве и фанатизме. Они не слушают советов доброжелателей, а, обуянные гордыней, лишь множат зло и нечестие. Таких может остановить только пламя геенны.

«Когда же ему говорят: "Бойся Аллаха!" — им овладевает греховное величие. Довольно для него ада — а ведь это скверное прибежище!»

В этом аяте содержится намек на некоторые из качеств, свойственных лицемерам: тщеславие, гордыню и упрямство, которые толкают их на самые гнусные деяния.

«...им овладевает греховное величие».

В противовес этому роду людей есть другие — те, кто живет по вере и не причастен к этим отвратительным и опасным делам.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 207

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

207. Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу свою, желая заслужить благоволение Аллаха. А Аллах — Благоволящий к рабам.

Комментарий

В своей известной книге «Шарх Нахдж аль-балага» («Разъяснение высказываний Имама Али» (да будет милостив к Нему Аллах!)) суннитский богослов VII в.х. Ибн Абульхадид указывает, что все комментаторы едины в мнении о том, что этот аят был посвящен Али ибн Аби Талибу и был ниспослан, чтобы воздать ему должное после того как в ночь, вошедшую в историю как Лайлат аль-мабит [1], он добровольно занял место Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) в его постели. Эта история настолько широко известна, что отрицать ее истинность может только язычник или безумец.

Суть истории в том, что язычники Мекки решили выбрать по одному человеку от каждого племени и послать их всех вместе убить Пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), чтобы племя Бани Хашим не могло им отомстить за его кровь. Они полагали, что таким образом они станут свободными от призыва Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!). Однако Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) вовремя узнал об этом преступном заговоре. Вот тогда-то Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!) и проявил готовность занять место Пророка в его постели, чтобы тот мог избежать опасности и покинуть Мекку.

Как только Али (да будет милостив к Нему Аллах!) лег в постель вместо Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), Господь призвал двух Своих ангелов Гавриила и Михаила и спросил, кто из них готов отдать жизнь за другого. Но ни один из них не высказал согласия сделать это. Тогда Господь велел им посмотреть, как Али ибн Аби Талиб (да будет милостив к Нему Аллах!) приготовился отдать свою душу во имя жизни Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!).

Подлинность этого события подтверждают многие из мусульманских богословов. Покойный алляма Амини в своей известной книге «Аль-Гадир» (т. 2, стр. 48) приводит имена этих богословов и ссылается среди прочего на «Муснад» Имама Ахмада Ханбала (т. 1, стр. 348).

В трактате «Атъяб аль-баян фи тафсир аль-Кур'ан» говорится, что в книге под названием «Гаят аль-марам» имеется 20 хадисов, девять из которых приводятся в передаче суннитских богословов, а одиннадцать — шиитских, где говорится, что этот аят был ниспослан в честь Али ибн Аби Талиба (да будет милостив к Нему Аллах!) в Лайлат аль-мабит, то есть в ночь, когда он занял место в постели Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), а тот тем временем перебрался в Медину [2].

---

[1] Шарх Нахдж аль-балага. Т. 13. С. 262 (египетское издание, 1961).
[2] Атъяб аль-баян. Т. 2. С. 386.

Одна из книг, датируемая третьим веком хиджры, озаглавленная «Тарих-и Табари» (т. 2, стр. 373), содержит описание событий Лайлат аль-мабит — ночи, когда Али (да будет милостив к Нему Аллах!) лег в постель Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) вместо него. Такое же описание имеется и в книге «Тарих-и Якуби» (т. 2, стр. 39).

Ибн Абульхадид в своей книге «Шарх Нахдж аль-балага» (т. 4, стр. 73) пишет, что Муавийя заплатил людям четыре тысячи дирхамов, чтобы они говорили, что этот аят был ниспослан в честь Ибн Мулджама.

Ниже приводятся названия некоторых из суннитских и шиитских источников, где убедительно доказывается, что этот аят был ниспослан в честь Али ибн Аби Талиба (да будет милостив к Нему Аллах!) — *Газали*. Ихья улюм ад-дин (т. 3, стр. 238); *Сибт ибн Джузи Ханафи*. Тазкират аль-хавас; *Ибн Хишам*. Ас-сират ан-набавийя (т. 2, стр. 291); *Халаби*. Ас-сират аль-халабийя (т. 2, стр. 29); *Ибн Саббаг Малики*. Аль-фусул аль-мухимма.

Пояснение

1. Иногда случается так, что дурной человек произносит слова, которые кое у кого вызывают восхищение: «***Среди людей есть такой, речи которого ... вызывают восхищение»*** (2:204); но истинно верующий порой может совершить поступок, который заставит восхищаться все человечество: «***Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу...»***

2. Самая выгодная сделка это та, в которой человек продает самое дорогое, что у него есть — его собственную душу — своему Создателю, Аллаху. Эта сделка совершается не ради райских садов и не во имя спасения от пламени ада, но просто для того, чтобы заслужить Его расположение.

«...желая заслужить благоволение Аллаха».

3. Очень важно, чтобы верующий был готов во имя Аллаха рискнуть собственной жизнью, подвергнуть опасности саму свою душу, идя навстречу этой опасности без колебания и страха и не задумываясь о том, столкнется он с ней лицом к лицу, или она его обойдет стороной. Учитывая обстоятельства ниспослания аята, можно сказать, что он одобряет того, кто во имя Аллаха подвергает угрозе свою душу, даже если все заканчивается миром.

4. Любовь и благорасположение Аллаха — это лучшая награда верующему. В большинстве случаев Господь определяет в Коране конкретное вознаграждение за каждый поступок, но в этом аяте вместо подробного описания воздаяния просто говорится, что *Аллах* Милостив:

«А Аллах — Благоволящий к рабам...»

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 208—209

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

208. О вы, которые уверовали! Будьте покорны Аллаху всецело и не следуйте по стопам Шайтана, ибо он, воистину, — явный враг вам.

209. А если вы, после того, как явились вам ясные знамения, впадете в заблуждение, то знайте, что Аллах — Велик, Мудр.

Обстоятельства ниспослания

Акрама передает, что этот аят был явлен по случаю принятия Ислама некоторыми из иудеев, такими как Абдулла ибн Салам, Саалаба ибн Салам, Ибн Ямин, Асад и Асид (сыновья Ка'ба), Шубат ибн Амр, Бухейра Рахиб, Саид ибн Амр и Гайс ибн Заид. Они пришли к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и попросили у него разрешения соблюдать субботу и читать Тору, а также не употреблять в пищу верблюжьего молока и мяса, как это было принято среди них в эпоху невежества [1].

Комментарий

Мира на земле можно добиться только под сенью веры. Встречающиеся в Коране слова *силм* и *салам* означают «мир» и «покой». Таким образом, этот аят призывает всех верующих к миру, а если учесть, что он обращается именно к верующим, то толковать его следует так, что мир возможен только при наличии веры. Невозможно положить конец войнам и конфликтам, руководствуясь только созданными самим человеком материалистическими законами и правилами. Только благодаря духовной силе веры, люди, несмотря на все существующие разногласия, смогут жить совместно в мире и дружбе и создать, в конечном счете, всемирное правительство.

«О вы, которые уверовали! Будьте покорны Аллаху всецело...»

Очевидно, что такие материальные барьеры, как язык, расовая принадлежность, степень богатства, географический регион и принадлежность к общественному классу являются источником разделения людей и расслоения общества. Они не могут способствовать установлению реального мира на земле, для которого необходимы прочные узы, связывающие сердца людей во всем мире. Такой связующей нитью может быть только вера в Аллаха, которая стоит выше всяческих различий. Поэтому прочный мир на земле невозможен без веры. Аналогичным образом человек никогда не сможет достичь внутреннего мира, а также душевного спокойствия и равновесия, не обладая истинной верой.

[1] Кур'ан аль-хаким (пер. на перс. яз. Мухаммада Хаджави). С. 263.

«...и не следуйте по стопам Шайтана...»

Как уже ранее говорилось, дьявольские соблазны и искушения проявляются постепенно и, согласно Корану, уступка любому из них представляет собой шаг по стопам Шайтана [1]. Здесь этот факт подчеркивается еще раз указанием на то, что отступление от верного пути и скатывание к вражде, лицемерию, агрессии и кровопролитию начинается, как правило, с небольших и очень простых вещей. Верующий человек должен понимать это и быть начеку, чтобы не допустить этого. У арабов есть популярная пословица, которая гласит, что большая драка начинается с пощечины.

«...ибо он, воистину, — явный враг вам».

Враждебность Шайтана человеческому роду ни для кого не является тайной. С момента сотворения Адама Шайтан принял решение враждовать с человеком и поклялся не отступать от этого решения. С тех пор он делает все, чтобы посеять вражду среди людей. Однако, как было сказано, козни и злые происки Шайтана не могут принести вреда истинно верующему, а секрет его неуязвимости лежит в следовании пути самосовершенствования.

***

«А если вы, после того, как явились вам ясные знамения, впадете в заблуждение...»

Путь открыт, программа действий ясна, пункт назначения известен. Это все, что нужно, чтобы не стать жертвой сатанинского искушения и соблазна. И если все же вы, несмотря на все ясные знамения, отошли от прямого пути и впали в заблуждение, то это только по вашей собственной вине. Так знайте же, что Аллах Велик, и никому не дано избежать Его справедливого суда, и Мудр, а посему никогда не судит предвзято.

«...то знайте, что Аллах — Велик, Мудр»

Пояснение

Другое толкование этого аята гласит, что святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) через его посредство получил известие о том, что произойдет с теми, кто принял Ислам из каких-то своекорыстных побуждений. В аяте прямо говорится, что человек, принявший Ислам, а затем отступивший от этой веры, не должен по своему невежеству полагать, что тем самым он нанес какой-либо вред промыслу Господню или помешал тем, кто верует в Аллаха. Заблудшему не следует заноситься, полагая, что он может превзойти мудрость и могущество Аллаха. В убытке будет только он сам и никто более.

[1] Коран, 2:168, 6:142, 24:21.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 210

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

210. Неужели же они ожидают, что Аллах в сопровождении ангелов явится к ним, осененный облаками? Все уже решено, и дела возвращаются к Аллаху.

Комментарий

Этим аятом Господь, продолжая предыдущую мысль, обращается к Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!) и как бы говорит: неужели всех этих ясных знамений, убедительных свидетельств и указаний недостаточно, чтобы уберечь людей от заблуждений и от происков их откровенного врага (Шайтана)?

Неужели те, кто подчинился велениям Шайтана, ожидают, что вдобавок ко всем этим ясным знамениям Сам Аллах в сопровождении ангелов спустится к ним, осененный облаками [1], и представит еще более ясные доказательства истины? Это невозможно, ибо Аллах бесплотен. Но даже если предположить, что невозможное свершилось, какой в нем смысл, если это никому не нужно?

«Неужели же они ожидают, что Аллах в сопровождении ангелов явится к ним, осененный облаками?»

Здесь мы имеем дело с уже решенным вопросом: все, что могло свершиться, уже свершилось, и ничего другого не понадобится.

«Все уже решено...»

Все пути ведут к Аллаху, который держит в руках нити решений для всех вопросов.

«...и дела возвращаются к Аллаху».

Таким образом, вопросительное по форме предложение, с которого начинается этот аят, заранее содержит в себе негативный ответ, который подразумевает, что такого просто не может быть. (Тем более, как мы уже сказали, что в том, чтобы это невозможное свершилось, нет никакой необходимости, поскольку все необходимые указатели прямого пути у человечества уже есть). Итак, данный комментарий позволяет считать, что этот аят не содержит никакого скрытого смысла и все его слова полностью разъяснены и растолкованы.

Однако некоторые из толкователей трактуют первую фразу иначе, чем вопрос с заранее заложенным в него отрицательным ответом. Они рассматривают ее как предостережение грешникам и тем, кто поддается соблазнам Сатаны (с угрозой наказа-

[1] Слово *зулал* является формой множественного числа от *зулла*, что означает «навес», «тент», «купол» и т. п., все, что создает тень. Таким образом, фраза *зулалин мин аль-гамам* переводится как «сень облаков».

ния будь то в бренном или в вечном мире). При таком подходе этот аят приобретает несколько иной смысл:

Неужели эти люди, при всех их предосудительных поступках и неприглядном поведении, на самом деле ждут, когда им явится Аллах и Его ангелы (гнева) и прикажет подвергнуть их каре в этом или в будущем мире, положив тем самым конец их деяниям? Естественно, что именно таким будет единственный результат их поступков.

Заслуживает внимания толкование рассматриваемого аята, предложенное аллямой ас-сейидом Мухаммадом Хусейном ат-Табатабаи в его комментарии «Аль-мизан» (англ. пер., т. 3, стр. 152, 153), где он пишет:

«Существует самоочевидная истина, которая подтверждается также Кораном и сунной. Суть ее в том, что атрибуты телесности неприменимы к Аллаху, и что его нельзя описывать с помощью качеств, присущих тленным вещам. По отношению к нему нельзя использовать слова, выражения и фразы, имеющие смысл бренности, потребности, нехватки или ущербности. Аллах говорит: "Ничто не сравнится с ним" (42:11); "Аллах ни в чем не нуждается" (35:15); "Аллах — Творец всего сущего" (39:62). В Коране множество подобных аятов, и все они имеют очевидный и однозначный смысл, который должен служить отправной точкой при толковании неясных аятов. Именно эти ясные аяты служат для нас руководством при толковании неясных аятов. Если тот или иной аят в своем явном значении приписывает Аллаху качества или действия, свойственные бренным вещам, то следует обратиться к ясным аятам и [с их помощью] истолковать его так, чтобы это не унижало Его достоинства и не вступало в противоречие с Его прекрасными именами».

Так, например, рассматриваемый аят приписывает Аллаху действие «прихода», а в ряде других аятов Он якобы совершает некое материальное действие: «***...когда Господь твой придет вместе с ангелами...»*** (89:22); ***«Но Аллах настиг их с той стороны, откуда они и не ожидали...»*** (59:2); «***...но Аллах разрушил их здание до основания»*** (16:26). Все эти аяты следует толковать таким образом, чтобы это было достойно Божественного величия. Поэтому мы трактуем их, скажем, как то, что Он наслал на них кару или обрушился на них всей силой Своего гнева. Соответственно, слова «Аллах... явится к ним» в рассматриваемом аяте следует читать как «Аллах окружит их Своим могуществом, чтобы заставить их выполнить Его повеление».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 211

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

211. Спроси сынов Израилевых, сколько ниспосылали Мы им ясных знамений. Если же кто-нибудь променяет милость Аллаха, после того как она явилась, то* [*пусть знает*]*, что Аллах суров в наказании.

Комментарий

Этот аят рассказывает о том, как сыны Израилевы заслужили кару Аллаха, променяв Его благие дары и проявив неблагодарность после того, как им были явлены ясные знамения и дарована Божественная милость.

«Спроси сынов Израилевых, сколько ниспосылали Мы им ясных знамений. Если же кто-нибудь променяет милость Аллаха, после того как она явилась...»

Смысл выражения «променяет милость» состоит в том, что человек порой использует дарованные ему природой милость, удачу, физическую и духовную власть над людьми, свои способности и таланты, чтобы творить разрушения, преступления, злодеяния и извращения. Аллах дал сынам Израилевым духовных наставников и могущественных правителей, даровал им огромные духовные силы и способности, но они променяли эти блага. В результате своих деяний они не только навлекли на себя погибель в этом мире, но и заслужили мучительное наказание, которое ожидает их в мире Ином.

«...то* [*пусть знает*]*, что Аллах суров в наказании».

Однако история «променянной милости» и мучительных последствий этого поступка касается не только израильтян. Уже в наше время индустриальный мир тоже столкнулся с этой тяжелой бедой. Сегодня человечество обладает такими огромными и разнообразными благами и возможностями, каких у него не было на протяжении всей его письменной истории. И все же в результате отступления от священных учений Пророков и «променянной милости» современное человечество использовало все эти блага и возможности для ужасного саморазрушения. Пользуясь этими благами, оно произвело на свет самое страшное и разрушительное оружие, способное уничтожить весь мир. Одновременно оно наживается на том, что использует данные ему природные богатства для того, чтобы насаждать беззаконие, гнет и эксплуатацию, превратив нашу планету в опасное, во всех смыслах этого слова, лишенное мира и покоя место для проживания людей.

Начальная фраза этого аята «Спроси сынов Израилевых» предлагает иудеям признать, что Аллах даровал им Свою милость, а дальнейший его текст указывает на причину постигшей их беды: разрозненности и разбросанности по всему миру.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 212

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

212. Тех, кто не уверовал, прельщает жизнь в этом мире, и насмехаются они над теми, кто уверовал. А ведь богобоязненные возвысятся над ними в Судный день! Аллах дарует удел, не считая, кому пожелает.

Обстоятельства ниспослания

Известный толкователь Ибн Аббас говорит, что этот священный аят был явлен по поводу правящей верхушки племени Курайш — богачей, составлявших меньшинство членов этого племени язычников, которые жили в достатке и довольстве. Они насмехались над группой твердых в своей вере мусульман, которые с точки зрения их финансового положения были бедняками. Эти безбожники говорили: если бы Пророк Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) был на самом деле посланником Божьим и благородным Пророком, то богатые и влиятельные непременно последовали бы за ним. Вот тогда и был ниспослан этот аят как ответ на их тщеславные заявления.

Комментарий

Конкретные обстоятельства ниспослания этого аята не должны заслонять нам его общего смысла, а также мешать нам видеть в нем развитие идеи предыдущего аята, посвященного иудеям.

«Тех, кто не уверовал, прельщает жизнь в этом мире...»

А потому они настолько возгордились, что стали насмехаться над бедняками-верующими.

«...и насмехаются они над теми, кто уверовал».

Но при этом надо иметь в виду, что

«А ведь богобоязненные возвысятся над ними в Судный день!»

Объяснение этому кроется в том, что в будущем мире, где каждый обретет свой реальный духовный ранг, верующие будут вознесены столь высоко, что эти несчастные, видя их на вершине небесного почета и славы, будут чувствовать себя на самом дне земного позора и унижения. И это не удивительно, поскольку этот позор является плодом их собственных деяний.

«Аллах дарует удел, не считая, кому пожелает».

Сказанное здесь является благой вестью для неимущих правоверных и грозным предупреждением для богачей, исполненных гордыни, но лишенных веры в Истину.

Завершающие слова аята «Аллах дарует удел, не считая, кому (здесь подразумеваются верующие) пожелает» можно трактовать как то, что Божественные дары ни по качеству, ни по количеству не соизмеряются с нашими добрыми делами. Они ниспосылаются так, как это диктуется Его милостью и щедростью, а как нам известно, милость и щедрость Аллаха безграничны.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

213. Люди были одной общиной, и Аллах ниспослал Пророков вестниками и увещевателями и ниспослал вместе с ними Писание истинное, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись. А разошлись насчет [религии] только те, которым было даровано Писание, после того как к ним явились ясные знамения, будучи несправедливы друг к другу. И Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, по поводу которой они разошлись по Его дозволению. Аллах ведет того, кого пожелает, к прямому пути.

Комментарий

Из этого аята явствует, что первоначально жизнь человечества была простой и ясной. Затем, на более поздней стадии, с ростом числа людей и разнообразия вкусов между ними понемногу стали возникать противоречия и разногласия.

«Люди были одной общиной...»

Как указывается в некоторых из мусульманских преданий, это время относится к эпохе до Ноя (да будет милостив к Нему Аллах!), когда люди, обладая малым объемом знаний, вели простую и ограниченную жизнь.

Однако по прошествии времени между людьми стали возникать отдельные разногласия, продиктованные тем, что кое-кто стал стремиться получить больше благ, чем остальные, в особенности, за счет использования труда других людей для целей собственного обогащения. Это привело к социальному расслоению и возникновению классов.

«...и Аллах ниспослал Пророков вестниками и увещевателями...»

Неизбежной потребностью общественной жизни является наличие твердых и справедливых законов. Закон должен обеспечивать людям возможность решения их проблем. Вот Аллах и поручил Пророкам решать эти проблемы и устранять порождаемые ими разногласия. Он ниспослал им священные Писания, однако некоторые гордецы сознательно не пожелали откликнуться на призыв Пророков и вдобавок к прежним конфликтам породили новый.

«...и ниспослал вместе с ними Писание истинное...»

Аллах, таким образом, Своей милостью и благосклонностью наставил тех, кто воспринял призыв, на прямой путь. Тех же, кто в силу своей зависти, ревности, принуждения или подавления восстал против истины, Он предоставил самим себе, пока не настигнет их заслуженное возмездие.

«...чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись».

Пояснение

1. Чем больше людей проживает одновременно в каком-то одном регионе, тем более разнообразные потребности у них возникают. Когда же число людей невелико, то и противоречий между ними меньше.

2. Каждый раз, когда возникает спор, появляется необходимость в судье. Люди написали законы и построили цивилизации, однако не сумели избавить человечество от конфликтов, поскольку и каждый отдельный человек, и группы людей всегда заботятся об удовлетворении своих собственных потребностей. Решение проблем, стоящих перед человечеством, должно осуществляться на путях, указанных святыми Пророками, на основании законов, ниспосланных свыше, которые свободны от погрешностей и предвзятости, ибо сотворены Аллахом и переданы с Его непогрешимыми посланниками.

«А разошлись насчет [религии] только те,
которым было даровано Писание..».

3. Наилучший способ разрешения противоречий — вера в Воскресение. Это вероучение пользуется благими вестями для того, чтобы предотвратить противоречия, а предостережения использует в качестве инструмента для их недопущения.

4. Наихудший вид разногласий — это конфликт, преднамеренно разжигаемый на почве несправедливости и зависти, даже при наличии очевидных доказательств правоты другой стороны.

«...после того как к ним явились ясные знамения,
будучи несправедливы друг к другу».

5. Путь к разрешению противоречий лежит, таким образом, в вере в истину и в повиновении закону Пророков.

«И Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали...»

6. Осуждение, звучащее в этом аяте Корана, относится к неразрешимым противоречиям, возникающим в тех случаях, когда человек отказывается признать суждение богоданных Пророков, основанное на Божественном законе, но не касается споров и разногласий, которые, в конечном счете, поддаются справедливому решению. Последние можно уподобить чашам весов, которые колеблются вверх и вниз, пока не установятся друг напротив друга в полном равновесии.

«...к истине, по поводу которой они разошлись по Его дозволению».

7. Иногда споры могут возникнуть и среди верующих, но они находятся под покровительством Аллаха, который направляет их, тогда как неверующие будут вечно блуждать во мраке.

«Аллах ведет того, кого пожелает, к прямому пути».

8. Избавление от противоречий, безусловно, считается «прямым путем».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 214

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

214. Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав подобного тому, что постигло верующих до вас? Поражали их беды и тяготы, и подвергались они потрясениям, так что Посланник и уверовавшие говорили в один голос: «Когда же придет помощь от Аллаха?» О да! Помощь Аллаха близка.

Обстоятельства ниспослания

Некоторые из комментаторов говорят, что этой аят был явлен во время сражения, известного как «битва против аль-Ахзаб» (коалиции), когда мусульмане утратили стойкость и поддались панике. Оказавшись в окружении врагов, они стали просить помощи у Всемогущего Аллаха. Явленный по этому случаю аят призвал их к терпению и стойкости и вселил в них надежду на победу с помощью Аллаха.

Другие утверждают, что после поражения мусульман в битве у горы Ухуд, Абдалла ибн Убай, упрекая их, воскликнул: «Доколе эти мусульмане будут продолжать безропотно гибнуть!», а затем добавил, что если бы Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) действительно являлся Посланником Аллаха, то не допустил бы пленения и гибели своих сподвижников. Именно тогда и был явлен этот аят.

Комментарий

Тяжкие невзгоды — обычное испытание для верующего

Рассматриваемый аят указывает на то, что некоторые из уверовавших полагали, будто важнейшим условием для вступления в рай является выражение веры в Аллаха, после чего им не грозят ни боль, ни страдание. С этого момента, как они предполагали, Аллах устроит их дела и нашлет погибель на их врагов без каких-либо усилий и стараний с их стороны.

Опровергая эти ошибочные представления, Коран повествует о том, как обычно поступает Аллах. Он гласит, что верующий должен готовить себя к самопожертвованию, к тому, что на путях веры и борьбы за ее распространение ему придется столкнуться с невзгодами и трудностями. Эти трудности являются, по существу, испытанием истинности его веры. Коран также поясняет, что все эти испытания и тяготы представляют собой общий закон. Вот почему с ними в прошлом сталкивались все народы и все религиозные течения.

«Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав подобного тому, что постигло верующих до вас?»

Иудеи, например, немало настрадались до своего избавления от жестокой власти Фараона. Когда же их постигла растерянность и они не знали, что делать дальше, милость и поддержка Аллаха помогли им одолеть врага. То, что произошло с сынами Израилевыми, не является исключением. Сама фраза «постигло верующих до вас» подчеркивает, что все народы в прошлом переживали нечто подобное. Похоже, что таков обычай Аллаха, в котором таится секрет духовного воспитания и совершенствования человека.

«Поражали их беды и тяготы...»

Все народы должны пройти тропою тягот и невзгод, чтобы быть готовыми к новым, куда более серьезным испытаниям. На этом пути, помимо всего прочего, будет происходить очищение общества посредством отбора наиболее стойких и опытных и отсева самых никчемных и недостойных.

«...и подвергались они потрясениям, так что Посланник и уверовавшие говорили в один голос...»

Комментируя этот аят, мы должны иметь в виду еще один момент, а именно то, что в конце его отмечается, что в прежние времена на народы обрушивались такие суровые страдания и невзгоды, что даже верующие и их Пророки все вместе вопрошали:

«Когда же придет помощь от Аллаха?»

Очевидно, что здесь не идет речь о протесте против воли Небес. Уже сама форма этого выражения подразумевает, что это — мольба о помощи. Вот почему Коран заключает:

«О да! Помощь Аллаха близка».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

215. Они спрашивают тебя, что им расходовать. Скажи: «Что бы вы ни тратили из [своего] добра, прежде всего должно [позаботиться, дабы] осталось родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. И какое бы добро вы ни совершили, Аллах ведает об этом».

Обстоятельства ниспослания

Жил некогда богатый старик по имени Амр ибн Джаму'. Однажды он спросил Пророка Мухаммада (да благословит Аллах Его и род Его!), как ему потратить деньги, выделенные им на благотворительные цели. По этому поводу и был явлен этот аят.

Комментарий

В Коране имеется немало аятов, где говорится о благотворительности во имя Аллаха. Господь, Повелитель мира, неоднократно поощрял мусульман тратиться на благотворительные цели и оказывать помощь нуждающимся, но в данном аяте речь идет несколько о другом. К моменту его ниспослания многие люди задавались вопросом о том, какое имущество следует передавать на благотворительные цели.

«Они спрашивают тебя, как им расходовать».

Помимо ответа на вопрос о том, как следует расходовать, в этом аяте содержится указание еще на одну проблему. В аяте перечисляются ситуации, когда нужно проявлять благотворительность, а также люди, нуждающиеся в ее проявлении. Кроме того, как указывалось при пояснении обстоятельств его ниспослания, возникшие вопросы касались двух моментов: что из имущества следует расходовать и кому должна адресоваться благотворительность.

В ответе на первый из них, то есть какое имущество следует передавать на благотворительные цели во имя Аллаха, что обозначено арабским словом *хайр*, «добро», содержится его полное и всеобъемлющее определение: все то из добра, что может пойти на пользу другим. Вывод из этого таков, что это может быть любая ценность, как материальная, так и духовная.

«Скажи: "Что бы вы ни тратили из [своего] добра...»

В ответе на второй вопрос, то есть на вопрос о том, на кого из людей и в какой очередности должна быть обращена ваша благотворительность, содержится подробное перечисление этих лиц. В первую очередь благодетель должен помнить о своих родителях и ближайших родственниках. За ними следуют сироты, неимущие и, наконец, путники.

«...прежде всего должно [позаботиться, дабы] осталось родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам».

Само собой разумеется, что забота о родственниках, помимо всех обычных последствий благотворительности, имеет еще и тот эффект, что она очень помогает укреплять родственные связи.

«И какое бы добро вы ни совершили, Аллах ведает об этом"».

Дающие на благотворительные цели не должны афишировать своих даяний, демонстрируя тем самым свое великодушие. Их благотворительность должна идти от сердца. Секрет этого кроется, вероятно, в том, что Тот, Кто вознаграждает, знает все, включая каждый наш поступок. Всевышний, Который один воздает за все наши дела, ведет счет делам всех людей.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

216. Вам предписано сражаться [с врагами Ислама], а это вам ненавистно. Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас — зло. Аллах ведает, а вы не ведаете.

Комментарий

Если в предыдущем аяте говорилось о благотворительности, то новый посвящен принесению в жертву собственной души и плоти, которые равноценны с точки зрения самопожертвования во имя веры.

В аяте говорится о необходимости сражаться с врагами. Это повеление возведено в закон и является долгом мусульманина, даже при том, что человеческой природе противны страдания и боль.

«Вам предписано сражаться [с врагами Ислама], а это вам ненавистно».

Следующая часть аята гласит о том, что борьба с врагом — задача, по сути своей, трудная и малоприятная, поскольку в этой борьбе одни гибнут, другие получают увечья, становятся калеками, теряют имущество, живут в атмосфере страха и неуверенности. Но всегда находятся самоотверженные люди, которых не останавливают никакие жертвы в борьбе за то, что для них свято.

Большинство же простых людей, о которых, собственно, шла речь выше, на деле стараются отстраниться от участия в священной борьбе и избегают жертвовать собой.

Господь, повелевающий миром, в резких тонах осуждает такой образ мыслей, но открывает для этих людей дополнительный выход из ситуации. Коран, обращаясь к мусульманам, говорит, что им неведомы все обстоятельства дела. Так откуда им знать? Может быть, за кажущимся неудобством кроется нечто полезное для них, а за тем, что им нравится, скрывается зло. Одному только Аллаху ведомо все тайное. И все же те, кто обладает разумом и прилежен в учении (в отличие от нерадивых), способен найти путь к частичному раскрытию тайной сути некоторых вещей.

«Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас — зло».

Этот аят выражает один из фундаментальных принципов Божественного творения и законоположения. Он поощряет в человеке проявление благоразумия и осмотрительности в отношении Небесных законов. Другими словами, людям не следует использовать собственный опыт и взгляд в качестве критерия суждения там, где действует Божественный закон, поскольку круг их знаний весьма ограничен по сравнению с тем, что лежит за его пределами, и подобен крохотной капле, упавшей на поверхность морских вод.

«Аллах ведает, а вы не ведаете».

Никогда не следует косо смотреть на законы, источником которых является Божественное знание, безграничное во всех его аспектах. При этом нужно понимать, что все эти законы отвечают интересам человека, будь это такие предписания, как Священная война, закят и т. п., законы жизни сотворенного мира или такие их проявления, как неизбежные случайности, происходящие в жизни людей. Таковыми, например, могут оказаться неожиданная и неотвратимая беда или смерть, обрушившиеся на наших друзей или родственников, скрытые от человека тайны будущего и тому подобные явления.

Одним из очень важных предписаний в Исламе является Священная война. В аятах Корана, а также в хадисах, восходящих к Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах Его и род Его!) и Ахл аль-бейт (да будет милостив к Ним Аллах!), много говорится о Священной войне как о важном и благом деле.

В хадисе, принадлежащем Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), говорится: «***По сравнению со священной войной во имя* Аллаха *добрые дела — это лишь мертвое тело в бездонном море»*** [1]. У Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) есть такое высказывание: «***После обязательных предписаний (молитва, пост, хадж и закят) Священная война — это лучшее, что есть в Исламе»*** [2]. Согласно преданию, Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) говорил также: «***У рая есть врата, которые называются Вратами мучеников»*** [3].

Понятие священной войны есть не только в Исламе. Оно знакомо и другим мировым религиям, возникшим раньше Ислама. Так, в Торе имеются повеления Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) относительно необходимости сражаться с рядом племен, не принадлежавших к коленам Израилевым. Об этом, в частности, говорится в книгах «Второзаконие» (7, 13, 20), «Исход» (32) и «Числа» (31).

Пророк Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!) также был привержен идее священной войны, что признается Евангелием от Матфея (10:34) и от Луки (19:27 и 22:36).

В Коране также излагаются истории некоторых из прежних Пророков, сражавшихся против неверных. Вот ссылки лишь на некоторые из них: Али Имран (Семейство Имрана, 3:47), Аль-Бакара (Корова, 2:246), Аль-Маида (Трапеза, 5:27) [4].

Ниже приводятся упомянутые выше выдержки из книг Ветхого Завета.

В пятой книге Моисеевой, озаглавленной «Второзаконие» (7:2—5), говорится:

2. И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их: тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их.
3. И не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего;
4. Ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя.
5. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем.

Там же, в книге «Второзаконие» (13:9—15), говорится:

9. Но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа.
10. Побей его камнями до смерти; ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.
11. Весть Израиль услышит сие, и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла.
12. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе для жительства,
13. Что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали»:

---

[1] Джами‘ ас-са‘адат и Бихар аль-анвар. Т. 100. С. 89.
[2] Аль-Кафи. Т. 5. С. 3.
[3] Ат-тахзиб. Т. 6. С. 123.
[4] Комментарий Атъяб аль-баян. Т. 2. С. 414.

14. То ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси; и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя,
15. Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча.

Далее там же (20:1—4) говорится:

1. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их; ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской.
2. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу,
3. И скажет ему: «слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими: да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их;
4. Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас».

Во второй книге Моисеевой, «Исход» (32:27—29), говорится:

27. И он сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего.
28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек.
29. Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня благословение.

Однако в четвертой из книг Моисеевых, «Числа» (31:1—12), говорится:

1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. Отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему.
3. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтоб они пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над Мадианитянами;
4. По тысяче из колена, от всех колен Израилевых пошлите на войну.
5. И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на войну.
6. И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, их и Финееса, сына Елеазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги.
7. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола.
8. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечем.
9. А жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
10. И все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем.
11. И взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота,
12. И доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона.

Далее приводятся упоминавшиеся ранее цитаты из Нового завета.

а) Евангелие от Матфея (10:34): Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч.

б) Евангелие от Луки (19:27): Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною.

в) Евангелие от Луки (22:36): Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч.

Важные вопросы по другим темам

Преследования в священный месяц — Нечестие, более страшное, чем кровопролитие — Помилование и прощение мухаджирам и мученикам во имя Аллаха — Вопрос об употреблении алкогольных напитков и азартных играх — Подаяние — Сироты — Брак между правоверными мусульманами

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТЫ: 217—218

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

217. Они спрашивают тебя о сражении в священный месяц. Отвечай: «Сражаться в священный месяц — великий грех. Однако совращать с пути Аллаха, не пускать в Запретную мечеть, неверие в Него и изгнание молящихся из нее — еще больший грех перед Аллахом, ибо нечестие — грех больший, чем убиение. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отвратится от своей веры и умрет неверным, то тщетны деяния таких людей в этой жизни и в будущей. Они — обитатели ада и пребудут в нем навеки».

218. Воистину, те, которые уверовали, переселились и явили рвение на пути Аллаха, уповают на милость Аллаха. А ведь Аллах — Прощающий, Милосердный.

Обстоятельства ниспослания

По преданию, этот аят был ниспослан в связи с военными действиями, которые предпринял Абдалла ибн Джахш. Вот как описываются эти события.

Перед битвой при Бадре Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) позвал к себе Абдаллу ибн Джахша. Когда тот пришел, Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) вручил ему пакет и велел немедленно выступить в путь в со-

провождении восьми человек из мухаджиров, а после двух дней пути вскрыть пакет и далее следовать содержащимся в нем указаниям. Проведя два дня в дороге, Абдалла вскрыл пакет и прочел: «***После того как ты вскроешь этот пакет, следуй в Нахлу (местность между Меккой и Таифом) и наблюдай оттуда за курайшитами. После доложишь нам обстановку»***.

Абдалла объяснил своим спутникам суть дела и добавил, что Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) велел ему никого насильно не заставлять следовать вместе с ним. Так что те, кто готов пойти на смерть, могут ехать с ним, а остальные вправе вернуться назад. Все решительно двинулись вместе с ним. Когда они достигли Нахли, им встретился курайшитский караван, который сопровождал Амр ибн Хадрами. Это был последний день раджаба (одного из священных месяцев), и Абдалла со спутниками стали советоваться, можно им напасть на караван или нет.

Некоторые стали говорить, что если позволить каравану продолжать свой путь, то он вскоре вступит в пределы священного города Мекки, где будет недоступен для нападения. И тогда посланцы Пророка атаковали караван. Им удалось убить Амра ибн Хадрами и привести караван и двух плененных ими караванщиков к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!). Посланник же Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал, что не приказывал им вступать в сражение в священный месяц, а потому не хочет иметь ничего общего ни с пленниками, ни с трофеями. Доблестные воины были огорчены, а мусульмане стали пенять им. Неверные тоже отпускали ядовитые замечания, говоря, что Пророк Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!), мол, позволил проливать кровь, сражаться и брать пленных даже в священные месяцы года. Тогда и был явлен этот аят.

После ниспослания этого аята Абдалла ибн Джахш и его соратники заявили, что стремились заслужить вознаграждение как солдаты Священной войны. Они даже спрашивали Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), будет ли им награда как муджахедам. Тогда был явлен второй из приведенных выше аятов [1]/

Комментарий

В главе «Обстоятельства ниспослания» уже говорилось, что этот аят содержит ответ на вопрос о том, можно ли воевать в священные месяцы года. Он категорически запрещает кровопролитие в священные месяцы и считает его великим грехом.

«Они спрашивают тебя о сражении в священный месяц.
Отвечай: "Сражаться в священный месяц — великий грех...»

Но в то же время в нем подчеркивается, что неверные, которые сами совершили величайшие грехи, такие как неверие в Аллаха, препятствование наставлению людей на прямой путь, изгнание жителей Мекки из их домов, попрание святынь и нарушение неприкосновенности жизни птиц, зверей и растений на священной земле Мекки, не имеют права упрекать мусульман, по ошибке ввязавшихся в бой во время священного месяца.

«Однако совращать с пути Аллаха, не пускать в Запретную мечеть, неверие в Него и изгнание молящихся из нее — еще больший грех перед Аллахом...»

Вдобавок к этому, язычники совершили нечестие, ибо любые происки против людей, ищущих истину, с целью воспрепятствовать им принять единобожие, создают атмосферу нечестия, отравленную безбожием и идолопоклонством. Это — грех больший, чем грех кровопролития в священный месяц.

«...ибо нечестие — грех больший, чем убиение...»

[1] Сира ибн Хишам. Т. 2.

Следующие слова Корана обращены к мусульманам и предостерегают их, чтобы они не поддавались на злобную пропаганду неверных. Они увещевают их быть проницательными и остерегаться язычников, которые постоянно пытаются отвратить их от Ислама.

«Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут...»

Чтобы этого не произошло, Коран предупреждает, что любой из мусульман, кто отвернется от истины и примет смерть, не уверовав, не сможет искупить своего греха никакими добрыми делами ни в этой жизни, ни в будущей.

«А если кто из вас отвратится от своей веры и умрет неверным, то тщетны деяния таких людей в этой жизни и в будущей...»

Человек, оказавшийся, таким образом, безбожником и лишенный возможности искупления добрыми делами, естественно, обрекается *Аллахом* на вечную муку.

«Они — обитатели ада и пребудут в нем навеки"».

Комментарий «Аль-мизан» предлагает объяснение арабского слова *хабт,* «неудача», где, в частности, говорится:

«Если быть кратким, *хабт а'мал,* "безрезультатность деяний", означает, что все они превращаются в ничто и утрачивают свое значение. Некоторые считают, что это слово произошло от корня *хабата*, которым обозначается животное, когда оно перело корма и погибает от растяжения желудка.

Смысл настоящего аята так же, как и прочих аятов, где идет речь о безрезультатности деяний, состоит в том, что неверие и отступничество лишают деяния их значения, то есть такие деяния утрачивают свою способность даровать человеку вечную радость. С другой стороны, истинная вера и религия порождают деяния, дарующие человеку радость, счастье и наслаждение жизнью. Если ранее не веровавший человек уверует в истину, его деяния обретают новый смысл и наполняют жизнь такого человека радостью и счастьем (хотя прежде они не имели такого воздействия, то есть были безрезультатными). Точно так же, когда ранее веровавший человек отрекается от своей религии, все его дела теряют свою действенность и значение: они более не в силах сделать счастливой жизнь этого человека ни в бренном мире, ни в мире Ином. Если же, наоборот, бывший отступник вернется в лоно Ислама, то есть надежда, что его дела оживут. Но если он так и умрет ренегатом, тщетность его деяний лишь получит новое подтверждение и в удел ему достанется несчастье и страдание» [1].

***

Арабское слово *джихад* дословно означает «старание, стремление» и может подразумевать жертвование богатства или самопожертвование и принятие смерти во имя Аллаха.

«Воистину, те, которые уверовали, переселились и явили рвение на пути Аллаха, уповают на милость Аллаха».

Во втором аяте этого фрагмента отмечается, что некоторые из воинов, сражающихся за дело Аллаха, по неведению либо по неосторожности могут совершить ошибочные действия (история Абдаллы ибн Джахша тому пример), но Аллах простит им эту ошибку за их в целом искреннюю и верную службу этому делу.

«А ведь Аллах — Прощающий, Милосердный».

[1] Комментарий Аль-мизан. Т. 3. С. 245, 247 (англ. пер.).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ
أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: «И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы». Они спрашивают тебя, что же им расходовать. Отвечай: «Излишек». Так разъясняет им Аллах знамения, — может быть, вы поразмыслите.

Комментарий

В рассматриваемом аяте приводится два вопроса и ответы Господа на них. Первый вопрос касается вина и азартных игр (майсир).

«Они спрашивают тебя о вине и майсире».

Термин *хамр* в арабском словаре толкуется как «укрывание», отсюда платок, который женщина носит на голове как часть паранджи — *хиджаб,* называется *химар*. Поскольку алкогольные напитки лишают пьющего способности различить окружающие предметы, заслоняя, по сути дела, его разум, то все они по-арабски обозначаются словом *хамр*.

Термин *майсир* происходит от арабского корня *йуср*, передающего смысл чего-то легкого, несложного, подразумевая, что в азартной игре каждая из сторон питает стремление к легкой наживе.

В ответ на этот вопрос, задаваемый некоторыми из уверовавших, настоящий аят повелевает Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!):

«Отвечай: "И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей..."»

Под пользой здесь, вероятно, подразумевается доход, получаемый виноделом, виноградарем и виноторговцем, а также средства, поступающие в виде налогов, таможенных пошлин и сборов, или прибыль, получаемая держателями игорных домов. Однако грех и внутренний убыток от них для человека больше, чем внешние доходы.

Ниже приводятся некоторые из пагубных последствий винопития и азартных игр, которые упоминаются в книгах толкования Корана.

1. Сокращение срока жизни.
2. Негативные последствия для будущего поколения, в особенности, если зачатие происходит в нетрезвом состоянии.
3. Моральное разложение и рост числа таких преступлений, как воровство, драки, убийства, изнасилования и нарушения правил вождения на дорогах.

Один из ученых, специалистов в естественных науках, сказал: «Если бы правительства в странах с высоким потреблением алкоголя закрыли половину питейных заведений, то мы могли бы закрыть половину психиатрических больниц».

Азартные игры тоже, как известно, приводят к различным расстройствам: возникновению нервных заболеваний, апоплексии, повышенному сердцебиению, утрате аппетита и здорового цвета лица и др. Те, кому приходится иметь дело с преступностью (в некоторых странах), официально отмечают, что около тридцати процентов правонарушений связано с игорным бизнесом.

Азартные игры, кстати, оказывают очевидный негативный эффект на развитие экономики, поскольку ведут к потере игроками интереса к любой другой полезной работе.

В последние годы азартные игры были запрещены и объявлены незаконными в целом ряде немусульманских государств, не говоря уже о том, что, например, в Англии такого рода закон был принят еще в 1853 году, в Америке — в 1855 году (в некоторых штатах он до сих пор сохраняет силу), в России — 1854 году, а в Германии — в 1873 году.

Второй вопрос касается того, из чего должно состоять подаяние на благотворительные цели. Вот как повелевает Коран Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) отвечать на этот вопрос:

«Они спрашивают тебя, что же им расходовать. Отвечай: "Излишек". Так разъясняет Аллах знамения, — может быть, вы поразмыслите».

В арабском толковом словаре слово *‘афв*, помимо «прощения, амнистии», толкуется также как «умеренность», «излишек», «лучшее из достояния». Каждое из этих значений можно применить к слову *‘афв* в рассматриваемом аяте. То есть, если вы намерены потратиться на подаяние, то соблюдайте умеренность в расходах, не раздавайте все, что у вас есть, дабы самому в последствии не стать нищим, а если вы уж решили с кем-то поделиться, то делитесь самым дорогим из вашего достояния, ибо Коран гласит: «***Вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете тратить на подаяние то, что вам дорого»*** (3:92).

Пояснение

1. Рассматривая тот или иной вопрос, нам следует быть справедливыми. В аяте нет поощрения доходов от вина и азартных игр, но вопрос этот в нем трактуется таким образом, что побуждает нас к размышленью и раздумью.
2. Как алкоголь, так и азартные игры губительны для тела и души. И то, и другое ведет человека к падению. Вот почему они в Коране стоят рядом.
3. Нужно стремиться сохранить разум и мир. Запрещение алкогольных напитков привело к сохранению здравомыслия и мудрости, а запрещение азартных игр способствует сохранению внутреннего мира, духовной и экономической безопасности нации.
4. Как свидетельствуют современные исследования, с возникновением Ислама началось постепенное запрещение потребления алкоголя, пока эта мера не была окончательно внедрена во всех мусульманских обществах.

К моменту возникновения Ислама, несмотря на то, что и предшествующие Исламу религии запрещали пить вино, люди привыкли к регулярному потреблению алкоголя. Новые Божественные откровения постепенно убедили их согласиться с этим запретом. В суре Ан-Нахл (Пчелы, 16:67) говорится: «***От плодов пальм и виноградных лоз вы получаете хмельной напиток и доброе пропитание»***. Смысл этого высказывания в том, что из винограда можно получать как хмельной напиток, так и добрую пищу, то есть хмельной напиток не относится к доброй пище.

Затем был ниспослан этот аят, где идет речь о вине и азартных играх и говорится, что вреда от них больше, чем пользы.

«И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы».

При несколько иных обстоятельствах был ниспослан другой аят Священного Корана (Ан-Ниса (Женщины, 4:43)), где уверовавшим предписывалось:

«Не творите молитвы, будучи пьяными...»

Наконец, запрет употреблять спиртное был окончательно сформулирован и увековечен в суре Аль-Маида (Трапеза, 5:90), когда прозвучали Слова Всевышнего:

«Опьяняющий напиток, майсир... — скверные деяния, внушаемые Шайтаном».

Среди хадисов Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и высказываний святых Имамов (да будет милостив к Нему Аллах!) очень много таких, где осуждается употребление хмельных напитков, а также подчеркивается незавидная судьба, ожидающая любителей спиртного в Судный день.

Так, согласно хадису, святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) принадлежат такие слова: «***Все опьяняющие вещества запретны; проклятье Аллаха лежит на спиртных напитках, на тех, кто их производит, на их помощниках, на продавцах вина, его покупателях и раздавальщиках, а также на тех, то пользуется доходом от него, кто его грузит, разносит и потребляет»*** [1].

[1] Аль-Кафи. Т. 6. С. 398.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 220

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

220. **[*Поразмыслите*] *об этой и будущей жизни. Они спрашивают тебя о сиротах. Отвечай: «Улучшать их дела — благое деяние». Если же вы объедините свое и их имущество, то они — ваши братья. Аллах различает нечестивца от творящего благое дело. Если бы Аллах захотел, то Он удручил бы вас. Воистину, Аллах — Велик, Мудр.***

Комментарий

Первые слова этого аята «об этой и будущей жизни» являются, по всей видимости, завершением последней фразы предыдущего аята и подразумевают, что ваша благотворительность принесет вам счастье в этой и будущей жизни. Жертвуя на благотворительные цели, не растрать своего состояния, дабы самому не оказаться в беде, и не скаредничай, ибо это лишит тебя Божественного вознаграждения в Ином мире [1].

Но не исключено, что они относятся ко всему содержанию предыдущего аята в целом. Если это так, то тогда они означают, что каждый человек должен задуматься о делах бренного мира, поскольку духовное вознаграждение в Ином мире зарабатывается нами только здесь, в мире вещей. Это может означать призыв поразмышлять над такими вопросами, как Единственность Аллаха, Воскресение, тайны сотворения мира и важнейшие законы природы с целью понять их и принять для себя, хотя принятие вероучения отнюдь не обусловлено исчерпывающим пониманием всех тайн. Поэтому в аяте и говорится:

«[Поразмыслите] об этой и будущей жизни».

По поводу проблемы сирот в толкованиях Корана отмечается, что когда был явлен десятый аят суры Ан-Ниса (Женщины, 4:10), где говорится, что те, кто не по праву отнимает собственность у сирот, проглатывают огонь, жгущий их внутренности, семьи, у кого в доме жили сироты, очень встревожились. Дело дошло даже до того, что кое-кто стал выгонять сирот из своих домов или подавать им еду в отдельной тарелке. Все это привело к возникновению ряда затруднений как для членов семьи, так и для самих сирот.

Именно в силу этих причин они обратились к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) с вопросом о том, как следует вести себя с сиротами. Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил им, что для них будет лучше, если они будут добрее к сиротам. Им не следует обделять сирот своим вниманием и избегать ответ-

[1] 'Илахи-Кумшеи. Пер. Корана на перс. яз.

ственности за распоряжение их имуществом под предлогом того, что их собственное имущество объединится с имуществом сирот: ведь те являются их братьями по вере. Нет ничего плохого в том, что их имущество объединится с имуществом сирот, если только они не берут в дом сироту с целью завладеть его достоянием.

«Они спрашивают тебя о сиротах. Отвечай: "Улучшать их дела — благое деяние". Если же вы объедините свое и их имущество, то они — ваши братья».

Следует также помнить о том, что Аллах отличает добродетельных от злодеев и никогда не повелит обречь верующих на страдания, ведь Он, как известно, Велик и Мудр.

«Аллах различает нечестивца от творящего благое дело. Если бы Аллах захотел, то Он удручил бы вас. Воистину, Аллах — Велик, Мудр».

Пояснение

1. Сироты нам не сыновья, но и не прислуга. Они — наши младшие братья и принадлежат к нашему числу («...они — ваши братья»), а потому должны жить с нами и быть частью нашей жизни.
2. Нельзя пренебрегать делами сирот, поскольку общественный интерес состоит в том, чтобы мы ввели для себя в обычай обращаться с ними по-братски, руководствуясь самыми добрыми намерениями.
3. Не важно, что кое-кто словами об улучшении положения сирот прикрывает свои истинные намерения, поскольку Аллах всегда знает, кто творит мир, а кто сеет нечестие. Так что, берегитесь, и не захватывайте имущество сирот под предлогом улучшения их дел, но и не избегайте обязанности распоряжаться им из боязни подвергнуться обвинениям в нечестии.
4. Ислам не налагает на верующих обязательств, которые им не под силу выполнить (см. приведенные выше обстоятельства ниспослания этого аята).
5. Любое улучшение положения сирот есть важное дело. Слово «улучшить», которое встречается в данном аяте, стоит здесь в неопределенной форме и, следовательно, подразумевает улучшение всех сторон их жизни: знания, образования, финансового состояния, практических навыков, религиозного поведения и т. д.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 221

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

221. Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют. Несомненно, верующая невольница лучше многобожницы, если даже та и нравится вам. Не выдавайте [дочерей] замуж за многобожников, пока они не обратятся в веру. И конечно верующий раб лучше многобожника, хотя бы он и нравился вам. Многобожники зовут к адскому огню, а Аллах зовет вас в рай и к прощению со Своего соизволения и разъясняет Свои аяты людям, — может быть, они поразмыслят.

Обстоятельства ниспослания

Однажды в Мекку пришел некий человек. Звали его Марсад. Это был смелый человек, принявший Ислам. Прежде он время от времени встречался с женщиной по имени Анаг, с которой познакомился еще до возникновения Ислама. Она, как это повелось у них с прежних времен, пригласила его заняться грехом. Однако Марсад, обратившийся теперь в Ислам, отверг ее приглашение. Тогда она предложила ему жениться на ней. Мартад на это ответил, что для этого ему нужно позволение Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!). Закончив свои дела в Мекке, он вернулся в Медину и рассказал обо всем Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!). Тогда и был явлен этот аят, где говорилось, что мусульманину не пристало брать в жены идолопоклонниц и язычниц.

Комментарий

Слово *никах* по-арабски означает «брак», «супружество», «супружескую близость».

Ислам ставит целый ряд условий, которые должен соблюдать верующий при выборе жены. Выдвижение этих условий объясняется тем, что Ислам уделяет очень большое внимание супружеству, поскольку с ним связаны вопросы наследственности, а также семейного воспитания детей, которое оказывает влияние на всю дальнейшую судьбу молодого поколения. В аяте говорится, например, что язычница не подходит мусульманину в качестве жены. Предположим, что он все же взял себе в жены такую женщину. Согласно законам генетики, их дети, естественно, унаследуют качества ее характера и душевного склада, а если после рождения их воспитание будет отдано на усмотрение матери (что часто и происходит), то их может ожидать страшная судьба. Вот почему Священный Коран этим аятом недвусмысленно запрещает брак с женщинами из числа неверных или язычников.

«Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют. Несомненно, верующая невольница лучше многобожницы, если даже та и нравится вам».

Помимо этого, если посредством женитьбы язычники, являющиеся для мусульманского общества инородным элементом, проникнут в дома мусульман, то это общество обретет в их лице своих внутренних врагов, сеющих беспорядок и смуту. В подобной ситуации произойдет смешение различных категорий и слоев общества, которые начнут утрачивать свойственные им различия. Поэтому Коран налагает запрет на брак с подобными женщинами.

Однако Ислам не закрывает наглухо перед ними дверь. Их естественное половое влечение должно служить их же духовному благу. Коран гласит:

«Не выдавайте [дочерей] замуж за многобожников, пока они не обратятся в веру. И конечно верующий раб лучше многобожника, хотя бы он и нравился вам».

Аналогично тому, как в начале этого аята провозглашается запрет на брак с многобожницами и язычницами, в приведенной выше фразе налагается запрет на выдачу девушек и женщин замуж за неверных и идолопоклонников. И точно так же, как верующая девушка из прислуги более приемлема в качестве будущей жены, чем даже свободная идолопоклонница, обладающая восхитительной красотой и богатством, верующие слуги и рабы являются лучшими кандидатами в мужья, чем неверующие красавцы-аристократы. По существу, брак мусульманки с неверным запрещен, пока последний не обратится в Ислам, но не будет греха, если она выйдет за него замуж после того, как он обретет истинную веру. Именно в этом в обоих случаях и состоит выход из подобной ситуации.

В следующей фразе аята выражена причина запрета для верующих на вступление в брак с безбожниками и идолопоклонниками.

«Многобожники зовут к адскому огню, а Аллах зовет вас в рай и к прощению со Своего соизволения...»

Запрет на брак с идолопоклонниками объясняется здесь тем, что они зовут тех, кто находится рядом с ними, поклоняться истуканам и к прочим недостойным поступкам. Поведение язычников обусловлено, естественно, их верой в идолов, и влияние их проявляется особенно сильно и глубоко через семейные отношения. Но плодом этого влияния будет пылающее пламя ада. Другими словами, знакомство с ними, в особенности через брачные узы, означает забвение Аллаха, а сближение с ними оборачивается, на самом деле, удалением от Аллаха.

В отличие от неверных, верующие в силу своих религиозных убеждений и высоких человеческих качеств, формирующихся на основе истинной веры, призывают своих ближних к истине и совершенству. Такое поведение неизменно ведет к обретению рая и снисканию прощения Аллаха. В данном случае, учитывая тесные и искренние отношения истинно верующих мусульман с Аллахом, Господь говорит о призыве не устами правоверных, а от собственного лица.

«...Аллах зовет вас в рай и к прощению со Своего соизволения...»

Автор комментария «Атъяб аль-баян» пишет по поводу заключительных слов этого аята: «Аллах делает Свои знамения ясными для людей, чтобы они вышли по ним на прямой путь, и они, в конечном счете, возможно, услышат Его призыв. Познав разницу между смирением и непослушанием, человек обретает возможность избежать греха и посвятить себя поклонению [Аллаху]. Эти знамения существуют помимо ниспосланных предписаний, практических обязанностей и моральных установлений, а также знамений в душе раба Божия и в окружающей его действительности — тех, что выводят его на путь счастья и спасения, избавляя от страданий в этом и в будущем мире» [1].

«...и разъясняет Свои аяты людям, — может быть, они поразмыслят».

[1] Атъяб аль-баян. Т. 2.

Правила развода

Во время месячных мужчина не должен вступать с связь с женщиной — Благая весть для верующих об их грядущей встрече с Аллахом — Период выжидания для разведенных женщин — Примирение после развода и восстановление брачных отношений

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТ: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

222. Они спрашивают тебя о [сношениях при] регулах. Отвечай: «Это — болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах». Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся.

Обстоятельства ниспослания

Каждый месяц у женщины наступает период регул (менструации), который длится от трех до десяти дней. В течение этого периода матка женщины выделяет кровь, обладающую рядом особых свойств, подробное описание которых можно найти в соответствующих книгах по мусульманскому праву. Женщина, переживающая это состояние, называется по-арабски *ха'ид*, то есть «менструирующая», а кровянистые выделения, наблюдаемые в этот период, называются «менструальной кровью».

Положения, регулирующие отношения мужчин с женщинами в период месячных в иудаизме и христианстве, настолько разноречивы, что у человека, не принадлежащего к числу их последователей, неизбежно возникают сомнения и вопросы.

Некоторые представители иудаизма утверждают, что мужчине категорически возбраняется общаться с женщиной во время регул, вплоть до того, что он не должен принимать с ней пищу за одним столом и жить с ней в одной комнате. Они заявляют, например, что мужчине не следует садиться туда, где до него сидела менструирующая женщина. А если ему не удалось этого избежать, то ему следует выстирать свою одежду, которая в противном случае будет нечистой *наджис*. Если же он спал в ее постели, то ему нужно выстирать белье и вымыть тело. Словом, согласно Торе, женщина в период регул считается нечистой и ее полагается избегать. (Тора, Левит, 15:19-29. См. цитату в конце комментария к этому аяту.)

Совершенно по-иному ведут себя в этой ситуации христиане. Они не делают различия между периодом менструации и остальными днями месяца. Ничто не запрещает им в этот период общаться со своими женами, включая интимную близость с ними.

Арабы-язычники, жившие, в частности, в Медине, в той или иной степени переняли обычаи иудеев и в менструальный период обращались с женщинами так же, как и они. Во время месячных они сторонились своих жен. Столь заметные различия в подходах этих двух религий и в обычаях их приверженцев стали причиной того, что некоторые из мусульман стали обращаться к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) с вопросами на эту тему. В ответ на их вопросы и был ниспослан этот аят.

Комментарий

Гигиена в период регул

«Они спрашивают тебя о [сношениях] при регулах. Отвечай: "Это — болезненное состояние...»

Арабское слово *махид* означает здесь «регулы». Таким образом, смысл этого аята можно изложить следующим образом: О Мухаммад, тебе задают вопросы о регулах и правилах поведения в этот период. Отвечая на них, скажи: «Это — болезнь».

По сути дела, в этой фразе содержится вся философия запрета на интимную близость с женщиной в период менструации. Об этом же говорится и в следующем предложении. Интимная близость с женщиной во время месячных, помимо того, что она вызывает чувство брезгливости, несет в себе немалый вред для здоровья. Этот факт подтверждается и современной медициной. Вот лишь некоторые из опасностей, которые таит в себе такой контакт: вероятность наступления бесплодия как у женщины, так и мужчины, возникновение благоприятной среды для размножения возбудителей различных венерических заболеваний — сифилиса, гонореи, воспаление женских половых органов, попадание менструальных выделений, изобилующих микробами, внутрь мужского полового члена. Все эти и другие последствия подробно описаны в соответствующих медицинских книгах. В силу этих причин медики также рекомендуют избегать половых контактов с женщинами в менструальный период.

Выделение менструальной крови происходит вследствие переполнения кровеносных сосудов слизистой оболочки матки, что является, в том числе, и результатом функции яичников. Созревание яйцеклетки сопровождается также закупоркой сосудов матки.

Приблизительно ко времени наступления регул женская яйцеклетка сквозь так называемые фаллопиевы трубы попадает в матку, чтобы при проникновении туда мужского семени соединиться с ним и образовать зародыш.

В начале менструального цикла выделения бесцветны и носят нерегулярный характер, затем они становятся регулярными и приобретают красный цвет. В конце цикла они вновь становятся бледными и нерегулярными.

По сути дела, кровь, выделяемая в период менструаций, это кровь, которая каждый месяц накапливается во внутренних сосудах матки для питания будущего плода. Известно, что женский организм производит одну яйцеклетку в месяц. Если в момент попадания яйцеклетки через фаллопиевы трубы внутрь матки там окажется сперматозоид, то они образуют зародыш, и накопившаяся в сосудах матки кровь будет служить для него источником питания. В противном случае в стенках сосудов матки и ее слизистой оболочки образуются разрывы и кровь сквозь них изливается в виде менструаций.

Из вышесказанного очевидно, что половые сношения в этот период являются скверной и болезнью, а потому запрещаются. Ясно также, что поскольку в период регул матка женщины не готова к образованию плода, то интимная близость может принести ей вред.

«...Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся...»

Начальная фраза этого аята, которой предписывается избегать женщин во время очищения и не позволять себе близости с ними, на первый взгляд кажется сходной с нормами, которым следуют современные иудеи. Однако, если рассматривать ее в связи со следующими за ней словами «А когда они очистятся, то приходите к ним,

как повелел вам Аллах», которые гласят о том, что после очищения близость с ними разрешена, то можно понять, что под повелением избегать женщин и не вступать с ними в близость подразумевается воздержание только лишь от половых контактов с ними во время месячных.

Таким образом, Ислам предписывает придерживаться умеренных позиций по вопросу о ежемесячных очищениях женщины. Ислам во всем старается придерживаться середины. Он всегда избегает перегибов как в одну, так и в другую сторону. В данном случае он осуждает экстремизм иудеев и заявляет, что любое общение с женщиной, помимо интимной близости, в период регул допустимо и не вызывает нареканий. Но он осуждает также и христиан, которые не признают никаких ограничений в общении с женщинами в этот период. Ислам, таким образом, охраняет честь и достоинство женщины и не допускает ее унижения, пресекая в то же время поступки, которые могут нанести вред здоровью как мужчины, так и самой женщины.

Дозволенная интимная близость

«...А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах"».

Этот отрывок аята поясняет, по сути дела, какая интимная близость с женщиной позволена мусульманину. Из слов «когда они очистятся» понятно, что мужу позволяется вступать в интимный контакт с женой, как только у нее закончатся регулы, поскольку эта фраза следует сразу после характеристики менструации как скверны. Но запрет снимается, как только женщина очистится от этой скверны. Попытка толковать арабское слово *татаххарна,* «очистятся», в смысле ритуального омовения *гусл* женщины противоречит очевидной логике аята, поскольку в его начале не содержится никакого упоминания обязательного ритуального омовения *гусл*.

Другими словами, смысл предыдущего выражения «пока они не очистятся» состоит в том, что запрет распространяется только на то время, пока женщина пребывает в скверне, а фраза «А когда они очистятся», которая по-арабски начинается с союза, связывающего ее с предыдущим выражением, подразумевает, что когда они очистятся, то запрет будет снят. К такому же мнению пришли и виднейшие знатоки нашего религиозного права, которые сходятся на том, что половая близость с женщиной после прекращения менструаций позволительна даже до совершения ею ритуального омовения *гусл*.

Из вышеизложенного явствует, что фраза «когда они очистятся», несмотря на утверждения некоторых толкователей, никак не связана с ритуальным омовением, необходимость которого аргументируется совершенно иными обстоятельствами.

Следующая фраза содержит повеление приходить к своим женам, как повелел Аллах.

«...то приходите к ним, как повелел вам Аллах».

Эти слова подчеркивают смысл предыдущей фразы, то есть вы можете вступать в интимную близость, только когда ваши жены чисты.

Но в них можно усмотреть и более широкий и обобщенный смысл, а именно то, что после очищения в интимные сношения можно вступать только в тех пределах, которые установлены повелениями Аллаха.

Под повелениями следует, естественно, понимать как генетическую потребность, так и предписания религиозного права, поскольку для выживания рода человеческого Аллах сотворил вполне определенный взаимный интерес и влечение между полами и даровал каждому из них способность испытывать особое наслаждение от общения друг с другом. Нет сомнения в том, что все это было сделано для того, чтобы человеческий род мог продолжаться из поколения в поколение. Именно для достижения этой цели человеку дано бороться и наслаждаться. Сексуальное удовольствие, таким образом, следует связывать с задачей продолжения человеческого рода. Отсюда следует, что мастурбация, содомия и прочие извращенные формы поведения, являясь нарушением генетической необходимости, категорически запрещены. Эти

предосудительные действия ни в коем случае не достигают главной цели интимной близости и не могут приравниваться к ним (не говоря уже о том серьезном вреде, которые они наносят здоровью).

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».

Понятие «каяться» означает отказ от греха и сожаление о нарушении повеления Аллаха.

Основополагающими элементами покаяния являются:

1) признание человека в том, что он в своем невежестве ослушался повеления Аллаха;

2) чувство сожаления о содеянном;

3) твердое решение в будущем не повторять таких поступков и искупить прежние прегрешения;

Когда такое происходит с человеком, его называют *та'иб*, «кающийся», а само происходящее называется *тауба*, «покаяние». (Более подробно о покаянии будет рассказано в комментариях к соответствующим аятам.)

Коранический термин *татхир*, «очищение», используется здесь в значении «не быть замаранным грехом», «воздерживаться от непослушания Аллаху».

Наличие этой фразы в конце аята можно объяснить тем, что, несмотря на повеление Аллаха воздерживаться от интимной близости с женщиной во время месячных, кое-кто может не совладать с инстинктивным желанием и, вопреки установлениям Господа, впасть в грех. И для того, чтобы такой человек не утратил надежды и сохранил возможность вернуться в лоно праведности, Коран указывает, что если он раскаивается в грехе, то Аллах любит его, а если он с самого начала не допускает, чтобы его замарал грех, то на его долю достается еще больше Господней милости и любви.

***

В Ветхом Завете (Левит, 15:19—29) по поводу женщин в период регул говорится следующее:

19. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего. И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера;
20. И все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто; и все, на чем сядет, нечисто.
21. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера;
22. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера.
23. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера.
24. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем; он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста.
25. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение долее обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжение очищения своего, она нечиста.
26. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее; и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее.
27. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера.
28. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе семь дней, и потом будет чиста.
29. В восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 223

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

223. Жены ваши — это как нива для вас. Ходите на вашу ниву когда пожелаете, но прежде расположите ее к себе. Бойтесь Аллаха и знайте, что предстанете перед Ним. Передай верующим эту благую весть.

Комментарий

Условие сохранности рода человеческого

В этом аяте жены уподобляются ниве. Эта метафора может кое-кому показаться грубоватой, тем более, что Ислам так отзывается о половине населения земли. Однако в этом сравнении содержится тонкий и деликатный смысл. Этой фразой Коран наглядно показывает необходимость существования женщин в общем числе представителей человеческого рода, ибо она представляет собой важнейшее условие сохранности человека как вида, а отнюдь не средство для удовлетворения похоти и любовной страсти.

«Жены ваши — это как нива для вас. Ходите на вашу ниву, когда пожелаете...»

Чтобы поддерживать в себе жизнь, человек нуждается в питании, а для этого ему необходимо обрабатывать землю и выращивать хлеб. Точно так же для продолжения рода и воспитания потомства (хотя и не только для этого) мужчине нужна женщина.

В этой фразе можно увидеть предостережение тем, кто видит в женщине лишь игрушку и средство удовлетворения чувственных желаний.

«...но прежде расположите ее к себе».

В этой фразе вновь звучит намек на то, что высшая цель интимной близости состоит не в том, чтобы просто испытать радость и получить удовольствие. Верующий человек должен пользоваться благами брачных уз для того, чтобы произвести на свет и воспитать добрых и умных детей, что само по себе является его священным долгом, выполняя который, он загодя готовит себе запас духовных благ для будущей жизни в Ином мире.

Коран обращает наше внимание на тот немаловажный факт, что, выбирая себе жену, мужчина должен соблюдать определенные принципы, дабы произвести на свет благочестивое потомство и, выполнив тем самым свой мужской долг, одновременно пополнить общество этим драгоценным ресурсом.

В хадисе, восходящем к самому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), говорится: «***Когда человек умирает, от всех его дел остается лишь три вещи: плоды его благотворительности, знание, которое ему удалось применить, и благочестивое чадо, что молится о его душе»***.

Смысл этого высказывания в том, что после смерти человек уже ничего не сможет делать, а потому лишь три вещи из всего, что он сделал на земле, смогут сослужить смертному полезную службу в потусторонней жизни.

Это, во-первых, «плоды его благотворительности», то есть имущество, дарованное для нужд общества: мечеть, больница, библиотека и т. п., во-вторых, это некий интеллектуальный труд: сочинение книги, подготовка благонравных учеников и т. п., и в-третьих, воспитание хороших детей, которые своими добрыми речами и благими поступками добиваются прощения для своих покойных родителей.

«Почитайте Аллаха и знайте, что предстанете перед Ним. Передай верующим эту благую весть».

Поскольку предмет обсуждения (половые сношения) имеет огромное значение и связан с одним из наиболее сильных человеческих инстинктов, то есть инстинктом полового влечения, Господь призывает верующих серьезно относиться к вопросу любовных связей и внимательно следовать Его заповедям. Именно поэтому Он говорит:

«Бойтесь Аллаха...»

Затем Он обращает их внимание на Судный день, когда они предстанут перед своим Господом и увидят плоды своих деяний.

«...и знайте, что предстанете перед Ним».

И, наконец, Он сообщает благую весть тем, кто уверовал и кто подчиняется Его повелениям, благотворным как для этой, так и для будущей жизни.

«Передай верующим эту благую весть».

***

Один из комментаторов трактует фразу *каддиму ли анфусикум*, «но прежде расположите ее к себе» в совершенно ином ракурсе. В своем толковании он утверждает, что это выражение со всей очевидностью указывает на то, что человек, совершая тот или иной поступок, выбирая ту или иную форму поведения, должен заботиться о том, чтобы это принесло ему благо в будущей жизни и не вызвало неудовольствия Господа. Смертный человек должен всегда помнить о том, что его высшая цель — встреча с Аллахом. Эта идея сама по себе является благой вестью для верующего и предостережением безбожнику.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 224—225

وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

224. Пусть клятва именем Аллаха не препятствует вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах — Всеслышащий, Всезнающий.

225. Аллах не наказывает вас за пустопорожние клятвы, но наказывает за то, что замыслили ваши сердца. Аллах — прощающий, снисходительный.

Обстоятельства ниспослания

Во многих книгах толкования Корана, включая «Маджма‘ аль-баян» и «Рух аль-баян», история ниспослания этого аята описывается, вкратце, следующим образом.

Между дочерью одного из сподвижников Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), которого звали Абдалла аль-Равахех, и ее женихом возник спор. Отец невесты поклялся не вмешиваться в их дела и не пытаться помирить их. Тогда и был явлен аят, запрещающий приносить подобные клятвы.

Комментарий

Арабское слово *айман* — это множественное число от *йамин*, «клятва», а слово *‘урда* означает в зависимости от контекста «возражение», «препятствие».

Смысл рассматриваемого аята позволяет сделать следующие выводы:

1. Не ссылайся на клятву, как на препятствие для совершения добрых дел.

«Пусть клятва именем* Аллаха *не препятствует вам творить добро...»

2. Не ссылайся на клятву в качестве предлога для того, чтобы увильнуть от своих обязанностей. Не избегай творить добро и, следовательно, не лишай себя будущего вознаграждения.

«...быть богобоязненным и примирять людей».

3. Не клянись Аллахом и Его святым именем всуе. Это признак дерзости и дурного тона.

Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил: «***Не клянись Аллахом вне зависимости от того, прав ты или виноват...»*** [1].

4. Никогда не забывай о высших ценностях и будь снисходительным.

---

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 322.

5. Остерегайся, ибо Аллах слышит все твои слова и знает даже то, что не было произнесено вслух (а только возникло в твоих мыслях). Следи за каждым своим словом, за каждой мыслью.

«Аллах — Всеслышащий, Всезнающий».

6. Совершение добрых дел и проявление снисходительности к людям, порождаемые набожностью и добродетелью, — большая ценность. Поэтому нельзя отказываться от этого даже под предлогом клятвы Святым Именем Аллаха. И в целом, памятуя о ценности упомянутых деяний, следует вообще избегать таких клятв.

***

«Аллах не наказывает вас за пустопорожние клятвы, но наказывает за то, что замыслили ваши сердца. Аллах — прощающий, снисходительный».

Клятвы, произнесенные необдуманно или против собственной воли в момент гнева, либо пустопорожняя божба в обыденной речи не имеют силы.

«Аллах не наказывает вас за пустопорожние клятвы...»

Человек несет ответственность за клятву только в том случае, когда она приносится при обычных обстоятельствах, сознательно и обдуманно. Это, как правило, клятва Святым Именем Аллаха выполнить какое-то полезное, доброе дело. Такую клятву религиозный закон предписывает исполнять. Поэтому нарушение подобной клятвы является запретным, и в суре Аль-Маида (Трапеза) подробно описывается, как следует искупать клятвопреступление [1]. Чтобы искупить этот проступок, следует накормить десять неимущих или снабдить их добротной одеждой, или освободить раба. Если же нет возможности совершить какое-либо из этих деяний, то мусульманину или мусульманке нужно поститься три дня подряд.

«...но наказывает за то, что замыслили ваши сердца».

Основная идея

Человек отвечает за то, что делает по собственной воле, руководствуясь своим сознательным выбором. Аллах прощает Своим рабам ошибки, совершаемые ими в чрезвычайных ситуациях.

[1] Сура Аль-Маида (Трапеза), 5:89.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 226—227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

226. Те, которые поклялись избегать своих жен, должны выжидать четыре месяца. Если же они раздумают, то, воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый.

227. Если мужья примут решение о разводе, то, воистину, Аллах Всеслышащий, Всезнающий.

Комментарий

Одним из обычаев эпохи невежества было прекращение контактов между супругами посредством «клятвы воздержания» *'иля'*. Ему следовали также и новообращенные мусульмане. Само это слово по-арабски означает «клятву воздержания от интимных связей».

В эпоху невежества, если мужчина был почему-либо недоволен своей женой, он мог принести клятву воздержания от плотских связей с ней, ущемляя права женщины таким вот недостойным мужчины способом. Он не доводил дело до официального развода, который дал бы ей свободу выбора и позволил бы выйти замуж за того, кто ей больше по нраву, но и не выражал готовности помириться и продолжать жить с ней как с женой.

«Те, которые поклялись избегать своих жен...»

В этом аяте рассказывается о том, каким образом Ислам намерен искоренить этот обычай. Он гласит, что мужчине дается четыре месяца для того, чтобы освободить женщину от оков брачного союза. Он может отказаться от своей клятвы и возобновить супружеские отношения либо официально развестись и предоставить женщине свободу.

«...должны выжидать четыре месяца».

Выбор первого из двух вариантов поведения и сохранение семейного союза является, безусловно, разумным поступком, а также приятен Аллаху.

Поэтому в конце аята говорится:

«Если же они раздумают, то, воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый».

Последние слова «Аллах — Прощающий, Милостивый» свидетельствуют о том, что отказ от этой клятвы не считается грехом (хотя за этим стоит намек на то, что клятва, по сути своей, вещь не похвальная).

Если мужчина решает оставить свою жену и потребовать развода, то прощение и милость Аллаха ему не гарантируются, ибо Аллах, которому ведомы все тайны, знает, воспользовался ли он законом о разводе из корыстных побуждений, продиктован-

ных его похотью, либо был вынужден прибегнуть к нему в силу реальных обстоятельств. Господь — Всеслышащий и знает о факте развода, Он — Всезнающий, и ему ведомы истинные мотивы этого поступка.

Вот почему в Коране говорится:

«Если мужья примут решение о разводе, то, воистину, Аллах Всеслышащий, Всезнающий».

Однако следует иметь в виду, что хотя Ислам и не аннулировал до конца обычай принесения клятвы воздержания, он, тем не менее, сумел ликвидировать его последствия, запретив мужчине избегать своей супруги и прекращать интимные отношения с ней посредством произнесения такой клятвы. Если мы читаем в этом аяте, что такому мужчине дается четыре месяца для принятия решения, то это отнюдь не означает, что посредством клятвы воздержания можно прекратить супружеские отношения, а лишь подчеркивает, что выполнение супружеских обязанностей как религиозного предписания должно иметь место как минимум один раз в четыре месяца. (Следует заботиться о том, чтобы столь долгое воздержание не подтолкнуло женщину к грехопадению. Поэтому, в особенности для молодых женщин, которые из-за длительности срока воздержания могут впасть в грех, перерыв в половых отношениях следует сократить, чтобы не оставлять неудовлетворенными ее сексуальные потребности.)

Основные мысли

1. Одной из принципиальных обязанностей Пророков было искоренение устаревших общественных обычаев и традиций, основанных на предрассудках и невежестве.
2. Одним из принципов поведения супруга в семье является забота о правах супруги, а также об удовлетворении ее духовных и естественных потребностей.
3. Человек порой использует самые святые имена для самых низменных целей.
4. Некоторым людям необходимо время для того, чтобы принять разумное решение и вернуться на путь истинный.
5. Ислам является защитником угнетенных. Женщина испокон веков находилась в угнетенном положении, и на протяжении всей истории ее права попирались. Вот почему Коран так часто заступается за женщину.
6. Людей нужно побуждать вести здоровый и праведный образ жизни. Слова этого аята «Если же они раздумают, то, воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый» дают мужчине понять, что возвращение к праведной жизни — это путь к обретению прощения и милости Аллаха.
7. Ислам не отвергает развода, несмотря на всю неприглядность и прискорбность этого явления, но он не терпит такого положения, при котором супруга в течение неограниченного срока остается в состоянии неопределенности.
8. Будьте осторожны в своих чувственных влечениях и остерегайтесь принимать решения, ведущие к разрушению жизни женщины, ибо

«Аллах — Всеслышащий, Всезнающий».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

228. Разведенные должны выжидать три срока регул. Не дозволено им, если они веруют в Аллаха и в Судный день, утаивать то, что сотворил Аллах в их лонах. А мужья в течение этого периода вправе вернуть их, если захотят примирения. Женщины имеют такие же права, как и обязанности, согласно доброму обычаю, хотя мужья и выше их по степени. Аллах — Великий и Мудрый.

Комментарий

В предыдущем аяте был поднят вопрос о разводе. В новом аяте предлагается ряд правил, которым нужно следовать при разводе. Таких правил здесь названо пять. Во-первых, аят гласит о необходимости соблюсти «период выжидания».

«Разведенные должны выжидать три срока регул».

В этой фразе использовано арабское слово *куру'*, под которым здесь подразумевается период ежемесячного очищения женщины. Поскольку процедура развода должна осуществляться после того, как женщина очистится и не будет иметь близости со своим мужем, это очищение идет в счет упомянутых трех. После него она должна выждать еще два месячных периода, и как только появятся признаки наступления третьего менструального цикла, период ожидания считается законченным и женщина имеет право снова выходить замуж.

Второе правило гласит:

«Не дозволено им, если они веруют в Аллаха и в Судный день, утаивать то, что сотворил Аллах в их лонах».

Следует заметить, что вопрос начала и истечения периода ожидания, который сама женщина решает лучше любого постороннего, остается на совести женщины, и ее слова принимаются в качестве документального доказательства.

Третье правило можно вывести из фразы, гласящей, что муж может в течение периода ожидания отозвать свое решение о разводе.

«А мужья в течение этого периода вправе вернуть их, если захотят примирения».

По сути дела, пока для женщины продолжается период ожидания и предварительного развода, муж может в любой момент без всяких дополнительных процедур возобновить с ней супружеские отношения. Для того, чтобы это произошло, достаточно любого слова или действия, подразумевающего, что супруг не намерен доводить дело до окончательного развода.

Далее излагается четвертое правило.

«Женщины имеют такие же права, как и обязанности, согласно доброму обычаю, хотя мужья и выше их по степени».

Итак, точно так же, как мужья имеют определенные права в отношении своих жен, их жены тоже имеют аналогичные права в отношении своих супругов, которые обязаны их уважать.

Учитывая очевидные различия между мужчиной и женщиной с точки зрения их физических и психологических особенностей, мужу отдана главенствующая роль в управлении семейными делами, а женщина призвана помогать ему в этом. Эти различия не могут, однако, помешать некоторым женщинам взойти на более высокую ступень знания и набожности, достичь более высокого духовного ранга, чем многие мужчины.

Арабский термин *ма'руф*, который означает благожелательное, логичное и разумное поведение, повторяется в аятах, посвященных проблеме развода, 12 раз, что можно рассматривать как предупреждение мужчинам и женщинам, чтобы они не злоупотребляли своими правами, а строили свои супружеские отношения, уважая права друг друга, дабы заслужить одобрение Аллаха.

Наконец, последняя строка этого аята гласит:

«Аллах — Великий и Мудрый».

Эти заключительные слова указывают на то, что мудрость и здравомыслие Аллаха требуют от каждого члена общества, чтобы он нес обязанности, вытекающие из законов сотворенного мира, с учетом особенностей его телесного и духовного склада. Мудрость Аллаха требует также, чтобы и женщина выполняла аналогичные обязанности, пользуясь в то же время дарованными ей правами, благодаря чему между правом и долгом устанавливается справедливое и равновесное соотношение.

Важность этого положения, а также различия между полами и их обязанностями станут предметом дальнейшего рассмотрения при анализе соответствующих аятов Корана.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 229

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. О разводе объявляется дважды, после чего надо или удержать жену по добру, [как велят шариат и разум], или отпустить ее достойным образом. Вам не дозволено удерживать что-либо из дарованного, если только у обеих сторон нет опасения, что этим они нарушат законы, установленные Аллахом. А если же вы опасаетесь, что муж и жена нарушат законы, установленные Аллахом, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы границы (законы), установленные Аллахом. Так не преступайте же их. А те, кто преступает законы Аллаха, — нечестивцы.

Обстоятельства ниспослания

К одной из жен Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) пришла как-то женщина и пожаловалась ей, что муж ее несколько раз объявлял о разводе с ней, а затем назло ей отказывался от своих слов. Среди арабов-язычников было обычным делом тысячекратно объявлять о разводе с женой, а затем брать свои слова обратно. Никаких ограничений здесь не существовало. Когда эта жалоба дошла до Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), ему был явлен этот аят, ограничивающий количество провозглашений развода тремя.

Комментарий

В комментарии к предыдущему аяту указывалось, что правила, касающиеся «периода выжидания» и «отмены» развода, установлены с целью укрепления статуса семьи и предотвращения ее распада и разрушения. Однако некоторые из новообращенных мусульман продолжали действовать согласно прежним языческим обычаям, нарушая это правило Ислама. Чтобы досадить своим женам, они разводились с ними, а затем вновь и вновь отменяли свое решение о разводе. Этот аят был ниспослан для того, чтобы искоренить этот недостойный мужчины варварский обычай.

«О разводе объявляется дважды...»

Предварительный (допускающий отмену) развод провозглашается, таким образом, дважды, но не подряд, а с перерывом.

Затем Коран добавляет, что каждый раз, возвращаясь к процедуре развода, муж должен решить: либо остаться с женой, достойным образом помирившись с ней, либо так же достойно освободить ее от обязательств и навсегда с ней расстаться.

«...после чего надо или удержать жену по добру,* [*как велят шариат и разум*]*, или отпустить ее достойным образом».

Объявление развода в третий раз закрывает путь к отступлению, ибо если две предыдущие возможности обсудить объявленный развод и достичь примирения, отменив предыдущее решение, были использованы, то после третьего раза процедура должна быть исчерпана.

Слова «отпустить ее достойным образом» говорят о том, что мужчина должен сполна заплатить своей жене все, что ей положено по праву, а после развода не должен злословить за ее спиной. Ему не следует пытаться испортить отношение к ней окружающих, чтобы не лишать ее возможности снова выйти замуж. При разводе, таким образом, нужно проявлять достоинство и великодушие. Не случайно, поэтому, в следующей строке аята говорится:

«Вам не дозволено удерживать что-либо из дарованного* [*вами*]*...»

Муж не имеет права удерживать ничего из того, что он дал или обещал дать жене, то есть из калыма *махр*, который принято платить при вступлении в брак. Размер калыма, как правило, довольно велик и большая его часть обычно не выплачивается мужем. Поэтому стоимость калыма, который нужно будет заплатить при объявлении развода, является еще одним сдерживающим фактором, не позволяющим мужчине необдуманно, сгоряча прибегать к разводу.

Итак, в случае развода мужу не разрешается силой отбирать у женщины то, что он дал ей в качестве калыма.

В следующей фразе говорится о разводе за денежный выкуп, так называемом «разводе *хул'*». Это, как сказано, единственный случай, допускающий возвращение калыма. Происходит такая процедура в том случае, когда женщина не желает продолжать супружеские отношения с мужем и оба они опасаются, что при такой жизни им не удастся соблюсти установления Аллаха.

«...если только у обеих сторон нет опасения , что этим они нарушат законы, установленные Аллахом».

Согласно закону, жена может просить развода у своего супруга, возвращая ему за это калым, если она его уже получила, либо отказываясь от еще не выплаченной ей доли. В этом случае по решению мусульманского судьи *хаким аль-шар'* она получает развод *хул'*.

«А если же вы опасаетесь, что муж и жена нарушат законы, установленные Аллахом, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод».

В описанных обстоятельствах инициатива развода принадлежит, по существу, жене. В этом случае она должна заплатить компенсацию мужчине, который хотел бы продолжать жить с ней, чтобы он, тем не менее, мог жениться на другой с тем же самым калымом.

В заключительной части аята вновь упоминаются все вместе установления Аллаха и говорится:

«Таковы границы (законы), установленные Аллахом. Так не преступайте же их. А те, кто преступает законы Аллаха, — нечестивцы».

Основные идеи

Многократность развода основывается на понятии многократности брака, то есть для того, чтобы состоялся развод, прежде должен иметь место брак. Когда мужчина говорит своей жене: «Я троекратно с тобой развелся», — на самом деле имеет место лишь один развод, поскольку расторгается лишь один брак. Поэтому в высказываниях Ахл аль-бейт по вопросам права указывается, что расторжение брака должно происходить в несколько этапов. Каждому новому объявлению о разводе должен предшествовать брак. Многократность повторения, помимо того, что на этот счет имеется прямое указание в рассматриваемом аяте Корана, оправдана также и общественным благом. Ведь было бы нехорошо, если бы семейные отношения оказались бесповоротно разорванными в результате однократного действия и одного единственного решения.

2. Установления Аллаха требуют, чтобы мужчина материально обеспечивал семью, а женщина была послушна своему мужу.

3. Нарушитель установлений Аллаха — неправеден.

«А те, кто преступает законы* Аллаха*, — нечестивцы».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

230. Если же муж дал жене развод [в третий раз], то он не может жениться на ней, пока она не выйдет за другого мужа. И если тот разведется с ней, то прежним супругам дозволено вернуться [к супружеской жизни] при условии, что они намереваются выполнять предписания Аллаха. Это — законы, установленные Аллахом. Он разъясняет их для людей осведомленных.

Обстоятельства ниспослания

Однажды, еще при жизни Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!) к нему подошла женщина и сказала, что она замужем за своим двоюродным братом по имени Рифаа, который развелся с ней (трижды произнеся формулу развода). После этого она вышла замуж за человека по имени Абдуррахман, но тот также развелся с ней, так и не вступив в половые сношения. А вопрос ее состоял в том, может ли она теперь вернуться к своему первому мужу.

Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил отрицательно и сказал при этом, что ее повторный брак с первым мужем мог бы иметь силу только в том случае, если бы она вступила в интимную связь со вторым мужем. В этих обстоятельствах и был явлен ему этот аят.

Комментарий

Комментарий к предыдущему аяту вскользь затрагивает эту проблему, указывая, что после второго провозглашения развода супруги должны либо примириться и восстановить добрые отношения, либо расстаться окончательно.

Новый аят представляет собой, по существу, дополнительное пояснение к этому предписанию.

«Если же муж дал жене развод [в третий раз], то он не может жениться на ней, пока она не выйдет за другого мужа. И если тот разведется с ней, то прежним супругам дозволено вернуться [к супружеской жизни] при условии, что они намереваются выполнять предписания Аллаха».

Основные идеи

1. Мужчина не должен злоупотреблять своими супружескими правами. Ему следует помнить, что он не обладает неограниченной свободой и властью в обращении со своей женой.

Согласно преданию, Имам Риза (да будет милостив к Нему Аллах!) говорил: «***Не относитесь к разводу с легкостью, и не допускайте, чтобы ваши жены оказывались внакладе»*** [1].

2. Не каждому дано постичь тайны и мудрость Небесных законов, а потому для некоторых религиозные предписания могут показаться неожиданными, хотя для тех, кто обладает даром проницательности, все они видятся ясными и понятными. Простые люди видят зачастую лишь внешнюю, видимую сторону этих предписаний, тогда как посвященные прозревают всю их духовную глубину.

3. Мусульманин должен понимать, что Божественные установления не ограничиваются лишь молитвой, подаянием, хаджем и Священной войной. Соблюдение семейной этики также относится к числу установлений Аллаха.

«Это — законы, установленные Аллахом. Он разъясняет их для людей осведомленных».

[1] Ман ла яхдуру аль-факих. Т. 3. С. 502.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ
اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم
بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

231. Когда вы даете развод женам, то по прошествии установленного для них срока оставляйте их, по добру, или же отпускайте их по добру, но не удерживайте с мыслью повредить им, преступая [закон]. А тот, кто поступит так, совершит насилие по отношению к самому себе. Не шутите со знамениями Аллаха, помните милость Аллаха к вам, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, наставляя вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всем сущем.

Комментарий

Этот аят, продолжая тему предыдущего, излагает некоторые нормы, регулирующие в Исламе процедуру развода с тем, чтобы не допустить ущемления прав и достоинства женщины.

В нем указывается, что в течение всего периода выжидания, даже если до его истечения остался всего один день, мужчине позволено вернуться к жене и сохранить с ней искренние супружеские отношения. Но если обстоятельства не благоприятствуют примирению, он освобождает ее от супружеских уз. Как бы то ни было, вне зависимости от того, решит ли мужчина вернуться к жене или окончательно расстаться с ней, все должно делаться подобру и по совести без озлобленности и мести.

«Когда вы даете развод женам, то по прошествии установленного для них срока оставляйте их, по добру, или же отпускайте по добру...»

Далее в аяте раскрывается понятие *ма'руф*, «согласно доброму обычаю», и говорится, что процедура развода и его аннулирования должна быть спокойной и искренней.

«...но не удерживайте с мыслью повредить им, преступая [закон]. А тот, кто поступит так, совершит насилие по отношению к самому себе».

В эпоху невежества развод и его отмена нередко использовались в качестве инструмента мести женщине и средства причинить ей боль. Вот почему в этом аяте так сурово и непреложно говорится, что сохранение брака не должно преследовать цель причинения женщине вреда или ущемления ее достоинства, в противном случае это будет означать несправедливость не только по отношению к ней, но и по отношению к душе самого мужчины.

Смысл сказанного следует понимать следующим образом:

1. Решение отказаться от провозглашенного развода, в основе которого лежит нарушение религиозных предписаний, не принесет ни мира, ни спокойствия.
2. С точки зрения Корана, мужчина и женщина, согласно замыслу Творца, представляют собой взаимно дополняющие друг друга части единого целого. Поэтому, ущемляя права своей жены, муж одновременно творит несправедливость и по отношению к самому себе.
3. Человек, поступающий несправедливо в отношении другого человека, навлекает на себя кару Аллаха, то есть проявляет жестокость по отношению к самому себе.

Не шутите с законами, установленными Аллахом

Некоторые люди тысячи раз нарушают законы веры и, чтобы отгородиться от собственной совести или, как они думают, избежать кары Аллаха, прибегают ко всякого рода юридическим уловкам, цепляясь за поверхностный смысл кораничесих текстов или религиозных предписаний.

Коран же считает такой подход издевательством над ниспосланными свыше аятами и законами веры. Такое легкомыслие проявляется, к сожалению, в отношении многих Небесных установлений, в том числе и установлений, касающихся развода. Как уже говорилось выше, право отказа от окончательного развода дано мужу для того, чтобы он имел возможность как можно дольше сохранить узы супружества. Но есть и такие, кто пользуется этим правом для достижения совершенно противоположных целей, то есть для того, чтобы отомстить жене или причинить ей боль. А свою жестокость эти люди пытаются прикрыть видимостью законности.

Такое поведение есть не что иное, как издевательство над Кораном и шариатом. Рассматриваемый аят предупреждает нас, чтобы мы не шутили с заповедями Аллаха и помнили о великом Божественном даре истинной веры и Священного Корана, который был нам послан для нашего же счастья и блага.

«Не шутите со знамениями Аллаха, помните милость Аллаха к вам, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, наставляя вас».

Религия и заключенные в ней установления и предписания проистекают из самой системы незыблемых законов сотворенного мира и основаны на истинных интересах самого человека. Вот почему мы поступаем неверно, когда, игнорируя свои истинные потребности, хватаемся за какие-то чисто внешние, формальные стороны законов и создаем на их основе некие бездуховные построения, ставящие под угрозу наши собственные реальные интересы. Это также следует рассматривать как пренебрежение знамениями Аллаха.

В завершающей фразе аята с целью защитить права женщины, а также для того, чтобы предотвратить возможные нарушения Божественных установлений, содержится напоминание о том, что человек должен тщательно выполнять свои обязанности перед *Аллахом*, ибо Ему ведомы все поступки и все тайны бренного мира.

«Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всем сущем».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

232. Когда вы дали женщинам развод, то по прошествии установленного срока не препятствуйте им вступать в брак с [прежними] мужьями, согласно доброму обычаю, если между ними установилось согласие. Это наставление тому из вас, кто верует в Аллаха и в Судный день. Так благороднее и чище для вас. Аллах ведает, а вы не ведаете.

Обстоятельства ниспослания

Один из сподвижников Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) по имени Мак'ал ибн Йасар был против повторного брака своей сестры с ее бывшим мужем Асимом ибн Ади. Асим развелся с ней, но по истечении срока выжидания и он сам, и его супруга пожелали возобновить свой брак.

Именно тогда и был ниспослан этот аят, запрещающий Мак'алу препятствовать повторному браку своей сестры.

В другом предании говорится о том, что этот аят был явлен в связи с тем, что Джабер ибн Абдулла воспротивился браку своей двоюродной сестры с ее бывшим мужем. Таким правом в эпоху джахилийи были наделены многие близкие родственники.

(Согласно нынешнему шариату, естественно, ни братья, ни двоюродные братья не имеют права опекунства в отношении своих сестер и кузин, но, как будет пояснено ниже, настоящий аят представляет собой общее предписание опекунами и всем остальным, и гласит, что никто не имеет права противиться подобному повторному браку: ни отец, ни мать, ни двоюродный брат, ни чужой человек.)

Комментарий

Разорвана еще одна цепь!

Из предыдущих комментариев нам известно, что в прежние времена женщина жила в оковах невежества и была полностью подчинена воле, желаниям и прихотям похотливого самца-мужчины, не питавшего ни малейшего уважения к пристрастиям, мыслям и решениям своей жены.

Примером тому может служить тот факт, что желание или нежелание женщины не играло ни малейшей роли в выборе ее будущего супруга. Явлением того же ряда было и то, что, когда замужняя женщина разводилась с мужем, ее повторный брак с ним полностью зависел от решения ее опекуна или опекунов, хотя оба они (и мужчина, и женщина) может быть хотели бы восстановить свои супружеские отношения.

Опекуны же могли помешать повторному браку, руководствуясь какими-то пустыми предрассудками и надуманными соображениями.

Коран решительно осуждает такой подход. Он гласит, что опекуны и прочие лица не имеют такого права, ибо, если мужчина и женщина, которые являются главными действующими лицами брачного союза, едины в своем желании заключить повторный брак и после развода вновь вернуться к супружеской жизни, то противодействие других людей здесь бессмысленно.

«Когда вы дали женщинам развод, то по прошествии установленного срока не препятствуйте им вступать в брак с [прежними] мужьями, согласно доброму обычаю, если между ними установилось согласие».

Этот аят следует понимать так, что для повторного брака друг с другом разведенные ранее супруги не должны испрашивать разрешения или согласия своих опекунов, а попытки последних воспрепятствовать такому браку незаконны. Здесь может встать вопрос о выдаче замуж девственниц: нужно ли им при этом получить разрешение опекуна? В рассматриваемом аяте ничего не говорится на этот счет, а потому за ответом нам следует обращаться к книгам по мусульманскому праву. Аят же далее гласит:

«Это наставление тому из вас, кто верует в Аллаха и в Судный день».

Этот фрагмент означает, что повеления, ниспосланные для блага каждого из людей, имеют смысл лишь для тех, кто верует в Аллаха Творца и в Судный день. Тогда лишь человек, осененный светом веры, способен отмежеваться от собственного эгоизма и, обуздав свои низменные желания, спасти себя и избежать уклонения от прямого пути.

«Так благороднее и чище для вас. Аллах ведает, а вы не ведаете».

Эта фраза, завершающая аят, указывает на то, что человек сам пожинает все плоды своих поступков, связанных с выполнением упомянутого выше наставления. Однако в результате недостатка знаний некоторые из людей не способны постичь философский смысл Божественных повелений, и Господь, которому ведомы все тайны, явил это наставление для того, чтобы защитить их интересы и сохранить чистоту и благонравие членов их семей.

Следует отметить, что в приведенной выше заключительной фразе аята выполнение этого наставления представляется в качестве условия чистоты и благородства («благороднее и чище для вас»). Это означает, что действие в соответствии с Божественным наставлением очищает членов семьи от скверны прежних дурных поступков, делает их лучше, совершеннее, удачливее и состоятельнее.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233. Кормящие матери обязаны кормить своих детей два полных года: это в случае, если хочет завершить кормление ребенка грудью. А отец ребенка, согласно доброму обычаю, обеспечивает пропитание и одежду матери. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. Не причиняется никакого вреда матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Те же обязанности возлагаются на наследника. А если отец и мать захотят отнять [ребенка] от груди по взаимному согласию и совету, то на них нет греха. А если вы захотите пригласить кормилицу для ваших детей, то нет греха на вас, коли вы заплатите, по добру. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете.

Комментарий

В арабском языке слово *валида* означает «мать ребенка», тогда как его синоним *умм* используется, как правило, в более широком значении, подразумевая «корень» или «источник» происхождения.

В этом аяте Корана содержится ряд наставлений по вопросу вскармливания младенцев, а также в отношении прав матери, ребенка и отца в данном вопросе. Эти наставления можно свести к семи основным пунктам.

Семь наставлений по вскармливанию младенца

1. Матери дается право решения кормить ребенка грудью в течение полных двух лет, поскольку в течение этого периода именно она вскармливает младенца и ухаживает за ним. Учитывая, что физический и духовный рост младенца напрямую и очень тесно связан с материнским молоком и ощущением материнской любви и ласки, право заботы и ухода за ребенком принадлежит матери, несмотря на то, что право опеки ребенка отдано отцу. С другой стороны, следует блюсти также и чувства матери, которой бывает не под силу отнять младенца от груди и молчаливо сносить отдаление от ребенка в столь важный период своей жизни. Так что наделение матери правом кормления ребенка и ухода за ним в период младенчества является одновременно и

соблюдением прав ее ребенка, что создает благоприятные условия как для самой матери, так и для младенца.

«Кормящие матери обязаны кормить своих детей два полных года...»

2. Кормление грудью не обязательно должно продолжаться два года. Двухлетний период указывается лишь для тех, кто хочет полностью завершить цикл вскармливания младенца.

«...это в случае, если хочет завершить кормление ребенка грудью».

Но с учетом роста ребенка и состояния его здоровья мать имеет также право сократить продолжительность кормления грудью, если сочтет это полезным и необходимым.

Согласно традиции, восходящей к Ахл аль-бейт, завершенный курс кормления составляет два года, тогда как неполный его цикл составляет двадцать один месяц. К такому же выводу можно прийти, если рассматривать данный аят в сочетании с аятом из суры Аль-Ахкаф (46:15), где говорится: «***...а от зачатия до отлучения от груди проходит тридцать месяцев»***. Если вычесть те девять месяцев, которые уходят на вынашивание младенца, то оставшиеся двадцать один месяц составляют традиционный период кормления грудью.

Если же учесть, что процитированным словам из суры Аль-Ахкаф не придана повелительная форма, то, значит, мать имеет право сократить период кормления до менее, чем двадцати одного месяца.

3. В течение всего периода кормления отец ребенка обязан обеспечивать его мать пропитанием и одеждой, даже если они находятся в разводе. Это условие необходимо для того, чтобы мать могла спокойно выкормить младенца, не испытывая никаких лишений и тревог.

«А отец ребенка, согласно доброму обычаю, обеспечивает пропитание и одежду матери».

В этом фрагменте обращает на себя внимание фраза *аль-мавлуд лаху* (то есть тот, у кого родился ребенок), которая употребляется здесь вместо обычного слова «отец». В данном случае, как представляется, цель Источника откровения состоит в том, чтобы максимально пробудить отцовские чувства и таким образом стимулировать выполнение отцовских обязанностей. Другими словами, если отцу доверено обеспечивать потребности матери и младенца в период кормления, то именно потому, что это не чужой, а его родной ребенок, плод его чресл.

Слова «согласно обычаю» подразумевают, что одежда и пропитание кормящей матери должны соответствовать ее уровню и положению. Здесь не уместны ни скаредность, ни роскошь.

Далее во избежание любой двусмысленности растолковывается, что обязанность, ложащаяся на отца ребенка, не превышает его возможностей, поскольку Аллах никого не обременил обязанностями сверх его сил.

«Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей».

4. Никакие разногласия между отцом ребенка и его матерью не должны служить поводом для того, чтобы пренебречь судьбой малыша. Ведь это может причинить вред интеллектуальному и психическому развитию ребенка, который позже будет невозможно устранить.

«Не причиняется никакого вреда матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка».

Мужчина должен внимательно относиться к праву матери на вскармливание младенца и уход за ним и не ущемлять этого ее права, отнимая у нее ребенка. Но и мать, со своей стороны, также не должна злоупотреблять данным ей правом и под различными надуманными предлогами преждевременно прекращать кормление или лишать отца возможности общения с ребенком.

5. В случае смерти отца его наследник должен взять на себя его обязанности по обеспечению нужд матери в период вскармливания младенца.

«Те же обязанности возлагаются на наследника».

6. Несмотря на то, что в предыдущем фрагменте аята устанавливаются сроки кормления ребенка грудью, родителям позволено отлучать ребенка от груди. По взаимному согласию родители могут прекратить кормление ребенка грудным молоком, если, по их мнению, это отвечает его физическому состоянию.

«А если отец и мать захотят отнять [ребенка] от груди по взаимному согласию и совету, то на них нет греха».

То есть, если родители, посоветовавшись, решают отнять ребенка от груди, то это им ничем не грозит.

В то же время мать не обязана вскармливать ребенка собственным молоком. Она может прекратить кормление в любой подходящий для нее момент, хотя было бы предпочтительнее, чтобы она во имя здорового развития ребенка подавила в себе некоторые из своих желаний и не чуралась совета и подсказки своего мужа, чтобы все происходило, как сказано в аяте, по взаимному согласию и совету.

7. Никто не может помешать матери самой кормить своего младенца, если только она сама не решит отнять его от груди или если не возникнет какого-либо постороннего препятствия к этому. Поэтому в аяте далее говорится:

«А если вы захотите пригласить кормилицу для ваших детей, то нет греха на вас, коли вы заплатите, по добру».

Последняя часть фразы означает, что нет ничего предосудительного, если, посоветовавшись друг с другом и придя к единому мнению, вы пригласите к себе женщину, которая будет вместо матери кормить грудью вашего ребенка, если, конечно, при этом не нарушается материнское право этой женщины на кормление ее собственного ребенка. Соблюдение этого права предполагает справедливую оплату ее услуг.

Споры и разногласия между супругами будят в них порой злобу и мстительность, что ставит под угрозу как их собственную судьбу, так и будущее их беспомощного младенца. Ведь каждый из них при этом может замыслить дурное против другого. Поэтому в заключении этого аята Коран гласит:

«Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете».

***

Примечание. Среди толкований этого аята встречается одна очень тонкая мысль, которую мы хотели бы здесь изложить.

От корня *дарара*, передающего понятие «вред», возможно создание переходного глагола, означающего «причинять вред», а также возвратного — означающего «потерпеть ущерб». Но в данном аяте используется еще одно производное от этого корня — *мударра*, которое означает, как правило, взаимный компромисс, при котором никто никому не наносит вреда и сам не терпит ущерба. По существу, сказанное в этом аяте подразумевает, что ни сам ребенок, ни ссоры между его родителями не должны наносить вреда какой-либо из сторон (то есть отцу, матери или ребенку) или служить причиной для того, чтобы кто-либо из них пострадал. Такое толкование охватывает все прочие разнообразные комментарии на этот счет.

Положения этого аята о взаимных правах супругов в период вскармливания грудью их ребенка, о правах и обязанностях наследников мужа, а также о допустимости приглашения кормилицы для младенца имеют множество сложных и весьма тонких последствий, за разъяснениями которых мы предлагаем вам обратиться к соответствующим работам по мусульманскому праву.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

234. Если кто-либо из вас упокоится и оставит после себя жен, то они должны выжидать, не выходя замуж четыре месяца и десять дней. Когда же они дождутся истечения этого срока, то вы не будете в ответе за то, как они распорядятся собой, согласно доброму обычаю. Аллаху ведомо о том, что вы делаете.

Комментарий

Предрассудки в отношении женщин, бытовавшие в прежние времена

Одной из серьезных проблем и главных трудностей, вставáвших перед женщинами, был вопрос об их замужестве после смерти мужа. Немедленное замужество только что овдовевшей женщины вступило бы в противоречие с ее душевными переживаниями и означало бы неуважение к памяти покойного мужа, больно задевая при этом чувства и достоинство его родственников. Кроме того, необходимо убедиться, что утроба женщины свободна от плода. Исходя из всех этих соображений, данный аят определяет срок, выждав который, вдова может вступить в новый брак, как четыре месяца и десять дней.

Соблюдение семейной добропорядочности и после смерти мужа явление естественное и внутренне присущее любому обществу. И не случайно среди самых различных племен для подобных ситуаций имелись вполне конкретные обычаи. При этом в ряде случаев эти обычаи приобретали настолько крайние формы, что перед их лицом женщина оказывалась в роли беспомощной жертвы самых ужасных преступлений. Так, например, в некоторых племенах существовал обычай сожжения вдовы, а в других — погребения ее заживо вместе с умершим супругом.

У некоторых народов вдовы навсегда лишались права нового замужества, что вело к их изоляции от общества.

У других они всю оставшуюся жизнь были обречены жить в черной палатке у могилы умершего мужа и ходить в нестираных простых одеждах без каких бы то ни было украшений. Им не разрешалось даже мыться ни ночью, ни в дневное время.

Рассматриваемый нами аят положил конец всем этим суеверным обычаям, сохранив при этом принцип соблюдения семейных приличий посредством установления периода выжидания после смерти мужа.

«Если кто-либо из вас упокоится и оставит после себя жен, то они должны выжидать, не выходя замуж, четыре месяца и десять дней».

Арабское слово *тавaффа*, которое очень часто встречается в Коране, означает «упокоил», а *йазару* — «оставил в покое», «пощадил». Таким образом, этот фрагмент следует понимать так, что женщина, потерявшая мужа, должна в течение четырех месяцев и десяти дней воздерживаться от повторного замужества.

«Когда же они дождутся истечения этого срока, то вы не будете в ответе за то, как они распорядятся собой, согласно доброму обычаю».

Выражение *булуг аль-аджал* передает смысл окончания срока ожидания. А весь фрагмент в целом означает, что по истечении указанного периода женщина вольна выходить замуж за кого угодно.

Указанный период в четыре месяца и десять дней обязателен для овдовевшей женщины вне зависимости от того, имела она интимные сношения с покойным мужем или нет. Она должна выждать указанный срок, чтобы подтвердить, что она не беременна, либо, если она беременна, дождаться разрешения от бремени.

При рассмотрении вопроса о разводе и периоде выжидания уместно затронуть проблему, связанную с тайным или открытым сватовством со стороны того или иного постороннего мужчины. Коран гласит, что в этом нет ничего предосудительного при условии, что разговор на эту тему не выходит за рамки приличий, а официальный брак заключается лишь после истечения периода выжидания.

***

Ввиду того факта, что опекуны, движимые предрассудками или надуманными причинами, порой препятствуют замужеству вдов, этот аят обращается также и к ним, подчеркивая, что они не несут здесь никакой ответственности и что вдовы, соблюдя необходимые формальности, могут снова выходить замуж за кого пожелают.

«Аллаху ведомо о том, что вы делаете».

Опекуны должны воздерживаться от вмешательства в дела своих подопечных и знать, что Господь знает все и воздаст каждому за все то доброе и злое, что он сделал на протяжении жизни.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 235

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

235. Нет на вас греха, если вы намекнете вдовам [о желании] посвататься к ним или же умолчите об этом. Аллах знает, что вы будете думать о них. Не обещайте им втайне от других ничего, а только ведите любезные речи. Не намеревайтесь заключить брачный союз, пока не истечет установленный договором срок. Знайте, Аллаху ведомо то, что в ваших душах, так берегитесь Его! Знайте, что Аллах — Прощающий и Снисходительный.

Комментарий

Допустимо ли сватовство в период выжидания?

Этот аят продолжает начатый ранее разговор о периоде выжидания для женщины после смерти мужа и предлагает весьма важные положения насчет поведения вдов в этот период. Он гласит:

«Нет на вас греха, если вы намекнете вдовам [о желании] посвататься к ним или же умолчите об этом. Аллах знает, что вы будете думать о них. Не обещайте им втайне от других ничего, а только ведите любезные речи».

Нет ничего противоестественного в том, что женщина после смерти мужа начинает задумываться о своем будущем. А с другой стороны, кое-кто из мужчин также может подумывать о женитьбе на вдове, поскольку такой брак, как правило, обставляется более легкими условиями.

Продолжая начатую тему, аят далее гласит:

«Не намеревайтесь заключить брачный союз, пока не истечет установленный договором срок».

Если кто-либо заключит брачный союз до истечения периода выжидания, то такой брак будет, несомненно, лишенным юридической силы (*батыл*). Более того, если это было сделано мужчиной умышленно, то женщина, с которой был заключен такой союз, навсегда станет для него недоступной (*харам*).

Затем в аяте говорится:

«Знайте, Аллаху ведомо то, что в ваших душах, так берегитесь Его! Знайте, что Аллах — Прощающий и Снисходительный».

То есть Аллах не торопится наказать Своих рабов, ибо Он Снисходителен к тому, что они творят.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 236—237

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

236. Нет греха на вас, если вы разведетесь с женами, с которыми вы не имели интимные связи или которым вы не устанавливали [отступного] обязательства. Но обеспечьте их приличным [отступным]: состоятельный пусть дает в меру своих возможностей, бедный — в меру своих возможностей, как это подобает добродетельным.

237. Если вы разведетесь с женами до того, как имели с ними интимные отношения, но установили [отступное] обязательство, то уплатите половину установленного, разве только они извинят или извинит тот, в чьих руках брачные узы. А если вы простите — то это ближе к богобоязненности. Не забывайте, что вам следует относиться друг к другу с благожелательностью. Воистину, Аллах видит то, что вы вершите.

Комментарий

Речь по-прежнему идет о разводе, и этот, а также следующий за ним аят предлагают нам новые установления на этот счет. Здесь говорится:

«Нет греха на вас, если вы разведетесь с женами, с которыми вы не имели интимные связи или которым вы не устанавливали [отступного] обязательства».

Это положение относится к ситуации, когда мужчина или женщина после заключения брачного союза, но еще до вступления в близкие отношения с партнером вдруг сознает, что по той или иной причине этот брак не может состояться. В этом случае для супругов лучше расстаться уже на этом этапе, нежели откладывать развод на более позднее время, что сопряжено, естественно, с гораздо большими трудностями.

Далее следует еще одно положение, связанное с данным вопросом:

« Но обеспечьте их приличным [отступным]...»

Но размер отступного должен учитывать материальные возможности супруга. Поэтому следующая фраза аята гласит:

«...состоятельный пусть дает в меру своих возможностей, бедный — в меру своих возможностей...»

Откупиться обязан как богач, так и бедняк, но каждый в меру своего состояния. А учитывая тот факт, что выплата отступного очень важна для женщины, поскольку подавляет в ней желание отомстить и облегчает груз переживаний, возникающих в результате распавшегося брака, в аяте подчеркивается, что процедура выплаты должна выполняться так, как это диктует людская добродетель.

«...как это подобает добродетельным».

Это означает, что выплата отступного должна производиться супругом мирно и благожелательно.

***

«Если вы разведетесь с женами до того, как имели с ними интимные отношения, но установили [отступное] обязательство, то уплатите половину установленного, разве только они извинят или извинит тот, в чьих руках брачные узы. А если вы простите — то это ближе к богобоязненности. Не забывайте, что вам следует относиться друг к другу с благожелательностью. Воистину, Аллах видит то, что вы вершите».

В этом аяте говорится о тех женах, которые разводятся со своими мужьями до того, как между ними установились супружеские отношения, но уже после того, как был назначен размер калыма.

«Если вы разведетесь с женами до того, как имели интимные отношения, но установили [отступное] обязательство, то уплатите половину установленного...»

Эта правовая норма представляет собой установление, которое позволяет женщине получить отступного в размере половины калыма, даже несмотря на то, что между нею и супругом еще не было близости.

После того как правовая сторона вопроса определена, речь заходит о его моральном и эмоциональном аспектах.

«...разве только они извинят или извинит тот, в чьих руках брачные узы».

Всей своей тональностью этот аят обращен к тому, что можно назвать «справедливым отношением» или «благожелательностью». В нем подчеркивается, что даже такая вещь, как развод и расторжение брака, не должна сопровождаться ссорами и конфликтами, порождаемыми чувством мести. Наоборот, все должно происходить в духе благородства, доброты и великодушия.

«А если вы простите — то это ближе к богобоязненности. Не забывайте, что вам следует относиться друг к другу с благожелательностью. Воистину, Аллах видит то, что вы вершите».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 238—239

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ﴿238﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

238. Будьте внимательны к молитвам и [особенно] к средней молитве. Стойте перед Аллахом смиренно.

239. А если вы боитесь, то [молитесь] пешими или конными, когда же вы в безопасности , то вспоминайте Аллаха и помните, как Он научил вас тому, чего вы не знали прежде.

Обстоятельства ниспослания

В период, когда ниспосылалось Божественное откровение, группа лицемеров под предлогом жаркой погоды отказалась участвовать в соборной молитве, преследуя цель внести разброд в ряды верующих. Некоторые из мусульман последовали их примеру и также отказались принимать участие в общем молении. Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) был настолько раздосадован таким поведением, что пригрозил нарушителям мучительной небесной карой.

Как рассказывает предание, в один из особо жарких летних дней Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) возглавлял полуденную молитву мусульманской общины. Для сподвижников Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) это был один из самых тяжелых канонических обрядов, и получалось так, что во время полуденной молитвы за спиной Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) оказывалось не более одного-двух рядов молящихся. Видя это, Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) пригрозил, что предаст огню дома тех, кто отказался посещать совместную молитву. Тогда и был явлен этот аят, где подчеркивалось значение полуденной молитвы.

Комментарий

Важность обязательных ежедневных молитв, в особенности полуденной молитвы, неоднократно подчеркивается в Коране, поскольку молитва является наиболее эффективным средством связи человека с Аллахом.

«Будьте внимательны к молитвам и [особенно] к средней молитве».

Аят рекомендует также стоять перед Господом в смирении и искренней покорности.

«Стойте перед Аллахом смиренно».

И ни жара, ни холод, ни мирские заботы о здоровье жены или детей не должны помешать вашему отправлению этого великого долга.

Выражение *салат аль-вуста*, «средняя молитва», подразумевают именно полуденную молитву.

***

Примечание. Арабское слово *вуста*, которое используется в оригинальном тексте данного аята, означает «срединный», «наилучший», «самый превосходный». Среди толкователей нет единого мнения относительно смысла этой фразы. Большинство авторитетных ученых склоняется к тому, что речь идет о полуденной молитве, поскольку ею пренебрегают чаще всего, тогда как поминать Аллаха нужнее всего в гуще мирских забот.

***

«А если вы боитесь, то [молитесь] пешими или конными, когда же вы в безопасности , то вспоминайте Аллаха и помните, как Он научил вас тому, чего вы не знали прежде».

В этом аяте особо подчеркивается, что пренебрегать молитвой нельзя даже в самых трудных обстоятельствах, в том числе и на поле брани. Но в подобных условиях многие из предписаний молитвенного обряда можно выполнять в облегченном виде. Это относится, например, к направлению на киблу, совершению поклонов и коленопреклонений и т. п. Именно этим объясняются слова:

«А если вы боитесь, то [молитесь] пешими или конными...»

Таким образом, регулярное сотворение молитвы предписывается не только в условиях безопасности. Обязательная молитва должна совершаться всегда и при любых обстоятельствах.

«...когда же вы в безопасности , то вспоминайте Аллаха и помните, как Он научил вас тому, чего вы не знали прежде».

Оказавшись в безопасности, вы должны совершать молитву по полному обряду, с выполнением всех обязательных ритуалов.

Очевидно, что именно в должном сотворении обряда молитвы проявляется благодарность рабов Божиих своему Господу за Его наставление им молиться как в страхе, так и в безбоязненности.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 240—242

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

240. Если кто-либо из вас упокоится и оставит жен, то следует завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не изгоняли из [вашего] дома. А если они сами покинут [ваш дом], то нет греха на вас за то, что они предпримут по добру. Аллах — Велик и Мудр.

241. Для разведенных жен следует содержание по добру, как полагается богобоязненным.

242. Так разъясняет Аллах вам Свои знамения. Быть может, вы уразумеете.

Комментарий

Этим аятом Коран снова возвращается к теме супружества и развода, а также связанных с ними проблем. Вначале в нем говорится о тех, кто находится в преддверии смерти и оставляет после себя жен. Ему рекомендуется завещать своим женам годовое содержание и оставлять их на это время жить в его доме.

«Если кто-либо из вас упокоится и оставит жен, то следует завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не изгоняли из [вашего] дома».

Это предписание действует, естественно, лишь в том случае, когда вдова не покидает своего прежнего жилища. Если же она оставляет дом своего покойного мужа, то теряет право и на кров, и на пропитание.

«А если они сами покинут [ваш дом], то нет греха на вас за то, что они предпримут по добру».

Чтобы утешить женщин, оказавшихся в таком положении, и развеять их тревоги относительно собственного будущего, в конце аята говорится, что после утраты супруга Аллах может открыть перед ними новые пути и что их несчастье таит в себе зерно мудрости.

«Аллах — Велик и Мудр».

***

«Для разведенных жен следует содержание по добру, как полагается богобоязненным».

В этом аяте содержится еще одно предписание, касающееся развода.

«Для разведенных жен следует содержание, согласно обычаю...»

Предписание, содержащееся в этом аяте, как и то, что заключено в аяте 236, относится к женщинам, которым еще не была назначена сумма отступного, а брак их расторгается еще до наступления близости.

Содержание, о котором здесь говорится, является даром со стороны мужа и принимается с благодарностью.

«...как полагается богобоязненным».

***

«Так разъясняет Аллах вам Свои знамения. Быть может, вы уразумеете».

В этом аяте, последнем из тех, что посвящены здесь проблеме развода, Коран гласит:

«Так разъясняет Аллах вам Свои знамения. Быть может, вы уразумеете».

Очевидно, что смысл слов *ла'аллакум та'кулун*, «быть можжет, вы уразумеете», состоит в том, что цель с самого начала должна определяться как побуждение человека к «поступку, действию», поскольку простое раздумье над повелениями и предписаниями без последующего действия — занятие совершенно бесплодное.

Война во имя Аллаха. Деяния древних

Погибель, которую Аллах обрушил на тех, кто, несмотря на повеление, отказался сражаться — Мусульмане получают повеление жертвовать своей жизнью и достоянием во имя Аллаха — Правление Саула в Израиле и возражение израильтян против его избрания их царем

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТ: 243

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

243. Разве ты не видел тех, которые, опасаясь смерти, покинули свои жилища, — их были тысячи! Аллах же сказал им: «Умрите!» А потом Он оживил их. Воистину, Аллах Милостив к людям, но большинство людей неблагодарны.

Обстоятельства ниспослания

Один из городов Сирии постигла однажды эпидемия чумы, и люди стали умирать один за другим. Некоторые из его жителей, надеясь вырваться из лап смерти, бросили свои дома и бежали прочь. Избежав смерти, вдали от родины они почувствовали себя сильными и независимыми. Обуянные гордыней, они стали пренебрегать волей Аллаха, считая, что силы природы помогут им. Тогда Аллах наслал на них гибель, и все та же самая смертельная болезнь настигла их в пустыне.

Комментарий

Этот аят содержит поучительный намек на ужасную судьбу, постигшую один древний народ. Эти люди у себя на родине столкнулись со страшной эпидемией и тысячами бежали оттуда.

«Разве ты не видел тех, которые, опасаясь смерти, покинули свои жилища, — их были тысячи!»

Далее речь идет о постигшей их судьбе.

«Аллах же сказал им: "Умрите!"»

Смерть пришла к ним от той же самой болезни, от которой они бежали из родных мест.

Но Аллах затем вернул их к жизни, возможно, для того, чтобы эта история послужила предостережением для тех, кто пожелает извлечь из нее для себя поучительный урок.

«А потом Он оживил их».

Этот творческий акт Божьей воли аналогичен тому, о чем говорится в суре Йа син (36:82): «***Когда Он хочет чего-либо, то стоит только Ему произнести "Возникни!" — и творение возникает»***.

Фраза *сумма ахъяхум*, «а потом Он оживил их», в этом аяте содержит намек на историю народа, который после смерти был оживлен благодаря молитве Пророка Иезекииля (да будет милостив к Нему Аллах!). Поскольку возвращение к жизни мертвецов стало одной из очевидных милостей Аллаха для самого этого народа и назиданием для других народов, то далее аят гласит:

«Воистину, Аллах Милостив к людям...»

Не один этот народ, а все человечество постоянно принимает от Аллаха милость, доброту и благословение, но, как правило, без должной благодарности.

«...но большинство людей неблагодарны».

Выдающийся шиитский мыслитель покойный Садук, размышляя над этим аятом с точки зрения возможности воскрешения из мертвых, говорил: «***Одно из наших убеждений состоит в вере в воскрешение (в то, что некоторые из древних народов вновь обретают жизнь в этом мире)»*** [1].

Этот священный аят может быть также использован в качестве аргумента в пользу Воскресения и восстания из мертвых в Иной жизни.

***

История же с молитвой Пророка Иезекииля, о которой упоминалось в связи с толкованием слов Корана «а потом Он оживил их», такова.

Из-за неоднократных эпидемий чумы тысячи сынов Израилевых, опасаясь смерти, оставляли дома и бежали прочь. Когда эпидемия в очередной раз охватила страну, множество ее жителей вновь бросилось бежать. Они были уверены в том, что сумеют избежать смерти, а значит вера их в Бога была слаба.

Господь повелел всем им умереть, и все они погибли и были обращены в прах. Только кости их остались лежать в пустыне. Этим же путем проходил один из израильских Пророков Иезекииль, который и обратился к Богу с молитвой о воскрешении его народа. Произошло это после того, как Господь сам внушил ему вознести молитву с упоминанием некоего имени и оросить водой кости мертвецов. Иезекииль последовал этому внушению, и мертвецы ожили. Так безбожному народу было показано, что Аллах делает все, что пожелает, и никто не может идти своим собственным путем против Божьей воли.

[1] Тафсир Нимуна. Т. 2. С. 159.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 244—245

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

244. Сражайтесь во имя Аллаха и знайте, что Аллах — Всеслышащий, Всезнающий.

245. Кто даст Аллаху прекрасный заем, чтобы Он вернул ему, увеличив многократно? Аллах и воздерживается [от дарения], и щедро дарует, и к Нему будете вы возвращены.

Комментарий

С этого момента начинаются аяты, относящиеся к Священной войне. Вначале следует повеление сражаться во имя Аллаха и предупреждения о том, что Он слышит все, что мы говорим, и знает все, что скрыто в наших сердцах, — все наши намерения и побуждения, имеющие отношение к Священной войне во имя Аллаха.

«Сражайтесь во имя Аллаха и знайте, что Аллах — Всеслышащий, Всезнающий».

Вопреки всему, что о нем говорится, Ислам отдает предпочтение мирным методам проповеди истины и никогда сам не начинал войну против своих оппонентов. В то же время Ислам признает за собой право первому применить силу против тех, кто упрямо продолжает сеять безбожие, ведущее к деградации человеческой личности, распаду общественных связей и моральных устоев. Однако пойти на этот шаг может только Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) или его законно назначенный преемник. Как говорил пятый святой Имам Мухаммад ибн Али аль-Бакр: «***Войну можно считать священной или войной во имя Божие (джихад)»*** в том случае, если цель ее состоит в том, чтобы люди не склоняли головы ни перед кем, кроме Аллаха, и подчинялись только власти Господа и Его воле. Но если цель ее состоит в том, чтобы избавить людей от покорности одному человеку и подчинить их воле другого, то это — обычная война, ведущаяся ради корысти и мирских выгод. Такая война нечестива и осуждается Исламом.

В то же время Ислам велит мусульманам быть во всеоружии и находиться в постоянной готовности к любым неприятным сюрпризам и неожиданностям, дабы в нужный момент мобилизовать все имеющиеся силы и пресечь любую неспровоцированную агрессию со стороны их противников и врагов их веры.

Обстоятельства ниспослания

Согласно одному из хадисов, святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал однажды, что тот, кто подает милостыню, будет вдвойне вознагражден

на небесах. Абульдахдах Ансари, обратившись к Посланнику Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!), сказал, что у него имеется два сада, и если он пожертвует один из них на благотворительные цели, то значит ли это, что ему воздастся вдвойне на небесах? Пророк ответил утвердительно, и тот отдал лучший из своих садов Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!), после чего было ниспослано это откровение, благодаря которому его воздаяние увеличилось в тысячу тысяч раз. Так следует толковать выражение *ад'афан касиран*, «многократно».

В этом аяте ставится вопрос о том, кто дает Аллаху прекрасный заем и жертвует из того богатства, которое Он ему даровал, не только на нужды неимущих, но и на цели Священной войны, чтобы Аллах многократно воздал ему за это.

«Кто даст Аллаху прекрасный заем, чтобы Он вернул ему, увеличив многократно?»

Таким образом, как гласит этот аят, заем Аллаху включается в счет того, что жертвует человек на цели Священной войны.

В заключении аята говорится о том, что Аллах может лишать своих рабов пропитания и он же может щедро одаривать их. Смысл этой идеи в том, что не следует думать, будто пожертвования и подаяния на нужды неимущих лишают вас части богатства. Умножение или уменьшение вашего содержания зависит только от Аллаха.

«Аллах и воздерживается* [*от дарения*]*, и щедро дарует, и к Нему будете вы возвращены»

Почему пожертвование считается займом?

Во многих аятах Корана пожертвование во имя Аллаха представляется как предоставление Аллаху займа. Это показывает, во-первых, несравненную милость, которую Аллах оказывает Своим рабам, а во-вторых, — чрезвычайную важность самого вопроса о жертвовании.

В «Нахдж аль-балага» Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) говорит: «***Господь просит вас о займе, тогда как ему принадлежат все сокровища неба и земли, ведь он Достохвальный, Самодостаточный. (Не из-за нужды Он делает это), а ради того, чтобы проверить, кто из вас лучший в своих поступках»*** [1].

[1] Нахдж аль-балага. Проповедь 183. С. 268.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 246

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

246. Не задумывался ли ты о знати сынов Израилевых, живших после Моисея, когда они сказали своему Пророку: «Поставь над нами царя, чтобы мы могли сражаться на пути Аллаха»? Он спросил: «Не случится ли так, что вам будет предписано сражаться, а вы не станете?» Они ответили: «Почему же нам не сражаться на пути Аллаха? Ведь мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми». А когда им предписали сражаться, они уклонились, кроме немногих. Аллах знает нечестивцев.

Пояснение

Предисловие к приведенной выше группе аятов

В этих аятах Всевышний и Всеблагой напоминает историю о чудесных приключениях, которые пришлось пережить израильтянам после Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!). Эта история не случайно следует за установлениями, касающимися Священной войны и защиты рубежей религии Аллаха, каковые, по существу, являются рубежами бытия всего человеческого рода. А чудесные ее события призваны стать поучительным примером для мусульман.

Поучительные события

Сыны Израилевы, которые под властью Фараона утратили богатство и силу, под мудрым руководством Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) вновь обрели славу и могущество.

Благодаря святости этого Великого Пророка (да будет милостив к Нему Аллах!), Аллах осыпал их многочисленными благами, даровав в том числе Ковчег Завета. Неся Ковчег впереди своих войск, иудеи обретали, благодаря ему, духовную силу и уверенность. Слава и могущество сопровождали их еще в течение длительного времени и после смерти Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!). Однако победоносное прошлое и изобилие полученных благ постепенно вселили в них гордыню и непокорность.

В конце концов они потерпели сокрушительное поражение от филистимлян и утратили все свое могущество, власть и сам Ковчег Завета. В результате они были ослаблены и разрознены до такой степени, что оказались беззащитными перед самым слабым врагом. Многие из них были изгнаны врагами с родной земли, а сыновья их попали в плен.

Так продолжалось много лет. Наконец, их молитвы были услышаны и Аллах избрал из их числа Пророка по имени Самуил, чтобы тот возглавил их и повел к спасению.

Сыны Израилевы, измученные и исстрадавшиеся от жестоких притеснений со стороны своих врагов, жаждали избавления. Это заставило их сплотиться вокруг Самуила и просить назначить им царя.

Они решили, что будут следовать за своим царем в единой борьбе против врага и станут под его началом самозабвенно сражаться, чтобы вернуть утраченную честь и славу.

Пророк Самуил, которому издавна были хорошо известны особенности их характера и непостоянство пристрастий, сказал им, что опасается, что, столкнувшись лицом к лицу с врагом, они перестанут подчиняться своему командующему и откажутся выполнять приказ выступить на Священную войну во имя Аллаха.

Но те возразили, заявив, что, мол, как они могут ослушаться своего командующего и отказаться выполнять свой долг, когда злобный враг изгнал их из собственных домов, захватил их земли и пленил их детей.

Когда Пророк Самуил увидел, что эти люди осознали свой недуг и жаждут найти лекарство от него, то есть поняли тайную причину своих неудач, он вознес молитву Господу и передал Ему просьбу своего народа. Ответом ему было откровение назначить Саула царем.

Самуил сказал Аллаху, что никогда доселе не видал Саула и не знает его. Тогда ему было явлено еще одно откровение, указывающее, что Саул будет послан к нему, а самому Самуилу было велено, когда Саул придет к нему, вручить ему командование войском в Священной войне.

Комментарий

После Пророка Моисея (да будет милостив к Нему Аллах!) сыны Израилевы утратили свое могущество, ибо, потакая собственным слабостям, погрязли в роскоши и лени. Из-за этого они вновь подверглись гнету и гонениям со стороны тиранов и утратили свободу и кров. Чтобы избежать скитальческой доли и избавиться от ярма тирании, они решили сражаться. Поэтому они обратились к своему Пророку и попросили его назначить им царя, который повел бы их на Священную войну против деспота.

«Не задумывался ли ты о знати сынов Израилевых, живших после Моисея, когда они сказали своему Пророку: "Поставь над нами царя, чтобы мы могли сражаться на пути Аллаха"»?

Имея в виду печально известные факты из истории сынов Израилевых, Пророк (да будет милостив к Нему Аллах!) спрашивал их: а не получится ли так, что, получив приказ выступить на войну, они ослушаются его и не станут сражаться?

«Он спросил: "Не случится ли так, что вам будет предписано сражаться, а вы не станете?"»

Но те возразили ему, заявив, что готовы сражаться, ибо были изгнаны от родных очагов и долгое время скитались, ибо города их захвачены врагом, а сыновья томятся в плену.

«Они ответили: "Почему же нам не сражаться на пути Аллаха? Ведь мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми"».

Но все эти слова оказались пустыми, и когда прозвучал приказ вступить в бой, все они, за малым исключением, ослушались его и бежали с поля брани.

«А когда им предписали сражаться, они уклонились, кроме немногих. Аллах знает нечестивцев».

Пояснение [1]

События, на которые ссылается аят 246, описаны также в Библии (Первая книга Царств, 8:19,20).

19. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами;

20. И мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши.

После Моисея последовала целая череда его преемников — Пророков, которым предназначалось хранить Закон (Тору). После Моисея были Иисус Навин, Калеб, Иезекииль, Илия, Елисей, но время шло, и народ постепенно забывал Закон, а в конце концов и вовсе отказался от него, вернувшись к поклонению идолам. Но еще при жизни Пророка Иисуса (Навина) у израильтян появился враг в лице народа земли Шалиша из племени Голиафа (Джалута), который захватил побережье Средиземного моря, включая Палестину и Египет. Этот народ покорил сынов Израилевых, убил 440 израильских князей и представителей знати, сделал израильтян своими вассалами, а земли их взял себе. Теперь у израильтян не было Пророка, который вывел бы их из беды. И стали они молить Бога о Пророке. Наконец, их молитва была услышана и Господь послал им Пророка в лице Самуила. Когда Самуил предстал перед ними и объявил, что послан им Богом, они стали просить его назначить им царя, чтобы он возглавил их борьбу за освобождение от гнета и насилия, которым они подвергались от рук своего врага. В те времена возглавить сражение мог только царь, а Пророк был лишь советчиком, своего рода консультантом по административным вопросам или управляющим делами. Пророк Самуил заранее предвидел и предостерег их, что они могут ослушаться приказа, повелевающего им сражаться во имя Господа. В этом случае речь шла о войне за освобождение народа от жестокого гнета, и названа она была сражением во имя Божие. Отсюда очевидно, что сражение за правое дело есть сражение во имя Бога.

[1] Данное пояснение дословно цитируется по сноске к переводу Священного Корана (на англ. яз.) Мир Ахмада Али. С. 217.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

247. Их Пророк сказал им: «Воистину, Аллах послал вам Саула (Талута) царем». Они ответили: «Как может он властвовать над нами, если мы более достойны владычества, чем он, и он не богаче нас имуществом?» Он ответил: «Воистину, Аллах предназначил его вам, одарив его в изобилии знанием и силой телесной. Аллах дарует власть, кому пожелает». Аллах — Объемлющий, Знающий.

Комментарий

Эта часть подавленных гнетом сынов Израилевых не выдержала испытания делом, хотя они и просили своего Пророка назначить им царя, который возглавил бы их борьбу за избавление от властителей–тиранов.

«Их Пророк сказал им: "Воистину, Аллах послал вам Саула царем"».

Следует отметить, что под «их Пророком» подразумевается Самуил. Саул, который в Коране именуется «Талут», был так назван за свой большой рост и могучее телосложение, ибо возвышался над всеми своими соплеменниками (Первая книга Царств, 10:23). Имена собственные, используемые в Коране, звучат иначе, чем на языке оригинала — древнееврейском.

Итак, когда их Пророк Самуил назначил неизвестного доселе бедного пастуха Саула (Талута) царем сынов Израилевых, последние, движимые собственными честолюбивыми представлениями о том, каким должен быть их правитель, высокомерно отвергли воцарение Саула, не обладавшего ни знатностью, ни богатством. Они, утопавшие в богатстве, заявили, что по своему положению они достойнее и выше Саула.

«Они ответили: "Как может он властвовать над нами, если мы более достойны владычества, чем он, и он не богаче нас имуществом?"»

Услышав их доводы относительно бедности Саула, Пророк сказал им, что Аллах — и в этом нет сомнения — назначил его их царем, а вместо богатства он наделен силой знания и телесной мощью. Кроме того, он обладает необходимой волей и силой для того, чтобы командовать войсками в битве.

«Он ответил: "Воистину, Аллах предназначил его вам, одарив его в изобилии знанием и силой телесной..."»

Итак, Аллах выбирает, кого пожелает Сам, и назначает его правителем, исходя из его личных способностей и внутренних качеств.

«"...Аллах дарует власть, кому пожелает". Аллах — Объемлющий, Знающий».

***

Выводы

Если отбросить детали рассказанной здесь истории сынов Израилевых, то можно сделать следующие выводы относительно Богоданной власти того, кому выпало вести войну во имя Господа:

1. Помимо присутствия Высшего Законодателя и Небесного Судьи иногда нужен и исполнитель. Следует иметь в виду, что все три ветви власти (*амирийят*), то есть законодательная, судебная и исполнительная, находятся в руках у Аллаха. В его власти передать все эти функции в распоряжение любого из людей, либо раздать их разным людям. В любом случае, вручение этих полномочий целиком и полностью находится в воле Аллаха и никого другого. В данном случае Пророк представляет Божественную власть в ее законодательном и судебном аспектах. Когда люди просят его назначить им в качестве исполнителя царя, Пророк говорит им, что Бог назначил им царем Саула (Талута), отмечая, что сам он (Пророк) не имеет такого права. Такая позиция не совпадает с современным подходом, в свете которого для формирования законодательных и судебных органов высшим авторитетом и конечной инстанцией могут служить лишь *китаб*, то есть Коран, и Сунна, то есть изречения и деяния Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и его благородного семейства Ахл аль-бейт (да будет милостив к Нему Аллах!), и для вмешательства человека там нет места. В то же время люди имеют право выражать свое мнение при формировании исполнительной власти. Все это называется т е о д е м о к р а т и ч е с к о й формой правления.

Итак, *амирийят* находятся в руках у Аллаха. И если позволить людям вмешиваться в них, то это уже будет не Ислам, а возврат к эпохе невежества .

2. Джихад, то есть война во имя Бога, объявлялась и велась еще при прежних Пророках, и так же, как и в Исламе, вызывала как положительную, так и отрицательную реакцию.

3. Негативная реакция на Божественные повеления диктовалась, как правило, сиюминутными соображениями и объяснялась узостью и ограниченностью взглядов, как это было в случае с отношением ангелов к назначению Адама наместником Аллаха на земле. В ответ на такую негативную реакцию можно лишь еще раз сказать, что таков был выбор Самого Аллаха и что в основе этого выбора лежат глубина и широта знания, сила духа и твердость характера. Право царствовать принадлежит Богу, и Он один может наделять этим правом, кого Он пожелает. Однако Его благосклонность не может быть случайной или иррациональной. Она базируется на превосходстве качеств данной личности, известных лишь Ему одному, ибо только Он Всеведущ и Всезнающ. Отсюда ничтожность таких преходящих соображений, как богатство, старшинство, расовое или национальное превосходство. Поэтому каждый раз, когда возникает вопрос о наследовании Святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) в области законодательной, судебной или исполнительной власти, следует всегда обращаться к приведенному здесь назидательному примеру и помнить, что способ назначения преемников Святого Пророка остается таким же, каким был и до него (см. Коран, 24:55).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 248

وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

248. Сказал им Пророк: «Знамение его власти состоит в том, что к вам прибудет ковчег, несущий ублаготворение от Господа вашего и содержащий то, что осталось от дома Моисея и дома Аарона. Принесут его ангелы. Воистину, в этом для вас — знамения, если вы — уверовавшие».

Комментарий

Для того, чтобы сыны Израилевы убедились в праве Саула на царствование, их Пророк сообщил им, что Ковчег Завета (*табут*), священная реликвия иудеев, будет возвращен им в качестве знамения того, что Саул был назначен Богом.

«Сказал им Пророк: "Знамение его власти состоит в том, что к вам прибудет ковчег..."»

Ковчег представлял собой ту самую просмоленную тростниковую корзину, куда мать положила младенца Моисея и по велению Божиему отправила плыть по водам Нила. Короб был выловлен затем воинами Фараона, а младенец доставлен к Фараону.

Ковчег хранился при дворе Фараона, а когда Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) обрел дар пророчества, то вложил в этот Ковчег скрижали с начертанной на них Торой и передал их своему преемнику Иисусу Навину (Йуша бин Нун), а после его смерти туда были сложены его доспехи и некоторые из личных вещей. С тех пор Ковчег, который иудеи назвали Ковчегом Завета, оставался их святыней, и его в случае войны всегда несли впереди войска.

Однако со временем святость Ковчега потускнела, а затем и сам он был утрачен сынами Израилевыми. Но, как говорится в рассматриваемом аяте, иудейский Пророк Самуил обещал иудеям, что Ковчег Завета будет им возвращен в качестве знамения, подтверждающего истинность его слов. Эта благая весть была, естественно, воспринята израильтянами с восторгом и благоговением, ибо они полагали, что, увидав вновь Ковчег Завета — символ их былой независимости и славы, — они вернут себе утраченный покой и благоденствие. В Торе есть несколько упоминаний Ковчега, некоторые из которых будут процитированы в разделе «Пояснение».

Наконец, в период царствования Саула Аллах руками ангелов возвратил сынам израилевым некогда отнятый у них врагами священный Ковчег, и к ним вернулся мир и покой.

«"...несущий ублаготворение от Господа вашего и содержащий то, что осталось от дома Моисея и дома Аарона. Принесут его ангелы. Воистину, в этом для вас — знамения, если вы — уверовавшие"».

Пояснение

Слово *табут* в этом аяте означает священный Ковчег Завета, который представлял собой короб длиной 3 ярда и шириной 2 ярда, украшенный божественными знаками, читать которые было дано только Посланникам Господним. Этот Ковчег был осенен Божественным благословением, и всякий раз, когда израильтяне в ходе сражения являли его своим врагам, тем ничего не оставалось делать, как бежать с поля брани. Каждый раз, выступая против врага, израильтяне несли перед своим войском этот Ковчег, и каждый раз победа была на их стороне. Ковчег переходил от одного Посланника Бога к другому. По некоторым сведениям, в нем находились сандалии Моисея, его посох и одежды, а также головной убор Аарона и некоторые другие реликвии. Ковчег, несомненно, обладал рядом чудесных свойств. Именно он был вынесен из Силома, чтобы помочь сынам Израилевым в войне с филистимлянами.

«Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою; и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки» (Ветхий Завет, Исход, 2:3).

Приведенные ниже строки из Корана, обращенные к Моисею, помогут нам лучше понять значение арабского слова *табут*.

«...когда мы внушили твоей матери откровение:
"Положи его в ковчег и пусти ковчег по реке..."» (Коран, 20:38, 39)

Победа Саула над Голиафом

Религиозная война израильтян — Аллах благословляет самоотверженных борцов за Его дело, даруя им победу над врагом

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТ: 249

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

249. Когда Саул выступил с ратью, то сказал: «Воистину, Аллах будет испытывать вас рекой. Если кто напьется из нее, то он — не со мной. А тот, кто не вкусит ее, разве что одну пригоршню, то он — со мной». И напились из нее они все, кроме немногих. Когда он и те, кто уверовал, перешли реку, то они сказали: «Нет у нас сегодня силы против Голиафа (Джалута) и его рати». А те, которые знали, что предстанут перед Аллахом, сказали: «Как много раз немногочисленная рать побеждала несметную рать по воле Аллаха!». Аллах на стороне терпеливых.

Комментарий

В этом аяте рассказывается о том, как большая часть израильтян не выдержала испытания и напилась воды из запретного источника. Им не удалось совладать со своей жаждой, и они провалили испытание.

«Когда Саул выступил с ратью, то сказал: "Воистину, Аллах будет испытывать вас рекой. Если кто напьется из нее, то он — не со мной. А тот, кто не вкусит ее, разве что одну пригоршню, то он — со мной". И напились из нее они все, кроме немногих».

Однако остальным, тем, кто выдержал первое испытание, предстоял еще один практический экзамен. Это была проверка силы их духа. Узрев огромное войско Голиафа, многие из них заявили, что им не одолеть его рати.

«Когда он и те, кто уверовал, перешли реку, то они сказали: "Нет у нас сегодня силы против Голиафа и его рати"».

Но те, кто верил в Воскресение и встречу с *Аллахом* в Ином мире, сказали, что победа в руках Господних и что по Его воле малое войско способно одолеть несметную рать.

«А те, которые знали, что предстанут перед Аллахом, сказали: "Как много раз немногочисленная рать побеждала несметную рать по воле Аллаха!" Аллах — на стороне терпеливых».

***

Предания[1].

Мухаммад ибн Яхья рассказал со ссылкой на Мухаммада ибн Ахмеда, услышавшего этот хадис от Мухаммада ибн Халеда и Хусейна ибн Саида, а те — от ан-Насра ибн Сувейда, а тот — от Яхьи аль-Халеби, а тот — от Харуна ибн Хариджа, а тот — от Абу Басыра, а тот — от Абу Джафара (да будет милостив к Нему Аллах!): «И Аллах передал слова Саула: "Воистину, Аллах будет испытывать вас рекой. Если кто напьется из нее, то он — не со мной. А тот, кто не вкусит ее, разве что одну пригоршню, то он — со мной". Но все они испили воды из реки. Не сделали этого только триста тринадцать человек, часть из которых удовлетворилась пригоршней воды, а другая часть вообще отказалась пить. Когда же они вышли против Голиафа, те из них, кто выпил пригоршню воды, заявили: "Нет у нас сегодня силы против Голиафа и его рати", — но те, кто не стал пить из реки, сказали: "Как много раз немногочисленная рать побеждала несметную рать по воле Аллаха!" Аллах — на стороне терпеливых» (аль-Кафи).

Алляма Табатабаи говорит: «Тот факт, что с Саулом осталось только триста тринадцать человек (столько же было и в мусульманском отряде в битве при Бадре), упоминается в многочисленных хадисах и преданиях как у суннитских, так и у шиитских передатчиков. А такая подробность как то, что слова "нет у нас силы..." принадлежат выпившим пригоршню воды, а высказывание "как много раз немногочисленная рать..." — тем, кто отказался пить, может быть выведена из ранее использованного в данном аяте оборота "кроме немногих"...»

[1] *Алляма сейид Мухаммад Хусейн ат-Табатабаи*. Аль-мизан. Комментарий к Корану. Т. 4. С. 112 (англ. пер.).

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 250

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

250. Когда они соприкоснулись с Голиафом и его ратью, то воскликнули: «Господи наш! Ниспошли нам терпение, укрепи наши стопы и помоги нам против неверных».

Комментарий

В этом аяте рассказывается о том, что произошло, когда два войска сошлись лицом к лицу.

«Когда они соприкоснулись с Голиафом и его ратью, то воскликнули: "Господи наш! Ниспошли нам терпение, укрепи наши стопы и помоги нам против неверных"».

По существу, в своей молитве Саул и его воины просили у своего Господа лишь три вещи, и молитва их была конкретной и ясной. Во-первых, они просили Его даровать им терпение и настойчивость. Во-вторых — стойкости на поле брани. Они молили его укрепить их стопы, дабы не бежать от врага. Первая мольба была связана с их внутренним душевным состоянием, тогда как вторая относилась к их внешнему поведению. Ведь крепость стоп, то есть стойкость в бою, является одним из следствий духовного терпения и настойчивости.

Своей третьей молитвой они молили Аллаха даровать им победу над неверными. Такой дар, естественно, мог быть только наградой за терпение и настойчивость, а также за стойкость в сражении.

В Библии говорится:

9. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце...

10. ...и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. (Первая книга Царств, 10:9, 10)

***

Похожий случай испытания жаждой описан в Библии (Книга Судей Израилевых, 7:1—6), хотя связан он с другими событиями. Это произошло, когда Гедеон подверг свое войско испытанию источником Харода. То же проделал и Саул, но только с помощью вод реки.

Из этого аята явствует, что тот, кто возглавил свой народ, должен обладать внушенным свыше знанием того, что есть добро и что есть зло для его людей; он должен уметь подвергнуть испытанию прочность их веры, как это сделал Саул, велевший людям не пить более одной пригоршни речной воды, даже если они будут умирать от жажды. Такое испытание оказалось под силу лишь горстке верующих, и *Аллах* помог им одолеть Голиафа и его рать.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 251

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

251. По воле Аллаха они обратили рать [Голиафа] в бегство, Давид убил Голиафа, и Аллах даровал ему власть и мудрость и научил тому, чему пожелал. Если бы Аллах не давал одним народам возможности защищаться от других, то сгинула бы земля и весь род людской. Однако Аллах Милостив к обитателям миров.

Комментарий

Совершенно очевидно, что Аллах не оставит верующих в Него, пусть даже число их невелико, а число их врагов огромно. Именно благодаря этому, как рассказывается в этом аяте, они вступили в сражение с врагом и по воле Аллаха разгромили его.

«По воле Аллаха они обратили рать (Голиафа) в бегство...»

Давид, который был еще очень молод, но смел и силен, пристал к войску Саула, чтобы сразиться с врагом, и ему удалось убить Голиафа.

«...Давид убил Голиафа...»

Юный воин выпустил по Голиафу один или два камня из своей пращи. А был он столь искусен в обращении с пращой, что камень угодил Голиафу прямо в голову и пробил ему лоб. Голиаф издал громкий вопль и рухнул на землю. В этот момент страх и ужас вселились в сердца его соратников, и они обратились в бегство. *Аллах,* похоже, решил здесь показать Свою власть и продемонстрировать, как может прославленный правитель, стоящий во главе огромного войска, пасть от руки молодого неопытного воина, тем более, что в руках у него был такой простой и на вид никчемный снаряд, как праща. Далее аят гласит:

«...и Аллах даровал ему власть и мудрость и научил тому, чему пожелал».

В этом аяте прямо не говорится, что этот Давид — это тот самый великий Пророк израильтян, отец Соломона, однако из его текста очевидно, что Давиду был дарован статус Пророка. В заключительных словах аята содержится общее положение, гласящее:

«Если бы Аллах не даровал одним народам возможности защищаться от других, то сгинула бы земля и весь род людской. Однако Аллах Милостив к обитателям миров».

В этих словах, завершающих аят, недвусмысленно указывается на то, что единственной целью и задачей войны может быть только очищение от скверны и установление мира на земле, но отнюдь не стремление к территориальным приобретениям.

Пояснение [1]

Могучая сила несметной рати Голиафа подробно описывается в Библии (Первая книга Царств, 17:4-11). Но Давид вступает в единоборство с Голиафом и убивает его. Увидав, что Голиаф повержен, филистимляне бегут. На том и заканчивается эта битва.

Очень похожие события имели место на заре Ислама. Неверные жители Мекки вместе со своими могущественными союзниками и самыми испытанными и героическими воинами напали на обосновавшихся в Медине мухаджиров. Последних было всего несколько сот вместе с женщинами и детьми, при этом они были практически безоружными перед лицом нескольких полков вооруженного до зубов противника. Эта битва получила название битвы «аль-Ахзаб», то есть битвы против коалиции. Все языческие племена Аравии вступили в альянс против нескольких сотен практически безоружных мусульман. Их рать насчитывала 12 тысяч воинов, и вряд ли здесь могла идти речь о каком бы то ни было серьезном сражении. Для мусульман, для всей их религии и для самого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) это был вопрос жизни и смерти. Прославленный могучий воин из рядов противника перепрыгнул через ров, который мусульмане проложили между своим и вражеским войском, и, выступив вперед, потребовал, чтобы Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) выставил кого-либо из своих сторонников для единоборства с ним. Пророк обратился к своему малочисленному воинству и спросил, не желает ли кто-либо во имя Ислама и мусульман сразиться с этим гигантом по имени Амр. Несмотря на то, что среди мусульман были те, которые после смерти Пророка выставляли себя как великих героев и защитников Ислама и заявляли о себе как о ближайших сподвижниках Пророка, никто из них не сделал и шага. Более того, некоторые из них даже пытались отвести в сторону глаза, чтобы выбор Пророка не пал на них и им не пришлось биться с этим великаном, облаченным в полные доспехи и готовым сразить каждого, кто выйдет против него. Ответом на каждый новый призыв Пророка выйти против Амра было молчание даже со стороны его ближайших сподвижников. И один только Али ибн Аби Талиб каждый раз откликался словами «Ана лаху йа расулуллах» («Я здесь для него, о Посланник Аллаха»). Но Пророк просил Али оставаться на своем месте. Трижды обращался Пророк к своим соратникам и трижды никто, кроме Али, не давал ответа. Один лишь раз ответом ему были робкие голоса, говорившие о непобедимом могуществе и неустрашимости бросившего им вызов вражеского воина. В третий раз, когда никто, кроме Али, не выразил готовности принять вызов богатыря, Пророк подозвал к себе Али, поправил на нем платье, надел ему на голову свою собственную чалму и послал его сразиться во имя Господа, моля Его даровать победу мусульманам над всеми силами язычников Аравии. Он произнес при этом: «Кад бараза-ль-‘иману куллух ‘ала-ль-куфр куллих» («Вся вера выступила против всего неверия»). Али встретился с Амром. Подробности этой схватки описаны в любой маломальски подробной истории Ислама. Спустя несколько минут Али принес отрубленную голову Амра, язычникА-единоборца из войска идолопоклонников, бросил ее к ногам святого Пророка и произнес: «Вот, о Посланник Аллаха, голова врага Господа и Ислама». В ответ Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) возблагодарил Аллаха за победу и произнес: «Дарбату алийин йаум аль-хандак афдалу мин «ибадат ассакалейн» («Один удар Али в День рва [эта битва называется также Битвой у рва] выше, чем молитва в обоих мирах»). Это высказывание Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) хорошо известно в мусульманском мире, цитируется всеми историками и передатчиками хадисов и безоговорочно признается всеми мусульманами. Точно так же, как победа Давида над Голиафом обратила в бегство филистимлян, победа Али над Амром обернулась триумфом над объединенными силами языческого союза, которые в смятении бежали с поля брани, отказавшись — теперь уже навсегда — воевать против Ислама.

[1] Данное пояснение основывается на сноске к переводу Священного Корана Мир Ахмада Али. С. 221.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 252

تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

252. Таковы аяты Аллаха. Мы произносим их тебе,* [*о Мухаммад*]*, истинно. И, воистину, ты (один) из Посланников.

Комментарий

«Таковы аяты Аллаха. Мы произносим их тебе,* [*о Мухаммад*]*, истинно. И, воистину, ты (один) из посланников».

Этим эмоциональным аятом завершается вторая часть этого тома комментариев к Священному Корану.

В нем Коран указывает на то, что все рассказанные здесь истории и поучительные примеры следует рассматривать как предупреждение и назидание для мусульман. В частности, это относится к истории о мгновенной гибели тысяч людей и их последующем воскрешении из мертвых, благодаря мольбам их Пророка.

Все это есть знамения Аллаха: и превращение никому неведомого, но умного и ловкого пастуха в царя, и победа малого войска над огромной ратью врага, и смелость юноши в бою, и ниспосланный ему Богом дар пророчества. События, которые излагает Священный Коран, содержат в себе скрытое свидетельство истинности речей Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!).

«Таковы аяты Аллаха. Мы произносим их тебе,* [*о Мухаммад*]*, истинно. И, воистину, ты (один) из посланников».

Если вернуться вновь к предыдущим аятам, то, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что секрет победы лежит в следующих факторах:

1) достойный и умный руководитель;
2) преданные последователи;
3) вера в Аллаха;
4) терпение и настойчивость;
5) богоугодная цель.

В целом Коран признает, что борьба за власть и влияние является важной составляющей материальной жизни. Об этом говорится в аяте 22:40. Борьба за существование и выживание сильнейшего является естественным процессом развития всего живого. Но с появлением Адама и возникновением у человека разумного и духовного начала инстинктивные мотивы и врожденные наклонности в его поведении начали уступать место общественно значимым нравственным и правовым ценностям. Вместо того чтобы драться за пропитание и удовлетворение простейших материальных потребностей, человек начинает бороться за добро против зла, за то, как надо поступать, против того, чего не следует делать. Прекращение этой борьбы будет означать для него деградацию и возврат к животному состоянию. Ислам выступает за сублимацию естественных потребностей и инстинктивных желаний в наилучшие и наивысшие формы общественного поведения, противостоящие ложным ценностям и использованию умственных способностей человека в дурных целях. Люди должны бороться и соперничать друг с другом за то, чтобы подняться на более высокую ступень духовного восхождения к Аллаху. Поэтому человек всегда должен быть готов

сразиться со злом, таящимся в его собственной душе и влекущим его назад к животному состоянию, равно как и со злом, обосновавшимся в обществе и государстве, где он живет. Он должен соревноваться с другими в обретении всего, что есть добро и что угодно Богу. (См. Коран 2:148 и 5:148).

Пояснение [1]

Так выглядит история со всеми ее неприглядными подробностями, которые уже нельзя ни загладить, ни скрыть. И не следует сравнивать события прошлого, изложенные в Коране, с их описанием в исторических книгах. Коран — это Богооткровенное писание, истинное и непогрешимое. Разве можно судить о нем по меркам истории — науки, которая, по всеобщему мнению, грешит многочисленными ошибками и фальсификациями? Многие исторические события, как, например, история Талута (Саула), изложены в Коране иначе, чем в Библии. Но что из этого? Библия ничем не лучше любой другой исторической хроники. Искажения, предубеждения, приукрашивание и замалчивание событий, которыми грешат эти хроники, ни для кого не являются секретом. История Самуила и Саула была записана в Библии рукой неизвестного автора, тогда как история Талута в Коране — подлинное Слово Аллаха.

Таковы общие замечания об исторической науке в целом. А теперь давайте посмотрим на цели, которые преследует Коран, рассказывая о событиях прошлого. Коран не учебник истории и не описывает, подобно ему, исторические события во всех подробностях. Коран — это Слово Божие, облеченное в форму откровения. «С его помощью Аллах ведет того, кто следует Его воле, по пути спасения». Именно в силу этого он не рассказывает о событии от начала и до конца с упоминанием всех деталей и подробностей, а выбирает из него те моменты, которые могут послужить слушателю уроком, увещеванием и моралью.

Конец второй части

***

Рассказ в назидание верующим

Абульджаррад сказал: «Я спросил Имама Бакира (да будет милостив к Нему Аллах!), знает ли он о моей к нему искренней любви и преданности, и он ответил, что знает. Я сказал ему, что глаза мои слабы, мне трудно ходить и я не могу часто навещать его, а потому прошу ответить на один важный для меня вопрос. "Спрашивай", — сказал он, и я попросил его рассказать, как он и его семья поклоняются Аллаху Всемогущему и Достославному, чтобы и я смог таким же образом поклоняться Ему. Имам ответил:

"Вопрос твой краток, но смысл его велик. Клянусь Аллахом, я поведаю тебе о своей религии и о религии моих отцов, которая повелевает нам поклоняться Аллаху Всемогущему и Достославному. Свидетельствуй о том, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад (да благословит Аллах Его и род Его!) — Посланник Аллаха, признавай, что ниспосланное ему (Коран) пришло от Аллаха, возлюби (нас — Ахл аль-бейт и) тех, кто любит нас и подчиняется нам, и гони от себя наших врагов, будь верным нашему делу, жди возвращения аль-Ка'има (двенадцатого Имама, который появится в любое время, когда пожелает Аллах), проявляй рвение (к исполнению божественных установлений и укреплению законности) и набожность (удерживающую от дурных поступков)"» (Аль-Кафи, т. 1, стр. 34).

[1] *Алляма сейид Мухаммад Хусейн ат-Табатабаи*. Аль-мизан. Комментарий к Корану. Т. 4. С. 123 (англ. пер.).

ЧАСТЬ III

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 253

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

253. Одних Посланников наделили Мы преимуществом перед другими. Был среди них такой, с кем беседовал Бог, а некоторых вознес Он по достоинству. Иисусу, сыну Марии, даровали мы знамения ясные, поддержали его Духом Святым. Если бы захотел Бог, то народы, которые жили после них, не сражались бы друг с другом, после того как были им явлены знамения ясные. Но вспыхнули споры между ними, уверовали одни из людей, другие же не уверовали. Если бы Создателю было угодно, не сражались бы они [друг с другом], но вершит Он то, что пожелает.

Комментарий

Данный аят содержит упоминание той особой чести, которой Аллах удостоил некоторых из Пророков. Например, в суре Аль-А'раф (Ограды) говорится о том, что Моисей (да будет милостив к Нему Аллах!) беседовал с Аллахом, и Аллах избрал его для передачи Писания людям: «***Сказал [Всевышний]: "О Моисей! Воистину, возвысил Я тебя над [всеми] людьми для [передачи] посланий Моих и Слова Моего. Так бери же [Писание], что даровал Я тебе, и будь благодарен [за это]"»*** [1].

Итак, в начале рассматриваемого аята сказано:

«Одних Посланников наделили Мы преимуществом перед другими. Был среди них такой, с кем беседовал Бог...»

Святой Пророк Ислама (да благословит Аллах Его и род Его!), в частности, обладал некоторым преимуществом перед другими Пророками, жившими до него. Он, например, явился «печатью Пророков», врученное ему Писание (Коран) было защищено от искажений, а сам он расценивается как «милость, ниспосланная мирам». А

[1] Сура Аль-А'раф (Ограды), 7:144.

вот слова Аллаха, обращенные к самому Мухаммаду: «***Направили Мы тебя,* [*о Мухаммад, Посланником*] *только как милость к людям и джиннам***»[1].

Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) и Ной (да будет милостив к Нему Аллах!), были удостоены *Аллахом* высочайшего ранга, а Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!), как сказано в рассматриваемом аяте, был укреплен Святым Духом.

«...а некоторых вознес Он по достоинству. Иисусу, сыну Марии, даровали мы знамения ясные, поддержали его Духом Святым».

В данном аяте среди прочего говорится и о том, что если бы Аллах пожелал, то мог бы прекратить вражду и раздоры между людьми, которые последовали за вышеупомянутыми Пророками, и установить между ними мир и согласие. Однако Аллах сделал так, чтобы люди сами, опираясь на свою свободную волю и собственное желание, избирали или отвергали тот или иной путь.

«Если бы захотел Бог, то народы, которые жили после них, не сражались бы друг с другом, после того как были им явлены знамения ясные. Но вспыхнули споры между ними, уверовали одни из людей, другие же не уверовали. Если бы Создателю было угодно, не сражались бы они* [*друг с другом*]*, но вершит Он то, что пожелает».

[1] Сура Аль-Анбия (Пророки), 21:107.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

254. О вы, которые уверовали! Тратьте то, что даровал Я вам в удел, прежде чем наступит день [Судный], когда [окажутся] бессильны и торговля, и дружба, и заступничество. А неверные лишь нечестивцы.

Комментарий

Этот аят следует толковать как предупреждение верующим, рекомендующее им раздавать милостыню и не тратить впустую отсрочку, данную им в этом мире. Аят советует им должным образом запастись для грядущего путешествия в своей следующей жизни в Ином мире.

«О вы, которые уверовали! Тратьте то, что даровал Я вам в удел...»

В Судный день нельзя будет ни за какие деньги приобрести счастье и оградить себя от наказания за безбожие. Здесь неверному не поможет ни друг, ни заступник.

«...прежде чем наступит день [Судный], когда [окажутся] бессильны и торговля, и дружба, и заступничество. А неверные лишь нечестивцы».

Нечестивцы будут лишены заступничества в Ином мире в расплату за то, что в земной жизни сами были причиной несчастий для других людей. Так, скряга творит несправедливость по отношению к самому себе, поскольку гасит в своей душе свет щедрости, лишая себя благ Иного мира. Но помимо этого, пренебрегая Божественными установлениями, он насаждает неравенство среди людей.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 255

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

255. Нет божества, кроме Бога [Единого], вечно Живого, вечно Сущего. Не подвержен Он ни дремоте, ни сну. Принадлежит Ему то, что на небесах, и то, что на земле. Кто же станет искать у Него заступничества, если не будет на то соизволения Его? Ведомо Ему то, что было с людьми раньше и что станется после. Люди же постигают из знания Его лишь то, что пожелает Он [ниспослать им]. А Престол Его над небесами и землей, и не в тягость Ему охранение их. Он Всевышний, Великий.

Аят «Аль-курсий» — один из самых важных аятов Корана

Для того чтобы осознать глубочайший смысл и великолепие рассматриваемого аята, достаточно познакомиться с излагаемым ниже преданием, восходящим к самому святому Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!).

Однажды Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) спросил Убай ибн Кааба, какой из аятов Корана является наиболее важным. В ответ он услышал такие слова:

«Нет божества, кроме Бога [Единого], вечно Живого, вечно Сущего».

Тогда Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) в знак особого расположения коснулся рукой его груди и произнес: «***Да принесут тебе пользу твои знания. Клянусь Тем, в чьих руках душа Мухаммада, у этого аята два языка и две пары губ, которые прославляют Господа у подножия Небесного престола власти»*** [1].

А Имам Бакир (да будет милостив к Нему Аллах!) так оценил этот аят: «***Тому, кто один раз прочтет вслух аят "Аль-курсий", Аллах дарует избавление от тысячи земных тягот, самой легкой из которых является бедность, и от тысячи неприятностей потусторонней жизни, самая легкая из которых — могильная мука»*** [2].

---

[1] Дурр аль-мансур. Т. 2. С. 8.

[2] Бихар аль-анвар. Т. 92. С. 262.

Комментарий

Начинается аят поминанием Пречистой Сущности Аллаха. Вслед за этим идут слова, подтверждающие Его Единственность, а затем приводятся некоторые из Его прекрасных имен и атрибутов.

«Нет божества, кроме Бога [Единого]...»

Аллах — это одно из имен Бога, подразумевающее Сущность, обладающую всеми атрибутами Божественного Совершенства, Величия и Красоты.

Следующие слова передают еще два атрибута Аллаха: Он — Вечноживущий и Самодостаточный Господь, и все существа Вселенной зависят от Него.

«...вечно Живого, вечно Сущего».

Совершенно очевидно, что только жизнь Аллаха является единственно реальной, поскольку Его бытие — это воплощение Его Сущности, Знания и Могущества. Его жизнь в корне отлична от жизни всех прочих существ, которая имеет начало и неизбежно заканчивается смертью.

С точки зрения бытия, Аллаха никоим образом нельзя уподоблять сотворенным Им живым существам. «***Уповай же на Вечносущего, который не умирает...»*** — гласит Сура Аль-Фуркан (Различение, 25:58).

Далее в аяте подчеркивается, что Аллах не подвластен ни дремоте, ни сну и ни на мгновение не оставляет без внимания земные дела.

«Не подвержен Он ни дремоте, ни сну».

Арабское слово *сина*, «дремота», означает предшествующее сну переходное состояние, когда у человека начинают слипаться глаза. Для обозначения собственно сна, который охватывает и разум человека, используется слово *наум*. Эта фраза означает, что власть Всемилостивейшего Аллаха ни на секунду, ни на мгновение не ослабевает и не оставляет этот мир.

Следующие слова сообщают о том, что Аллах владеет всем, что есть на небесах и на земле.

«Принадлежит Ему то, что на небесах, и то, что на земле».

Это уже пятый из упомянутых в аяте атрибутов Аллаха. Напомним первые четыре: Аллах — Един, Он — вечно Живой, Он — Самодостаточный, Он никогда не дремлет.

Понято, что последний из рассмотренных атрибутов (все принадлежит Аллаху) имеет для людей огромное воспитательное значение. Если они осознают, что все, чем они владеют, на самом деле не принадлежит им, а лишь дано им во временное пользование, то не станут попирать чужие права. Люди, проникшиеся таким знанием, не станут колонизаторами, не превратятся в скряг, не будут тратить свою жизнь на бессмысленное накопление богатства.

Далее речь идет о шестом атрибуте.

«Кто же станет искать у Него заступничества,
если не будет на то соизволения Его?»

Этот риторический вопрос фактически сообщает о том, что никто не может выступить заступником перед Аллахом без Его на то разрешения.

Тема заступничества достаточно подробно рассматривалась в комментарии к аяту 48 суры Аль-Бакара (Корова, 2).

По поводу седьмого атрибута сказано следующее:

«Ведомо Ему то, что было с людьми раньше и что станется после».

Его Знание объемлет всю информацию о происходящем в пространстве и во времени. Поэтому все, в том числе и заступничество, происходит только по Его повелению.

Восьмой атрибут обосновывается тем фактом, что Он раскрывает людям лишь малую часть Своего Знания, а именно ту, которая будет для них доступна и полезна.

***«Люди же постигают из знания Его лишь то, что пожелает Он* [*ниспослать им*]».**

Таким образом, человеческие знания — это лишь один луч из огромного моря света Его безграничного знания.

Эти слова аята позволяют сделать еще два вывода. Первый состоит в том, что никто не обладает своими собственными знаниями, а совокупность общечеловеческих знаний дарована Аллахом.

Суть второго заключается в том, что отдельным избранным, заслужившим особую милость Аллаха, Он может даровать тайное знание, не доступное всем остальным людям.

Девятый и десятый атрибуты описаны следующим образом:

«А Престол Его над небесами и землей, и не в тягость Ему охранение их».

Следовательно, могуществу и власти Аллаха подвластны небеса и земля, и Престол (Курсий) Его царит над всем мирозданием, и ничто не остается вне его пределов.

Некоторые мусульманские предания даже утверждают, что Небесный Престол (Курсий) простирается далеко за пределы неба и земли. Так, например, в предании от Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) сказано: «***В сравнении с Курсий небеса и земля подобны перстню, лежащему посреди пустыни. В свою очередь и Курсий в сравнении с ‘Аршем подобен такому перстню»*** [1].

Следует признать, что современная наука не раскрыла пока смысла этих слов.

И, наконец, одиннадцатый и двенадцатый атрибуты.

«Он Всевышний, Великий».

Господь, Всевышний и Бесконечный, может без труда совершить любое дело. Он никогда не испытывает усталости, управляя сотворенным миром. Ничто не ускользнет от Его внимания, для Него не существует секретов и проблем. Его Знание всеобъемлюще, поскольку Он Всемогущ и Вездесущ.

Следует отметить, что, несмотря на популярность многих других аятов Корана, аят «Аль-курсий» всегда стоит особняком.

[1] Аль-бурхан фи тафсир аль Кур’ан. Т. 1. С. 241.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 256

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

256. Нет принуждения в вере. Путь истинный уже* [*давно*] *отделен от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а привержен Богу* [*Единому*]*, уже ухватился за вервь прочную, не рвущуюся. Всеслышащий Он, Всеведущий.

Обстоятельства ниспослания

У одного из жителей Медины по имени Абу Хасын было два сына. Несколько купцов-христиан, привозивших в Медину товары из других стран, каждый раз при встрече уговаривали молодых людей принять христианство. И юноши начали серьезно задумываться над их речами.

Это очень обеспокоило Абу Хасына. Он пришел к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) и, рассказав ему обо всем, попросил вернуть его сыновей в лоно Ислама. При этом он спросил, можно ли их вернуть на путь истинный силой. Тогда и был ниспослан аят, запрещающий принуждение в вере.

Комментарий

Предыдущий аят, «Аль-курсий», подтверждал Единственность Бога, перечислял Его атрибуты, славил Его Величие и Красоту, то есть излагал то, что составляет основу религии Ислама. Каждый из этих аспектов может быть воспринят разумом и доказан с помощью разумных доводов. Вот почему вера несовместима с принуждением и насилием, о чем и говорится в рассматриваемом аяте.

***«Нет принуждения в вере. Путь истинный уже* [*давно*]**
отделен от ложного».

Этот аят — убедительный ответ тем, кто утверждает, что Ислам основан на насилии и принуждении и распространился с помощью огня и меча.

Далее, как бы подводя итог предыдущему аяту, говорится:

«Тот, кто не верует в идолов, а привержен Богу* [*Единому*]*,
уже ухватился за вервь прочную, не рвущуюся».

В заключение сказано:

«Всеслышащий Он, Всеведущий».

Эта фраза намекает на то обстоятельство, что притворяться верующим бесполезно, так как Аллах слышит все, что произносят люди, будь то прилюдно или же в разговорах с глазу на глаз.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 257

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

257. Аллах — покровитель тех, кто уверовал. Ведет Он их от мрака к Свету. Покровители же неверных — идолы, которые тянут их от Света во мрак. Обитель неверных — пламя адское, и пребудут они в нем вечно.

Комментарий

Продолжая тему веры и безверия, которой был посвящен предыдущий аят, рассматриваемый аят показывает, кто защищает и ведет за собой верующих и неверующих. Сказано:

«Аллах — покровитель тех, кто уверовал».

Аллах покровительствует верующим и ведет их по истинному пути.

«Ведет Он их от мрака к Свету».

Положение неверующих совсем иное.

«Покровители же неверных — идолы, которые тянут их от Света во мрак».

Именно поэтому —

«Обитель неверных — пламя адское, и пребудут они в нем вечно».

Как Аллах воскрешает мертвых

Спор Авраама с Нимродом — Пример воскрешения мертвых Аллахом — Авраам наблюдает за тем, как Аллах воскрешает мертвых

СУРА АЛЬ-БАКАРА (КОРОВА) АЯТ: 258

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

258. Задумывался ли ты, [о Мухаммад], над тем, кто спорил с Авраамом относительно Господа его, [кичась] царством, дарованным ему Богом? [Вспомни], как сказал ему Авраам: «Господь мой — Тот, Кто оживляет и умерщвляет». Возразил [царь]: «Именно я оживляю и умерщвляю». Сказал Авраам: «Воистину, заставляет Бог солнце всходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И смутился тот, кто не уверовал (т. е. царь). Ведь не указует Господь нечестивцам пути прямого.

Комментарий

Исторические хроники и исламские предания рассказывают о том, как вавилонский царь Нимрод вступил в спор с Авраамом (да будет милостив к Нему Аллах!) о Боге.

«Задумывался ли ты, [о Мухаммад], над тем, кто спорил с Авраамом относительно Господа его, [кичась] царством, дарованным ему Богом?»

Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал, что его Господь — это Тот, Кто дарует и отнимает жизнь.

«[Вспомни], как сказал ему Авраам: "Господь мой — Тот, Кто оживляет и умерщвляет"».

Нимрод ответил, что он тоже дарует и отнимает жизнь. В подтверждение своих слов он приказал привести к нему двух узников, одного из которых освободил, а второго приказал казнить.

«Возразил [царь]: "Именно я оживляю и умерщвляю"».

Когда Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) увидел, насколько извращенно представляет себе Нимрод идею о распоряжении жизнью и смертью и как он пытает-

ся навязывать свои ложные представления другим людям, то немедленно перевел разговор в другое русло и сказал, что солнце, волею Аллаха, восходит на востоке, и если Нимрод претендует на власть над всем сотворенным миром и утверждает, что способен повелевать каждой вещью в нем, то пусть сделает так, чтобы солнце вставало на западе.

«Сказал Авраам: "Воистину, заставляет Бог солнце всходить на востоке, заставь же его взойти на западе"».

Смутился Нимрод и не нашел, что ответить.

«И смутился тот, кто не уверовал (т. е. царь). Ведь не указует Господь нечестивцам пути прямого».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

259. ***Или [не задумывался ли ты над тем] человеком, который, проезжая [на осле] мимо города, опустошенного и разрушенного до основания, сказал: «Как вернет все это Бог к жизни после того, как умерло оно?» Умертвил Всевышний его самого на сто лет, потом воскресил и спросил: «Как долго пробыл ты?» Ответил тот: «Пробыл я [всего лишь] день или некую часть его». Сказал Создатель: «Да нет же! Ты пробыл сто лет. Посмотри на еду свою и питье: ведь не испортились они. Взгляни на осла твоего. Непременно сделаем Мы тебя знамением для людей. Посмотри же, как воссоединим Мы кости, а потом оденем их в мясо». Увидев воочию [воскресение осла], сказал человек: «[Теперь и] я знаю, что надо всем сущим Бог властен».***

Комментарий

Предыдущий аят был посвящен спору Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) и Нимрода о Едином Боге. Аргументация в пользу существования Бога строилась в нем на умозрительных доводах. В рассматриваемом же аяте речь идет о Воскресении, и в качестве доказательства всемогущества Бога здесь используется конкретный пример.

«Или [не задумывался ли ты над тем] человеком, который, проезжая [на осле] мимо города, опустошенного и разрушенного до основания, сказал...»

Некоторые мусульманские источники и комментарии к Корану указывают на то, что человеком, о котором идет речь в рассматриваемом аяте, был никто иной, как Ездра (Узайр). В них говорится также, что человек этот был, вероятно, пророком, с которым, как утверждает данный аят, разговаривал Аллах.

Пояснения

1. Наилучший вид аргументации — это конкретный пример.

«Посмотри на еду свою и питье: ведь не испортились они».

2. Чтобы понять одну важную вещь, стоит иногда умереть на сто лет.

3. Даже если тот или иной факт известен тебе, утверждайся в своем знании, продолжая накапливать опыт и расспрашивая других людей.

«...сказал (он): "Как вернет все это Бог к жизни после того, как умерло оно?"»

4. Извлекай уроки, изучая древние руины и погибшие цивилизации, не уставай задавать вопросы.

5. Каждый человек воскреснет в том же виде, в каком он пребывал в момент смерти.

«...потом воскресил (его)...»

6. С течением времени, как бы много лет ни прошло, могущество Аллаха не убывает.

«Умертвил Всевышний его самого на сто лет, потом воскресил...»

7. По воле Аллаха рассыпаются в прах прочные кости, однако пища, которая обычно портится очень быстро, сохраняется свежей в течение ста лет.

«Всевышний... спросил: "Как долго пробыл ты?" Ответил тот: "Пробыл я [всего лишь] день или некую часть его". Сказал Создатель: "Да нет же! Ты пробыл сто лет..."»

8. Аллах проявляет Свою власть ради того, чтобы руководить людьми и направлять их на истинный путь.

«"Непременно сделаем Мы тебя знамением для людей".

9. Аллах показал людям один эпизод из того, что будет происходить с ними в Судный день.

«"Посмотри же, как воссоединим Мы кости [ослиные], а потом оденем их в мясо".

10. Речь здесь идет о воскресении тела, поскольку при описании духовного воскресения в аяте не упоминались бы кости и плоть.

«"Посмотри же, как воссоединим Мы кости..."»

11. По малой части можно судить о целом.

«Увидев воочию [воскресение осла], сказал человек: "[Теперь и] я знаю, что надо всем сущим Бог властен".

12. Мертвый может воскреснуть даже в земной жизни еще до наступления Судного дня.

«Аллах умертвил его самого на сто лет, потом воскресил...»

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 260

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن
لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ
مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

260. **[*Задумывался ли ты над тем*], *как Авраам сказал: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников».* [*Аллах*] *спросил: «Разве ты не уверовал?» Ответил тот: «Почему же? Но это ради того, чтобы мое сердце успокоилось». Аллах велел: «Поймай четырех птиц, возьми их,* [*разорви на части*] *и оставь по кусочку на каждой горе. А потом кликни их. Они слетятся к тебе стремительно. Знай же, что Аллах — Велик, Мудр».***

Комментарий

Рассказ об этой доселе неслыханной просьбе передал единственный из видных исторических деятелей Повелитель правоверных Имам Али, кто вслед за Посланником Аллаха произнес: «***Даже если будут устранены все завесы, это ничего не добавит к моей убежденности»*** [1]. Но обычные люди хотят воочию увидеть то, о чем они слышали или во что они верят. Например, все знают, что сахар производят из сахарной свеклы или сахарного тростника, однако желали бы своими глазами увидеть этот процесс.

Что же касается рассматриваемого аята, то по этому поводу в некоторых комментариях к Корану рассказывается такая история. Однажды Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) шел по берегу моря и увидел лежащего на песке мертвеца. Одна половина тела покойника находилось в воде, другая — на суше, и поэтому первую обгладывали морские твари, а второй питались птицы и звери. Увидев это, Авраам задался вопросом о том, каким образом кусочки плоти, проглоченные животными, будут собраны вместе и оживлены в Судный день. Поэтому он и воззвал к Аллаху.

«Авраам сказал: "Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников"».

Пояснения

1. Мы должны стремиться укреплять свою веру по мере того, как мы приближаемся к высшему пределу убежденности.

«[*Аллах*] *спросил: "Разве ты не уверовал?" Ответил тот: «Почему же? Но это ради того, чтобы мое сердце успокоилось"».*

2. Интуиция и духовное зрение вырабатываются только у тех, кто уже преодолел определенную дистанцию на пути знания, размышления и веры.

---

[1] Тафсир Рух аль-баян. Т. 1. С. 416.

3. Слова святых и посланников Аллаха способны воздействовать даже на неодушевленные предметы.

«"А потом кликни их. Они слетятся к тебе стремительно"».

4. Воскресает только тело, а в Судный день в каждую частичку воскресшей плоти вернется душа.

5. Цель деяния состояла в достижении убежденности, и потому Авраам (да будет милостив к Нему Аллах!) проделал весь опыт собственноручно. Он убил четырех разных птиц, разорвал их на части, смешал их и разложил по разным горам.

«Аллах велел: "Поймай четырех птиц, возьми их, [разорви на части] и оставь по кусочку на каждой горе..."»

6. Чтобы изучаемый материал был усвоен глубоко и надолго, следует использовать наглядный опыт и художественные средства.

Мы всегда должны помнить, что

«...Аллах — Велик, Мудр».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 261

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

261. Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаха, подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе — сто зерен: ведь Аллах воздает сторицей, кому пожелает. Аллах — Всеобъемлющий, Всезнающий.

Комментарий

Поощрение благотворительности и искоренение расточительства и мотовства — это наилучший способ решения проблем классового расслоения общества. С другой стороны, дробление общества на классы обязано своим возникновением появлению и широкому распространению ростовщичества. Может быть, именно поэтому в Коране необходимость раздачи милостыни и запрет на ростовщичество сопутствуют друг другу [1].

Между прочим, следует отметить, что не каждое зерно, посеянное в любую почву, даст семь колосьев, в каждом из которых будет по сто зерен. Чтобы это произошло, зерно должно быть здоровым, почва — благодатной, время для посева — удачно выбранным, а подготовка к севу и защита всходов должны быть проделаны самым тщательным образом.

Пояснения

1. Человечество всегда будет использовать себе во благо природные явления, которые понятны и приемлемы для людей любого возраста.
2. Поощрение и обещание вознаграждения часто служат наиболее сильными стимулами, побуждающими человека идти вперед.
3. Милость Аллаха безгранична.

«...ведь Аллах воздает сторицей, кому пожелает.
Аллах — Всеобъемлющий, Всезнающий».

4. Только тогда благотворительность чего-нибудь стоит, когда она осуществляется во имя Аллаха.

«Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаха...»

5. В Коране восхваляются те, для кого благотворительность — привычное, повседневное дело. Арабский глагол *йунфикуна*, «тратят (свое имущество)» передает в данном аяте смысл продолжительного непрерывного действия.
6. Наилучшим примером является пример, взятый из реальной действительности.

---

[1] Аль-мизан. Т. 2. С. 406.

«...подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе — сто зерен».

7. Если раздача имущества во имя Аллаха компенсируется семисоткратно, то какая же награда ожидает тех, кто бескорыстно жертвует во имя Аллаха своей жизнью?

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 262

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

262. Тем, кто тратит свое имущество во имя Аллаха и не сопровождает это попреками и обидными напоминаниями, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и не будут они огорчены.

Комментарий

Благотворительность должна быть достойной

В предыдущем аяте говорилось о благотворительности во имя Аллаха вообще. В новом аяте о ней говорится более подробно.

«Тем, кто тратит свое имущество во имя Аллаха и не сопровождает это попреками и обидными напоминаниями, уготована награда у Господа».

Таким людям, помимо упомянутой выше привилегии,

«...нечего страшиться, и не будут они огорчены».

Таким образом, те, кто жертвует часть своего имущества ради Аллаха, но сопровождает это благое дело упреками или поступками, унижающими достоинство облагодетельствованного человека, сами лишают себя награды Господа.

Можно сказать, что во многих случаях их нельзя считать благодетелями, наоборот, они — грешники, поскольку честь и достоинство человека, его душевный покой представляют собой капитал, который стоит гораздо дороже любого материального богатства.

Священные слова Корана «Тем... уготована награда у Господа» убеждают благодетелей в том, что они должны уверенно идти вперед по избранному пути, в конце которого их ожидает Господнее вознаграждение.

Более того, использованное в аяте выражение *раббихим*, «их Господь», указывает на то, что это — их Господь, Он наставляет их и преумножит для них Свою награду.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 263

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

263. Доброе слово и прощение лучше подаяния, за которым следует обидный попрек. Аллах ни в чем не нуждается, Он — Снисходителен.

Комментарий

Этот аят продолжает развивать тему благотворительности, которой были посвящены два предыдущих аята. В нем говорится о том, что благотворительность тех, кто по-доброму, мягко обращается с нуждающимися и не обижается на них даже в том случае, когда их настойчивые просьбы о вспомоществовании граничат с грубостью, намного похвальнее благотворительности, которая сопровождается раздражением и попреками.

«Доброе слово и прощение лучше подаяния, за которым следует обидный попрек. Аллах ни в чем не нуждается, Он — Снисходителен».

Этот аят разъясняет отношение Ислама к таким общественным ценностям, как честь и достоинство человека. Ислам высоко ценит поступки тех, кто обращается к нуждающимся с желанием помочь, подсказать, как надо себя вести, чтобы защитить их от житейских невзгод и сохранить в тайне их секреты. Такое отношение заслуживает большего уважения, чем благотворительность тех близоруких эгоистов, которые, пожертвовав малую толику, затем попрекают и унижают тех, кому они оказали помощь.

Как уже говорилось выше, эти скупцы теряют больше, чем приобретают. Одной рукой они помогают, другой — творят зло. Из вышесказанного ясно, что выражение *каулун ма'руф*, «доброе слово», несет в себе очень широкий смысл, который подразумевает доброту, утешение, приветливость и благожелательное наставление.

Слово *магфира*, «прощение», в этом аяте используется с намеком на навязчивые просьбы нуждающихся о помощи.

В комментариях «Нур ас-сакалейн» [1] приводятся слова святого Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), который говорил: «***Когда нищий обращается к вам за подаянием, не прерывайте его, пока он не закончит говорить. Затем ответьте ему спокойно и вежливо и подайте ему, сколько сможете, либо мягко откажите в подаянии. Ведь это может быть ангел, которому поручено испытать вас и узнать, как вы распоряжаетесь благами, ниспосланными вам Аллахом***».

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 1. С. 283.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 264—265

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

264. ***О вы, которые уверовали! Не аннулируйте ваши подаяния попреком или обычным напоминанием, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и Судный день. Такой человек подобен скале, покрытой слоем земли, — но вот выпал ливень и смыл землю. У них нет власти над тем, что приобрели они [в жизни], а Аллах не ведет истинным путем неверных.***

265. ***Те, которые тратят свое имущество, чтобы заслужить благоволение Аллаха и укрепить свои души [в вере], подобны саду на холме: если его оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то окропит хотя бы моросящий дождь. Аллах видит то, что вы вершите.***

Комментарий

В двух предыдущих аятах подчеркивается то обстоятельство, что верующим не следует обесценивать благотворительность во имя Аллаха бранью и упреками в адрес облагодетельствованных. В рассматриваемых аятах приводится два интересных сравнения, в которых лицемерная и показная благотворительность противопоставляется благотворительности тех, кто жертвует, исходя из соображений благонравия и человеколюбия.

Вообразим себе скалу, покрытую тонким слоем почвы. Она находится в хорошем месте, где много свежего воздуха и солнечного света. В эту почву можно посеять здоровые семена, но они будут смыты с поверхности скалы вместе с почвой первым же ливнем. В результате в этом месте останется один лишь бесплодный камень, на котором ничего не сможет вырасти. Причиной этого стали не свежий воздух, не солнечный свет и не выпавший ливень. Все дело в том, что мы выбрали неподходящее место для посева. Под тонким слоем почвы, создававшем иллюзию плодородия, скрывался твердый камень. Ведь все травы и деревья, помимо благоприятных атмо-

сферных условий, должны иметь и глубокий слой почвы для своих корней, питающих все растение.

«О вы, которые уверовали! Не аннулируйте ваши подаяния попреком или обычным напоминанием, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и Судный день».

Коран уподобляет лицемерную, сопровождаемую упреками и оскорблениями благотворительность, порождаемую бесчувственными сердцами, бесплодной скале, покрытой тонким слоем почвы, с которой невозможно собрать урожая. А потому все труды земледельца или садовода заведомо окажутся напрасными.

«Такой человек подобен скале, покрытой слоем земли, — но вот выпал ливень и смыл землю. У них нет власти над тем, что приобрели они [в жизни], а Аллах не ведет истинным путем неверных».

Второе сравнение

Посмотрите на зеленый сад, буйно растущий на плодородной возвышенности, где изобилие свежего воздуха и солнца. Земля орошается обильными дождями, но даже если осадков выпадает мало, то ей хватает и той влаги, которую дают мелкий дождь и утренняя роса. Такой сад приносит плодов в два раза больше, чем любой другой. Ведь помимо плодородной почвы, он получает достаточно влаги, приносимой ливневыми дождями и мелкими осадками. Даже внешне он настолько хорош, что уже издалека привлекает к себе внимание путника. Помимо того, удачное расположение оберегает его от наводнений.

Те верующие, которые жертвуют свое имущество на благотворительность во имя Аллаха, ради укрепления своей веры и обретения духовной убежденности, подобны такому саду, приносящему обильные плоды.

«Те, которые тратят свое имущество, чтобы заслужить благоволение Аллаха и укрепить свои души [в вере], подобны саду на холме: если его оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то окропит хотя бы моросящий дождь. Аллах видит то, что вы вершите».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 266

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

266. Захотел бы кто-либо из вас, чтобы у него была роща финиковых пальм и виноградник, в которых текут ручьи и растут всякие плоды и что его постигла старость, а дети его слабы. Захотел бы он, чтобы сад попал под огненный вихрь и сгорел в нем? Так разъясняет Аллах вам знамения, — может быть, вы поразмыслите.

Комментарий

Еще одно поучительное сравнение

В этом аяте Корана приводится еще один иносказательный пример, свидетельствующий о том, как нужны человеку в Судный день благие дела и как лицемерие, упреки и оскорбления сводят на нет всю благотворительность и добрые поступки, совершенные человеком.

В нем рассказывается о старике, у которого имеется полный свежей зелени великолепный сад, где в изобилии растут финики, виноград и прочие плоды. Сад не требует большого специального полива, поскольку и без того в изобилии получает влагу. У старика несколько ленивых, беспечных и слабых детей, и единственный источник дохода семьи — этот сад. Если он погибнет, ни престарелый отец, ни немощные дети не сумеют его восстановить.

Представьте себе, что на сад обрушился ужасный ураган и полностью уничтожил его. Какие чувства испытает этот старик, утративший молодость и силу и не способный добывать пропитание никаким иным способом, а дети его еще слабы! Какое невыразимое горе и отчаяние охватят его!

«Захотел бы кто-либо из вас, чтобы у него была роща финиковых пальм и виноградник, в которых текут ручьи и растут всякие плоды и что его постигла старость, а дети его слабы. Захотел бы он, чтобы сад попал под огненный вихрь и сгорел в нем?»

Состояние человека, который совершил благое дело, а затем своим лицемерием, упреками и злословием лишил себя вознаграждения за него, можно сравнить с судьбой этого старика, вложившего огромный труд в свой сад и лишившийся его как раз в тот момент, когда он больше всего нуждался в его плодах.

Учитывая то, что источником многих человеческих недостатков, в особенности такого, как склонность к глупым упрекам, от которых мало пользы, но которые влекут за собой скорую и тяжкую расплату, является нехватка здравомыслия, *Аллах* призывает верующих к раздумью и размышлению.

«Так разъясняет Аллах вам знамения, — может быть, вы поразмыслите».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

267. О вы, которые уверовали! Тратьте [во имя Аллаха] наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле, и не стремитесь тратить [во имя Аллаха] никчемное, такое, что вы сами взяли бы, только зажмурив глаза. Воистину, Аллах — ни в чем не нуждающийся, Хвалимый.

Обстоятельства ниспослания

По словам Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!), этот аят был ниспослан по поводу группы людей, которые в эпоху невежества заработали состояние путем ростовщичества. Часть своего имущества они жертвовали на благотворительные цели во имя Аллаха. Господь запретил им делать это и повелел совершать пожертвования из имущества, заработанного праведным путем.

В «Маджма‘ аль-баян» после изложения этой истории приводится следующее высказывание Повелителя правоверных Имама Али (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Этот аят был ниспослан в связи с поведением некоторых людей, которые подмешивали в финики, предназначенные для пожертвования, сухие плоды, от которых остались одни косточки»*** [1]. Аллах повелел им не делать этого.

Оба варианта не противоречат друг другу, ведь аят мог быть ниспослан в связи с недостойным поведением и тех и других. Разница лишь в том, что в первой трактовке речь идет о благонравии как о качестве души, а во второй — о благодеянии как о материальном поступке.

Комментарий

Какое имущество можно жертвовать на благотворительные нужды?

В предыдущих аятах речь шла о плодах благотворительности, о моральных качествах благодетелей, а также о недостойных действиях, сводящих на нет это богоугодное дело и лишающих жертвователей Господнего вознаграждения. Рассматриваемый аят разъясняет, какое имущество можно жертвовать на благотворительные цели.

Первая фраза аята содержит повеление верующим тратить лучшее из того, что у них есть.

«О вы, которые уверовали! Тратьте [во имя Аллаха] наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле...»

Слово *тайиб* (мн. число *тайибат*) означает «хороший», «приятный», «привлекательный» и используется при описании чистоты как внутренней, духовной, так и внеш-

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 380.

ней, физической. Таким образом, аят гласит, что жертвовать следут из имущества доброкачественного, полезного и ценного. Жертвуемое имущество должно быть чистым и не вызывать никаких сомнений и подозрений. Два представленных выше варианта обстоятельств ниспослания свидетельствуют об универсальности смысла этого аята.

Слова «...такое, что вы сами взяли бы, только зажмурив глаза» не следует воспринимать как свидетельство того, что речь идет исключительно о внешней, физической чистоте, поскольку у верующего человека неприятные чувства вызывает не только внешне грязная и неприглядная вещь, но и любой предмет, происхождение или материал которого вызывают подозрения в плане соответствия нормам шариата.

Выражение *ма касабтум,* «приобретенное вами», относится к доходам, полученным от торговли, а выражение *мимма ахраджна,* «что Мы взрастили вам на земле» — к доходам от сельского хозяйства, использования минеральных ресурсов и добычи полезных ископаемых. Таким образом, два этих выражения охватывают все виды доходов, получаемых человеком, поскольку их главный источник связан, как правило, с землей и с тем, что сокрыто в ее недрах. Ведь именно земля является источником развития промышленности, торговли и всех прочих видов хозяйственной деятельности. Вместе с тем, эти слова напоминают нам, что все, чем располагает человек, даровано ему Аллахом.

«...и не стремитесь тратить [во имя Аллаха] никчемное, такое, что вы сами взяли бы, только зажмурив глаза».

Некоторые люди имеют привычку отдавать на благотворительные цели в основном старые, поношенные вещи, которые им самим уже не нужны. Такие пожертвования, с одной стороны, не могут способствовать моральному совершенствованию благотворителя и укреплению в нем духа человеколюбия, а с другой — бесполезны для обездоленных и могут быть восприняты ими как оскорбление и унижение.

Приведенные выше слова аята недвусмысленно запрещают мусульманам поступать таким образом и отдавать на благотворительные цели вещи, которые они и сами приняли бы с большой неохотой. Разве могут они взирать свысока на своих братьев по вере? Ведь тем самым они принижают и Господа, во имя которого совершают пожертвование.

Рассматриваемый аят констатирует конкретный факт: пожертвования, совершаемые ради Аллаха, имеют одновременно два адреса. Один — это нуждающиеся, а второй — Аллах, во имя которого верующие жертвуют часть своего имущества. Поэтому, если для пожертвования выделяют старые, ненужные вещи, это, с одной стороны, является оскорблением Господа, которого жертвователь не посчитал достойным действительно стоящего дара, а с другой стороны, такое пожертвование оскорбляет и нуждающихся, которые, несмотря на свою бедность, обладают, в большинстве своем, высокой степенью набожности и человеческого достоинства, и такая «благотворительность» может нанести им глубокую душевную рану.

Следует также отметить, что выражение *ла тайаммаму,* «не стремитесь», может указывать на то обстоятельство, что среди пожертвованных вещей может случайно оказаться что-то малоценное и никому не нужное. Такая ситуация не рассматривается в аяте, поскольку речь в нем идет только о преднамеренных поступках.

«Воистину, Аллах — ни в чем не нуждающийся, Хвалимый».

Эти слова напоминают о том, что Господь, во имя Которого вы совершаете пожертвование, — это Тот, Кто не нуждается в вашей благотворительности и заслуживает величайшего восхваления, поскольку именно Он даровал людям все, что они имеют.

Слово *хамид,* «достойный похвалы», можно одновременно толковать и как «восхваляющий», поскольку Он восхищается вашей благотворительностью, Сам при этом ни в чем не нуждаясь. Поэтому старайтесь отдать наилучшее из того, чем обладаете.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

268. Бедность сулит вам Сатана и велит быть скаредными. Аллах же обещает вам прощение и изобилие. Всеобъемлющий Он, Всезнающий.

Комментарий

Аят начинается с предупреждения о том, что, когда вы собираетесь сделать пожертвование или уплатить налог в пользу нуждающихся, а особенно в том случае, когда вы собираетесь пожертвовать хорошие, добротные вещи, о которых шел разговор в предыдущем аяте, Сатана пытается отвратить вас от этого, угрожая бедностью и разорением. Часто Сатане удается своими кознями помешать акту благотворительности, а иногда даже и уплате заката, хумса (отчисление с различных видов добычи в размере одной пятой) и других обязательных налогов.

«Бедность сулит вам Сатана...»

Аллах внушает верующим, что отказ от благотворительности из опасения впасть в бедность является ошибкой и заблуждением, к которому человека подталкивает Сатана.

Далее, дабы развеять это опасение, которое хотя и исходит от Сатаны, некоторым верующим может показаться вполне обоснованным, аят гласит:

«...и велит быть скаредными».

Следовательно, страх бедности и нужды при любых обстоятельствах является необоснованным, поскольку все, к чему подталкивает Сатана, лживо и уводит человека в сторону от истинного пути.

В принципе, любые вредные, близорукие представления, способные вызвать у человека разочарование и помешать ему в благих делах, проистекают из отклонения от естественных установлений и уступке искушениям Сатаны. В то же время каждая конструктивная, глубокая мысль порождается Господним вдохновением и врожденной, даруемой Всевышним предрасположенностью к набожности и чистоте.

Если человек будет помнить о том, что сатанинские искушения противоречат законам сотворенного мира, а повеления и заповеди Аллаха изначально созвучны бытию и человеческой природе, он, в конечном итоге, достигнет и материального благосостояния, и душевного покоя.

«Аллах же обещает вам прощение и изобилие».

В «Маджма» аль-баян» приводится такое высказывание Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) по поводу благотворительности: «***Две вещи проистекают от Аллаха и две вещи — от Сатаны. Аллах дарует прощение грехов и изобилие мирских благ, а Сатана запугивает нищетой и подталкивает к скаредности***».

Таким образом, как сказал Ибн Аббас (да будет милостив к Нему Аллах!), «прощение» подразумевает отпущение грехов, а «изобилие» — рост богатства для тех, кто не чурается благотворительности [1].

Здесь уместно вспомнить также слова Повелителя правоверных Имама Али (да будет милостив к Нему Аллах!): ***«Столкнувшись с бедностью, просите милости у Аллаха посредством благотворительности (раздавайте свое имущество на нужды неимущих, пока сами не избавитесь от бедности)»*** [2].

Слова «Всеобъемлющий Он, всезнающий» означают, что могущество Аллаха безгранично, Он знает все и обо всем.

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 2. С. 381.
[2] Нахдж аль-балага. Проповедь 258.

СУРА АЛЬ БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

269. Дарует Бог мудрость, кому захочет, а тот, кому она дана, наделен благом великим. Но только разумные внемлют наставлению.

Комментарий

Слово *хикмат*, использованное в данном аяте, следует толковать как «мудрость», «сокровенное знание», «осведомленность», «постижение истины». Аллах дарует мудрость только тем, кого отличают набожность, чистота помыслов и истовость в вере. Такие люди понимают разницу между Божьим откровением и сатанинским искушением, между правдой и ложью. Никто, кроме тех, кто наделен истинным разумом, не может воспользоваться этим великим благом.

«Дарует Бог мудрость, кому захочет, а тот, кому она дана, наделен благом великим. Но только разумные внемлют наставлению».

Слово *'албаб* представляет собой форму множественного числа от лубб, которое имеет такие значения, как «сердце», «душа», «ум». Не каждый мудрец попадает в число *'улул 'албаб*, поскольку это почетное звание могут носить только те, кто использует свой разум для достижения подлинного счастья в жизни.

Следует также учитывать, что Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) трактовал слово *хикмат* как «знание и осведомленность в религиозных вопросах», а одно из преданий трактует *хикмат* как покорность Аллаху и признание Имама [1].

[1] Бихар аль-анвар. Т. 24. С. 86.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТЫ: 270—271

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

270. И что бы вы ни жертвовали, и какой бы обет ни дали, воистину, знает Он об этом. И нет заступников для нечестивцев.

271. Если даете вы милостыню открыто — прекрасно. Если, подавая бедным, делаете это не напоказ, еще лучше это для вас: искупит она некоторые прегрешения ваши. Ведает Аллах о том, что творите вы.

Комментарий

«И что бы вы ни жертвовали...»

Речь здесь идет о том, что совершать пожертвования можно и во имя Аллаха, и во имя Сатаны.

«...и какой бы обет ни дали...»

Точно так же можно дать обет служения Аллаху или же, намереваясь совершить грех, но и то и другое будет ведомо Ему.

«...воистину, знает Он об этом».

Действительно, ни одно ваше деяние не укроется от взора Аллаха, и за все Он воздаст вам по заслугам.

«И нет заступников для нечестивцев».

Под нечестивцами здесь подразумеваются те, кто тратит свое состояние вопреки воле Аллаха на греховные дела. Они не платят закат, не верны своему обету, или же дают обет сотворить нечестие. Таким людям никто не поможет избежать Божьего суда, и никто не спасет их от Его наказания.

«Если даете вы милостыню открыто — прекрасно. Если, подавая бедным, делаете это не напоказ, еще лучше это для вас: искупит она некоторые прегрешения ваши. Ведает Аллах о том, что творите вы».

Здесь говорится о том, что если вы не будете выставлять свою благотворительность напоказ, то «лучше это для вас», поскольку награда Господа за такое пожертвование намного щедрее. Рекомендуемые пожертвования лучше совершать втайне от окружающих, обязательные же более целесообразно делать открыто.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 272

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

272. Вести людей путем прямым — не твоя обязанность. Это Аллах открывает путь Истины тем, кому пожелает. То, что расходуете вы [во имя Бога], расходуете для самих себя. Тратьте вы только из стремления умилостивить Его. И воздастся вам сполна за расходы ваш [на дела благие], и не останетесь вы в убытке.

Комментарий

В «Маджма‘ аль-баян» и «Тафсир аль-кабир» Фахра Рази изложены несколько различных вариантов обстоятельств ниспослания рассматриваемого аята, из которых можно сделать вывод о том, что мусульмане испытывали сомнения относительно того, давать ли подаяние неимущим язычникам и приверженцам других религий. Когда они спросили об этом Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!), ему был ниспослан этот аят [1].

Пояснения

1. Не навязывайте безбожникам истинную веру с помощью щедрых пожертвований или путем экономического давления.

«Вести людей путем прямым — не твоя обязанность».

2. Помощь нуждающемуся — обязанность любого человека, и щедрость — это большая ценность. Поэтому жертвуйте из своего добра и в пользу тех, кто не является мусульманином.

3. Ислам — это школа гуманности. Он не приемлет нищету и обездоленность даже среди тех, кто не стал его последователем.

4. Ничего не стоит вера, принятая под давлением материальных обстоятельств.

5. Господь наставляет на путь истины только восприимчивые сердца.

«Это Аллах открывает путь Истины тем, кому пожелает».

6. Благотворительность принесет благо вам же самим. Она поддерживает дух щедрости в ваших сердцах. Именно благотворительность позволяет сблизить уровни жизни различных групп населения, предотвратить социальные взрывы и создать в обществе атмосферу доброты и любви. Занимаясь благотворительностью, вы не теряете, а приобретаете.

[1] Маджма‘ аль-баян. Т. 1. С. 385.

«То, что расходуете вы [во имя Бога], расходуете для самих себя».

7. Делайте пожертвования только во имя Аллаха, ведь рано или поздно все земные почести и блага уйдут в небытие, и лишь добро, сотворенное вами ради Аллаха, и воздаяние за него останутся с вами навеки.

«Тратьте вы только из стремления умилостивить Его».

8. Не скупитесь в своих пожертвованиях — все, что вы отдаете, вернется к вам без всякого убытка.

«И воздастся вам сполна за расходы ваш [на дела благие]...»

9. Если вы совершите доброе дело во имя Аллаха, то получите вознаграждение независимо от того, кого вы облагодетельствовали — мусульманина или безбожника.

«...и не останетесь вы в убытке».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 273

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿273﴾

273. **[*Милостыню подаете вы*] *беднякам, которые, отдавшись всецело служению Богу, не могут передвигаться по земле,* [*чтобы заниматься торговлей*]. *Тот, кто не подозревает* [*о бедности их*], *считает их богачами, так как из скромности не попрошайничают они. Узнаешь ты по приметам их: не просят они милостыни, приставая настойчиво. Знает Всевышний о том, чем жертвуете вы* [*во имя Его*] *из добра своего.***

Комментарий

В некоторых комментариях, например «Тафсир кабир» Фахра Рази, «Маджма‘ аль-баян» и «Тафсир аль-Куртуби», говорится о том, что данный аят был ниспослан по поводу так называемых «обитателей навеса». Эти люди, числом около четырехсот, переселились в Медину, и поскольку там у них не было ни пристанища, ни родственников, они обосновались под навесом мечети Пророка. «Обитатели навеса» находились в постоянной готовности к джихаду во имя Аллаха.

Пояснения

1. Имущество богатых людей уже содержит в себе долю, предназначенную для бедняков.

«[Милостыню подаете вы] беднякам...»

2. Необходимо заботиться о материальном положении военнослужащих, федаинов, бездомных беженцев, всех тех, кто, посвятив себя служению Богу, ограничен в передвижении и не имеет возможности зарабатывать на жизнь. Сюда же следует отнести сотрудников научных экспедиций, дипломатических представительств, исследовательских центров и пр.

«[Милостыню подаете вы] беднякам, которые, отдавшись всецело служению Богу, не могут передвигаться по земле, [чтобы заниматься торговлей]».

3. Те же, кто имеет возможность свободно перемещаться и, таким образом, самостоятельно зарабатывать на жизнь, не должны подолгу задерживаться в одном месте, рассчитывая на подаяние.

«...не могут передвигаться по земле...»

4. Бедняк, сохранивший свое благонравие и набожность и пользующийся уважением окружающих, заслуживает похвалы Аллаха.

5. В первую очередь помогать надо тем, кто ведет себя с достоинством и не выставляет напоказ свою бедность.

«Тот, кто не подозревает [о бедности их], считает их богачами, так как из скромности не попрошайничают они. Узнаешь ты по приметам их...»

6. Эти люди не пристают с назойливыми просьбами даже в крайней нужде.

«...не просят они милостыни, приставая настойчиво».

7. Рассмотренный аят описывает положение неимущих. Его заключительная фраза призывает верующих помогать таким людям, жертвуя на благотворительность лучшее из того, что у них есть.

«Знает Всевышний о том, чем жертвуете вы [во имя Его] из добра своего».

8. Несправедливо, когда одни жертвуют во имя Аллаха всем своим достоянием и самой жизнью, а другие проявляют скупость даже в подаянии.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 274

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

274. Тем, кто и днем и ночью, тайно и явно тратит имущество свое [во имя Бога], уготована награда около их Господа. Нечего страшиться им, и не будут опечалены они.

Комментарий

В некоторых сборниках комментариев, таких как «Тафсир ас-Сафи», «Маджма‘ аль-баян», «Тафсир аль-Куртуби» и «Тафсир аль-кабир» Фахра Рази говорится о том, что данный аят был ниспослан в связи с благородным поступком его светлости Али (да будет милостив к Нему Аллах!). Однажды у него осталось при себе только четыре серебряных монеты, которые он раздал беднякам: одну монету — днем, вторую — ночью, третью — на виду у всех, четвертую — тайно.

«Тем, кто и днем и ночью, тайно и явно тратит имущество свое [во имя Бога], уготована награда около их Господа».

Как сказано выше, этот аят был ниспослан в связи с великодушным поступком Имама Али (да будет милостив к Нему Аллах!), однако в нем обещана награда Господа всем тем, кто следует его примеру. Такие люди не боятся бедности в земной жизни, поскольку уповают на Аллаха, верят в Его обещания и не жалеют о своем имуществе, розданном нуждающимся, так как прежде всего озабочены тем, чтобы порадовать своего Господа и удостоиться в Иной жизни вознаграждения за свою сегодняшнюю благотворительность.

Теме благотворительности посвящен также еще один аят суры Аль-Бакара (Корова) [1].

«Нечего страшиться им, и не будут опечалены они».

[1] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:262.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. Те, кто берет лихву, восстанут [из могил], как восстанет тот, кого лишает Сатана рассудка прикосновением своим. Это — в наказание им за то, что говорили они: «Воистину, лихва [дозволена] так же, как и торговля». Но дозволил торговлю Аллах, а лихву запретил. Если придет к кому-либо [из ростовщиков] увещевание Господне, и если поступит он (т. е. ростовщик) согласно увещеванию этому, то простятся ему грехи его прошлые. И рассудит его Аллах. А те, кто [вновь] станут [давать в рост], — обитатели пламени адского на времена вечные.

Комментарий

В арабском языке слово *риба* (ростовщичество) означает «лихву, прибавку». Ростовщики уподобляются людям, которых Сатана лишил рассудка. В Судный день они будут воскрешены как умалишенные из-за несправедливостей, сотворенных ими в земной жизни. Страсть к наживе лишает их разума. Ростовщики способствуют разделению общества на классы, ведь им неведомы такие человеческие чувства, как сострадание и любовь к ближнему. Нищета и ненависть, порожденные ростовщичеством, могут достичь такой остроты, что это приведет к социальному взрыву, подрывающему сам принцип частной собственности.

«Те, кто берет лихву, [восстанут из могил], как восстанет тот, кого лишает Сатана рассудка прикосновением своим».

Некоторые считают, что ростовщичество вполне вписывается в упомянутый принцип частной собственности и в этом смысле ничем не отличается от торговли. Но Коран опровергает эту точку зрения такими словами этого аята:

«Но дозволил торговлю Аллах, а лихву запретил».

Пояснения

1. Положение ростовщика неустойчиво, а это, в свою очередь, нарушает экономическое равновесие всего общества.
2. Оправдание греха взрыхляет почву для еще большего греха.

«Это — в наказание им за то, что говорили они: "Воистину, лихва [дозволена] так же, как и торговля"».

3. Грех ростовщичества может быть прощен тому, кто впадает в него по недомыслию. Но те, кто осознает свои неправедные действия и не желает от них отказываться, не могут рассчитывать на прощение.

«А те, кто [вновь] станут [давать в рост], — обитатели пламени адского на времена вечные».

Осуждение ростовщичества прозвучало в аятах Корана, ниспосланных еще до переселения Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) из Мекки в Медину. Так, например, в мекканской суре Румы (30:39) о ростовщичестве сказано следующее: «***То, что отдаете вы в рост... не умножит ничего пред Всевышним»***. А в суре Али Имран (Семейство Имрана, 3:130**)** Аллах повелевает: «***Не живите за счет лихвы...»*** Эти слова также означают запрет ростовщичества. И все же наиболее полно и отчетливо неприятие ростовщичества сформулировано в рассматриваемой сейчас группе аятов суры Аль-Бакара (Корова).

Между прочим, в Коране сказано, что запрет на ростовщичество существовал и в иудаизме. Подтверждение этому находим в суре Женщины (4:161), где сказано: «***...брали они лихву, хотя было это запрещено им...»*** и в тексте самой Торы [1].

В суре Аль-Бакара (Корова) аяты, осуждающие ростовщичество, расположены сразу же вслед за аятами, посвященными благотворительности, чтобы наглядно продемонстрировать, каким образом богатство может одновременно порождать и добро, и зло. Благотворительность — это безвозмездное «даяние», а ростовщичество — безнаказанное «отбирание». Благотворительность служит благу всего общества, ростовщичество порождает в нем зло. Вот почему в следующем аяте Корана, который мы будем рассматривать ниже, сказано: «***Искореняет Всевышний лихву и поощряет милостыню»*** [2].

Перечисленные в Коране наказания, грозящие тем, кто взял на душу грех ростовщичества, и тем, кто смирился с властью незаконных правителей, столь суровы, что превосходят даже кары, которые ожидают убийц, угнетателей, пьяниц, картежников и прелюбодеев. Следовательно, ростовщичество без всяких оговорок признавалось величайшим грехом всеми течениями в Исламе.

«Если придет к кому-либо [из ростовщиков] увещевание Господне, и если поступит он (т.е. ростовщик) согласно увещеванию этому, то простятся ему грехи его прошлые. И рассудит его Аллах».

В одном из преданий повествуется о том, как Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) узнав, что один человек занимается ростовщичеством, сказал: «***Будь на то позволение Аллаха, я бы отрубил ему голову»*** [3].

Рассказывают также, что Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) встретил однажды ростовщика и потребовал от него покаяться и отказаться от своего ремесла. Ростовщик покаялся, и Али (да будет милостив к Нему Аллах!) отпустил его с миром, сказав на прощание: «***Ростовщика надо заставлять каяться так же, как заставляют каяться идолопоклонника»***.

А вот как оценил ростовщичество Имам Бакир (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Наихудшим доходом является прибыль от ростовщичества»*** [4].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Если Аллах намеревается уничтожить какой-нибудь город, там появляется ростовщичество»*** [5]. Ему же принадлежат и такие слова: «***Аллах проклял ростовщика, его посред-***

[1] Тора. Исход. Гл. 23; Левит. Гл. 25.
[2] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:276.
[3] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 12. С. 429.
[4] Аль-Кафи. Т. 5. С. 147.
[5] Канз аль-амаль. Т. 4. С. 104.

ника и писца, оформляющего договор» [1]. Шейх Муфид пишет в своей книге: «***Тот, кто считает ростовщичество законным делом, должен быть обезглавлен»*** [2]. Имам Садык ***(***да будет милостив к Нему Аллах!***)***, объясняя, почему в аятах Корана неоднократно затрагивается тема ростовщичества, приводит такой аргумент: «***Делается это для того, чтобы убедить богачей творить добро и раздавать милостыню, ибо равно запретны (харам) и ростовщичество, и сокровище, лежащее без проку. Поэтому богатому не остается ничего другого, кроме как заниматься благотворительностью и вкладывать деньги в реальные полезные дела»*** [3].

Еще одной причиной запрета ростовщичества является то обстоятельство, что этот вид деятельности ставит своей главной целью накопление денег, изымая их из сферы производства и коммунального хозяйства.

Имам Садык **(**да будет милостив к Нему Аллах!**)** говорил: «***Если разрешить ростовщичество, люди забросят ремесла и торговлю»*** [4]. А вот мнение по этому вопросу Имама Ризы (да будет милостив к Нему Аллах!): «***Широкое распространение ростовщичества приведет к тому, что исчезнет кредит»*** [5].

Завершается рассматриваемый аят такими словами:

***«А те, кто* [*вновь*] *станут* [*давать в рост*], —**
обитатели пламени адского на времена вечные».

Слово *‘ада,* «вернется», означает следующее: тот, кто не оставит свое нечестивое занятие и вновь станет давать деньги в рост, попадет в ад и будет пребывать в нем вечно.

Вред, наносимый ростовщичеством

Тот, кто дает деньги под проценты, не выполняя никакой полезной работы, совершает несправедливость, из которой произрастают вражда и ненависть. Бывает так, что дела человека, вынужденного платить проценты за кредит, приходят в упадок и он, будучи не в силах погасить все возрастающую задолженность, оказывается в позорной и мучительной кабале.

Ростовщичество ослабляет устои общества и разделяет его на два лагеря: угнетателей и угнетенных.

Ростовщичество лишает действенности молитву.

Учитывая разрушительный характер ростовщичества, не только Ислам, но и все остальные Господние религии наложили не него запрет. Несмотря на это, некоторые светские круги продолжают цепляться за немногочисленные надуманные доводы и искать лазейки, чтобы оправдать ростовщичество. И все же, даже несмотря на то, что отдельные общества принимают ростовщичество в качестве элемента своей экономической системы, его вред очевиден.

Ростовщичество основано на несправедливости, оно несет вред всем, кто к нему причастен. Прогресс, достигнутый странами Запада, объясняется не использованием ростовщичества, а в первую очередь тем вниманием, которое уделяют там развитию науки и промышленного производства.

Между прочим, ростовщикам следовало бы обратить внимание на предостережения, содержащиеся в Коране. Формальные уловки, подобные тем, к которым прибегают иудеи для оправдания рыбной ловли по субботам, не более, чем игра. Однако Коран не проходит мимо этих недостойных игр и сурово их осуждает.

В заключение напоминаем тем, кто может впасть в соблазн поправить свои дела ростовщичеством, слова одного из преданий: «***Тот, кто начнет торговать, без знания (положений шариата, касающихся торговли), впадет в грех ростовщичества»*** [6].

---

[1] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 12. С. 430.
[2] Мукни‘а. С. 129.
[3] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 12. С. 423.
[4] Бихар аль-анвар. Т. 103. С. 119.
[5] Аль-хайат. Т. 4. С. 334.
[6] Нахдж аль-балага. Проповедь 447.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 276

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

276. Искореняет Всевышний лихву и поощряет милостыню. Не любит Он никого из грешников неблагодарных.

Комментарий

Арабское слово *махк* означает «постепенное искоренение, уничтожение, вычеркивание», а однокоренное с ним слово *мухак* используют для обозначения Луны на ущербе в последние дни лунного месяца. В противоположность этому, слово *риба*, «барыш», означает «постепенное увеличение».

Данный аят напоминает о том, что, хотя ростовщик и взимает проценты со своих должников для накопления богатства, Аллах не позволит ему достичь благоденствия таким недостойным способом. Это вовсе не означает, что состояние ростовщика будет уничтожено в буквальном смысле слова, однако ему не удастся с помощью неправедно заработанных денег достичь того, на что он рассчитывал.

«Искореняет Всевышний лихву...»

Ростовщик не знает, что такое любовь, счастье, безопасность. Поэтому многие преуспевающие люди лишены душевного покоя и не получают никакой радости от своего богатства. Там же, где широкое распространение получили благотворительность и беспроцентное кредитование, жизнь людей исполнена добра и радостей. В таком обществе малоимущие не впадают в отчаяние, а богатые не становятся жестокосердными и не возражают против того, чтобы поделиться своими богатствами. В таком обществе бедняки не стремятся отомстить за свои жизненные неудачи, не становятся ворами, а состоятельные люди не беспокоятся о сохранении своего имущества. Это общество относительно стабильно и устойчиво, в нем царят доброта, сострадание и взаимопонимание.

«...и поощряет милостыню».

В «Тафсир кабир» Фахра Рази говорится о том, что ростовщик, расшатывающий устои общества, изгоняющий из него сострадание и человеческую справедливость, будет проклят бедняками вместе со всем своим богатством, и каждое мгновение он, окруженный всеобщей ненавистью, будет дрожать за свою жизнь и добро. Именно о таком искоренении ростовщичества и говорится в этом аяте.

Пояснения

1. Пусть вас не вводит в заблуждение быстрый рост того или иного состояния.

«Искореняет Всевышний лихву...»

2. Наша жизнь в руках Аллаха. Бывает так, что удача отворачивается от богача, а бедняк проводит свои дни в радости и умиротворении.

3. В сердце ростовщика, забывшего чувство благодарности, поселился грех, он — «грешник неблагодарный». Взимая ростовщический процент, он сам оказывается в долгу у людей. Он ставит себя вне закона и лишает себя воздаяния за поклонение Господу. Доминирующими чертами его личности становятся бездушие и алчность.

«Не любит Он никого из грешников неблагодарных».

Воистину, ростовщик — это неблагодарный грешник.

4. Аллах всегда будет искоренять богатство, произрастающее из ростовщичества. Подтверждением этому служит арабское слово *йамхаку*, «искореняет», грамматическая форма которого передает продолжительность действия.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

277. Воистину, тем, кто уверовал и творил дела добрые, совершал молитву, раздавал закат, уготована награда Господа. Нечего им страшиться, и не будут они опечалены.

Комментарий

Если из предыдущего аята мы узнали о неблаговидных делах ростовщиков — «грешников неблагодарных», — то рассматриваемый стих повествует о том, какое будущее ожидает истинно верующих, которые творят добрые дела, молятся Господу и платят закат.

Всех людей условно можно разделить на четыре категории:

— те, кто обладает истинной верой и вершит добрые дела. Это верующие;

— те, кто не верит и не совершает добрых дел. Это безбожники;

— те, кто верит, но не делает добрых дел. Это нечестивцы;

— те, кто не верит, но совершает добрые дела и кичится этим. Это лицемеры.

Полной противоположностью ростовщикам, которые отреклись и от Бога, и от людей, являются те верующие, которые искренне поклоняются Господу, общаются с Ним посредством молитвы и творят добрые дела. Они связаны со всеми остальными людьми посредством уплаты заката.

«Воистину, тем, кто уверовал и творил дела добрые, совершал молитву, раздавал закат, уготована награда Господа. Нечего им страшиться, и не будут они опечалены».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

278. О вы, которые уверовали! Бойтесь Бога и, если вы уверовали, простите [должникам своим] ту лихву, что причиталась вам прежде.

Комментарий

В комментариях «Маджма‘ аль-баян», «Аль-мизан» и «Мараги», рассказывается о том, что после ниспослания аята о запрете ростовщичества некоторые из сподвижников Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) — Халид ибн Валид, Аббас и Осман, потребовали от своих должников выплатить часть причитающегося им ссудного процента и обратились к Пророку (да благословит Аллах Его и род Его!) с просьбой пояснить, имеют ли они на это право. После этого и был ниспослан рассматриваемый аят.

После ниспослания этого аята святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Мой дядя Аббас, наравне со всеми остальными, не имеет права требовать лихвы»***. Затем Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) добавил: «***Мои родственники должны первыми отказаться от ростовщичества»***. А в одной из проповедей он обратился к слушателям с такими словами: «***Я отменяю все ростовщические проценты, образовавшиеся в период невежества, и прежде всего это относится к лихве, причитающейся Аббасу»*** [1].

Пояснения

1. Предпосылка истинной веры — это отказ от претензий на имущественные права других людей и на неправедное богатство.

«...если вы уверовали...»

2. Признак набожности — это отказ от незаконно нажитого имущества.

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Бога и... простите [должникам своим] ту лихву, что причиталась вам прежде».

[1] Фи зилал иль-Кур’ан. Т. 1 стр. 486.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

279. Если же не простите вы, так знайте, что объявили вы войну Аллаху и Посланнику Его. А если простите, то останется вам первоначальное достояние ваше. Не обижайте и не будете обижены.

Комментарий

Ислам запрещает как ростовщичество (наравне с любым другим неправедным барышом), так и незаконное лишение людей их имущества.

В некоторых странах существуют законы, отменяющие частную собственность, которая насильственно отбирается у ее владельцев. А есть такие страны, где процветает эксплуатация, попираются права человека и разрешено ростовщичество во всевозможных формах.

Пояснения

1. Ростовщик сражается против Бога. Но он должен знать, что в этом сражении ему, слабому, презренному смертному противостоит Всемогущий *Аллах*.

«Если же не простите вы, так знайте, что объявили вы войну Аллаху и Посланнику Его».

2. Поскольку ростовщик сражается против Аллаха, каждое исламское правительство обязано предпринять против него соответствующие меры.

3. Ростовщик имеет право требовать возврата только основной суммы без каких-либо процентов.

«...останется вам первоначальное достояние ваше».

4. Осуждению подлежат как угнетатель, так и тот, кто смирился с положением угнетаемого. Не будьте ни угнетателем, ни угнетенным.

«Не обижайте и не будете обижены».

5. Не нарушайте права собственности, когда приходите на помощь обездоленным.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿٢٨٠﴾

280. Если находится* [*должник*] *в положении трудном, дайте отсрочку, пока не поправятся дела его. А если простите вы* [*долг*]*, то вам же* [*будет*] *лучше, если только уразумеете вы это.

Комментарий

При рассмотрении этого аята следует иметь в виду следующее обстоятельство. Хотя здесь и содержится рекомендация давать отсрочку должнику, тот не должен злоупотреблять такой возможностью, поскольку преднамеренная оттяжка возвращения долга без достаточно уважительной причины рассматривается как грех.

В одном из исламских преданий говорится о том, что тот, кто не возвращает долг вовремя без уважительной причины, будет считаться грешником наравне с вором. В то же время, человека, предоставившего отсрочку своему должнику, ожидает вознаграждение наравне с мучениками за веру.

Пояснения

1. Не только откажитесь от процентов, но и давайте должнику отсрочку для возврата долга.

2. Назначая срок возврата долга, принимайте во внимание возможности должника.

«...дайте отсрочку, пока не поправятся дела его».

3. Ислам покровительствует обездоленным.

«Если находится* [*должник*] *в положении трудном...»

4. Освобождение несостоятельного должника от уплаты долга вам же на пользу, поскольку завтра вы можете оказаться в таком же положении, как и он.

«А если простите вы* [*долг*]*, то вам же* [*будет*] *лучше».

5. Возвращенный долг забудется, освобождение от него несостоятельного должника — никогда.

6. Благодарность должника и одобрение Аллаха дороже любого богатства.

«...если только уразумеете вы это».

7. Согласно нормам мусульманского права, нельзя отправить в тюрьму несостоятельного должника, если кредитор простил ему долг. В том случае, когда человек действительно не в состоянии вернуть долг, это должно сделать за него исламское государство.

8. В исламской литературе говорится о том, что за каждый день отсрочки, предоставляемый должнику, кредитор будет вознагражден Аллахом, как за пожертвование на благотворительные цели, равное сумме отсроченного долга [1].

[1] Тафсир аль-бурхан. Т. 1. С. 260.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 281

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

281. Страшитесь того дня, когда будете возвращены вы к Богу. Тогда воздастся по заслугам человеку каждому. И никто не будет обижен [незаслуженно].

Комментарий

Нередко в Коране после группы аятов, содержащих повеления Аллаха и установления Ислама, дается обобщающее заключение, призванное подчеркнуть и усилить изложенную идею и как можно полнее довести ее до ума и сердца верующего.

Вот и данный аят, обращая внимание мусульман на неизбежность Судного дня и наказания нечестивцев, предупреждает их о том, что грядет великий День, когда каждому воздастся ровно в меру содеянного им, не больше и не меньше.

«Страшитесь того дня, когда будете возвращены вы к Богу».

Именно в этот день нечестивец вкусит горькие плоды сотворенного им зла. Но получит он только то, что заслужил. Никто иной, как он сам, поступил несправедливо по отношению к себе.

«Тогда воздастся по заслугам человеку каждому.
И никто не будет обижен [незаслуженно]».

Ростовщичество крайне негативно влияет и на моральное состояние должника, порождая в его сердце недобрые чувства к заимодавцу. Это ослабляет узы сотрудничества и взаимопомощи между членами общины.

По поводу запрета ростовщичества ряд мусульманских преданий приводят такое высказывание Имама Садыка (да будет милостив к Нему Аллах!) в передаче Хушама ибн Салима: «***Воистину, Всемогущий и Достославный Аллах запретил ростовщичество, с тем чтобы люди не избегали творить добро»*** [1].

1. Ибн Масуд передает следующие слова Посланника Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!): «***Ростовщичество и прелюбодеяние появлялись только у тех народов, которые навлекли на себя Божью кару»*** [2].

2. Повелитель правоверных Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «***О люди! Прежде чем заняться торговлей, изучите вначале законы и религиозные установления. Клянусь Аллахом, ростовщичество по сравнению с ними выглядит букашкой, ползущей по огромной гладкой скале»*** [3].

---

[1] Васа‘ил аш-ши‘а. Т. 12. С. 422.
[2] Канз аль-амаль. Т. 4. С. 107.
[3] Бихар аль-анвар. Т. 100. С.117.

3. Имам Садык (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***В Судный день три категории людей будут находиться под покровительством Всемогущего и Достославного Аллаха: 1) те, кто никогда не прелюбодействовал; 2) те, кто никогда не занимался ростовщичеством; 3) те, кто никогда даже не помышлял о том, чтобы совершить прелюбодеяние или отдать деньги в рост»*** [1].

4. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Ростовщичество — наихудшее из всех занятий»*** [2].

5. Имам Риза (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Воистину, ростовщичество — незаконное занятие, позорящее честь и доброе имя человека. Оно относится к величайшим грехам, за которые Аллах накажет пламенем ада — да убережет нас Аллах от него! Все Пророки и все Священные книги запрещают ростовщичество»*** [3].

6. Посланник Аллаха (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***В моей общине больше всего меня тревожат незаконные занятия и незаконные доходы»*** [4].

7. Святой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сказал: «***Верующий, который не гнушается незаконными доходами и потребляет запрещенную пищу, подобен человеку, строящему свой дом на песке»*** [5].

8. Джабир сказал, что Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) проклял ростовщика, писца, составившего договор, и свидетеля договора [6].

9. Аналогичное высказывание содержится и в «Сахих-и Бухари» (разд. 3, стр. 78).

---

[1] Там же. С. 18.
[2] Сафинат аль-бихар. Т. 1. С. 507.
[3] Бихар аль-анвар. Т. 100. С.121.
[4] Усул Кафи. Т. 3. С. 178.
[5] Бихар аль-анвар. Т. 100. С.157.
[6] Сахих-и муслим. Т. 3. Предание 106.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. ***О вы, которые уверовали! Если берете или даете [в долг] на срок определенный, то [скрепляйте это] письменно. И пусть писец записывает [условия сделки вашей] правильно. И пусть не отказывается писец написать так, как научил его Аллах. Пусть пишет он то, что говорит взаймы берущий. Пусть убоится писец Бога, Господа своего, и не убавляет ничего [в договоре]. А если берущий в долг слаб умом или немощен или если не может он диктовать, то пусть диктует лицо его доверенное по справедливости. Призовите в качестве свидетелей двух известных вам мужчин. Если не найдется двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, угодных вам как свидетели, и когда одна из женщин забудет [что-либо], другая [сможет] напомнить ей. Свидетели же не должны отказываться, если приглашают их. И пусть не станет вам в тягость запись договора — большим он будет или малым — с указанием срока его. Порядок сей — самый справедливый пред Аллахом, самый верный по [надежности] свидетельства и самый далекий от сомнения. Не будет греха на вас, если не скрепляете вы [договор] письменно, когда совершаете куплю-продажу между собой за расчет наличный. Когда ус-***

лавливаетесь вы между собой о чем-либо, призывайте свидетелей. Не следует чинить обиду писцу или свидетелю. Если же станете вы обижать их, то возьмете грех* [*на душу*]. *Страшитесь же Бога — учит Он вас* [*добру*], *ведая обо всем сущем.

Комментарий

Повеления, касающиеся составления коммерческих документов

Предыдущие аяты были посвящены благотворительности во имя Аллаха и теме ростовщичества. Данный аят, самый длинный в Коране, содержит повеления, касающиеся совершения торговых сделок и осуществления экономической деятельности таким образом, чтобы обеспечить капиталу возможность естественного роста, не вызывая при этом каких-либо конфликтов и затруднений в отношениях между людьми.

В этом аяте содержится девятнадцать важных положений относительно ведения финансовых и торговых дел, которые мы сейчас и рассмотрим.

1. Первое положение гласит:

«О вы, которые уверовали! Если берете или даете* [*в долг*] *на срок определенный, то* [*скрепляйте это*] *письменно».

Этим положением решается проблема займа. В нем указывается, что это вполне законное дело, равно как и установление срока погашения долга. Долг, о котором говорится в аяте, подразумевает все разновидности задолженностей, возникающих при торговых сделках: при покупке товара с предоплатой или в кредит, а также при получении денежного займа.

2, 3. Для создания атмосферы доверия и для предотвращения возможного нарушения договоренности одной из сторон, предлагается следующее:

«И пусть писец записывает* [*условия сделки вашей*] *правильно».

Следовательно, сделка должна быть оформлена третьим лицом, имеющим репутацию честного и справедливого человека.

4. Человек, умеющий писать, не должен отказываться от оформления сделки.

«И пусть не отказывается писец написать так, как научил его Аллах».

Здесь идет речь о том, что человек, умеющий, благодаря милости Аллаха, писать, не должен уклоняться от помощи договаривающимся сторонам в таком важном для них вопросе, как письменное оформление сделки.

5. «Пусть пишет он то, что говорит взаймы берущий».

6. «Пусть убоится писец Бога, Господа своего, и не убавляет ничего [в договоре]».

7. «А если берущий в долг слаб умом или немощен или если не может он диктовать, то пусть диктует лицо его доверенное по справедливости...»

8. Опекун, диктуя текст договора, в котором признает задолженность своего подопечного, обязан быть непредвзятым и справедливым.

«...по справедливости».

9. Далее говорится о необходимости присутствия двух свидетелей.

«Призовите в качестве свидетелей двух известных вам мужчин».

10, 11. Слова «двух известных вам мужчин» подразумевают, что свидетелями должны быть взрослые мужчины, исповедующие Ислам.

12. «Если не найдется двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин...»

13. «...угодных вам как свидетели...»

14. Если оба свидетеля будут мужчинами, каждый из них может свидетельствовать самостоятельно. Если же свидетелями будут мужчина и две женщины, то женщины должны свидетельствовать совместно.

«....и когда одна из женщин забудет [что-либо], другая [сможет] напомнить ей».

Требование это объясняется тем, что женщины в большей степени, чем мужчины, подвержены эмоциям и при определенных обстоятельствах могут впасть в заблуждение и неверно изложить суть дела.

15. Следующее положение гласит:

«Свидетели же не должны отказываться, если приглашают их».

Таким образом, свидетельствование — это процедура, от которой человек, приглашенный в свидетели, не может отказаться.

16. Долг следует оформлять в письменном виде вне зависимости от его размера. Это необходимо для поддержания надежности экономических отношений, которым Ислам придает очень большое значение. Поэтому контракты, даже на незначительные суммы, должны составляться в письменном виде. Это требование выражено следующими словами:

«И пусть не станет вам в тягость запись договора — большим он будет или малым — с указанием срока его».

Затем сказано:

«Порядок сей — самый справедливый пред Аллахом, самый верный по [надежности] свидетельства и самый далекий от сомнения».

Эта фраза предлагает нам единое обоснование всех перечисленных выше положений, касающихся составления деловых документов. Она показывает, что письменные документы могут использоваться в суде в качестве вещественного доказательства.

17. В следующей фразе говорится об исключении из вышесказанного.

«Не будет греха на вас, если не скрепляете вы [договор] письменно, когда совершаете куплю-продажу между собой за расчет наличный».

18. При совершении сделок за наличные можно обойтись без письменных документов, однако желательно все же совершать их при свидетелях, так как это позволит избежать в будущем возможных недоразумений и споров.

«Когда уславливаетесь вы между собой о чем-либо, призывайте свидетелей».

19. Наконец, последнее положение этого аята:

«Не следует чинить обиду писцу или свидетелю».

Несоблюдение этого требования — грех.

«Если же станете вы обижать их, то возьмете грех [на душу]».

Изложение этих положений завершается призывом к верующим быть набожными, добродетельными и покорными Аллаху.

«Страшитесь же Бога...»

Коран напоминает, что Аллах обучает людей всему, без чего невозможна их материальная и духовная жизнь.

«...учит Он вас* [*добру*]*...»

Последние две фразы, расположенные одна вслед за другой, подчеркивают мысль о том, что набожность и поклонение Аллаху оказывают глубокое воздействие на возникновение у человека способности духовного зрения, интуиции и приобретения нового знания.

Господь знает все — и хорошее, и плохое. Поэтому именно Он определяет, что людям нужно и что пойдет им на пользу.

«...ведая обо всем сущем».

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

283. Если окажетесь вы в поездке и не найдете писца, то надо брать залог. Если отдаете что-либо на хранение друг другу, то пусть тот, кому отдано, вернет полученное им на хранение, и да убоится он Бога — Господа своего. Не отрекайтесь от свидетельства, данного [вами]. А у тех, кто отречется, сердце греховно! Ведает Всевышний о том, что вершите вы.

Комментарий

Данный аят, излагая еще несколько положений, относящихся к проблеме составления коммерческих документов, фактически дополняет предыдущий. Он содержит такие повеления:

1. «Если окажетесь вы в поездке и не найдете писца, то надо брать залог».

Брать залог можно и тогда, когда сделка происходит дома, а писца найти нельзя.

2. Залог должен находиться в распоряжении кредитора, чтобы он чувствовал себя более уверенно.

«...надо брать залог».

3. Далее приводится исключение из сформулированного выше правила.

«Если отдаете что-либо на хранение друг другу, то пусть тот, кому отдано, вернет полученное им на хранение, и да убоится он Бога — Господа своего».

Интересно отметить, что слово кредитора приравнивается к залогу, а вероломство рассматривается как великий грех.

4. Затем Коран, обращаясь ко всем людям, провозглашает всеобщее правило, касающееся свидетельствования.

«Не отрекайтесь от свидетельства, данного [вами]. А у тех, кто отречется, сердце греховно!»

Другими словами, каждый, кто в курсе дела относительно прав другого человека, обязан по приглашению явиться в суд и дать свидетельские показания, ничего при этом не утаивая.

Поскольку решение скрыть улики и отказаться свидетельствовать в суде человек принимает разумом и сердцем, Коран называет такого человека грешником, ибо сердце его запятнано грехом.

Завершается этот аят предостережением, призванным привлечь внимание верующих к таким важным вопросам, как сохранность залога, обеспечение прав других людей и отказ от дачи свидетельских показаний.

«Ведает Всевышний о том, что вершите вы».

Люди могут не знать, кто может выступить в качестве свидетеля, а кто нет. Им может быть совершенно неизвестно, кто является кредитором, а кто должником, если кредит был дан без залога. Но Аллах знает все и каждому воздает по его делам.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 284

لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

284. Принадлежит Богу то, что на небесах и на земле. Откроете ли вы то, что в душах ваших, или утаите, предъявит вам Создатель счет за это. Простит Он, кого пожелает, и накажет, кого захочет. Надо всем сущим Всевышний властен.

Комментарий

Рассматриваемый аят завершает тему предыдущего.

«Принадлежит Богу то, что на небесах и на земле. Откроете ли вы то, что в душах ваших, или утаите, предъявит вам Создатель счет за это».

Другими словами, не рассчитывайте на то, что отказ свидетельствовать и другие совершаемые осознанно прегрешения можно утаить от Того, Кто обладает безграничной властью над небом и землей, над всем сущим миром. Для Аллаха нет тайн.

«Простит Он, кого пожелает, и накажет, кого захочет».

Завершается аят такими словами:

«Надо всем сущим Всевышний властен».

Это значит, что Он осведомлен обо всем, что происходит в мире, знает, на что способен каждый человек и на что он имеет право, и накажет всякого, кто ослушается Его.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 285

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

285. Уверовали Посланник и уверовавшие [в проповеди его] в то, что ниспослано им от Господа. Уверовали все в Бога, в ангелов Его, писания Его, посланников Его, не проводя различий между кем-либо из них. Сказали они [при этом]: «Слышали мы и повинуемся! [Яви нам] прощение Твое, о Господи наш! К Тебе мы возвращаемся».

Обстоятельства ниспослания

Когда был ниспослан предыдущий аят, в котором верующим сообщалось о том, что Аллах знает все, что у них на душе, и что Он ведет учет всех их тайных помыслов и явных намерений, группу сподвижников Пророка охватил страх. Они поделились с Пророком (да благословит Аллах Его и род Его!) своими опасениями, сказав, что никто из них не может считать себя свободным от каких-либо грешных помыслов и внутренних соблазнов. После этого и был ниспослан рассматриваемый аят, который научил их, как верить в Аллаха, в какие слова облекать свои мольбы к Нему и как выражать свое смирение перед Ним и покорность Его воле.

Комментарий

Сура Аль-Бакара (Корова) начинается разговором о вере в Аллаха и завершается возвращением к этой же теме. В Коране сказано:

«Уверовали Посланник и... в то, что ниспослано им от Господа».

Божьи Пророки выделялись среди остальных людей своей глубокой верой в то учение, которое они проповедовали. Их вера в Господа не знала сомнений и колебаний. Они уверовали в Него прежде всех остальных и превосходили всех их в своей целеустремленности и стойкости.

«Уверовали... и уверовавшие [в проповеди его]... Уверовали все в Бога, в ангелов Его, писания Его, посланников Его, не проводя различий между кем-либо из них».

Затем в аяте говорится, что уверовавшие, помимо обладания твердой и безраздельной верой в Аллаха, в своей практической жизни подчеркивают свою покорность Ему, которую выражают следующими словами:

«Сказали они [при этом]: "Слышали мы и повинуемся! [Яви нам] прощение Твое, о Господи наш! К Тебе мы возвращаемся"».

Таким образом, вера в Иную жизнь и в учение Господних Посланников должна сопровождаться практическим исполнением заповедей Аллаха.

СУРА АЛЬ-БАКАРА
(КОРОВА)
АЯТ: 286

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

286. Спрашивает Бог с каждого только в меру возможностей его. Деяния добрые идут ему (т. е. человеку) на пользу, деяния злые наносят вред.* [*Говорят верующие*]*: «Господи наш! Не наказывай нас, если позабыли мы или ошиблись. Господи Боже! Не возлагай на нас бремя, которое возложил Ты на поколения прежние. Господи! Не возлагай на нас то, что не под силу нам. Сжалься, прости нас и помилуй, Властелин Ты наш. Так помоги же нам против люда неверующего».

Комментарий

Первые слова аята сообщают нам о том, что

«Спрашивает Бог с каждого только в меру возможностей его».

Именно этот аят, провозглашающий необходимость учитывать способности и возможности человека, является той основой, на которой строится вся мусульманская юридическая доктрина. Далее говорится о том, что все, что совершит человек доброго или злого, непременно вернется к нему.

«Деяния добрые идут ему (т. е. человеку) на пользу, деяния злые наносят вред».

Это напоминание верующим об ответственности за результаты собственных деяний отвергает детерминизм, случайность, гадания и прочие домыслы и фантазии.

За этими двумя принципами (человеку предписано выполнить только то, что ему по силам; каждый ответственен за свои поступки) следует семикратная мольба, обращенная от имени верующих к Аллаху. Эти строки являются, по сути своей, универсальным наставлением, которое учит верующего, как следует обращаться к Господу и о чем Его молить. Первая мольба гласит:

«"Господи наш! Не наказывай нас, если позабыли мы или ошиблись"».

Из этих слов очевидно, что забывчивость, проистекающая из беспечности и легкомыслия, заслуживает наказания. Зная, что их поступки влекут за собой наказание, верующие называют Аллаха своим Господом, Тем, Кто Своей особой милостью наставляет их, учит тому, что в жизни неизбежно бывают упущения и ошибки. Осоз-

нанного греха они должны избегать, а невольные ошибки и прегрешения *Аллах* может им простить. Затем сказано:

«"Господи Боже! Не возлагай на нас бремя, которое возложил Ты на поколения прежние"».

Третья мольба такова:

«"Господи! Не возлагай на нас то, что не под силу нам"».

Эти слова могут относиться к тяжким испытаниям, которым Господь подвергает людей, или к наказаниям в земной и потусторонней жизни, или и к тому и к другому одновременно. Четвертая, пятая и шестая части обращения к Аллаху гласят:

«"Сжалься, прости нас и помилуй..."».

И, наконец, завершающая, седьмая мольба.

«"...Властелин Ты наш. Так помоги же нам против люда неверующего"».

Таким образом, эта семикратная мольба охватывает все аспекты земной и потусторонней жизни и включает в себя просьбы о преуспеянии в личной и общественной жизни, о Господнем прощении и милосердии. Это — универсальная молитва.

Конец суры Аль-Бакара

«О люди! К вам пришло доказательство от вашего Господа,
и низвели Мы вам ясный свет».

(Священный Коран, 4:174)

«Ведь Мы — Мы ниспослали напоминание,
и ведь Мы его охраняем».

(Священный Коран, 15:9)

«А кто отвратится от воспоминания обо Мне,
у того, поистине, будет тесная жизнь!
И в день воскресения соберем Мы его слепым».

(Священный Коран, 20:124)

«И Мы низводим из Корана то, что бывает
исцелением и милостью для верующих...»

(Священный Коран, 17:82)

Обращение к мусульманам

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти [1] среди вас...» (Ан-Ниса (Женщины), 4:59).

В книге «Икмал ад-дин» приводится предание в передаче Джабера аль-Джуфи, источником которого является Джабер ибн Абдалла. Согласно этому преданию, последний рассказывает: «Я сказал: "О Посланник Аллаха, мы знаем Аллаха и Его Пророка, а кто такие «преемники» (*улю аль-амр*), те, чье послушание волею Аллаха сравнимо с твоим собственным послушанием?" На что Посланник (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил: "О Джабер! Это — мои наследники, Имамы мусульман. Первый из них — Али ибн Аби Талиб, за ним следуют (Имам) Хасан и (Имам) Хусейн, затем Али ибн аль-Хусейн, Мухаммад ибн Али, который значится в Торе как Бакир и которого тебе еще предстоит узнать. Если тебе доведется с ним встретиться, передай ему от меня привет. Следом за ними идут Садык-Джафар ибн Мухаммад, Муса ибн Джафар, Али ибн Муса, Мухаммад ибн Али, Али ибн Мухаммад, Хасан ибн Али, а затемь аль-Каим — тот, чье первое и второе имена совпадают с моими, кто является свидетельством мудрости Аллаха на земле и продолжением Его среди рабов Господних: сын аль-Хасана ибн Али (аль-‘Аскари), тот, с чьей помощью Аллах Всевышний раскрывает мир на Западе и на Востоке, кто будет скрыт от своих соратников и приверженцев и чей статус Имама сможет подтвердить лишь слово того, чье сердце Аллах испытал верою"».

Далее Джабер рассказывает: «Я спросил его: "О Посланник Аллаха! Будет ли он полезен своим единомышленникам во время своего отсутствия?" Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил: "Да. Клянусь Тем, кто сделал меня Пророком, в его отсутствие они будут пользоваться его светом, как пользуются люди светом солнца, даже когда оно затянуто облаками"...» [2].

«И речи он (Пророк) ведет не по прихоти.
Они — лишь откровение внушенное».

(Звезда, 53:3,4)

Абульхасан ар-Риза (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «Да ниспошлет Аллах Свою милость тому, кто сохранит в живых наш завеет». Я спросил его (да будет милостив к Нему Аллах!), как можно сохранить в живых завет. Он (да будет милостив к Нему Аллах!) ответил мне: «Он (способен) изучить наши науки, и передать их людям. По сути дела, если люди узнают (достоинства) блага нашей речи, они, несомненно, последовали бы за нами» [3].

---

[1] «Носители власти» — это никто иной, как праведные безгрешные Имамы (да будет мир с ними), а во время отправления религиозных обрядов — это Предстоятели, служащие образцом для подражания и выделяющиеся среди прочих своей ученостью, набожностью и справедливостью.

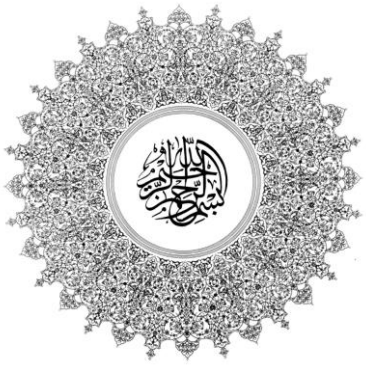
[2] Икмал ад-дин. Т. 1. С. 253; сходное по смыслу предание содержится также в Йанаби‘ аль-мавадда. С. 117.

[3] Ма‘ани аль-ахбар. С. 180 и ‘Уюн ахбар ар-Рида. Т. 1. С. 207.

БИБЛИОГРАФИЯ

Толкования Корана на арабском и персидском языках

1. ***Тафсир-и Немуне,*** аятолла Макарим Ширази и группа шиитских ученых. Дар аль-кутуб аль-исламийя, Кум, Иран, 1990/1410 г.х. — П.
2. ***Маджма‘ аль-баян фи тафсир аль-Кур’ан,*** шейх Абу ‘Али аль-Фадл ибн аль-Хусейн аль-Табарси. Дар ихья‘ ат-турас аль-‘араби, Бейрут, Ливан, 1960/1380 г.х. — А.
3. ***Аль-мизан фи тафсир аль-Кур’ан,*** алламе сейид Мухаммед Хусейн ат-Табатаба’и. Аль-а‘лами лиль-матбу‘ат, Бейрут, Ливан, 1972/1392 г.х. — А.
4. ***Атъяб аль-баян фи тафсир аль-Кур’ан,*** ‘Абдель Хусейн Тайиб, издательский дом Мухаммади, Исфахан, Иран, 1962/1382 г.х. — П.
5. ***Ад-дурр аль-мансур фи тафсир аль-м’асур,*** имам ‘Абдель Рахман ас-Суйюти. Дар аль-фикр, Бейрут, Ливан, 1983/1403 г.х. — А.
6. ***Ат-тафсир аль-кабир,*** имам Фахр-и Рази. Дар аль-кутуб аль-исламийя, Тегеран, 1973/1393 г.х. — А.
7. ***Аль-джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан (Тафсир аль-Картаби),*** Мухаммед ибн Ахмед аль-Картаби. Дар аль-кутуб аль-мысрийя, 1967/1387 г.х. — А.
8. ***Тафсир-и нур-ус-сакалейн***, Абд-и Али ибн Джум‘ат аль-‘Аруси аль-Хувейзи. Аль-матба‘ат аль-‘илмийя, Кум, Иран, 1963/1383 г.х. — А.
9. ***Тафсир-и рух-ул-джанан,*** Джамаладдин Абулфутух Рази. Дар аль-кутуб аль-исламийя, Тегеран, 1973/1393 г.х.
10. ***Тафсир-и рух-ул-баян,*** Исмаил Хакки аль-Бурусави. Дар ихья’ ат-турас аль-‘араби, Бейрут. — А.

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещеванием и препирайся с ними тем, что лучше! Поистине, Господь твой — Он лучше знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо!

[сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:125]