

■ Ценности ислама

Ахмад ИСХАКОВ
Фото Фатимы ГАЛИМЬЯНОВОЙ

ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСЕРДНОГО, МИЛОСЕРДНОГО. Прежде всего, хочу поздравить всех братьев и сестер с благословенным месяцем Зульхиджда, пожелать всем мусульманам и мусульманкам богоугодных деяний, прощения от Всевышнего и наставления всех нас на истинный путь. Этот месяц благословенен по следующим причинам: 1) это месяц хаджа; 2) это один из четырех запретных месяцев (то есть это время, когда нельзя вести войну и проливать кровь); 3) по мнению многих ученых-мусульман первой декадой именно этого месяца Всевышний клянется в суре Фаджр: "Клянусь рассветом и десятью ночами..." (сура Фаджр, 89/1-2 аяты); 4) 9-й день этого месяца является днем Арафат; 5) Курбан Байрам или 'Ид аль аджа тоже приходится на этот месяц. О достоинствах этого месяца, в особенности первой его декады существует немало риваятов. Однако речь пойдет ни о них, а об актуальной на все времена теме: о богобоязненности.

ЭТИМОЛОГИЯ. В отношении происхождения слова "таква - богобоязненность" есть две версии. Версия первая: это слово образовано от корня глагола "уа-ка-йа" что означает: "охранять, предохранять, беречь, защищать, прикрывать". Версия вторая: это слово образовано от глагола "та-ка-йа", означающий: "остерегаться, беречься, бояться". Есть также мнение, что второй глагол образован от первого. Таким образом, слову "таква", обычно переводимому как "богобоязненность", можно дать следующее определение: таква - усилия по обереганию себя от наказания Аллаха и достижения Его милости при помощи следования Его предписаниям и удерживания от запрещенного.

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ В АЯТАХ И ХАДИСАХ. Вопросу богобоязненности в исламе придается особое значение, поэтому аятов и хадисов на эту тему достаточно много. Приведем лишь некоторые из них:

"О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчин и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий" (сура Худжурат, 49/13).

"О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако богобоязненность - лучшее одеяние. Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они помянут назидание" (сура А' раф, 7/26)

"Когда богобоязненных спрашивают: "Что ниспослал вам Господь?" - они говорят: "Благо". Тем, кто творил в этом мире добро, будет воздано добро. А Последняя обитель будет еще лучше. Как же прекрасна Обитель богобоязненных! Они выйдут в сады Эдема, в которых текут реки. Они получат там все, чего пожелают. Так Аллах воздаст богобоязненным" (сура Нахль, 16/30-31).

"...тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Своё дело. Аллах установил меру для каждой вещи"(сура Талак, 65/2-3)

"О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обладает великой милостью" (сура Анфаль, 8/29).

И пара цитат из хадисов: Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: (Однажды Пророка, да благословит его Аллах и да приветству-

ет) спросили: "О посланник Аллаха, кто является самым благородным из людей?" Он сказал: "Самый богобоязненный из них". (Люди) сказали: "Мы спрашиваем тебя не об этом". Он сказал: "Тогда - Иусуф, пророк Аллаха, сын пророка Аллаха, сына пророка Аллаха, сына возлюбленного Аллаха". (Люди снова) сказали: "Мы спрашиваем тебя не об этом". Он сказал: "Значит, вы спрашиваете меня о предках арабов? Лучшие из них во времена джахилийи (остались) лучшими и в Исламе, если усвоили (установления религии)". (Бухари; Муслим)

Сообщается, что Абу Уама Судай бин 'Аджлян аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, произнесший проповедь во время прощального паломничества, сказал: "Бойтесь Аллаха, совершайте свои пять молитв, поститесь во время вашего месяца, выплачивайте закят со своего имущества, повинуйтесь вашим правителям - и вы войдете в Рай Господа вашего" (Тирмизи).

СТУПЕНИ В ДОСТИЖЕНИИ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ. По мнению ученых в вопросе достижения богобоязненности, как впрочем, и в любом другом деле, существуют

дела, мусульманин, научившийся совершать предписанное и отказавшийся от запретного, начинает искать, как стать еще ближе к Аллаху. На этой стадии очень приоритетным является именно отказ от сомнительного. В хадисе сказано: "Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют. Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придёт и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху, пасущему овец около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там. Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, кусочком является сердце" (Бухари, Муслим). В отношении совершения необязательных видов поклонения в хадисе сказано: "...и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенно-

как ее можно достичь. Однако некоторые современные ученые утверждают, что, даже пройдя все три ступени или степени богобоязненности, человек не достигнет максимальной таквы, пока не станет следовать всем законам Всевышнего, а не только тем, что нашли отражение в Коране и сунне. Суть в том, что Коран является проявлением способности Всевышнего к речи: "калям". Поэтому Коран называется "каляммуллах - Слово Аллаха". Тогда как сунна - в данном случае это слово следует понимать как совокупность всех слов, действий и отношения пророка (мир ему и благословение) - является Кораном, максимально точно и полно воплощенным в жизнь. Совокупность всех законов, положений, предписаний, норм и запретов, изложенных в Коране и сунне, называется шариатом или нормами ислама. Хотя раньше понятия "дин" и "шариат" различались, но сегодня это тождественные понятия. Таким образом, очень коротким определением понятия таква будет следование законам шариата.

ДВА ВИДА ШАРИАТА. Однако некоторые ученые различают два вида шариата: первый - тот, что обозначен выше, тогда как второй, еще называемый "шариат аль фи-

нако это не значит, что они смогут избежать наказания. Просто до поры до времени Аллах отсрочивает им наказание, чтобы в полной мере рассчитаться с ними в Судный День. Тогда как нарушение законов мироздания называется тут же. И вознаграждение за следование "шариат аль фитриййа" большой частью идет тоже в этом мире. К примеру, если кто-то захочет шагнуть с крыши двенадцатипятиэтажного дома, то тут же будет наказан за игнорирование такого закона Всевышнего, как "сила земного притяжения". Кроме того, он будет спрошен за свое неразумное действие в Судный День. Следует отметить, что понятие "законы мироздания" включают в себя не только так называемые "законы природы". Речь идет обо всех закономерностях, имеющих место быть в мире бытия. Сюда относятся и математические, физические, химические закономерности, а также закономерности в таких областях как экономика, психология, социология, политология - в общем все закономерности. Причем любой, будь то неверный, следующий этим закономерностям, преуспеет. Тогда всякий нарушающий их, будь то даже верующий мусульманин, будет наказан уже здесь. Конечно, это не говорит о том, что неверующий не будет наказан за свое неверие, а верующий не получит вознаграждения за свою веру и благодеяния. Однако, если мы утверждаем, что ислам несет благоденствие в обоих мирах - а это так - то должны быть последовательными. В этом смысле максимальной богобоязненности можно достичь, лишь четко следуя законам обоих видов шариата. Фактически сегодняшнее положение мусульман в современном мире вызвано тем, что мусульмане плохо следуют заповедям Аллаха и в особенности тем, что подпадают под определение "шариат аль фитриййа". К примеру, большинство мусульман в мире бедные, хотя именно мусульманские страны, мягко говоря, не обеднены ресурсами. Выходит, мусульмане игнорируют законы экономики и экономического развития. С мусульманами не считаются на мировой политической арене, хотя мусульманских стран, да и самих мусульман много, кроме всего прочего имеется мощный человеческий ресурс. Значит, мусульмане ничего не смыслят в политике, хотя политика - любимая тема мусульман и в особенности на Ближнем Востоке. Неважно обстоит и с умением планировать, составлять программы, нет аналитических центров. Хотя, возможно, причиной тому концепция "мы нацелены на вечный мир, а бранный мир нам не нужен", но известно, что пророк (мир ему и благословение) и первые мусульмане не отрекались от этого мира. Не отрекались в том смысле, что не отстранялись от выполнения земных дел. К примеру, если Осман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) пожертвовал на нужды войска в походе на Табук 950 верблюдов вместе с поклажей, 100 лошадей, да еще и оснастил каждого воина, а их было порядка 30.000, то это должно нам о чем-то говорить. Ведь давайте задумаемся, совершая хиджру, что он с собой унес, и много ли ему было позволено унести? А через каких-то семь-восемь лет он жертвует на нужды армии то, что он жертвует. И это лишь один частный пример. Хотя, конечно, он не купался в роскоши и жил довольно скромно. Все это, на мой взгляд, нам, нынешним мусульманам, дает хороший повод задуматься над тем, правильно ли мы все понимаем и, что еще более важно, все ли и правильно ли мы делаем?

Просим Аллаха дать нам понимания истины, помочь в претворении полученных знаний в жизнь, а также даровать нам максимальной искренности, максимальной богобоязненности и радения на пути Всевышнего. Аминь.

ступени или стадии. Их, по мнению ученых, три. Первая ступень: отказ от недозволенного (харам) и следование предписанному (фард, ваджиб). Эта самая первая ступень богобоязненности, она же и самая приоритетная. Причем, по мнению некоторых современных ученых, на передний план выходит отказ от недозволенного. Причина, видимо, кроется в том, что недозволенное плотным кольцом окружает нас со всех сторон: харам повсюду. Приоритетность избегания недозволенного не только в том, чтобы не допустить попадания тяжких грехов в наши книги деяний, но еще и в том, что, избегая недозволенного, мы, тем самым, совершаем предписанное. Тогда, как известно, самое большое вознаграждение (саваб, аджр) дается человеку именно за совершение предписанного (фард, ваджиб). В хадисе сказано: "Поистине, Аллах Всевышний сказал: "Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность..." (Бухари) А если еще учесть, что у нас обычно не получается совершать много необязательных видов поклонения (науафиль), то есть повод призадуматься... Вторая ступень: отказ от сомнительного, нежелательного (макрух) и совершение рекомендованного (сунна, науафиль). Это и вторая ступень, и, одновременно, следующая, более высокий уровень богобоязненности. По сути

го (навафиль), пока Я не полюблю его, когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и, если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его" (Бухари). Третья же ступень, и она же самый высокий уровень богобоязненности: ограничение и частичный отказ от дозволенного. В действительности, на этой ступени мусульманин должен проявлять высокий уровень сознательности и рвения, потому что для ограничения в дозволенном должна быть очень сильная мотивация. Частичный отказ от дозволенного мотивируется тем, что мусульманин отказывается от некоторых видов дозволенного в силу того, что они вызывают лично у него сомнения, хотя это несколько субъективно. Ограничение же вызвано тем, что верующий старается пользоваться мирскими благами по минимуму для того, чтобы вкусить все по максимуму в вечном мире. Подобный подход мы можем увидеть и на примере пророка (мир ему и благословение), который довольствовался лишь самым необходимым, и на примере его ближайших соратников.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТАКВА. Все вышесказанное является классическим, сложившимся на протяжении веков представлением о богобоязненности и о том,

триййа" или "шариат ат-такви-ниййа", являя собой совокупность всех законов мироздания. Собственно мироздание является проявлением такого качества Всевышнего, как "кудрат- мощь, сила", и законы здесь прописаны несколько иначе, чем, скажем, в Коране. Однако это не значит, что их нужно игнорировать. Ведь "Установливающий законы - Шари" - один. Все законы - Его. Поэтому достижение максимальной богобоязненности, по мнению этих ученых, возможно лишь в случае, если человек следует всем законам Всевышнего, не разделяя на мирское и не мирское.

НАКАЗАНИЕ И НАГРАДА. Принцип воздаяния за соблюдение или несоблюдение в каждом из этих двух видов шариата представлен следующим образом: если вы нарушаете законы Всевышнего, прописанные в Коране и разъясненные в сунне, то большая часть наказания вас постигнет в вечном мире, а в этом мире вас ждет частичное наказание, либо наказания не будет вообще. В таком случае следует опасаться полной меры наказания в День Страшного Суда. К примеру, если человек, будучи мусульманином, не совершает намаз, не платит закят, пьет, обманывает, сквернословит, то возможно Аллах и даст ему некое испытание, чтобы вразумить такого человека. Тогда как неверные могут открыто признавать Всевышнего, нарушать Его заповеди и даже открыто Его хулить без каких-либо видимых тяжких последствий для себя. Од-