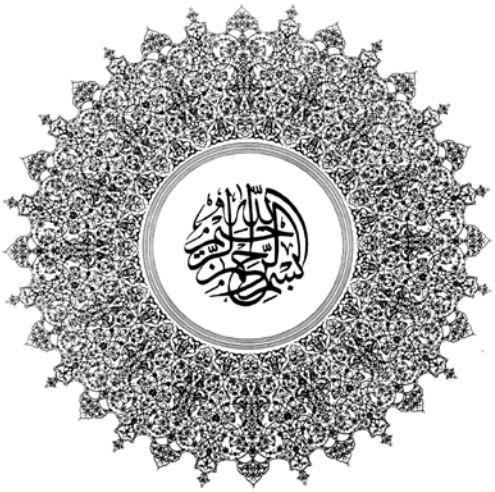


СВЕТ СВЯЩЕННОГО КОРАНА

РАЗЪЯСНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

ТОМ VIII

ФОНД
ИССЛЕДОВАНИЙ
ИСЛАМСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Санкт-Петербург
2011

УДК 297.18
ББК 86.38

Настоящее издание выпущено под эгидой
Фонда исследований исламской культуры

Свет Священного Корана: Разъяснения и толкования. Том VIII. — Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение. — 2011. — 400 с.

Настоящим томом мы продолжаем выпуск в свет многотомного издания, посвященного толкованию Корана.

Традиция тафсира восходит к VII в. н. э. Данный тафсир был предпринят в прошлом веке в Исламской Республике Иран. Группа авторитетных мусульманских богословов при Исламском центре научных исследований под руководством аятоллы Камала Факиха Имани начала в 1991 г. работу по подготовке полного свода толкований и комментариев к Корану, а затем по переводу этого свода на разные языки мира.

Этот том посвящен толкованию 27, 28, 29, 30 и 31-й сур Священного Корана. Издание предназначено для всех интересующихся духовной культурой исламского мира. Также может использоваться в учебных курсах религиозных и светских учебных заведений, а равно и для частного чтения.

Перепечатка данного издания, а равно отдельных его частей запрещена. Любое использование материалов данного издания возможно исключительно с письменного разрешения правообладателей.

Технический редактор — *Тихомирова Г. В.*
Редактор — *Славина И. П.* Корректор — *Пивоварова Н. В.*

Подписано в печать 02.07.2011. Гарнитура основного текста типа «Times».
Бумага офсетная. Печать офсетная. Формат $70\times100^{1}/_{16}$. Объем 25 печ. л.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3809

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография „Наука“»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-85803-365-3
ISBN 978-5-85803-440-7 (Том VIII)

ISBN 978-5-85803-440-7
9 785858 034407

© Фонд исследований исламской культуры, 2011
© «Петербургское Востоковедение», издание на русском языке, 2011
© С. В. Чирков, А. М. Лемос, перевод на русский язык, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6
Сура Ан-Намл (Муравьи) № 27 (93 аята) 7
Аяты 1—3 8
Аяты 4—5 10
Аят 6 12
Аяты 7—9 13
Аяты 10—11 15
Аяты 12—13 17
Аят 14 18
Аят 15 20
Аят 16 22
Аят 17 28
Аят 18 30
Аят 19 31
Аяты 20—22 32
Аяты 23—24 34
Аяты 25—26 35
Аяты 27—28 37
Аяты 29—31 38
Аяты 32—33 39
Аят 34 40
Аят 35 41
Аяты 36—37 42
Аяты 38—39 44
Аят 40 46
Аят 41 49
Аяты 42—43 50
Аят 44 51
Аяты 45—46 53
Аят 47 55
Аят 48 56
Аят 49 57
Аяты 50—51 58
Аяты 52—53 59
Аяты 54—55 60
Аят 56 61
Аяты 57—58 62
Аят 59 63
Аят 60 64
Аяты 61—62 66
Аят 63 68
Аят 64 69
Аяты 65—66 70
Аяты 67—68 72
Аяты 69—70 73
Аяты 71—74 74
Аят 75 75
Аяты 76—77 76

Аяты 78—79 78
Аяты 80—81 79
Аят 82 81
Аяты 83—84 84
Аят 85 88
Аят 86 88
Аят 87 90
Аят 88 91
Аяты 89—90 92
Аят 91 94
Аят 92 95
Аят 93 96
Сура Аль-Касас (Рассказ) № 28 (88 аятов) 98
Аяты 1—3 99
Аят 4 101
Аяты 5—6 103
Аят 7 108
Аят 8 111
Аят 9 112
Аяты 10—11 113
Аят 12 114
Аят 13 116
Аят 14 117
Аят 15 118
Аят 16 119
Аят 17 121
Аят 18 123
Аят 19 124
Аяты 20—21 125
Аят 22 126
Аяты 23—24 127
Аят 25 129
Аят 26 130
Аят 27 131
Аят 28 137
Аят 29 138
Аят 30 139
Аят 31 140
Аяты 32—33 141
Аяты 34—35 142
Аят 36 143
Аят 37 145
Аят 38 146
Аят 39 147
Аят 40 148
Аяты 41—42 149
Аят 43 151
Аят 44 152
Аят 45 153
Аят 46 154
Аят 47 155
Аят 48 156
Аят 49 157

Аят 50 157
Аят 51 158
Аят 52 159
Аяты 53—54 160
Аят 55 161
Аят 56 162
Аят 57 165
Аят 58 166
Аят 59 167
Аят 60 168
Аят 61 169
Аяты 62—64 170
Аяты 65—67 172
Аяты 68—70 173
Аят 71 175
Аят 72 176
Аят 73 176
Аят 74 177
Аят 75 178
Аят 76 179
Аят 77 180
Аят 78 183
Аят 79 185
Аят 80 186
Аят 81 187
Аят 82 189
Аят 83 192
Аят 84 194
Аят 85 195
Аят 86 197
Аят 87 198
Аят 88 199
Сура Аль-‘Анкабут (Паук) № 29 (69 аятов) 202
Аяты 1—3 203
Аяты 4—5 206
Аят 6. 207
Аят 7. 208
Аят 8. 209
Аят 9. 212
Аят 10 212
Аят 11 214
Аят 12 214
Аят 13 215
Аяты 14—15 218
Аят 16 220
Аят 17 220
Аят 18 222
Аят 19 222
Аят 20 223
Аяты 21—22 224
Аят 23 226
Аят 24 227
Аят 25 228

Аят 26 229
Аят 27 230
Аяты 28—30 232
Аят 31 235
Аят 32 236
Аят 33 237
Аяты 34—35 239
Аят 36 240
Аят 37 241
Аят 38 242
Аят 39 243
Аят 40 244
Аят 41 245
Аяты 42—43 247
Аят 44 248
Аят 45 249
Аят 46 254
Аят 47 256
Аят 48 259
Аят 49 260
Аят 50 261
Аят 51 262
Аят 52 264
Аяты 53—54 265
Аят 55 267
Аят 56 267
Аят 57 269
Аят 58 269
Аят 59 270
Аят 60 271
Аят 61 272
Аят 62 273
Аят 63 274
Аят 64 275
Аят 65 276
Аят 66 277
Аят 67 278
Аят 68 279
Аят 69 280
Сура Ар-Рум (Румы) № 30
(60 аятов) 283
Аяты 1—5 284
Аят 6. 287
Аят 7. 288
Аят 8. 289
Аят 9. 290
Аят 10 292
Аяты 11—13 293
Аяты 14—16 294
Аяты 17—18 295
Аят 19 296
Аят 20 298
Аят 21 300
Аят 22 301

Аят 23 303
Аят 24 304
Аят 25 305
Аяты 26—27 308
Аят 28 310
Аят 29 311
Аят 30 312
Аят 31 315
Аят 32 316
Аят 33 317
Аяты 34—35 318
Аят 36 319
Аят 37 321
Аят 38 322
Аят 39 324
Аят 40 326
Аят 41 327
Аят 42 328
Аят 43 329
Аяты 44—45 329
Аят 46 331
Аят 47 333
Аят 48 334
Аяты 49—50 335
Аяты 51—52 337
Аят 53 338
Аят 54 340
Аят 55 341
Аят 56 342
Аят 57 343
Аят 58 344
Аят 59 345
Аят 60 346
Сура Лукман № 31 (34 аята) . .348
Аяты 1—4 349
Аят 5. 351
Аят 6. 352
Аят 7. 354
Аяты 8—9 355
Аят 10 356
Аят 11 358
Аят 12 359
Аят 13 363
Аят 14 367
Аят 15 369
Аят 16 370
Аят 17 371
Аят 18 373
Аят 19 374
Аят 20 377
Аят 21 379
Аят 22 379
Аяты 23—24 381
Аят 25 382

Аят 26 383
Аят 27 384
Аят 28 385
Аят 29 386
Аят 30 387
Аят 31 388
Аят 32 389
Аят 33 393
Аят 34 394
Обращение к мусульманам 397
Библиография 398

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

ВВЕДЕНИЕ

Данный том включает в себя комментарии к сурам Ан-Намл (Муравьи), Аль-Касас (Рассказ), Аль-‘Анкабут (Паук), Ар-Рум (Румы) и Лукман [1].

Вновь напоминаем, что для ознакомления с историей этого издания и целями, которые ставили перед собой его составители, а также чтобы понять, как наиболее рационально использовать данный комментарий, советуем обратиться к подробному предисловию книги 1.

Как всегда, мы вновь и вновь просим у Всемогущего Аллаха помощи в успешном осуществлении этого богоугодного дела.

Да поможет Он нам и дальше идти по прямому пути, освещаемому светом Священного Корана, — ведь мы постоянно нуждаемся в Его милости.

Центр исламоведческих исследований,
Публичная библиотека Амир аль-му’минин Али
(да будет милостив к нему Аллах!)

---

[1] В настоящем издании сохраняются правила оформления, заданные в ранее выпущенных томах (Свет Священного Корана: разъяснения и толкования. Т. I—VII. СПб., 2008 — перепечатка с русского издания в Куме). Чтобы не смущать неподготовленного читателя разночтениями, издательство не стало выправлять текст в соответствии с «сильной» транслитерацией, принятой в современных научных изданиях как в России, так и за рубежом (*примеч. редакции*).

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

СУРА АН-НАМЛ (МУРАВЬИ) № 27 (93 аята)

Явлена в Мекке

Общие сведения о суре «Ан-Намл»

Эта сура, состоящая из 93 аятов, получила свое название по аяту 18, где приведена история муравьев и Соломона (да будет милостив к нему Аллах!). У суры есть еще два названия — Сулейман и Та, син.

Аяты суры ниспосылались в связи с различными событиями и по разным поводам, а священная фраза *бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим* повторяется в ней два раза: в начале суры и в аяте 30, где она служит вступлением к письму Соломона царице Савской.

В суре рассказывается о борьбе Божьих пророков (Моисея, Соломона, Салиха, Лота) с нечестивцами своих эпох. Наиболее подробно здесь изложена история Соломона, убедившего царицу Савскую принять единобожие.

Кроме того, часть аятов суры посвящена беседам Соломона с птицами (например, с удодом) и насекомыми (в том числе с муравьями), а также присутствию джиннов в войске Соломона и в кругу его придворных. Наконец, сура рассказывает о мгновенном переносе трона царицы Савской из Йемена в Сирию.

Польза от чтения вслух суры Ан-Намл

В одном из хадисов приведены такие слова имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!): «Каждый, кто в ночь на пятницу прочтет вслух три суры, начинающиеся с Та, син (Аш-Шу‘ара, Ан-Намл и Аль-Касас), станет одним из друзей *Аллаха*, будет приближен к Нему и обретет Его милость и поддержку» (при условии, что он искренне будет исполнять свои религиозные обязанности).

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

Моисей становится пророком

Моисей уходит на поиски огня для своего семейства, но его внимание привлекает огонь, зажженный Богом, и он становится посланником, которому поручено отправиться к Фараону и его народу. — Моисей демонстрирует чудесное превращение своего посоха и чудо белой руки

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 1—3

طس تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدىً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

1. ***Та, син. Это — аяты Корана и ясного Писания,***
2. ***руководство* [*к прямому пути*] *и добрая весть для верующих,***
3. ***которые совершают молитву обрядовую, вносят закят и веруют в будущую жизнь.***

Комментарий

Арабское слово *мубин* — это производное от глагола *’ибана*, являющегося одновременно непереходным и переходным, и означает как «ясный», так и «разъясняющий».

Один из обычаев Аллаха состоит в том, что Он делает доступными для людей Свои откровения, преисполненные высочайшего смысла.

Кораническое слово *закят* имеет два основных значения. Одно, более узкое, подразумевает налог в пользу бедных, а второе, универсальное — помощь нуждающимся, в какой бы форме она ни осуществлялась. В рассматриваемом отрывке слово *закят* использовано во втором значении, поскольку данная сура была ниспослана в Мекке, а уплата *закята* стала обязательным установлением только в Медине.

В начале этой суры мы видим характерные для Корана буквенные сокращения, а принимая во внимание то, что сразу же вслед за ними говорится о величии Корана, можно предположить, что все это служит тайным указанием на то, что эта великая Книга с ее ясными аятами сложена из простых букв алфавита и побуждает нас вновь и вновь воздавать хвалу Творцу, Который, используя такой простой материал, создал изумительную Священную Книгу. Мы уже подробно говорили на эту тему в начальной части комментариев к сурам Аль-Бакара (Корова), 2; Али ‘Имран (Семейство Имрана), 3 и Аль-А‘раф (Возвышенности), 7.

Вслед за буквенными сокращениями Та, син аят гласит:

«Это — аяты Корана и ясного Писания…»

Использование в этом аяте слова *тилка* призвано подчеркнуть величие небесных аятов, а коранический термин *мубин* указывает на то обстоятельство, что Коран и сам по себе ясен и разъясняет суть вещей.

Некоторые комментаторы допускают, что слова «Коран» и «ясное Писание» относятся к разным вещам и второе подразумевает *лаух-и махфуз* «Скрижаль хранимая», но если исходить из текста аята, то следует признать, что речь идет об одном и том же, только в одном случае — об аятах в их устной форме, а в другом — в письменной.

Второй аят рассматриваемого отрывка сообщает о двух других особенностях Корана, именно он является руководством к прямому пути и несет верующим благую весть:

«…руководство [к прямому пути] и добрая весть для верующих, которые совершают молитву обрядовую, вносят закят и веруют в будущую жизнь»

Верующие твердо убеждены в реальности сотворения мира и Воскресения, а их связь с Аллахом и Его рабами прочна и нерушима. Это свидетельствует об их непоколебимой вере, проявляющейся во всех их практических делах.

У кого-то может возникнуть вопрос: если верующие уже избрали для себя прямой путь, неуклонно следуют религиозным установлениям и руководствуются ими в своей повседневной жизни, нуждаются ли они в руководстве со стороны Корана? Если учесть, что такое руководство подразумевает под собой различные стадии, каждая из которых есть подготовка к следующему этапу духовного развития, ответ на этот вопрос представляется очевидным.

Кроме того, непрерывность такого руководства важна сама по себе. Ведь не зря мы каждый день в своих молитвах повторяем: «Веди нас [Господь] по прямому пути». Тем самым мы просим Аллаха укрепить нас на этом пути и делать это впредь, поскольку без Его милости продолжение данного процесса невозможно.

Извлекать пользу из аятов Корана, этого «ясного Писания», способен только тот, чья душа жаждет познать истину, даже несмотря на то что такой человек может еще не в полной мере обрести дар видения прямого пути. И если в одном случае Коран представлен как «руководство для богобоязненных» (сура Аль-Бакара (Корова), 2:2), в другом — «в качестве указания на прямой путь… для мусульман» (сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:102), а в рассматриваемом аяте — как «руководство [к прямому пути]… для уверовавших», то одна из причин этого состоит в том, что человек не станет искать истину, если он не взошел, по крайней мере, на ступень богобоязненности и смирения. Человек же неверующий не сумеет извлечь никакой пользы из света «ясного Писания», поскольку это благо нужно еще заслужить.

Помимо этого, «руководство» в сочетании с «благой вестью» даруется только верующим, остальным же эти «благие вести» недоступны.

Из вышесказанного вытекает, что если в некоторых аятах Корана говорится о том, что руководство предназначено для всех людей (например, в суре Аль-Бакара (Корова), 2:185, сказано: «…Коран — руководство [истинное] для людей…»), то подразумеваются при этом лишь те, кто готов воспринять истину, а высокомерные, упрямые фанатики — это духовные слепцы, что не могут извлечь для себя никакой пользы даже в том случае, если вместо одного солнца над ними засияет тысяча светил.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 4—5

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾

4. Воистину, тем, кто не верует в будущую жизнь, Мы показываем их поступки достойными, так что блуждают они слепо.

5. Они — те, кому уготовано наихудшее наказание, а в будущей жизни они потерпят наибольший урон.

Комментарий

Эти священные аяты рисуют нам положение тех, кто не уверовал. Одна из наибольших опасностей, подстерегающих их, описывается следующим образом:

«Воистину, тем, кто не верует в будущую жизнь, Мы показываем их поступки достойными, так что блуждают они слепо»

Такие люди грязь воспринимают как чистоту, непристойность для них есть воплощение красоты, подлость они считают достоинством, а нищета и нужда в их толковании — это огромное достижение и счастье.

Таково положение тех, кто упорствует в своих заблуждениях. Очевидно, что человек, совершающий недостойные деяния, постепенно перестает видеть их истинную суть, привыкает к ним, а затем начинает их оправдывать. Проходит какое-то время, и собственные проступки и грехи становятся для него вполне достойными деяниями, и он даже начинает рассматривать их как некий долг и обязанность. Многие преступники и извращенцы гордятся своими поступками и считают их благодеянием.

Переоценка ценностей и путаница в критериях, лишающие человека верных жизненных ориентиров, есть наибольшая опасность, с которой сталкиваются такие люди.

Интересно, что в рассматриваемом аяте такое приукрашивание собственных поступков представляется как проявление воли Аллаха, поскольку в сотворенном мире именно Он является причиной всех причин и все происходит по Его воле. Действительно, *Аллах* сделал так, что некоторые люди постепенно втягиваются в эту пагубную привычку и теряют способность критически оценивать свое поведение, но при этом ответственность за них с человека не снимается, и ссылки на волю Всевышнего здесь совершенно неуместны. Помните об этом!

Затем Коран говорит о последствиях дурных поступков, которые безбожникам кажутся достойными, и сообщает о судьбе, ожидающей нечестивцев:

«Они — те, кому уготовано наихудшее наказание…»

В земной жизни они, лишенные надежды, будут пребывать в растерянности, а мире Ином подвергнутся жестокому наказанию. Аят далее гласит:

«…а в будущей жизни они потерпят наибольший урон»

Причина этого урона все та же, о которой говорится и в суре Аль-Кахф (Пещера), 18:103, 104: «Скажи [неверным, Мухаммад]: „Не поведать ли вам о тех, кто по-

терпел в своих деяниях наибольший убыток? Тех, чьи усилия в этой жизни были тщетны, а ведь думали они, что поступают наилучшим образом“».

Какой еще урон может понести человек, который свои грехи считает благим делом и прилагает все усилия к тому, чтобы и дальше поступать подобным образом, полагая, что творит добро? Ведь в конце концов он поймет, что не получил ничего, кроме несчастий и бед.

Подобных неудачников условно можно разделить на несколько категорий.

1. *Хасир* — те, кто загубил свою жизнь и растратил впустую свое состояние: «Скажи: „Те, кто причиняет убыток себе и своим семьям, понесут урон в день Воскресения…“» [1]

2. «Понесшие убыток» — те, кто не является истинно верующим и не творит добрые дела: «Клянусь Я временем послеполуденным, что, несомненно, [понесут] урон люди, кроме тех, которые уверовали, творили добрые деяния…» [2]

3. «Понесшие явный убыток» — те, чья вера в Аллаха неискренна: «Среди людей встречается и такой, кто поклоняется Богу лишь на словах: если ему достается в удел добро, он доволен, а когда приходит к нему испытание, он отвращает свое лицо, теряя [долю] как в этой, так и в будущей жизни. Это и есть явный убыток!» [3]

4. «Понесшие наибольший убыток» — те, кто сошел с правильного пути, но не осознает этого: «…чьи усилия в этой жизни были тщетны, а ведь думали они, что поступают наилучшим образом» [4].

В некоторых мусульманских преданиях говорится, что в число понесших убыток попадут также те, кто не платит *закят*, не желает прекратить свои греховные дела, имеет возможность сказать правду, но не делает этого. Грехи этих людей наиболее тяжкие, поскольку они стремятся построить свое благополучие путем разрушения религии.

Избранные хадисы на тему «Понесшие убыток»

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Понесший убыток — это тот, кто уповает на иных богов, помимо Аллаха» [5].

2. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Понесший убыток — это тот, кто не стремится пополнить свой список добрых дел в ожидании Судного дня» [6].

3. Повелитель правоверных имам Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Тот, кто думает о своей душе, окажется в выигрыше, а тот, кто не заботится о ней, — понесет убыток» [7].

4. Имам Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Как много потерял тот, кого не ждет ничего хорошего в иной жизни!» [8]

5. Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Наибольший убыток среди людей понесет тот, кто имеет возможность сказать правду, но не делает этого» [9].

6. Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) направил письмо Маскале ибн Хубайре аш-Шайбани, который правил от его имени городом Ардеширхурра (Иран). Письмо было следующего содержания: «До меня дошли известия о твоих деяниях. Если ты действительно их сотворил, то прогневил Аллаха и рассердил твоего имама. Ты раздаешь своим арабским родственникам (бедуинам),

---

[1] Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:15.
[2] Сура Аль-‘Аср (Предвечернее время), 103:1—3.
[3] Сура Аль-Хаддж, 22:11.
[4] Сура Аль-Кахф (Пещера), 18:104.
[5] Мадинат аль-балага. Т. 2. С. 492.
[6] *Аль-Му‘джам*. Мадинат аль-балага. Т. 2. С. 492.
[7] Кисар аль-хикам. Т. 2. С. 208.
[8] Гурар аль-хикам. Т. 2. С. 746.
[9] Там же. Т. 1. С. 195.

поддерживающим тебя, военную добычу мусульман, которую они завоевали ценою собственной крови с помощью копий и коней. …Не переустраивай свой мир, разрушая собственную религию, иначе из-за своих дел ты окажешься в числе тех, кто понес убыток…» [10]

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 6

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

6. Воистину, получаешь ты,* [*Мухаммад,*] *Коран от Мудрого, Всеведущего.

Комментарий

Знание, которым обладал Пророк (да благословит Аллах его и род его!), было даровано ему Всевышним и имело интуитивный характер.

Тот, кому ниспослано Божественное откровение, является Посланником Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), а Коран — это воплощение знания и мудрости Аллаха.

Продолжая тему величия содержания Корана, этот аят служит одновременно вступлением к изложению истории пророков, начинающемуся уже в следующем аяте. Он гласит:

«Воистину, получаешь ты,* [*Мухаммад,*] *Коран от Мудрого, Всеведущего»

Коранические термины *хаким* и ‘*алим* относятся к всеведению Аллаха, при этом слово *хикмат* «мудрость» используется, как правило, применительно к практическим делам, а слово *‘илм* «знание» отражает теоретические аспекты знания. Говоря иначе, коранический термин ‘*алим* относится к безграничному знанию Аллаха, а слово *хаким* характеризует существующий порядок, а также цели, которые преследовал Всевышний, создавая этот мир и ниспосылая Коран.

Коран, ниспосланный таким Господом, должен быть ясным Писанием, разъясняющим суть вещей, направляющим на верный путь и несущим верующим благую весть, а содержащиеся в нем истории должны быть свободны от любых суеверий и искажений.

Пояснения

Для человека существенно важно объективно воспринимать реальность и занимать по отношению к ней четкую позицию. Плоды воображения, предсказания, ошибочные желания, ложные симпатии и антипатии не должны мешать ему видеть и понимать факты реальности в их истинном свете, поэтому важнейший постулат философии состоит в том, чтобы воспринимать окружающий мир таким, каким он есть на самом деле. И именно поэтому одной из главных просьб праведников, с которой они постоянно обращались к *Аллаху*, была такова: «О Аллах! Покажи мне вещи такими, каковы они есть на самом деле [чтобы я мог определить их истинную ценность и относиться к ним должным образом]».

---

[10] Нахдж аль-балага. Письмо 43.

Достичь такой цели невозможно без религиозной веры, поскольку низменные желания и эгоистические устремления являются на этом пути величайшим препятствием, преодолеть которое можно только с помощью набожности и путем подавления своей чувственности. Именно поэтому один из аятов данной суры гласит: «Воистину, тем, кто не верует в будущую жизнь, Мы показываем их поступки достойными, так что блуждают они в растерянности» [11].

Убедительная и яркая иллюстрация этому — поведение некоторых современных сребролюбцев. Они:

— гордятся вещами, считающимися в их кругу признаком цивилизованности, хотя на самом деле это не что иное, как позор, грязь и бесчестье;

— моральную распущенность выдают за проявление свободы;

— обнаженное тело и неприличное поведение женщины считают доказательством ее цивилизованности;

— соперничая друг с другом в роскоши, считают ее средством выражения личности;

— их раскованность находит свое выражение во всевозможных формах нарушения морали;

— убийство, преступление и разрушение — для них доказательство силы и могущества;

— уничтожение и захват чужого имущества называют благоустройством;

— используют средства массовой информации для бездуховных и безнравственных программ, утверждая, что тем самым «удовлетворяют запросы публики»;

— попрание прав обездоленных называют «соблюдением прав человека»;

— кабалу наркомании и проституции называют одним из проявлений свободы;

— все разновидности предательства, обмана и стяжательства свидетельствуют, по их мнению, о таланте и способностях человека;

— соблюдение принципов справедливости и уважение прав других людей в их кругу считается признаком никчемности и несостоятельности, а ложь, клятвопреступление, лицемерие и обман называется у них политикой.

Короче говоря, их греховные и постыдные деяния кажутся им такими привлекательными, что они не только не стыдятся их, но даже гордятся ими. Вполне очевидно, куда ведет этот путь и какая судьба ожидает подобное общество.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 7—9

إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

7. [Вспомни, Мухаммад,] как сказал Моисей своей семье: «Воистину, вижу я огонь. Принесу я вам весть оттуда или принесу вам пылающую головню, дабы могли вы обогреться».

[11] Рассматриваемая сура, аят 4.

8. Когда он приблизился к огню, раздался глас: «Благословен тот, кто в огне и кто вблизи него. Пречист Аллах — Господь миров!
9. О Моисей! Воистину, Аз есмь Бог — Всемогущий, Наимудрейший.

Комментарий

Имя «Моисей» встречается в Священном Коране 136 раз, а его история рассказана в 24 сурах. Сыны израилевы упомянуты в 900 аятах Корана.

Моисей вместе со своей беременной женой направлялся из Мадйана в Египет. Ночная тьма и холодный порывистый ветер пустыни, а также беременность жены вынуждали его заняться поисками пристанища. Об этом происшествии повествуют рассматриваемые аяты.

Речь здесь идет об одном из самых волнующих эпизодов в жизни Моисея, когда свет откровения впервые проник в его сердце. Он услышал слова Бога, донесшие до него Небесное послание. Аят гласит:

«[*Вспомни, Мухаммад,*] *как сказал Моисей своей семье: „Воистину, вижу я огонь. Принесу я вам весть оттуда или принесу вам пылающую головню, дабы могли вы обогреться“*»

Это событие произошло в ту самую ночь, когда Моисей вместе со своей женой, дочерью Шу‘айба, направляясь в Египет, заблудился ночью, в пустыне. Разразилась страшная буря, и в это же самое время у его жены начались родовые схватки. Моисей подумал, что необходимо во что бы то ни стало разжечь костер, чтобы согреться, но в пустыне не из чего было развести огонь.

К своей радости, он увидел вдали отблески пламени, и решил, что там они найдут людей. Моисей сказал домочадцам, что отправится туда и вернется к ним с вестями или с горящей головней и они смогут наконец согреться.

Заметим, что Моисей намеревался принести вести или горящую головню «им». Отсюда можно сделать вывод, что с ним был еще ребенок или несколько детей, поскольку женился он в Мадйане десять лет назад. Можно также предположить, что в той ужасной пустыне такой прием мог ободрить и успокоить того, к кому он обращался.

В следующем аяте говорится о том, что Моисей оставил семью и направился к месту, где он увидел огонь. Подойдя ближе, он услышал голос:

«*Когда он приблизился к огню, раздался глас: „Благословен тот, кто у огня и кто вблизи него. Пречист Аллах — Господь миров!“*»

Комментаторы Корана по-разному трактуют слова «тот, кто в огне» и «кто вблизи него». Наиболее убедительной представляется версия, согласно которой под словами «тот, кто в огне» подразумевается Моисей, который настолько близко подошел к огню, исходившему из зеленого куста, что оказался как бы внутри него, а «кто вблизи него» — это ангелы, окружившие в тот момент это священное место.

Можно также предположить и обратное: у огня располагались ангелы, а Моисей стоял вблизи.

В некоторых преданиях говорится, что когда Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) приблизился к огню, он остановился и стал внимательно его рассматривать. Он увидел, что пламя вырывается из зеленых ветвей. С каждым мгновением яркость пламени усиливалась, а куст при этом все больше зеленел и становился все прекрасней. Жаркий огонь не сжигал куст, а соки его ветвей не гасили его. Когда изумленный Моисей протянул к огню сухую ветку, чтобы зажечь ее, пламя рванулось ему навстречу. Он в испуге отпрянул. Несколько раз он пытался приблизиться к огню, и каждый раз пламя устремлялось к нему. Внезапно Моисей услышал голос, сообщивший ему благую весть об откровении.

Слова «тот, кто в огне» подходят для описания ситуации, когда Моисей вплотную подходил к огню.

Третий вариант толкования этих слов состоит в том, что они подразумевают Свет Всевышнего, воплотившийся в горящей головне. Слова же «кто вблизи него» означают Моисея, подошедшего вплотную к огню. А чтобы не возникало недоразумений по поводу материальности Господа, аят завершается словами «Пречист Аллах — Господь миров!», из которых явствует, что Он лишен каких бы то ни было пороков и недостатков, присущих материальным телам.

Вновь прозвучал голос, обращенный к Моисею:

«О Моисей! Воистину, Аз есмь Бог — Всемогущий, Наимудрейший»

Эта фраза была призвана заставить Моисея отринуть сомнения и колебания и поверить в то, что с ним говорит именно Господь миров, а не горящая головня, Господь, Который Всемогущ и Премудр. Она служит предпосылкой для последующего аята, в котором говорится о чуде, поскольку чудеса происходят благодаря двум атрибутам Бога: всемогуществу и мудрости. Но прежде чем приступить к анализу следующего аята, следует ответить на вопрос, каким образом Моисей понял, что прозвучавший голос принадлежал именно Богу и никому иному.

В качестве доказательства напомним, что голос этот сопровождался подлинным чудом, т. е. огнем, горевшим внутри ветвей зеленого куста, и это неоспоримо свидетельствует о его небесном происхождении.

Более того, из следующего аята мы узнаем, что вслед за прозвучавшими словами Моисею было ниспослано повеление, исполнение которого породило еще два чуда — «жезла» и «белой руки», также подтверждающих, что Моисей услышал слова Бога.

Помимо всего прочего, голос Всевышнего обладает особенностями, не позволяющими спутать его с каким-то другим голосом, и так глубоко проникает в сердце человека, что у него уже не остается никаких сомнений в том, что это Его голос.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 10—11

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى لاَتَخَفْ إِنِّي لاَيَخَافُ
لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

10. И брось посох свой!» И вот, когда увидел он его в движении, как если бы была это змея, то попятился он и не возвратился.* [*Успокоил его Всевышний:*] *«О Моисей! Не бойся, ибо не следует трепетать предо Мною посланцам.

11. А если кто совершил несправедливость, а затем заменил зло добром, то ведь Я — Прощающий, Милостивый.

Комментарий

Пророку, да еще направленному к такому жестокому и несправедливому правителю, каким был Фараон, необходимо обладать огромными душевными и физическими силами, а также иметь в своем распоряжении неоспоримые доказательства истинности своей миссии. Итак, Моисею было велено бросить оземь свой посох:

«И брось посох свой!»

Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) бросил свой посох, и тот внезапно превратился в змею:

«И вот, когда увидел он его в движении, как если бы была это змея, то попятился он и не возвратился»

Вполне вероятно, что вначале посох превратился в маленькую змейку, а затем вырос до размеров огромного змея. И вновь Моисей услышал обращенные к нему слова, на этот раз призывавшие его не бояться:

«[Успокоил его Всевышний:] „О Моисей! Не бойся, ибо не следует трепетать предо Мною посланцам“»

Моисей должен был убедиться в том, что Господь, у Которого он может найти надежное прибежище, рядом с ним и ему абсолютно нечего бояться — ведь присутствие Всемогущего Всевышнего обеспечивает полную безопасность. Об этом же говорится и в суре Аль-Касас (Рассказ), 28:32: «О Моисей! Подойди поближе и не бойся, ибо не грозит тебе ничего».

В следующем аяте названо исключение из правила, сформулированного в словах «ибо не следует трепетать предо Мною посланцам»:

«А если кто совершил несправедливость, а затем заменил зло добром, то ведь Я — Прощающий, Милостивый»

Господь принимает покаяние и хранит тех, кто раскаялся.

Комментируя этот аят, покойный Табарси, автор «Маджма‘ аль-байан», пишет: «Все сотворившие зло (обычные люди, а не пророки), а затем искренне раскаявшиеся и решившие не совершать больше грехов должны знать, что Он принимает покаяние и прощает».

Причина, по которой слова этого аята не могут относиться к пророкам, заключается в том, что в силу своей непогрешимости они никогда не творят зла. Следовательно, данная фраза не включает в себя пророков, поскольку единственное, что является общим для пророков и обычных верующих, — это необходимость отправления религиозных установлений. О таком исключении для пророков говорит и Куртуби в четвертом томе своих комментариев (С. 8). А автор «Джавами‘ аль-джами‘» (Т. 8, С. 450) по поводу этой фразы пишет следующее: «К каждому, помимо пророков, кто совершит зло, а затем раскается в содеянном и решит не повторять свои грехи, Аллах проявит милосердие и простит его».

Другие известные комментаторы утверждают, что первая фраза этого аята не содержит исключений ни для кого, кроме пророков, и никто, кроме них, не может чувствовать себя в безопасности. А затем делается оговорка в отношении тех, кто совершил зло, но потом раскаялся и загладил свою вину добрым деянием. Такие люди также находятся под защитой Всевышнего.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 12—13

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾

12. И положи руку свою за пазуху себе, и станет она белой безо всякого зла, [это — одно] из девяти знамений Фараону и народу его. Воистину, они — народ грешный.

13. Когда же явлены им были Наши явные знамения, они сказали: «Это явное чародейство».

Комментарий

Девять знамений — это те самые чудеса, которые Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) явил Фараону, хотя в запасе у него (да будет милостив к нему Аллах!) были и другие. Заметим, кстати, что каждое из продемонстрированных им чудес можно было бы считать за два: превращение посоха в змея — это одно чудо, а обратное превращение змея в посох — второе. Однако Коран не прибегает к такого рода двойному счету. Итак, вот девять чудес Моисея:

1. Чудо белой (сияющей) руки.
2. Превращение посоха в огромного змея.
3. Губительное наводнение, обрушившееся на его врагов.
4. Саранча, опустошившая их поля и сады.
5. Вредитель зерновых, которого арабы называют *куммал*.
6. Жабы, выползшие из Нила и сделавшие жизнь людей невыносимой.
7. Поразившее всех носовое кровотечение или же окрашивание воды Нила в цвет крови [1].
8. Засуха и неурожай [2].
9. Расступившиеся воды моря [3].

Помимо этого, Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) совершил и другие чудеса: высек из камня 12 источников [4], а также накормил свой народ манной и перепелами [5].

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Слова *мин гайри су'* „безо всякого зла“ означают, что рука побелела не из-за проказы» [6].

Итак, второе чудо, явленное Моисеем (да будет милостив к нему Аллах!), описывается в аяте следующим образом:

---

[1] См. суру Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:133.
[2] См. Там же, 7:130.
[3] См. суру Аль-Бакара (Корова), 2:50.
[4] См. Там же, 2:60.
[5] См. Там же, 2:57.
[6] Комментарий «Нур ас-сакалейн».

«И положи руку свою за пазуху себе, и станет она белой безо всякого зла…»

Белизна руки, не вызванная проказой, и исходящее от нее необычное сияние сами по себе были явлением неординарным и чудесным.

Чтобы еще больше укрепить авторитет Моисея и дать дополнительную возможность заблудшему народу обрести руководство, Коран намекает здесь на то, что чудотворные способности Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) не ограничивались упомянутыми двумя чудесами:

«…[это — одно] из девяти знамений Фараону и народу его. Воистину, они — народ грешный»

Ты, способный сотворить эти девять и иные великие чудеса, послан к Фараону и его народу, поскольку они погрязли в нечестии и нуждаются в наставлении на прямой путь.

Из аята явствует, что два описанных чуда были из числа девяти известных чудес, сотворенных Моисеем (да будет милостив к нему Аллах!). В комментарии к аяту 101 суры Аль-Исра' (Перенес ночью), 17 говорится о том, что Моисей сотворил еще семь чудес, пять из них таковы: наводнение, нашествие вредителей, саранчи и жаб и окрашивание нильских вод в цвет крови. Всякий раз, когда к Фараону и его приспешникам в качестве предостережения приходила очередная беда, они неизменно обращались за помощью к Моисею с просьбой избавить их от напасти.

Еще два чуда — засуха и неурожай — упомянуты в суре Аль-А'раф (Возвышенности), 7:130: «И, воистину, поразили Мы народ Фараона засухами и истощением плодов, дабы могли они опомниться».

Итак, Моисей, обретя сильнейшее оружие — способность творить чудеса, отправился к Фараону и его народу, чтобы призвать их к истинной вере.

«Когда же явлены им были Наши явные знамения, они сказали: „Это явное чародейство“»

Мы знаем, что такого рода обвинения выдвигались не только против Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), но и против других пророков в качестве предлога для того, чтобы отвергнуть их учение. Высокомерные фанатики называли пророков колдунами и чародеями, желая отвратить людей от их учения, что уже само по себе служит подтверждением величия пророческой миссии. Мы знаем, что пророки были исполнены самых чистых помыслов, набожными искателями истины, в то время как колдуны и чародеи — это самые беспардонные лгуны и обманщики.

Кроме того, возможности колдунов ограничены, а пророки, чье поведение и идеалы, к которым они призывали, сами по себе служили подтверждением подлинности их миссии, не имели ничего общего с этими заклинателями и магами.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 14

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

14. Отвергли они их неправедно и кичась, хотя в душе убедились в [истинности] их. Посмотри же, каков был конец нечестивцев!

Комментарий

Безбожие и неверие выступают в многоразличных формах:

1. Неверие может быть порождением приверженности традициям и обычаям предков и потакания низменным желаниям. Большинство неверующих именно таковы.

2. Неверие может проистекать из невежества и незрелости размышлений: «…Но ведь это же — только домыслы их» [7].

3. Неверие может скрываться за лицемерной маской того, кто выдает себя за мусульманина, но по сути своей является неверующим.

4. Неверие может быть следствием отступничества. Человек становится неверующим, если он порывает с исламом или отвергает некоторые из его устоев, как, например, *хадж*, молитва, уплата *закята* и др., либо когда пытается внедрить в него еретические новшества.

5. Неверие в форме отрицания может проявляться у тех, кто в душе верует в истину, но из-за своего высокомерия или назло противнику не желает признаться в этом. В рассматриваемом аяте говорится именно о такой разновидности неверия. Дело в том, что противники Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) выдвигали против него обвинения не потому, что действительно сомневались, — они отвергали творимые им чудеса исключительно по причине нежелания признать его превосходство:

«Отвергли они их неправедно и кичась, хотя в душе убедились в [истинности] их»

Из этих слов явствует, что вера не связана напрямую со знанием и убежденностью, а богохульство может быть формой демонстративного отрицания веры даже при наличии знания истины и внутреннего согласия с ней.

Другими словами, суть подлинной веры состоит во внешнем и внутреннем смирении перед истиной. И если человек что-либо знает достоверно, но внутренне или внешне противится этому знанию, значит, он лишен веры, причем его безбожие носит характер демонстративного отрицания. Вопрос этот сложный и затрагивает более широкие сферы, но сейчас мы ограничимся этим коротким разъяснением.

В одном из хадисов имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!), разъясняя пять разновидностей безбожия, одну из них называет «безбожием отрицания»: «Этот вид безбожия проявляется в том, что человек отвергает истину, в душе соглашаясь с ней и признавая ее доказанность». После этих слов имам произнес рассматриваемый аят [8].

Интересно отметить, что Коран называет две причины, по которым Фараон и его окружение отрицали истину: несправедливость и гордыня.

Несправедливость их проявлялась в узурпации прав других людей, а гордыня — в высокомерии по отношению к сынам израилевым. Они понимали, что, признав творимые Моисеем чудеса, поставят под угрозу свои незаконные интересы и окажутся на равных со своими рабами, сынами израилевыми. И то и другое было для них невыносимо.

Можно также предположить, что несправедливость, о которой говорится в аяте, подразумевает унижение ими собственной души и знамений Всевышнего, а их гордыня — унижение и насилие по отношению к другим людям, как сказано о том в суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:9: «…ибо отвергали знамения Наши».

Завершается аят короткой выразительной фразой, напоминающей в назидание читателю о незавидной судьбе Фараона и его войска, утонувшего в морской пучине:

«Посмотри же, каков был конец нечестивцев!»

Коран не излагает здесь подробностей данного события, поскольку о мучительном уделе этого безбожного народа рассказано в других аятах, а этого краткого напоминания вполне достаточно, чтобы сделать нужные выводы.

---

[7] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:78.

[8] Аль-Кафи. Т. 2. С. 287.

Из всех уродливых черт, присущих неверным, Коран выделяет здесь их нечестие, поскольку оно проявляется и в делах веры, и в речах, и в поступках, характеризуя как отдельных индивидуумов, так и все общество в целом со всем творимым ими злом.

Соломон наследует Давиду

Соломон наследует Давиду. — Соломону дарована способность понимать язык птиц. — Царица Савская

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 15

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالاَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

15. Мы даровали знание Давиду и Соломону, и сказали они: «Хвала Господу нашему, Который возвысил нас над многими из уверовавших Своих рабов».

Комментарий

Возможно, под знанием, дарованным Давиду и Соломону, подразумевается их дар различать истину и ложь, на который косвенно указывают слова двух других аятов: «…даровав ему мудрость и способность отличать [истину от лжи]»,[9] «…и каждому [из них] дали Мы мудрость и знание…» [10]. Можно также предположить, что речь идет о способности понимать язык птиц: «…были обучены мы (т. е. царь Соломон) языку птиц…» [11] или же об умении изготовлять кольчуги: «И научили Мы его, как делать для вас кольчуги…» [12] Но вероятнее всего, кораническое слово *‘илм* использовано здесь в его универсальном значении и подразумевает мудрость государственного правления.

Итак, в рассматриваемом аяте названы еще два великих пророка: Давид и Соломон. О Давиде говорится вскользь, о Соломоне — более подробно.

Упоминание некоторых эпизодов из истории двух этих пророков сразу же вслед за изложением истории Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) объясняется тем, что они тоже принадлежали к числу сынов израилевых. От всех остальных пророков эти двое отличаются тем, что благодаря созревшей к тому времени среди их соплеменников восприимчивости к духовным и социальным переменам они сумели построить великое государство и добиться в опоре на государственную власть столь широкого распространения Небесной религии. Может быть, именно поэтому мы наблюдаем здесь совершенно иной стиль изложения, в корне отличный от того, как описываются истории других пророков, столкнувшихся с ожесточенным сопротивлением, а порой и гонениями со стороны своих соплеменников. Это ясно показывает,

---

[9] Сура Сад, 38:20.
[10] Сура Аль-Анбийа (Пророки), 21:79.
[11] Рассматриваемая сура, аят 16.
[12] Сура Аль-Анбийа (Пророки), 21:80.

до какой степени облегчается решение проблем и преодоление трудностей, когда посланникам Всевышнего удается стать во главе государства.

Здесь и далее речь идет о знаниях, способностях, власти и величии, об умении человека заставить служить себе птиц и животных и, наконец, о беспощадной борьбе с идолопоклонством с помощью разумных доводов и использования тех возможностей, которые дает государственная власть. Именно в этом состоит отличие повествования об этих двух пророках от историй других Божьих посланников.

Примечательно, что Священный Коран начинает здесь повествование с упоминания дарованного знания, лежащего в основе праведной и сильной власти:

«Мы даровали знание Давиду и Соломону…»

Комментаторы приложили немало усилий, чтобы выяснить, что за знание, смысл которого не раскрыт в данном аяте, даровал Господь Давиду и Соломону. В самом начале комментария к нему мы уже упоминали, что одни, ссылаясь на другие аяты Корана, считают, что речь идет о даре различения истины и лжи, как сказано о том в суре Сад, 38:20: «…даровав ему мудрость и способность отличать [истину от лжи]» и в суре Аль-Анбийа (Пророки), 21:79: «…и каждому [из них] дали Мы мудрость и знание…». Другие, отталкиваясь от аятов рассматриваемого фрагмента, полагают, что речь идет о понимании языка птиц. Третьи же, ссылаясь на соответствующие аяты, говорят об умении изготавливать кольчуги.

Но в любом случае очевидно, что слово «знание» имеет здесь широкий смысл, включающий в себя и знание Единого Бога, и религиозную веру, и религиозные законы, и отправление правосудия, не говоря уже о самых разнообразных знаниях и сведениях, необходимых для создания такого большого и могущественного государства. В пользу этой точки зрения говорит уже то, что создать свободное и суверенное религиозное государство, основанное на принципах справедливости, невозможно не обладая всесторонними знаниями. Таким образом, Коран называет знание краеугольным камнем человеческого общества вообще и государственной власти в частности.

Далее в аяте приводятся слова, вложенные в уста Давида и Соломона:

«…и сказали они: „Хвала Господу нашему,
Который возвысил нас над многими из уверовавших Своих рабов“»

Очень важно отметить, что сразу же вслед за словами о великих достоинствах знания речь идет о благодарности. Тем самым подчеркивается необходимость возносить хвалу Всевышнему в знак благодарности за каждое дарованное им благо. При этом следует иметь в виду, что истинная благодарность за всякое благо выражается в использовании его именно в тех целях, ради которых оно было ниспослано. Так и поступили два великих пророка: они извлекли максимум пользы из полученных ими знаний для создания богоугодной системы правления.

Отметим также, что мерилом своего превосходства над остальными людьми они считали знание, а не силу и власть, и благодарили они Всевышнего именно за знание, а не за иные дары, поскольку все ценности проистекают из знания и на его же основе зиждется любая власть.

Следует подчеркнуть, что Давид и Соломон благодарили Бога за то, что им была дарована власть над верующими людьми, ибо власть над нечестивыми безбожниками не делает чести правителю.

Может возникнуть вопрос: почему они благодарили Всевышнего за то, что Он возвысил их над многими, а не над всеми из уверовавших, хотя они были пророками и как таковые стояли выше всех своих современников?

Ответ здесь может состоять в том, что человек независимо от ранга обязан проявлять воспитанность и скромность и не считать себя выше всех окружающих.

Можно также предположить, что, произнося эти слова, они оценивали свое место не в конкретной исторической эпохе, а в истории человечества в целом, где, как мы знаем, были и более великие пророки.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 16

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

16. И Соломон наследовал Давиду и сказал: «О люди! Мы обучены языку птиц, и нам даровано все. Это и есть явное превосходство».

Комментарий

Арабский глагол *вариса* подразумевает в данном аяте наследование богатства и власти, а не знаний и пророческого дара, которые не передаются по наследству и не могут быть обретены самостоятельно.

Первые же слова аята сообщают о том, что Соломон наследовал своему отцу Давиду:

«И Соломон наследовал Давиду…»

У комментаторов нет единого мнения по поводу того, о каком наследии здесь идет речь.

Одни полагают, что это — знания, аргументируя свою точку зрения тем, что пророки, как они считают, не оставляют своим наследникам имущества.

Другие утверждают, что здесь говорится о богатстве и власти, поскольку это первое, что приходит на ум, когда речь заходит о наследстве.

По мнению третьих, в аяте говорится о наследовании способности понимать язык птиц.

Но, принимая во внимание универсальный смысл аята, а также то, что дальше Коран говорит о знаниях и всяких прочих талантах, ограничивать широкий смысл аята частными толкованиями нет никаких оснований.

Итак, Соломон унаследовал все таланты отца. В своих высказываниях Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!) всегда приводили данный аят, аргументируя свою позицию в спорах с теми, кто утверждал, что пророки не оставляют наследства, и ссылался при этом на хадис, гласящий: «Мы, пророки, не оставляем никакого наследства». Члены семейства Пророка (да благословит Аллах его и род его!) считали, что этот хадис недостоверен, поскольку противоречит Книге Аллаха.

В одном из преданий, восходящих к Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!), читаем, что Фатима (да будет милостив к ней Аллах!), узнав о решении Абу Бакра отобрать у нее оазис Фадак, пришла к нему и сказала: «Разве в Книге Аллаха написано о том, что ты можешь получить наследство своего отца, а я от своего — нет? Это удивительно! Неужели ты забыл слова из Книги Аллаха о том, что Соломон был наследником Давида?»[1]

Далее рассматриваемый аят гласит:

«…и сказал: „О люди! Мы обучены языку птиц, и нам даровано все. Это и есть явное превосходство“»

---

[1] *Табарси*. Ихтиджадж. Т. 4. С. 75.

Некоторые комментаторы настаивают на том, что слова «язык» и «речь» применимы только к людям, а в отношении прочих существ их можно использовать лишь как аллегорию. Но если эти существа издают звуки, имеющие для них определенный смысл и значение, то нет никаких оснований не считать это речью, поскольку речь и есть те знаки, кои содержат в себе информацию о фактах и понятиях.

Мы, конечно, не утверждаем, что речью можно назвать специфические звуки, с помощью которых животные выражают чувства ярости, удовольствия, боли и привязанности к своим детенышам. Нет, это всего лишь звуки, выражающие определенные эмоциональные состояния. Однако аяты Корана говорят о том, что Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) передавал через удода вполне конкретные послания, а затем выслушивал от него ответ на них.

Это свидетельствует о том, что помимо звуков, порожденных эмоциями, при определенных условиях животные могут по воле Аллаха и разговаривать. Еще одно убедительное подтверждение этому — аяты данной суры, где говорится о речи муравьев.

Слово *нутк* «речь, слово» используется в Коране как в прямом смысле, так и в переносном, более широком, как средство передачи мысли, будь то непосредственная живая речь или другие способы, об одном из которых сказано: «Это — Книга Наша. Она вещает истину [о деяниях] ваших…» [2] Конечно, последнее толкование неприменимо к слову *нутк*, когда речь идет о беседах Соломона с птицами. Как явствует из содержания рассматриваемого аята, Соломон мог понимать конкретные звуки, издаваемые птицами для обмена информацией, и разговаривать с ними.

Фразу «и нам даровано все», вопреки тому узкому значению, которое придают ей некоторые комментаторы, следует трактовать в самом широком смысле, охватывающем все физические и духовные средства, необходимые для построения богоугодной системы правления, и без этой фразы смысл аята был бы не полным.

Кстати сказать, Аллах даровал некоторым людям особое знание, о чем Он говорит в Коране:

1) Адам имел всеохватный дар понимать природу всех вещей: «И Аллах научил Адама всем именам…» [3];

2) Хизр обладал сокровенным знанием и способностью толковать суть вещей, так что Моисей пожелал стать его учеником: «А не пойти ли мне с тобой, чтобы передал ты мне знание сокровенное…» [4];

3) Иосиф был обучен искусству толкования снов: «…чему научил меня Господь мой…» [5];

4) Давида Аллах обучил искусству изготовления кольчуг: «И научили Мы его, как делать для вас кольчуги…» [6];

5) Соломон понимал язык птиц: «…обучены мы языку птиц…» [7];

6) Асиф Бархийа (помощник Соломона) обладал знанием, позволившим ему перенести трон царицы Савской из одной страны в другую: «Один же, знанием из Писания обладавший, сказал…» [8];

7) Саул был талантливым военачальником: «Воистину, Аллах предназначил его вам, одарив его в изобилии знанием и силой телесной…» [9];

8) Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и другие пророки были причастны к тайнам незримого мира: «…не делает Он известными Своих тайн никому, кроме посланника, которого Он избирает…» [10].

---

[2] Сура Аль-Джасийа (Коленопреклоненная), 45:29.
[3] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:31.
[4] Сура Аль-Кахф (Пещера), 18:66.
[5] Сура Йусуф (Иосиф), 12:37.
[6] Сура Аль-Анбийа (Пророки), 21:80.
[7] Сура Ан-Намл (Муравьи), 27:16.
[8] Там же, 27:40.
[9] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:247.

Вот почему говорят, что знание пророков интуитивно и внушено им Самим Аллахом.

Пояснения

1. ***Религия и политика***

Вопреки ограниченным представлениям некоторых недальновидных людей, религия — это не просто совокупность неких рекомендаций и советов, касающихся частной и общественной жизни человека. Религия — это еще и кодекс универсальных и всеобщих законов и систематизированных установлений, регулирующих жизнь как отдельных людей, так и всего общества в целом.

Пророки призваны добиваться установления справедливости и равенства [11].

Предназначение религии состоит в том, чтобы разрушить оковы рабства и дать людям свободу [12].

Религия освобождает угнетенных от насилия угнетателей и тиранов и кладет конец их господству.

Наконец, религия служит делу воспитания и обучения человека, ведет его по пути духовного очищения и самосовершенствования [13].

Очевидно, что достижение этих великих целей невозможно вне соответствующей системы правления. Разве кому-нибудь удастся установить справедливость и избавить угнетенных от гнета угнетателей лишь читая морали и наставления? Кто способен освободить человечество от рабских оков без опоры на власть?

Разве можно внедрить принципы правильного воспитания и привить добро и нравственность в обществе, где все культурные институты и средства информации находятся у тех, кто погряз в пороке и разврате?

Вот почему мы утверждаем, что религия и политика неразделимы. Религия без политики лишается исполнительных структур, а политика без религии превращается в деструктивный элемент надстройки, замыкающийся на своих собственных интересах.

Если Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!) удалось добиться быстрого распространения своей религии, то произошло это только потому, что при первой же возможности он приступил к формированию мусульманской государственности, с помощью которой впоследствии успешно добивался своих религиозных целей.

И другие пророки, имевшие возможность действовать аналогичным образом и достигшие успехов на этом поприще, больше преуспели в распространении своего святого призыва. Те же, кто оказался в более сложном положении, не позволившем им сформировать собственное правительство, так и не добились ощутимых результатов.

2. ***Богоугодная система правления и инструменты, которыми она пользуется***

Стоить отметить, что, как явствует из жизнеописания Соломона и Давида, им удалось быстро искоренить многобожие и идолопоклонство и создать государство, главными инструментами в строительстве которого были знания и осведомленность в самых различных областях. Эта была система государственного правления, везде во главу угла ставившая веру в Бога. Для достижения поставленных целей в ней использовались все подходящие средства, вплоть до услуг пернатых.

Эта система смогла обуздать силы зла и держать в подчинении эксплуататоров.

Наконец, это была система, имевшая в своем арсенале вооруженные силы, разведку, опытных торговцев и искусных ремесленников. Все эти части системы были объединены в единое целое под знаменем веры в Единого Бога.

3. ***Речь птиц***

В этом и последующих аятах, где рассказывается история удода и Соломона, прямо говорится о том, что птицы способны чувствовать, понимать и говорить.

---

[10] Сура Аль-Джинн (Джинны), 72:26, 27.
[11] Сура Аль-Хадид (Железо), 57:25.
[12] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:157.
[13] Сура Аль-Джуму‘а (Соборная), 62:2.

Известно, что птицы, как и животные, в определенных обстоятельствах издают различные звуки, которые при внимательном их изучении вполне можно идентифицировать: одни выражают гнев, другие — удовлетворение, третьи — чувства голода, боли и т. п. Специфичными звуками животное подзывает своих детенышей или извещает их об опасности. С такими звуками все мы в той или иной степени знакомы.

Но в аятах рассматриваемой суры речь идет о явлениях, выходящих за рамки привычного — о тайном языке животных, передающем гораздо более тонкие понятия, с помощью которых человек и птица могут общаться и понимать друг друга. Кому-то это может показаться невероятным, но если обратиться к трудам ученых, случаям из собственной жизни, а также к опыту людей, имеющих дело с птицами, все это представляется куда более реальным.

Нам известны еще более впечатляющие случаи, свидетельствующие о наличии разума у животных, а также у птиц.

Отдельные виды животных и птиц в своем искусстве сооружения жилищ и гнезд превосходят наших инженеров.

Некоторые животные изумляют своим знанием того, какие потенциальные опасности подстерегают их потомство и как рационально и точно они действуют, чтобы их избежать.

Широко известно, что одни животные предвидят изменения погоды на многие месяцы вперед, а другие чувствуют приближающееся землетрясение задолго до того, как сейсмографы начинают регистрировать едва заметные колебания почвы.

Проявления разума животных, прошедших дрессировку, можно видеть в наши дни во время цирковых представлений. Напомним также о своеобразной «цивилизации», созданной муравьями, и об удивительном мире пчел, наделенных невероятной способностью ориентироваться в окружающем мире.

Мы восхищаемся способностью птиц, во время сезонных миграций преодолевающих порой расстояние от Северного до Южного полюса не сбиваясь с пути и помня все его ориентиры.

Достоверные научные сведения о массовых миграциях лосося неопровержимо доказывают наличие у этих животных развитой, пусть даже инстинктивной, способности к восприятию и усвоению информации.

Наличие у животных необычных органов чувств — своеобразного радара у летучей мыши, исключительно тонкого обоняния у некоторых насекомых, — острого зрения у ряда птиц и т. п. также подтверждает вывод о том, что животные ни в чем нам не уступают.

Так стоит ли удивляться тому, что животные обладают даром речи и могут общаться с человеком, знающим их язык.

В Коране есть аяты на эту тему. Например, сура Аль-Ан‘ам (Скот), 6:38 гласит: «И нет среди животных, по земле передвигающихся, и среди тварей, на крыльях летающих, таких, которые бы, подобно вам, не держались бы вместе…»

В исламской литературе существует множество преданий, посвященных речи животных, а также птиц, изложение которых здесь заняло бы слишком много места.

Так, одно из преданий, восходящее к имаму Садыку (да будет милостив к нему Аллах!), сообщает, что Повелитель правоверных имам Али (да будет милостив к нему Аллах!) однажды сказал Ибн Аббасу: «Воистину, Аллах научил нас понимать язык птиц, как научил Он этому Соломона, сына Давида, а также язык любого живого существа на суше и в море» [14].

4. *Пояснения по поводу одного предания*

В различных суннитских сборниках приводится такое высказывание Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!): «Мы, пророки, не оставляем никакого наследства, а все, что после нас остается, должно быть роздано в качестве милостыни [во имя Аллаха]». Иногда первая часть высказывания опускается, и оно цитируется в

[14] Комментарии «Ас-сафи» и «Нур ас-сакалейн» к рассматриваемому аяту.

следующем виде: «Все, что после нас остается, должно быть роздано в качестве милостыни [во имя Аллаха]». Цепочка передатчиков этого хадиса в суннитских сборниках часто восходит к Абу Бакру, который возглавил мусульманскую общину после смерти Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Когда Фатима (да будет милостив к ней Аллах!) и другие жены Пророка (да благословит Аллах его и род его!) потребовали у него свою долю наследства, он, ссылаясь на этот хадис, отказал им. Этот хадис есть у Муслима [15] и у Бухари [16], а также он вошел в ряд других сборников.

Отметим, что в последнем из названных сборников в хадисе, восходящем к Айаше, можно прочесть следующее: «После смерти Пророка (да благословит Аллах его и род его!) Фатима и Аббас пришли к Абу Бакру и потребовали свою часть наследства, оставшегося после Пророка (да благословит Аллах его и род его!). В тот раз они предъявили права на оазис Фадак и на свою долю доходов от оазиса Хайбар. Абу Бакр ответил отказом, заявив, что слышал от Посланника Аллаха такие слова: „Мы не оставляем никакого наследства, а все, что после нас остается, должно быть роздано в виде милостыни“. Когда Фатима услышала это, она в гневе покинула Абу Бакра и до конца жизни не разговаривала с ним» [17].

Достоверность этого хадиса сомнительна во многих отношениях, но вкратце возражения можно свести к следующему:

1. Хадис противоречит аятам Корана, а правила и принципы, которыми мы руководствуемся, гласят, что любой хадис, противоречащий Книге Аллаха, считается недостоверным и не может быть воспринят как восходящий к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) или к его непогрешимым (да будет милостив к ним Аллах!) последователям.

В рассматриваемом аяте говорится о том, что Соломон наследовал Давиду, а поскольку аят не содержит конкретных указаний на характер наследства, следовательно, речь в нем идет и о наследовании имущества. Во всяком случае, об Иоанне и Захарии в Коране сказано следующее: «…который наследует и мне, и роду Иакова…» [18].

Что касается Захарии, то многие комментаторы полагают, что он был озабочен прежде всего тем, кто унаследует его богатство.

Кроме того, аяты Корана на эту тему носят универсальный характер и охватывают все виды наследования. Может быть, именно поэтому Куртуби, известный суннитский комментатор Корана, был вынужден заявить, что вышеупомянутый хадис охватывает наиболее распространенные ситуации, но отнюдь не все. Он пишет, что ближайшей по смыслу аналогией может служить популярная среди арабов сентенция, которая гласит: «Мы, арабы, самый гостеприимный народ», в то время как это не является правилом, неукоснительно соблюдаемым каждым арабом [19].

Однако совершенно очевидно, что эта оговорка сводит на нет ценность этого хадиса. Ведь если случаи с Соломоном и Иоанном считать исключением, то могут возникнуть сомнения и относительно всех других случаев.

2. Хадис противоречит другим преданиям, из которых явствует, что Абу Бакр хотел вернуть Фадак Фатиме, но нашлись люди, воспрепятствовавшие этому. Так, Халаби в «Сире» пишет: «Дочь Пророка Фатима подошла к Абу Бакру, когда тот находился на минбаре и сказала: „О Абу Бакр! Разве сказано в Книге Аллаха о том, что твоя дочь наследует тебе, а я не наследую своему отцу?“ Абу Бакр разрыдался, спустился с минбара и написал указ о том, что Фадак возвращается в собственность Фатиме (да будет милостив к ней Аллах!). В этот момент подошел Умар и спросил: „Что это?“ Абу Бакр ответил: „Я распорядился вернуть Фатиме то, что она унаследовала от своего отца“. — „Если ты сделаешь это, где ты возьмешь средства на ведение

[15] Сахих. Т. 3. С. 13790.
[16] Китаб аль-фара’ид. Гл. 8. С. 185.
[17] *Бухари*. Сахих. Гл. 8. С. 185.
[18] Сура Марйам (Мария), 19:6.
[19] Комментарий Куртуби. Т. 7. С. 4880.

войны с врагами, сейчас, когда арабы поднялись против тебя?“ — сказал Умар, а затем схватил указ и порвал его» [20].

Мог ли Абу Бакр нарушить категорический запрет Пророка (да благословит Аллах его и род его!)? И почему Умар, заботясь о военных нуждах, поступил вопреки тому, о чем говорилось в хадисе Пророка?

Внимательное изучение этого хадиса позволяет увидеть, что в той ситуации во главу угла ставился не запрет Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а ставились потребности, диктовавшиеся политической обстановкой. Эта история вызывает в памяти рассказ Ибн Абу-ль-Хадида Му‘тазили: «Я спросил своего учителя Али ибн Фарики: „Права ли была Фатима (да будет милостив к ней Аллах!), выдвигая свое требование?“ Он ответил: „Да“. — „Но если Абу Бакр считал ее требование справедливым, то почему он тогда не вернул ей Фадак?“ — спросил я. Мой учитель многозначительно улыбнулся и дал мне весьма остроумный и изящный ответ, хотя не в его правилах было отделываться шуткой: „Если бы в тот день он отдал ей Фадак, на следующий день она потребовала бы сделать ее мужа халифом и свергла бы самого Абу Бакра, которому нечем было бы возразить, а согласиться было невозможно“» [21].

3. И в шиитской, и в суннитской литературе часто встречается известное изречение Пророка (да благословит Аллах его и род его!), гласящее: «Ученые — наследники пророков» [22].

Часто цитируют и такие слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!): «Воистину, пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхема» [23].

Смысл этих двух высказываний, похоже, состоит в том, что знание является главным богатством пророков и предметом их гордости. Их основное наследие — наставление на прямой путь, и самый удачливый наследник тот, кто более других обогатился их знаниями и мудростью, не стремясь при этом к тому, чтобы унаследовать их имущество. Позднее эти слова были ложно перефразированы и неверно использованы в силу ошибок и искажений, возникших при их передаче, и, вероятно, заимствованное из других хадисов арабское выражение *ма таракнаху садакатун* «все, что после нас остается, должно быть роздано в качестве милостыни [во имя Аллаха]», является более поздним добавлением.

В заключение приведем пояснения Фахра Рази, известного суннитского комментатора Корана, ссылающегося на аят 11 суры Ан-Ниса’ (Женщины), 4. Он утверждает, что одно из толкований данного аята (где говорится о порядке наследования детьми имущества родителей), разделяемое большинством суннитских толкователей-муджтахидов, состоит в том, что пророки (да будет милостив к ним Аллах!) не оставляют после себя наследства. Шииты, как правило, не согласны с этим. Рассказывают, что когда Фатима (да будет милостив к ней Аллах!) потребовала свою долю наследства, то получила отказ со ссылкой на слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!), сказавшего: «Мы, пророки, не оставляем никакого наследства, а все, что после нас остается, должно быть роздано в качестве милостыни [во имя Аллаха]». В ответ Фатима (да будет милостив к ней Аллах!) указала на универсальный характер аята о наследовании [24], желая тем самым подчеркнуть, что один хадис не может ставить под сомнение истинность всего Корана.

Затем Фахр Рази добавляет: «По мнению шиитов, даже если согласиться с тем, что трактовка Корана может зависеть от одного высказывания, в данном случае такой подход неуместен по трем следующим причинам:

1. Это противоречит тексту Корана, где прямо сказано, что Захария просил Всевышнего даровать ему сына, который стал бы наследником ему самому и всему роду Иакова. В Коране говорится также, что Соломон был наследником Давида. Эти аяты

---

[20] *Халаби*. Сира. Т. 3. С. 301.
[21] Ибн Абу аль-Хадид. Комментарии к «Нахдж аль-балага». Т. 16. С. 284.
[22] *Тирмизи*. Сахих. Раздел «Знания». Хадис 19; *Ибн Маджа*. Сунан. Введение к хадису 17.
[23] Усул аль-Кафи. Т. 1. Гл. 1: «Атрибуты знания». Хадис 9.
[24] Сура Ан-Ниса’ (Женщины), 4:11.

не могут говорить в переносном смысле о завещании своим детям знаний и религиозных установлений, которым пророки обучали их в течение всей своей жизни. Наследство в полном смысле слова — это не что иное, как состояние, завещаемое одним человеком и наследуемое другим.

2. Второе возражение состоит в следующем: как могло случиться, что Абу Бакр был осведомлен об этом высказывании Пророка (да благословит Аллах его и род его!), которое не имело к нему прямого отношения, а праведнейшие Фатима (да будет милостив к ней Аллах!), Аббас и Али (да будет милостив к ним Аллах!), отличавшиеся широтой своих познаний, для которых это высказывание имело самое существенное значение, ничего о нем не слышали? Как мог Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) сообщить такую важную вещь тому, для кого она не представляла интереса, и утаить ее от того, для кого она была столь важна?

3. Арабская фраза *ма таракнаху садакатун* „все, что после нас остается, должно быть роздано в качестве милостыни [во имя Аллаха]“ идет вслед за словами *ла нуваррис*, что позволяет все это выражение толковать как следующее: „имущество, которое мы выделили для раздачи в качестве милостыни, не является частью наследства…“»

Затем Фахр Рази, коротко отвечая на известные аргументы, пишет: «Поговорив с Абу Бакром, Фатима (да будет милостив к ней Аллах!) согласилась с его доводами. Кроме того, правота Абу Бакра подтверждается и единодушным мнением [факихов]» [25].

Однако этот ответ Фахра Рази явно недостаточно убедителен, поскольку, как сообщают авторитетные суннитские источники, Фатима (да будет милостив к ней Аллах!) не только не удовлетворилась полученным ответом, но и была настолько возмущена им, что до конца жизни ни разу не заговорила с Абу Бакром.

Кроме того, о каком единодушном мнении по данному вопросу можно говорить, если Али, Фатима (да будет милостив к ней Аллах!) и Аббас, чьи взгляды формировались под непосредственным влиянием Пророка (да благословит Аллах его и род его!), были против его слов?

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 17

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

17. И были собраны к Соломону его сонмища джиннов, и людей, и птиц, и были они выстроены.

Комментарий

Джинны неоднократно упоминаются в Коране, а одна из сур названа их именем. Обратим внимание на некоторые присущие им черты.

Джинны — это наделенные чувствами существа, к которым может обращаться Аллах: «О сонмище джиннов и людей!...» [26] Одни из них верующие, другие — безбожники. Подобно людям, они делятся по полу и, естественно, испытывают влечение друг к другу. Некоторые джинны служили Соломону в качестве строителей и ны-

[25] *Фахр Рази*. Комментарий. Т. 9. С. 210.

[26] Сура Аль-Ан‘ам (Скот), 6:130 и сура Ар-Рахман (Всемилостивейший), 55:33.

ряльщиков: «…а также [подчинили ему] шайтанов — строителей всяких и ныряльщиков» [27].

Из аятов рассматриваемой суры, а также суры Саба', 34 видно, что правление Соломона было не совсем обычным и его создание связано со всякого рода невероятными событиями и чудесами. Так, например, в данной суре речь идет о том, что Соломон имел власть над джиннами и птицами, понимал язык муравьев, разговаривал с удодом. В суре «Саба'» описаны и другие чудесные события.

Великое царствование Соломона и его необычайные способности были, по существу, знамением, которое Господь явил, чтобы показать Свое могущество. При этом мы, как люди, верующие в Единого Бога, прекрасно понимаем, что Ему, Всемогущему, это не составило никакого труда. Рассматриваемый аят гласит:

«И были собраны к Соломону его сонмища джиннов, и людей, и птиц…»

Его войско было настолько многочисленно, что передовые отряды порой получали приказ остановиться, чтобы арьергард смог начать двигаться им вдогонку. Далее сказано:

«…и были они выстроены»

Коранический термин *йуза'ун* происходит от *ваза'а*, что значит «сдерживать, удерживать». Применительно к армии это слово означает «сдерживать продвижение ее авангарда с целью дождаться подхода остальных частей и избежать разъединения сил».

Из приведенных выше слов аята явствует, что армия Соломона была, с одной стороны, многочисленной, а с другой — подчинялась строгому порядку.

Коранический термин *хушира* образован от *хашара*, означающего «сбор и построение сил для дальнейшего их выдвижения на позиции или для выполнения иных боевых задач». Данный и последующий аяты говорят о том, что Соломон со своим войском отправлялся в поход, но куда именно — не сказано. Исходя из текста следующего аята, где сообщается о том, что Соломон дошел до долины муравьев, одни комментаторы высказывают предположение, что речь идет о местности, расположенной вблизи Таифа, другие же считают, что он подошел к землям, расположенным на границах Сирии.

Более точных указаний на этот счет в Коране нет, да и не так уж это важно для целей воспитания и нравственного наставления.

Часть комментаторов не перестает спорить по поводу того, входили в армию Соломона все люди, джинны и птицы или только часть из них. Нам эта дискуссия представляется довольно бессмысленной, поскольку Соломон, как известно, не был правителем всего мира, а владел только Сирией, Иерусалимом и, возможно, некоторыми прилегающими к ним территориями. Из последующих аятов становится также ясно, что вначале власть Соломона не распространялась на Йемен, ставший частью его владений только после событий, описанных в истории с удодом, когда ему покорилась царица Савская.

Кораническое выражение *тафаккад ат-тайр* «окинул он взором птиц», с которым мы встретимся в следующих аятах, указывает на то, что Соломон с одного взгляда заметил отсутствие удода среди находившихся у него в услужении птиц. Такого не могло бы произойти, если бы армия Соломона включала в себя всех птиц земли, среди которых были бы тысячи удодов.

---

[27] Сура Сад, 38:37.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 18

حَتَّى إِذَآ أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَآ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَيَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

18. Когда прибыли они в долину муравьев, сказала одна муравьиха: «О муравьи! Спрячьтесь в ваших муравейниках, чтобы ненароком не затоптали вас Соломон и его воины».

Комментарий

Арабское слово *намл* трактуется в словаре как «ползающий на маленьких ножках». Коранический термин *намлат* в силу отсутствия у него определенного артикля может подразумевать «большого муравья, муравьиного предводителя», из чего следует, что в муравьином сообществе есть свои лидеры и управляющие. С другой стороны, в данной грамматической форме это слово может означать также просто какого-то неопределенного представителя данного рода. В этом случае идея, заключенная в аяте, состоит в том, что к доброжелательному предостережению следует прислушаться, от кого бы оно не исходило.

Итак, Соломон со своим громадным войском отправился в поход и дошел до долины муравьев. Увидев их, некий муравей обратился к соплеменникам и призвал их укрыться в своих жилищах, чтобы не быть раздавленными солдатами Соломона, которые даже не заметят этого:

«Когда прибыли они в долину муравьев, сказала одна муравьиха: „О муравьи! Спрячьтесь в ваших муравейниках, чтобы ненароком не затоптали вас Соломон и его воины“»

Ниже будут приведены возможные варианты объяснения того, каким образом этот муравей узнал о подходе армии Соломона и как он сообщил об этом другим муравьям.

Попутно слова этого аята намекают на то, что справедливость Соломона была известна даже муравьям, поскольку косвенно дают понять, что если бы войско заметило присутствие муравьев, оно бы не стало топтать слабых насекомых, а если нечто подобное и случится, то только по причине неосведомленности.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 19

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

19. Он улыбнулся, засмеялся от ее слов и сказал: «Господь мой, помоги мне быть благодарным за Твою милость, оказанную мне и моим родителям. [Помоги мне] творить добро, угодное Тебе. Введи меня Твоей милостью в число Твоих праведных рабов».

Комментарий

Одним из принципиальных качеств, необходимых лидеру и руководителю, является терпимость. Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) услышал слова муравьихи о неосведомленности его и его армии, но ничем не выказал этого, а лишь улыбнулся. Справедливую критику, исходящую от кого бы то ни было, надо уметь принимать должным образом, и такое поведение — неоспоримое достоинство. Слова муравьихи изумили Соломона и вызвали улыбку на его лице. У комментаторов нет единого мнения относительно того, почему он улыбнулся. Первое, что приходит на ум — Соломона рассмешил сам необычный факт того, что какой-то муравей сообщает своим сородичам о приближении огромного войска царя и о неосведомленности этого войска:

«Он улыбнулся, засмеялся от ее слов…»

Другие комментаторы полагают, что это была улыбка радости, поскольку Соломон понял, что даже муравьи признали справедливость и благочестие его самого и его воинов.

Еще одни утверждают, что Соломон радовался дарованной ему Господом способности слышать даже голос муравья в напряженной и шумной атмосфере военного похода.

Услышав слова муравьихи, Соломон обратился к Всевышнему с просьбой:

«…и сказал: „Господь мой, помоги мне быть благодарным за Твою милость, оказанную мне и моим родителям“»

Соломон просил Бога научить его, как ему благодарить Его за те великие милости, которые Он даровал ему и его родителям, и как использовать их по назначению, так чтобы это было угодно Ему, дабы не сбиться с правильного пути, — ведь благодарность за дары Всевышнего возможна только с Его соизволения и при Его поддержке.

Затем Соломон попросил еще об одном:

«[Помоги мне] творить добро, угодное Тебе»

Эти слова свидетельствуют о том, что Соломон в первую очередь заботился не о сохранении собственной власти и военного могущества. Главное для него было — творить добрые дела, чтобы угодить Всевышнему. А использование арабского слова *’а‘мала* «я творю», являющегося глаголом настояще-будущего времени, служит свидетельством того, что Соломон молил Бога и впредь споспешествовать ему.

И, наконец, его третья просьба:

«Введи меня Твоей милостью в число Твоих праведных рабов»

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 20—22

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾ لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لاَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

20. И окинул он взором птиц и сказал: «Почему не вижу я удода? Или же он оказался в числе отсутствующих?

21. Непременно накажу я его сурово или лишу его жизни, если не представит он мне убедительной причины».

22. И не задержался тот надолго, и сказал затем: «Стало известно мне то, чего не ведаешь ты. Прибыл я к тебе из [царства] Сабейского с надежными сведениями.

Комментарий

В этой группе аятов, посвященных еще одному знаменательному эпизоду из полной необычайных событий жизни Соломона, Коран рассказывает историю об удоде и царице Савской. Вначале говорится о том, что однажды Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) заметил отсутствие удода:

«И окинул он взором птиц…»

Слова эти свидетельствуют о том, что Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) внимательно следил за ситуацией в стране и в правительстве, так что от его глаз не укрылось даже отсутствие одной птицы.

Речь здесь, несомненно, идет об удоде, поскольку далее сказано:

«…и сказал: „Почему не вижу я удода? Или же он оказался в числе отсутствующих?“»

По поводу того, каким образом Соломон догадался об отсутствии удода в птичьей стае, одни комментаторы высказывают предположение, согласно которому во время походов птицы образовывали над головой Соломона своеобразный полог, защищавший его от солнца, и когда в этом огромном балдахине образовалась брешь, Соломон понял, что в стае не хватает удода. Другие полагают, что удоду было поручено найти источники воды, и когда птица отправилась выполнять задание, Соломон обнаружил ее отсутствие.

При этом слова Соломона, который вначале сказал: «Почему не вижу я удода?» — а затем добавил: «Или же он оказался в числе отсутствующих?» — можно считать указанием на то, что истинная причина отсутствия птицы не была ему известна.

Как бы то ни было, важный урок, заключенный в этих аятах, состоит в том, что хорошо организованная и мощная власть должна следить за всеми процессами и

движениями, происходящими в стране, не упуская из виду ни птицы, ни рядового чиновника.

Наконец, ряд комментаторов считает, что в рассматриваемых аятах говорится о некоем вполне конкретном удоде, ссылаясь при этом на наличие определенного артикля (букв.: *алиф* и *лам*) в арабском слове *ал-худхуд*, обозначающем эту птицу, а также на ее умение разбираться в людях и способность воспринимать религиозные понятия [1]. Более подробные объяснения на эту тему мы приведем ниже.

Однажды Абу Ханифа спросил имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!): «Почему Соломон из всех птиц спросил только об удоде?» Имам (да будет милостив к нему Аллах!) ответил: «Потому что удод может видеть воду под землей точно так же, как мы видим масло в хрустальном сосуде» [2].

Что касается наказания, коему мог подвергнуться удод, то некоторые комментаторы считают, что его могли отлучить от подруги, выщипать ему перья, оставить на солнце, изгнать из дворца Соломона или, наконец, поместить его в одну клетку с врагом [3].

Отметим, что контроль за подчиненными и уважительное обращение с ними входят в число важнейших принципов религии ислама в сфере морали и нравственности, общественных отношений и государственного управления.

Затем Соломон, не желая выносить заочного приговора и стремясь к тому, чтобы отсутствие удода не оказало дурного влияния на поведение других птиц, не говоря уже о людях, занятых важными и ответственными делами, добавил:

«Непременно накажу я его сурово или лишу его жизни, если не представит он мне убедительной причины»

Использованное здесь арабское слово *султан* подразумевает способность доказать истинность своих слов, а слово *мубин* говорит о том, что провинившийся должен представить ясные оправдания своего поступка.

Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) не стал выносить приговора заочно, но пригрозил при этом удоду, что, если его вина будет доказана, он подвергнется каре, соответствующей тяжести его проступка. Он даже назвал два возможных варианта: или наказание, не сопряженное с лишением жизни, или смертная казнь.

Между прочим, царь показал, что даже перед слабой птицей он может, при наличии убедительных доказательств, признать свою неправоту и никогда не злоупотребляет своей властью и возможностями.

«И не задержался тот надолго…»

Удод вернулся и сообщил Соломону, что узнал нечто такое, чего тот (да будет милостив к нему Аллах!) не знает, а именно — достоверные сведения из страны, которой правила царица Савская.

«…и сказал затем: „Стало известно мне то, чего не ведаешь ты. Прибыл я к тебе из [царства] Сабейского с надежными сведениями“»

Удод, уловив гнев во взгляде Соломона, поспешил успокоить царя и без промедления сжато и коротко изложил ему важные сведения, которыми тот, при всей своей необыкновенной осведомленности, не обладал. Когда гнев Соломона улегся, удод приступил к подробному рассказу, о содержании коего мы узнаем из следующих аятов.

Следует сказать, что воины армии Соломона и даже повиновавшиеся ему птицы, будучи уверенные в справедливости своего царя, ощущали полную свободу и безопасность и не боялись в его присутствии открыто высказывать свое мнение, поэтому удод без страха и колебаний напрямую сказал: «Стало известно мне то, чего не ведаешь ты…»

---

[1] См. комментарии «Фуркан» и «Фи зилал».
[2] См. комментарий «Маджма‘ аль-байан».
[3] См. комментарии «Рух аль-байан» и «Канз ад-дака’ик».

Поведение удода ничем не напоминало льстивые манеры придворных из окружения тирана, которые, прежде чем что-то сообщить, рассыпаются в комплиментах и униженно демонстрируют свою преданность и покорность. При этом они облекают сообщение в угодливые и приятные слуху выражения, прибегая ко всякого рода иносказаниям и намекам, дабы не задеть ненароком чувств царственной особы.

Удод же без обиняков сообщил, что для его отсутствия имелась уважительная причина и у него есть новости для Соломона.

Между прочим, в этой истории есть важный урок для всех людей, и состоит он в том, что даже малая Божья тварь, такая как удод, может обладать сведениями, которыми не располагают самые осведомленные его современники. А посему никому, будь то сам Соломон с его пророческим даром, не стоит кичиться своими знаниями.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 23—24

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

23. Воистину, обнаружил я там женщину, которая владычествует над ними, даровано ей все, и принадлежит ей великий трон.

24. Я узнал, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Бога. Представил им шайтан их деяния в прекрасном свете, сбил их с прямого пути, и некому наставить их.

Комментарий

Удод рассказал о своем пребывании в Сабейском царстве и о правительнице этого царства по имени Билкис:

«Воистину, обнаружил я там женщину, которая владычествует над ними, даровано ей все, и принадлежит ей великий трон»

В трех сжатых фразах удод сумел описать Соломону главные приметы страны царицы Савской и методы, с помощью которых она ею правит. Во-первых, это густонаселенная процветающая страна. Во-вторых, правит ею женщина, окруженная блистательным двором, своим великолепием превосходившим, возможно, и двор самого Соломона, поскольку удод, несомненно видевший до этого трон Соломона, назвал, тем не менее, трон царицы «великим», давая понять тем самым Соломону, что не следует думать, будто его власть простирается на весь мир и своим величием он затмевает всех остальных правителей.

Услышав эту новость, Соломон погрузился в раздумья, но удод не дал ему времени на размышления и сообщил еще одну важную деталь:

«Я узнал, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Бога»

Из слов удода явствовало, что шайтан подчинил себе обитателей Сабейского царства и с помощью лести и лживых похвал внушил им гордость от того, что они поклоняются солнцу. Он увел их с истинного пути, и они настолько погрязли в идо-

лопоклонстве, что, по мнению удода, переубедить их будет очень трудно. Аят далее гласит:

«Представил им Шайтан их деяния в прекрасном свете, сбил из с прямого пути, и некому наставить их»

Таким образом, удод ясно обрисовал духовные и религиозные предпочтения подданных царицы Савской, которые усердно поклонялись идолам. Власть при этом всячески поощряла их солнцепоклонство, а ведь не секрет, что народ, как правило, следует вере своих правителей.

Их кумирни наряду с прочими обстоятельствами свидетельствовали о том, сколь упорны они были в своем заблуждении, им нравилась их вера, и они гордились ею. В условиях, когда и народ, и его верховные правители разделяют общее заблуждение, возможность наставить их на истинный путь крайне маловероятна.

Эта удивительная история свидетельствует о том, что некоторые животные и птицы обладают высоким уровнем мышления и восприятия. Пример тому — удод, коему были доступны такие понятия, как «мужчина и женщина», «корона и трон», «власть и собственность», «единобожие и идолопоклонство», «солнце и поклонение», «сатана и его льстивые похвалы», «правда и ложь», «прямой путь и заблуждение».

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 25—26

أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

25. Это было сделано для того, чтобы не поклонялись они Богу, Который обнаруживает то, что сокрыто на небесах и на земле, Который ведает то, что скрываете вы, и то, что говорите открыто.
26. Аллах — нет бога, кроме Него, Господь Он Трона великого».

Комментарий

Арабское слово *хаб'* означает «скрытый, тайный». Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «[Истинная суть] человека прячется под его языком» [4].

Рост злаков и выпавший дождь представляют собой наглядные примеры того, как воплощаются в жизнь те сокровенные силы, что таятся в небесах и на земле.

Колос пшеницы скрыт в зерне, а могущество Аллаха выводит его наружу. Все в мире, что совершает переход из потенциального состояния в реальное, можно рассматривать как частный случай проявления универсального смысла рассматриваемого аята:

«Это было сделано для того, чтобы не поклонялись они Богу, Который обнаруживает то, что сокрыто на небесах и на земле, Который ведает то, что скрываете вы, и то, что говорите открыто»

Коранический термин *хаб'*, означающий все скрытое и тайное, в данном аяте указывает на то, что для Аллаха не существует никаких тайн ни на небесах, ни на

[4] Нахдж аль-балага. Изречение 148.

земле. Так почему же нечестивцы не поклоняются Господу, Который, помимо всего прочего, знает и их тайные помыслы?

Некоторые комментаторы ограничивают смысл аята двумя частными случаями, утверждая, что речь в нем идет о дожде (применительно к небесам) и о растениях (применительно к земле), что тем не менее не противоречит и его более обобщенному толкованию.

Часть комментаторов толкует рассматриваемый аят как «акт перехода сущностей из мира небытия (предбытия) в мир бытия».

Интересно, что в аяте говорится вначале о том, «что сокрыто на небесах и на земле», и лишь затем о тайнах, скрытых в человеческих сердцах.

Из всех атрибутов Господа удод упомянул только Его знание всего, что есть явного и тайного внутри человека и в окружающей его Вселенной. Возможно, это намек на ограниченность знания Соломона, несмотря на все его способности и широту познаний, ничего не знавшего о Сабейском царстве, и призыв к поклонению Всевышнему, для Которого не существует ничего тайного.

Можно также предположить, что это имеет отношение к тому, что удод, как уже известно, обладал особым чутьем, позволявшим ему находить воду, скрытую в глубинах земли. И именно он говорит здесь о Господе, которому ведома не только эта малость, но и все, что есть сокровенного в сотворенном мире.

Свою речь удод завершает словами:

«Аллах — нет бога, кроме Него, Господь Он Трона великого»

Итак, удод возвещает этими словами, что Господь миров Един и поклоняться следует только Ему и в мире нет и не может быть никакого многобожия, и этим заканчивает свои речи.

Рассмотренный фрагмент содержит целый ряд выводов, которые могут оказаться полезными как для простых людей, так и для тех, кто находится на вершине власти.

1. Глава правительства и руководитель любого ранга должны настолько глубоко вникать во все, что происходит в возглавляемых ими структурах, чтобы от их внимания не ускользнуло отсутствия даже одного, самого незаметного, их подчиненного.

2. Руководитель не должен попустительствовать проступкам и нарушениям дисциплины со стороны любого из своих подчиненных, дабы это не сказалось на поведении других сотрудников.

3. Нельзя судить человека заочно и выносить ему приговор в его отсутствие. Каждый в меру возможности должен иметь право на защиту.

4. Мера наказания должна соответствовать тяжести содеянного, и для каждого преступления должно быть предусмотрено определенное наказание.

5. Любой член общества, как бы высоко он ни стоял, должен подчиняться доводам логики и разума, даже если эти доводы высказаны рядовым гражданином.

6. Атмосфера общества должна быть настолько свободной, чтобы даже простой человек мог, если потребуется, заявить главе государства или правительства: «Стало известно мне то, чего не ведаешь ты» [5].

7. Иногда простой, малозаметный человек становится обладателем знания, которое до него было недоступно даже величайшим ученым и сильным мира сего, так что не стоит кичиться своими познаниями.

8. Взаимозависимость в человеческом обществе настолько сильна, что иногда и великие люди, такие как Соломон, нуждаются в помощи маленькой пичуги.

9. Женщина, конечно, обладает множеством достоинств (вот и эта история рассказывает нам, насколько умна и проницательна была царица Савская), однако ее духовные и физические качества не позволяют ей, тем не менее, исполнять обязанности главы государства, потому удод и говорит с таким удивлением: «Воистину, обнаружил я там женщину, которая владычествует над ними…» [6]

---

[5] Рассматриваемая сура, аят 22.

[6] Там же, аят 23.

10. Люди, как правило, исповедуют ту же религию, что и их правители. Вот и здесь мы читаем: «Я узнал, что она и ее народ поклоняются солнцу…» (Вначале сказано о поклонении царицы, а затем — ее подданных.)

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 27—28

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

27. Сказал [Соломон]: «Посмотрим мы, говоришь ты правду или ты — лжец.

28. Отправляйся с этим посланием моим и брось его им. Потом отвернись от них и посмотри, чем ответят они».

Комментарий

Контакты Божьих пророков с неверными и многобожниками и их переписка с ними имеют давнюю историю. Занимался этим и Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!). Он посылал письма правителям некоторых стран, в том числе Ирана и Византии. Ради достижения своих религиозных и культурных целей Божьи пророки активно использовали такие методы, как переписка, назначение советников, консультантов по вопросам культуры, своих официальных представителей.

В отношениях со странами, имеющими проблемные для нас системы государственного устройства, желательно избегать прямолинейных и упрощенных подходов. Лучше всего изучать внутреннюю ситуацию в этих странах с помощью секретных методов, втайне от людских глаз.

Вот почему Соломон внимательно выслушал рассказ удода и задумался. Скорее всего, он склонялся к тому, чтобы поверить услышанному, да и не было никаких поводов для того, чтобы кто-то занялся сочинением такой большой лжи. Но дело было крайне важным и касалось судьбы целой страны и великого народа, и потому он был не вправе довольствоваться сообщением из одного источника и должен был более подробно изучить эту весьма щекотливую проблему. Коран гласит:

«Сказал [Соломон]: „Посмотрим мы, говоришь ты правду или ты — лжец“»

Эти слова показывают, что в важных делах, касающихся судеб людей, следует учитывать информацию, полученную даже из рядовых источников, но обязательно подвергать ее дополнительной проверке.

Соломон не стал осуждать или обвинять удода, но в то же время не стал и слепо доверять его рассказам, а лишь счел их поводом для дальнейшего изучения вопроса. Он сказал:

«Отправляйся с этим посланием моим и брось его им. Потом отвернись от них и посмотри, чем ответят они»

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 29—31

قَالَتْ يَآ أَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

29. [Когда царица Савская получила письмо], она сказала: «О мужи знатные! Воистину, брошено мне письмо достохвальное.

30. Ведь от Соломона оно, и [говорится] в нем: „Во имя Бога Всемилостивейшего, Милосердного.

31. Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне предавшимися [Богу Единому]“».

Комментарий

Наставление на истинный путь и проповедь должны быть доброжелательными и предваряться словами: «Во имя Бога Всемилостивейшего, Милосердного».

Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) написал короткое, но содержательное письмо, отдал его удоду и повелел ему подбросить это письмо царице, а затем спрятаться и со стороны наблюдать, что она станет делать.

Кораническая фраза «брось его им» показывает, что удод должен был доставить письмо в тот момент, когда царица Савская находилась среди своих приближенных, с тем чтобы лишить ее возможности сделать вид, словно она ничего не получала. Очевидно, что эта фраза не дает никаких оснований для предположений некоторых комментаторов, утверждающих, будто удод проник во дворец, а затем и в спальню царицы и бросил письмо ей на грудь или на шею, хотя, с другой стороны, эта версия данного события не противоречит словам следующего аята, где сказано: «Воистину, брошено мне письмо достохвальное».

Царица открыла письмо и ознакомилась с его содержанием. Поскольку Билкис уже была наслышана о могуществе Соломона, а из письма поняла, что он был настроен весьма решительно в отношении ее царства, она погрузилась в раздумья, а затем, по обычаю, решила посоветоваться с представителями дворцовой знати.

«[*Когда царица Савская получила письмо*], *она сказала:*
„О мужи знатные! Воистину, брошено мне письмо достохвальное“»

Действительно ли царица не видела того, кто доставил письмо? Если это и так, учитывая содержание письма, она ни на минуту не усомнилась в его подлинности.

А если она видела посыльного, то своими собственными глазами могла удостовериться в реальности и в то же время в необычности происходящего. Как бы то ни было, она была твердо уверена, что письмо Соломона подлинное.

То, что царица назвала письмо достохвальным, можно объяснить необыкновенной глубиной и серьезностью его содержания или тем, что начиналось оно с поминания имени Бога, а в конце его стояли подпись и печать [1], либо тем, что его отправи-

---

[1] В одном из хадисов сказано, что свидетельством того, что письмо получено от благородного человека, служит его печать (см. комментарии к Корану «Маджма‘ аль-байан», «Аль-мизан», а также комментарий Куртуби). Еще один хадис сообщает о том, что, когда Пророк ислама (да благословит Аллах

тель был знатным и уважаемым человеком. Комментаторы предлагают различные толкования, но все они не исключают друг друга и не противоречат общей концепции аята.

Обитатели Сабейского царства действительно поклонялись солнцу, но мы знаем, что многие из идолопоклонников верили также и в Бога, называя Его «Господом господ» и считая своим долгом почитать и прославлять Его.

Далее, касаясь содержания письма, царица Савская говорит:

«Ведь от Соломона оно, и [говорится] в нем:
„Во имя Бога Всемилостивейшего, Милосердного.
Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне предавшимися
[Богу Единому]“»

Вряд ли письмо Соломона было составлено именно в таких выражениях, какие мы видим в арабском тексте Корана — это всего лишь пересказ его содержания или его главной идеи, которую царица Савская кратко изложила своим подданным.

Стоит отметить, что содержание письма сводилось всего лишь к трем фразам. Первая — это упоминание имени Бога и Его атрибутов (Всемилостивейший и Милосердный). Вторая содержит совет обуздывать себялюбие и чрезмерную гордыню, порождающие множество пороков, свойственных человеку и обществу. Третья фраза призывает предаться Богу. Если вдуматься, то к этому уже нечего добавить.

Соломон и царица Савская

Соломон хочет, чтобы царица была доставлена ему вместе с ее троном. — Тот, кто обладал знанием из Писания, предлагает доставить царицу вместе с ее троном в мгновение ока. — Царица Савская принимает истинную веру и предает себя Единому Богу

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 32—33

قَالَتْ يَآ أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالاَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

32. Она сказала: «О мужи знатные! Посоветуйте, как мне поступить. Я никогда не принимала решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной».

33. Они ответили: «Мы обладаем силой и мощью великой. Решать же тебе. Поразмысли и отдай нам повеление».

Комментарий

Билкис, царица Савская, была женщиной очень мудрой и умной, обладающей к тому же большим умением отличать важное от второстепенного. У нее были также

его и род его!) решил написать письмо правителю Ирана, ему сказали, что тот не принимает писем без печати. Тогда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) заказал перстень, на котором была выгравирована надпись «Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного» и опечатал им свое письмо (см. комментарий Куртуби к рассматриваемому аяту).

советники, с которыми она обсуждала различные вопросы местной жизни. Поэтому, прочитав письмо Соломона и передав его содержание своим придворным, она решила с ними посоветоваться.

«Она сказала: „О мужи знатные! Посоветуйте, как мне поступить. Я никогда не принимала решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной“»

Поступая подобным образом, она хотела привлечь их внимание к своей особе и тем самым еще больше упрочить среди них свой авторитет. Одновременно ей хотелось проверить, до какой степени они будут согласны с ее решением.

Арабское слово *’афтуни* происходит от *фатва* «взвешенное и обоснованное постановление по какому-либо сложному вопросу». Обратившись с подобной просьбой к своим придворным, Билкис одновременно дала им понять, что ситуация перед ними непростая и, вынося суждение по этому поводу, им надо как следует его обдумать и взвесить, чтобы не ошибиться.

Коранический термин *ташхадун* является производным от *шухуд* и означает здесь личное присутствие, в том числе и в целях совместных обсуждений и консультаций. Следующий аят гласит:

«Они ответили: „Мы обладаем силой и мощью великой. Решать же тебе. Поразмысли и отдай нам повеление“»

Своим ответом они не только выразили покорность воле царицы и готовность выполнять ее распоряжения, но и продемонстрировали уверенность в своих силах и готовность лично выступить на поле брани вместе с войском, верховным главнокомандующим которого была Билкис.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 34

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

34. Она сказала: «Поистине, когда цари вторгаются в какую-либо страну, [они] разоряют ее и превращают знатных мужей в униженных. Так они поступают.

Комментарий

Не стоит исходить лишь из оценки собственных сил, надо учитывать и потенциал противника. Итак, придворные заявили царице: «Мы обладаем силой и мощью великой». Но она предостерегла их от опасности недооценки силы Соломона. Увидев, что ее окружение рвется в бой, Билкис, избегая такого поворота событий, постаралась погасить их боевой пыл и призвала более трезво оценить ситуацию:

«Она сказала: „Поистине, когда цари вторгаются в какую-либо страну, [они] разоряют ее и превращают знатных мужей в униженных“»

Смысл этих слов состоит в том, что цари и правители, развязывая войны, губят порой невинных людей, захватывают их в плен, лишают жилья, отнимают имущество. Чтобы сказанные слова были более весомыми, она еще раз подтвердила:

«Так они поступают»

Сама будучи царицей, Билкис хороша знала повадки и обычаи царей, сводящиеся к двум вещам: разорять и унижать. Властителей заботит только их собственная выгода, ее они ставят выше интересов своих и чужих народов.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 35

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

35. И, несомненно, пошлю я им подарок, дабы посмотреть, какой [ответ] принесут посланцы».

Комментарий

Тираны и правители знали, что пророки не жаждут денег, но все равно пытались соблазном привлечь их на свою сторону, чтобы заставить успокоиться. Поэтому царица Савская сказала, что прежде всего следует устроить испытание Соломону и его приближенным, чтобы понять, что они за люди. Соломон царь или пророк, разрушитель или реформатор? Желает он народам позора или величия? Чтобы ответить на эти вопросы, надо испытать его дарами. Вот Билкис и сказала:

«И, несомненно, пошлю я им подарок, дабы посмотреть, какой [ответ] принесут посланцы»

Правители, как правило, любят получать подарки, и в этом их слабость. Их можно задобрить драгоценными подношениями. Царица Савская заявила, что если Соломон благосклонно примет дары, значит, он всего лишь царь, и мы выставим против него силу, ибо мощь наша велика. Но если он проявит безразличие к нашим подаркам и продолжит настаивать на своем, то станет ясно, что Соломон — посланник Всевышнего и нам следует проявить мудрость в отношениях с ним.

Коран не сообщает, что именно отправила царица Савская в дар Соломону. О ценности подарка можно лишь догадываться, поскольку слово *хадиййа* «подарок» стоит в неопределенной форме, однако комментаторы предлагают множество версий, порой основывающихся на легендах и гиперболизированных выдумках.

Так, некоторые пишут, что Билкис отправила Соломону пятьсот отборных рабов и столько же красавиц-рабынь. При этом юноши были облачены в женскую одежду, с серьгами в ушах и браслетами на руках, а девушки — в мужскую, с красивыми шапками на головах. В сопроводительном письме царица написала, что если он пророк, то должен отличить юношей от девушек. Подаренных рабов она усадила на породистых лошадей с богато украшенной сбруей и вместе с ними отправила ему множество драгоценностей.

Своему посланнику Билкис сказала, что если по прибытии тот увидит на лице Соломона проявления гнева, то должен знать, что так ведут себя цари. Если же Соломон встретит их приветливо и ласково — он пророк.

Пояснения по поводу написания писем

Письмо Соломона к царице Савской и ее подданным может служить образцом эпистолярного стиля, а ведь письма порой играют в жизни весьма важную роль. По-

слание царя начинается с упоминания Бога Всемилостивейшего, Милосердного, а суть его выражена всего двумя точными фразами.

Из истории ислама и мусульманских источников известно, что великие мусульманские лидеры всегда подчеркивали, что писать письма следует сжато, без ненужных подробностей, взвешенно и ясно.

В циркуляре, направленном чиновникам и представителям на местах, Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) требовал от них остро затачивать перья, строки письма располагать тесно друг к другу и избегать многословия, чтобы не обременять казну мусульманской общины ненужными расходами [2].

Тонко заточенные перья позволяют уменьшить размер букв, а сокращение расстояния между строками и отказ от ненужной информации экономят не только средства, но и время как автора письма, так и его адресата, порой словесная шелуха и церемониальные фразы заслоняют суть сказанного и мешают участникам переписки достичь желаемого результата. По сути дела письмо во многом характеризует личность его составителя и выполняет роль своеобразного посланника. Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Твой посланец — толкователь твоего разума, а письмо твое — самый красноречивый рассказчик о тебе» [3].

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Письмо человека служит мерилом его мудрости и проницательности, а его посланец — это свидетель его восприимчивости и ума» [4].

Следует отметить, что имеется целый ряд мусульманских преданий, где подчеркивается, что ответ на письмо по сути своей есть такая же обязанность, как и ответ на приветствие. Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Ответ на полученное письмо обязателен точно так же, как и ответ на приветствие» [5].

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 36—37

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُون ﴿٣٧﴾

36. Когда [посланец царицы] явился к Соломону, царь спросил: «Намерены вы помочь мне богатствами? Но то, что Аллах дал мне, лучше, чем то, что дал Он вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам.

37. Возвращайся к ним, и мы, несомненно, придем к ним с войском, против которого не выстоять им, и, несомненно, изгоним мы их оттуда с позором, и будут они в унижении».

---

[2] Бихар. Т. 76. С. 49.
[3] Нахдж аль-балага. Изречение 301.
[4] Бихар аль-анвар. Т. 76. С. 50.
[5] Васа’ил. Т. 8. С. 437.

Комментарий

Не стремление стяжать мирские блага движет Божьими пророками. Друзья Аллаха не продаются за деньги. Они осторожны, бдительны и решительны. Они понимают, что подарки служат ширмой для коррупции, и отказываются их принимать, а дарителей осуждают и порицают.

Итак, посланцы царицы Савской в сопровождении каравана, нагруженного дарами, отправились из Йемена в Сирию, где правил Соломон. Они полагали, что царь, увидев эти щедрые подношения, будет доволен и явит им свою благосклонность.

Но когда они встретились с Соломоном, их ждал сюрприз. Соломон не только не устроил им радушного приема, но и встретил их нелицеприятными словами о том, что им не удастся ублажить его богатыми дарами, поскольку богатство ничто в сравнении с его знанием, праведностью и пророческим даром. Он добавил, что подобные подарки могут осчастливить их, но не его, так как в его глазах они лишены всякого смысла. Аят гласит:

«Когда [посланец царицы] явился к Соломону, царь спросил: „Намерены вы помочь мне богатствами? Но то, что Аллах дал мне, лучше, чем то, что дал Он вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам“»

Тем самым Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) дал им понять, что, согласно его критериям, существуют иные, намного более высокие ценности, чем те, которым поклоняются приверженцы мамоны.

Затем, чтобы показать непоколебимость и решительность своей позиции в вопросах добра и зла, Соломон, отправляя обратно присланные подарки, сказал посланнику царицы Савской:

«Возвращайся к ним, и мы, несомненно, придем к ним с войском, против которого не выстоять им, и, несомненно, изгоним мы их оттуда с позором, и будут они в унижении»

Слова *’азилла* «с позором» и *сагирун* «в унижении» говорят о том, что безбожники не только подвергнутся изгнанию со своей земли, но и будут унижены утратой всех своих дворцов, богатств и высоких званий, и все из-за того, что прибегли к хитрости и обману и не приняли истинную веру. Для посланцев царицы Савской, лично убедившихся в военном могуществе Соломона, это была вполне серьезная угроза.

Учитывая содержание предыдущих аятов, где изложены два требования Соломона к нечестивцам («Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне предавшимися [Богу Единому]»), которые они оставили без ответа и попытались откупиться щедрыми дарами, становится понятно, почему Соломон прибег к угрозе применить военную силу.

Если бы царица Савская и ее окружение потребовали предъявить доказательства, явить чудо и т. п., Соломон расценил бы это как желание глубже вникнуть в смысл его требований, но присланные дары прямо свидетельствовали об их нежелании подчиниться.

Мы хорошо знаем также, что самым существенным и малоприятным моментом в рассказе удода для Соломона (да будет милостив к нему Аллах!) было то, что народ, населявший Йемен, поклонялся солнцу, обычному объекту материального мира, и отвергал Всемогущего Господа, Который повелевает всем, что есть явного и тайного на земле и небесах.

Соломону эти сведения не давали покоя, ведь известно, что истинная религия не может закрывать глаза на идолопоклонство и относиться к язычникам как просто к религиозному меньшинству. Соломон мог, сочти он это необходимым, разрушить капища язычников и искоренить многобожие с помощью силы.

В свете этих пояснений очевидно, что угроза Соломона не противоречила принципу «нет принуждения в вере» [6], поскольку идолопоклонство — это не религия, а суеверие и заблуждение.

Пояснения

1. Следует отметить, что с точки зрения боговдохновенных религий быть добродетельным не значит полностью отказаться от богатства, собственности и прочих материальных благ, которые обещает человеку земная жизнь. Суть добродетели в том, чтобы не стать их рабом, а использовать в благих целях. Отвергнув драгоценные дары царицы Савской, Соломон, великий пророк Господа, показал, что он не «раб», а «господин».

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) в одном из хадисов говорит: «В глазах Аллаха, Его пророков и святых весь [бренный] мир слишком мал, чтобы радоваться обретению его частицы или печалиться из-за ее утраты. Поэтому недостойно знающего и мудрого человека радоваться преходящим вещам бренного мира» [7].

2. Аяты Корана, повествующие об этом периоде жизни Соломона, содержат ряд ярких и полезных выводов:

— цель военного похода состоит не в том, чтобы убивать людей, а в том, чтобы убедить противника в его слабости и отсутствии способности оказать сопротивление: «…придем к ним с войском, против которого не выстоять им…». Именно об этом говорится в повелении, ниспосланном мусульманам: «Приготовьте [, о верующие,] против язычников сколько сможете силы военной и конницы, — будете вы держать таким образом в страхе врагов Аллаха…» [8];

— Соломон не угрожал своим врагам смертью, но угрожал изгнать их с позором из дворцов. Вот образец достойный подражания;

— Соломон не нападал внезапно, а предупреждал противника о том, что намерен выступить против него;

— Соломон не посягал на чужое богатство. Он говорил, что ничто не может быть лучше того, что даровал ему Аллах. А к таким дарам он относил не только власть и богатство, но также знания, веру и духовные ценности.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 38—39

قَالَ يَآ أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ
أَنَاْ ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

38. [Соломон] сказал: «О мужи знатные! Кто из вас может принести мне трон ее, прежде чем явятся они ко мне с покорством?»

39. Сказал некий ифрит из джиннов: «Я принесу его тебе раньше, чем [ты] встанешь со своего места. Ведь я способен [выполнить] это и надежен».

---

[6] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:256.
[7] Комментарий «Рух аль-байан» к рассматриваемому аяту.
[8] Сура Аль-Анфал (Добыча), 8:60.

Комментарий

Арабское слово *'ифрит* всегда ассоциируется с яростью и силой.

После того как посланцы Билкис вернулись с ее дарами и она убедилась в том, что Соломон не был обычным царем, царица решила лично отправиться к нему, чтобы во всем разобраться на месте. Узнав о намерении Билкис, Соломон приготовился продемонстрировать ей свое могущество.

Возвратившись домой с отвергнутыми дарами, посланцы рассказали царице и ее приближенным обо всем, что они увидели, в том числе и о том, сколь велико и чудесно царство Соломона и сколь могущественна его власть. Каждая деталь их рассказа свидетельствовала, что Соломон был не рядовым человеком или обычным царем, а истинным посланником Божьим и власть его была освящена свыше, поэтому царица Савская с группой приближенных вознамерилась навестить Соломона и лично во всем убедиться, а также узнать, что за веру он исповедовал.

Неважно каким путем, но сведения об этом дошли до Соломона, и он решил продемонстрировать царице и ее придворным свое сказочное могущество еще до того, как они ступят на его землю, с тем чтобы они заранее узнали о его чудесных способностях и были готовы внять его призыву. К своим приближенным Соломон обратился со словами:

«О мужи знатные! Кто из вас может принести мне трон ее, прежде чем явятся они ко мне с покорством?»

Некоторые комментаторы пытаются выяснить причины переноса трона царицы Савской к Соломону, но ни одна из версий не отвечает содержанию аятов Корана. А между тем здесь все очевидно: Соломон хотел продемонстрировать гостям свою мощь и убедить их подчиниться и уверовать в могущество Всевышнего не с помощью военной силы, а какого-либо необыкновенного чуда.

Он хотел, чтобы вера глубоко проникла в сердце царицы Савской и ее свиты, после чего и все остальные ее подданные легко откликнулись бы на призыв уверовать и покориться.

Два человека согласились исполнить замысел Соломона. Один из них обещал совершить невероятное, но второй удивил еще больше:

«Сказал некий ифрит из джиннов: „Я принесу его тебе раньше, чем [ты] встанешь со своего места“»

Ифрит утверждал, что без труда выполнит поручение царя, и уверял его в своей благонадежности:

«Ведь я способен [выполнить] это и надежен»

В жизни Соломона было немало чудес и сверхъестественных событий, и потому нет ничего удивительного в том, что рядом с ним оказался *ифрит*, способный в одно мгновение прямо на глазах у царя выполнить столь трудное задание, пока тот вершил правосудие, решал важные для страны проблемы, давал советы и наставления.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 40

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

40. Но некто другой, обладавший знанием из Писания, сказал: «А я доставлю его тебе в мгновение ока». Когда же увидел [Соломон], что установлен перед ним [трон царицы], он сказал: «Это милость моего Господа, ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я [Ему] или неблагодарен. И кто благодарен, тот благодарен лишь ради собственной души. А кто неблагодарен, то ведь Богатый Господь, Великодушный».

Комментарий

По словам имама Хади (да будет милостив к нему Аллах!), под человеком, обладавшим знанием из Писания, подразумевался племянник Соломона и его визирь Асиф ибн Бархия [1]. Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Величайшее имя Аллаха состоит из семидесяти трех букв, а Асиф ибн Бархия знал только одну из них, и силой лишь этого знания совершил это удивительное дело» [2].

Как бы то ни было, в данном аяте говорится о том, что вторым человеком, вызвавшимся доставить трон Билкис, был некий праведник, постигший многое из Священного Писания:

«Но некто другой, обладавший знанием из Писания, сказал: „А я доставлю его тебе в мгновение ока“»

Получив согласие Соломона, он с помощью своей духовной силы через мгновение поставил перед царем трон царицы Савской:

«Когда же увидел [Соломон], что установлен перед ним [трон царицы], он сказал: „Это милость моего Господа, ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я [Ему] или неблагодарен. И кто благодарен, тот благодарен лишь ради собственной души“»

Затем Соломон добавил:

«А кто неблагодарен, то ведь Богатый Господь, Великодушный»

Комментаторы приводят много версий относительно того, кто был этот человек, где он приобрел свои удивительные способности и какие именно знания из Писания были известны ему.

Если судить по тексту аята, это был верующий человек из числа лиц, пользовавшихся доверием Соломона, его визирь и племянник, чье имя Асиф ибн Бархия часто встречается в исторических хрониках.

---

[1] Комментарий «Нур ас-сакалейн».
[2] Кафи. Т. 1. С. 230.

Слова «знания из Писания» подразумевают знакомство с содержанием Священного Писания. Для того чтобы совершить столь необыкновенное чудо, человек должен был обладать весьма глубоким знанием предмета. Некоторые комментаторы полагают, что под Писанием подразумевается Скрижаль хранимая, содержащая Божественное знание, часть его была открыта этому человеку, что и позволило ему в мгновение ока доставить Соломону трон царицы Савской.

Многие комментаторы, да и не только они, считают, что этот верующий человек знал Величайшее из имен Аллаха, перед ним все трепещут, и оно дает человеку необыкновенные силы и возможности.

Здесь следует отметить, что, вопреки распространенному мнению, недостаточно произнести это имя, чтобы стать обладателем таких возможностей. Человек должен достичь уровня, достойного этого Божественного имени. Нужно, чтобы Величайшее из имен Аллаха наполнило его душу качеством и смыслом, побуждавшими бы его наращивать знание, укреплять набожность, веру и нравственность, чтобы и внешне он стал наглядным проявлением этого имени. Только на такой ступени духовного совершенства, где человек уже сам становится продолжением луча света, источаемого Величайшим именем Аллаха, он обретает это невероятное могущество [3].

В отношении слов «а я доставлю его тебе в мгновение ока» комментаторы высказывают различные предположения, но в конечном счете смысл его сводится к тому, что человек обещал Соломону доставить трон царицы Савской прежде, чем тот успел бы моргнуть.

Пояснения

1. Среди вопросов, которые иногда задают в связи с рассматриваемым аятом, есть и такой: почему Соломон, Божий пророк, способный творить чудеса, сам не совершил еще одного чуда, а поручил это Асифу ибн Бархие?

Ответ: возможно, это объясняется тем, что Асиф был назначен душеприказчиком Соломона, и последний хотел в столь ответственный и важный период представить его своему окружению в этом качестве. Эта точка зрения, подробно изложенная десятым имамом Али ибн Мухаммадом аль-Хади (да будет милостив к нему Аллах!), приводится Айаши в ответ на вопрос Яхьи ибн Ахтама [4].

2. В вышеприведенных аятах, а также в суре Аль-Касас (Рассказ), 28:26 названы два наиболее важных качества, отличающие хорошего работника: физическое здоровье и надежность. Иногда эти качества вызываются к жизни под воздействием ума и моральных принципов человека (как в случае с Моисеем, описанным в суре Аль-Касас), а порой они проявляются в силу их востребованности обществом, управляемым праведной рукой, причем не только у человека, но даже у джинна. Как бы то ни было, никакое большое или малое общественное дело не может быть исполнено без наличия этих двух качеств, будь они продиктованы набожностью или нормами государственного права.

3. В чем разница между выражениями «знанием из Писания» и «знанием Писания»? В рассматриваемых аятах тот, кто в мгновение ока принес Соломону трон царицы Савской, представлен как «некто… обладавший знанием из Писания», в то время как в суре Ар-Ра‘д (Гром), 13:43 сказано: «Довольно Аллаха в свидетели между мной и вами, а также тем, кто обладает знанием Писания».

В одном из хадисов Абу Са‘ид Худри рассказывает: «Однажды я попросил святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!) разъяснить смысл слов „некто… обладавший знанием из Писания“ (из истории Соломона), на что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ответил: „Это сказано о душеприказчике моего брата

[3] Пояснения по поводу Величайшего имени Аллаха приведены в комментарии к суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:180.

[4] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 91; Тафсир ас-сафи. Т. 4. С. 67; Бурхан. Т. 3. С. 20.

Сулеймана ибн Дауда“. Я спросил: „А о ком сказано «кто знает Писание»?“ Он ответил: „Это мой брат Али ибн Абу Талиб (да будет милостив к нему Аллах!)“» [5].

Если сравнить между собой выражения «знание из Писания», подразумевающее неполное, частичное знание, и «знание Писания», которое говорит о всеобъемлющем знании, становится понятно, как велика дистанция, разделяющая знание Асифа и знание Али (да будет милостив к нему Аллах!).

Как сказано выше, во многих преданиях говорится о том, что Величайшее имя Аллаха состоит из семидесяти трех букв. Асиф ибн Бархия знал лишь одну из них, и уже это одно позволяло ему творить чудеса. Имамы Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!) знали семьдесят две буквы, а все семьдесят три ведомы только Пречистой Сущности Аллаха [6].

4. Когда к власти приходят чванливые корыстолюбцы, они ставят это в заслугу исключительно себе, подобно Каруну (Корею), который любил говорить: «То, что даровано мне, [даровано] за знание мое» [7]. Они думают, что богатства и власти они добились только своими стараниями. А вот преданные рабы Аллаха, обретя что-либо, говорят: «Это милость моего Господа…» [8]

Стоит отметить, что Соломон, увидев перед собой трон царицы Савской, не ограничился этими словами, но добавил: «…ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я [Ему] или неблагодарен» [9].

Разбирая предыдущие аяты этой суры, мы уже отмечали, что Соломон все полученные им блага считал даром Аллаха и смиренно просил Его помочь ему выразить свою благодарность за все Его милости и споспешествовать его стараниям угодить Ему.

Именно этим отличаются искренне верующие от самодовольных стяжателей земных благ, именно так поступают достойные люди, наделенные способностями и благородством, в отличие от заносчивых бездарностей.

Нередко лицемеры, выдающие себя за мусульман, пишут на воротах своих дворцов слова Соломона: «Это — милость моего Господа», совершенно в них не веря, что и проявляется в их поступках. Ведь нужно, чтобы эти слова были начертаны не только на дверях домов, но и в сердцах и поступках их хозяев, чтобы всем было ясно, что они не только действительно видят во всем милость Аллаха, но и стараются делом выразить свою благодарность Ему.

Благодать, дарованная Повелителю правоверных и Ахл аль-бейт

В рассматриваемом аяте говорится: «Но некто другой, обладавший знанием из Писания, сказал: „А я доставлю его тебе в мгновение ока“». Вместе с тем в конце суры Ар-Ра‘д (Гром), 13 Аллах говорит Своему Посланнику (да благословит Аллах его и род его!): «Неверные говорят: „Ты — не посланник [Аллаха]“. Отвечай [, Мухаммад]: „Довольно Аллаха в свидетели между мной и вами, а также тем, кто обладает знанием Писания“» [10]. В некоторых мусульманских преданиях говорится, что под словами «те, кто знает Писание» подразумевается Али ибн Абу Талиб (да будет милостив к нему Аллах!). Если человек, знающий только часть Писания, в мгновение ока доставляет Соломону трон царицы Савской, то каким же могуществом был наделен тот, кому были доступны все знания, содержащиеся в Писании!?

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Знание того, кому была доступна только часть сведений Писания, по сравнению со знанием Али (да будет

---

[5] Некоторые суннитские и шиитские богословы воспроизводят этот хадис именно так или близко к этому. Более подробные разъяснения содержатся в «Ихкак аль-хакк» (Т. 3. С. 280, 281).

[6] «Нур ас-сакалейн» (Т. 4. С. 91); «Тафсир ас-сафи» (Т. 4. С. 67); «Бурхан» (Т. 3. С. 202).

[7] Сура Аль-Касас (Рассказ), 28:78.

[8] Рассматриваемый аят.

[9] Там же.

[10] Сура Ар-Ра‘д (Гром), 13:43.

милостив к нему Аллах!) все равно, что капелька воды, умещающаяся на мушином крыле, по сравнению с морем» [11].

Еще в одном предании читаем, что имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!), указывая на свою грудь, сказал: «Клянусь Аллахом, с нами до последней капли все знание, что содержится в Писании!» [12]

В нескольких преданиях говорится, что Непогрешимые имамы (да будет милостив к ним Аллах!) могут мгновенно перемещаться в пространстве и во времени. Например, имам Джавад (да будет милостив к нему Аллах!) в момент мученической смерти его отца перенесся из Медины в Тус. Имам Казим (да будет милостив к Нему Аллах!) вышел из багдадской тюрьмы и объявился в Медине. Имам Саджад (да будет милостив к нему Аллах!), пребывая в плену, отправился в Кербелу, чтобы похоронить своего отца, имама Хусейна (да будет милостив к нему Аллах!). Сам имам Хусейн (да будет милостив к нему Аллах!) незадолго до своей трагической гибели взял горсть земли в Кербеле и вручил ее Умм ас-Саламе в Медине. Следовательно, мгновенное чудесное перемещение имамов из одной точки земли в другую действительно имело место и было документально зафиксировано [13].

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 41

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

41. Сказал [Соломон]: «Измените ее трон для нее, а мы посмотрим, следует она прямым путем или же является одной из тех, кто не следует прямым путем».

Комментарий

Этот аят повествует еще об одном замечательном эпизоде из поучительной истории Соломона (да будет милостив к нему Аллах!) и царицы Савской.

Для того чтобы подвергнуть проверке живость ума и проницательность царицы и подготовить почву для принятия ею веры в Единого Бога, Соломон приказал изменить внешний вид доставленного ему ее трона. Ему хотелось увидеть, узнает она его или нет. Аят гласит:

«Сказал [Соломон]: „Измените ее трон для нее, а мы посмотрим, следует она прямым путем или же является одной из тех, кто не следует прямым путем“»

Уже одного перенесения трона из владений царицы в Сирию хватило бы для того, чтобы она не узнала его. И все же Соломон повелел изменить его внешний вид. Эти изменения могли касаться отдельных элементов внешней отделки, удаления некоторых драгоценных камней, изменения цвета и т. п.

Возникает вопрос: зачем Соломону нужно было испытывать ум и проницательность царицы Савской?

Его замысел мог состоять в том, чтобы найти верный подход к царице, продумать аргументы, с помощью которых он мог бы доказать свою принципиальную правоту. А может быть, Соломон решил жениться на ней и захотел убедиться, что

[11] Комментарий «Нур ас-сакалейн».
[12] Там же.
[13] См.: Атйаб аль-байан.

она достойна стать его женой. Не исключено также, что Соломон (да будет милостив к нему Аллах!) намеревался, в случае если царица примет истинную веру, возложить на нее определенные обязанности, а для этого он заранее должен был знать, справится она с ними или нет.

Для коранического выражения *’атахдади* «пойдет ли она правильным путем» приводят два варианта толкования. Согласно одному из них, смысл вопроса состоит в том, узнает ли она свой собственный трон. Другие комментаторы полагают, что речь идет о том, уверует ли она во Всевышнего при виде чуда. Текст аята свидетельствует в пользу первого варианта, но даже и в этом случае такая трактовка может служить предпосылкой для второго варианта.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 42—43

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

42. Когда пришла она, ее спросили: «Не твой ли трон этот?» Она ответила: «Как будто бы он самый и есть. И известно нам стало об этом раньше, и подчинились мы».

43. И то, чему поклонялась она кроме Аллаха, воспрепятствовало ей, ибо была она из народа неверного.

Комментарий

Когда царица Савская прибыла к Соломону, ей показали трон и спросили, похож ли он на тот, который находится у нее во дворце:

«*Когда пришла она, ее спросили: „Не твой ли трон этот?“*»

Из текста аята явствует, что вопрос задавал не сам Соломон. Да иначе и быть не могло — царственное положение Соломона не позволяло ему начинать встречу с Билкис подобными речами.

Ответ царицы был в высшей степени мудрым и взвешенным:

«*Она ответила: „Как будто бы он самый и есть“*»

Если бы она сказала, что этот трон похож на ее, то погрешила бы против истины, а если бы ответила, что это он и есть, то поступила бы опрометчиво, поскольку, принимая во внимание расстояние, ее трон не мог быть перенесен во владения Соломона иначе как с помощью чуда. В исторических хрониках сохранились сведения о том, что свой драгоценный трон царица хранила в недоступном месте, в специально предназначенном для этого замке, в комнате с толстыми стенами и прочной дверью, которую охраняла бдительная стража. Тем не менее, несмотря на все изменения, царица узнала свой трон. Она сразу же добавила:

«*И известно нам стало об этом раньше, и подчинились мы*»

Этими словами она дала понять, что если замысел Соломона состоял в том, чтобы удивить гостей чудом, то это было излишним, поскольку они и по другим признакам ранее уже убедились в правоте Соломона и уверовали.

Итак, Соломон убедил Билкис отказаться от веры в иных богов помимо Всевышнего, несмотря на то что до этого она принадлежала к числу неверных.

«И то, чему поклонялась она кроме Аллаха, воспрепятствовало ей, ибо была она из народа неверного»

Да, увидев очевидные доказательства правоты Соломона, Билкис порвала со своим темным прошлым и вступила в новую полосу жизни, освещенную светом веры.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 44

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

44. Было ей сказано: «Войди во дворец». Но когда увидела она его, то показалось ей, что это великий водный простор, и обнажила она до колен свои ноги.* [*Соломон*] *сказал: «Воистину, это всего лишь пол, выстланный хрусталем». Она сказала: «Господи! Воистину, причинила я вред самой себе* [*, поклоняясь другим богам*], [*ныне же*] *вместе с Соломоном предаюсь я Богу — Господу миров».

Комментарий

Общаясь с зажиточными людьми, мы не должны давать им повода считать, будто вера является синонимом нищеты. Материальное богатство должно использоваться для распространения религии. Производственный и финансовый потенциал следует поставить на службу целям, к которым некогда стремился и Соломон, т. е. наставлению людей на прямой путь.

Но вернемся к нашему аяту. В нем описывается, как царица Савская вошла во дворец Соломона.

Царь приказал выложить пол дворца хрусталем, под которым пустили воду. Когда Билкис явилась к Соломону, ее пригласили войти во дворец. Взглянув на пол, царица решила, что перед ней струится вода. Она подняла края одежды, чтобы пересечь поток, и оголила ноги (не удивившись при этом, что пол дворца залит водой).

«Было ей сказано: „Войди во дворец“. Но когда увидела она его, то показалось ей, что это великий водный простор, и обнажила она до колен свои ноги.* [*Соломон*] *сказал: „Воистину, это всего лишь пол, выстланный хрусталем“»

Может возникнуть вопрос: зачем было Соломону, Божьему пророку, обзаводиться таким великолепием и роскошью? Да, он был правителем, но разве не мог он, подобно другим пророкам, жить в скромности и простоте?

Дело в том, что Соломон, ради того чтобы покорить царицу Савскую, которая считала свой великолепный трон, прекрасный дворец и прочие предметы роскоши непременными атрибутами своей власти и могущества, решил показать ей, что все

окружающее ее великолепие мало что значит в его глазах, и тем самым заставить ее пересмотреть свои ценности и критерии оценки личности.

Вместо того чтобы снарядить военную экспедицию, чреватую разрушениями и кровопролитием, он устроил прием, настолько поразивший воображение царицы, что она и думать забыла о войне, — Билкис, будучи женщиной, придавала большое значение церемониям и ритуалам.

Многие комментаторы обращают внимание на то, что Соломон принимал царицу во дворце, который распорядился построить специально к ее приезду в Сирию. Сделал он это ради того, чтобы продемонстрировать ей свое могущество и заставить капитулировать перед ним. Это говорит о том, что Соломон обладал огромными возможностями, позволявшими ему осуществлять уникальные замыслы.

Понесенные Соломоном издержки были ничтожны в сравнении с полученными выгодами: спокойствие и безопасность обширных территорий, обращение новых сторонников в истинную веру и экономия огромных военных расходов.

Итак, когда царица Савская вошла во дворец, она сказала:

«Господи! Воистину, причинила я вред самой себе* [*, поклоняясь другим богам*], [*ныне же*] *вместе с Соломоном предаюсь я Богу — Господу миров»

Она признала, что ранее обожествляла солнце, поклонялась идолам, купалась в роскоши и считала себя владычицей мира. Теперь Билкис поняла, как мало значит ее власть, осознала, что украшения и богатства не могут насытить душу человека. Она раскаялась в своих прошлых деяниях и заявила, что пришла к Богу в сопровождении своего наставника, Соломона.

Интересно, что, говоря о Соломоне, она использует предлог *ма‘а* «вместе», чтобы подчеркнуть, что на пути к Богу все люди равны и тем отличаются от тиранов, в обычае которых силой навязывать свою волю всем остальным. У тех, кто уверовал, нет победителей и побежденных — все они равны перед Богом.

Хотя царица Савская уже ранее заявила о своей вере в Бога, говоря: «И известно нам стало об этом раньше, и подчинились мы», но в этой ситуации ее смирение перед Всевышним достигает своей высшей точки, что находит отражение в ее эмоциональном высказывании. Билкис ранее уже видела многочисленные подтверждения истинности призыва Соломона, в том числе неожиданное появление удода, отказ Соломона принять ее драгоценные дары, мгновенный перенос ее трона на огромное расстояние и, наконец, невероятное могущество и величие Соломона в сочетании с его поступками, отнюдь не свойственными другим царям.

Предыдущие тридцать аятов, посвященные различным эпизодам из жизни Соломона, позволили сделать ряд поучительных выводов. Добавим к этому еще некоторые:

1. Описываемая история начинается с рассказа о многочисленных достоинствах и обширных знаниях, дарованных Соломону Всевышним, а заканчивается словами о единобожии и подчинении воле Бога, религия Которого также зиждется на знании.

2. Эта история показывает, что порой отсутствие на своем месте одной птицы и ее удивительное путешествие могут изменить судьбу целого народа и привести его от идолопоклонства к истинной вере, от порока — к праведности. Это служит проявлением могущества Господа и примером легитимного управления.

3. Эта история показывает, что свет единобожия может проникнуть в любое сердце, а бессловесная на первый взгляд птица способна поведать о глубочайших тайнах единобожия.

4. Чтобы заставить человека понять истинную ценность его личности и привести его к Богу, необходимо прежде всего избавить его от гордыни, чтобы темная завеса тщеславия упала с его глаз и он увидел реальность такой, какова она есть. Соломон сломал гордыню царицы Савской, перенеся ее трон и заставив совершить ошибку при входе во дворец.

5. Конечной целью государства, создаваемого Пророком, являются не завоевания, а то, о чем говорится в последнем из рассматриваемых аятов, — сделать так,

чтобы высокомерные безбожники признали свои грехи и подчинились Господу миров. Этой мыслью заканчивается изложенная в Коране история Соломона.

6. Суть веры — это смирение перед Всевышним. Именно эту мысль подчеркивал Соломон в своем письме, к ней же пришла в конце концов и царица Савская.

7. Порой человек, обладающий огромной властью, может испытать потребность в услугах маленького слабого существа, птахи, которая способна помочь правителю не только своими знаниями, но и конкретным действием, а унизить великого царя может иногда и крохотный муравей.

8. Рассмотренные аяты неспроста были ниспосланы в Мекке, где мусульмане подвергались жестоким гонениям со стороны своих противников и все двери были закрыты перед ними. Они были призваны укрепить дух верующих, утешить их, внушить им надежду на милость Аллаха и веру в будущие победы.

Добавим, что, приняв истинную веру, царица Савская предложила Соломону взять ее в жены:

«…вместе с Соломоном предаюсь я Богу — Господу миров»

Салих и Лот

Салих послан к самудитам, которые отвергли увещевания Салиха и были уничтожены. — Лот получает повеление идти к своему народу. — Соплеменники Лота не уверовали и погибли

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 45—46

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

45. Послали мы к самудитам брата их Салиха,* [*сказавшего*]*: «Поклоняйтесь Аллаху», — но распались они на два препирающихся толка.

46. Сказал он: «О народ мой! Почему поспешаете вы ко злу прежде добра? Почему не просите вы прощения у Бога, быть может, вы будете помилованы?»

Комментарий

Вслед за эпизодами из жизни Моисея, Давида и Соломона (да будет милостив к нему Аллах!), изложенными в предыдущих аятах, Коран повествует здесь о четвертом пророке, Салихе, посланном к своему народу, самудитам. Начинается история такими словами:

«Послали мы к самудитам брата их Салиха,* [*сказавшего*]*: „Поклоняйтесь Аллаху“…»

Как уже говорилось ранее, выражение «их брат», использованное в жизнеописании нескольких пророков, призвано подчеркнуть их величайшую любовь и привя-

занность к своим соплеменникам. Кроме того, в некоторых моментах оно свидетельствует об их кровной связи со своим народом.

Суть посланнической миссии и призыва Салиха заключена в священной фразе «поклоняйтесь Аллаху». Да, покорность воле Всевышнего — это главное в учениях всех Божьих пророков. Аят далее гласит:

«…но распались они на два препирающихся толка»

Эти два враждующих между собой лагеря представляли, с одной стороны, верующих, а с другой — безбожников. Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Одни согласились с призывом Салиха, другие отвергли его»[14]. В суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:75 первые упомянуты как «обездоленные», вторые — как «возгордившиеся». В суре сказано: «Спросили уверовавших из числа обездоленных вожди народа его возгордившиеся: „Знаете ли вы, что послан Салих Господом его?“ Ответили они: „Воистину, веруем мы в то, что ниспослано с ним“. Гордецы же сказали: „Воистину, отвергаем мы то, во что веруете вы“» [15].

Подобные конфликты верующих и неверующих происходили и в общинах других пророков, хотя бывало и так, что некоторые из них вовсе не находили сторонников, наталкиваясь на почти поголовное неприятие истинной веры.

Чтобы расшевелить своих соплеменников, Салих (да будет милостив к нему Аллах!) начал предостерегать их, грозя мучительной карой Господней. Но они не только не вняли его увещеваниям, но и использовали их как повод для того, чтобы с еще большим упорством отстаивать свои заблуждения. При этом они издевательски настаивали на том, чтобы он в доказательство своей посланнической миссии немедленно явил им обещанную Божью кару [16]. Салих ответил им такими словами:

«О народ мой! Почему поспешаете вы ко злу прежде добра?»

Почему вас так тянет испытать на себе наказание Всевышнего? Если оно обрушится на вас, ваша жизнь оборвется, и у вас уже не будет времени на то, чтобы уверовать. Попробуйте лучше проверить истинность моих слов милостью и благами Всевышнего, которые будут ниспосланы вам, если уверуете. Аят далее гласит:

«Почему не просите вы прощения у Бога, быть может, вы будете помилованы?»

Почему вы хотите творить зло и быть наказанными за это? Откуда это упрямство и высокомерие?

Не только народ Салиха отверг призыв своего пророка и требовал продемонстрировать Божье наказание. Так поступали и другие народы, в том числе и народ Ноя [17].

В отношении Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) и некоторых наиболее фанатичных и убежденных многобожников в Коране говорится: «[Вспомни, Мухаммад,] как сказали они: „О Боже! Если [Коран] этот — та истина, что исходит от Тебя, порази нас дождем из камней с неба или же покарай нас наказанием мучительным“» [18].

Остается только удивляться тому, что люди ищут подтверждение истинности призыва пророков в губительной Божьей каре, вместо того чтобы получить тот же результат посредством мольбы о Божьей милости. И ведь при этом в глубине души они признают правоту пророков, даже на словах отвергая их.

Все это напоминает ситуацию, когда человек, называющий себя врачом, показывает нам два лекарства и говорит, что одно из них целительно, а другое губительно, и

---

[14] См.: Нур ас-сакалейн.
[15] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:75, 76.
[16] Об этом говоритися в суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:77.
[17] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:70.
[18] Сура Аль-Анфал (Добыча), 8:32.

мы, желая проверить истинность его слов, решаем испытать на себе именно то, которое грозит нам гибелью.

Такое поведение есть крайняя степень глупости, фанатизма и невежества. Впрочем, невежество рождает немало и других опрометчивых решений такого рода.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 47

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآئِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

47. Они сказали: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой». Он сказал: «Ваше дурное предзнаменование — у Аллаха. Подвергнетесь вы испытанию [Его]».

Комментарий

Арабское слово *татаййур* происходит от того же корня, что и *тайр* «птица». У некоторых арабских племен существовал обычай, согласно которому, перед тем как отправиться в дорогу, они выпускали на волю птицу. Если птица летела направо, они выступали в путь, а если налево, что считалось дурным предзнаменованием, — то путешествие откладывалось [19]. В исламе вера в дурные предзнаменования считается проявлением безбожия. Верующие видят в ней отказ от здравого смысла и подчинение суевериям.

В Коране приводятся многочисленные свидетельства того, что Божьи пророки воспринимались людьми как предвестники беды. Так, люди Фараона считали, что в их несчастьях виноват Моисей (да будет милостив к нему Аллах!). Коран гласит: «…а когда постигало их зло, приписывали они это злой доле Моисея…» [20] А Иисусу (да будет милостив к нему Аллах!) говорили: «Воистину, принесли вы предзнаменование дурное…» [21] В рассматриваемом аяте безбожники говорили Салиху: «Они сказали: „Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой“».

Эти высокомерные гордецы, вместо того чтобы последовать сочувственному совету своего великого Пророка, отвечали на его наставления пустыми и бессмысленными отговорками:

«Они сказали: „Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой“».

В тот год народ Салиха, вероятно, пострадал от засухи, неурожая и нехватки продовольствия. Пророка обвинили в том, что именно он вместе со своими последователями принес с собой беды и несчастья. В ответ на неопровержимые логические доводы Салиха его недруги лишь ссылались на дурные предзнаменования, которые нередко берут на вооружение люди, обуянные гордыней и суеверием. Обращаясь к ним, Салих сказал, что все их беды — от Бога и ниспосланы они в качестве наказания за их собственные неблаговидные дела. Для них это, по сути дела, было величайшим испытанием свыше. Аят далее гласит:

«Он сказал: „Ваше дурное предзнаменование — у Аллаха. Подвергнетесь вы испытанию [Его]“»

---

[19] Тафсир «Аль-кашшаф».
[20] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:131.
[21] Сура Йа син, 36:18.

Испытания ниспосылает Господь. Они служат средством предостережения и пробуждения души тех, кому дана, хотя бы отчасти, способность очнуться от невежественного забытья и переделать себя, встав на прямой путь, ведущий к Богу.

И сегодня еще кое-где встречаются люди, отрицающие Бога. Среди них есть даже такие, кто достиг высоких степеней научного знания, но, несмотря на это, продолжает оставаться рабом суеверий и прочих суетных верований подобного рода. Именно они способствуют процветанию в обществе всякого рода предсказателей, заклинателей и астрологов.

Но Коран утверждает: «Несчастья ваши — от Бога». Это значит, что ваши победы и поражения, успехи и неудачи зависят от воли Всевышнего, Который в мудрости Своей раздает людям Свои милости в точном соответствии с тем, как они этого заслуживают, а заслужить их можно лишь верой, достойными делами и речами.

Таким образом, Коран выводит своих последователей из мрачного ущелья суеверий в мир реальностей, с кривой дорожки заблуждения на прямой путь истины.

Избранные хадисы на тему дурных предзнаменований

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Чтобы избавиться от веры в дурные предзнаменования, уповайте на Аллаха» [22].

2. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Вера в дурные предзнаменования — это ересь. Она чужда нам, а избавление от нее — в уповании на *Аллаха*» [23].

3. Рассказывают, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) молил Господа словами: «О Аллах! Нет предзнаменований, кроме Твоих предзнаменований, нет добродетели, кроме Твоей добродетели, нет божества, кроме Тебя, Господи! О Аллах! Только Ты одариваешь наградой, Ты один отпускаешь грехи, нет силы и могущества кроме тех, что у Всевышнего Величайшего Аллаха» [24].

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 48

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

48. Было в городе девять человек, которые распространяли нечестие и были неисправимы.

Комментарий

Этот аят повествует еще об одном эпизоде из жизни Салиха (да будет милостив к нему Аллах!), которым завершается рассказ о нем в этой суре. Речь идет о группе из девяти язычников и лицемеров, задумавших убить Салиха, но потерпевших неудачу в своем злокозненном заговоре.

«Было в городе девять человек, которые распространяли нечестие и были неисправимы»

Арабское слово *рахт* толкуется в словарях как «группа людей или родственников численностью менее десяти человек», откуда следует, что речь идет о малочис-

[22] *Ибн Абу аль-Хадид*. Нахдж. Т. 20. С. 283.
[23] Сунан Ибн Маджа. Т. 2. С. 1170; Сунан Абу Дауд. Т. 2. С. 344.
[24] Сафина. Т. 2. С. 102.

ленной группке людей, объединенных общим стремлением творить нечестие, расшатывать социальные устои общества, его религиозные взгляды и нравственные убеждения. Кораническое выражение *ла йуслихуна* «были неисправимы» подчеркивает степень их грехопадения, ибо если иной человек, сотворив невзначай какое-либо зло, может затем раскаяться и встать на путь исправления, то этим путь покаяния заказан. Злодеяние превратилось для них в образ жизни, и они даже не задумываются об искуплении грехов.

О последнем свидетельствует и грамматическая форма глагола *йуфисдун* «распространяли нечестие», который в арабском оригинале стоит в настояще-будущем времени изъявительного наклонения и указывает на то, что такое поведение вошло у них в привычку.

Не исключено, что они не только не принадлежали к одному роду, но и были представителями разных племен.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 49

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

49. Сказали они: «Поклянемся друг другу именем Божьим, что ночью нападем на него и его семью, а потом объявим его близкому родственнику: “Мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим правду”».

Комментарий

По содержанию этот аят напоминает историю с язычниками Мекки, которые, связав себя взаимной клятвой, решили напасть на Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) во время сна и убить его. Но вместо Пророка (да благословит Аллах его и род его!) в его постели их поджидал Али (да будет милостив к нему Аллах!), и заговор врагов ислама провалился.

Вполне понятно, что появление Салиха, проповедовавшего людям истинную веру, поставило под угрозу интересы его противников, и они решились на действия, о которых повествует данный аят:

«Сказали они: „Поклянемся друг другу именем Божьим, что ночью нападем на него и его семью, а потом объявим его близкому родственнику: „Мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим правду“»

Арабский глагол *такасаму* «клясться друг другу» стоит в форме повелительного наклонения, позволяющего предположить, что язычники решили связать друг друга клятвой, чтобы никто из них впредь уже не мог отказаться от участия в этом заговоре.

Интересно, что поклялись язычники именем Всевышнего. Значит, поклоняясь идолам, они в то же время верили и в Господа, Творца небес и земли, и, приступая к особо важным делам, именно Его брали в свидетели своей клятвы. С другой стороны, это демонстрирует еще и степень их гордыни: решившись на преступление, они называли свои имена, как будто готовились к совершению религиозного обряда или

богоугодного дела. Так всегда поступают высокомерные безбожники, впавшие в заблуждение.

Арабское выражение *ланубаййутаннаху* «ночью нападем» свидетельствует о том, что заговорщики опасались сторонников Салиха и его соплеменников. Поэтому, стремясь совершить задуманное и одновременно оградить себя от гнева его последователей, они решили совершить нападение под покровом ночи и договорились, что если сторонники Салиха придут к ним, они поклянутся, что не только никоим образом не причастны к совершенному преступлению, но и вообще находились в это время в другом месте.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 50—51

وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

50. И замыслили они замысел, и замыслили замысел Мы, но они не ведали.
51. И посмотрите же, каков был конец их замысла! Искоренили Мы их вместе со всем народом.

Комментарий

Обстоятельства гибели самудитов приводятся в Коране несколько раз, и каждый раз по-разному:

1. Землетрясение: «И тогда постигло их землетрясение…» [25]
2. Молния: «…и поразила их молния…» [26]
3. Трубный звук: «А нечестивцев поразил звук трубный…» [27]

Вполне вероятно, что все три Божьих кары обрушились на них одновременно.

Одна из особенностей промысла Божьего состоит в том, что Он предоставляет грешникам отсрочку наказания и ниспосылает им земные блага, которыми они пользуются безоглядно до того самого момента, когда отсрочка истекает и их настигает Божий гнев.

Из истории мы знаем, что рядом с городом, где проживали самудиты, была гора, а в ней — пещера, использовавшаяся Салихом как святилище. Иногда он приходил туда по ночам, чтобы помолиться и пообщаться с любимым Богом.

Самудиты решили устроить там засаду, убить Салиха, затем прийти к нему домой, уничтожить всех домочадцев, а после этого разойтись по домам и на расспросы отвечать, что они ничего не знают.

Но Господь чудесным образом расстроил их планы. Когда самудиты лежали в засаде в углу пещеры, им на голову свалился огромный камень, и они мгновенно погибли. Аят гласит:

«И замыслили они замысел, и замыслили замысел Мы, но они не ведали»

В следующем аяте говорится, что погибли не только заговорщики, но и все их единомышленники:

---

[25] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:78.
[26] Сура Аз-зарийат (Рассеивающие прах), 51:44.
[27] Сура Худ, 11:67.

«И посмотрите же, каков был конец их замысла!
Искоренили Мы их вместе со всем народом»

Ранее мы уже говорили о том, что кораническое слово *макр* может означать в арабских источниках любой прием или уловку и не подразумевает лишь коварные замыслы, в отличие от его значения в современном персидском языке. Таким образом, слово это может толковаться и как недостойный прием, и как вполне законное, оправданное действие. Ракиб в своем словаре «Муфрадат» пишет: «*Макр* — это то, что создает помехи на пути к цели».

Следовательно, когда это слово используется применительно к делам Всевышнего, оно означает сведение на нет чьих-либо злодейских замыслов. Если же речь идет о происках нечестивцев, то его следует трактовать как действия, препятствующие прогрессивным преобразованиям.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 52—53

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

52. Вот домá их, разрушенные за несправедливость, проявленную ими. Воистину, знамения в этом для людей знающих.
53. А тех, кто уверовал и был богобоязнен, Мы спасли.

Комментарий

Арабское слово *хавийа* означает «гибель и запустение». Оно же используется в качестве определения, означающего «обезлюдевший, заброшенный».

Не только в Судный день ждет наказание угнетателей. Порой оно настигает их и в земной жизни. Точно так же вера и набожность плодоносят не только в иной жизни — их плодами верующие пользуются и в земном мире.

Что касается печальной участи нечестивцев, то в Коране об этом сказано так:

«Вот домá их, разрушенные за несправедливость, проявленную ими»

Их дома превращены в руины, там нет ни одной живой души, не осталось ничего, что напоминало бы о прошлой славе, изобилии и греховных сборищах.

Воистину, сотворенные ими зло и несправедливость обратились против них самих и привели их к гибели. Такой конец ожидает всех нечестивцев.

«Воистину, знамения в этом для людей знающих»

Огонь, в котором погибли грешники, не затронул невиновных, и они избежали печальной участи:

«А тех, кто уверовал и был богобоязнен, Мы спасли»

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 54—55

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

54. [Вспомни, Мухаммад,] как сказал Лот своему народу: «Неужели же вы будете вершить гнусности на виду друг у друга?

55. Неужели будете вожделеть мужчин вместо женщин? Да, вы люди невежественные».

Комментарий

Соплеменники Лота занимались содомией публично, на виду друг у друга. Сура Аль-‘Анкабут (Паук), 29:29 гласит: «Как же можете вожделеть вы мужчин…» А в рассматриваемом аяте сказано: «…на виду друг у друга». Эти слова означают, что свои постыдные дела они совершали не таясь или делали их, прекрасно сознавая, что предаются греху.

Содомия — один из величайших и отвратительнейших грехов, и, как следует из дальнейшего текста этой суры, он неизменно влечет за собой наказание Аллаха.

В Коране есть целый ряд аятов, где говорится, что жена нужна для создания в семье уюта и покоя, для воспитания и обучения детей. Здесь же речь идет о том, что все постыдные поступки соплеменников Лота были продиктованы исключительно жаждой похоти и разврата.

Лот является пятым (после Моисея, Давида, Соломона и Салиха) из числа великих пророков Аллаха, эпизоды из жизни которых приведены ранее в данной суре.

Различные аспекты этой темы освещались и в предыдущих сурах, таких как Аль-Хиджр, Худ, Аш-Шу‘ара и Аль-А‘раф. Но возвращение к теме объясняется тем, что Коран — это не учебник истории, где однажды было изложено то или иное событие и больше уже к нему не обращаются. Коран служит целям воспитания человека и укрепления его добродетели, а в этом деле, как известно, порой бывает необходимо снова и снова напоминать о каком-то событии, освещая его с разных сторон.

История народа Лота, печально известного своей склонностью к сексуальным извращениям, мужеложеству и прочим порокам, а также судьба, постигшая это нечестивое племя, призваны служить уроком для тех, кто погряз в трясине похоти. А чтобы предотвратить распространение этой заразы, необходимо снова и снова напоминать о событиях той поры.

«[*Вспомни, Мухаммад,*] *как сказал Лот своему народу: „Неужели же вы будете вершить гнусности на виду друг у друга?“*»

Ранее мы уже говорили о том, что арабское слово *фахиша* означает любой поступок, который воспринимается как очевидное распутство. В данном аяте таким поступком является содомский грех.

Кораническое выражение *антум тубсирун* «на виду друг у друга» следует воспринимать следующим образом: вы своими глазами наблюдаете мерзость этих деяний и их последствия, видите, что ваше общество полностью разложилось и дегради-

ровало до такой степени, что даже собственных детей не может оградить от греха. Вы все это видите и не желаете очнуться от сна неверия?

Следующий аят гласит:

«Неужели будете вожделеть мужчин вместо женщин?»

Вначале Коран обращает внимание на поведение народа Лота и называет его распутством (*фахиша*), а затем дает более четкое разъяснение, с тем чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений по этому поводу. Это один из приемов риторики, используемый при изложении важной и значимой темы.

Следующие слова аята призваны показать, что истоки распутного поведения кроются в невежестве:

«Да, вы люди невежественные»

Это невежество проявляется в отношении к Богу и к законам сотворенного мира, в игнорировании губительных последствий развратного поведения. Если человек задумается глубоко и по-настоящему, он поймет, насколько невежествен такой образ действий. Лот обращается к своим соплеменникам с риторическим вопросом, чтобы они сами нашли ответ на него в своей собственной душе, что сделает его убедительней для них самих.

КОНЕЦ ЧАСТИ 19

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 56

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

56. Эти люди не нашли другого ответа, кроме призыва, [друг к другу обращенного]: «Изгоните семью Лота из вашего города, ибо эти люди хотят очиститься».

Комментарий

Не умея противостоять логике учения Божьих пророков, нечестивцы прибегают к силе.

Выше мы уже познакомились с неопровержимыми доводами Божьего пророка Лота, с помощью которых он увещевал грешников, красноречиво убеждая их отказаться от содомии и доказывая, что их распутство порождено невежеством, пренебрежением законами сотворенного мира и общечеловеческими ценностями.

В данном аяте приведен ответ нечестивцев на призыв Лота (да будет милостив к нему Аллах!):

«Эти люди не нашли другого ответа, кроме призыва, [друг к другу обращенного]: „Изгоните семью Лота из вашего города, ибо эти люди хотят очиститься“»

Эти слова свидетельствуют о низком уровне их интеллекта и глубине нравственного падения.

Да, в среде развратников целомудрие представляется серьезным изъяном и даже преступлением. Скромных и целомудренных людей, подобных Иосифу, бросают в тюрьму, а семью Божьего пророка по обвинению в целомудрии и нежелании предаться пороку подвергают остракизму. В то же время такие, как Зулейха, разгуливают на свободе и занимают высокое положение. Лота с семьей изгоняют из города, а его развратные соплеменники продолжают творить все, что пожелают.

Это убедительно иллюстрирует слова Корана о том, что деяния нечестивцев заслонили свет их сердцам, а уши лишили слуха [1].

Вероятно, именно из-за того, что соплеменники Лота, жившие в атмосфере разврата, воспринимали ее как нечто естественное, они с издевкой говорили о семье пророка: «…пречисты он и его семейство». В этих словах отразилось их отношение к тому, что семейство Лота воспринимало свое целомудрие как проявление набожности, а поведение своих соплеменников — как безбожие. Какие нелепые взгляды!

Неудивительно, что, привыкнув к греху и пороку, человек начинает по-другому воспринимать окружающих. Хорошо известна история про дубильщика шкур, от постоянного пребывания в своей мастерской привыкшего к царившему в ней смраду. Попав в парфюмерную лавку, он потерял сознание. Лекарь, которого вызвали помочь ему, посоветовал отнести пострадавшего в кожевенные ряды, чтобы привести его в чувство. Это притча хорошо разъясняет смысл рассмотренного аята.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 57—58

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

57. Спасли Мы его вместе с семьей, кроме жены его, которой Мы предопределили остаться в числе нечестивых.

58. Мы низвергли на них дождь [из камней]. Ужасен сей дождь для тех, кого увещали.

Комментарий

Религиозные лидеры находятся под защитой и покровительством Аллаха: «Спасли Мы его…»

Набожность и добродетельность в земной жизни избавляют человека от Божьего гнева.

Арабское слово *габирин* «те, кто промедлил и был уничтожен» встречается в Коране семь раз и только применительно к жене Лота.

В преданиях говорится о том, что Лот проповедовал около тридцати лет, но никто не отозвался на его призыв, за исключением членов его семейства (при этом жена Лота так и не отказалась от своих языческих верований) [2].

Очевидно, что людям, которых невозможно исправить, нет места на земле и они должны быть уничтожены. Аят гласит:

---

[1] Сура Аль-Исра' (Перенес ночью), 17:46.

[2] Нур ас-сакалейн. Т. 2. С. 382.

«Спасли Мы его вместе с семьей, кроме жены его, которой Мы предопределили остаться в числе нечестивых»

После того как Лот со своим семейством в назначенное время вышел из города (это произошло на исходе ночи, когда жители все еще предавались бесстыдному разврату), ужасной силы землетрясение сровняло его с землей, а затем с неба обрушился град камней:

«Мы низвергли на них дождь [из камней]. Ужасен сей дождь для тех, кого увещали»

В суре Худ, 11:77—83 мы подробно рассказали о народе Лота и постигшей его судьбе, а также о пагубных последствиях гомосексуальных связей, поэтому нет нужды возвращаться к деталям этой истории еще раз.

Обратим ваше внимание лишь на одно обстоятельство. Законы мироздания наделили человека влечением к противоположному полу, благодаря чему обеспечивается продолжение человеческого рода и душевное равновесие человека. Трансформация этого влечения в содомию ведет к душевным расстройствам и разрушает социальные устои общества. А поскольку законы человеческого общежития, в свою очередь, непременно оказывают воздействие на человеческую личность, то последнее лишь усиливает ее внутреннюю дисгармонию.

Лот, великий пророк Господа, напоминал своим развратным соплеменникам об их природном естестве, взывая к ним со словами: «Неужели же вы будете вершить гнусности на виду друг у друга?» Невежество развратников и непонимание законов жизни, граничащее с глупостью, привело их на путь извращений.

Не удивительно, что с попранием одних законов мироздания изменились и другие его законы, и вместо благодатного дождя на грешников обрушились камни, а их прежде спокойную землю всколыхнуло землетрясение, которое не оставило от них даже следа.

Избранники Господни

Блага Всевышнего. — Мир избранным рабам Господним. — Доказательства единственности Бога

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 59

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

59. Скажи, [Мухаммад]: «Хвала Аллаху и мир рабам Его, которых избрал Он. Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?»

Комментарий

Милость Господа, за которую Его следует благодарить, состоит не только в том, что Он наказывает грешников, но и в том, что Он спасает праведников. «Скажи, [Мухаммад]: „Хвала Аллаху…“»

Восхваление Всевышнего сопровождается здесь приветствием и пожеланием мира Его праведным рабам: «Хвала Аллаху и мир рабам Его…»

За эпизодами из жизни пяти Божьих пророков и рассказами о судьбе, постигшей их народы, следует призыв, обращенный к Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!). Этот аят, как бы подводя итог вышесказанному и предваряя разговор с язычниками, подчеркивает, что восхвалять надлежит только Всевышнего, Который, дабы пресечь распространение нечестия по всей земле, истребил народы, которые, как и соплеменники Лота, покрыли себя несмываемым позором. Аят гласит:

«*Скажи,* [*Мухаммад*]: *„Хвала Аллаху…“*»

Воздавать хвалу следует только Тому, Кто обрек на гибель развращенных самудитов и высокомерный народ Фараона, с тем чтобы другие народы не переняли у них нечестивого образа жизни.

Наконец, хвалы достоин лишь Тот, Кто даровал Своим верным рабам, таким как Давид и Соломон, многочисленные блага и могущество, благодаря чему на путь истины были направлены некоторые заблудшие, среди них царица Савская и ее соплеменники:

«*…и мир рабам Его, которых избрал Он*»

Мир пророкам Моисею, Салиху, Лоту, Соломону и Давиду (да будет милостив к ним Аллах!). Мир всем Божьим пророкам и их верным последователям.

«*Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?*»

Иными словами, кто достойнее: Всемогущий Господь, дарящий блага, или идолы, которых язычники ставят с Ним в один ряд и которые ни на что не способны повлиять?

Знакомясь с историей пророков прежних времен, мы убедились в том, что в годину бед и несчастий идолы ничем не могут помочь тем, кто им поклоняется, в то время как Господь не оставляет в беде истинно верующих, и Его безграничная милость всегда на их стороне.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 60

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَآ أَءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

60. Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Есть ли бог вместе с Аллахом? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины.

Комментарий

Размышления о Божественном сотворении мира есть наилучший способ приблизиться к Аллаху.

Каждое дерево и любое другое растение находятся под присмотром Аллаха и живы лишь по Его воле.

В предыдущем аяте в весьма эмоциональном ключе был задан вопрос: кому следует поклоняться — Богу с Его беспредельным могуществом или бесполезным рукотворным идолам? Основанием для него послужил предшествующий ему рассказ о

наиболее ярких эпизодах из жизни Божьих пророков. В рассматриваемом и ряде последующих аятов эта тема получает дальнейшее развитие в форме обращенных к язычникам риторических вопросов, с предельной ясностью демонстрирующих единственность Всевышнего. Вначале Коран указывает на сотворение небес и земли, а также ниспосылаемый дождь, несущий с собой множество благ:

«Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады»

Арабское слово *хада'ик* представляет собой форму множественного числа от *хадика* и означает, по мнению многих комментаторов, сад, окруженный стеной, ограждающей его от внешнего воздействия, подобно тому как ресницы защищают глаз. Ракиб в своем словаре «Муфрадат» пишет: «Первоначально слово *хадика* означало участок земли, на котором скопилась вода, по аналогии со зрачком глаза, в котором всегда присутствует влага».

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что слово *хадика* означает окруженный стеной сад, где всегда достаточно влаги.

Арабское слово *бахджат* означает приятную расцветку, радующую глаз.

Затем аят обращается к рабам Аллаха с такими словами:

«Вы не смогли бы взрастить деревья в них»

Ваше дело — посеять семена и поливать их, но Тот, Кто вложил в них жизнь, Кто повелевает солнечным светом, животворящим дождем и почвой, питающей эти семена, — это только Аллах.

Все описанное выше по силам только Аллаху и никому другому, и отрицать это невозможно. Именно Он является Творцом небес и земли и Ниспосылателем дождя. Он — Источник всех красот и благ сотворенного мира.

Чтобы признать величие, всемогущество и мудрость Аллаха, человеку достаточно внимательно взглянуть на краски цветка, на то, как изящно и безукоризненно правильно расположены его лепестки, символизируя собой красоту жизни. Такие вещи вызывают отклик в душе человека и зовут его к Богу.

Другими словами, гармония сотворенного мира, как свидетельство единственности Творца, и единство Владычества, как свидетельство единственности промысла, повелевающего этим миром, приводят к выводу о том, что только Он Один может быть объектом поклонения. К этому призывают и заключительные слова аята:

«Есть ли бог вместе с Аллахом? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины»

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 61—62

أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأَرْضِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

61. Или же — Кто сделал землю местом отдохновения, проложил по ее расщелинам реки, возвел горы и устроил преграду между двумя морями? Есть ли бог вместе с Аллахом? Нет же, большинство из них не ведает.

62. Или же — Кто отвечает несчастному, когда взывает он к Нему, и отвращает зло и назначает вас наместниками на земле? Есть ли бог вместе с Аллахом? Как же мало вы внемлете!

Комментарий

В этом аяте говорится о благе прочной земной тверди как месте пребывания людей в вещном мире, а также проводится сравнение между рукотворными идолами, которым поклонялись язычники, и Аллахом.

«Или же — Кто сделал землю местом отдохновения, проложил по ее расщелинам реки, возвел горы и устроил преграду между двумя морями?»

Таким образом, речь здесь идет о четырех великих благах, три из которых обеспечивают покой и стабильность.

Во-первых, это незыблемость самой нашей планеты, которая, вращаясь вокруг своей оси, обращаясь вокруг Солнца и перемещаясь во Вселенной вместе со всей Солнечной системой, при этом настолько устойчива, что не создает ее обитателям никаких неудобств, как если бы она стояла неподвижно.

Во-вторых, наличие на ней гор. Ранее мы уже говорили о том, что они опоясывают всю землю, соединяясь друг с другом своими основаниями и формируя прочный панцирь, сдерживающий внутриземное давление. Этот панцирь сдерживает и движение земной коры, вызываемое воздействием приливов и отливов в силу притяжения Луны. Кроме того, горы преграждают путь разрушительным ураганам, нарушающим земной покой.

В-третьих, существование естественного барьера, не позволяющего смешиваться пресной воде с соленой водой морей и океанов. Эта невидимая преграда — следствие пресной и соленой воды отличия по плотности, что позволяет водам рек, впадающих в море, продолжительное время не смешиваться с соленой морской водой, благодаря чему во время приливов значительные участки прибрежных земельных угодий орошаются пресной, а не соленой водой. Объяснение этого явления мы приводили уже в комментарии к суре Аль-Фуркан (Различение), 25:53.

Помимо этого в земле на различных глубинах имеются запасы подземных вод, которые используются для орошения полевых и садовых культур. Для этих же целей используются источники воды, расположенные в горах.

Может ли такая система быть порождением слепой игры сил, лишенных разума и знания? Причастны ли идолы к сотворению этой уникальной системы? Этого не утверждают даже сами идолопоклонники, поэтому в конце аята еще раз повторяется вопрос:

«Есть ли бог вместе с Аллахом?»

И тут же следует ответ:

«Нет же, большинство из них не ведает»

Во втором аяте рассматриваемого фрагмента речь идет о преодолении трудностей, утешении несчастных и отклике Всевышнего на их мольбы:

«Или же — Кто отвечает несчастному, когда взывает он к Нему, и отвращает зло…»

Воистину, когда все двери земного мира наглухо захлопываются перед человеком и он оказывается совершенно беспомощным, только Аллах в Его Пречистой Сущности может отпереть все замки и распахнуть перед ним врата милосердия.

Ощущение этой реальности является врожденным чувством, и потому идолопоклонники, оказавшись в беде, например посреди бушующего моря, забывают обо всех своих идолах и обращаются с мольбой к Всевышнему. Вот что об этом сказано в Коране: «Когда садятся они на корабль, то взывают [с мольбой] к Всевышнему, искренне веруя в Него…» [1]

Затем священный аят сообщает о том, что Он не только разрешает все проблемы человека, но и делает его Своим наместником на земле:

«…и назначает вас наместниками на земле? Есть ли бог вместе с Аллахом? Как же мало вы внемлете!»

Взывать к Аллаху и общаться с Ним — дело достойное и необходимое. Каждый человек должен обращаться к Аллаху с мольбой о преодолении трудностей, особенно во время наиболее тяжких испытаний.

Если наша мольба не удовлетворена, на то есть причины, например:

1. Мы молили об успехе дела, не направленного к благой цели, хотя и почитали его таковым.

2. Мольба возносилась без должной сосредоточенности или по малозначимому поводу.

3. Мы не были искренни в нашей мольбе. Это означает, что, обращаясь к Всевышнему, мы одновременно рассчитывали на помощь иных сил.

Кроме того, порой вместо прямого удовлетворения нашей мольбы Он дарует нам нечто иное, по своей сути подобное тому, о чем мы просили. А если Он полагает, что наша просьба, будучи удовлетворенной, не пойдет нам впрок, то просто отводит от нас беду. Иногда он оставляет нашу просьбу без ответа в земном мире, но компенсирует это в мире Ином. Бывает и так, что милость Он ниспосылает не нам, а нашим потомкам. Все эти варианты рассмотрены в мусульманских преданиях.

Самым главным условием удовлетворения мольбы являются, конечно же, ее искренность и отказ от упования на кого бы то ни было помимо Него. До Аллаха доходят и молчаливые просьбы, но он предпочитает, чтобы Его рабы обращались к Нему вслух.

Стоит отметить, что в некоторых мусульманских преданиях этот аят рассматривается как указание на предстоящее возвращение Махди (да будет милостив к нему Аллах!).

Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) в одном из преданий говорит: «Клянусь Аллахом, я как будто вижу Махди (да будет милостив к нему Аллах!), опершегося о Черный камень Каабы и взывающего к Аллаху…» Затем он добавляет:

---

[1] Сура Аль-‘Анкабут (Паук), 29:65.

«Клянусь Аллахом, он и есть тот несчастный, о котором говорится в аяте Корана: „Или же — Кто отвечает несчастному, когда взывает он к Нему, и отвращает зло…“» [2]

Существует также предание, согласно которому имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Этот аят посвящен Махди из рода Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!). Клянусь Аллахом, это он тот несчастный, в момент, когда совершает два *рак'ата* на макаме Авраама и возносит мольбу Всемогущему и Достославному Аллаху, а Тот удовлетворяет его мольбу и делает его наместником на земле» [3].

Этот аят, как мы уже не раз видели в подобных случаях, не связан исключительно с Махди (да будет милостив к нему Аллах!). Смысл его глубок и универсален, и данное толкование является одним из многих возможных. Согласно ему, аят относится ко времени, когда нечестие заполонит весь мир, двери надежды наглухо закроются, человечество окажется в безнадежном тупике и воцарится всеобщее отчаяние. В этот момент там, где находится величайшая святыня земли, в Мекканской мечети, Махди (да будет милостив к нему Аллах!) обратится к Аллаху с просьбой отвратить зло. Аллах сделает это обращение отправной точкой всемирной священной революции и в соответствии со словами аята сделает его и его сторонников «наместниками на земле».

Что же касается в целом важности вознесения мольбы и условий ее удовлетворения, а также причин, по коим Аллах оставляет некоторые обращения без ответа, то обо всем этом мы уже подробно говорили в комментарии к суре Аль-Бакара (Корова), 2:186.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 63

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

***63. Или же — Кто ведет вас во тьме суши и моря и Кто посылает ветры носителями доброй вести пред милостью Своей? Есть ли бог вместе с Аллахом? Аллах превыше тех, кому поклоняются* [*неверные наряду с Ним*]!**

Комментарий

Слова «ведет вас во тьме суши и моря» могут означать прокладывание маршрута по звездам. Это предположение подтверждается другими словами Корана: «…а по звездам люди находят верную дорогу» [4].

Наилучший путь исповедания веры состоит для нас в том, чтобы самим искать пути решения жизненных проблем, уповая при этом на Его милость.

Если мы к тому же будем сверять свои поступки со своей совестью, то поймем, что нет бога, кроме Аллаха.

---

[2] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 94, а также комментарии к рассматриваемому аяту в сборниках Сафи и Бурхан.

[3] Там же.

[4] Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:16.

Обращаясь к теме наставления на прямой путь, Коран ставит вопрос: кто лучше — идолы или Бог?

«Или же — Кто ведет вас во тьме суши и моря и Кто посылает ветры носителями доброй вести пред милостью Своей?»

Речь здесь идет о ветрах, которые, предвещая дождь, являются своеобразными носителями благой вести.

Использование коранического термина *бушран* «носитель благой вести» применительно к ветру, а слова *рахмат* «милость» — применительно к дождю вполне обоснованно, поскольку влагу в виде облаков, формирующихся над морями и океанами, ветры переносят в районы, не имеющие других источников воды кроме дождевой, неся им благоденствие и процветание.

Кораническое слово *бушр* является сокращенной формой от *бушур*, которое, в свою очередь, представляет собой форму множественного числа от *башур* «носитель благой вести» [5].

Завершающие слова рассматриваемого аята обращены к язычникам:

«Есть ли бог вместе с Аллахом?»

И сразу же, не дожидаясь ответа, Коран отвечает:

***«Аллах превыше тех, кому поклоняются* [*неверные наряду с Ним*]!»**

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 64

أَمَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَءِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

64. Или же — Кто кладет начало творению, потом воспроизводит его, Кто дает вам пропитание от небес и земли? Есть ли бог вместе с Аллахом? Скажи: «Представьте ваше доказательство, если вы правдивы».

Комментарий

Начиная с аята 60 данной суры и вплоть до рассматриваемого аята фраза «Есть ли бог вместе с Аллахом?» повторяется пять раз. Цель этого приема — опровергнуть заблуждения язычников и развенчать их ложных богов.

С точки зрения Корана ничто сотворенное не исчезает бесследно, это лишь мы представляем, что любое творение имеет свой конец. Воскресение — это не просто возвращение к жизни того, что некогда перестало существовать — акт, по мнению некоторых людей, невозможный. Это возврат сотворенного объекта к его первичной форме, предшествовавшей всем его последующим метаморфозам. Другими словами, сила, изначально сотворившая объект, может вернуть его в исходную точку. Вот почему в рассматриваемом аяте говорится одновременно и о сотворении мира и о Судном дне. Сравнивая языческих идолов с Аллахом, аят гласит:

---

[5] Более подробно о роли ветра и дождя мы говорили в комментарии к суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:57.

«Или же — Кто кладет начало творению, потом воспроизводит его…»

Тот, Кто дает вам пропитание на протяжении всей земной жизни — это *Аллах*.

«…Кто дает вам пропитание от небес и земли?»

И все же вы верите, что есть иные боги, помимо *Аллаха*?

«Есть ли бог вместе с Аллахом?»

Скажи им, что если такова их вера и они искренни в ней, пусть представят ее доказательства:

«Скажи: „Представьте ваше доказательство, если вы правдивы“»

Если во всех предшествующих аятах говорилось о сотворении мира, о знаках величия Аллаха, существующих в материальном мире, и о ниспосылаемых Им благах, то в рассматриваемом аяте Коран изящно переводит разговор в другое русло — речь заходит о Воскресении, поскольку начало творения само по себе предполагает и его конец, а способность творить рассматривается как неоспоримое доказательство способности воскрешать.

Отсюда вытекает ответ на недоумение многих комментаторов, не понимающих, как могут упомянутые аяты призывать язычников, не верящих в своем большинстве в воскрешение (тела), свидетельствовать единственности Бога.

Ответ на этот вопрос мотивируется тем же самым аргументом, который заставляет противоположную сторону признать единственность Бога. Ведь если они признают, что начало творению было положено Им и именно Он дарует хлеб насущный и все прочие мирские блага, им не остается ничего иного, как только признать и возможность возвращения к жизни в Судный день.

Заметим, что «пропитание от небес» — это дождь, солнечный свет и т. п., а «пропитание от земли» — это растительная и животная пища, а также прочие богатства земли и ее недр, коими пользуется человек в своей повседневной жизни.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 65—66

قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

65. Скажи: «Никто на небесах и на земле не знает незримого, кроме Аллаха, и не знают они, когда будут воскрешены.

66. О нет, знание их не простирается на иную жизнь. О нет, в сомнении они о ней. О нет, слепы они пред ней».

Комментарий

В мире сокровенного есть много тайн, одну их которых Аллах раскрывает пророкам. В Коране об этом сказано так: «Все, что [поведано тебе, о Мухаммад,] — вéсти о сокровенном, ниспосылаем Мы тебе их как откровение…» [6] Но тайна относительно времени наступления Судного дня известна только Его Пречистой Сущности.

В арабском языке слово *ман* «кто» используется применительно к разумным существам. Следовательно, помимо ангелов на небесах могут быть и иные разумные твари, которые, как и люди, будут воскрешены в Судный день.

[6] Сура Худ, 11:49.

В предыдущем аяте разговор пошел о Судном дне и Воскресении. Рассматриваемый отрывок продолжает с разных точек зрения освещать эту тему.

Вначале звучит ответ на вопрос язычников, постоянно спрашивавших: «Когда наступит Судный день?»

«Скажи: „Никто на небесах и на земле не знает незримого, кроме Аллаха, и не знают они, когда будут воскрешены“»

Сокровенное знание о мире, включая время наступления Судного дня, принадлежит, несомненно, Аллаху, однако это не мешает Ему передать какую-то толику этого знания тем, кому пожелает. Так, в суре Аль-Джинн (Джинны), 72:26, 27 говорится: «Ведающий Он [все] о сокровенном. И никому не откроет Он сокровенного [решения] Своего, за исключением посланника, которого избирает Он…»

Другими словами, сокровенное знание о мире целиком и полностью принадлежит Аллаху, а если что-то становится достоянием человека, происходит это только по Его воле. Что же касается времени прихода Судного дня, то о нем не знает никто из смертных.

Второй аят данного отрывка начинается словами о том, что язычникам ничего не известно о Судном дне:

«О нет, знание их не простирается на иную жизнь»

Коранический термин *иддарак* является производным от *тадарук*, что значит «выстраивать один за другим». Следовательно, в аяте говорится, что язычники использовали все доступные им знания, чтобы узнать о дате Судного дня, но ни к чему не пришли, так и оставшись в плену сомнений и неуверенности по этому поводу. Далее в аяте говорится:

«О нет, в сомнении они о ней. О нет, слепы они пред ней»

В земной жизни есть множество фактов, подтверждающих реальность Судного дня, в том числе и такие, как оживающая весной земля; деревья, плодоносящие после суровой зимы; свидетельства могущества Всевышнего, которые можно наблюдать повсюду в сотворенном мире. Все это говорит о возможности жизни после смерти, однако язычники не видят этого, как будто они слепы. Другими словами, они не знают, когда будут воскрешены, и подвергают сомнению саму эту возможность. Но в Судный день сомнения нечестивцев по этому поводу будут развеяны, и они признают реальность иной жизни. Однако это будет запоздалое признание, оно не принесет им никакой пользы.

Воскресение грядет непременно

Воскрешены будут все. — Божий суд неизбежен. — Блага, дарованные Всевышним. — Аллаху ведомо все, что происходит на небесах и на земле. — Уповайте на Аллаха. — Мертвые не слушают, а глухие не слышат. — Из земли появится животное, которое объявит, что люди не уверовали

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 67—68

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَاباً وءَابَآؤُنَآ أَءِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الاَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

67. Неверующие говорят: «Неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил?
68. Было это обещано нам и отцам нашим уже давно. Но это всего лишь сказки древних людей».

Комментарий

Один из методов, к которым прибегают наши враги, состоит в том, чтобы посеять сомнения в наших идейных убеждениях.

Если мы отрицаем существование некоего явления, это не значит, что оно не существует сейчас или не появится в будущем.

Вся логика тех, кто не верит в Воскресение, заключена в одной-единственной фразе этого аята:

«*Неверующие говорят: „Неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил?“*»

Они неизменно твердят одно и то же: не может быть, чтобы человек превратился в прах, а затем вновь ожил. Но ведь они сами вначале были прахом. Разве нельзя допустить, что, обратившись в прах, они затем вновь вернутся к жизни?

Примечательно, что в Коране эта тема упоминается восемь раз, при этом всякий раз подчеркивается, что представление о невозможности Воскресения неизбежно влечет за собой отрицание истинной веры.

Затем безбожники добавляют:

«*Было это обещано нам и отцам нашим уже давно*»

Они говорят, что такие обещания уже звучали в прошлом, но ничем не подтверждались, а посему это не более чем выдумки и суеверия:

«*Но это всего лишь сказки древних людей*»

Таким образом, начав с отрицания Воскресения, нечестивцы приходили затем к полному отрицанию веры. Похоже, они рассчитывали увидеть Воскресение в ближайшем будущем, а поскольку этого не случилось, то заключили, что это невозможно. Их устами говорили гордыня и невежество.

Исходя из собственных ложных представлений, они пытались принизить слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!) о Судном дне и показать, что это все-

го лишь повторение одного из тех давних и не оправдавших себя обещаний, которые уже слышали их предки, и в них нет ничего нового.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 69—70

قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

69. Скажи: «Путешествуйте по земле и смотрите, каков был конец грешников».
70. И не печалься из-за них и не тревожься из-за козней, что замышляют они.

Комментарий

В Коране несколько раз встречаются слово *сиру* («путешествуйте») и выражение *'афалам йасиру* («разве не путешествовали они»), которые побуждают людей отправляться в путешествие по миру, чтобы побольше узнать, расширить свой кругозор и извлечь для себя урок из судеб грешников.

Следы пребывания на земле нечестивцев минувших времен служат наглядным средством воспитания и духовного совершенствования для того, кто посещает эти исторические места.

В предыдущих аятах речь шла о фанатичных язычниках, с издевкой и насмешкой отрицавших возможность Воскресения.

Рассматриваемый отрывок обращен к Пророку (да благословит Аллах его и род его!):

«Скажи: „Путешествуйте по земле и смотрите, каков был конец грешников“»

Вы утверждаете, что подобные слова уже слышали ваши предки, которые не принимали их всерьез и никоим образом не были за это наказаны. Но если в Хиджазе, где вы сейчас живете, вы посмотрите на развалины старинных поселений, где обитали злодеи и нечестивцы, не пожелавшие уверовать в Единого Бога и отвергавшие возможность Воскресения, то поймете, что дело обстояло иначе.

Не торопитесь, придет и ваш черед. Если вы не исправитесь, то и вас постигнет та же злая судьба.

Коран снова и снова призывает людей путешествовать по миру и осматривать древние руины — свидетельства Божьей кары, обрушившейся на их былых обитателей, разрушенные замки царей, заброшенные могилы и истлевшие кости неверных, владения, оставшиеся без своих высокомерных богачей-хозяев. Коран подчеркивает, что изучение следов прошлого, красноречиво рассказывающих о судьбе народов минувших эпох, пробуждает умы и обостряет восприятие. Порой посещение одного из таких мест дает такой толчок развитию духовного знания и интуитивного прозрения, какой не под силу дать человеку и нескольким увесистым томам исторических исследований.

Подробно на эту тему мы уже говорили в комментарии к суре Али ‘Имран (Семейство Имрана), 3:137.

Стоит отметить, что в рассматриваемом аяте вместо коранического термина *муказзибин* («отвергающие») использовано слово *муджримин* («преступники, грешники»). Тем самым подчеркивается, что их нежелание уверовать проистекало не из ошибок и просчетов в рассуждениях, а из упрямства, неприязни и преступных деяний.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 71—74

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم
بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لاَ يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

71. И говорят они: «Когда же свершится это обещание, если вы правдивы?»
72. Скажи: «Возможно, нечто из того, что хотите вы ускорить, уже приближается к вам».
73. Воистину, твой Господь оказывает людям милость, но большинство их неблагодарно.
74. Воистину, твой Господь доподлинно знает то, что таят они в своих сердцах, и то, что являют.

Комментарий

Всякий раз, когда Божьи пророки предупреждали людей о Судном дне и Господней каре, обязательно находился кто-нибудь, кто интересовался, когда это случится. Но поскольку этого не знает никто кроме Всевышнего, пророки не отвечали на этот вопрос и лишь предупреждали людей о неизбежности Божьей кары, не называя времени ее наступления.

Язычники же, якобы желая лицезреть Божью кару, с издевкой просили ускорить ее. Они высмеивали своего сострадательного пророка, вместо того чтобы прислушаться к его увещеваниям и задуматься о грядущей судьбе.

«И говорят они: „Когда же свершится это обещание, если вы правдивы?“»

Этот аят адресован Пророку (да благословит Аллах его и род его!), но объект обращения в нем стоит во множественном числе. Объясняется это тем, что истинно верующие также повторяли слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!), и вполне естественно, что аят обращен и к ним.

Во втором аяте рассматриваемого фрагмента Коран убедительно отвечает на язвительные заявления язычников.

«Скажи: „Возможно, нечто из того, что хотите вы ускорить, уже приближается к вам“»

Куда вы так торопитесь, люди? Почему придаете Божьей каре столь малое значение? Почему не жалеете себя? Знайте, что наказание будет очень суровым! Возможно, именно из-за этих ваших слов Божья кара уже нависла над вами и вскоре обрушится вам на головы и уничтожит вас. К чему это бесконечное упрямство?

Арабское слово *ридф* является производным от *радф* («выстраиваться один за другим»).

Что касается формы наказания, то ряд комментаторов полагает, что оно будет подобно тому сокрушительному поражению, которое потерпели язычники в битве при Бадре, первом сражении мусульман с неверными, где погибли семьдесят языческих военачальников, а еще семьдесят были пленены.

Можно также предположить, что вначале была задумана всеобщая мучительная кара язычникам, но затем она была отменена из-за присутствия среди них Пророка (да благословит Аллах его и род его!), бывшего «милостью для миров» [1]. Подтверждение этому можно найти и в суре Аль-Анфал (Добыча), 8:33: «Но не станет Аллах наказывать их, когда находишься ты [рядом] с ними…»

Использованное в аяте слово *‘аса* «возможно», вложенное в уста Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и является при этом словом Самого Аллаха, не означает сомнения, как полагают некоторые комментаторы. Оно лишь указывает на наличие предпосылок, при определенных обстоятельствах могущих остаться нереализованными.

В следующем аяте рассматриваемого отрывка говорится о том, что если Аллах не торопится наказать язычников, то объясняется это лишь тем, что Он милостив к ним и дает им время исправиться и загладить прежние провинности:

«Воистину, твой Господь оказывает людям милость, но большинство их неблагодарно»

Аят 74 утверждает, что безбожники глубоко ошибаются, если считают, будто отсрочка наказания вызвана неосведомленностью Аллаха об их нечестивых помыслах.

«Воистину, твой Господь доподлинно знает то, что таят они в своих сердцах, и то, что являют»

Он знает, что скрывается у них в душах, и ведает обо всех их делах. Для Аллаха нет разницы между тайным и явным, видимым и невидимым.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 75

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

75. И нет ничего сокровенного на небесах и на земле, чего не было бы в Ясном Писании.

Комментарий

К числу сокровенных тайн небес и земли относятся потаенные дела и мысли людей, срок наступления Судного дня, время ниспослания Божьей милости и осуществления Божьей кары и многое другое.

Кораническое выражение *китабин мубин* («Ясное Писание») в данном аяте означает, вероятно, Скрижаль хранимую, содержащую бесконечное знание Аллаха.

В аяте говорится о том, что Аллах знает не только все тайное и явное о людях. Его знание столь безмерно, что охватывает все мироздание:

---

[1] Сура Аль-Анбийа (Пророки), 21:107.

«И нет ничего сокровенного на небесах и на земле, чего не было бы в Ясном Писании»

Арабское слово *га'иба* имеет широкий спектр значений, включающий в себя все, что недоступно нашим органом чувств, будь то тайные дела и мысли рабов Божьих, секреты небес и земли, наступление Судного дня и Божьей кары и т. п., а потому нет смысла, подобно некоторым комментаторам, заниматься здесь толкованием какого-то одного из аспектов этого понятия.

Выражение *китабин мубин*, как уже было сказано, означает Скрижаль хранимую — сокровищницу бесконечного знания Аллаха. Об этом говорится в комментарии к суре Аль-Ан'ам (Скот), 6:59.

Из содержания предыдущих аятов нам известно, что свой отказ уверовать в Судный день и, следовательно, принять на себя вытекающие из этого обязательства язычники оправдывали тремя следующими аргументами:

1. Возврат к жизни того, что превратилось в прах, невозможен, поскольку, как они считали, прах не может быть источником жизни.

2. Подобные верования отнюдь не новы: они были известны еще их предкам.

3. Если те, кто не верит в Воскресение, действительно должны понести наказание в земной жизни, почему же они не подвергаются этому наказанию?

Что касается первого утверждения, то Коран указывает на его очевидную несостоятельность — мы постоянно наблюдаем, как из праха зарождается жизнь; все мы вначале были прахом, чтобы потом обрести жизнь.

Не выдерживает критики и утверждение о том, что та или иная вещь или явление утратили свое значение по причине давности происхождения, поскольку основные законы материального мира неизменны и в бесконечном будущем остаются такими же, какими они были в предвечном мире, не утрачивая при этом своей действенности. В философии, математике и других науках существует множество такого рода неизменных постулатов. Разве устарела и стала непригодной таблица умножения Пифагора? Разве ошибочным стало наше извечное убеждение в том, что справедливость — это благо, а несправедливость — зло? Напротив, жизнь многократно доказывала, что неизменность есть признак истинности.

Отвечая на третий аргумент неверующих, Коран советует им не торопить Божью кару. Аллах Своей милостью дает им отсрочку и не наказывает немедленно, но они должны помнить, что рано или поздно наказание свершится.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 76—77

إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

76. Воистину, разъясняет Коран сей сынам израилевым бóльшую часть того, в чем расходятся они.

77. Воистину, Коран — наставление и милость для верующих.

Комментарий

Из рассматриваемых аятов становится ясно, что ко времени появления Пророка (да благословит Аллах его и род его!) Тора и Евангелие не смогли устранить разно-

гласий между людьми Писания. Сделать это способен был только Коран, который стоит выше всех предыдущих Священных Писаний.

Воистину, способность Пророка разрешить глубочайшие идейные противоречия, не умея при этом ни читать, ни писать, служит еще одним доказательством чудесной природы и истинности Корана.

В предыдущих аятах речь шла о начале и конце мира, о его сотворении и Судном дне. Очередным напоминанием о пророческом и подлинно Божественном характере Корана рассматриваемый фрагмент завершает эту тему.

Кроме того, дальнейшее развитие получает здесь затронутая ранее тема беспредельного знания Аллаха .

Так, если ранее Коран обращался к язычникам, то здесь он говорит об иноверцах, таких как иудеи, и о разногласиях среди них:

«Воистину, разъясняет Коран сей сынам израилевым бóльшую часть того, в чем расходятся они»

Мнения сынов израилевых расходились по многим вопросам, касающимся, в частности, Марии и Иисуса — пророка, благая весть о котором приводится в Торе. Они спорили о том, кем был этот пророк, препирались по поводу всевозможных религиозных установлений. Но затем появился Коран и принес слово истины. Согласно ему, сам Иисус прямо говорил о том, что он — раб Божий, коему Всевышний даровал Священное Писание и назвал его пророком. «И тут молвил [Иисус]: „Воистину, раб я Божий. Даровал Он мне Писание и послал пророком“» [2]. Коран также подтвердил, что Иисус был рожден своей матерью, а отца у него не было. Ничего невозможного для Господа в этом нет, если вспомнить, что Он сотворил Адама из праха и без родителей: «Воистину, Иисус для Бога таков же, как и Адам: сотворил Он его из праха…» [3]

Что же касается Небесного пророка, о котором подробно рассказано в Торе, то Коран утверждает, что его черты обнаруживаются лишь у Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) и никто другой под это описание не подходит.

Миссия Корана состоит отчасти именно в том, чтобы устранить разногласия, возникшие из-за противоестественного соединения суеверий с истинными учениями Божьих пророков. Каждому из пророков вменялось в обязанность устранять возникавшие вследствие этого путаницу и искажения и отделять истину от лжи. Но поскольку решение такой задачи не под силу одному неграмотному человеку, родившемуся и выросшему в эпоху невежества, очевидно, что его устами говорил никто иной, как Сам Аллах.

Ввиду того что преодоление любых такого рода разногласий требует Божественного наставления и милосердия, священный аят подчеркивает:

«Воистину, Коран — наставление и милость для верующих»

Да, именно наставление и милость, поскольку величие содержания Корана служит одновременно и подтверждением его истинности.

Коран является наставлением и милостью еще и потому, что одновременно и указывает путь и учит, как его пройти.

Коранический термин *му'минин* «верующие» не случайно использован в этом аяте — ранее мы уже говорили о том, что человек не может воспользоваться этим благодатным источником Божьей милости, если на своем духовном пути он не достиг ступени смирения перед Истиной и покорности воле Аллаха.

---

[2] Сура Марйам (Мария), 19:30.

[3] Сура Али ‘Имран (Семейство Имрана), 3:59.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 78—79

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

78. Воистину, рассудит Господь твой между ними Своим Судом. Всемогущий Он, Всеведущий.
79. Уповай же на Бога, ибо придерживаешься ты явной истины.

Комментарий

Осуществление правосудия — один из атрибутов Аллаха, и Его приговор в высшей степени справедлив, поскольку этот Судья свободен от пут невежества, страха, инстинктивных поступков и влияния внешних событий.

Противники Пророка (да благословит Аллах его и род его!) постоянно прибегали к всевозможным отговоркам, но путь веры не приемлет сомнений и двоемыслия.

Кое-кто из сынов израилевых отказывался признавать очевидные факты, изложенные в Коране, и отвергал истину. Аят гласит:

«Воистину, рассудит Господь твой между ними Своим Судом. Всемогущий Он, Всеведущий»

В этих аятах не говорится напрямую, что окончательное решение будет вынесено в Судный день, однако то, что говорилось чуть выше по поводу разногласий между сынами израилевыми и Судного дня, позволяет утверждать, что речь здесь идет именно об этом. Сура Аль-Джасийа (Коленопреклоненная), 45:17 гласит: «…Воистину, в день Воскресения рассудит их Господь твой относительно того, в чем были разногласия у них». Аналогичная мысль прослеживается и в суре Йунус (Иона), 10:93.

Упоминание таких атрибутов Аллаха, как «Всемогущий» и «Всеведущий» указывает на то, что именно эти качества необходимы судье, который должен быть достаточно осведомленным и способным исполнить вынесенный им приговор. Воистину, Аллах Всемогущ и Всеведущ.

Учитывая, что первый аят отрывка, говоря о величии Корана и угрожая сынам израилевым, был призван одновременно послужить и успокоением для Пророка (да благословит Аллах его и род его!), следующий аят гласит:

«Уповай же на Бога…»

Уповать на Аллаха — значит полагаться на Того, Кто Всемогущ, Всеведущ, Неуязвим, Кто даровал тебе несравненный Коран. Уповай на Аллаха, Пророк (да благословит Аллах его и род его!), и не бойся врагов:

«…ибо придерживаешься ты явной истины»

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 80—81

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

80. Воистину, не заставишь ты слушать мертвых и не заставишь слушать глухих, когда они [отвращаются от тебя и] уходят прочь.

81. Не выведешь ты на прямой путь незрячих из [тьмы] заблуждения. Можешь заставить ты слушать только тех, кто верует в Наши знамения и кто предался [Всевышнему].

Комментарий

В Коране слова «жизнь» и «смерть» используются и в прямом, и в переносном смысле, подразумевая как физический, так и духовный аспект этих понятий.

Тех, на кого слово истины не оказывает никакого воздействия, Коран называет мертвецами. И наоборот, в Священной Книге неоднократно встречается призыв не думать о тех, кто пал мученической смертью, как о мертвых — они живы, счастливы и обеспечены всем необходимым их Господом. Таким образом, живые жестокосердные упрямцы фактически мертвы, а мученики, покинувшие земной мир, живы. Остановимся на этом более подробно. Жизнь может иметь различные формы:

1. Растительная жизнь: «…оживляет он землю, после того как иссохла она…» [1]

2. Животная жизнь: «Господь дарует вам жизнь…» [2]

3. Духовная жизнь: «…чтобы он увещевал тех, кто [сердцем] жив…» [3] Речь здесь идет о нормальных, душевно здоровых людях. Сказано также: «Он призывает вас к тому, что дает вам жизнь…» [4]

4. Политическая и общественная жизнь: «[Предписание Божье] о возмездии [обеспечивает безопасность] жизней [ваших]…» [5]

5. Потусторонняя жизнь, о коей некоторые смертные скажут: «О, если бы хоть что-то приберег я [для] жизни этой!» [6]

В рассматриваемом аяте говорится о том, что если нечестивцы отвергнут истину и пламенный призыв Пророка (да благословит Аллах его и род его!) к истинной вере не дойдет до их холодных сердец, то в этом нет ничего удивительного:

«Воистину, не заставишь ты слушать мертвых…»

Твой призыв обращен к живым людям, наделенным энергичным, бодрствующим, жаждущим истины духом, а не к мертвецам, которые лишь выглядят, как живые, чей фанатизм, упрямство и бесконечные грехи лишили их способности созерцать и размышлять.

Аят продолжает говорить о тех, кто жив, но духовно глух:

---

[1] Сура Ар-Рум (Римляне), 30:19 и сура Аль-Хадид (Железо), 57:17.
[2] Сура Аль-Джасийа (Коленопреклоненная), 45:26.
[3] Сура Йа син, 36:70.
[4] Сура Аль-Анфал (Добыча), 8:24.
[5] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:179.
[6] Сура Аль-Фаджр (Заря), 89:24.

«*… и не заставишь слушать глухих, когда они* [*отвращаются от тебя и*] *уходят прочь*»

В следующем аяте говорится о том, что если бы духовно глухие грешники имели хотя бы видящие глаза, они могли бы по многим приметам увидеть истинный путь, но, увы, ко всему прочему они еще и слепы:

«*Не выведешь ты на прямой путь незрячих из* [*тьмы*] *заблуждения*»

Таким образом, все пути восприятия истины для них закрыты: сердца их мертвы, уши не слышат, глаза не видят. Далее Коран гласит:

«*Можешь заставить ты слушать только тех, кто верует в Наши знамения и кто предался* [*Всевышнему*]»

По сути дела, в этих двух аятах названы орудия познания и общения человека с окружающим миром. Способность к различению и бодрствующий ум противостоят отчаянию и унынию; чуткое ухо воспринимает слова истины; острый глаз позволяет зрительно отличить правду от лжи.

Однако упрямство, бунтарство, слепое подражание и грех ослепляют человека, делают его глухим к слову истины, парализуют разум и сердце. Даже все пророки, святые и ангелы вместе взятые не смогут направить такого человека на путь истины, поскольку у такого нечестивца оборваны все связи с внешним миром и он замкнут только на самом себе.

Другими словами, с точки зрения Корана тот, кто, будучи живым физически, настолько поглощен своими низменными желаниями, что не слышит стенаний страждущего и призывов глашатая истины, не видит нищеты бедняка и знаков величия Аллаха в сотворенном мире и не задумывается о своем прошлом и будущем, на самом деле мертв. И наоборот, вечно живой будет душа того, плодами труда которого люди пользуются и после его смерти, чьи мысли, поступки и поведение служат образцом и руководством для других.

Напомним еще раз, что суть веры и предания себя Богу состоит не просто в том, чтобы принять существующие элементы вероучения и повторять то, что уже было сказано до тебя, а в том, чтобы ощутить в себе желание найти истину и покориться воле Аллаха. В противном случае у тебя не будет стимула внимать словам Божьих пророков. Ведь если сердце слушающего давно окаменело, то слово истины, даже исходящее от благородного и достойного человека, не окажет на него никакого влияния, как не загорится перегоревшая лампочка, даже если ее подключить к источнику питания.

Члены одной малочисленной мусульманской секты восприняли слова «не заставишь ты слушать мертвых» как подтверждение своих извращенных взглядов. Они утверждают, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) скончался и не слышит ни единого слова, поэтому обращаться к нему бессмысленно.

В ответ на это можно сказать, что данный аят — это аллегория, уподобляющая сердце бессердечного человека камню. В Коране об этом говорится так: «Ожесточились потом сердца ваши и стали как камень…» [7] Это, конечно, не означает, что окаменевшие сердца остаются навечно глухими к любым словам, поскольку, как свидетельствует Коран, для мучеников существует чистилище, а в литературе суннитов и шиитов есть такие предания:

1. Мухаммад ибн ʻАбд аль-Ваххаб в книге «Аль-хидайат ас-суннийа» (С. 41) утверждает: «Пророк после смерти попадает в чистилище, которое будет выше рангом, чем чистилище для мучеников, и слышит там слова тех, кто его приветствует».

2. И у шиитов, и у суннитов существует множество преданий, рассказывающих о том, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и безгрешные имамы (да будет

[7] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:74.

милостив к ним Аллах!) слышат голоса тех, кто издали и вблизи приветствует их, и отвечают им. Им даже сообщают о поступках людей [8].

3. В сборнике хадисов «Сахих» Бухари мы читаем: «Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) разговаривал с язычниками, убитыми в битве при Бадре, и, отвечая на вопрос Умара, сказал: „Клянусь Аллахом, в Чьих руках моя душа, вы не лучшие слушатели, чем они“» [9].

4. На завершающем этапе Верблюжьей битвы его светлость Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Посадите труп Ка‘ба ибн Сура!» Затем, обращаясь к мертвецу, он (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Горе тебе! Не помогли тебе твои знания. Сатана сбил тебя с пути и отправил в ад» [10].

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 82

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

82. А когда будет произнесено слово против них, Мы выведем для них некое создание из земли, которое станет говорить с ними, ибо не поверили люди в Наши послания.

Комментарий

В некоторых мусульманских преданиях говорится о том, что когда смолкнут повеления делать добро и люди перестанут творить благие дела, это неизбежно навлечет на них Божий гнев и кару. В это время из-под земли между холмами Сафа и Марва появится неведомое существо, одним людям оно скажет, что они верующие, а другим — что неверующие [11]. С этого момента отменяется исполнение обязанностей, а раскаяние не принимается. Это будет одним из знамений наступающего Судного дня.

В предыдущих аятах говорилось о том, что язычникам не терпелось испытать на себе Божью кару и увидеть Судный день. Они спрашивали Пророка (да благословит Аллах его и род его!), почему не происходит наказание, им обещанное, и почему не наступает Судный день. Рассматриваемый аят сообщает о событиях, которые произойдут накануне Судного дня, и описывает страшную участь тех, кто упорно отвергал истинную веру. Аят гласит:

«А когда будет произнесено слово против них, Мы выведем для них некое создание из земли, которое станет говорить с ними, ибо не поверили люди в Наши послания»

Выражение «произнесено слово против них» означает повеление Аллаха осуществить обещанное наказание безбожников или же наступление Воскресения и появление его первых знаков. Увидев знамения наступающего Судного дня, каждый че-

---

[8] Кашф аль-’иртийаб. С. 109.
[9] *Бухари*. Сахих. Т. 5. С. 97.
[10] *Ибн Абу аль-Хадид*. Шарх Нахдж аль-балага. Т. 1. С. 248.
[11] Комментарии к рассматриваемому аяту см. в «Маджма‘ аль-байан», «Джавами‘ аль-джами‘» и «Манхадж ас-садыкин».

ловек станет покорным и смиренным, окончательно убедится в правдивости обещаний Аллаха и поверит в приближение Страшного суда. Начиная с этого момента раскаяние будет бесполезно, поскольку вера, навязанная силой, не имеет смысла.

Оба толкования не противоречат одно другому, так как приближающийся Судный день несет с собой наказание грешников.

По поводу того, что представляет собой существо, которое появится из-под земли, и что оно будет делать, в Коране сказано очень мало. Вероятно, это объясняется тем, что порой непонятность и отсутствие деталей только усиливают ощущение ужаса.

Коран лишь сообщает, что накануне Воскресения Аллах выведет это существо из-под земли и оно будет разговаривать с людьми, обвиняя их в том, что они не уверовали в знамения Всевышнего. Задача этого существа будет состоять в том, чтобы отделить толпы безбожников и лицемеров от верующих.

Очевидно, что при виде происходящего безбожники пожалеют о своем темном прошлом, но будут уже не в состоянии что-либо исправить.

Сборники хадисов и изречений, комментарии и прочие шиитские и суннитские источники содержат множество версий толкования коранической фразы *даббатан мин ал-ард* «движущееся существо из земли», предлагающих подробные характеристики и описания этого существа. Приведем некоторые из них.

Арабское слово *дабба* может означать любое существо, способное передвигаться, а слово *ард* значит «земля». Вопреки мнению тех комментаторов, которые исключают человека из круга значений слова *дабба*, люди тоже входят в эту категорию. Процитируем суру Худ, 11:6: «Нет на земле ни единого существа живого, коего не обеспечил бы Господь пропитанием…»

Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:61 гласит: «Если бы Всевышний наказывал людей за их нечестия [на земле], то не оставил бы на ней ни одного живого существа…»

В суре Аль-Анфал (Добыча), 8:22 сказано: «Воистину, худшие из тварей в глазах Аллаха — те, которые глухи, немы, кто не понимает».

Говоря о содержании этого термина, мы уже ранее отмечали, что Коран ограничивается сообщением о том, что некое движущееся существо будет разговаривать с людьми и выделять неверующих. Однако в мусульманской литературе разворачивается широкая дискуссия по этому вопросу, два главных направления которой мы приводим ниже.

1. Часть комментаторов считает, что в Коране речь идет о невиданном ранее живом существе странной формы, не принадлежащем к человеческому роду. Они описывают связанные с ним чудеса, аналогичные тем, что были сотворены пророками. Это существо появится в конце времен, будет говорить о вере и безбожии и клеймить позором лицемеров.

2. Другая их часть, ссылаясь на многочисленные мусульманские предания на эту тему, утверждает, что существо это — человек, наделенный сверхъестественными способностями. Он подвижен и активен. Одна из его главных обязанностей — удалить из рядов мусульман лицемеров и пометить их особым знаком. В некоторых преданиях говорится даже о том, что при нем будут посох Моисея и перстень с печаткой Соломона. А мы знаем, что посох Моисея дарует могущество и способность творить чудеса, а перстень Соломона — это символ ниспосланной свыше власти и господства. Таким образом, это — могущественный человек, раскрывающий истину.

Хузайфа приводит такое высказывание Пророка (да благословит Аллах его и род его!) по поводу выражения *даббат ал-ард* «движущееся существо из земли»: «[У него столько сил,] что никто не может догнать его или убежать от него. На лбу между глаз у каждого верующего он делает надпись „верующий“, а на лбу между глаз у каждого неверующего он делает надпись „неверующий“. Он владеет посохом Моисея и перстнем с печаткой Соломона» [12].

---

[12] Комментарии к рассматриваемому аяту см. в «Маджма‘ аль-байан» и «Тафсир ас-сафи».

В некоторых преданиях это существо отождествляется с Повелителем правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!). Али ибн Ибрахим в своем комментарии цитирует имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!): «Однажды некто сообщил ‘Аммару Ясиру, что в Коране есть аят, который смутил его ум и поселил в нем сомнения. ‘Аммар спросил, что это за аят, и человек ответил, что это аят, в котором сказано: „А когда будет произнесено слово против них, Мы выведем для них некое создание из земли, которое станет говорить с ними, ибо не поверили люди в Наши послания“. Затем спросил, о каком создании здесь говорится. „Клянусь Аллахом, я не сяду, не буду есть и пить, пока не покажу тебе *даббат ал-ард*“, — ответил ‘Аммар, а затем в сопровождении этого человека отправился к Али (да будет милостив к нему Аллах!). Придя к нему, они застали его за обедом. Али (да будет милостив к нему Аллах!), увидев ‘Аммара, велел ему подойти. ‘Аммар подошел, сел и стал есть вместе с Али (да будет милостив к нему Аллах!). Спутник ‘Аммара, увидев это, очень удивился — ведь ‘Аммар поклялся ему не есть и не пить, пока не исполнит свое обещание. Похоже было, что он забыл о своей клятве.

Когда ‘Аммар встал и попрощался с Али (да будет милостив к нему Аллах!), человек напомнил ему о его клятве не есть, не пить и не садиться до тех пор, пока не покажет ему *даббат ал-ард*. ‘Аммар ответил: „Разве ты не понял, что я показал его тебе?“»

Хадис с таким же сюжетом в передаче Абузарра приведен в сборнике комментариев Айаши [13].

‘Аллама Маджлиси, опираясь на свидетельство имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!), приводит в «Бихар аль-анвар» достоверное предание следующего содержания: «Имам Али (да будет милостив к Нему Аллах!) спал в мечети, когда туда вошел Пророк (да благословит Аллах его и род его!). Он (да благословит Аллах его и род его!) разбудил Али (да будет милостив к нему Аллах!) и сказал: „Вставай, о движущееся создание Аллаха“. Один из сподвижников спросил, могут ли они называть друг друга этим именем. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ответил: „Нет, так обращаться можно только к Али. Это он — *даббат ал-ард*, о котором Аллах сказал в Коране: «А когда будет произнесено слово против них, Мы выведем для них некое создание из земли, которое станет говорить с ними, ибо не поверили люди в Наши послания»“. Затем он (да благословит Аллах его и род его!) добавил: „О Али! В конце времен Аллах вернет тебя к жизни в наилучшем виде, а в руках у тебя будут инструменты, чтобы клеймить врагов“» [14].

Из этого предания можно сделать вывод, что в рассматриваемом аяте речь идет о «возвращении к жизни», что перекликается с содержанием следующего аята, который продолжит эту тему.

Покойный Абу-ль-футух Рази, комментируя рассматриваемый аят, пишет: «По сведениям, полученным нами от сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и род его!), кораническая фраза *даббат ал-ард* подразумевает его светлость Махди (да будет милостив к нему Аллах!)» [15].

В свете содержания приведенных выше хадисов мы можем обобщить смысл выражения *даббат ал-ард* и говорить о том, что оно применимо к любому из великих лидеров, которые будут воскрешены в конце времен и исполнят величайшее дело: отделят истину от лжи и верующих от неверных.

Поскольку в преданиях говорится, что *даббат ал-ард* будет владеть посохом Моисея и перстнем Соломона, являющимися символами могущества, победы и власти, это указывает на то, что речь идет о человеке, причем в высшей степени энергичном и активном.

---

[13] Маджма‘ аль-байан. Комментарий к рассматриваемому аяту.
[14] Бихар аль-анвар. Т. 53. С. 52.
[15] *Абу-ль-футух Рази*. Тафсир. Т. 8. С. 423.

Тому, что это будет именно человек, соответствует и то обстоятельство, что он, как сказано в хадисах, будет клеймить неверных и отделять их от верующих. На это указывают и слова «станет говорить с ними», звучащие в рассматриваемом аяте.

Такая трактовка подкрепляется рядом косвенных деталей в тексте самого рассматриваемого аята, а также многочисленными преданиями, содержащимися в комментариях к нему. Все это заставляет нас согласиться с выводом о том, что *даббат ал-ард* — это человек, обладающий вышеупомянутыми качествами. Он отделяет истину от лжи, а верующих — от неверных и лицемеров. Этот человек появится накануне Воскресения и сам по себе явится воплощенным свидетельством могущества Аллаха.

Наступление Судного дня

Знаки, предвещающие рассвет Судного дня. — Блага, ниспосылаемые Аллахом. — Трубный глас возвестит о наступлении Судного дня. — Добродетельные будут щедро вознаграждены, а грешники наказаны за их деяния

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 83—84

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّى إِذَا جَآءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

83. **[*Подумай, Мухаммад,*] *о том дне, когда Мы соберем из каждой общины тех, кто отвергал Наши знамения, и разведем их по группам.***

84. ***Когда предстанут они* [*пред Всевышним*], *спросит Он: «Как могли вы отвергнуть Мои знамения,* [*даже*] *не постигнув* [*их смысла*]? *Так что же делали вы?»***

Комментарий

В аяте 83 говорится, что *Аллах* соберет лишь часть людей из каждой общины, в то время как в Судный день собраны будут все люди. Следовательно, речь здесь идет не о Судном дне, а о *радж'ат* — возвращении к жизни, когда в преддверии Судного дня в этот мир будет возвращена только некоторая часть людей. Аят гласит:

«[*Подумай, Мухаммад,*] *о том дне, когда Мы соберем из каждой общины тех, кто отвергал Наши знамения, и разведем их по группам*»

Арабское слово *хашр* означает «собирать в одном месте, мобилизовать для сражения» и т. п.

Арабское слово *фаудж*, согласно словарю Ракиба «Муфрадат», означает «быстрый отряд».

Коранический термин *йуза'ун* означает «распределять людей» и используется обычно применительно к большим скоплениям людей. К примеру, это слово было использовано в данной суре при описании войска Соломона.

Итак, в целом аят указывает на то, что придет день, когда Аллах оживит и призовет отдельные группы людей из каждого народа, чтобы воздать им должное за их дела.

Многие комментаторы считают, что в аяте речь идет о *радж'ат* — возвращении в земную жизнь некоторых грешников и праведников накануне Судного дня, поскольку, если бы здесь говорилось о Воскресении и Судном дне, слова «соберем из каждой общины тех, кто…» были бы неуместны, поскольку в Судный день собраны будут все люди, как о том сказано в суре Аль-Кахф (Пещера), 18:47: «…соберем Мы их всех до единого…»

Еще одним подтверждением этой точки зрения служит то, что в предшествующих и последующих аятах говорится о предзнаменованиях грядущего Воскресения, которые проявятся на заключительной стадии существования земного мира. Следовательно, маловероятно, чтобы в этих аятах говорилось о событиях, предшествующих Воскресению, а в рассматриваемом отрывке, расположенном между ними, — о самом Воскресении. Единство темы всех упомянутых аятов свидетельствует о том, что все они повествуют о событиях, предшествующих Воскресению.

Существует множество преданий, посвященных этому вопросу, к которым мы обратимся, комментируя смысл слова *радж'ат* «возвращение к жизни».

Концепция *радж'ат* принадлежит к разряду важнейших элементов вероучения шиитов, и суть ее сводится к следующему. После прихода его светлости Махди (да будет милостив к нему Аллах!) накануне Воскресения в земной мир будут возвращено некоторое число истинно верующих и закоренелых нечестивцев. Первые (истинно верующие) пройдут несколько ступеней совершенствования, а вторые будут жестоко наказаны.

Покойный Сейид Муртада, один из выдающихся религиозных деятелей шиитского направления ислама, говорил: «После прихода его светлости Махди Всевышний Аллах вернет в земную жизнь часть тех, кто скончался в прежние времена, с тем чтобы воздать им почести и вознаградить в связи с великой победой Махди и дать возможность наблюдать его всемирное правление. А часть упрямых врагов ислама Господь вернет в земной мир для наказания».

«Шиизм, — продолжает далее Муртада, — обосновывает свою позицию тем, что ни один разумный человек не может отрицать способности Аллаха исполнить все это. Но некоторые наши оппоненты столь упорно продолжают отрицать это, что кажется, будто они и впрямь считают, что такое невозможно».

«Подтверждением правоты наших убеждений служит единодушие шиитов-имамитов (двунадесятников), ни один из которых не подвергал сомнению эту концепцию», — добавляет ученый [16].

Как отмечают шиитские богословы прошлого, а также покойный Табарси в трактате «Маджма' аль-байан», свое несогласие с такой трактовкой понятия *радж'ат* выражает очень незначительная часть шиитов, которая рассматривает его как возврат власти Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!), а не как возврат мертвых в земную жизнь. Однако число сторонников такой трактовки невелико и не влияет существенно на господствующую точку зрения.

По данному вопросу высказано множество разных соображений, поэтому мы, стараясь не выходить за рамки нашего комментария, ограничимся сжатым изложением лишь некоторых из них.

1. Нет никакого сомнения в том, что возврат мертвых в земную жизнь не относится к разряду невозможного, точно так же как и воскрешение всех людей в Судный день, а неверие в возможность такого события и насмешливые высказывания по поводу *радж'ат* на удивление схожи с сомнениями и насмешками язычников эпохи джахилии над идеей Воскресения. Ведь с точки зрения здравого смысла оживление

[16] Сафинат аль-бихар. Т. 1. С. 511.

мертвых не выглядит как нечто невероятное, а могущество Аллаха столь велико, что совершить подобное не представляет для Него никакого труда.

2. Согласно Священному Корану, в истории народов древности было пять случаев *радж ‘ат* «возвращения к жизни».

А. Первый произошел с одним из пророков. Вот как об этом рассказано в Коране: «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 [во сне]?“ Ответил тот: „Проспал я [всего лишь] день или некую часть его“. Сказал Создатель: „Да нет же! Во сне 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, о потом оденем их в мясо“. Увидев воочию [воскресение осла], сказал человек: „[Теперь и] я знаю, что надо всем сущим Бог властен“» [17].

Был ли это Узайр (Ездра) или какой-то иной пророк — не имеет значения. Главное, что возвращение к жизни в земном мире после смерти возможно, ведь Коран утверждает: «Умертвил Всевышний его самого на сто лет, а потом воскресил…»

Б. В суре Аль-Бакара (Корова), 2:243 есть история о том, как группа людей, опасаясь быть убитыми, отказалась идти на Священную войну, ссылаясь на то, что разразилась чума. Но как только они вышли из дома, Аллах умертвил их, а затем вернул к жизни: «…Аллах же сказал им: „Умрите!“ А потом Он оживил их…»

В. В суре Аль-Бакара (Корова), 2:55, 56 рассказано о группе сынов израилевых, которые были поражены молнией, после того как потребовали от Моисея показать им Бога. Коран гласит: «Затем Мы вернули вас к жизни после того, как вы лишились сознания, чтобы возблагодарили [вы Нас]».

Г. В суре Аль-Ма’ида (Трапеза), 5:110 можно прочесть о чуде, сотворенном Иисусом: «…как по воле Моей оживлял ты мертвецов…» Из этих слов явствует, что Иисус (да будет милостив к Нему Аллах!) творил это чудо неоднократно, и для некоторых это был своеобразный *радж‘ат*.

Д. Среди сынов Израилевых возник спор по поводу убийства одного из иудеев и того, кто его совершил. Сура Аль-Бакара (Корова), 2:73 гласит: «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 добавление к этим пяти случаям в Коране описаны и другие, например, история обитателей пещеры, где рассказывается о событиях, которые можно отнести к разряду *радж‘ат* «возвращение к жизни», а также история Авраама и четырех птиц, кои, будучи разрублены на куски, ожили, в результате чего Пророк убедился в возможности воскрешения человека. Этот случай также служит наглядной иллюстрацией к вопросу о *радж‘ат*.

Но возможно ли такое, чтобы человек, воспринимая Коран с его ясными аятами как Небесную Книгу, не верил в то же время в *радж‘ат* «возвращение к жизни»? Разве *радж‘ат* отличается чем-либо от воскрешения? Разве не является он уменьшенной копией Воскресения в нашей земной жизни? Как может человек, принимающий идею вселенского Воскресения, отвергать *радж‘ат*?

3. Все сказанное выше доказывает реальную возможность *радж‘ат* «возвращения к жизни». Это подтверждается и многочисленными изречениями Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!). Поскольку рамки нашего комментария не позволяют привести их полностью, упомянем лишь несколько собранных и представлен-

[17] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:259.

ных покойным алламой Маджлиси. Он пишет: «Как может человек, верящий в истинность высказываний Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!), отвергать имеющие многочисленных передатчиков достоверные хадисы о *радж'ат*, число которых доходит до двухсот и на которые ссылаются более сорока заслуживающих доверия мухаддисов и известных богословов в более чем пятидесяти трактатах? Уж если не верить этим хадисам, чему тогда верить?» [18]

Избранные хадисы на тему *радж'ат*

1. Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Первым человеком, над которым разверзнется могильная земля и который вернется в земную жизнь, будет Хусейн ибн Али (да будет милостив к нему Аллах!)».

2. Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) сказал Букайру ибн Айану: «Воистину, Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) и Али (да будет милостив к нему Аллах!) вернутся к жизни».

3. Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Вместе с Ка'имом (да будет милостив к нему Аллах!) из-за Куфы придут двадцать семь человек. Пятнадцать из них будут из народа Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) — те, кто призывал и наставлял [остальных] на истинный путь. Семь человек — это обитатели пещеры. А Йуша ибн Нун (Иисус Навин), Салман, Абу Дуджанат аль-Ансари, Микдад и Малик Аштар будут его помощниками и управителями» [19].

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) в одном их хадисов говорит: «*Радж'ат* „возвращение к жизни" — это не массовое явление, а исключительный случай, так как оживлены будут только те, кто выделялся из общей массы либо своей искренней верой, либо наглым безбожием» [20].

Этот хадис определяет суть *радж'ат*, и состоит она в следующем. Поскольку некоторые из искренне верующих, столкнувшись в своей жизни с какими-то препятствиями на пути духовного совершенствования, не сумели достичь его высших ступеней, мудрость Всевышнего требует, чтобы они продолжили восхождение к вершинам воспитания духа, вернувшись в земной мир, а заодно смогли стать свидетелями и принять участие в установлении всемирной власти истины и справедливости во всем мире, поскольку причастность к такому делу — величайшая честь.

С другой стороны, кое-кто из лицемеров и закоренелых тиранов, помимо наказания, которому они подвергнутся в иной жизни, должен понести кару и в земном мире, подобно тому как это произошло с народом Фараона, адитами, самудитами и народом Лота, и единственная возможность для этого — *радж'ат* «возвращение к жизни в земном мире».

Во время *радж'ат* нечестивцы будут наказаны и за свои верования, и за свои дела. Аят так описывает их возвращение к жизни:

«Когда предстанут они [пред Всевышним], спросит Он: „Как могли вы отвергнуть Мои знамения, [даже] не постигнув [их смысла]? Так что же делали вы?"»

Слова эти будут произнесены Аллахом, а слово *айати* «Мои знамения» означает здесь чудеса, сотворенные Божьими пророками, или же повеления Всевышнего, а может быть, и то и другое.

Выражение «не постигнув [их смысла]» означает, что безбожники отвергали знамения Всевышнего, так ничего и не поняв в них и даже не пытаясь разобраться.

---

[18] Бихар аль-анвар. Т. 53. С. 122.
[19] Мизан аль-хикма. Т. 4. С. 1982; Тафсир ас-сафи. Т. 4. С. 76; Бихар. Т. 53. С. 39.
[20] Бихар аль-анвар. Т. 53. С. 39.

Именно так проявляется крайнее невежество человека: отвергать что-либо, ничего не зная о предмете и не вникая в его суть.

С таких людей будет спрошено за две вещи. Во-первых, за то, что они отвергли истину, не потрудившись разобраться в ней, а во-вторых, за те греховные поступки, что они совершали в прежней жизни. Если бы рассматриваемый аят сообщал о событиях Судного дня, то его смысл не вызывал бы никаких вопросов, но поскольку речь в нем идет о *радж'ат* «возвращении в земную жизнь», что вытекает из логической связи между аятами, следует пояснить, что по возвращении некоторых нечестивцев в земную жизнь судить их и карать в этой жизни, как они того заслужили, будет наместник *Аллаха* на земле, «вершитель дел». Все будет происходить по уже известной схеме, когда независимо от ожидающей их заслуженной кары в Иной жизни многие преступники несут установленное Господом наказание и здесь, в бренном мире.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 85

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾

85. Падет на них приговор за их бесчинства, и не вымолвят они слова.

Комментарий

Нечестивцам не избежать наказания, и они заранее предупреждены об этом. Причина несчастий человека, как правило, в нем самом.

В аяте говорится о том, что когда Аллах решит наказать грешников, им нечего будет сказать в свое оправдание:

«Падет на них приговор за их бесчинства, и не вымолвят они слова»

Если исходить из того, что речь в аяте идет о *радж'ат*, то в нем подразумевается наказание в земной жизни. Если же воспринимать аят как указание на Воскресение, тогда кара свершится в Ином мире.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 86

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

86. Неужто не видят они, что Мы сотворили ночь, дабы могли они отдыхать в ней, и сотворили день, дабы давать свет? Воистину, есть в этом знамения для людей, которые веруют.

Комментарий

То, что ночная темнота имеет большое значение для психологической разрядки и отдыха человека, а дневной свет — для его трудовой деятельности, стало сегодня научным фактом.

Ночь — это благо, дарованное людям Аллахом, доказательство Его мудрости и могущества, поэтому нежелание видеть достоинства ночного времени суток есть проявление «невежественного отрицания».

В этом и нескольких следующих аятах речь идет о сотворении мира и его конце, о знамениях могущества и величия Аллаха в сотворенном мире и о событиях, связанных с Воскресением:

«Неужто не видят они, что Мы сотворили ночь, дабы могли они отдыхать в ней, и сотворили день, дабы давать свет? Воистину, есть в этом знамения для людей, которые веруют»

Не в первый и не в последний раз Коран говорит о животворном влиянии дня и ночи, чередовании света и тьмы. Такое повторение объясняется тем, что Коран — это Книга, служащая целям просвещения и воспитания человека, а мы знаем, что в процессе обучения требуется иногда повторять пройденное под различными углами зрения для наиболее полного усвоения материала.

Покой, который дарит человеку ночь, — неоспоримый научный факт. Ночь наступает не только для того, чтобы заставить человека прервать свои дневные труды. Она эффективно успокаивает нервную систему человека да и всех животных, погружая их в сон и отдых или, как говорит Коран, в «тишину».

Кроме того, с научной точки зрения нет никакого сомнения в том, что солнечный свет способствует дневной активности человека. Он не только освещает все вокруг и дает человеку возможность видеть окружающие предметы, но активизирует и побуждает к деятельности все составляющие человеческой личности.

Данный аят выделяет один из аспектов единственности Бога, а с учетом того, что подлинным объектом поклонения является только Повелитель и Управитель сотворенного мира, он одновременно развенчивает идолов и заставляет идолопоклонников пересмотреть свои взгляды.

Человек должен сознавать необходимость вести образ жизни, отвечающий законам природы: отдыхать ночью и заниматься делами в дневное время, чтобы сохранить здоровье и способность к труду. Не следует брать пример с тех, кто по ночам предается разврату, а затем спит до полудня.

Интересно, что арабское слово *мубсир* «видящий, зрячий», которое на самом деле является определением для человека, характеризующим его состояние в светлое время суток, использовано в качестве эпитета для дня, придавая с помощью такой метонимии особую стилистическую красоту его описанию.

В данном аяте такая метафоричность при описании благ, которые несут с собой дневное и ночное время, может рассматриваться как косвенное указание на то, что если ночь несет главным образом тишину и покой, то зрение, приводимое в действие светом дня, не является самоцелью, не служит само себе, но является инструментом обретения жизненных благ.

Хотя данный аят говорит о единобожии и целесообразности законов сотворенного мира, он может служить и метафорой Воскресения, поскольку сон в чем-то подобен смерти, а пробуждение от сна — возвращению к жизни.

В заключение перечислим несколько факторов, способствующих обретению покоя и умиротворения:

1) поминание Аллаха: «…воистину, [только] в поминании Аллаха находят утешение сердца» [21];

2) помощь незримых сил: «Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих…» [22];

3) предметы культа: «…к вам прибудет ковчег, несущий ублаготворение от Господа вашего…» [23];

4) поддержка со стороны Божьих пророков: «…воистину, твоя молитва принесет им успокоение…» [24];

5) домашний очаг: «Аллах положил вам жить в домах…» [25];

6) супружеская жизнь: «…сотворил Он пары для вас, дабы могли вы обрести в них душевный покой…» [26];

7) ночь: «…Мы сотворили ночь, дабы могли они отдыхать в ней…» [27].

Следует отметить, что ниспослание Корана, вознесение Пророка на небо, ночная мольба и молитва — все это связано с темным временем суток, однако некоторые нечестивцы злоупотребляют благом ночной темноты и под ее покровом совершают прегрешения. В наше время люди нередко ищут успокоения с помощью других средств, но так и не находят его.

Современный мир занят разработкой новых технологий, гонкой вооружений, стяжанием богатства, борьбой за власть, политическими играми. Человечество утратило духовность и не может обрести покой. Многие увлеклись наркотиками, алкоголем, сексом и полностью погрязли в грехе. Чтобы понять, что это не пустые слова, достаточно обратиться к исследованиям на тему преступности в сегодняшнем мире.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 87

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾

87. И в день, когда протрубит труба, тогда все сущие на небесах и на земле будут поражены ужасом, кроме тех, кто угоден Аллаху. И все придут к Нему униженно.

Комментарий

О крушении сотворенного мира, гибели человечества и наступлении Судного дня возвестит леденящий душу трубный глас. Данный аят, повествуя о событиях, которые будут предшествовать Воскресению, гласит:

«И в день, когда протрубит труба, тогда все сущие на небесах и на земле будут поражены ужасом, кроме тех, кто угоден Аллаху. И все придут к Нему униженно»

---

[21] Сура Ар- Р‘ад (Гром), 13:28.
[22] Сура Аль-Фатх (Победа), 48:4.
[23] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:248.
[24] Сура Ат-Тауба (Покаяние), 9:103.
[25] Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:80.
[26] Сура Ар-Рум (Римляне), 30:21.
[27] Сура Ан-Намл (Муравьи), 27:86.

Из аятов Корана явствует, что трубный глас прозвучит два или три раза. Первый звук раздастся в последние мгновения жизни земного мира и накануне Воскресения, когда ужас охватит все живое. Услышав трубный глас во второй раз, все умрут (возможно, два звука сольются в один).

В третий раз труба протрубит в момент воскрешения мертвых и начала иной жизни.

Комментаторы разошлись во мнениях относительно того, говорится в этом аяте о первом и втором звуках трубы или о третьем, при том что некоторые из них полагают, что речь вообще идет обо всех трех сразу.

Если же не искать скрытого смысла и исходить только из очевидного содержания аята, то мы неизбежно придем к выводу о том, что речь в нем идет именно о первом трубном гласе, знаменующем конец бренного мира, поскольку коранический термин *фаза'*, означающий страх и ужас, переполняющие сердце человека, характеризует именно первый звук, причем, как известно, страх этот вызван не самим звучанием трубы, а осознанием человеком своих деяний, ожиданием Суда и воздаяния.

Другими словами, коранический термин *фа фази'а*, использованный в аяте, указывает на то, что этот страх сопряжен с первым трубным гласом, так как последний трубный глас не только не будет внушать никакого ужаса, но и возвестит начало новой жизни, а если при этом кого-то и охватит страх, то только того, кто грешил в земной жизни.

Что касается арабских слов *нафх* («дуть») и *сур* («труба»), то в комментарии к суре Аз-Зумар (Толпы), 39:68 мы расскажем о том, как трактуют их смысл разные комментаторы.

Слова «кроме тех, кто угоден *Аллаху*» подразумевают тех, кто добродетелен и чист сердцем, будь то небесный ангел или земной верующий человек. Их вера дарует им спокойствие особого рода, которое не будет нарушено ни первым, ни последним звуком трубного гласа. Далее в этой же суре говорится: «Кто приносит добро, тот получит еще лучшее, и будут они избавлены от ужаса в сей день» [28].

Заключительная фраза рассматриваемого аята, гласящая: «И все придут к Нему униженно», имеет универсальный смысл и не предполагает никаких исключений, поскольку даже пророки и святые смиренно предстанут перед Аллахом. Это не противоречит содержанию аятов 127 и 128 суры Ас-Саффат (Стоящие в ряд), 37, где сказано: «…и, несомненно, предстанут они [перед судом Нашим], кроме искренних рабов Божьих», так как в рассматриваемом аяте говорится об общем сборе людей в день Воскресения, а в аятах суры «Выстроившиеся в ряд» рисуется картина воздаяния за содеянное.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 88

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

88. И ты увидишь, что горы, которые ты считал неколебимыми, помчатся, словно облака. Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы делаете.

[28] Рассматриваемая сура, аят 89.

Комментарий

Арабское слово *сун'* означает дело, исполненное со знанием, мастерством и тщательностью.

Все в мире находится в движении. Движутся даже горы, кажущиеся нам неподвижными, и в этом — проявление мудрой власти Аллаха.

Данный аят указывает еще на один знак величия Аллаха в сотворенным мире:

«И ты увидишь, что горы, которые ты считал неколебимыми, помчатся, словно облака. Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве»

Тот, Кто сотворил мир по тщательно продуманному и выверенному плану, знает, несомненно, все о наших делах:

«Воистину, Он ведает о том, что вы делаете»

Многие комментаторы полагают, что этот аят — намек на события, которые будут предшествовать Воскресению, ведь мы знаем, что в последние мгновения существования бренного мира и на пороге мира Иного произойдут невиданной силы землетрясения и взрывы, а горы рассыплются в щебень. Об этом ясно говорится и во многих сурах заключительной части Корана.

Такое толкование подкрепляется и тем, что данный аят расположен в той части суры, что посвящена Воскресению.

В то же время есть несколько моментов, свидетельствующих о возможности иной трактовки. В частности, рассматриваемый аят относится к категории тех, где говорится о единобожии и знаках величия Аллаха в земном мире, в их числе — неощутимое для нас движение Земли. Следовательно, в рассматриваемом аяте речь идет и о единобожии, и о Воскресении.

Вывод, который можно сделать из вышесказанного, состоит в том, что горы, воспринимаемые нами как нечто неподвижное, на самом деле движутся с большой скоростью. Конечно, горы движутся вместе со всей Землей. Таким образом, в аяте говорится, что Земля стремительно движется в пространстве, и это движение по своей природе такое же, что и бег облаков.

Согласно измерениям современных ученых, Земля обращается вокруг своей оси со скоростью 30 километров в минуту, а скорость ее вращения вокруг Солнца и того больше.

Причина, по которой в рассматриваемом аяте горам уделено особое внимание, объясняется, возможно, их огромным размером, твердостью и незыблемостью, вошедшими в поговорку, и для демонстрации могущества Аллаха трудно подыскать лучший пример. Движение (вместе с Землей) массивных и величавых гор по воле Аллаха доказывает Его власть надо всем сущим.

Данный аят являет собой блестящий пример научного чуда Корана. Мы знаем, что первооткрывателями принципа вращении Земли были польский астроном Коперник (1473—1543) и итальянец Галилей (1564—1642). За свои взгляды они оба подверглись осуждению и жестоким гонениям со стороны католической церкви.

Коран же сообщил об этом на много столетий раньше и представил факт вращения Земли как доказательство единственности Бога. Таким образом, сообщение о движении гор — одно из научных чудес Корана, который гласит, что Аллах «исполнил все в совершенстве».

СУРА АН-НАМЛ
АЯТЫ 89—90

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

89. Кто приносит добро, тот получит еще лучшее, и будут они избавлены от ужаса в сей день.

90. А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в Огонь ничком: «Разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали?»

Комментарий

Одно из благ, даруемых Кораном, состоит в том, что он ни перед кем не закрывает путь к самосовершенствованию и счастью.

Это благо предназначено для всех людей, независимо от возраста, пола и национальной принадлежности. Слово *хасана* «добро» использовано здесь в широком смысле: признание руководства Аллаха, следование путем Аллаха, внимание слову Аллаха, труды во имя Аллаха, вера в единственность Аллаха. Примеры многих из благих деяний можно найти в мусульманских преданиях. А если доброе дело, кто бы его ни сотворил, не обесценено лицемерием, гордыней, высокомерием и грехом и доведено до конца, оно будет вознаграждено вдвойне («Кто приносит добро…»).

А воздаянием за порочные наслаждения, высокомерие и бунтарство, распространившиеся в мире, будут адское пламя, позор и унижение. Аят гласит:

«Кто приносит добро, тот получит еще лучшее, и будут они избавлены от ужаса в сей день»

По поводу смысла коранического термина *хасана* комментаторы предлагают такие частные варианты его трактовки: единобожие, священная фраза *ла илаха иллаллаху*, вера в Аллаха.

Некоторые считают, что добро подразумевает здесь правление Повелителя правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) и безгрешных имамов (да будет милостив к ним Аллах!). Такое толкование находит подтверждение во многих преданиях, восходящих к Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!). Например, одно из них содержит следующий рассказ имама Бакира (да будет милостив к нему Аллах!): «К Али (да будет милостив к нему Аллах!) пришел один из его сподвижников по имени Абу Абдулла Джабали. Имам сказал: „Рассказать тебе, что означают слова «кто приносит добро, тот получит еще лучшее, и будут они избавлены от ужаса в сей день»?“ Абу Абдулла ответил: „Да паду я жертвой за тебя, расскажи, о Повелитель правоверных!“ — „Добро — это признание нашей власти и любовь к нам, Ахл аль-бейт, а зло — это отрицание нашей власти и враждебное отношение к нам, Ахл аль-бейт“, — пояснил имам» [29].

Мы уже неоднократно говорили о многозначности аятов Корана. Вот и в этих аятах слово *хасана* «добро» имеет широкий спектр значений, в том числе — все доб-

[29] См. комментарии к рассматриваемому аяту в «Ас-сафи», «Бурхан», «Атйаб аль-байан», «Маджма‘ аль-байан» и «Джавами‘ аль-джами‘».

рые дела, включая веру в Аллаха и в Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) и признание власти безгрешных имамов (да будет милостив к ним Аллах!). Это наиболее почитаемые добрые дела, что не исключает, конечно, и любые другие благодеяния.

По поводу широкой трактовки слова «добро» порой высказывается недоумение: разве не вера в Аллаха является наивысшей наградой за совершенное благодеяние? Но ответ здесь очевиден, ибо благоволение Аллаха стоит выше, чем вера. Говоря образно, предисловие — это еще далеко не вся книга.

Задают и такой вопрос: в некоторых аятах (например, сура Хадж, 22:2) говорится о том, что в Судный день ужас охватит всех, почему же тогда исключением будут те, кто творит добро? На этот вопрос отвечает сура Аль-Анбийа (Пророки), 21:103: «Не опечалит их великий страх…»

Следует понимать, что «великий страх» — это страх перед Судом Божьим, страх по его приговору оказаться в аду, а не тот ужас, который испытают люди, услышав трубный глас.

Второй аят рассматриваемого фрагмента рассказывает об антиподах тех, кто творит добро:

«А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в Огонь ничком…»

Ни на что другое такие люди не могут рассчитывать. Аят далее гласит:

«Разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали?»

Арабское слово *куббат* является производным от *кабб*, исходное значение которого «бросать лицом вниз», поэтому использование слова «лицо» в данном аяте служит для усиления значения сказанного.

Из содержания аята понятно, что самым тяжким наказанием для грешников будет то, что их швырнут лицом в адское пламя. Смысл этого наказания становится понятен, если вспомнить, что эти нечестивцы отворачивали свое лицо от истины и обращали его к греху.

Фраза «Не по делам ли вашим воздастся вам?» может служить ответом тем, кто считает, что такое наказание чрезмерно жестоко, ведь именно своими грехами эти люди заслужили такую кару, и это единственно возможное воздаяние за их деяния.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 91

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ اعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

91.* [*Скажи, Мухаммад:*] *«Велено мне только поклоняться Господу этого города (т. е. Мекки), который Он провозгласил священным. Принадлежит Ему все сущее, мне же велено предаться Богу

Комментарий

Святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!) направляет воля Всемогущего Аллаха.

Лидер должен объявить людям о своей непреклонной решимости продолжать идти своим путем вне зависимости от того, уверуют они или нет. В тот день когда Мекка была покорена мусульманами, Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) вступил в город и уничтожил всех идолов, установленных в храме Каабы, а после этого, стоя на пороге храма, сказал: «Воистину, Аллах сделал Мекку благословенной [на все времена: от первого дня творения и до Судного дня]» [30].

В данном аяте, обращенном к Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!), повторяются некоторые моменты, уже звучавшие ранее. Коран здесь повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) сообщить людям, что он продолжит исполнение своей миссии независимо от того, поверят они ему или нет:

«[*Скажи, Мухаммад*:] *„Велено мне только поклоняться Господу этого города* (*т. е. Мекки*)*…“*»

Аллах сделал этот священный город (Мекку) самым безопасным местом на земле. В нем находится старейший храм, посвященный Единому Богу.

Пророку (да благословит Аллах его и род его!) предписывается поклоняться Господу, Который освятил этот город (Мекку) и придал ему его неповторимый характер. В нем по Его воле совершаются обряды богопочитания и действуют предписания и запреты, отсутствующие в других городах мира.

Но не нужно думать, что во власти Аллаха находится одна только Мекка — Ему принадлежит весь сотворенный мир. Аят далее гласит:

«*…который Он провозгласил священным. Принадлежит Ему все сущее…*»

Второе повеление, которое Пророк (да благословит Аллах его и род его!) должен исполнить, состоит в том, что ему следует беспрекословно подчиняться одному только Аллаху и никому другому:

«*…мне же велено предаться Богу*»

Таким образом, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сообщает о двух главных слагаемых его миссии: поклонение единственному Богу, Аллаху, и абсолютная покорность Его предписаниям.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 92

وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْءَانَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

92. и читать Коран». Тот, кто идет прямой дорогой, идет на пользу себе. А тому, кто сошел [с прямого пути], скажи: «Воистину, я — только увещеватель».

Комментарий

Важнейшая задача Пророка (да благословит Аллах его и род его!), помимо распространения идеи единобожия, состояла в том, чтобы читать людям священные

[30] См.: Канз ад-дака’ик.

аяты. Верить или не верить, принимать истину или отвергать ее — каждый решает сам и берет на себя ответственность за последствия. В этом аяте Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) провозглашает, что его миссия состоит в том, чтобы читать Коран жителям Мекки, призывать их выполнять его предписания, видеть в нем для себя путеводный маяк, обильно черпать из его животворного источника и сверяться с ним во всех своих делах. Коран служит Пророку (да благословит Аллах его и род его!) средством для выполнения упомянутых двух священных задач и оружием в борьбе против неверия, ошибок и заблуждений. Аят гласит:

«…и читать Коран»

Затем он (да благословит Аллах его и род его!) добавляет, что людям не следует думать, будто их вера будет чем-то полезна ему и уж тем более великому Аллаху. Отнюдь — все земные и небесные награды за верность прямому пути предназначены самому человеку:

«Тот, кто идет прямой дорогой, идет на пользу себе»

Тот, кто заблуждается, сам за это ответит, поскольку Пророк (да благословит Аллах его и род его!) — всего лишь увещеватель и не его дело расплачиваться за грехи нечестивца. Его (да благословит Аллах его и род его!) обязанность состоит в том, чтобы донести до людей откровение, показать им прямой путь и объяснить, как по нему идти. А человек, не желающий расстаться со своими заблуждениями, сам обрекает себя на несчастье.

Интересно, что по поводу наставления на прямой путь сказано: «Тот, кто идет прямой дорогой, идет на пользу себе». Когда же речь идет об отклонении от прямого пути, аят не подчеркивает специально, что это пойдет во вред заблуждающемуся, а лишь ограничивается словами: «Воистину, я — только увещеватель». Объяснить это можно тем, что Пророк никогда не остается безучастным к судьбе тех, кто заблуждается, и не бросает их на произвол судьбы. Он неустанно, вновь и вновь увещевает их, поскольку в этом и состоит его миссия:

«Воистину, я — только увещеватель»

Следует отметить, что данная сура начинается словами о значении и роли Корана, а заканчивается тем, что подчеркивает важность чтения его вслух, т. е. и начало, и конец суры посвящены именно Корану.

СУРА АН-НАМЛ
АЯТ 93

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

93. И скажи: «Хвала Аллаху! Явит Он вам Свои знамения, и узнаете вы их. И не оставит Господь в небрежении деяния ваши».

Комментарий

Кораническая фраза *аль-хамду лиллах* «хвала Аллаху!» — это наилучшая формула восхваления Аллаха, которую постоянно обязан был произносить Пророк (да благословит Аллах его и род его!) каждый день она звучит в устах всех мусульман, произносящих суру Аль-Фатиха (Открывающая книгу).

И в этом аяте, завершающем собой суру Ан-намл (Муравьи), содержится повеление Пророку (да благословит Аллах его и род его!) восхвалять Его за все дарованные блага, особенно за благо наставления на истинный путь:

«И скажи: „Хвала Аллаху!“»

Эти слова восхваления являются данью благодарности Всевышнему за дар Корана и наставление на прямой путь и одновременно логической предпосылкой к следующей фразе аята:

«Явит Он вам Свои знамения, и узнаете вы их»

Смысл этой фразы состоит в том, что по мере развития науки и накопления человечеством мудрости и знания оно будет постоянно открывать для себя все новые и новые тайны сотворенного мира, нашедшие отражение в Божественном откровении, и человек день за днем будет все глубже постигать величие и могущество Аллаха и глубины Его знания. Этот непрерывный процесс будет длиться, пока существует человечество.

Знайте, что если вы собьетесь с пути и впадете в заблуждение, Господь не останется безучастным:

«И не оставит Господь в небрежении деяния ваши»

Не думайте, что Всемилостивый Господь откладывает наказание из-за того, что не знает о ваших поступках, или по причине того, что эти поступки не взвешены и не записаны в Книге деяний.

Завершающие слова аята, которые точно в такой же формулировке или в слегка измененном виде встречаются в Коране девять раз, являются красноречивым предостережением всему человечеству:

Господи! Ежедневно являй нам все новые и новые знамения Твоего величия, дабы с каждым днем ширилось и росло наше знание о Тебе. Мы благодарны Тебе за милости, которые Ты даруешь нам!

Господи! Трудности одолевают нас, а внутренние и внешние враги не жалея сил пытаются погасить Твой свет!

Господи! Это Ты даровал Соломону необыкновенные способности, а Моисею — силы, чтобы выстоять перед Фараоном. Сделай так, чтобы мы одолели врагов, и уничтожь тех из них, кто не заслужил Твоего руководства, как уничтожил Ты адитов, самудитов и народ Лота.

КОНЕЦ СУРЫ АН-НАМЛ (МУРАВЬИ)

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

СУРА АЛЬ-КАСАС (Рассказ) № 28 (88 аятов)

Ниспослана в Мекке

Польза от чтения вслух суры Аль-Касас

В одном из хадисов приводятся слова Святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!), который изрек: «Тот, кто читает вслух суру Аль-Касас, получит в десять раз больше наград, чем число вставших на сторону Моисея и число отвергших его вместе взятых, и не будет на небесах и на земле ни одного ангела, который не свидетельствовал бы о его праведности в Судный день» [1].

Согласно другому преданию, имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Тот, кто в ночь на пятницу читает вслух суры Аль-Касас (Рассказ), Ан-Намл (Муравьи) и Аш-Шу‘ара (Поэты), будет приближен к Нему и обретет Его поддержку. В этом мире ему никогда не доведется столкнуться с крайней нищетой, тревогами и угрозами, а в иной жизни Господь осыплет его такими благами, что радости его не будет предела» [2].

Естественно, что все эти награды предназначаются для того, кто, произнося аяты этой суры, жаждет тем самым влиться в ряды правоверных приверженцев Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), которые сражались со злодеями, такими как Фараон и Карун (Корей). Попав в беду, он не должен падать на колени перед врагом и позорно капитулировать перед ним. Ведь все эти многочисленные награды достаются недешево. Они — удел того, кто постоянно произносит вслух аяты этой суры, размышляет над их содержанием и следует им в практической жизни.

---

[1] См.: Маджма‘ аль-байан.

[2] Саваб аль-а‘мал, цит. по: Нур ас-сакалейн.

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

История Моисея

Коран содержит ясные аяты. — Как обращался Фараон с сынами израилевыми. — В стране неверных Бог Своей волей назначает имамов (т. е. духовных лидеров) из среды слабых и униженных. — Провидение Господне хранит младенца Моисея

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 1—3

طسم ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

1. ***Та, син, мим.***
2. ***Это — аяты ясного Писания.***
3. ***Мы доподлинно провозгласим тебе для верующих людей повесть о Моисее и Фараоне.***

Комментарий

Такими же простыми арабскими буквами был написан Коран, это нетленное чудо ислама, но если вы полагаете, что это слово человека, то попытайтесь сами создать нечто подобное.

Эта сура — четырнадцатая сура Корана, которая начинается с буквенного сокращения. В то же время это третья и последняя из его сур, начинающихся с буквенного сокращения «Та, син, мим».

Как уже неоднократно говорилось ранее в комментариях к сурам Аль-Бакара (Корова), Али ‘Имран (Семейство Имрана) и Аль-А‘раф (Возвышенности), буквенные сокращения в Коране трактуются по-разному. Так, например, многие предания утверждают, что некоторые из этих букв служат символами атрибутов Аллаха или указаниями на те или иные святые места, но это ни в коей мере не противоречит другой распространенной точке зрения, на которую мы уже ссылались ранее. Она предполагает, что таким способом Всевышний желает дать нам понять, что это Небесное Писание, положившее начало великому перелому в истории человечества и являющее собой законченную программу достижения счастья для всего человечества, было создано с помощью простейших средств, а именно букв алфавита, которые может произнести любой человек. В том-то и заключается несравненное величие Корана, что этот величайший шедевр создан с помощью средств, доступных любому смертному.

И как подтверждение величия Корана звучат слова, следующие сразу после начальных букв этой суры, о том, что эта Книга состоит из ясных аятов, делающих ее саму ясным наставлением на путь, ведущий человека к счастью.

«Это — аяты ясного Писания»

Кораническое выражение *китаб мубин* «ясное Писание» в предыдущих аятах толковалось, как правило, как «Скрижаль хранимая». Такая трактовка имеет место, в частности, в суре Йунус (Иона), 10:61, где сказано: «…и не скроется от Господа твоего ни одно [из ваших деяний], будь оно весом даже меньше пылинки, поскольку все [это записано] в Писании Ясном», или в суре Худ, 11:6: «И все это [записано] в ясном Писании». Но здесь, ввиду упоминания «аятов» и фразы «Мы доподлинно провозгласили тебе», речь, очевидно, идет именно о Коране.

Здесь Коран характеризуется эпитетом *мубин* «ясный», который в арабском языке может означать одновременно и «ясный» и «проясняющий», что позволяет говорить о том, что Коран, с одной стороны, сам отличается ясностью содержания, а с другой — помогает ясно отличить истину от лжи и истинный путь от заблуждения.

Сразу после этого краткого вступления Коран уже в следующем аяте переходит к истории Моисея и Фараона:

«*Мы доподлинно провозгласим тебе для верующих людей повесть о Моисее и Фараоне*»

Формулировка этой фразы в арабском оригинале позволяет заключить, что все, о чем рассказывается далее в этой суре, отражает лишь наиболее значимые и красноречивые эпизоды из этой полной приключений длинной истории.

Выражение *би-ль-хакк* «доподлинно» в этом аяте заверяет читателя в том, что изложенное в ней свободно от суеверий, древних мифов и фальсификаций и полностью соответствует реальности. Фразой же *ли каумин йу'минун* «для верующих людей» подчеркивается, что верующим, подвергавшимся в то время гонениям в Мекке, и всем иным, подобным им, эта история должна внушить мысль о том, что, как бы ни был силен враг, каким бы многочисленным ни было его войско, и как бы ни были они сами слабы числом, каким бы гонениям ни подвергались, могущество Господа превыше всего и, значит, слабость — не их удел.

Господь, провидением которого Моисей, взращенный в семье Фараона, стал орудием его крушения, Господь, поставивший рабов управлять землей, низвергнув, унизив и уничтожив их жестоких угнетателей, Господь, защитивший младенца от бурных волн и утопивший в море многотысячное войско Фараона, несомненно сумеет спасти и вас.

Таким образом, эти аяты обращены в первую очередь к верующим, и это им доподлинно провозглашает их Коран. Они призваны воодушевить верующих и помочь им пройти сквозь многочисленные трудности и испытания.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 4

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الاَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

4. Воистину, Фараон возгордился на земле [египетской] и разделил ее жителей на [разные] сословия, ослабляя часть из них; он убивал их сынов и оставлял в живых [младенцев] женского пола. Воистину, он был из тех, кто творил нечестие.

Комментарий

Арабское слово *шийа'* — это множественное число от *ши'а* — слова, означающего группу людей.

Слово *ниса'* в арабском тексте означает «женщины», но поскольку в аяте оно противопоставляется «сынам», то под ним следует понимать дочерей.

Слово *фир'аун* не является именем собственным. Так назывались египетские цари.

Итак, в аяте сказано:

«Воистину, Фараон возгордился на земле [египетской]…»

Фараон был слабым человеком, который в силу собственного невежества утратил меру в оценке своих личных достоинств и дошел в своих заблуждениях до того, что объявил себя божеством.

Слово *аль-ард* («земля») в этом аяте означает землю египетскую и соседние с ней территории. А поскольку бóльшая часть обитаемой суши была сосредоточена именно здесь, то и слово «земля» употреблено здесь без каких-либо дополнительных определений. Кроме того, это слово имеет при себе определенный артикль, что также может служить косвенным указанием на то, что речь идет именно о Египте.

Стремясь упрочить основы своей жестокой тирании, Фараон совершил целый ряд преступлений.

Прежде всего он попытался разделить народ. На этой основе на протяжении всей истории строили свою власть многочисленные тираны. Господство горстки меньшинства над огромным большинством народа чаще всего невозможно без опоры на принцип «разделяй и властвуй».

Тираны всегда боялись «единства слова» и «слова единства». Они трепетали перед узами, сплачивавшими народные ряды, и, чтобы сохранить свое классовое господство, делали то же самое, что в свое время проделал Фараон:

«…и разделил ее жителей на [разные] сословия…»

Фараон разделил население Египта на две части: коптов и семитов. Копты были коренным населением Египта, они занимали все руководящие должности в правительстве и владели богатствами египетской земли.

Семиты же представляли собой бежавших сюда сынов Израилевых, которые находились в услужении у коптов в качестве рабов, домашней прислуги и наемных рабочих. Они жили в нищете и лишениях, выполняя самую трудоемкую работу за мизерную плату. **(**Слово *ахл* («жители») подразумевает здесь сынов израилевых, по-

скольку за долгие годы проживания на этой земле они действительно стали ее местными жителями.**)**

Иллюстрацией к сказанному может служить история строительства одной из фараоновых гробниц, так называемой пирамиды Хуфу, расположенной в пригороде столицы Египта Каира. В течение двадцати лет 100 тысяч рабов трудились над ее возведением, и тысячи из них нашли здесь смерть от непосильного труда и безжалостной плети надсмотрщиков.

Второе преступление Фараона состояло в том, что он подверг угнетению часть своего народа. В аяте сказано:

«…ослабляя часть из них; он убивал их сынов и оставлял в живых [младенцев] женского пола»

Фараон приказал своим людям найти среди сынов Израилевых всех младенцев мужского пола и уничтожить их, а новорожденных девочек оставить в живых, чтобы позже использовать их в качестве рабынь.

Какую цель он преследовал?

Рассказывают, что он увидел сон, в котором из Иерусалима в Египет прилетело пламя, охватившее все дома в египетской земле, но при этом оно сожгло только дома коптов, оставив невредимыми жилища сынов Израилевых. Фараон потребовал, чтобы придворные мудрецы истолковали его сон, и те сообщили ему, что из Иерусалима придет человек, который сможет уничтожить Египет и правящую царскую династию.

По другой версии, некие предсказатели якобы сообщили ему, что среди сынов Израилевых должен родиться младенец, коему предстоит свергнуть его с трона [1].

Именно это подтолкнуло Фараона к решению уничтожить всех новорожденных младенцев мужского пола.

Не исключено также, что от прежних святых пророков дошла благая весть о пришествии Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) и о его грядущих деяниях, что и побудило напуганных известием приспешников Фараона предпринять превентивные меры [2].

С другой стороны, исходя из соседства фраз «ослабить часть из них» и «он убивал», можно допустить, что приспешники Фараона, желая ослабить еврейскую часть населения, разработали дьявольский план уничтожения всей мужской части нового поколения сынов Израилевых, которая могла бы впоследствии выступить против них. Женскую же часть они решили оставить в живых, чтобы позже использовать ее как рабочую силу, неспособную при этом бороться со своими угнетателями.

Это подтверждается также словами из суры Гафир (Прощающий), 40:25, свидетельствующими о том, что убийство новорожденных мальчиков и сохранение жизни девочкам продолжалось и после появления Моисея (да будет милостив к нему Аллах!). В ней говорится: «Когда к ним явился Моисей с истиной от Нас, они приказали: „Убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и оставляйте в живых их [детей] женского пола!“ Но козни неверных — сплошное заблуждение».

Фраза «и оставляйте в живых [детей] женского пола» указывает на то, что они намеревались сохранить жизнь девочкам и женщинам для того, чтобы затем использовать их в качестве прислуги или для плотских утех, а может быть одновременно и для того и для другого.

В последней части этого аята, как бы подводя итог сказанному ранее, Коран гласит:

«Воистину, он был из тех, кто творил нечестие»

Другими словами, все действия Фараона и его приспешников были ничем иным, как сеянием нечестия на земле. Одним из таких актов нечестия было самообожест-

---

[1] Маджма‘ аль-байан. Т. 7. С. 239; *Фахр Рази*. Тафсир аль-Кабир. Комментарий к рассматриваемому аяту.

[2] *Фахр Рази*. Тафсир аль-Кабир. Комментарий к рассматриваемому аяту.

вление Фараона, другим — классовое расчленение общества, третьим — преследование сынов Израилевых, убийство их новорожденных сыновей и сохранение жизни их дочерям. Помимо этого, на совести Фараона было еще множество разных нечестивых поступков.

Те, кто стремится добиться собственного превосходства, заботятся, естественно, только о своих интересах и никогда не проникаются проблемами общества, решение которых требует справедливости, милосердия и щедрости. Поэтому, что бы они ни делали, результатом всегда будет нечестие, пронизывающее все стороны жизни.

Кстати, слово *йузаббиху* в этом аяте, которое является производным от *забаха* («резать, забивать»), указывает на то, что приспешники Фараона резали еврейских младенцев, как режут скот.

О преступлениях Фараона и его окружения сложено немало историй. Некоторые комментаторы сообщают, что Фараон велел своим слугам строго следить за беременными еврейскими женщинами, дабы роды у них принимали только коптские повитухи, обязанные немедленно сообщать властям о рождении мальчика, и те тут же являлись за своей новой жертвой [3].

Никто не знает, сколько еврейских младенцев умертвили египтяне в ходе этой кампании. Одни авторы приводят цифру 90 тысяч, другие — 100 тысяч.

Египтяне думали, что с помощью этих ужасных преступлений им удастся воспрепятствовать восстанию сынов Израилевых и помешать осуществиться воле Господа.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 5—6

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

5. ***Но Нам было угодно оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками.***
6. ***Даровать им власть на земле и явить Фараону, Хаману и их воинству то, чего они опасались.***

Комментарий

Установление власти угнетенных во всем мире и поддержка их борьбы на протяжении всей истории человечества — такова воля Божья. И нет ни малейшего сомнения в том, что если Господь повелел чему-то случиться, то так тому и быть, и ничто не может воспрепятствовать свершению Его воли. Священный Коран гласит: «Когда Он хочет чего-либо, то стоит только Ему произнести: „Возникни!“ — и творение возникает» [4]. Вот и первый аят этого фрагмента сообщает:

«*Но Нам было угодно оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками*»

---

[3] *Фахр Рази*. Тафсир аль-Кабир. Комментарий к рассматриваемому аяту.
[4] Сура Йа син, 36:82.

А далее здесь говорится:

«Даровать им власть на земле и явить Фараону, Хаману и их воинству то, чего они опасались»

Как выразительны и исполнены оптимизма эти два аята! Сказуемое в них стоит в настоящем времени, что подчеркивает продолжительность действия, придавая ему характер общей закономерности, выходящей за рамки отношений между угнетенными сынами израилевыми и правительством Фараона. За этими аятами стоит мысль о том, что Фараон намеревался разъединить сынов Израилевых, унизить и ослабить их, но Богу было угодно, чтобы они стали сильными и одержали верх.

Фараону хотелось, чтобы власть на веки вечные осталась в руках угнетателей, но Богу было угодно отдать ее в руки угнетенных, как в конце концов и случилось.

Кстати, слово *минна*, как уже ранее говорилось, означает «ниспосылать милости и дары», что не имеет ничего общего с выражением *минна*, означающим ситуацию, когда мы напоминаем об оказанной услуге, унижая тем самым противоположную сторону. Последнее, безусловно, является предосудительным поступком.

В этих двух аятах Бог оглашает Свою доселе скрытую волю в отношении угнетенных в пяти тесно связанных друг с другом пунктах:

1) намерение даровать слабым Свою милость, выраженное словами: «Но Нам было угодно оказать милость…»;

2) намерение сделать их лидерами: «…сделать их предводителями…»;

3) сделать их наследниками власти угнетателей: «…и наследниками»;

4) дарует им прочную и долгую власть: «Даровать им власть на земле…»;

5) показывает Фараону, Хаману и их войску то, чего они опасались и во имя чего мобилизовали такую силу: «…и явить Фараону, Хаману и их воинству то, чего они опасались».

Таковы милость Аллаха и благодать, ниспосланные Им угнетенному люду. Но кто они такие, эти угнетенные классы? Что отличает их от других? Об этом мы расскажем позже.

Хаман был известным советником в правительстве Фараона и пользовался таким влиянием при дворе, что даже в рассматриваемом аяте о войске говорится как о войске Фараона и Хамана (более подробно о Хамане, если будет на то воля Аллаха, мы расскажем в комментарии к аяту 38 рассматриваемой суры).

Нужно сказать, что, по всеобщему мнению, эти аяты не являются некой узкой, ограниченной программой, предназначенной только для сынов Израилевых, а излагают по сути дела общий закон, действующий во все времена и для всех народов.

Первый из рассматриваемых аятов гласит:

«Но Нам было угодно оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками»

Это благая весть о торжестве истины над ложью и веры над неверием.

Это благая весть для всех свободных людей, стремящихся к верховенству справедливости и искоренению всех проявлений несправедливости и жестокости.

Установление реального правления сынов Израилевых и крушение власти Фараона могут служить примером явного вмешательства Божьего провидения.

Еще более ярким примером этого может служить государство, созданное Пророком ислама (да благословит Аллах его и род его!) и его преемниками после прихода ислама. Это было государство, в котором правили верующие, бедные, чистые сердцем люди, над коими прежде постоянно насмехались и которых презирали их собственные фараоны, подвергавшие их жестоким и несправедливым гонениям. Но вот Господь в конце концов руками этих обездоленных распахнул ворота царских дворцов и сверг тиранов с их тронов, поправ их гордыню.

Еще более грандиозным событием из этого же ряда будет приход Махди (да будут наши души жертвой за него), установившего всемирное господство Справедливости и Истины.

Рассматриваемые аяты относятся к числу тех, что содержат ясную благую весть об установлении такого господства. В целом ряде мусульманских преданий, где комментируются эти аяты, отмечается, что имамы из числа Ахл-аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!) усматривали в них именно такой смысл.

В сборнике изречений Али (да будет милостив к нему Аллах!) «Нахдж аль-балага» мы читаем: «Мир, что отвернулся от нас, повернется к нам подобно верблюдице, склоняющейся к своему верблюжонку». После этих слов Повелитель правоверных (да будет милостив к нему Аллах!) произнес аят: «Но Нам было угодно оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками» [5].

Он же (да будет милостив к нему Аллах!), комментируя этот аят, изрек: «Они являются потомками Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!). После всех их бед и страданий Аллах воскресит их Махди и наградит их почестями, а их врагов обречет на позор» [6].

Согласно преданию, имам Зейн аль-‘Абидин, Али ибн аль-Хусейн (да будет милостив к нему Аллах!) однажды сказал: «Клянусь Тем, Кто сделал Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) законным носителем благой вести и увещевателем, праведники из числа Ахл аль-бейт и их приверженцы сродни Моисею и его последователям… (Конечная победа будет за нами, враги будут повергнуты, а мы установим господство истины и справедливости)» [7].

Всемирное правительство, которое в конечном счете будет создано Махди (да будет милостив к нему Аллах!), естественно, не будет противоречить установлению исламских режимов на отдельных территориях, где угнетенные одержат верх над угнетателями, до явления Каима. Везде, где для этого созреют условия и осуществится воля Аллаха, угнетенные одержат победу.

Избранные изречения и хадисы на тему пришествия Махди (да будет милостив к нему Аллах!)

Фадл ибн Шазан рассказывает, ссылаясь на Хасана ибн Махбуба, который в свою очередь ссылается на Малика ибн Атыйю, а тот — на Абу Хамзу Сабита ибн Абу Суфьяна Динара, что имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) рассказывал: «В ночь накануне ашуры имам Хусейн (да будет милостив к нему Аллах!) прочел перед своими соратниками великолепную проповедь и сообщил им, что все, кто останется с ним, погибнут мученической смертью, а кто желает, может уйти, чтобы спастись от гибели. Некоторые из них горячо заверили его, что никогда его не покинут. Тогда он вновь прочел проповедь и объявил: „Сообщаю вам благую весть о рае. Клянусь Аллахом, после того как мы станем мучениками, мы пребудем [в милости у Аллаха], сколько Он пожелает. А потом к моменту пришествия нашего Каима (Скрытого имама) Аллах вернет нас на землю, и мы сможем отомстить своим угнетателям. И тогда-то мы увидим их всех в цепях, с ярмом на шее, подверженных мучениям и пыткам“.

Кто-то спросил его: „О сын Пророка Аллаха! Кто он — твой Каим?“ Он (да будет милостив к нему Аллах!) ответил: „Он потомок в седьмом поколении моего сына Мухаммада ибн Али, худжжатулла аль-Бакир сын Хасана сына Али сына Мухаммада сына Али сына Мусы сына Джафара сына Мухаммада ибн Али, моего сына. Он будет долго скрываться, но затем явится и наполнит мир равенством и справедливостью вместо тирании и бесправия“» [8].

В этом своем высказывании имам Хусейн (да будет милостив к нему Аллах!) говорит о своем возвращении в этот мир вместе с мучениками Кербелы.

---

[5] Нахдж аль-балага. Изречение 209.
[6] «Китаб» шейха Садука, цит. по: Нур ас-сакалейн. Т. 3. С. 110.
[7] Маджма‘ аль-байан. Комментарий к рассматриваемому аяту.
[8] Мухтасар исбат ар-радж‘а. Седьмое предание; Кифайат аль-Махди. С. 50.

Шейх Хурр Амили также цитирует последнюю часть этого предания по книге Фадла ибн Шазана «Исбат ар-радж‘а» [9].

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Первым человеком, перед которым раскроется земля и который вернется в земную жизнь, будет Хусейн ибн Али (да будет милостив к Нему Аллах!)» [10].

Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) сказал Букайру ибн А‘йуну: «Воистину, Посланник *Аллаха* (да благословит Аллах его и род его!) и Али (да будет милостив к нему Аллах!) вернутся [в этот мир]» [11].

Имам Хусейн (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Я буду первым человеком, перед которым раскроется земля, и он выйдет наружу. И произойдет это одновременно с возвращением Повелителя правоверных и пришествием нашего Каима» [12].

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) говорил: «Вместе с Каимом из-за Куфы явится двадцать семь человек, пятнадцать из них будут соплеменниками Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), которые наставляли [на истинный путь] и призывали к справедливости…» [13]

Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) рассказывал: «Я спросил Посланника Аллаха: „О Посланник Аллаха! Будет ли Махди из нашего рода, или из какого-то другого?“ Посланник Аллаха ответил: „Он — один из нас. Он тот, с кем Аллах завершит [распространение] религии, которую начал с нас, и нашими руками люди будут освобождены от смуты, как некогда от многобожия, с нашей помощью они станут братьями после окончания бунта врага, как они стали братьями после языческих раздоров“» [14].

Абу Са‘ид аль-Худри сообщает от том, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) истинно изрек: «В эпоху Махди моя *умма* обретет невиданную доселе благодать. Небеса станут раз за разом ниспосылать им благие дары, а земля не станет сдерживать роста растений и выведет их все наружу» [15].

Посланник Аллаха сказал: «Когда явится Махди (да будет милостив к нему Аллах!), над его головой будет облако, из которого глашатай возвестит: „Это — Махди, наместник Аллаха. Следуйте же за ним“» [16].

Великий ученый Хасан ибн Сулейман аль-Хилли написал книгу о достоинствах Ахл аль-бейт (да будет милостив к ним Аллах!), в которой изложил многочисленные предания о возвращении к жизни в этом мире — *радж‘ат*, а покойный аллама Маджлиси собрал около двухсот достоверных хадисов, восходящих к безгрешным имамам, и отмечал: «Более сорока известных шиитских ученых ссылаются на них в своих работах. Это, в частности, шейх Туси, шейх Муфид, сейид Муртада ‘Алам аль-Худа, шейх Садук, Кулайни и др.». Он же говорил: «Если уж предания о *радж‘ат* не имеют достоверных передатчиков, то тогда ни одно другое предание не может претендовать на достоверность».

Покойный Табарси в «Маджма‘ аль-байан» говорил о *радж‘ат*: «В преданиях, имеющих непрерывную цепь передатчиков, восходящую к имамам Ахл аль-бейт, сообщается, что в момент пришествия Махди (да будет милостив к нему Аллах!) Аллах вернет некоторых из его друзей и последователей в этот мир, который они до этого покинули, чтобы помочь ему, получить награду за эту помощь и испытать счастье, увидев установление его победоносного правления. Аллах вернет в мир также и не-

---

[9] Хурр Амили. Исбат аль-худа. Т. 3. С. 569.
[10] Мизан аль-хикма. Т. 4. С. 1982.
[11] Там же.
[12] Там же.
[13] Там же.
[14] ‘Акд ад-дурар. С. 142.
[15] Там же. С. 169.
[16] Кашф аль-гумма. Т. 2. С. 485.

которых из его врагов, чтобы он отомстил им и в наказание лишил жизни, заставив перед этим пережить унижение от созерцания его славы и величия» [17].

Для доказательства осуществимости *радж'ат* покойный шейх Туси в своем бесценном комментарии «Тибйан» ссылается на многочисленные аяты Корана, а также отмечает, что многие предания на тему *радж'ат* опираются на огромное число достоверных передатчиков. Покойных шейх Хурр Амили также неоднократно высказывался в доказательство достоверности преданий о возвращении в этот мир. В его важнейшем труде, озаглавленном «Иказ», приводится 520 преданий, касающихся *радж'ат* [18].

В своем трактате «Тахзиб» покойный мухаддис Аль-Джаза'ири упоминает, что видел 620 преданий на эту тему [19].

Все вышеприведенные сведения взяты из книги «Радж'ат-е даулат-е кариме хандан-е вахъй» (С. 141, 142).

Кто такие угнетенные и угнетатели?

Арабское слово *мустад'аф* происходит от корня *да'ф* («слабость»). Но здесь, в этом фрагменте, оно подразумевает не того, кто действительно слаб, бессилен и не способен действовать, а того, кто обладает как реальной, так и потенциальной силой, но скован по рукам и ногам и ослаблен, оказавшись под гнетом несправедливых тиранов. Он постоянно пытается разорвать цепи, чтобы освободиться и прогнать тиранов, а затем повсеместно установить господство истинной религии и справедливости.

Аллах обещал этим людям, что поможет им и дарует им власть на земле. Но это обещание не относится к тем бесхребетным трусам, которые боятся не то что выйти на поле брани и пожертвовать своей жизнью, но даже просто подать голос протеста.

В тот день, когда сыны израилевы выступили в поддержку Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) и сплотили свои ряды, у них появилась возможность стать наследниками власти и богатства Фараона. Призыв Моисея пробудил и укрепил в их душах отголоски той веры, которую они унаследовали от своего предка Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!), и, освободившись от суеверий, они обрели готовность сражаться.

Конечно, угнетенные — *мустад'аф* бывают разные в зависимости от вида угнетения: идейного, культурного, экономического, нравственного или политического. Те, о ком больше всего говорит Коран, были жертвами политического и нравственного угнетения.

Естественно, что высокомерные тираны, стремясь укрепить основы своей репрессивной политики, стараются прежде всего ослабить интеллектуальные и культурные позиции своих жертв, а затем подорвать и их экономическое положение, чтобы они, обессиленные, не могли даже и подумать о том, чтобы восстать и установить свой собственный режим власти.

Коран говорит об угнетенных пять раз, и всякий раз речь идет о верующих, подвергающихся преследованиям со стороны угнетателей.

В одном месте Коран призывает верующих сражаться во имя Аллаха и помогать угнетенным правоверным. Он гласит: «И почему бы вам не сражаться во имя Аллаха и ради обездоленных мужчин, женщин и детей, которые говорят: „Господи наш! Выведи нас из этого города, жители которого — притеснители. Назначь нам от Тебя покровителя и заступника!“?» [20]

Лишь однажды в Коране говорится о тех, кто сам несправедлив и сотрудничает с неверными, заявляя при этом, что подвергается угнетению. Но Коран отвергает их жалобы со словами: «Воистину, ангелы, когда упокоят тех, кто был несправедлив к

---

[17] Маджма' аль-байан. Т. 7. С. 234; Тафсир ас-сафи. Т. 4. С. 76.
[18] Китаб аль-'иказ. С. 31, 430.
[19] Байан аль-фуркан. Т. 5. С. 288.
[20] Сура Ан-Ниса' (Женщины), 4:75.

самому себе, скажут им: „Как это вы жили [в унижении у неверных]?" Они ответят: "Мы были обездоленными на этой земле". Ангелы спросят: „Разве не обширна земля Аллаха? Ведь вы могли переселиться [в другое место]". За все это их последним прибежищем станет ад» [21].

В остальном же Коран всегда выступает на стороне обездоленных и угнетенных, говорит о них добрые слова как о верующих, ставших жертвами преследования, но продолжающих бороться и снискавших себе милость Аллаха.

Общие черты поведения всех угнетателей

Не только Фараон уничтожал мужское население оказавшихся у него в плену сынов Израилевых, оставляя в живых женщин, чтобы использовать их в качестве прислуги, но и на протяжении всей истории тираны не брезгали никакими средствами, чтобы парализовать активные силы общества.

Если они не имели возможности уничтожить самих мужчин, то делали все, чтобы лишить их мужества. Они подавляли в них смелость и веру, используя для этой цели подкуп и наркотики, насаждая непристойность и сексуальную распущенность, спаивая, их развращая азартными играми и всякого рода сомнительными развлечениями, чтобы спокойно продолжать самодержавно править страной. Но святые пророки, и в особенности Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!), стремились пробудить силы, дремавшие в душах молодых людей, и даже женщин учили быть мужественными, чтобы они встали рядом с мужчинами на борьбу с угнетателями.

История мусульманских стран прошлых веков и наших дней настолько изобилует примерами подобных действий, что здесь нет нужды их перечислять.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 7

وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

7. Через откровение Мы внушили матери Моисея: «Корми его грудью. Когда же станешь за него опасаться, брось его в реку. Не бойся и не скорби [из-за этого]: воистину, Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников».

Комментарий

Фараону сообщили, что в тот год родится ребенок, который, став взрослым, сможет его уничтожить, и он повелел убивать всех новорожденных младенцев. Но когда родился Моисей, Бог внушил его матери, чтобы она покормила его грудью, а затем положила в сундук и пустила плыть по реке. Этот священный аят содержит два повеления, два запрета и две благие вести для матери Моисея. Повеления гласят: «корми его грудью» и «брось его в реку». Запреты заключены во фразах «не бойся» и «не скорби». А благие вести — это: «Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников».

[21] Сура Ан-Ниса' (Женщины), 4:97.

Арабское слово *хауф* («страх») означает отношение к вероятной опасности, а *хузн* («скорбь») означает грусть, вызванную конкретным поводом [22]. Термин *йамм* подразумевает здесь реку Нил, которую в Египте за величие иногда называют морем. На его берегу стоял дворец Фараона.

Человек может найти убежище даже у своего врага, если того пожелает Аллах. «Люди Фараона подобрали [младенца]…» [23]

Этим аятом Аллах начинает рассказ истории Моисея и Фараона, чтобы с ее помощью придать жизненную достоверность примеру того, как угнетенные одерживают победу над угнетателями. Особенно ярко мысль о превосходстве воли Божьей над могуществом любого тирана звучит в той части, где Моисей находится в слабейшем состоянии, а Фараон — на пике своего могущества. Аят гласит:

«Через откровение Мы внушили матери Моисея: „Корми его грудью. Когда же станешь за него опасаться, брось его в реку. Не бойся и не скорби* [*из-за этого*]*: воистину, Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников“»

За содержащимися в этом аяте двумя повелениями, двумя запретами и двумя благими вестями скрывается великая повесть о жизни, полной всяческих перипетий и приключений. Вот ее начало.

Правительство Фараона разработало целый план, предусматривавший уничтожение всех младенцев мужского пола, родившихся у сынов Израилевых. С этой целью коптские повитухи должны были следить за всеми беременными еврейками.

Но одна из повитух была близкой подругой матери Моисея (та родила мальчика втайне, а ее беременность была не слишком заметной). Почувствовав приближение родов, она отправилась к своей подруге-повитухе и призналась ей, что носит ребенка и нуждается в ее дружеской помощи.

Когда Моисей родился, его глаза сияли таинственным светом, от вида которого повитуха вся задрожала. Свет проник в самые отдаленные уголки ее сердца, и оно преисполнилось любви к младенцу.

Повитуха повернулась к матери Моисея и сказала: «Я хотела было доложить властям о рождении этого ребенка, чтобы они пришли и убили его, а я получила свое вознаграждение, но что делать, если мое сердце переполняет любовь к нему, и я не хочу, чтобы ему был причинен малейший вред. Позаботься о нем. Я думаю, что этот младенец станет нашим последним врагом».

Когда повитуха покидала дом матери Моисея, ее заметили соглядатаи Фараона и решили проверить этот дом. Сестра Моисея, увидев их, предупредила мать, и та заметалась в отчаянии, не зная, что делать.

От страха она лишилась возможности здраво мыслить, завернула ребенка в какую-то тряпку и сунула в печь. Соглядатаи вошли в дом и обыскали его снизу доверху, но ничего не нашли, кроме печи, в которой пылал огонь. Тогда они стали допрашивать мать Моисея, пытаясь дознаться, что здесь делала повитуха. Но та сказала, что она — ее подруга, которая пришла навестить ее. Разочарованные сыщики ушли восвояси.

Мать немного пришла в себя и стала расспрашивать дочь, куда подевался Моисей. Та ответила, что не знает. Вдруг из печи раздался детский плач. Мать подбежала к печи и увидела, что Бог сделал пламя холодным и безвредным для ребенка (как Он в свое время сделал холодным пламя для Нимрода и безвредным для Авраама). Из пылающей печи она вынула живого и здорового младенца.

Но опасность для нее еще не миновала. Повсюду рыскали соглядатаи, и любой подозрительный звук мог привести к непоправимым последствиям.

---

[22] См. комментарий «Аль-мизан».

[23] Рассматриваемая сура, аят 8.

В этот момент Божественное откровение озарило сердце матери Моисея. Мысль, посетившая ее в этот момент, была крайне опасной, но с ее приходом она вдруг ощутила спокойствие. Она поняла, что на ней лежит религиозная миссия, которую ей необходимо во что бы то ни стало исполнить. Она решила послушаться откровения и бросить своего ребенка в Нил.

Она пошла к плотнику-копту и попросила сделать для нее небольшой сундучок. Тот спросил, зачем он ей. Не зная, что солгать, мать Моисея открылась плотнику и рассказала ему, что она принадлежит к племени сынов Израилевых и сундук ей нужен для того, чтобы спрятать в нем своего новорожденного сына.

Плотник хотел доложить об этом властям, но, явившись в присутствие, онемел от ужаса, которым наполнилось его сердце. Он хотел сообщить о происшествии с помощью знаков, но чиновники, решив, что он насмехается над ними, избили его и выгнали прочь.

Оказавшись на улице, плотник ощутил, что с ним опять все в порядке. Он вернулся к чиновникам, но все повторилось снова. После этого он понял, что в деле есть какая-то сверхъестественная тайна, сделал сундук и отдал его матери Моисея.

Было раннее утро, и все, по-видимому, еще спали, когда мать вышла с маленьким Моисеем в сундуке на берег Нила. Она последний раз покормила его, а затем спустила сундук на воду и подтолкнула его, чтобы он поплыл по реке как лодка.

Вскоре волны отнесли сундук далеко от берега, а мать продолжала стоять, наблюдая за ним. У нее было такое чувство, что это ее собственное сердце, отделившись от тела, покачивается на волнах в этом сундучке. Если бы не милость Божья, она бы зарыдала и обнаружила себя.

Теперь посмотрим, что, согласно преданиям, происходило во дворце Фараона. Единственным ребенком Фараона была его маленькая дочь, которая была тяжело больна. Он призвал лекарей, чтобы они вылечили ее, но все было безрезультатно. Тогда он обратился к знахарям, и они сказали ему: «О Фараон! Нам было видение, что из реки во дворец попадет некий человек, и если его слюной натереть девочку, то она поправится».

Фараон и его жена Асийя стали ждать предсказанного события. И вот однажды их внимание привлек сундук, который несли воды Нила. Фараон приказал слугам немедленно доставить ему этот сундук, чтобы он мог рассмотреть его содержимое.

Таинственный сундук принесли и поставили перед Фараоном. Стоявшие рядом с ним не смогли его открыть, ибо спасительное прибежище Моисея должно было быть открыто только рукой самого Фараона. Так оно и случилось. Когда глаза фараоновой жены встретились со взглядом младенца, свет проник в глубины ее сердца и в сердца всех присутствовавших при этой сцене, и все они, но в особенности жена Фараона, преисполнились любви к нему. А когда с помощью его слюны излечилась больная девочка, его полюбили еще сильней [24].

В Коране кратко изложено продолжение этой истории, и мы обратимся к нему на следующих страницах.

---

[24] Эта часть истории была рассказана Ибн Аббасом и изложена в комментарии Фахра Рази. Существуют и другие ее варианты, изложенные, в частности, в комментарии Абульфутуха и в «Маджма‘ аль-байан».

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 8

فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾

8. Люди Фараона подобрали [младенца], чтобы он стал им врагом и [причиной] горя, ибо Фараон, Хаман и их воины были грешниками.

Комментарий

Когда человек, охваченный тревогой и беспокойством, мечется, не зная, что предпринять, лучшим наставником и опорой для него является Аллах.

Исполняя повеления Аллаха, мы не должны испытывать ни страха, ни беспокойства.

Коран гласит:

«Люди Фараона подобрали [младенца], чтобы он стал им врагом и [причиной] горя…»

Кораническое слово *илтаката* («подобрать») происходит от *илтикат*, изначально означающего («подобрать что-либо без особого напряжения и усилия»), именно поэтому потерянная и найденная кем-либо вещь называется по-арабски *луката*.

Очевидно, что слуги Фараона вынули сундук с младенцем из реки отнюдь не с намерением вырастить для себя врага, а для того, чтобы он, как выразилась жена Фараона, стал отрадой для ее глаз. Но случилось то, что случилось. У этого аята есть подтекст, состоящий в том, что Бог, демонстрируя Свое могущество, заставил этих людей, сделавших все для того, чтобы извести всех новорожденных младенцев сынов Израилевых, усыновить и окружить заботой того, ради уничтожения которого они пошли на все эти жестокости.

Арабская фраза *ахл фир'аун* «люди Фараона» в этом аяте свидетельствует, что не один человек, а целая группа людей участвовала в извлечении сундука из воды, указывая на то, что все они находились в ожидании этого случая.

В заключение аята Коран гласит:

«…ибо Фараон, Хаман и их воины были грешниками»

Они были грешны во всем. Есть ли грех тяжелее, чем покинуть путь истины и справедливости и заложить в основание своего государства порок, несправедливость, тиранию и многобожие? Есть ли грех более явный, чем уничтожение тысяч младенцев ради того, чтобы погубить Моисея? Вот Аллах и вручил его им, чтобы они вырастили и воспитали собственного врага.

Рагиб в словаре «Муфрадат» пишет: «Есть разница между арабскими словами *хаты'* и *мухты'* (и то и другое означает «ошибающийся, неправый»). Первое означает человека, который берется за непосильное дело и тем самым портит его, а второе — того, кто приступает к вполне посильному для себя делу, но совершает ошибку и тем самым все сводит на нет».

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 9

وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

9. Жена Фараона сказала: «[Он будет] усладой очей для меня и тебя. Не убивайте его: быть может, он окажется полезным для нас или же мы усыновим его». Но они не ведали [грядущего].

Комментарий

Женщинам принадлежит влиятельная роль в общественных делах. Жена Фараона заставила его изменить свое решение, и ни его самолюбие, ни власть, ни богатство не смогли помешать ей.

В жизни Моисея было несколько женщин, оставивших в ней глубокий след. Это были его мать, сестра, жена Фараона и его собственная супруга. В этом аяте говорится о том, как жена Фараона не позволила Моисею погибнуть. Аят гласит:

«Жена Фараона сказала: „[Он будет] усладой очей для меня и тебя. Не убивайте его: быть может, он окажется полезным для нас или же мы усыновим его“»

Похоже, что по чертам лица младенца и ряду других обстоятельств, включая то, что он был помещен в сундук и пущен плавать по водам Нила, Фараон понял, что ребенок принадлежит к роду сынов Израилевых. Ему тут же припомнилось предсказание о том, что среди сынов Израилевых вырастет человек, который разрушит его царство, и он хотел применить свой преступный указ об избиении младенцев и к найденышу.

Подпевалы из его окружения тоже всячески подталкивали его к этому шагу, говоря, что нет никаких оснований делать исключение для этого ребенка.

Но Асийя, жена Фараона, не имевшая сыновей и, в отличие от всей остальной придворной челяди, чистая душой, пошла против всех и победила (женщины вообще часто выходят победителями в спорах такого рода).

К этому следует добавить еще и выздоровевшую на глазах у всех дочь Фараона, что окончательно довершило триумф Асийи.

Но в заключение аята Священный Коран коротко, но грозно напоминает:

«Но они не ведали [грядущего]»

Да, им было неведомо, что Божественным провидением этому младенцу было предначертано вырасти в самом сердце опасности, и никто не мог противостоять несокрушимой воле Господней.

Воистину, провидение и воля Всемогущего проявляются не только в том, что, желая уничтожить всевластных тиранов, Он направляет против них земные и небесные силы. Помимо этого, Ему под силу заставить тиранов самих стать орудием собственного разрушения. Он настраивает их умы и сердца таким образом, что они сами с радостью начинают собирать хворост для костра, на котором им предстоит сгореть, строить тюрьму, в коей им суждено сгнить, или возводить виселицу для собственной

казни. Именно так случилось с могущественным окружением Фараона, собственными руками спасшим и вырастившим Моисея.

Повитухой при рождении Моисея была египтянка.

Плотник, сделавший для Моисея спасительный сундук, был коптом.

Из реки его выловили люди Фараона.

Крышку сундука смогли открыть только сам Фараон и его жена Асийя.

И, наконец, приютом, кровом и школой для Моисея, победителя Фараона, стал сам фараонов дворец! Таково было провидение Господне.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 10—11

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلآ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

10. И сердце матери Моисея опустело. Она чуть было не призналась [в том, что это — ее сын], если бы Мы не дали сил ее сердцу, чтобы она веровала.

11. Она сказала сестре Моисея: «Следуй всюду за ним». И та наблюдала за ним издали, в то время как они (т. е. окружение Фараона) не ведали об этом.

Комментарий

Душевный покой человека тоже во власти Всевышнего.

Для Бога важнее всего вера, и в этом женщины и мужчины равны перед Ним, а покой и мир в душе человека являются признаками его веры.

Мать Моисея бросила своего ребенка в воды Нила, и после этого в ее сердце поселилась постоянная тревога за него. Пустота, образовавшаяся в ее душе, ранее заполненной любовью к сыну, причиняла ей огромную боль.

Она с трудом сдерживалась, чтобы не закричать и не выдать тайну своего сердца. Ей едва удавалось сдерживать рыдания — так мучительно было для нее расставание с сыном.

Но милость Господня снизошла на нее и ее опустошенное утратой материнское сердце, в котором не осталось ничего, кроме тоски по сыну. Если бы Бог не укрепил ее светом веры и надежды, она могла бы раскрыть свою тайну:

«И сердце матери Моисея опустело. Она чуть было не призналась [в том, что это — ее сын], если бы Мы не дали сил ее сердцу, чтобы она веровала»

Арабское слово *фариг* означает «пустой». В данном контексте оно означает, что сердце матери Моисея было опустошено и в нем ничего не осталось, кроме памяти о сыне. Некоторые комментаторы толкуют эту фразу так: ее сердце освободилось от горя и тоски в силу Божественного внушения и благой вести свыше. Но, учитывая общий смысл аята, такое толкование представляется ошибочным.

Для матери, расставшейся с сыном подобным образом, вполне естественно забыть обо всем, кроме собственного ребенка, и впасть в состояние, в котором она, пренебрегая опасностью, своими воплями и стенаниями может разоблачить себя и

поставить под угрозу собственную жизнь и жизнь своего ребенка. Но Господь, возложивший эту трудную миссию на любящую мать, укрепил ее сердце, и она уверовала в Его обещания и в то, что ее сын находится под Его покровительством, он вернется к ней и станет великим пророком.

Арабское слово *рабатна* происходит от глагола *рабата*, означающего «привязывать». В частности, оно употребляется в смысле «прочно привязывать животное, чтобы оно оставалось на месте». Не случайно поэтому коновязь называется по-арабски *рибат*. Позже этот глагол стал употребляться в переносном смысле как «закреплять, оберегать, придавать прочность». Таким образом, фраза *рабатна ‘ала калбиха* означает «Мы укрепили ее сердце», чтобы она уверовала в Божественное откровение и смогла пережить свое огромное горе.

Из второго аята этого фрагмента мы узнаем, что сердце матери Моисея успокоилось, но она тем не менее хотела знать, как живется ее сыну. В нем сказано:

«Она сказала сестре Моисея: „Следуй всюду за ним“»

Кораническое выражение *кассихи* имеет в своем основании корень *касс*, означающий «следить, выслеживать». Еще одно слово от этого корня — *кисса* означает «рассказ», видимо, в силу того, что в нем отслеживаются события и явления.

Сестра Моисея выполнила поручение матери и издалека следила за ходом событий:

«И та наблюдала за ним издали, в то время как они (т. е. окружение Фараона) не ведали об этом»

Некоторые авторы утверждают, что слуги Фараона вынесли ребенка из дворца, чтобы подыскать для него кормилицу, и именно в этот момент сестра издали наблюдала за ним. Но ввиду последующего развития событий это представляется маловероятным.

Таким образом, мать Моисея вернулась домой, а сестра его осталась на берегу Нила издалека наблюдать за происходящим и стала свидетелем того, как слуги Фараона вынули сундук из воды и спасли младенца от смертельной опасности.

Существует несколько вариантов толкования фразы *хум ла йаш‘арун* («они не ведали об этом»). В частности, Табарси считает, что повторение этой фразы здесь и в нескольких предыдущих аятах служит намеком на необоснованность амбиций Фараона: мол, разве может человек, не знающий так много вещей, претендовать на Божественное происхождение? Как же тогда он хочет противостоять воле Божьей?

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

12. Мы запретили ему брать грудь кормилиц, пока она (сестра Моисея) не сказала: «Показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?»

Комментарий

Арабское слово *маради‘* — это множественное число от *мурди‘* («кормящая мать, кормилица»).

Если Господь чего-нибудь не желает, то и вся огромная государственная машина, подобная той, что была в распоряжении Фараона, будет бессильна это сделать, даже если речь идет просто о пище для младенца.

Такая простая вещь, как материнское молоко для грудного младенца, тоже является даром Божьим, и если Он повелит, то молоко исчезнет: «Мы запретили…»

Когда даже верховный правитель чувствует свое бессилие, он от отчаяния может воспользоваться советом совершенно незнакомого человека.

В этот раз Господу было угодно, чтобы ребенок вернулся к матери, окончательно успокоив ее сердце. Аят гласит:

«Мы запретили ему брать грудь кормилиц…»

Вполне естественно, что через несколько часов младенец Моисей проголодался и начал плакать. Дворня вынуждена была искать для него кормилицу, тем более что египетская царица проявила к нему такую любовь и сердечность.

Слуги Фараона начали отовсюду приводить кормилиц для мальчика, но, к их удивлению, он отказывался брать грудь. Может быть, они отпугивали его своей внешностью, а может быть, ему не нравился вкус чужого молока, но он отталкивал от себя грудь кормилицы. В этом выразился глубинный, на генетическом уровне, высший запрет на кормилиц для этого младенца.

С каждой минутой голод ребенка усиливался, и он становился все беспокойнее. Он беспрестанно кричал, и плач его был слышен даже в покоях царицы, заставляя трепетать ее сердце.

Слуги удвоили свое рвение, но все было напрасно, пока, наконец, они не встретили девушку, которая сказала им, что знает семью, где о новорожденном позаботятся и будут ласково обходиться с ним. В аяте далее сказано:

«…пока она (сестра Моисея) не сказала: „Показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?“»

Она сказала, что знает женщину из еврейской семьи, грудь которой полна молока, а сердце ее преисполнено любви и нежности. Она потеряла ребенка и готова будет выкормить младенца из дворца.

Обрадовавшись, слуги повели мать Моисея во дворец. Почувствовав запах матери, ребенок жадно схватил ртом ее грудь и ожил, ощутив вкус материнского молока. Все присутствовавшие с радостью наблюдали за этой сценой, но особенно радовались слуги, после изнурительных поисков добившиеся наконец желаемого результата. Не могла скрыть своей радости и жена Фараона.

Может быть, они говорили при этом кормилице, мол, где же она была, что они так долго искали ее, как жаль, что этого не случилось раньше, счастливые от того, что она и ее молоко помогли им решить эту трудную задачу.

В некоторых преданиях рассказывается, что, когда Моисей взял грудь своей матери, Хаман, министр Фараона, произнес: «Мне кажется, что ты и есть настоящая мать этого младенца. Иначе почему он взял только твою грудь из всего числа кормилиц?» Но она ему ответила: «О царь! Это потому, что я хорошо пахну и у меня очень вкусное молоко. До сих пор ни один ребенок не отказывался от моего молока». Присутствовавшие подтвердили ее слова, и каждый из них преподнес ей дорогой подарок [1].

Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!), согласно преданию, сказал: «До того момента, когда Бог вернул младенцу его мать, прошло не более трех дней» [2].

Кое-кто утверждает, что это было следствием инстинктивного отторжения в результате Божественного вмешательства, поскольку Бог не хотел, чтобы великий пророк был вскормлен молоком, оскверненным запретной пищей и свойствами характера, обретенными в результате воровства, преступлений, взяточничества и по-

---

[1] *Фахр Рази*. Комментарий. Т. 24. С. 231.

[2] Тафсир ас-сафи. Т. 3. Комментарий к аяту 40 суры Та-Ха.

прания чужих прав. Ему полагалось пить чистое молоко собственной матери, чтобы он впредь мог противостоять нечестию и сражаться с безбожниками.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 13

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

13. И Мы вернули его к матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не горевала и знала, что обещание Аллаха непреложно. Но ведь большая часть их (т. е. людей) не ведает [об этом].

Комментарий

Обещания Бога никогда не остаются невыполненными, но большинство людей видит только внешнюю сторону вещей и не способно проникнуть в тайну мудрых замыслов Всевышнего.

Для людей истины важны цели, а не названия. Неважно, что мать вынуждена была скрываться под маской кормилицы — ребенок так или иначе вернулся, наконец, в материнские объятия. Название здесь значения не имеет, ведь самое главное, что ребенок снова оказался с матерью. Аят гласит:

«И Мы вернули его к матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не горевала и знала, что обещание Аллаха непреложно. Но ведь большая часть их (т. е. людей) не ведает [об этом]»

Здесь может возникнуть вопрос: как это происходило? Отдали люди Фараона ребенка матери, чтобы она кормила его и при этом каждый или даже не каждый день приносила его во дворец Фараона, чтобы царица Египта могла общаться с ним, или же они оставили ребенка во дворце, а мать навещала его только в часы кормления?

Нет никаких явных свидетельств в пользу того или иного варианта, но первый из них кажется наиболее вероятным.

Кроме того, был ли Моисей возвращен во дворец после того, как его отняли от груди? Поддерживал ли он после этого отношения с матерью и семьей?

Некоторые комментаторы говорят, что, когда Моисей перестал нуждаться в материнском молоке, мать отдала его Фараону и его жене Асийе, продолжившим его воспитание. Есть целый ряд историй о детских проказах Моисея в отношении Фараона, но их пересказ занял бы слишком много времени. Однако слова, произнесенные Фараоном уже после того, как Моисей стал пророком: «Разве не пестовали мы тебя, когда ты был ребенком среди нас и провел у нас [многие] годы своей жизни?» — свидетельствуют о том, что Моисей провел во дворце Фараона довольно много лет.

Комментарий Али ибн Ибрахима сообщает о том, что Моисей ступил в пору возмужания, оставаясь во дворце Фараона, где он был окружен почетом и уважением. Но его высказывания, свидетельствовавшие о вере в Единого Бога, очень раздражали Фараона, и потому он решил убить его. Моисей покинул дворец и вышел в город, где стал свидетелем ссоры копта и одного из сынов Израилевых [3].

---

[3] Комментарий Али ибн Ибрахима, цит. по: Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 117.

Бог спасает Моисея от угрозы смерти

Моисей убивает египтянина. — Люди в отместку замышляют убить Моисея. — Бог спасает Моисея от смерти

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 14

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ءَاتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

14. Когда же [Моисей] возмужал и обрел силу, Мы даровали ему мудрость и знание. Так Мы вознаграждаем тех, кто творит добро.

Комментарий

Первым условием ответственности человека за свои поступки является достижение им половой зрелости. Но созревание личности человека не ограничивается лишь его телесным возмужанием. Оно включает в себя и умственную зрелость.

Здесь мы переходим к третьему эпизоду полной перипетий жизни Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), где рассказывается о периоде его отрочества и о более поздних годах, вплоть до момента его бегства из Египта в Мадйан, а также о событиях, заставивших его покинуть родину. В аяте сказано:

«*Когда же [Моисей] возмужал и обрел силу, Мы даровали ему мудрость и знание. Так Мы вознаграждаем тех, кто творит добро*»

Арабское слово *ашудда* происходит от *шиддат* и означает «стать крепким», а слово *истава* происходит от *истива'* и означает «достичь готовности и равновесия».

По мнению некоторых комментаторов, выражение *балага 'ашуддаху* «возмужал» означает достижение человеком наибольшей телесной силы и совершенства, что чаще всего происходит к 18 годам. А слово *истава* они трактуют как обретение уравновешенности и рассудительности в жизненных делах и вопросах, что наступает позже телесного созревания.

Различие между арабскими словами *хукм* («мудрость») и *'илм* («знание») состоит в том, что первое относится к интеллекту, сознанию и способности к правильному суждению, а второе означает знание и осведомленность в противовес невежеству.

Кораническое выражение *казалика наджзи-ль-мухсинин* «так Мы вознаграждаем тех, кто творит добро» служит прямым указанием на то, что за набожность и добродетель Бог вознаградил Моисея мудростью и знанием. Очевидно также, что эти знание и мудрость еще не были откровением и пророчеством, до которых Моисею еще предстояло пройти долгий и трудный путь. Таким образом, речь здесь идет пока об уме, прозорливости и рассудительности, которые были дарованы Моисею Богом в награду за его целомудрие, правдивость и благонравие. Другими словами, эта фраза свидетельствует о том, что Моисей не изменил привычного хода дворцовой жизни и среды, в коей он жил, но по мере сил старался быть на стороне права и справедливости, хотя подробности его жизни в этот период нам неизвестны.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 15

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

15. Вошел [однажды Моисей] в город, когда его жители отдыхали, и набрел на двух мужей, которые дрались друг с другом. Один был из его народа, другой — из врагов. Тот, который был из его народа, воззвал к Моисею о помощи против того, кто был из врагов. И Моисей прикончил его (т. е. египтянина) ударом кулака и сказал: «Это из деяний шайтана, ибо он — явный враг, совращающий [с пути истины]».

Комментарий

Реформаторы общества должны порой появляться в гуще народа, оставаясь незаметными и не демонстрируя своих высоких титулов и официальных должностей.

Еще до того как Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) стал пророком, вокруг него уже сформировался круг соратников и последователей. Благодаря его образу мыслей и поступкам большая часть его угнетенных соплеменников видела в нем своего лидера и защитника, даже несмотря на то что он вырос во дворце Фараона.

В аяте сказано:

«Вошел [однажды Моисей] в город, когда его жители отдыхали…»

В тексте не сказано, в какой именно город вошел Моисей, но, вероятнее всего, речь идет о столице Египта. Как считают некоторые мусульманские комментаторы, Моисей был осужден на изгнание из столицы ввиду нарастающих разногласий между ним и Фараоном по поводу методов управления страной. Однако он выбрал время, когда его никто не мог увидеть, и вошел в столицу.

Не исключено также, что он направился в город, выйдя из дворца Фараона, поскольку царские дворцы строились в то время, как правило, на окраине города, чтобы контролировать подступы к столице.

Фразу «когда его жители отдыхали» следует понимать так, что в это время люди прекратили работу и город практически не охранялся. Но что же это за время?

В хадисе Пророка (да благословит Аллах его и род его!) сказано: «Время отдыха — это период от захода солнца до вечерней трапезы» [1].

И это действительно время досуга, но именно в это время, на пороге ночи, и совершается большинство грехов и преступлений.

К этому времени большинство людей уже заканчивает работу, но еще не предается сну. Город в эти часы, как правило, почти безлюден, и главными действующими лицами в нем становятся злодеи и воры.

---

[1] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 5. С. 249; Тафсир ас-сафи и Тафсир аль-бурхан, комментарии к данному аяту.

Именно в такой час Моисей вошел в город и стал свидетелем преступления. Аят продолжает:

«…и набрел на двух мужей, которые дрались друг с другом. Один был из его народа, другой — из врагов»

Использованное здесь слово *ши‘атихи* свидетельствует о том, что к тому времени у Моисея были налажены связи с сынами израилевыми и среди них у него уже появились последователи. Вполне вероятно, что именно они служили ему главной опорой в противостоянии тиранническому режиму Фараона.

Когда израильтянин увидел Моисея, сильного человека, он стал просить его помочь ему одолеть противника:

«Тот, который был из его народа, воззвал к Моисею о помощи против того, кто был из врагов»

Моисей поспешил к нему на помощь, чтобы спасти его от свирепого и безжалостного врага. Одни комментаторы утверждают, что нападавший был одним из поваров Фараона, который пытался заставить израильтянина бесплатно донести ему вязанку дров. Далее в аяте сказано:

«И Моисей прикончил его (т. е. египтянина) ударом кулака…»

Моисей, конечно же, не имел намерения убивать копта, что явствует в том числе и из последующих аятов, и не потому, что тот не заслуживал смерти, а исходя из вероятных последствий подобного поступка для самого Моисея и его народа.

Поэтому Моисей сразу же произнес:

«Это из деяний шайтана, ибо он — явный враг, совращающий [с пути истины]»

Он говорил это, а сам в это время отрывал руку египтянина от ворота своего сородича из числа сынов Израилевых. Люди Фараона заслуживали, безусловно, и более жестокого обращения, однако в данных обстоятельствах поступок Моисея оказался весьма некстати, поскольку именно из-за него, как мы увидим позже, он не смог больше оставаться в Египте и вынужден был бежать в Мадйан.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 16

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

16. [Далее] он продолжал: «Господи! Я поступил несправедливо к себе. Так прости же меня!» И Он простил его, ибо Он — Прощающий, Милостивый.

Комментарий

Добродетельные люди, совершив даже самый маленький непреднамеренный проступок, тут же просят прощения, в том числе и во избежание дальнейших последствий. (Прося прощения у Бога, Моисей молил его тем самым сразу о нескольких

вещах: устранить общественные последствия его поступка, развеять страх перед будущим, сорвать мстительные замыслы людей Фараона.)

Аят устами Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) гласит:

«[*Далее*] *он продолжал: „Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Так прости же меня!“ И Он простил его, ибо Он — Прощающий, Милостивый*»

Моисей, конечно же, не совершил никакого греха. Он просто избрал не лучший способ действий, к которому не следовало бы прибегать, дабы не создавать себе повода для беспокойства и страдания и не навлекать на себя раздражения и гнева других людей. И вот за это он и просит простить его, и Бог являет ему Свою милость. Комментаторы в свое время уделили немало внимания обсуждению проблемы столкновения между коптом и израильтянином и убийства первого Моисеем (да будет милостив к нему Аллах!).

Конечно же, сам по себе сей поступок не являлся серьезным прегрешением, поскольку вся преступная клика Фараона состояла из жестоких насильников, на их совести были жизни тысяч обезглавленных израильских младенцев, и они готовы были идти на любые преступления против сынов Израилевых. Таким образом, их жизнь и кровь израильтяне отнюдь не считали священными и неприкосновенными.

Трудность же у комментаторов вызвали слова самого Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), произнесенные им в связи с этим происшествием: «Это из деяний шайтана…» [2]

Кроме того, ему же принадлежат слова: «Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Так прости же меня!» [3]

Как соотносятся эти слова с постулатом о непогрешимости пророков, которые должны быть неподвластны греху даже до начала их пророческой и посланнической миссии?

Ранее в комментариях к данному аяту мы уже разъяснили, что поступок Моисея был не более чем «отказом от лучшего», а беспокойство его было вызвано тем, что убийство египтянина было далеко не рядовым событием, на которое люди Фараона с легкостью могли бы закрыть глаза. Таким образом, совершив данный поступок, Моисей не согрешил, а лишь упустил возможность сделать нечто лучшее, чем он на самом деле сделал. Ведь можно выбрать не самый лучший способ действий, не преступая при этом дозволенных границ.

Нечто похожее случалось в жизни и других пророков, включая Адама, чьи поступки подробно толкуются в комментариях к суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:19.

В сборнике «‘Уйун аль-ахбар» в передаче имама Али ибн Мусы ар-Ризы (да будет милостив к нему Аллах!) приводится следующий хадис: «Кораническое выражение „это из деяний шайтана“ следует отнести к схватке между двумя горожанами, а не к поступку Моисея (да будет милостив к нему Аллах!). Выражение „Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе…“ подразумевает, что Моисей оказался там, где не должен был находиться, то есть не должен был входить в город вообще. А смысл фразы „Так прости же меня!“ состоит в просьбе укрыть его от врагов, чтобы они не могли его найти. (В одном из своих значений слово *гуфран* «прощение» трактуется как «укрытие»)».

Сейид Муртада ‘Алам аль-Худа, комментируя этот аят в своем сочинении «Танзих аль-анбийа’», также выбрал такое значение для этого слова [4].

---

[2] Рассматриваемая сура, аят 15.

[3] Рассматриваемый аят.

[4] ‘Уйун аль-ахбар, Нур ас-сакалейн, Тафсир ас-сафи, Тафсир минхадж ас-садикин, комменатарии к рассматриваемому аяту.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 17

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

17. [Моисей] воззвал: «Господи, за то, что Ты оказал мне такую милость, я никогда не буду пособником преступников».

Комментарий

Обращаясь с мольбой к *Аллаху*, всегда лучше называть его *рабб* — «Господь».

Физическая сила — это одно из благ, дарованных человеку *Аллахом*. Моисею (да будет милостив к Нему Аллах!) была дарована такая сила, что он мог убить язычника одним ударом кулака.

Произнося приведенные здесь слова, Моисей на самом деле как бы говорит: «В благодарность за этот дар, за Твое прощение, за то, что Ты не позволил врагам схватить меня, в благодарность за все Твои прочие милости, дарованные мне, я никогда не выступлю на стороне виновника преступления и никогда не стану поддерживать несправедливость. Напротив, я всегда буду спешить на помощь угнетенным и обездоленным».

В аяте сказано:

«[*Моисей*] *воззвал: „Господи, за то, что Ты оказал мне такую милость, я никогда не буду пособником преступников“*»

Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) говорит, что никогда не станет пособником нечестивцев и преступников из свиты Фараона, а будет выступать на стороне угнетенных сынов Израилевых.

В мусульманском праве имеется большой раздел, посвященный вопросам «содействия греху» и «пособничества несправедливости». Кроме того, существует множество хадисов, где помощь несправедливым, тиранам и преступникам объявляется одним из явных грехов, совершая который человек обречен разделить судьбу тех, кому он помогал.

В принципе несправедливые тираны и люди, подобные Фараону, существуют во все времена в любом обществе, но если народные массы не поддерживают их, то и самые деспотичные из царей делаются менее деспотичными. А когда вокруг них объединяются порочные и слабые люди, чтобы помогать им или служить в их многочисленном войске, то они обретают истинно сатанинскую власть.

Этот гуманный постулат религии ислама неоднократно повторяется в Священном Коране. Так, например, в суре Аль-Ма’ида (Трапеза), 5:2 говорится: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде». Или вот Коран прямо говорит: «Не полагайтесь на нечестивцев, не то вас поразит адский огонь» [1].

Подтверждением нашей мысли служит само слово *рукун* во всех его смыслах: сердечная склонность, отрытое сотрудничество, выражение одобрения, проявление дружелюбия, снисходительности или покорности, — для каждого из которых имеются комментарии у всех толкователей смыслов Корана.

---

[1] Сура Худ, 11:113.

Мухаммад ибн Муслим Зухари был ученым человеком, сотрудничавшим с омейядскими правителями и, в частности, с Хишамом ибн ‘Абд аль-Маликом. Упрекая его в пособничестве несправедливому режиму, имам Зейн аль-‘Абидин Али ибн аль-Хусейн сказал ему: «Разве они не пригласили тебя к себе и не сделали тебя осью, на которой вращается жернов их деспотии? Разве они не сделали тебя мостом для проистекающих от них бед, лестницей для их извращений, проповедником для их лженаставлений, последователем их позорного курса? С твоей помощью они заставляют усомниться в ученых людях, при твоем содействии они пленяют сердца невежественных простаков. Какую смехотворную цену они заплатили тебе за все, что они взяли у тебя! Как мало они возвели взамен того, что разрушили в тебе!

Подумай о себе, ибо никто не посочувствует тебе, кроме тебя самого, и как ответственный человек подведи итог своим поступкам» [2].

С помощью столь ясной и убедительной логики имам (да будет милостив к нему Аллах!) мог бы заставить любого царедворца или придворного ученого заглянуть в глаза своей страшной судьбе.

Ибн Аббас говорил по поводу рассматриваемого аята: «Этот аят относится к числу тех, где подчеркивается, что содействие преступнику является преступлением и грехом, тогда как помощь правоверному означает проявление покорности воле Аллаха».

Одному из ученых мужей как-то сказали: «Такой-то является писцом у недостойного человека и занимается только ведением его счетов. Получая плату за свою работу, он обеспечивает свое благосостояние, в противном случае он сам и его семья будут обречены на нищету».

В ответ на это ученый лишь произнес: «Разве вы не слыхали слова праведника (Моисея), который сказал: „Господи, за то, что Ты оказал мне такую милость, я никогда не буду на стороне преступников“?»

Согласно преданию, Али (да будет милостив к нему Аллах!) однажды произнес: «Избегай тиранов, ибо тиран, воистину, никогда не узнает аромата рая» [3].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Всемогущий и Достославный Аллах сказал: „Клянусь Своей честью [и славой], что будет от меня отмщение в этом и ином мирах всем несправедливым и тем, кто видит, как обижают человека, и может ему помочь, но не помогает“» [4].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Гнев Божий неистов к тому, кто несправедлив к человеку, уповающему на помощь одного только Аллаха» [5].

Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Угнетатель, тот, кто ему помогает, и тот, кто не противится этому — все они втроем являются соучастниками угнетения» [6].

Имам Али (да будет милостив к нему Аллах!) советовал Хасану и Хусейну (мир им обоим): «Будьте врагами угнетателям и помощниками угнетенным» [7].

Имам Садык (да будет милостив к Нему Аллах!) сказал: «Нет угнетения хуже, чем преследование человека, который уповает на помощь одного только Аллаха» [8].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Всякий, кто нарушает клятву верности, насаждает заблуждение, скрывает знание, несправедливо захватывает чужую собственность, помогает угнетателю в его гнете, зная наверняка, что имеет дело с угнетателем, несомненно отрицает ислам» [9].

---

[2] Тухаф аль-‘укул. С. 66.
[3] Мизан аль-хикма. Т. 7. С. 33.
[4] Канз аль-‘уммал. С. 7641.
[5] Сунан ибн Дауд. Т. 2. С. 436.
[6] Аль-Кафи. Т. 2. С. 333. № 16.
[7] Нахдж аль-балага. Заповедь 47, а также проповедь 3.
[8] Бихар. Т. 72. С. 329.
[9] Мустадрак аль-васа’ил. Т. 2. С. 137.

Однажды Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Если люди видят угнетателя, [творящего жестокость], и не хватают его при этом за руки, то Аллах почти наверняка подвергнет их наказанию» [10].

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «На четвертой из дверей ада написаны слова: Аллах подвергнет унижению того, кто позорил ислам; *Аллах* подвергнет унижению того, кто позорил Ахл аль-бейт; Аллах подвергнет унижению того, кто помогал угнетателям творить несправедливость по отношению к другим людям» [11].

Повелитель правоверных имам Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Самым порочным из людей является тот, кто помогает [обидчику] обижать других людей» [12].

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 18

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

18. Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Моисей сказал ему: «Ты являешься явным заблудшим».

Комментарий

Не всякий страх заслуживает осуждения. Страх не добиться благой цели и не осуществить высоких помыслов — это благородный страх.

В данном и ряде следующих аятов перед нами разворачивается четвертый акт этой приключенческой истории.

Известие об убийстве одного из слуг Фараона быстро распространилось в Египте, и, возможно, властям уже было известно, что убийцей был один из сынов Израилевых. Не исключено также, что при этом всплыло и имя Моисея.

Убийство это было, естественно, не просто ординарным преступлением. Правительство Фараона видело в нем искру или как минимум предвестие бунта и не могло закрывать глаза на то, что рабы-израильтяне осмеливаются поднять руку на своих хозяев.

А вот как описываются в этом аяте последующие события:

«Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом…»

Арабское слово *тараккуб* означает «ожидание», а *суррах* — «крик о помощи».

Неожиданно для себя Моисей вновь оказался свидетелем аналогичной сцены:

«…и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Моисей сказал ему: „Ты являешься явным заблудшим“»

Моисей ответил человеку, что тот явно делает что-то не то: каждый день он ввязывается в драку, создавая никому не нужные проблемы. В то же время Моисей уже понимал, что его вчерашний поступок положил начало целой цепи событий.

---

[10] Сунан ибн Дауд. Т. 2. С. 436.
[11] Сафинат аль-бихар. Т. 2. С. 107.
[12] Мустадрак аль-васа’ил. Т. 2. С. 437.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 19

فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَاً بِالاَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الاَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

19. И когда [Моисей] захотел наброситься на их общего врага, тот сказал: «О Моисей! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Воистину, ты хочешь только быть тираном на земле, а не хочешь быть в числе добродетельных».

Комментарий

Арабское слово *батш* означает нападение и нанесение жестоких побоев.

Друга можно критиковать и осуждать, но это не значит, что его следует оставлять в беде без помощи и поддержки. (Упрекнув своего соплеменника словами «ты явно сошел с пути истины», Моисей все же решает помочь ему.)

В аяте сказано:

«И когда [Моисей] захотел наброситься на их общего врага, тот сказал: „О Моисей! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Воистину, ты хочешь только быть тираном на земле, а не хочешь быть в числе добродетельных“»

Из текста явствует, что Моисей уже объявил о своих намерениях восстановить добродетель и во дворе Фараона, и за его пределами. Согласно хадисам, у него уже были стычки на этот счет и с самим Фараоном, поэтому египтянин и говорит Моисею, что если тот намерен убивать каждый день по человеку, то о какой добродетели может идти речь! Хотя на самом деле, если бы Моисей убил и этого нечестивца, то совершил бы еще один шаг на пути добродетели.

Однако из слов египтянина Моисей понял, что его роль во вчерашнем происшествии разоблачена и ему не следует усугублять свое положение еще одним таким же поступком.

С другой стороны, по мнению Ибн Аббаса и многих суннитских и шиитских толкователей, глагол «сказал» в этом контексте относится к израильтянину, защищая которого накануне Моисей убил копта и который испугался, что Моисей убьет и его самого (см. комментарии Куртуби, «Маждма‘ аль-байан», «Атйаб аль-байан», «Сафи», «Джавами‘ аль-джами‘», «Манхадж ас-садикин», «Бурхан» и «Махзан аль-‘ирфан» (Т. 9)).

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 20—21

وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ اقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

20. Тут прибежал мужчина с окраины города и воскликнул: «О Моисей! Знатные люди договариваются о том, чтобы убить тебя. И я советую тебе уходить из города. Воистину, я из тех, кто желает тебе добра».

21. Моисей бежал [из города], оглядываясь с опаской, взывая: «Господи! Спаси меня от людей нечестивых!»

Комментарий

Под словом *раджул* («мужчина») в данном аяте подразумевается правоверный из рода Фараона, в честь которого в Коране была названа сура Гафир (Прощающий). Он скрывал свою веру, пользуясь правом на *такийя* («сокрытие вероубеждений по причине опасения»), и оказывал помощь Моисею. У Моисея были сторонники при дворе Фараона, ведь порой вовремя пришедшее сообщение может изменить судьбу целой нации. **(**Если бы этот человек не предупредил Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) и тот не покинул бы город, он мог бы погибнуть от рук слуг Фараона.**)** Это еще раз доказывает необходимость заранее разоблачать коварные замыслы.

Из содержания этого священного аята явствует, что и Фараон, и его окружение воспринимали все эти события как угрозу собственному положению. Они собрались, посовещались и приказали убить Моисея.

Но счастливый случай уберег Моисея от неминуемой гибели. В тексте аята сказано:

«*Тут прибежал мужчина с окраины города и воскликнул: „О Моисей! Знатные люди договариваются о том, чтобы убить тебя. И я советую тебе уходить из города. Воистину, я из тех, кто желает тебе добра“*»

Это, несомненно, был тот самый человек, который впоследствии стал известен как «правоверный из рода Фараона». Сообщается, что его звали Хизкил и он был одним из близких родственников Фараона, — настолько близким, что имел право присутствовать на подобного рода совещаниях. Преступления, совершаемые Фараоном, причиняли ему душевные страдания, и он ждал начала священного восстания против него, чтобы присоединиться к его участникам.

Он, очевидно, связывал свои надежды с Моисеем, в лице которого видел богопомазанного носителя революционных идей. Узнав же, что тому угрожает опасность, он поспешил к нему на помощь и спас Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) от смертельной угрозы. Позже мы увидим, что не только в этот раз, но и в ряде других случаев Хизкил оказывал помощь Моисею (да будет милостив к нему Аллах!). Он был для сынов Израиля их лазутчиком во дворце Фараона.

В следующем священном аяте говорится о том, что Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) всерьез воспринял эти сведения и высоко оценил сочувствие и симпатию этого преданного ему человека. По его совету Моисей покинул город, опасаясь, что в любую минуту его могут схватить. В аяте сказано:

«Моисей бежал [из города], оглядываясь с опаской…»

Всю свою сердечную энергию он сосредоточил на Боге, моля Его о новой милости. Аят продолжается словами:

«…взывая: „Господи! Спаси меня от людей нечестивых!“»

Это следует понимать таким образом: я знаю, что они жестоки и несправедливы, и я выступил в защиту угнетенных и не был на стороне несправедливости; я как мог отражал злобные происки угнетателей, заступаясь за угнетенных; и Ты, Всемогущий Господь, отведи злобные происки угнетателей от меня.

Моисей женится на дочери Шу‘айба

Моисей в Мадйане. — Моисей помогает дочерям Шу‘айба (Иофора). — Одна из дочерей Шу‘айба становится женой Моисея

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 22

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

22. Когда Моисей двинулся в сторону Мадйана, он сказал: «Быть может, Господь мой выведет меня на верный путь».

Комментарий

Смена места жительства, миграция, использование всякого рода тактических уловок — все это, как правило, обычное дело в преддверии революции. Да, вначале приходится бежать, а затем со всей истовостью призывать на помощь Аллаха и уповать на Его содействие.

Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) решил направиться в Мадйан, город на юге Сирии, который находившийся за пределами владений египетского Фараона. Понятно, как трудно это далось молодому человеку, выросшему в роскоши и впервые в жизни оказавшемуся в пути без запасов продовольствия и спутника, который мог бы указать ему дорогу, да еще подгоняемому страхом быть схваченным и убитым ищейками Фараона. Ему пришлось испытать немало трудностей и приключений, но он сумел сбросить с себя опутывавшую его паутину дворцового воспитания и встать рядом с угнетенными, всем своим существом ощутить их боль и выступить на святую битву за их права против тех, кто их угнетал.

Итак, он отправился в Мадйан, уповая на то, что Бог укажет ему правильный путь:

«Когда Моисей двинулся в сторону Мадйана, он сказал: „Быть может, Господь мой выведет меня на верный путь“»

Арабское слово *тилка’* означает «в направлении».

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 23—24

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَنَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

23. Когда, наконец, [Моисей] прибыл к колодцу в Мадйане, он обнаружил там людей, которые поили [скот]. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли в сторону [овец]. Он спросил: «Что с вами?» Они ответили: «Мы не можем напоить [наших овец], пока пастухи не отойдут [от колодца]. Отец-то у нас очень старый».

24. [Моисей] напоил [овец] за них, потом отошел в тень и сказал: «Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне».

Комментарий

Мужчина не должен пользоваться застенчивостью и слабостью женщины. Без вмешательства закона многие мужчины стали бы нарушать права женщин. Между мужчинами и женщинами должен быть определенный барьер. Дочери Шу‘айба старались соблюсти его, когда пришли к колодцу.

Перед нами пятый эпизод этой истории — это сцена прибытия Моисея в Мадйан.

Целомудренный юноша несколько дней находился в пути, направляясь в город. До этого ему никогда не приходилось здесь бывать, и здешние дороги были ему незнакомы. Одни толкователи говорят, он вынужден был проделать весь этот путь босиком. Другие утверждают, что он находился в пути восемь дней и ноги его были сбиты в кровь.

Чтобы преодолеть муки голода, он вынужден был питаться травами пустыни и листьями деревьев, а единственным утешением ему во всех этих испытаниях было то, что по милости Аллаха он сумел избежать лап прислужников Фараона.

Спустя какое-то время на горизонте показался силуэт Мадйана, и сердце Моисея понемногу успокоилось. На подходе к городу его внимание привлекла группа людей. Вскоре он понял, что это пастухи, столпившиеся у водопоя, чтобы напоить свои стада. В аяте говорится:

«*Когда, наконец, [Моисей] прибыл к колодцу в Мадйане, он обнаружил там людей, которые поили [скот]*»

А затем в нем упоминаются две женщины, у которых тоже были овцы, но которые держались тем не менее поодаль от колодца:

«*Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли в сторону [овец]*»

Арабский глагол *тазудан* происходит от корня *зауд*, что означает «мешать, не допускать».

Итак, две непорочные девы скромно стояли в стороне — и никто не хотел им помочь, поскольку окружали их лишь грубые пастухи, заботившиеся только о собственных животных. Девушки-то и привлекли внимание Моисея. Он подошел к ним и поинтересовался, почему они не напоят своих овец. В аяте об этом сказано так:

«*Он спросил: „Что с вами?“*»

Это проявление дискриминации, неравноправия, жестокости и ущемления прав слабейшего, которое предстало взору Моисея, было для него непереносимо. Он был защитником угнетенных и именно по этой причине был вынужден покинуть дворец Фараона со всеми его удобствами и роскошью и отправиться бродить по свету. Он не мог изменить своему обычаю и промолчать при виде творящейся несправедливости.

В ответ на его вопрос девушки сказали:

«*Мы не можем напоить* [*наших овец*], *пока пастухи не отойдут* [*от колодца*]»

А затем добавили, предвосхищая вопрос Моисея о том, почему отец отправил этих юных девушек к водопою:

«*Отец-то у нас очень старый*»

Тем самым они хотели сказать, что отец их настолько стар, что не может сам отогнать овец к водопою, что у них нет братьев, которые могли бы выполнить эту работу, и чтобы не быть ни для кого обузой, они вынуждены делать это сами.

Когда Моисей услыхал их ответ, то вознегодовал. Причиной этого негодования стал возникший у него вопрос: почему же люди так жестоки и несправедливы, что думают только о своих делах и не оказывают ни малейшей поддержки тем, кто находится в ущемленном положении?

Тогда он взял тяжелое ведро и бросил его в колодец. Ведро было такое тяжелое, что, для того чтобы вытащить его из колодца, требовались усилия нескольких человек, но Моисей своей могучей рукой сам достал его из колодца и напоил овец.

Аят гласит:

«[*Моисей*] *напоил* [*овец*] *за них…*»

Говорят, что прежде всего он подошел к пастухам и сказал им все, что о них думает, заявив, что они эгоисты и заботятся только о себе. Те расступились перед ним и протянули ему ведро, сказав, что он может набрать воды, если хочет. Они знали, что ведро было таким тяжелым, что требовалось не менее десяти человек, чтобы вытащить его полным из колодца. Они не предложили Моисею (да будет милостив к нему Аллах!) помощи, но сила веры удесятерила его физическую силу. Он был усталым, голодным и изможденным, но вытащил ведро из колодца и одним ведром напоил всех овец, принадлежавших этим двум девушкам.

Далее в аяте сказано:

«*…потом отошел в тень и сказал: „Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне“*»

Да, Моисей был усталым и голодным, он был чужаком в этом городе и не имел здесь пристанища, но он был готов терпеть и, даже молясь Богу, не стал просить: Господи, дай мне то-то и то-то. Вместо этого он скромно сказал: «Господи! Воистину я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне», т. е. он просто объявил о своей нужде, всецело предав себя милости Божьей.

И Бог внушил ему в ответ: «О Моисей! Проси Меня обо всем, что тебе необходимо, будь то даже трава для твоих овец или соль на твой хлеб» [1].

---

[1] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 4. С. 1090.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 25

فَجآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

25. Вскоре одна из двух [дев] подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы уплатить за то, что ты напоил [наших овец]». Когда [Моисей] пришел к отцу и поведал ему свою историю, тот молвил: «Не бойся. Ты спасся от нечестивцев».

Комментарий

Согласно Священному Корану, скромность — одно из величайших достоинств невинной девушки. Поэтому, выходя из дома, она должна держать себя скромно и целомудренно. Отец должен знать о том, как ведут себя его дочери, и должным образом реагировать на их поступки. (Когда Шу‘айб заметил, что его дочери пришли с водопоя раньше обычного, он выяснил причину этого, а узнав о происшедшем, решил отблагодарить Моисея.)

Взгляните, как важны проявления доброты и сочувствия! Какие прекрасные награды они сулят! Совершив во имя Господа лишь одно доброе дело — достав из колодца ведро воды в качестве помощи слабому, — Моисей открыл целую новую главу в своей жизни, принесшую ему множество материальных благ и духовных открытий. Он получил в дар супругу, которую в ином случае искал бы много лет. Аят начинается словами:

«Вскоре одна из двух [дев] подошла к нему застенчиво и сказала: „Мой отец зовет тебя, чтобы уплатить за то, что ты напоил [наших овец]“»

В этот момент в сердце Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) затеплился огонек надежды, и возникло предчувствие какого-то важного события, ожидание встречи с великим человеком, с человеком, считавшим, что даже такое малое дело, как извлечь из колодца ведро воды, не следует оставлять без благодарности и награды. Это, несомненно, был особый человек и великий праведник. Господи! Какой драгоценный случай!

Таким человеком оказался Шу‘айб — небесный пророк, который на протяжении многих лет проповедовал единобожие среди жителей своего города. Он был образцом человека благодарного, преданного истине и справедливости. Узнав о происшедшем, он счел необходимым вернуть долг незнакомому юноше, кем бы он ни был.

Итак, Моисей отправился в дом Шу‘айба. Согласно некоторым мусульманским преданиям, девушка шла впереди Моисея, чтобы показывать ему дорогу, а он следовал за ней. Дул такой сильный ветер, что едва не срывал с девушки ее одежды. Моисей (да будет милостив к нему Аллах!), чьи скромность и целомудрие не позволяли ему, чтобы нечто подобное происходило у него на глазах, предложил девушке встать у него за спиной и идти за ним, лишь на перекрестках подсказывая, куда ему поворачивать [1].

---

[1] Комментарий Абу-ль-футуха Рази к рассматриваемому аяту.

Войдя в дом Шу‘айба, Моисей ощутил, что вся атмосфера жилища проникнута духом религиозности и святости. Исполненный достоинства и величия седовласый старец приветствовал Моисея.

Он стал расспрашивать Моисея, откуда тот родом, чем занимается, что привело его в этот город, чего он здесь ищет, почему он один и т. п.

Моисей рассказал Шу‘айбу свою историю. В Коране на этот счет сказано:

«Когда [Моисей] пришел к отцу и поведал ему свою историю, тот молвил: „Не бойся. Ты спасся от нечестивцев“»

Наша земля находится вне их владений, говорил он, сюда их власть не простирается. Изгони страх из своего сердца — здесь ты в безопасности, и перестань считать себя чужим и одиноким, потому что милостью Божьей все разрешится наилучшим образом.

Вскоре Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) обнаружил, что встретил в лице Шу‘айба великого учителя, исполненного как земного, так и сокровенного знания и духовности. Он понял, что это именно тот источник, который утолит его жажду.

Шу‘айб со своей стороны также ощутил, что обрел достойного и талантливого ученика, кому он может передать свои знания и опыт всей своей жизни. Да, все именно так и происходит: учитель, нашедший достойного ученика, испытывает не меньшую благодарность и удовлетворение, чем ученик, встретивший великого учителя.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَآ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ﴿٢٦﴾

26. Одна из дочерей сказала: «Отец мой! Найми его: он лучше других, кого бы ты ни нанял. Он сильный и достойный доверия».

Комментарий

Имам Риза (да будет милостив к нему Аллах!) рассказал как-то: «Шу‘айб спросил свою дочь: „Почему ты решила, что этот молодой человек достоин доверия, и назвала его верным?“ — „Когда я передала ему приглашение, — ответила она, — он предложил мне идти за ним, чтобы не видеть очертаний моей фигуры“» [2].

Девочки в семье тоже имеют право высказывать мнения, опирающиеся на логику и ум. Для семьи важно, чтобы между родителями и детьми установились добрые отношения, включающие возможность свободно высказывать свою точку зрения.

Это шестой эпизод из истории Моисея (да будет милостив к нему Аллах!).

Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) вошел в дом к Шу‘айбу. Это было простое сельское жилище, но в нем повсюду витал дух религиозности и святости. Когда он рассказал Шу‘айбу историю своей жизни, слово взяла одна из дочерей старика и коротко и прямо предложила отцу нанять его пасти и сторожить их овец, поскольку экзамен на силу, чистоту помыслов и верность он уже сдал. В аяте говорится:

«Одна из дочерей сказала: „Отец мой! Найми его: он лучше других, кого бы ты ни нанял. Он сильный и достойный доверия“»

---

[2] Бихар аль-анвар. Т. 13. С. 44.

Наверное, так и должна говорить девушка, выросшая в доме великого пророка: точно и вежливо, облекая сказанное в короткие фразы с минимальным количеством слов.

Откуда могла эта девушка знать, что молодой человек силен и достоин доверия? Ведь она впервые увидела его у колодца и ничего не знала о его прошлом.

Ответ на этот вопрос очевиден. В его силе она могла убедиться, когда он, чтобы заступиться за обиженных девушек, подошел к колодцу, отодвинул в сторону пастухов и вытащил из колодца полное ведро воды. А его надежность и честность прошли проверку по дороге к дому Шу‘айба, когда он не согласился с тем, чтобы девушка шла впереди него, рискуя обнажить перед ним какую-либо часть тела из-за сильного ветра, который раздувал ее одежды.

Кроме того, о его силе свидетельствовала и рассказанная им Шу‘айбу история его жизни, включая столкновение с египтянином. А подтверждением его честности и принципиальности был его отказ сотрудничать с тираном.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

27. [Отец] сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на десять лет, то это — как пожелаешь. Я не намерен предлагать тебе трудные условия, и ты убедишься, если на то будет воля Аллаха, что я — праведный человек».

Комментарий

Как явствует из этого аята, Шу‘айб с готовностью поддержал предложение дочери. Но в связи с этим аятом возникает три вопроса. Во-первых, предложение выдать за Моисея одну из двух дочерей, когда, как известно, в отношении жениха и невесты не должно быть неопределенности. Во-вторых, то, что касается сроков найма: то ли восемь, то ли десять лет. В-третьих, с одной стороны, нанимает Моисея Шу‘айб, а с другой стороны, собственницей калыма является его дочь.

Ответы на эти вопросы таковы. Невеста при согласии обеих сторон должна быть объявлена к моменту бракосочетания, продолжительность договора о найме составляет восемь лет с правом его продления по желанию Моисея еще на два года. Наконец, невеста сама вправе распорядиться подарком, который она желает получить к свадьбе. Она может, например, сказать, что хочет получить сто долларов и их следует раздать беднякам. В некоторых мусульманских источниках говорится, что при жизни Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) многие в качестве калыма выучивали одну из сур Корана, или уплачивали один дирхем, или отдавали беднякам фунт зерна. Но Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) согласился служить Шу‘айбу, объявившему, что он не намерен на протяжении этих восьми или десяти

лет быть излишне требовательным к Моисею и заставлять его делать что-либо иное, кроме ухода за овцами. В аяте сказано:

«[*Отец*] *сказал: „Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на десять лет, то это — как пожелаешь. Я не намерен предлагать тебе трудные условия, и ты убедишься, если на то будет воля Божья, что я — праведный человек*“»

Последняя фраза означает, что если Бог оставит Моисея в живых, то он сумеет убедиться, что Шу‘айб праведный и мудрый человек, а если Он лишит его жизни, то лишит и возможности почерпнуть у Шу‘айба мудрости и праведности.

Яхья ибн Салам говорит: «Шу‘айб сказал Моисею, что ему будет принадлежать каждый ягненок, окрас которого будет не такой, как у его матери. После этого все новорожденные ягнята были иного цвета, нежели их матери».

Другие комментаторы утверждают, что Шу‘айб пообещал, что Моисею будет принадлежать каждый из родившихся в тот год ягнят с черной головой и белой шерстью на остальной части тела. После этого все ягнята стали рождаться именно такого окраса.

Пояснения

1. Есть два важнейших условия умелого управления. Они выражены в самой общей форме в короткой фразе, сказанной дочерью Шу‘айба в связи с наймом Моисея. Имя им — сила и надежность.

Совершенно очевидно, что речь здесь идет не только о физической силе, но и о способности взять на себя ответственность. Сильный и надежный специалист — это тот, кто в совершенстве владеет своей профессией.

Сильный управляющий — это человек, которому досконально знаком круг его обязанностей, кто разбирается в мотивации поведения людей, умеет планировать действия, творчески мыслит и в совершенстве постиг методы организации работы. Он должен уметь ставить ясные цели и мобилизовать силы на их достижение. В то же время он должен проявлять доброту, сочувствие и снисходительность к людям, пользоваться их доверием и быть честным по отношению к ним.

Те, кто наделен лишь такими качествами, как надежность и честность, предпочитая при этом возлагать ответственность за деловые решения на других, страдают очень серьезным недостатком. С другой стороны, наличие одних лишь профессиональных знаний и навыков недостаточно для того, чтобы доверить человеку ответственный пост. Продажные специалисты и болтливые профессионалы так же плохи, как и честные невежды.

Если мы хотим зла своей стране, то для этого достаточно доверить управлять ею людям одной из этих двух категорий: продажным профессионалам-управляющим или честным, но неумелым правителям. В обоих случаях мы получим один и тот же результат.

Логика ислама говорит нам, что все свои дела мы обязаны поручать сильным, способным и надежным людям, чтобы каждый из элементов общественного механизма работал должным образом. Изучая причины неудач различных правительств на протяжении истории, мы увидим, что важнейшая из них — передача власти в руки представителей одной из двух вышеупомянутых категорий.

Заслуживает интереса тот факт, что во всех мусульманских доктринах знание и набожность всегда идут рука об руку. Источник *таклида* в мусульманском праве должен быть честным и справедливым. Судья и лидер должен быть знатоком мусульманского права и одновременно обладать чувством справедливости. (Помимо двух упомянутых условий, есть еще целый ряд требований, предъявляемых лидерам,

но эти два являются основополагающими: знание в сочетании со справедливостью и набожностью.)

2. Есть ряд вопросов, связанных с женитьбой Моисея на дочери Шу‘айба и требующих ответа.

Мы уже говорили, что рассматриваемый аят вызвал немалое количество вопросов, на них мы и попытаемся здесь кратко ответить.

А. Верно ли, что было не обязательно конкретно определять заранее девушку, которой предстояло выйти замуж, и лишь во время провозглашения брачного контракта жениху говорилось, какая из двух девушек станет его женой?

Ответ. Нигде не сказано, что окончательный выбор происходил именно в момент оглашения брачного контракта. Более того, очевидно, что вначале этот вопрос предварительно обсуждался, и после того как было получено принципиальное согласие Моисея, состоялся окончательный взаимный выбор будущих супругов и был сформулирован брачный контракт.

Б. Может ли размер выкупа за невесту (калыма) остаться неопределенным и каковы его пределы?

Ответ. Из текста аята явствует, что истинный выкуп заключался в восьмилетней службе с возможностью ее продления еще на два года с согласия Моисея.

В. Может ли работа по найму засчитываться в качестве калыма? Может ли супруг прикасаться к жене и вступать с ней в супружеские отношения, если срок окончания выплаты калыма за нее еще не наступил, а муж не может единовременно выплатить его?

Ответ. Очевидного запрета на это не существует. Но исходя из основ нашей веры, выкуп может включать в себя все, что имеет стоимость. Не обязательно уплачивать его единовременно. Достаточно того, что он включен в обязательства мужа и изначально считается собственностью жены. Условие же хорошего состояния здоровья мужа и принцип «подтверждения предыдущего состояния» служат залогом того, что супруг будет жив и в состоянии предоставить оговоренные услуги.

Г. Как может служба по найму у отца быть выкупом за дочь? Разве девушка является некой материальной вещью, которую можно продать в уплату за службу по найму?

Ответ. У Шу‘айба была, несомненно, договоренность с дочерью на этот счет, и он имел право и полномочие на то, чтобы сформулировать брачный контракт именно в таком виде. Другими словами, главным собственником гарантийных обязательств Моисея была дочь Шу‘айба, но, учитывая, что все они мирно и ладно жили единым семейством, то никаких поползновений к дележу имущества между ними не возникало (подобное до сих пор наблюдается во многих старинных родах в сельской местности, когда несколько поколений живут вместе одной дружной семьей), а следовательно, не возникало и никаких проблем с формой выплаты по обязательствам.

Д. Калым за дочь Шу‘айба представляется очень весомым. Если посчитать, сколько зарабатывает обычный рабочий в месяц, в год и за восемь лет, то получится весьма значительная сумма.

Ответ. Во-первых, речь идет не просто о женитьбе, а о предварительном условии пребывания Моисея в обучении у Шу‘айба. Это было предпосылкой для того, чтобы пройти длительный курс учебы в этом университете, и один только Господь знает, скольким вещам научился Моисей у мудреца из Мадйана.

Помимо этого, пока Моисей трудился на Шу‘айба, в течение всего этого срока последний обеспечивал все жизненные потребности Моисея и его жены. Таким образом, если вычесть расходы Моисея и его супруги на проживание из платы за его труд, то оставшаяся сумма будет не так уж и велика, и мы вынуждены будем признать, что это калым небольшой и необременительный.

3. Из всей истории можно заключить, что сложившийся сегодня обычай осуждать выдачу девушки замуж отцом или родственниками является неверным. Никто не может запретить родственникам подыскать для девушки достойного жениха и сосва-

тать ее за него, как это сделал Шу‘айб. Аналогичным образом поступали некоторые из самых выдающихся деятелей ислама.

4. Дочерей Шу‘айба звали, как об этом свидетельствуют источники, Шафура (или Сафура) и Лайа, а женой Моисея стала первая из них [3].

5. Труд и наемный работник. Аллах пожелал, чтобы человек трудился ради того, чтобы сделать землю пригодной для проживания, что требует от него немалых усилий. В Коране сказано: «Он сотворил вас из земли и дал вам на ней жилища…» [4] В Коране всячески подчеркивается важность праведных трудов, которые являются весьма емким понятием. Многие из Божьих пророков были земледельцами, скотоводами, портными, плотниками и т. п. В исламе труд считается одной из форм поклонения Богу, одним из видов Священной войны [5], а мольба бездельника останется без ответа.

Труд есть средство воспитания души и тела, заполнения досуга, предотвращения нечестия и беспорядков. Он стимулирует развитие, изобретательность, способность к творчеству, рост благосостояния, собственное достоинство и самодостаточность и поощряет помощь ближнему. В Коране сказано: «Он — Тот, Кто обустроил вам землю. Так странствуйте же по просторам ее и вкушайте из удела, дарованного Им…» [6] Ислам призывает ценить труд и уважать его. Он предписывает соблюдать права трудящегося человека, учитывать его предпочтения, платить ему за труд вовремя и с надбавкой к установленному жалованью, относясь к нему при этом со всяческим уважением. Крестьянин, поливающий деревья, приравнивается к тому, кто утоляет жажду верующих.

Али (да будет милостив к нему Аллах!) увещевал одного из своих наместников не обижать крестьян и не проявлять к ним излишней жесткости при сборе налогов [7].

Умственный труд также высоко ценится в исламе. Вплоть до того, что один час полезных размышлений оценивается выше, чем несколько часов исполнения обрядов поклонения. Лень и небрежность в работе подвергаются осуждению. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Аллах любит того, кто, делая что-либо, делает это хорошо» [8].

Коран советует по завершении одной важной работы сразу же приступать к другой. Он осуждает праздность. Коран гласит: «Когда же ты освободишься [от работы], то приступай [снова]» [9].

Безделье порождает скуку, леность и томление и позволяет сатане, подкравшись, сеять порок и нечестие.

Ислам, конечно, требует ограничивать рабочее время и должным образом оплачивать труд, а тех, кто продолжает трудиться и в выходные дни, он именует «обезьянами презренными» [10].

Имам Риза (да будет милостив к уему Аллах!) говорил: «Верующий должен делить свое время на четыре части: одну часть он должен посвятить труду, вторую — молитве, третью — друзьям и четвертую — общественным делам. В противном случае он превратится в скрягу, заслуживающего всех упреков, которые принято высказывать в адрес скупцов» [11].

Ислам придает большее значение качеству работы, чем ее количеству. В Коране сказано: «Чтобы испытать, кто из вас лучше [в деяниях своих]» [12].

---

[3] Маджма аль-байан. Т. 7. С. 249.
[4] Сура Худ, 11:61.
[5] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 12. С. 43.
[6] Сура Аль-Мульк (Власть), 67:15.
[7] Тафсир-е нур. Т. 9. С. 4.
[8] Там же.
[9] Сура Аш-Шарх (Раскрытие), 94:7.
[10] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:65.
[11] Тафсир-е нур. Т. 2. С. 41.
[12] Сура Худ, 11:7.

При этом в нем ценится любой труд, причем настолько, что в одном из хадисов говорится: «Аллах считает соню, лентяя и бездельника Своим врагом» [13].

Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) говорил: «Тот, кто ленив в своей земной работе, будет ленив и в иной жизни» [14].

В одном из хадисов рассказывается, что однажды к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) пришел безработный бедняк и попросил его о помощи. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) спросил своих сподвижников, у кого из них имеется в доме топор. Один из них ответил, что у него есть, и принес его Пророку (да благословит Аллах его и род его!). Тот насадил его на топорище и протянул бедняку со словами: «Вот тебе рабочий инструмент, но тебе предстоит потрудиться» [15].

Из этого хадиса можно сделать несколько выводов:

1. Небесные пророки не чужды повседневной жизни простых людей.

2. Даже самый слабый из членов общины имеет возможность лично общаться с ее первым человеком.

3. Общество нуждается в сотрудничестве и взаимопомощи. Один человек приносит топор, другой — топорище, а Пророк (да благословит Аллах его и род его!) собирает их вместе и делает топор.

4. Для борьбы с нищетой трудоспособная часть общества должна быть обеспечена средствами производства. Но для того чтобы люди смогли ими воспользоваться, они должны обладать двумя качествами: умением и надежностью.

Умение и надежность человека в обычных условиях выявляются и проверяются без ведома испытуемого. (Люди нередко лицемерят, стараясь выставить себя в лестном виде. Однако в поступках Моисея мы видим сочетание готовности прийти на помощь и скромности.)

Однажды имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!) спросили, которая из двух девушек вышла за Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), на что он ответил: «Та, которая стала его женой». Затем его спросили, какой из двух сроков договора выбрал Моисей. Имам ответил, что это был более долгий срок, т. е. десять лет. Его спросили, вступил он в брак по истечении десяти лет или до того. Он ответил: «До истечения десятилетнего срока». Тогда ему задали вопрос, а может ли человек взять в жены девушку, договорившись с ее отцом отработать на него два месяца. Он ответил: «Моисей знал, что сумеет выполнить поставленные условия». — «Откуда он знал это?» — спросили его. — «Ему было ведомо, что он останется жив и будет действовать согласно оговоренным условиям», — ответил имам (да будет милостив к нему Аллах!) [16].

Значение брака

В ряде мусульманских преданий говорится, что брак защищает половину веры человека. Молитва из двух *ракатов* для женатого человека лучше, чем молитва из семидесяти *ракатов* для холостяка. Сон женатого человека ценнее, чем пост и ночное бдение холостяка [17].

В противовес тем, кто считает, что брак служит причиной бедности, Посланник *Аллаха* (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Брак служит увеличению состояния». Он также сказал: «Тот, кто отказывается от брака из боязни обнищания, человек не нашей веры и дурно думает об Аллахе» [18].

---

[13] Васа'ил аш-ши'а. Т. 11. С. 37.
[14] Там же.
[15] Тафсир-е нур. Т. 9. С. 42.
[16] Маджма' аль-байан, комментарий к рассматриваемому айяту.
[17] Мизан аль-хикма, цит. по Бихар аль-анвар. Т. 103. С. 25 и 221.
[18] Канз аль-'уммал. № 44460.

В мусульманских преданиях отмечается, что человек, способствовавший вступлению в брак своих братьев по вере, в Судный день будет отмечен особым благословением Аллаха [19].

В том, что касается создания семьи и содействия браку, Священный Коран велит верующим не опасаться впасть в нищету. В нем сказано: «Если бедны они, обеспечит их Аллах из милости Своей» [20].

Брак — это средство успокоения [21]. В браке люди соединяются в семейных отношениях, и их сердца становятся добрее, а это создает благоприятную атмосферу для воспитания молодого поколения в духе благочестия и готовности к сотрудничеству.

В мусульманских преданиях мы обнаруживаем строки, побуждающие к скорейшему вступлению в брак. Девушка, созревшая для брака, подобна зрелому плоду, который испортится, если его вовремя не сорвать с дерева [22].

Выбор супруга

Выбирая для себя достойного спутника жизни, люди чаще всего руководствуются такими критериями, как его состояние, красота, благородство происхождения. В исламе же, согласно хадисам, первостепенное внимание следует уделять вере, образу мыслей и взглядам будущего супруга.[23]

В другом хадисе сказано, что в мире было немало красавиц, ставших причиной крушения судеб, и немало богатств, послуживших поводом для бунта (против Бога) [24].

Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) принадлежат такие слова: «Если к вашей дочери сватается молодой человек, и вас устраивает его вера, и вы считаете его достойным доверия, то не отказывайте ему. В противном случае вы навлечете на себя большие неприятности и беды» [25].

Имам Хасан (да будет милостив к нему Аллах!) сказал человеку, пришедшему к нему, чтобы посоветоваться относительно брака его дочери: «Выбирай жениха набожного, который будет любить твою дочь и уважать ее. Но если даже он не будет любить ее, его набожность не позволит ему обижать ее» [26].

В некоторых мусульманских источниках отмечается, что дочери не должны выходить замуж за тех, кто употребляет алкогольные напитки, обладает вспыльчивым характером, лишен способности здраво мыслить, а также за тех, кто вырос в нечестивых семьях [27].

Однажды, обращаясь к собравшимся людям, Посланник *Аллаха* (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Избегайте растений, выросших среди руин». А когда его спросили, что это за растения, что выросли среди руин, он (да благословит Аллах его и род его!) ответил: «Красавицы, выросшие в нечестивых семьях» [28].

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Лучшие женщины моей общины — это самые красивые и требующие наименьшего калыма» [29].

Следует отметить, что брак бывает двух типов: постоянный и временный, и каждый из них совершается в соответствии с конкретными заповедями и установлениями, изложенными в Коране и хадисах. К сожалению, из-за все еще бытующих в

---

[19] Кафи. Т. 5. С. 331.
[20] Сура Ан-Нур (Свет), 24:32.
[21] Сура Ар-Рум (Римляне), 30:21.
[22] Васа'ил аш-ши'а. Т. 14. Гл. 33, 38.
[23] Канз аль-'уммал. № 46602.
[24] Сунан Ибн Маджа. № 1859; Мизан аль-хикма. Т. 5. С. 2256.
[25] Бихар. Т. 103. С. 372.
[26] Макарим аль-ахлак. Т. 1. С. 446.
[27] Бихар аль-анвар. Т. 79. С. 142; Мизан аль-хикма. Т. 5. С. 2558.
[28] Бихар. Т. 103. С. 232.
[29] Бихар. Т. 103. С. 237.

определенной среде отживших обычаев и условностей, а также по причине тщеславия и завышенных ожиданий некоторых из родственников жениха и невесты процедура заключения постоянного брака порой представляется излишне сложной, загадочной и запутанной. По тем же причинам временный брак стал считаться чем-то предосудительным и порочным.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 28

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

28. [Моисей] ответил: «Будем считать, что это решено. Какой бы из этих сроков я ни отработал, пусть ко мне не будет притязаний. И пусть Аллах будет порукой нашему уговору».

Комментарий

В брачных контрактах вера в *Аллаха* служит гарантией их соблюдения. Вот какими словами выражает Моисей свое согласие с уговором:

«[Моисей] ответил: „Будем считать, что это решено. Какой бы из этих сроков я ни отработал, пусть ко мне не будет притязаний“»

При этом, для того чтобы скрепить сделку и заручиться поддержкой свыше, Моисей добавляет:

«И пусть Аллах будет порукой нашему уговору»

Вот так легко и просто Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) стал зятем Шу‘айба (да будет милостив к нему Аллах!).

Человек не может быть абсолютно независимым в своих поступках, даже в тех, которые он совершает по собственной воле: он всегда подчинен воле *Аллаха* и Божественному провидению. Все, чего пожелает Аллах, — станет так, а чего Он не пожелает, — тому не суждено сбыться, ибо сказано: «Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха». Человек в любых обстоятельствах должен уповать на Господа, поскольку упование и доверие являются одним из краеугольных камней единобожия. Воистину, человек обязан отложить в сторону все свои собственные средства и пребывать в полной покорности Аллаху. В этом — особое единение.

Некоторые из комментаторов говорят, что Моисей попросил у Шу‘айба посох, чтобы гонять овец. У того было несколько таких посохов, и он предложил Моисею выбрать один из них. Из всех посохов Моисей выбрал тот, который Гавриил принес с небес на землю для Адама, и он светился в ночи. Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) говорил на этот счет: «С Небес на землю был принесен посох для Адама, который затем перешел к Шу‘айбу. После этого его получил Моисей, а сейчас он находится у нас. Когда с ним разговаривали, он говорил в ответ, а когда ему приказывали что-либо сделать, он выполнял приказание» [30].

---

[30] Атйаб аль-байан, Минхадж ас-садикин, Маджма‘ аль-байан, Сафи, Бурхан, комментарии к рассматриваемому аяту.

Моисею поручается пророческая миссия

Моисей нарекается пророком, становится свидетелем чуда и получает повеление выступить против Фараона. — Моисей испуган и молит Бога дать ему в помощники Аарона. — Аарон становится помощником Моисея. — Фараон и его свита не верят Моисею и Аарону и обрекают себя на гибель

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 29

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لاَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً لَعَلِّي ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

29. Когда Моисей отработал свой срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел огонь на склоне горы [Синай]. Он сказал своей семье: «Подождите здесь: я увидел огонь. Возможно, мне удастся разузнать что-нибудь о нем или принести вам горящую головню, чтобы вы немного обогрелись».

Комментарий

Арабское слово *анасту* означает «увидеть нечто приятное и успокаивающее». Слово *джазва* означает «кусок или часть чего-либо», а выражение *тасталун* происходит от корня *сали*, означающего «нагревать или обогревать с помощью огня». На протяжении всего этого аята Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) обращается к своей семье во множественном числе, из чего можно сделать вывод, что за десять лет они с женой успели обзавестись детьми.

Из фраз «двинулся в путь со своей семьей», «возможно, мне удастся разузнать что-нибудь» и «чтобы вы немного обогрелись», а также из сказанного прежде «или сумею с помощью огня найти дорогу» [1] явствует, что Моисей шел ночью и в этом холоде и мраке сбился с дороги.

Здесь мы подходим к седьмому эпизоду из жизнеописания Моисея (да будет милостив к нему Аллах!).

Никто достоверно не знает, как провел Моисей те десять лет, что он находился в услужении у Шу‘айба, но нет никакого сомнения, что это были счастливейшие годы в его жизни. Это было время здоровой, полной радости и умиротворения повседневности, и все это время он готовился к своей будущей великой миссии.

Действительно, Моисею (да будет милостив к нему Аллах!) необходимо было провести эти десять лет вдали от дома бок о бок с великим Пророком. Ему нужно было поработать пастухом, чтобы полностью избавиться от привычек и образа мыслей, привитых ему дворцовым воспитанием. Моисей должен был пожить среди бедняков, чтобы ощутить степень их страданий и быть готовым сражаться с богатыми тиранами.

С другой стороны, Моисею требовалось достаточно продолжительное время для размышлений над тайнами бытия и самосовершенствования. Где бы он нашел для

---

[1] Сура Та-Ха, 20:10.

этого лучшее место, чем пустынные окрестности Мадйана? И где бы он нашел для себя пристанище лучше, чем дом Шу‘айба?

Миссия великого пророка не так проста, и ноша его не так легка, как кажется. Можно сказать, что в каком-то смысле миссия Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) так же, как и миссия Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!), была связана с освобождением целого народа и избавлением его от рабского сознания, что было очень непростой задачей.

В Торе, а также в мусульманских источниках говорится, что Шу‘айб пообещал Моисею в награду за его труды отдавать ему всех ягнят определенного окраса. И случилось так, что в последний год, когда Моисей уже готовился попрощаться с Шу‘айбом и отправиться в Египет, все или почти все ягнята родились именно такого окраса, и Шу‘айб с радостью всех их отдал Моисею [2].

Очевидно, что Моисей не собирался оставаться пастухом до конца своих дней, хотя жизнь рядом с Шу‘айбом доставляла ему огромную радость. Но ему нужно было торопиться помочь своему народу, томившемуся в оковах рабства и духовного невежества. Он должен был положить конец притеснениям в Египте, разрушить идолов, свергнуть деспотов и с Божьей помощью возвысить угнетенных.

Итак, Моисей собрал свои пожитки, запасся продовольствием, взял своих овец и отправился в путь.

Арабское слово *ахл* «семейство», которое много раз встречается в Коране, указывает на то, что в путешествие с Моисеем отправилась не только его жена, но и их дети. Это подтверждается рядом хадисов, а также книгой «Исход» Ветхого Завета. Более того, жена его в этот момент была беременна очередным ребенком.

Возвращаясь в Египет, он сбился с дороги и, может быть, благодаря этому не попал в лапы сирийских тиранов, обойдя стороной их заслоны.

В Коране это описано так:

«Когда Моисей отработал свой срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел огонь на склоне горы [Синай]. Он сказал своей семье: „Подождите здесь: я увидел огонь. Возможно, мне удастся разузнать что-нибудь о нем или принести вам горящую головню, чтобы вы немного обогрелись“»

В аяте ничего не сказано о положении супруги Моисея, но все комментарии и хадисы сходятся в том, что она была на сносях, и это было еще одним поводом для тревоги Моисея.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 30

فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

30. Когда он подошел к огню, то услышал зов из кустов, что росли на правой стороне долины в благословенном месте: «О Моисей! Воистину, Я — Бог, Господь [обитателей] миров.

Комментарий

Приблизившись к огню, Моисей увидел, что это был необычный огонь: он горел, но не обжигал. От него исходили чистейший свет и покой. Это весьма озадачило Мо-

[2] А‘лам-е Кур’ан. С. 409.

исея, и в этот момент справа от него прямо из горящего куста раздался голос, обращенный к нему и говорящий, что Он — это Бог, Господь миров. В аяте говорится:

«Когда он подошел к огню, то услышал зов из кустов, что росли на правой стороне долины в благословенном месте: „О Моисей! Воистину, Я — Бог, Господь [обитателей] миров“»

Арабское слово *шати'* значит «берег», а *вади* значит «долина» или «русло селевого потока». Слово *'айман* значит «правый» и служит здесь определением для *шати'*. Слово *бук'а* означает участок земли, тем или иным образом выделяемый из окружающей территории.

Бог, безусловно, способен по Своему желанию производить звуковые колебания. В данном случае Он сделал это из куста, откуда решил говорить с Моисеем, поскольку тот был человеком из плоти и крови и для его слуха нужен был звук. Многие из небесных пророков получали откровение посредством внутреннего озарения, но порой оно приходило к ним во сне или в виде слышимых звуков. В любом случае не следует заблуждаться, полагая что у Бога есть физическая сущность.

В ряде хадисов говорится, что, приблизившись к огню, Моисей увидел, как тот пылает меж ветвей куста, с каждой секундой разгораясь все ярче и ярче и оттого делаясь еще прекраснее. Он наклонился к нему, чтобы поджечь от него ветку, которую держал в руке, но пламя качнулось в его сторону, и он в страхе отпрянул назад. Итак, то он приближался к огню, то огонь тянулся к нему. И вдруг раздался голос, сообщивший ему благую весть. Все это вместе убедило Моисея, что это был глас Божий и ничей иной.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 31

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الأَمِنِينَ ﴿٣١﴾

31. Брось твой посох!» [Он бросил] и вдруг увидел, что посох извивается, словно змея. И он пустился прочь без оглядки. [Снова раздался глас]: «О Моисей! Подойди и не бойся, ибо ты из тех, кто в безопасности.

Комментарий

Учитывая грандиозность задачи, которую предстояло решить Моисею, чудеса, явленные ему Богом, должны были соответствовать величию его миссии. И Всевышний сотворил для него два чуда, о коих здесь и рассказывается.

Во-первых, он повелел ему бросить на землю его посох, что Моисей и сделал. Но когда он глянул вниз, то увидел, что посох превратился в извивающуюся змею. От страха он бросился бежать, боясь оглянуться назад. Аят гласит:

«Брось твой посох!» [Он бросил] и вдруг увидел, что посох извивается, словно змея. И он пустился прочь без оглядки»

В тот день, когда Моисей выбрал для себя посох, чтобы опираться на него во время ходьбы и сбивать им с деревьев листья для своих овец,[3] он и не подозревал,

[3] Сура Та-Ха, 20:18.

какую силу может обрести этот посох по велению Бога. Этот с виду простой пастуший посох заставил дрожать дворцы тиранов. Так, в мире порой встречаются вещи малозначимые с нашей точки зрения, но обладающие огромной потенциальной энергией, которая обнаруживает себя только по велению Господа.

И вновь Моисей услышал все тот же властный голос:

«[*Снова раздался глас*]: *„О Моисей! Подойди и не бойся, ибо ты из тех, кто в безопасности“*»

Арабское слово *джанн*, изначально означающее невидимое существо, используется также для обозначения маленьких змеек, незаметно для глаза скользящих между трав и камней. В других аятах в аналогичных обстоятельствах используется выражение *са‘бан мубин* («явная змея») [4]. Ранее мы говорили, что различие в выражениях может отражать различие в размерах змей: один раз это могла быть маленькая змейка, а в другой раз — огромная змея. Возможно также, что когда Моисей увидел ее близ горы Синай, она была совсем маленькой, но потом с каждым разом становилась все больше и больше.

Кроме того, это происшествие должно было внушить Моисею, что в присутствии Бога он находится в полной безопасности и в этом случае ничего не нужно бояться или опасаться.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 32—33

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَان مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

32. Сунь свою руку за пазуху, и, когда вынешь, она будет белой, без пятен [проказы. А теперь] скрести руки на груди, чтобы избавиться от страха. Оба эти [знамения] — доказательства от твоего Господа для Фараона и его приближенных. Воистину, они — грешные люди».

33. [Моисей] сказал: «Господи! Ведь я убил человека их племени, и я боюсь, что они убьют меня».

Комментарий

Первое чудо Моисея — посох, превратившийся в змею, — было знаком устрашения. А следом за этим он получает повеление совершить второе чудо, которое должно было стать знаком света и надежды. В совокупности же два этих чуда служили одновременно и предостережением и благой вестью. Господь велит Моисею:

«Сунь свою руку за пазуху, и, когда вынешь, она будет белой, без пятен…»

Сияющая белизна руки не была следствием проказы или другого подобного заболевания. От нее исходил Небесный свет, не имеющий себе подобия.

Вид этих сверхъестественных чудесных превращений посреди пустыни, погруженной в ночную тьму, заставил содрогнуться Моисея (да будет милостив к нему

[4] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:107; сура Аш-Шу‘ара (Поэты), 26:32.

Аллах!), и чтобы успокоить его и вернуть ему присутствие духа, голос Божий сказал ему:

«…скрести руки на груди, чтобы избавиться от страха»

Одни комментаторы полагают, что эта фраза иносказательно подразумевает необходимость проявлять твердость и решительность в отправлении пророческой миссии, не испытывая трепета перед властью и не смущаясь присутствия высоких сановников.

Другие говорят, что, увидев, как посох превращается в змею, Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) непроизвольно протянул вперед руку, как бы защищая себя от неожиданности, но Бог повелел ему прижать ее к груди и не бояться, поскольку у него не было необходимости в защите.

Использование слова *джанах* «крыло» вместо руки добавляет этой фразе красоту и выразительность, вызывая ассоциацию с птицей, которая при виде опасности взмахивает крыльями и улетает, а успокоившись, складывает их.

И вновь Моисей слышит все тот же голос, говорящий ему:

«Оба эти [знамения] — доказательства от твоего Господа для Фараона и его приближенных. Воистину, они — грешные люди»

Да, эти люди совершили грех, ибо вышли из повиновения Богу и грубо нарушили Его волю. Тебе предстоит увещевать их, а если они не внемлют твоим увещеваниям, то с ними надо будет бороться.

Здесь Моисей вспомнил тот судьбоносный случай, который произошел с ним в Египте: убийство египтянина и попытки воинства Фараона отомстить за его кровь. Несмотря на то что Моисей выступил против нападавшей стороны, для Фараона подобные логические доводы не имели никакого значения. Он уже бесповоротно решил уничтожить Моисея, если только ему удастся его поймать. Вот почему Моисей и обращается к Богу со словами:

«Господи! Ведь я убил человека их племени, и я боюсь, что они убьют меня»

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 34—35

وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ
﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَآ أَنتُمَا
وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

34. К тому же мой брат Аарон более красноречив, чем я. Пошли же его со мною соратником, чтобы он подтвердил мое [назначение]. Я боюсь, что они обвинят меня во лжи».

35. [Всевышний] сказал: «Мы укрепим твою десницу твоим братом, и Мы даруем вам победу, и они не смогут настичь вас. Благодаря

Нашим знамениям вы оба и те, кто последует за вами, одержите верх».

Комментарий

Прежде чем поручить человеку большое и ответственное дело, необходимо изучить все свойства его характера. Несмотря на то что Аарон был старше и красноречивее Моисея и тоже был Божьим пророком, тем не менее именно Моисею с учетом всех его прочих выдающихся достоинств была поручена главная миссия.

Задача распространения учения, наставления людей, побуждения к благому и искоренения зла требует порой усилий не одного, а сразу нескольких людей: «…пошли же его со мною соратником…»

По существу, Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) признается здесь в своем косноязычии и в ощущении собственного одиночества. Он говорит:

«К тому же мой брат Аарон более красноречив, чем я. Пошли же его со мною соратником, чтобы он подтвердил мое [назначение]. Я боюсь, что они обвинят меня во лжи»

Арабское слово *афсах* — это сравнительная степень прилагательного *фасих*, означающего «ясный, чистый, правильный». Оно служит характеристикой ясной и выразительной речи, лишенной избыточности и многословия. Арабское слово *рид'* значит «помощник».

Таким образом, поскольку предстоящая миссия была исключительно важной и трудной, Моисей, чтобы не провалить ее, обратился к Богу с просьбой о помощнике.

Следует отметить, что умение признать чужие достоинства является очень ценным качеством. Вот и Моисей (да будет милостив к нему Аллах!), несмотря на свой высочайший пророческий ранг, заявляет здесь о достоинствах своего брата, тем более что умение красиво говорить для пропагандиста — важнейшее средство привлечения людей к своим идеям.

В следующем аяте Бог принимает просьбу Моисея и, чтобы укрепить его веру в себя, говорит ему:

«[Всевышний] сказал: „Мы укрепим твою десницу твоим братом, и Мы даруем вам победу, и они не смогут настичь вас. Благодаря Нашим знамениям вы оба и те, кто последует за вами, одержите верх“»

Эта благая весть не только укрепила сердце Моисея, но и вселила в него решимость и твердость и сделала непоколебимой его волю. А о последствиях этого события мы узнаем из продолжения истории.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 36

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِاٰيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآئِنَا الاَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

36. Когда Моисей явился к ним с Нашими ясными знамениями, они заявили: «Это — всего лишь измышленное колдовство, и мы не слышали об этом [в рассказах] о наших праотцах».

Комментарий

Облыжные обвинения и клевета — один из излюбленных методов тиранов в их борьбе против реформаторов.

Для восприятия веры следует руководствоваться логикой и разумом, а не обычаем предков: «…и мы никогда не слышали об этом…». Учения святых пророков не обязаны следовать обычаям древности.

Итак, в ту ночь на святой земле Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) получает от Бога дар пророчества. После этого он отправляется в Египет и, сообщив своему брату Аарону о случившемся, посвящает его в свою пророческую миссию. Вдвоем они отправляются к Фараону и, преодолев множество препятствий, наконец добиваются встречи с ним. В присутствии всей его свиты и представителей египетской знати Моисей обращается к нему с призывом уверовать в Единого Бога. И какова же была реакция всех этих людей на призыв к вере? Коран гласит:

«Когда Моисей явился к ним с Нашими ясными знамениями, они заявили: „Это — всего лишь измышленное колдовство, и мы не слышали об этом [в рассказах] о наших праотцах“»

В ответ на чудеса, явленные Моисеем, они прибегли к испытанному оружию, которое на протяжении всей истории тираны и язычники использовали против святых пророков: попытались противопоставить чудесам колдовство. Колдовские чары — это тоже сверхъестественное и необычное явление, но какое отношение они имеют к чудесам?

Колдуны — это люди, далекие от истинной веры, чаще всего движимые корыстными побуждениями, умеющие манипулировать различными предметами, и именно так их и можно распознать. Что же касается святых пророков, то подтверждением истинности творимых ими чудес являются их призыв к истинной вере и содержание их учения.

Кроме того, колдовские чары — это дело рук человека, и они ограничены человеческими возможностями, тогда как чудеса святых пророков опираются на всемогущество Бога, и для них не существует никаких пределов.

Кораническое выражение *айатин байинат* означает «ясные знамения», подразумевающие чудеса, явленные Моисеем (да будет милостив к нему Аллах!). Использование здесь множественного (а не двойственного) числа объясняется тем, что помимо двух уже упомянутых он, вероятно, продемонстрировал еще ряд чудес. А может быть, так сказано потому, что превращение посоха в змею считается одним чудом, а змеи обратно в посох — другим, сияющая белизна протянутой руки Моисея — третьим, а возвращение ее в первоначальное состояние — четвертым.

Использованное в этом аяте Корана слово *муфтаран* «измышленное» происходит от корня *фария*, передающего значение клеветы, инсинуации и т. п. Противники Моисея хотели сказать таким образом, что он лжет, приписывая сотворенные им чудеса воле Господа.

Они говорят: «…мы не слышали об этом [в рассказах] о наших праотцах», хотя о пророчествах Ноя, Авраама и Иосифа в этих землях было хорошо известно. Говоря это, они либо забыли их за давностью лет, либо хотели подчеркнуть, что их предки так же, как и они сами, не восприняли призыва древних пророков.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 37

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

37. Тогда Моисей сказал: «Мой Господь лучше знает, кто прибыл от Него с руководством к прямому пути и кому достанется [рай] в будущей жизни. Воистину, не преуспеют те, кто творит беззаконие».

Комментарий

В предыдущем аяте говорится о том, что окружение Фараона представило святые чудеса как колдовские чары, а по поводу призыва заявило, что ничего подобного в преданиях их праотцев не сказано. В новом аяте Моисей намекает на лживость их слов, поскольку и до него были люди, такие как Иосиф, которые несли их предкам свет наставления на прямой путь и учили их религии Авраама.

В то же время его слова содержат в себе скрытую угрозу. Вот как передает аят ответ Моисея:

«*Тогда Моисей сказал: „Мой Господь лучше знает, кто прибыл от Него с руководством к прямому пути и кому достанется [рай] в будущей жизни“*»

Из его слов явствует, что хотя они и обвиняют его во лжи, Богу доподлинно известно, что происходит на самом деле. Могло ли так случиться, что Бог наделил столь чудесной силой лжеца, который будет затем вводить в заблуждение Его рабов? Наилучшим доказательством законности его призыва к истинной религии является то, что Бог, Которому известны все его намерения, тем не менее возвел его в ранг пророка.

Кроме того, лжец не может долго обманывать людей. Любой обман скоро обнаружится. Нужно лишь немного подождать, и станет очевидно, кто одержал верх, а кто оказался в проигрыше.

Об этом же говорится и в суре Та-Ха, 20:69, где сказано: «А колдун не будет иметь успеха, где бы он ни был».

Эти слова Моисея обращены к высокомерным и упрямым приспешникам Фараона, и смысл их таков: вы поверили в чудеса, которые я вам явил, и знаете, что мой призыв к вере — не выдумка, и все же пошли против истины, отвергнув и осудив меня; так знайте же, что вам не победить меня, в конечном счете победа всегда будет за мной.

Кораническое выражение *‘акибат-уд-дар* в этом аяте может означать конец света, Иной мир или и то и другое вместе. Последнее представляется наиболее приемлемым.

В заключение аята сказано:

«*Воистину, не преуспеют те, кто творит беззаконие*»

Этим мягким выражением Моисей сообщает Фараону и его окружению, что их ждет неудача в этом и Ином мирах.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 38

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآ أَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

38. Фараон сказал: «О приближенные [мои]! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. Затопи же, Хаман, огонь над глиной и воздвигни для меня башню, и я, быть может, поднимусь к богу Моисея. Но я думаю, что он — лжец».

Комментарий

Высокомерие и гордыня нередко мешают человеку воспринять истину. Как отмечается в этом аяте, Фараон заявил, что не знает иного бога для своего народа, кроме себя самого. Обуянные гордыней люди навязывают другим свое мнение и свои верования, а их девиз таков: если я чего-то не знаю, значит, и быть того не может.

В этом благородном аяте описывается девятый эпизод этой полной приключений поучительной истории. В нем говорится о повелении Фараона построить ему башню, чтобы с ее помощью развенчать призыв Моисея (да будет милостив к нему Аллах!).

Известно, что, столкнувшись с серьезным поворотом событий не в его пользу, искусный политик тут же начинает создавать новую ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание людей и изменить в своих интересах их отношение к изначально неблагоприятному для него событию.

Судя по всему, история со строительством башни состоялась после эпизода состязания Моисея с чародеями. В частности, из суры Гафир (Прощающий) можно понять, что это произошло тогда, когда окружение Фараона замыслило извести Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), а те из людей Фараона, кто уверовал, попытались спасти его. По крайней мере, нам известно, что ничего подобного до состязания Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) с колдунами и попыток одолеть его с их помощью не происходило. История противостояния Моисея и магов Фараона описывается в Коране в сурах Та-Ха, Аль-А‘раф (Возвышенности), Йунус (Иона) и Аш-Шу‘ара (Поэты) и потому здесь упоминается лишь мимоходом. Упоминание же строительства башни имеет место только в этой суре и в суре Гафир (Прощающий).

Весть о победе Моисея над магами и чародеями разнеслась по всему Египту. Укреплению авторитета Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) способствовало также и то, что сами колдуны уверовали в его Бога. Режим власти Фараона оказался перед лицом серьезной опасности: угнетенный народ мог восстать против него. Встала задача отвлечь внимание общества от этого события и переключить его на что-либо другое, и, чтобы обмануть народ, правитель проявил небывалую щедрость.

Фараон обратился к своим советникам, а посоветовавшись, объявил то, о чем сказано в аяте:

«Фараон сказал: „О приближенные [мои]! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня“»

Слова Фараона можно понять так, что он является единственным божеством на земле, а что касается Бога небесного, то никаких доказательств его существования нет. В то же время он проявляет осторожность и предпринимает шаги, чтобы убедиться в его отсутствии. Он обращается к своему визирю Хаману со словами:

«Затопи же, Хаман, огонь над глиной…»

А затем приказывает ему возвести необыкновенно высокую башню, чтобы взобраться на нее и попытаться с ее вершины что-либо разузнать о Боге Моисея, хотя он и не верил его словам. В аяте далее сказано:

«…и воздвигни для меня башню, и я, быть может, поднимусь к богу Моисея. Но я думаю, что он — лжец»

Когда строительство башни было завершено и сделать ее выше, чем она была, уже не было никакой возможности, Фараон по совершении определенного церемониала самолично поднялся на башню. Взойдя на самый ее верх, он взглянул на небо, но ничего нового не увидел: небо с вершины башни выглядело точно так же, как и с земли.

Рассказывают, что он вложил стрелу в лук и выпустил ее в небо. То ли стрела попала в птицу, то ли все это было подстроено заранее, но вернулась она на землю испачканная кровью. Фараон спустился с башни вниз и объявил собравшимся: «Расходитесь по домам и ни о чем не беспокойтесь. Я убил Бога Моисея» [1].

Приближенные Фараона были людьми простодушными. Они поверили его словам и стали на всех углах повторять их. Событие стало новостью, которая должна была отвлечь на себя внимание египтян.

Следует заметить, что, объявив: «Я не знаю для вас иного бога, кроме меня», Фараон совершил величайшее бесовское деяние, т. е. он объявил себя богом, а на предположение, что где-то есть еще бог помимо него, он тут же заявил, что отвергает эту идею ввиду отсутствия доказательств. После этого он придумывает идею со строительством башни, чтобы с ее помощью убедиться в существовании или отсутствии другого бога.

Из его поведения явствует, что он прекрасно представлял себе истинное положение вещей, но прибег ко всем этим словесным уловкам, чтобы ввести в заблуждение египетский народ.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 39

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

39. И возгордился он и его войско на земле безо всякого права [на то], полагая, что они не вернутся к Нам.

Комментарий

Почвой для высокомерия и гордыни служит неверие в Воскресение и Божий суд.

В этом аяте Корана говорится о гордыне Фараона и его приспешников и их нежелании воспринять идею начала и конца бытия. Все их преступления проистекают из отрицания ими этих двух принципов. В аяте сказано:

[1] Комментарий Абу-ль-футуха Рази. Т. 8. С. 462.

«И возгордился он и его войско на земле безо всякого права [на то], полагая, что они не вернутся к Нам»

Как может слабый человек, которому порой не под силу прогнать досаждающего ему комара и которого может свести в могилу крохотный микроб, будь он даже здоровее многих других, объявить себя великим божеством?

Согласно священному хадису, Аллах сказал: «Величие — Моя нательная одежда, всевышность — Мое верхнее облачение, и всякого, кто станет оспаривать эти два Моих атрибута, Я сокрушу» [2].

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 40

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

40. И Мы схватили его вместе с войском и швырнули в море. Взгляни же, [Мухаммад,] каков был исход тех, кто творил беззаконие.

Комментарий

В этом аяте Фараон и его войско уподоблены никчемной вещи, поднятой с земли и выброшенной в море. Разговор в столь унизительном для них тоне призван подчеркнуть, что любая сила ничтожна перед лицом могущества и гнева Божьего.

Коранический термин *набаза* означает «выбросить, избавиться от чего-либо ненужного».

И наконец, мы видим тот удел, который ожидает высокомерных гордецов. Коран гласит:

«И Мы схватили его вместе с войском и швырнули в море»

Воистину, Господь погубил их с помощью того, что было основой их жизни, превратив Нил, источник их величия и могущества, в их общую могилу.

Бог избавил человечество от этих никчемных тварей и очистил лик земли от скверны их присутствия на ней.

В последней строке аята Аллах обращается к Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!) со словами:

«Взгляни же, [Мухаммад,] каков был исход тех, кто творил беззаконие»

Взгляд, о котором здесь идет речь, исходит не из глаз, а из сердца, и охватывает он не только вчерашних угнетателей, но и нынешних тиранов, коих ожидает такая же судьба.

---

[2] Комментарии к рассматриваемому аяту см. в «Рух аль-ма‘ани», «Тафсир аль-Кабир» и «Тафсир аль-мизан».

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 41—42

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

41. И Мы сделали их предводителями, зовущими [людей] к [адскому] огню, и в день Воскресения не будет им помощи.

42. В этом мире Мы предали их проклятию, а в день Воскресения они будут презираемы.

Комментарий

Из этого священного аята явствует, что Господь поставил приспешников Фараона возглавить тех, кто отправляется в ад, и зазывать их в геенну огненную. И никто не придет к ним на помощь в Судный день. В аяте сказано:

«И Мы сделали их предводителями, зовущими [людей] к [адскому] огню, и в день Воскресения не будет им помощи»

Данный аят вызвал у ряда комментаторов вопрос о том, как может Бог поручить кому бы то ни было возглавить нечестивцев и увлекать их за собой в адский огонь, если Он по самой Своей Сущности зовет людей к добру и назначает им лидеров, ведущих их к истине.

Однако ответ на этот вопрос не слишком сложен. Во-первых, они поставлены возглавлять будущих обитателей ада, и когда последние направляются в свою обитель, они просто идут впереди них. Точно так же как они были вожаками нечестия на этой земле, в Ином мире, являющемся отражением мира земного, они поведут за собой толпы будущих обитателей ада.

Во-вторых, это является следствием их собственных поступков, а, как известно, всякое следствие той или иной причины наступает лишь по воле Аллаха. Они сами проторили для себя путь, который привел их к руководству заблудшими грешниками. Такой же удел их ожидает и в Ином мире.

Развивая далее мысль о взаимосвязи этого и Иного миров, Коран гласит:

«В этом мире Мы предали их проклятию, а в день Воскресения они будут презираемы»

Проклятие Бога состоит в том, что Он отлучает таких людей от Своей милости, а проклятие ангелов и правоверных — в том, что они клянут их по любому поводу каждое утро и каждый вечер. Для всех творящих нечестие и беззаконие существует одно общее проклятие, но при этом проклятию может подвергаться и каждый из них в отдельности, ибо всякий, кому доведется познакомиться с историей их жизни, непременно станет проклинать их.

Всякий, кто мерзко жил в этом мире, будет мерзко выглядеть в мире Ином.

Коран делит предводителей на две категории: тех, кто ведет к свету, и тех, кто ведет к огню [адскому]. Первые — это те, кто возглавляет движение благочестивых и набожных по прямому пути. О них в суре Аль-Анбийа (Пророки), 21:73 сказано: «Мы поставили их вождями, которые по Нашему велению ведут [людей] на прямой

путь. Мы также внушили им через откровение, чтобы они вершили добрые дела, совершали обрядовую молитву, давали закат. И они поклонялись Нам». Это лидеры, имеющие ясные и четкие программы, содержание которых определяется чистейшим единобожием, призывом к добру, истине и справедливости. Это ведущие к свету, чья миссия воплотилась в деяниях всех пророков и их преемников вплоть до Последнего пророка (да благословит Аллах его и род его!) и его наследников (да будет милостив к ним Аллах!). Вторые же уводят людей с прямого пути, и Коран в рассматриваемых аятах говорит о них как о вожаках движения к адскому пламени.

Согласно хадису, восходящему к имаму Садыку (да будет милостив к нему Аллах!), в котором дается характеристика обеим категориям предводителей, первые из них превыше всего ставят повеления Господа, отдавая им приоритет перед приказаниями людей и собственной волей [1] и считая Его заповеди высшим приказом для себя, тогда как другие ставят во главу угла свои собственные распоряжения и команды, полагая их выше заповедей Господних [2]. С помощью этого критерия нетрудно будет отличить одну категорию лидеров от другой.

В день Воскресения, когда люди будут выстроены в шеренги, каждая из них встанет за своим лидером. Нечестивцы последуют за исчадиями ада, а праведники — за носителями света. Как сказано в Коране: «Но однажды Мы созовем все [общины] людей вместе с их предводителями…» [3]

Мы уже неоднократно повторяли, что Воскресение станет великим воплощением этого малого мира, и те, кто любил своего лидера и твердо следовал в своих поступках его примеру, и в Ином мире окажутся в одном строю с ним.

Бушр ибн Галиб рассказывает, что однажды он попросил имама Абу Абдаллу аль-Хусейна (да будет милостив к нему Аллах!) прокомментировать фразу из Корана, где говорится: «Но однажды Мы созовем все [общины] людей вместе с их предводителями…» [4], и тот сказал: «Один лидер призывает к прямому пути, и люди идут за ним. Другой — зовет к заблуждению, и за ним тоже идут люди. Первые окажутся в раю, вторые — в геенне огненной. Именно это подразумевает Аллах, когда говорит: „Одна часть их будет в аду, а другая — в раю“[5]».

Примечательно, что Фараон, который шел во главе своих приспешников и привел их к гибели в водах Нила, в Судный день также возглавит их строй и утопит их в волнах адского пламени [6].

Мы завершаем этот разговор цитатой из высказывания Повелителя правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!), который так сказал о лицемерах: «…После [смерти] святого Пророка они посредством лжи и клеветы добились расположения у имамов смуты, зовущих к адскому огню, и те назначили их на высокие должности и поставили командовать людьми…» [7]

---

[1] Комментарий Сафи к рассматриваемому аяту.
[2] Там же.
[3] Сура Аль-Исра’ (Перенес ночью), 17:71.
[4] Там же.
[5] Сура Аш-Шура (Совет), 42:7.
[6] См. суру Худ, 11:98.
[7] Нахдж аль-балага. Проповедь 210.

Моисей и его миссия

Моисею ниспосылается Писание (Тора), явившееся, с одной стороны, наставлением на путь истинный, а с другой стороны, милостью Божьей. — Пророк Мухаммад, естественно, не присутствовал при наделении Моисея чудодейственной силой и назначении его пророком, но тем не менее обладал ниспосланным свыше знанием событий прошлого. — Люди не поверили Моисею и отвергли дарованное ему Писание. — Неверным брошен вызов: им предлагается предъявить писание от их собственного бога, которое превзошло бы Тору и Коран

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 43

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولَى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

43. После того как Мы подвергли гибели первые поколения [грешников], Мы даровали Моисею Писание как наглядное знамение для людей, руководство к прямому пути и милости, может быть, они опомнятся!

Комментарий

Арабское слово *баса'ир* — это множественное число слова *басира*, означающего «прозрение, умение видеть», а слово *'абсар* — это множественное число слова *басар* («глаз»).

Человек, как правило, не может воспринять наставление на прямой путь, если у него отсутствует *басира* в смысле внутреннего зрения, интуиции. Точно так же он не получит этого наставления до тех пор, пока не обретет благорасположения и милости *Аллаха*.

Религиозное чувство изначально заложено в природе человека, а небесные послания очищают его от пыли.

Этот аят знакомит нас с десятым эпизодом из тех приключений, что выпали на долю Моисея (да будет милостив к нему Аллах!). В нем говорится о ниспосланном Моисею небесном законе и Торе, т. е. о времени окончания периода борьбы с тираном и начала периода созидания и доказательства бытия Бога. Аят гласит:

«После того как Мы подвергли гибели первые поколения [грешников], Мы даровали Моисею Писание как наглядное знамение для людей, руководство к прямому пути и милости, может быть, они опомнятся!»

Смысл коранического выражения *аль-курун аль-'уля* «первые поколения» толкуется по-разному, и среди комментаторов нет единого мнения относительно того, кто подразумевается под этими словами. Одни считают, что речь идет о не пожелавших уверовать соплеменниках Ноя, а также жителях ада, Самуда и пр., поскольку с течением времени плоды усилий прежних пророков растворились в веках и исчезли, и человечество нуждалось в новом Священном Писании.

Другие толкователи Корана полагают, что под ним подразумевается гибель Фараона и его приспешников, которые были последними представителями древних по-

колений, а вскоре после их гибели Бог даровал Моисею (да будет милостив к нему Аллах!) Тору. Но ничто не мешает нам применить это выражение ко всем к ним одновременно.

Коранический термин *баса'ир* в данном случае означает ясные знамения, просветляющие сердца верующих. Непременным условием этого просветления являются Божественное наставление и милость. Эти же знамения служат назиданием и предостережением для сердец, способных воспринять истинную веру.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 44

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

44. Ты же, [Мухаммад,] не был на западном склоне [горы Синай], когда Мы наделили Моисея пророческой миссией, ты не был в числе свидетелей этого.

Комментарий

Рассказ о событиях жизни и пророческом пути Моисея со всеми подробностями, изложенный устами пророка, который не мог быть очевидцем этих исторических событий, является свидетельством достоверности и неподражаемости Корана.

Некоторые из историй, рассказанных в Коране, поведаны небесами, ибо у них не могло быть живых очевидцев. Поэтому в этом аяте и подчеркивается, что все рассказанное в подробностях о Моисее и Фараоне есть доказательство достоверности Корана, поскольку Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) не мог быть свидетелем этих событий и видеть происходившее там своими глазами. И только по милости Аллаха ему ниспосылаются эти аяты, чтобы с их помощью он мог вести людей по прямому пути. Здесь сказано:

«Ты же, [Мухаммад,] не был на западном склоне [горы Синай], когда Мы наделили Моисея пророческой миссией, ты не был в числе свидетелей этого»

Следует отметить, что на пути из Мадйана в Египет, пролегавшем через Синайский полуостров, Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) двигался с востока на запад, тогда как, выйдя из Египта и направляясь через Синай в Сирию, сыны израилевы шли с запада на восток. Исходя из этого обстоятельства, ряд комментаторов придает фразе «[Воинство Фараона] начало преследовать их на восходе» [1] именно этот, географический, смысл.

В некоторых хадисах говорится, что смысл аята состоял в том, что Моисей якобы «направлялся» к Фараону, но на самом деле под этим подразумевается, что если бы Пророк был очевидцем всех событий, произошедших с Моисеем, и рассказал бы о них своей *умме*, это не было бы воспринято ею как чудо. Они бы сказали, что, мол, ты рассказываешь нам о том, что сам видел. Но вот то, что ты сообщаешь нам посредством Корана о деяниях Моисея и других пророков и народов, не видев их собственными глазами, — это действительно чудо. Коран сообщает также и о грядущих событиях, поскольку Всемогущий Аллах обладает знанием всего от начала и до конца времен, вплоть до Страшного суда, и это тоже великое чудо [2].

---

[1] Сура Аш-Шу'ара (Поэты), 26:60.

[2] См.: Атйаб аль-байан, комментарий к рассматриваемому аяту.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 45

وَلَكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

45. Но Мы сотворили поколения [после Моисея], и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадйана, и ты не читал им Наши аяты, но Мы отправляли посланников.

Комментарий

Слово *савийан* в этом аяте — одна из грамматических форм слова *сави*, означающего жителя, обитателя. От этого же корня происходит слово *масва* («жилище, пристанище»).

Аллах сообщает в этом аяте:

«Но Мы сотворили поколения [после Моисея], и долгим оказался для них срок»

Прошли века, и деяния пророков и их учения стерлись из памяти человечества. Вот Мы и послали тебя вместе со Священным Кораном, где рассказали историю давно ушедших поколений, чтобы ты просветил людей. Далее в аяте говорится:

«Тебя не было среди жителей Мадйана…»

О Пророк! Ты не жил в Мадйане и не разъяснял его жителям Наших знамений. Ты не был знаком с их повседневной жизнью, о которой потом мог бы рассказать мекканцам. Но Мы послали тебя к ним, наделив знанием о событиях, происходивших за тысячи лет до тебя, дабы ты наставил их на прямой путь.

Завершается аят словами:

«…и ты не читал им Наши аяты, но Мы отправляли посланников»

Следует помнить, что между деяниями Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) и появлением Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) прошло около двух тысяч лет.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 46

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

46. Ты не был на склоне горы [Синай], когда Мы подали глас [Моисею, чтобы поведать об этом], но [ты отправлен посланником] милостью Господа твоего, чтобы ты увещевал народ, к которому до тебя не приходил увещеватель; быть может, они опомнятся!

Комментарий

Как и любой другой человек, небесные пророки изначально не имели знаний о потустороннем мире. Они получали их только посредством Божественного откровения.

Все сведения, которые содержатся в Коране, имеют своим источником Божественное откровение.

В подтверждение этому настоящий аят гласит:

«Ты не был на склоне горы [Синай], когда Мы подали глас [Моисею, чтобы поведать об этом]…»

Именно тогда Господь возложил на Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) пророческую миссию. Коран далее говорит:

«…но [ты отправлен посланником] милостью Господа твоего, чтобы ты увещевал народ, к которому до тебя не приходил увещеватель; быть может, они опомнятся!»

Короче говоря, Бог вновь повторил Свои предостережения и поведал Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!) назидательные истории из жизни древних народов, событий которой он сам не мог видеть и знать, чтобы он пересказал их своему заблудшему народу в надежде пробудить в нем веру.

Может возникнуть вопрос: почему в Коране сказано, что к народу Мухаммада (т. е. к его современникам-арабам) до него не приходил ни один увещеватель, хотя в жизни человечества не было эпохи, когда на земле отсутствовали бы пророки как *худжжа* — доказательство бытия Бога или их преемники, всегда жившие среди этого народа?

Ответ на него состоит в том, что здесь говорится о пророке, несущем Священное Писание и являющемся ясным увещевателем. Дело в том, что со времен Иисуса (да будет милостив к нему Аллах!) до Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) человечеству не являлся ни один великий пророк, и это развязывало руки атеистам и всякого рода нечестивцам.

В одной из своих проповедей Али (да будет милостив к нему Аллах!) говорит: «Воистину, Аллах послал нам Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) в то время, когда никто из арабов не читал Писания и не объявлял себя пророком. Он наставил людей [на прямой путь], вывел их в [правильное] место и привел к спасению» [1].

---

[1] Нахдж аль-балага. Проповедь 33.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 47

وَلَوْلآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

47. И если бы не постигло их бедствие [в наказание] за то, что они творили сами, то не говорили бы они: «Господи наш! О, если бы Ты отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими знамениями и стали бы верующими!»

Комментарий

В предыдущем аяте отмечается, что задачей всех посланников Божьих было предостережение и увещевание. В новом аяте разъясняется еще одна цель миссии Пророка (да благословит Аллах его и род его!), состоящая в том, чтобы завершить доказательство [Божественного бытия] и перекрыть все лазейки для скептиков. Так, указывая на милость, дарованную Пророку (да благословит Аллах его и род его!), Коран в этом аяте гласит:

«И если бы не постигло их бедствие [в наказание] за то, что они творили сами, то не говорили бы они: „Господи наш! О, если бы Ты отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими знамениями и стали бы верующими!“»

По сути дела, в аяте говорится следующее. Путь к истине чист, и любой разумный человек способен осознать, что идолопоклонство и язычество — это ложный путь. Гнусность большинства их деяний, тирания и жестокость могут быть осознаны с помощью разума и подвергнуты наказанию и без помощи пророков. Но даже и там, где достаточно рационального суждения, Бог посылает пророков со Священными Писаниями и чудесами, чтобы исчерпать доказательства и не оставить места для сомнений и упреков, дабы никто не мог заявить, что, мол, все мои беды из-за отсутствия богоданного лидера и что если бы таковой у меня имелся, то я бы никогда не сбился с пути.

Этот аят относится к числу тех, которые указывают на необходимость милости Господней в лице посылаемых Им пророков. В нем подчеркивается, что обычай Бога как раз в том и состоит, чтобы не наказывать народ за его грехи, не послав к нему прежде Своего пророка. Так, в суре Ан-Ниса (Женщины), 4:165 говорится: «[Мы послали] пророков благовествующих и увещевающих, дабы у [неверующих] людей не было довода против [предписаний] Аллаха, после того [как к ним явились] посланники. Воистину, Аллах Велик, Мудр».

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 48

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلآ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

48. Когда же явилась к ним от Нас истина, они заявили: «Почему ему не даровано то же самое, что и Моисею?» Но разве прежде они не отвергли то, что было даровано Моисею? Ведь они [тогда] сказали: «[И то и другое] — два колдовства, которые подкрепляют друг друга». И они сказали: «Воистину, мы во все это не верим».

Комментарий

Колдовство и магия были самыми популярными обвинениями в адрес пророков. Враги намеренно вносили путаницу в логику и истину, чтобы обосновать свое несогласие с ними. Вот почему в этом священном аяте указывается на то, что они искали оправдание собственной позиции и даже после прихода к ним пророков продолжали цепляться за свои изощренные надуманные предлоги. В нем говорится:

«Когда же явилась к ним от Нас истина, они заявили: „Почему ему не даровано то же самое, что и Моисею?“»

«Почему у Пророка ислама нет посоха, как у Моисея? — говорят они. — Где его белая рука? Почему море не расступается перед ним? Почему не утонут его враги? Почему это, почему то..?»

В ответ на все эти придирки Коран отвечает:

«Но разве прежде они не отвергли то, что было даровано Моисею?»

Разве не заявляли они, что те двое — Моисей и Аарон — были колдунами, которые с помощью ловкости рук ввели их в заблуждение? Именно этим они объяснили свое нежелание уверовать в их Бога. Далее в аяте сказано:

«Ведь они [тогда] сказали: „[И то и другое] — два колдовства, которые подкрепляют друг друга“. И они сказали: „Воистину, мы во все это не верим“»

Можно было бы ожидать, что в Коране будет сказано *сахиран* «два колдуна», но вместо этого там используется слово *сихран* «два волшебства». Думается, что это метонимия, которую Коран применяет здесь для усиления воздействия текста, тем более что в арабском языке принято таким образом говорить о человеке как носителе того или иного выраженного качества, как, например, справедливость, несправедливость, магия.

С другой стороны, вполне допустимо, что выражение *сихран* подразумевает два чуда, явленных Моисеем: чудеса посоха и белой руки.

У кого-то может возникнуть вопрос: какое отношение язычники Мекки имеют к безбожным соплеменникам Фараона? Смысл этой связи состоит в том, что поиск отговорок явление не новое. Все эти люди похожи друг на друга, и слова, которые они произносят, тоже очень похожи. У них одинаковая логика мышления и поступков.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 49

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

49. Скажи,* [*Мухаммад*]: *«Представьте же писание от Аллаха, которое лучше вело бы к прямому пути, чем эти оба* (*т. е. Коран и Тора*), *чтобы я последовал за ним* (*т. е. Писанием*), *если вы правдивы».

Комментарий

Человек никогда не сможет создать книгу более совершенную, чем Коран или подлинная версия Торы. Полемизируя со своими оппонентами, религиозные лидеры должны руководствоваться наилучшими образцами красноречия и строжайшей логикой изложения. На все надуманные доводы противников они должны находить достойный ответ.

В данном аяте мы находим совет, обращенный к святому Пророку (да благословит Аллах его и род его!):

«*Скажи,* [*Мухаммад*]: *„Представьте же писание от Аллаха, которое лучше вело бы к прямому пути, чем эти оба* (*т. е. Коран и Тора*), *чтобы я последовал за ним* (*т. е. Писанием*), *если вы правдивы“*»

Другими словами, им нужно писание, наставляющее на истинный путь, и чудеса. Но есть ли в мире большее чудо, чем чудо Корана, и какое иное писание лучше направит на прямой путь, чем Коран? Если бы у Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) не было ничего иного, кроме Корана, то и его одного хватило бы, чтобы доказать истинность его призыва к вере. Но эти люди не ищут истины, им нужны лишь поводы для того, чтобы от нее отказаться.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 50

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

50. Если они не ответят тебе, то знай, что они повинуются только своим* [*низменным*] *страстям. А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям, не будучи ведомым Богом к прямому пути? Воистину, не наставляет Аллах на прямой путь творящих беззаконие.

Комментарий

Человек, отказывающийся воспринять наставление на прямой путь, становится рабом чувственных желаний. Самыми заблудшими являются те, кто не желает вос-

принимать истину и поддается своим низменным инстинктам. О связи между этими двумя явлениями прямо говорится в рассматриваемом аяте, который характеризует людей, идущих на поводу у собственных страстей и отказывающихся от пути веры, как самых заблудших.

Плотские желания подобны темной повязке, закрывающей глаза человеческого разума. Плотское желание притягивает внимание человека к объекту его страсти с такой силой, что он утрачивает способность анализировать факты. Ведь непременным условием понимания фактов действительности является полная объективность. Оставив в стороне все предубеждения и пристрастия, следует принять без каких бы то ни было условий и оговорок то, что существует вне нас, независимо от того, сладкое оно или горькое, отвечает нашим внутренним желаниям или нет, соответствует нашим интересам или противоречит им. Но эти принципы не имеют ничего общего с чувственным желанием. Подробно этот вопрос рассматривается в комментарии к аяту 43 суры Аль-Фуркан (Различение).

Примечательно также то, что во многих хадисах этот аят трактуется как указание на тех, кто отвергает руководство религиозных лидеров, считая возможным опираться только на собственные мысли и идеи [1].

Эти хадисы и изречения, среди передатчиков которых мы видим имама Бакира (да будет милостив к нему Аллах!), имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!), а также и других праведных имамов (мир им всем), содержат весьма прозрачный постулат о том, что человеку необходимо духовное наставление. Иногда он может почерпнуть его непосредственно из Священного Писания, иногда — из сунны Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и его личного примера, иногда оно приходит к нему в лице его непогрешимых преемников, а иногда источником его служат разум и мудрость. Важно лишь, чтобы человек был настроен на одну волну с духовным руководством, а не со своими плотскими инстинктами, чтобы он мог воспринимать сигналы, указующие ему прямой путь.

Божественное руководство осуществляется непрерывно

Божественное руководство осуществляется непрерывно. — Те, кто знаком с прежними откровениями, с готовностью верят в откровение, ниспосланное Пророку Мухаммаду. — Благородные черты искренне верующих в Бога. — Господь не разрушит ни одного города, не послав прежде к его жителям Своего посланника для разъяснения им Его знамений. — Бог обрекает на гибель лишь тех, кто был несправедлив. — Пропитание в Ином мире изобильнее, чем в этом, и никогда не иссякает

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 51

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

51. Мы ниспослали к ним слово (т. е. Коран), — быть может, они опомнятся.

[1] Усул аль-Кафи, Баса’ир ад-дараджат, цит. по: Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 136.

Комментарий

Арабский глагол *вассална* происходит от корня *васл*, означающего связку, соединение. Идея соединения выражает здесь либо непрерывность размышления, либо стройность и гармонию того Писания, что было ниспослано людям.

Одним из обычаев Аллаха является непрерывающееся ни на миг наставление человечества на прямой путь.

Рассматриваемый аят подразумевает восприимчивые сердца, которые, лишь услыхав звуки этих священных аятов, тут же узнали в них истину и искренне предались ей, до конца сохранив глубочайшую веру в нее. Иное дело — темные, невежественные и предубежденные сердца, никак не откликнувшиеся на эти аяты.

Коран здесь говорит:

«Мы ниспослали к ним слово (т. е. Коран), — быть может, они опомнятся»

Эти аяты ниспосылались к людям непрерывно как дождь, хотя каждый раз их форма и содержание были разными: иногда — обещание небесных благ, иногда — угроза оказаться в пламени ада. В одних случаях они приходили в форме совета, в других — в виде предостережений и увещеваний. Это могли быть философские размышления или поучительные истории и притчи из жизни древних народов.

Другими словами, ниспосланное Писание было совершеннейшим собранием самых разнообразных сентенций, которые привлекали к себе любые сердца, обладавшие минимальной способностью видеть и воспринимать. Недоступны они были лишь незрячим сердцам.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 52

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

52. Те, которым Мы даровали писание до Корана, уверовали в него [также].

Обстоятельства ниспослания и комментарий

По поводу обстоятельств ниспослания данного аята ряд источников ссылается на Саида ибн Хабира, который сообщил, что этот и предыдущий аяты подразумевают историю о семидесяти христианских священниках, отправленных абиссинским негусом в Мекку с целью выяснить, что там происходит. Когда же они встретились с Пророком ислама (да благословит Аллах его и род его!) и он прочитал им суру «Йасин», то они зарыдали от восторга и немедленно приняли ислам [2].

Одни комментаторы соглашаются с этой версией обстоятельств ниспослания, другие считают, что эти аяты имеют в виду группу христиан из Наджрана (город на севере Йемена), которые пришли к Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!) и, услыхав от него аяты Корана, уверовали в ислам [3].

Как мы видим, и в том и в другом случае речь идет о некой группе ученых мужей из числа людей Писания, которые, услыхав аяты Коран, перешли в ислам. Иначе и быть не могло — невозможно допустить, чтобы никто из людей Писания не последовал бы за Пророком (да благословит Аллах его и род его!) после того, как тот про-

[2] Комментарий «Фи зилал». Т. 6. С. 357, 358.
[3] Там же.

изнес такие слова. Если бы такое случилось, то мекканские язычники тут же оспорили бы сказанное им и с негодованием все отвергли.

Смысл этого аята состоит в том, что люди Писания (т. е. христиане и иудеи) могут уверовать в Коран, убедившись в отсутствии противоречий между ним и знамениями, содержащимися в их Священных Книгах.

Аят гласит:

«Те, которым Мы даровали писание до Корана, уверовали в него [также]»

Примечательно, что, упоминая здесь некую группу людей Писания, Коран не дает ей никаких качественных или количественных характеристик. Возможно, это означает, что лишь те, кто уверовал, и были истинными людьми Писания, остальные же таковыми не являлись.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 53—54

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

53. Когда им провозглашают [Коран], они говорят: «Мы уверовали в него, он действительно истина от Господа нашего. Воистину, мы и прежде были предавшимися [Богу Единому]».

54. И будут они вознаграждены дважды за то, что были терпеливы, отвращая зло добром, и подавали из того, чем Мы наделили их;

Комментарий

Тех, кто жаждет истины, интересует только сама истина. При этом для них не важно, кто ее изрекает, к какой расе он принадлежит и на каком языке разговаривает.

Вполне естественно, что человек может уверовать в истину, только если он наделен способностью к ее восприятию. Если же почва для этого не подготовлена, то никакой надежды на то, что человек уверует, нет, сколько бы мы ни твердили ему аяты Корана. Вот почему в аяте сказано:

«Когда им провозглашают [Коран], они говорят: „Мы уверовали в него, он действительно истина от Господа нашего“»

Да, для этих людей достаточно было услышать аяты Корана, чтобы воскликнуть: «Мы уверовали в него…»

А потом добавляют, что не сегодня они предались Слову Божьему, а были мусульманами и прежде:

«Воистину, мы и прежде были предавшимися [Богу Единому]»

Тем самым они хотели сказать, что уже в своих Священных Книгах они обнаружили знамения, предвещающие приход этого Пророка (да благословит Аллах его и род его!), и полюбили его. Они ждали его прихода, а встретившись с ним, приняли его в объятия и искренне и с готовностью уверовали в его учение.

Во втором аяте этого фрагмента Коран говорит о великой награде, ожидающей искателей истины. В нем сказано:

«И будут они вознаграждены дважды за то, что были терпеливы…»

Первая награда им будет вручена за веру в их собственные Священные Писания, которым они были истинно верны, а вторая — за то, что поверили словам Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!), того обетованного Пророка, о котором они узнали из своих более ранних Писаний.

Можно истолковать это высказывание и в том смысле, что двойная награда их ожидает за то, что, как это явствует из предыдущих аятов, они уверовали в Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) еще до его появления, а затем еще раз, уже после этого. Верные своему долгу, они проявили огромное терпение и стойкость на обеих стадиях. Ни осуждение недальновидных христиан и иудеев, ни требования следовать обычаям предков и влияние общества не смогли заставить их отказаться от их веры. Они были стойкими, пожертвовали личным благосостоянием и радостями земной жизни и тем самым заслужили двойного вознаграждения.

Затем перечисляются их благие деяния, каждое из которых стоит выше предыдущего. Они отвращали зло добром, подавали из того, что было даровано им самим, и, наконец, отказывались общаться с невеждами. Эти поступки в сочетании с проявленным терпением, о коем говорится в предыдущей фразе, выливаются в четыре выдающихся качества, присущие этим людям.

В аяте о них говорится:

«…отвращая зло добром…»

Они боролись со злом с помощью добра, одолевая грязные поношения благими речами, непристойность — благочестием, невежество — знанием, вражду и зависть — добром, ссоры и разногласия — дружбой и укреплением родственных связей. Другими словами, вместо того чтобы на порок отвечать пороком, они боролись с пороками с помощью добродетелей.

Это очень эффективный способ борьбы с нечестием, в особенности когда речь идет о закоренелых грешниках. И Коран это неоднократно подчеркивает [4].

Еще одним важным моментом является то, что они делятся не только своим имуществом и богатством, но и знанием, умом, физической силой, общественным положением, т. е. всем тем, что дано им Господом, и отдают это другим во имя Господа же.

В аяте на этот счет сказано:

«…и подавали из того, чем Мы наделили их»

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 55

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

55. [за то, что], слыша суетные речи, они отвращаются от них и говорят: «Наши дела — нам, ваши деяния — вам. Мир вам! Мы не желаем следовать за невеждами».

[4] См.: сура Ар-Ра‘д (Гром), 13:22;сура Аль-Му‘минун (Верующие), 23:96.

Комментарий

Истинно верует лишь тот, кто не только избегает суетности и не слушает суетных речей, но и дает им достойную отповедь.

Все мировые религии расценивают как добродетель нежелание слушать вздорные речи и общаться с невеждами. Именно это качество людей Писания отражено в данном аяте, который гласит:

«…[за то, что], слыша суетные речи, они отвращаются от них…»

Они никогда не отвечают на пустопорожние слова такими же ничего не значащими речами, не борются невежеством с невежеством, а отвечают на них так:

«…и говорят: „Наши дела — нам, ваши деяния — вам. Мир вам! Мы не желаем следовать за невеждами“»

То есть ни вам не грозит кара за наши деяния, ни нам — за ваши, но последствия их скоро станут вам известны.

Затем Священный Коран добавляет, что невеждам с их суетными речами и тем, кто злым словом пытается уязвить добропорядочных верующих, последние отвечают:

«Мир вам! Мы не желаем следовать за невеждами»

Мы не только сами чужды суетности, невежества и нечестия в речах и поступках, но и стараемся не общаться с теми, кому они присущи. Мы ищем общения с учеными людьми, теми, кто ясно мыслит и поступает так, как велит ему его знание, а также с верующими в истинного Бога.

Таким образом, вместо того чтобы тратить силы на борьбу с невежественными, вздорными и слепыми сердцем болтунами, они с достоинством проходят мимо, двигаясь к собственным целям и следуя собственным замыслам.

Отметим, что когда правоверные встречаются с такими людьми, слова «мир вам» приобретают в их устах смысл не приветствия, а прощания.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 56

إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

56. Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Это Аллах ведет прямым путем кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь.

Комментарий

Долг святого пророка — донести до людей послание Господа и показать им прямой путь. А уж примут люди его призыв или отвергнут его — не его забота. В аяте говорится:

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь»

Наставить людей на истинный путь — это задача Самого Бога, который имеет дело только с чуткими и чистыми сердцами. Аят далее гласит:

«Это Аллах ведет прямым путем кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь»

В предыдущих аятах речь шла о двух категориях жителей Мекки. Первая — это упрямые язычники, к которым свет веры так и не смог пробиться сквозь завесу их невежества, несмотря на все попытки Посланника *Аллаха* (да благословит Аллах его и род его!) вывести их на прямой путь. Вторая — это люди Писания, жители Мекки и иных далеких мест, воспринявшие Божественное руководство и положившие все, что у них было, на алтарь ислама, невзирая на сопротивление сородичей и высокомерных невежд-многобожников.

В пояснение к содержанию этих аятов настоящий аят указывает, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) не в силах повести за собой всякого, кого пожелает. Лишь одному Господу под силу наставить на прямой путь любого, кого Он захочет.

Аллах знает, кто достоин принять веру. Ему ведомо, чьи сердца жаждут истины, чей разум исполнен любви к Нему. Да, Он хорошо знает этих людей и дарует им Свою милость, чтобы они смогли встать на путь, ведущий их к истине.

Но злодеи с черными сердцами, исконно враждебные истине, изо всех сил сопротивляются посланникам Божьим (да будет милостив к ним Аллах!). Жизнь, которую они ведут, настолько грязна и презренна, что они не заслуживают света веры, и *Аллах* не возжигает факела успеха на их пути.

Речь, таким образом, идет здесь не о том, чтобы показать прямой путь. Это задача Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!), и он показывает его всем людям без исключения. Но вот когда говорится о том, чтобы повести кого-либо прямым путем, т. е. вывести человека на путь, которого он жаждет, и помочь ему прийти к цели, то здесь уже необходимо вмешательство Аллаха. Только Аллах может посеять зерно веры в сердце человека, и то не всякого. Он ищет чуткие сердца и только на них проливает Свой небесный свет.

Этот аят призван также успокоить Пророка (да благословит Аллах его и род его!), чтобы он не принимал близко к сердцу то, что мекканские идолопоклонники, несмотря ни на что, упорствуют в своем язычестве, и не удивлялся искреннему желанию уверовать пришельцев из Эфиопии или Наджрана.

Ему не следует переживать из-за того, что первые из них отказались уверовать. Ведь свет веры достигает лишь чутких сердец, а найдя таковые, прочно поселяется в них.

Эта идея выражается во многих аятах Священного Корана. Так, в суре Аль-Бакара (Корова), 2:272 сказано: «Вести людей путем прямым — не твоя обязанность. Это Господь открывает путь Истины тем, кому пожелает…»

В суре Йунус (Иона), 10:43 говорится: «А как можешь ты вести слепцов путем прямым, если не надо им видеть [его]?»

А сура Ибрахим (Авраам), 14:4 гласит: «Сбивает Аллах с пути прямого или ведет по нему того, кого пожелает. Всемогущий Он, Премудрый».

Заключительная фраза последнего из процитированных аятов свидетельствует о том, что разное отношение Аллаха к каждой из двух упомянутых категорий людей не случайно. Оно продиктовано Его мудростью, а также способностями, усилиями и старанием данного человека. Лишь при наличии или отсутствии всех этих условий Господь дарует Свое руководство одним и лишает его других.

Заслуживает внимания тот факт, что утешению и успокоению Пророка (да благословит Аллах его и род его!), помимо данного аята, посвящен еще целый ряд других аятов Корана, где по различным поводам и в другой форме высказывается все та же утешительная мысль. К ним, в частности, относятся аяты суры Йусуф (Иосиф), 12:103, где сказано: «Но как бы тебе того ни хотелось, не поверит большинство людей [рассказам твоим]», и уже цитировавшейся несколькими строками выше суры Корова (2:272): «Вести людей путем прямым — не твоя обязанность. Это Господь открывает путь Истины тем, кому пожелает…» и др.

В книге комментариев «Дурр аль-мансур» (Т. 5), а также в ряде других комментариев приводятся суннитские хадисы, в которых рассказывается, что к умирающему Абу Талибу, отцу Али (да будет милостив к нему Аллах!), пришел святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и предложил ему принять ислам, а когда тот отка-

зался, Пророку был явлен этот аят. Но вне зависимости от того, связаны обстоятельства ниспослания этого аята с отцом Али (да будет милостив к нему Аллах!) или нет, содержание его — и это легко доказать — не имеет отношения к этой исторической фигуре, поскольку далее в этом аяте проводится сравнение уверовавших людей Писания с мекканскими язычниками. Чтобы добиться окончательной ясности в этом вопросе, обратимся к упомянутым хадисам и вопросу о вере Абу Талиба.

Автор бесценной книги «Аль-Гадир» ‘аллама Амини опровергает эти лживые предания, опираясь на исторические документы (см. т. 8, с. 19). Он считает, что в год смерти Абу Талиба передатчики этих хадисов были еще младенцами либо, как Абу Хурайра, сами еще не приняли ислам.

На с. 330 и 410 этого же тома автор доказывает, что Абу Талиб был истинно верующим мусульманином. Он цитирует сотни стихов, написанных самим Абу Талибом, десять воспоминаний о нем и сорок изречений Ахл аль-бейт и святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!), свидетельствующих о его вере в Аллаха и Его Посланника. В число таких свидетельств, в частности, вошли:

1. Высказывания Пророка (да благословит Аллах Его и род Его!) и непогрешимых имамов (да будет милостив к ним Аллах!) на его счет.

2. Горе и сожаление Пророка (да благословит Аллах его и род его!) в связи с его смертью, которые были столь велики, что весь тот год был назван им *‘ам аль-хузн* — «годом печали».

3. Упоминание Пророком (да благословит Аллах его и род его!) имени Абу Талиба в его проповеди с минбара и участие в церемонии его похорон.

4. Хадис Пророка (да благословит Аллах его и род его!), согласно которому он выразил готовность стать заступником своих родителей и своего дяди Абу Талиба в Судный день.

5. Завещание Абу Талиба, в котором он заявляет о своей поддержке племени Бани Хашим и Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!).

6. Его рекомендации жене и сыну Джа‘фару поддержать Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и с уважением относиться к исламу и молитве.

7. Огромная помощь и поддержка, которые Абу Талиб оказывал Пророку (да благословит Аллах его и род его!), как это было, в частности, в ту грозную ночь, когда он предложил Али (да будет милостив к нему Аллах!) занять постель Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!), тем самым подвергнув опасности жизнь собственного сына.

8. Жизненный путь, пройденный с Абу Талибом Фатимой бинт Асад, в чьей принадлежности к исламу нет ни малейшего сомнения. Это очень убедительное доказательство, поскольку, не будь Абу Талиб мусульманином, мусульманка не стала бы его женой.

9. Большое поэтическое наследие Абу Талиба, свидетельствующее о том, что он исповедовал ислам.

Каковы же должны быть невежество, неблагодарность и несправедливость тех, кто упорно продолжает настаивать на том, что этот искренний монотеист умер в язычестве.

Единственным его грехом, которого ему не могут простить, является то, что он был отцом Али (да будет милостив к нему Аллах!). Враги Али потратили немало денег, чтобы ославить его. Именно с этой целью они сфабриковали множество лживых хадисов, якобы свидетельствующих о связи отца Али (да будет милостив к нему Аллах!) Абу Талиба с Абу Суфьяном, отцом халифа Муавии, и обвинили Абу Талиба в язычестве.

Более подробно об этом можно прочесть в шиитских толкованиях Корана и в изречениях Ахл аль-бейт на тему этого аята.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 57

وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

57. **[*Мекканцы*] *сказали* [*Мухаммаду*]: *«Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли. Разве Мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от Нас? Однако большинство их не ведает этого».***

Комментарий

Мекканские язычники заявили как-то Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!), что если они примут ислам, то их очень быстро выживут из города и они окажутся без пропитания и крова над головой.

Такое могли сказать, конечно, только те, кто ни во что не ставил могущество Аллаха и преувеличивал могущество арабов эпохи джахилии. Это слова тех, кто не познал еще всего величия даров и милостей Аллаха и не знал, как Он помогает Своим друзьям и губит Своих недругов. В ответ на эти слова Коран гласит:

«[*Мекканцы*] *сказали* [*Мухаммаду*]: *„Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли. Разве Мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от Нас? Однако большинство их не ведает этого“*»

Господь, сделавший лишенную растительности, выжженную и засоленную землю оазисом безопасности и святости, столь неудержимо влекущим к себе сердца людей, что они со всех концов земли устремляются туда, неся с собой лучшее, что у них есть, безусловно, продемонстрировал тем самым Свое безграничное могущество. И разве не под силу защитить верующих от горстки идолопоклонников-арабов Тому, Кто таким образом доказал Свое могущество и благословил эту землю, одарив ее благодатью, которую на протяжении стольких лет ощущают на себе миллионы людей.

Даже в эпоху невежества и неверия они пользовались этими двумя великими милостями Господа: безопасностью и жизненными благами. Так разве может Он лишить их этих милостей с наступлением эпохи ислама? Правоверные должны укрепить свое сердце, твердо стоять на своем и следовать религии ислама, поскольку с ними Владыка Каабы и Мекки.

Глагол *йуджба* «привозят» в этом аяте Корана имеет форму простого настоящего времени, с помощью которой подчеркивается продолжительность действия, охватывающего как настоящее, так и будущее. Сегодня, спустя 14 столетий, мы видим, что это действие продолжает совершаться и люди, как и прежде, везут в эту святую землю самое достойное из того, что у них есть. Те, кому доводится посетить Мекку, могут собственными глазами убедиться, что эта сухая, выжженная, лишенная травяного покрова земля полна разнообразных благ, и на земле не много мест, которые могли бы похвастаться подобным изобилием.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 58

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

58. Сколько [жителей] поселений, которые гордились своей жизнью! Вот — их обиталища необитаемы после них, кроме немногих. И Мы наследовали все это.

Комментарий

Арабское слово *батира* означает «гордиться, бахвалиться [своим благосостоянием]». Из предыдущего аята мы узнали, что некоторые жители Мекки говорили святому Пророку (да будет милостив к нему Аллах!), что, если они уверуют в его учение, мекканские язычники прогонят их из города, а Аллах на эти их опасения косвенно отвечал им, что с помощью той же самой силы, сделавшей для них Мекку очагом изобилия и безопасным прибежищем, Он защитит их самих и это их изобилие и после принятия новой веры. В новом аяте Он напоминает им о судьбе жителей древних городов, которые в упоении собственным богатством и благополучием оторвались от реальности и были за это наказаны смертью. Теперь и их самих тоже настигнет гнев Божий, поскольку они отказываются уверовать и принять ислам, заботясь лишь о том, чтобы сохранить свое безбедное существование.

Аят гласит:

«Сколько [жителей] поселений, которые гордились своей жизнью!»

Да, случилось так, что изобилие и богатство стали причиной гордыни и строптивости этих людей, а строптивость породила несправедливость и жестокость, в свою очередь погубившие их собственные жизни. Далее в аяте сказано:

«Вот — их обиталища необитаемы после них, кроме немногих. И Мы наследовали все это»

Сегодня развалины их домов и руины городов пустынны и безмолвны. Их хозяева исчезли, а те немногие, кто приходит сюда, селятся здесь ненадолго.

О язычники Мекки! Желаете ли вы для себя благополучной жизни в неверии, зная теперь, какой конец вас ожидает? Стоит ли она того?

Указательное местоимение *тилка* в арабском тексте в связке со словом «обиталища» может подразумевать страну ‘Ад или Самуд или землю, где обитал народ Лота. Все они находились недалеко от Мекки, в местности, известной под названием Ахкаф (между Йеменом и Сирией), или в Вади аль-Кура, или в районе Садума, через которые пролегали караванные пути, и торговцы-арабы, шедшие с караванами из Мекки в Сирию и обратно, могли собственными глазами видеть опустевшие и разрушенные дома и их малочисленных обитателей.

Кораническое выражение «и Мы наследовали все это» говорит о том, что местность эта нынче опустела и ее единственным хозяином является Аллах, коему изначально принадлежит все в мире, а если кто-то и получает что-либо во временное владение, то ненадолго. Придет время, и он сам и его наследники исчезнут с лица земли, и все, чем они владели, достанется в наследство Аллаху.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

59. Твой Господь не разрушал поселений, пока не посылал в главный из них посланника, который возглашал им Наши знамения. И Мы подвергали разрушению только те поселения, жители которых были нечестивцами.

Комментарий

Это аят представляет собой, по сути дела, ответ на возможный вопрос о том, почему Господь, Который уничтожает строптивых и непокорных нечестивцев, не обрушил Свою кару на язычников Мекки и Медины и не стер их с лица земли, ведь они проявили невиданное упрямство и невежество, и не было такого преступления, которого они бы не совершили. Коран гласит:

«Твой Господь не разрушал поселений, пока не посылал в главный из них посланника, который возглашал им Наши знамения»

Воистину, Он не наказывает жителей городов, не исчерпав прежде все средства убеждения и доказательства и не направив к ним Своего посланника с подробнейшими разъяснениями.

Более того, даже и после того как все средства убеждения исчерпаны, Он продолжает внимательно следить за их деяниями, и если после этого они продолжат творить нечестие и несправедливость, заслуживающие наказания, то Он покарает их. В аяте далее говорится:

«И Мы подвергали разрушению только те поселения, жители которых были нечестивцами»

Грамматические формы глаголов в этом аяте выражают продолжительность действия, означающего, что речь идет об обычае, неотъемлемо присущем Аллаху, Который никогда не наказывает народ, не представив ему исчерпывающих доказательств Своего бытия.

Слова «пока не посылал в главный из них» говорят о том, что Он не считал нужным рассылать Своих посланников по всем городам и весям. Достаточно было направить одного такого посланника в важнейший из них, где был собран весь интеллектуальный цвет нации, а уже оттуда весть о нем быстро распространялась по всем провинциям. Известие о появлении в Мекке Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) очень быстро разлетелось по всему Аравийскому полуострову, поскольку Мекка была именно той «матерью городов», где находился центр духовной и торговой жизни Хиджаза (района, где расположены Мекка и Медина). Более того, в течение очень короткого времени сведения о нем достигли других важнейших центров.

Таким образом, принцип, изложенный в этом аяте, носит универсальный характер, и, думается, неправы те комментаторы, которые считают, что речь в этом аяте

идет только о Мекке. Арабское выражение *фи уммиха* «в главный из них» может подразумевать любой из крупных городов.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 60

وَمَآ أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

60. То, что даровано вам [в этом мире], — это всего лишь услады здешней жизни и ее [суетные] прикрасы. А то, чем награждает Аллах, — лучшее и вечное. Неужели вы не разумеете?

Комментарий

Этот аят есть не что иное, как третий ответ, который Аллах дает язычникам-мекканцам, в качестве предлога об отказе уверовать заявлявшим, что принятие новой веры грозит подорвать их благосостояние. Он дает им понять, что все, что они сумели приобрести, как они полагают, благодаря своему неверию, есть лишь никчемная преходящая субстанция, ограниченная бренным бытием, тогда как то, чем располагает *Аллах,* — «лучшее и вечное». Аят гласит:

«То, что даровано вам [в этом мире], — это всего лишь услады здешней жизни и ее [суетные] прикрасы. А то, чем награждает Аллах, — лучшее и вечное»

Все материальные блага вещного мира имеют темную сторону, служащую источником разнообразных проблем. Нет такого материального удовольствия, которое не имело бы тяжких и вредных последствий.

Кроме того, блага Божественного происхождения вечны и несравненно прекраснее всего, что есть в этом мире.

Таким образом, любой здравомыслящий человек путем простого сравнения способен осознать, что все эфемерные и преходящие богатства земного мира не стоят того, чтобы предпочесть их вечным благам небесным.

Вот почему в заключение этого аята сказано:

«Неужели вы не разумеете?»

Фахр Рази цитирует одного из правоведов, который сказал, что если некто завещает передать одну треть своего состояния мудрейшему из людей, то, по его мнению, эту треть следует отдать тем, кто слушается заповедей *Аллаха*, ибо мудрее всех тот, кто отказывается от малого (т. е. преходящего) во имя большого (т. е. вечного), а это может сделать только истинно набожный человек.

Комментируя это мнение, Фахр Рази добавляет, что этот факих пришел к такому выводу на основе рассматриваемого аята [1].

---

[1] См.: *Фахр Рази*. Тафсир аль-Кабир. Т. 25. С. 6.

Единственность Бога

В Судный день тем, кто веровал в ложных, выдуманных богов, будет велено воззвать к тем идолам, которым они поклонялись вместо Единственного Истинного Бога. — Идолы откажутся от своих поклонников, и те окажутся в одиночестве, покинутые их иллюзорными кумирами. — Аллах может сотворить кого пожелает, и сделать, кого пожелает, Своим избранником, и никто не в силах повлиять на Его решение. — В Судный день Аллах призовет свидетелей от каждого народа, и с их помощью будут разоблачены все деяния этого народа

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 61

أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاَقِيهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

***61. Неужели тот, кому Мы дали доброе обещание,* [*исполнение*] *которого он обретет, равен тому, кто получил от Нас блага здешней жизни и кто впоследствии, в день Воскресения, предстанет* [*перед Нами*]?**

Комментарий

Обещания Аллаха всегда тверды, а награды в иной жизни велики и прекрасны.

В предыдущих аятах говорилось о тех, кто во имя земных радостей предпочел неверие вере и идолопоклонство единобожию. В данном аяте говорится о судьбе, ожидающей таких людей в иной жизни по сравнению с правоверными.

Коран предлагает людям по совести рассудить:

«*Неужели тот, кому Мы дали доброе обещание,* [*исполнение*] *которого он обретет, равен тому, кто получил от Нас блага здешней жизни и кто впоследствии, в день Воскресения, предстанет* [*перед Нами*]?»

Всякий, в ком бодрствует совесть, непременно предпочтет обещания Бога и Его вечные дары нескольким дням наслаждения преходящими земными благами и эфемерными радостями, за которыми неизбежно следуют тяготы и страдания.

Выражение *фахува лакихи* «исполнение которого он обретет» подчеркивает, что обещание Аллаха нерушимо, да оно и не может быть иным, ибо нарушение обещания является следствием либо невежества, либо бессилия, но ни то, ни другое не свойственно Пречистой Сущности Бога.

Кораническое выражение «и кто впоследствии, в день Воскресения, предстанет» подразумевает, что человек будет призван предстать перед Господом для расплаты за содеянное. Некоторые комментаторы толкуют это выражение как то, что человек предстанет перед геенной огненной, но первый вариант представляется нам более приемлемым. Таким образом, из этого аята мы узнаем, что те, кто запятнал себя нечестием, будут насильно приведены на суд, и это не удивительно, поскольку все их существо будет охвачено страхом и ужасом в предчувствии будущего приговора и его исполнения.

Кораническое выражение *аль-хайат ад-дунйа* (досл.: «низшая, ближайшая жизнь», т. е. жизнь в дольнем мире), неоднократно встречающееся в различных сурах Корана,

указывает на низость смертного бытия по сравнению с *ахира*, жизнью в ином, «горнем мире», бесконечной и бессмертной.

Арабское слово *дунйа* происходит от корня *дунувв*, означающего «близость во времени или пространстве».

Иногда термин *дунйа* или *адна*, что одно и то же, используется для обозначения низших форм жизни в отличие от высших ее форм. В другом контексте он может означать нечто низкое, приземленное, в отличие от прекрасного и возвышенного, либо что-то близкое в противовес далекому. Учитывая же тот факт, что жизнь в бренном мире по сравнению с Иной жизнью низка и ничтожна, то и выражение *аль-хайат ад-дунйа* «низшая жизнь» подходит к ней как нельзя лучше.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 62—64

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

62. В тот день Он воззовет к ним и скажет: «Где же Мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?»

63. Тогда те, относительно которых подтвердилось Слово, скажут: «Господь наш! Вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись».

64. Им скажут: «Призовите своих сотоварищей!» Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем!

Комментарий

Всякого, кто призывает других следовать себе, а не Богу, ждет неизбежная кара Господня. Мы не должны делать ничего такого, за что не сможем оправдаться перед Божьим судом.

Этими аятами Коран изображает сцены Судного дня с участием язычников, от которых человека охватывают дрожь и ужас. В первом из них говорится:

«*В тот день Он воззовет к ним и скажет: „Где же Мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?“*»

Совершенно очевидно, что этот вопрос сам по себе исполнен укоризны. В день Воскресения, когда все покровы будут сняты и все тайное станет явным, обнаружится вся бессмысленность идолопоклонства, и язычники перестанут держаться своих верований. Таким образом, этот вопрос уже изначально содержит в себе упрек и порицание.

Но вместо идолопоклонников, которые должны были бы сами ответить на этот вопрос, заговорят их идолы, и слова их будут проникнуты ненавистью к их поклон-

никам. Мы знаем, что для одних объектами поклонения служат истуканы из дерева или камня, для других — святые существа, такие как ангелы или Иисус Христос, а для третьих — даже джинны или дьяволы.

Именно о последних идет речь в аяте, где говорится:

«Тогда те, относительно которых подтвердилось Слово, скажут: „Господь наш! Вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись“»

Этот аят по смыслу перекликается с аятом 28 суры Йунус (Иона), 10, где сказано: «…и идолы скажут им: „Вы вовсе не поклонялись нам“». Таким образом ложные боги, соблазном обратившие людей в свою веру, такие как Фараон, Нимрод, дьяволы и джинны, пытаясь обелить себя, заявят о своей ненависти к собственным поклонникам и станут отрицать свою роль совратителей, утверждая, что те, мол, по собственной воле пошли за ними. Но все эти выражения ненависти и отрицания собственной вины не возымеют, естественно, никакого действия, и все они понесут кару за грехи своих поклонников.

Следует заметить, что в Судный день все грешники и заблудшие будут пытаться оправдать свои поступки и переложить вину на других.

Нечто подобное зачастую происходит на наших глазах и в этом мире. Так, например, шайка бандитов совершает преступление. Их задерживают и предают суду, и они, исполнившись ненавистью друг к другу, начинают друг друга «топить». Так поступают все преступники и те, кто встал на кривую дорожку, в этой и Иной жизни.

В суре Ибрахим (Авраам), 14:22 говорится, что в Судный день Сатана объявит своим последователям: «…У меня не было над вами иной власти, кроме как звать вас [на путь кривды]. А вы послушались меня, так теперь порицайте не меня, а самих себя».

А по поводу многобожников мы читаем в суре Ас-Саффат (Стоящие в ряд), 37:30, что они начнут препираться друг с другом, и каждый станет перекладывать вину на другого, но те, кто совращал их, скажут им в ответ: «…И мы вовсе не были властны над вами. Вы сами были ослушниками».

Им будет задан вопрос о том, кому они поклонялись, и они не найдутся, что ответить. Эта ситуация описывается в следующем аяте:

«Им скажут: „Призовите своих сотоварищей!“»

Им будет сказано призвать на помощь своих богов, и они, заранее зная, что их кумиры ничего не смогут сделать для них, то ли от ощущения страха и беспомощности, то ли не решаясь ослушаться повеления Бога, Который может предать публичному позору их самих и их божков, все же идут к ним и просят их о помощи. Но те, естественно, ничего не отвечают. Вот здесь их и настигает кара Господня. Отныне их удел — это позор и унижение, ибо единственный путь к спасению лежит через веру и благие деяния, которых у них нет в запасе.

Завершается последний из трех аятов словами:

«Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем!»

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 65—67

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

65. В тот день [Всевышний] воззовет к ним, говоря: «Что вы ответили [Моим] посланникам?»

66. И в тот день сведения [прошлых дней] будут сокрыты от них, и не смогут они расспрашивать друг друга.

67. А тот, кто раскаялся, уверовал и творил праведные дела, быть может, будет в числе спасшихся.

Комментарий

Каждый сам отвечает за то, как он повел себя в ответ на призыв святых пророков.

В день Воскресения, представ перед справедливым Божьим судом, каждый сам будет держать ответ. У него не будет возможности посовещаться с другими или спросить чужого совета.

Следом за вопросом о том, кому они поклонялись, язычников спросят, как они откликнулись на призыв святых пророков. В аяте сказано:

«В тот день [Всевышний] воззовет к ним, говоря: „Что вы ответили [Моим] посланникам?“»

Очевидно, что на этот вопрос, так же как и на предыдущий, у них не будет ответа. Ведь если они скажут, что откликнулись на призыв, это будет ложью, а если признаются, что отвергали пророков, обливали их грязью, называли колдунами и безумцами, восставали против них с оружием в руках и убивали их и их последователей, то тем самым обрекут себя на вечный позор и муку.

В Судный день, когда у пророков спросят, как повели себя люди в ответ на их проповедь, они скажут: «Нам это неизвестно. Воистину, Тебе Одному ведомо все сокровенное». А уж если пророки так ответят, то что смогут сказать язычники с их черными сердцами в ответ на этот вопрос!

В следующем аяте этого фрагмента Коран указывает на то, что для ответа у них недостанет собственного опыта и не будет возможности спросить что-либо друг у друга:

«И в тот день сведения [прошлых дней] будут сокрыты от них, и не смогут они расспрашивать друг друга»

Заметим, что из сказанного в арабском оригинале явствует, что сведения будут скрыты от них не в силу их слепоты, а потому что не смогут найти к ним дорогу. Ведь очень часто бывает так, что человек ни о чем не ведает, но истина вдруг сама обретает дар речи и находит путь к его сознанию. Нечто похожее происходит и в обществе, когда в нем неожиданно распространяются сведения, о которых до сих пор никто ничего не знал, да и не стоили они того, чтобы их распространять.

Таким образом, все сведения будут сокрыты от них, и их ответом на вопрос о том, как они откликнулись на призыв святых пророков, будет молчание.

Но Коран всегда оставляет дверь приоткрытой, чтобы все грешники и язычники могли вернуться в лоно истины, как бы низко они ни пали и как бы глубоко ни погрязли в скверне греха. В последнем аяте рассматриваемого фрагмента говорится:

«А тот, кто раскаялся, уверовал и творил праведные дела, быть может, будет в числе спасшихся»

Путь к счастью сводится к трем моментам: покаяние, вера и праведные деяния. Только с их помощью в этом мире можно заручиться освобождением, спасением и процветанием в будущей жизни.

Несмотря на то что вера и праведность гарантируют процветание и спасение, в аяте, тем не менее, говорится *‘аса* «быть может». Это, вероятно, объясняется тем, что благоденствие в Ином мире зависит еще и от того, насколько постоянен был человек в своей вере и добродетели. Но уверенности в том, что раскаявшийся грешник сохранит постоянство в добродетели, нет, что и обусловливает использование здесь выражения «быть может».

С другой стороны, некоторые комментаторы высказывают мысль о том, что слова «быть может» в устах щедрого человека звучат как гарантия. Аллах же — Наищедрейший.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТЫ 68—70

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي
الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

68. Твой Господь создает, что пожелает, и избирает,* [*кого пожелает*], *а у них нет выбора. Пречист Аллах, и превыше* [*Он*] *тех, кому поклоняются наряду с Ним.

69. Господь знает, что утаивают их сердца и что являют.

70. Он — Аллах. Нет бога, кроме Него. Ему — хвала в этой жизни и в будущей. За Ним — решение, и к Нему вы будете возвращены.

Комментарий

Бог наделен абсолютным могуществом. Только Он один творит бытие и закон жизни (религию). И выбор духовного лидера находится в руках Бога, а не людей.

Эти аяты звучат как приговор многобожию и изобличение лживости язычества. Первый из них начинается словами:

«Твой Господь создает, что пожелает…»

В Его руках — сила творения, распоряжения и власти над всем сущим. Его же волей определяется избрание исполнителя той или иной задачи:

«…и избирает,* [*кого пожелает*], *а у них нет выбора»

Власть творения находится в Его руках. В Его воле избрать заступника или Своего посланника. Другими словами, над всем сущим царит Божий промысел, Пречистая Божественная Сущность, поэтому без Его позволения никто: ни идолы, ни даже ангелы или пророки — ничего не может сделать.

Бог властен над природой и над верой, что проистекает из Его ранга как Творца всего сущего.

Тогда как же люди находят дорогу к язычеству, как они начинают поклоняться иным божествам помимо Бога?

В заключительных строках аята говорится:

«Пречист Аллах, и превыше [Он] тех, кому поклоняются наряду с Ним»

В изречениях Ахл аль-бейт этот аят трактуется как указание на непорочных имамов (да будет милостив к ним Аллах!), которых выбирает и назначает Сам Аллах. И слова «а у них нет выбора» толкуются как подтверждение сказанного. Но это, по существу, является частным случаем общего правила, поскольку защита небесной религии и выбор для этой цели непогрешимого лидера — дело лишь Самого Бога и никого более [1].

Следующий аят, посвященный безграничному знанию Аллаха, представляет собой аргумент в пользу тезиса о Его непревзойденном могуществе и власти. В нем сказано:

«Господь знает, что утаивают их сердца и что являют»

Его всеведение является предпосылкой Его владычества над всем бренным миром и одновременно служит предостережением язычникам, которые не должны воображать себе, что Господь якобы не ведает обо всех их намерениях и замыслах.

Последний из рассматриваемых аятов, по сути, завершает собой и поясняет два предыдущих стиха с позиции отрицания многобожия. В нем говорится о четырех аспектах Божественной сущности, все из которых являются производным от атрибутов Его творящей силы и независимой воли.

В нем сказано:

«Он — Аллах. Нет бога, кроме Него»

Как можно пытаться найти какой-то иной объект для поклонения, если Он единственный является Творцом и вся власть принадлежит Ему одному? Тот, кто в надежде на заступничество или по каким-либо иным схожим мотивам обращается к идолам, глубоко заблуждается.

С другой стороны, все блага этого и Иного миров проистекают от Него, и это неотъемлемое свойство Его безграничной творящей силы, поэтому в аяте далее говорится:

«Ему — хвала в этой жизни и в будущей»

Третьим аспектом является то, что именно Ему принадлежит право судить в этой и иной жизни.

«За Ним — решение…»

И, наконец, четвертый аспект состоит в том, что все люди возвратятся к Нему за воздаянием, чтобы удостоиться награды или подвергнуться наказанию. Завершается аят словами:

«…и к Нему вы будете возвращены»

Он сотворил нас, Он знает все наши деяния, и Он будет судить нас в день Воздаяния, так что казнить нас или миловать — решает Он.

---

[1] На основании комментария «Нур ас-сакалейн». Т. 4. С. 136.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 71

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

71. Скажи: «Как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до дня Воскресения, то какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите?»

Комментарий

Арабское слово *сармад* в оригинале этого аята означает нечто вечное, нескончаемое.

Один из путей познания Бога — размышление над вопросом неисчерпаемости источника Его милостей и смены одних Его милостей другими. Смена дня и ночи, безусловно, одно из величайших небесных благ и Божественных знамений.

Рассматриваемый аят содержит указание на одну из величайших милостей Господних, одновременно являющейся доводом в пользу единобожия против язычества. С этой точки зрения он дополняет предыдущую мысль, поскольку упоминает одно из небесных благ, за которые следует славить и хвалить Господа, как об этом сказано в предшествующем фрагменте. Кроме того, сказанное здесь — свидетельство Его власти над сотворенным миром и Его провидения, управляющего этим миром.

Прежде всего в аяте указывается на милость дневного света — основу любого движения. В нем сказано:

«Скажи: „Как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до дня Воскресения, то какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите?“»

В этом аяте нам встречается слово *дийа'* «свет», ибо важнейшим свойством и признаком дня является свет, тот самый свет, от которого зависит все живое на земле. Если бы не было солнечного света, то не росли бы деревья, не раскрывались бы в улыбке цветы, не порхали бы птицы, не жил бы человек, и даже дождь не орошал бы землю.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 72

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

72. Скажи: «Как вы думаете, если Аллах продлит вам день до дня Воскресения, то какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее? Неужели вы не видите?»

Комментарий

Окружающий нас мир бытия Бог устроил и организовал определенным образом. Но если Ему понадобится, то Он может изменить систему его устройства, ибо Господь властен над всем сущим.

Этот аят сообщает о милости тьмы. Обращаясь к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), Бог повелевает ему внушить жителям Мекки, занятым поклонением своим истуканам, следующую мысль:

«*Скажи: „Отвечайте, если Всевышний продлит вам день до дня Воскресения, то какой бог, кроме Аллаха, сможет даровать вам ночь, чтобы вы отдыхали во время нее?“*»

Естественно, что единственный возможный ответ на этот вопрос заключается в том, что подобного не может сделать никто, кроме Него. Следовательно, довод этот неоспорим, и ввиду этого идолопоклонники будут вынуждены признать, что никакое божество, кроме Аллаха, не заслуживает поклонения. Завершается аят вопросом:

«*Неужели вы не видите?*»

Другими словами, разве интуиция не подсказывает вам путь к истинному знанию? Разве не наблюдаете вы смены дня и ночи, не размышляете над этим явлением, чтобы понять, что это — дело рук Мудрого Правителя?

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 73

وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

73. По милости Своей Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали ночью и усердствовали в поисках Его щедрот [днем], — быть может, вы будете благодарны.

Комментарий

Во всех аятах Священного Корана слово «ночь» всегда предшествует слову «день». Объясняется это, возможно, тем, что ночная тьма присуща земле и исходит от самой земли, а дневной свет приходит на землю от солнца.

Этот аят, который, по сути дела, завершает весь предыдущий раздел, гласит:

«По милости Своей Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали ночью и усердствовали в поисках Его щедрот [днем], — быть может, вы будете благодарны»

Да, милость Господа столь велика, что дарует нам все необходимые условия для существования. С одной стороны, нам нужно работать, бороться, постоянно спешить, для чего необходим дневной свет, а с другой стороны, нам требуются отдых и покой, которые приходят к нам естественным путем с наступлением ночной темноты.

Сегодня научно доказано, что органы человеческого тела выполняют свои функции благодаря свету, что именно при его содействии в них происходят такие жизненные процессы, как кровообращение, кислородный обмен, сокращения сердечной мышцы и пр. Если света слишком много, то клетки тела утомляются и чувство бодрости и подъема сменяется усталостью. Напротив, в ночное время тело человека пребывает в состоянии покоя: он, отдыхая, накапливает во сне силы для радостей будущего дня.

Примечательно, что аят 71, где говорится о нескончаемой ночи, завершается словами «неужели вы не слышите?», а в конце аята 72 сказано: «Неужели вы не видите?» Можно допустить, что слух более естественен для ночи, тогда как зрение больше соответствует дневному времени суток. Вот до каких деталей и подробностей снисходит Коран!

Заслуживает внимания также и тот факт, что в конце рассматриваемого аята говорится о чувстве благодарности. Это благодарность за нерушимость порядка смены тьмы и света, благодарность как стимул для человека к познанию своего Благодетеля, благодарность как мотивация веры в вопросах религиозной доктрины.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 74

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

74. В тот день Он воззовет к ним и скажет: «Где же Мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?»

Комментарий

У Всемогущего Аллаха нет сотоварищей, а все, что представляется в виде такого сотоварища, есть лишь плод воображения и утверждение, не имеющее под собой никакой основы. Так что те, кто ставит кого-либо в один ряд с Аллахом, пусть готовится ответить за это в Судный день.

Все, что касается содержания этого аята, уже получило толкование в предыдущих комментариях. Причина же повторения данного постулата заключается в том, что если прежде он высказывался с целью заставить людей признаться в своем заблуждении, то здесь он приводится для того, чтобы они поняли бездоказательность своих суждений. В день Воскресения разочарование многобожников и ничтожность

объектов их поклонения проявятся со всей очевидностью. В этот день все эти иллюзорные объекты поклонения и неспособные ничего возразить против истины многобожники сравняются в своем ничтожестве.

С другой стороны, в комментарии «Джавами‘ аль-джами‘» говорится, что Достославный Аллах повторяет свой упрек в неверии в адрес язычников для того, чтобы подчеркнуть, что идолопоклонство вызывает больший гнев Божий, чем любое другое прегрешение, тогда как единобожие является наиболее универсальным средством снискать благорасположение и удовлетворение Аллаха.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 75

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

75. Из каждой общины Мы выберем свидетеля и скажем: «Приведите ваше доказательство!» Тогда они узнают, что истина — с Аллахом. И покинет их то, что они измышляли.

Комментарий

У язычников отсутствуют логика и какие-либо наглядные доказательства.

В Судный день от каждого народа будет вызван свидетель. В этот день грешник будет думать о том, как оправдать свои грехи, но наличие свидетелей сведет на нет все его старания. Аят гласит:

«Из каждой общины Мы выберем свидетеля и скажем: „Приведите ваше доказательство!“»

Именно в этот момент все и прояснится. И, как сказано в аяте,

«Тогда они узнают, что истина — с Аллахом»

Если судить по некоторым другим аятам Священного Корана, такими свидетелями станут небесные пророки. Каждый пророк будет свидетельствовать от своего народа, но Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!), являющийся печатью пророков, будет свидетелем для всех пророков и народов. В суре Ан-Ниса’ (Женщины), 4:41 сказано: «А что же будет [в Судный день], когда Мы от каждой общины верующих выставим [посланника] в качестве свидетеля, а тебя выставим свидетелем над ними [из твоей общины, которые ослушались тебя]?»

Все соберутся в присутствии пророков и посланников Божьих. И на этом великом собрании бессердечные чванливые язычники будут преданы суду. Вот когда они познают всю глубину пропасти язычества и отчетливо поймут правду Господа и лживость своих идолов!

В этом аяте обращают на себя внимание слова «и покинет их то, что они измышляли». Иначе говоря, все их надуманные представления о своих идолах покинут их сознание, потому что долина, где произойдет Воскресение, есть обитель истины, в которой нет места лжи. Это место, где ложь исчезнет и растворится. Если в этом мире ложь, скрываясь под личиной правды, на несколько дней может ввести людей в заблуждение, то в Будущем мире покровы будут сброшены, обман исчезнет, и останется одна только истина.

По поводу выражения «Из каждой общины Мы выберем свидетеля» имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!), согласно преданию, высказал мысль: «И из этого народа будет также выбран имам» [1].

Смысл этого высказывания состоит, в частности, в том, что в любую эпоху обязательно будет существовать непогрешимый свидетель.

Крах Каруна

Сребролюбивый Карун (Корей) вознесся над своим народом. — По воле Господа земля поглотила Каруна

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 76

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

76. Воистину, Карун был из того же народа, что и Моисей, но он притеснял его (т. е. народ). Мы же даровали ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывал целый отряд силачей. И тогда [люди] из его народа сказали ему: «Не ликуй [в самообольщении], ибо Господь не любит кичливых.

Комментарий

Исторические примеры — это кладезь премудрости для грядущих поколений.

Достойное прошлое не является гарантией благочестивого поведения в будущем и не служит оправданием нынешних прегрешений.

Часть чудесной истории жизни Моисея и его борьбы против Фараона была изложена в предыдущих аятах этой суры и сопровождена исчерпывающим комментарием.

В этом разделе суры речь идет о том, как сыны израилевы боролись против самодовольных богачей, среди которых был и человек по имени Карун. Это был очень богатый человек, помимо богатства известный своей заносчивостью, лживостью и упрямством.

На своем жизненном пути Моисею довелось столкнуться с тремя нечестивыми тиранами: Фараоном — воплощением государственной власти, Каруном (Кореем) — воплощением богатства, и самаритянином — мастером обмана, уверток и хитроумных замыслов.

Важнее всего для Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) было противостояние государственной власти, но и его борьба с двумя другими явлениями жизни имеет самостоятельное значение и содержит в себе важные поучительные уроки.

Рассказывают, что Карун был близким родственником Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) (то ли племянником по отцовской линии, то ли дядей или племянником по линии матери) и слыл большим знатоком Торы. Вначале он примкнул к уверовавшим, но позже его гордыня и богатство толкнули его на путь неверия и ста-

[1] Комментарий «Аль-мизан». Т. 16. С. 20.

ли причиной окончательного падения. Он выступил против Божьего посланника и погиб, и его гибель стала уроком для всех людей. Позже мы вернемся к этому событию, а пока в аяте лишь сказано:

«Воистину, Карун был из того же народа, что и Моисей, но он притеснял его (т. е. народ)»

Причиной притеснения людей и нарушения заповедей с его стороны было его огромное богатство. Не обладая сильной верой, он поддался соблазнам сребролюбия, которое вселило в него дух строптивости и гордыни. Коран далее гласит:

«Мы же даровали ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывал целый отряд силачей»

Арабское слово *мафатих*, являющееся формой множественного числа существительного *мифтах*, переводится как «ключи», но может подразумевать и емкости для хранения каких-либо вещей, например сундуки, в которых хранили сокровища.

Таким образом, смысл сказанного состоит в том, что у Каруна было накоплено столько золота, серебра и драгоценностей, что и отряд сильных мужчин с трудом сдвинул бы с места сундуки, в которых они хранились.

Арабское слово *'усба* означает группу людей (от десяти до сорока человек), члены которой крепко связаны друг с другом и способны действовать совместно как единое целое. Отсюда можно представить себе, как велики и тяжелы были сокровища Каруна.

Слово *тану'* означает «изнывать, сгибаться под тяжестью чего-либо». Его используют для описания состояния человека, несущего нечто такое тяжелое, что его даже пошатывает от напряжения.

Толкование слова *мафатих* как вместилища чего-либо разделяется целым рядом комментаторов и лексикографов, но многие специалисты склонны толковать его по первому значению, т. е. как «ключи». При этом они утверждают, что одни только ключи от сундуков с богатствами Каруна были так тяжелы, что отряд силачей с трудом мог их поднять.

Однако у тех, кто разделяет второй вариант толкования, возникает проблема с объяснением самой возможности существования такого количества ключей от сокровищниц, поэтому первый вариант представляется более вероятным и точным.

Вернемся теперь к тому, что сыны израилевы сказали Каруну. Их словами Коран хочет сказать: не радуйся, не гордись и не кичись своим невежеством, ибо Господь не любит обуянных гордыней. Аят гласит:

«И тогда [люди] из его народа сказали ему: „Не ликуй [в самообольщении], ибо Господь не любит кичливых“»

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 77

وَابْتَغِ فِيمَآ ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الاَخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الاَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

77. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись рас-

пространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие».

Комментарий

Всякий человек должен довольствоваться тем, что дано ему в удел в этом мире, уповая на радости иной жизни. Богатство и состояние могут стать средством для обретения счастья после смерти.

В этом аяте к предыдущей рекомендации добавляется еще четыре важных и мудрых совета Каруну. В начале аята говорится:

«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители…»

Из этих слов следует, что, вопреки представлениям некоторых излишне пристрастных людей, ничего дурного в богатстве и благосостоянии нет. Все зависит от того, как они используются. Если богатство служит средством для обретения благого пристанища в Ином мире, то чего еще можно желать? Но если оно становится поводом для гордыни, неверия, несправедливости и притеснения и средством для удовлетворения плотских желаний, то что может быть хуже этого?

Это перекликается с известным изречением Повелителя правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) о бренном мире: «Если человек глядит сквозь него (материальный мир), он дарует ему зрение, а если он глядит на него, то он слепит ему глаза».[2] У Каруна были возможности сделать немало добра для своей общины с помощью того неимоверного богатства, которое у него скопилось. Но какой от него толк, если гордыня не позволяет ему увидеть реальность происходящего?

Следующим советом Коран подсказывает ему блюсти разумный предел своего богатства в этом мире:

«…но не забывай о своей доле в этом мире!»

Всякому человеку установлена его доля в материальных благах этого мира, т. е. то количество предметов, которые необходимы ему для обеспечения его телесных нужд, для одежды и пропитания. Сверх этого он сам ничего не способен потребить. И об этом не следует забывать.

Сколько может съесть один человек? Сколько предметов одежды он может надеть на себя? Сколько домов и машин он может использовать? Сколько саванов ему потребуется, когда он умрет? Все, что есть у него в избытке, на самом деле принадлежит другим, а он лишь его хранитель.

Об этом очень красноречиво высказался Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!): «О сын племени адамова! Все, что ты обрел сверх твоих основных потребностей, тебе надлежит бдительно хранить ради других» [3].

В мусульманских преданиях и в трудах толкователей встречается также несколько иное толкование этой фразы, вполне допустимое наравне с вышеизложенным. В «Ма‘ани аль-ахбар» приводятся слова Повелителя правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!), который, комментируя слова Корана «но не забывай о своей доле в этом мире», сказал: «Не забывай о дарованных тебе здоровье, силе, возможностях, молодости и веселье и с их помощью стремись к иной жизни» [4].

Если исходить из этого комментария, то весь этот священный аят представляет собой увещевание всем людям не упускать возможностей и не растрачивать деньги, ибо они склонны таять, как облака в небе.

Третий совет гласит:

«Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя…»

---

[2] Нахдж аль-балага. Проповедь 82.
[3] Там же. Изречение 192.
[4] Ма‘ани аль-ахбар, цит. по: Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 139.

В этой связи следует помнить о том, что человек должен всегда ждать от Бога добра, молить Его о ниспослании благодати и уповать на Него. Находясь же в таком состоянии, как может он сам пройти мимо нужд других людей, не обращая внимания на то, что само бросается в глаза?

Иными словами, как Аллах ниспослал тебе эти блага, так и ты обязан делиться ими с другими. Похожая мысль высказывается в суре Ан-Нур (Свет), 24:22, где говорится: «Пусть они прощают и извиняют [их]. Разве вы не хотите, чтобы *Аллах* простил вас?»

Эту фразу можно истолковать так, что Бог порой дарует человеку великие блага сверх того, что может понадобиться ему в его личной жизни. *Аллах* может дать человеку могучий разум, способный управлять жизнью не то что одного человека, а целой нации. Он наделяет его при этом сознанием его полезности обществу, а кроме того, дарует ему богатство, позволяющее произвести великие социальные преобразования.

Главное свойство всех этих талантов состоит в том, что их носитель не является их единоличным владельцем. Он лишь тот, кому доверено Богом реализовать их ради других людей. Бог дарует ему эти достоинства для того, чтобы его рукой управлять Своими рабами.

Наконец, четвертый совет звучит так:

«…и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие»

Доподлинно известно также, что неверующие богачи — кто из неуемной жадности, кто из высокомерия — творят нечестие и произвол, обрекая общество на страдания и нищету. Они, как правило, стремятся установить единовластие и превратить народ в своих слуг и рабов. Всякого, кто пытается противиться их власти, они уничтожают, а если не могут этого сделать, то стараются с помощью своих агентов их изолировать. В результате общество постепенно скатывается в пропасть коррупции и морального разложения.

Как можно заметить, те, кто высказывал все эти пожелания, стремился, прежде всего, пробиться через броню высокомерия Каруна.

Следующим советом они давали ему понять, что земной мир — это не цель, а всего лишь средство.

Третьим увещеванием они предупреждали его, что он вправе распоряжаться лишь ограниченной долей того, что он имеет.

В-четвертых, они напомнили ему, что Господь был добр к нему, а потому и ему самому следует быть добрым к другим, иначе он может лишиться благорасположения Бога.

И, наконец, пятым советом они убеждали его не творить бесчинства на земле, ибо именно таким будет непосредственный результат пренебрежения им первыми четырьмя советами.

Не вполне ясно, кем были эти увещеватели, но совершенно очевидно, что это были люди знающие, благочестивые, сознательные, прямые и мужественные.

Некоторые комментаторы высказывают предположение, что эти увещевания могли исходить от самого Моисея (да будет милостив к нему Аллах!), но это маловероятно, поскольку в предыдущем аяте Корана сказано: «И тогда [люди] из его народа сказали ему…»

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 78

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

78. [Карун] ответил: «То, что даровано мне, [даровано] за мое знание». Неужели он не знал, что Аллах до него погубил [целые] поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах.

Комментарий

Бахвалиться собственным знанием станет лишь человек, подобный Каруну.

Гордыня от собственного знания делает человека настолько эгоистичным, что он перестает признавать чье-либо мнение или поступки, кроме своих собственных. «То, что даровано мне, [даровано] за мое знание…»

В богатстве и власти следует видеть милость Господню, а не плод собственных усилий и знаний. Охваченный гордыней и высокомерием, порожденных его несметным богатством, Карун заявлял, как говорится в Коране:

«[*Карун*] *ответил: „То, что даровано мне,* [*даровано*] *за мое знание*“»

Этими словами Карун дает понять своим собеседникам, что им нет никакого дела до того, как он распоряжается своим богатством. Он говорит им, что ему не нужен подсказчик в делах, поскольку свое состояние он добыл собственным знанием и умением.

Более того, он утверждает, что заслужил свое богатство и Богу ведомо об этом, что это Он даровал ему его и научил, как им пользоваться. Так что он лучше всех знает, что делать, и не потерпит вмешательства в свои дела.

Он как бы говорит им: я трудился, терпел лишения и страдания, чтобы скопить это богатство; почему бы и вам не потрудиться, если вам даны такие же способности и возможности? Я не вмешиваюсь ни в чьи дела: если кто-то нищ, то пусть голодает, пока не умрет.

Этой постыдной и безнравственной логикой пользуются многие лишенные веры богачи, когда им нужно ответить на упреки окружающих.

Заметим при этом, что Коран не уточняет, какое знание имеет в виду Карун, когда говорит о приобретении своего богатства. Неизвестно, было ли это знание алхимии, как полагают некоторые толкователи, коммерции, агрономии, производственной технологии или административного управления, благодаря которому Каруну удалось скопить такое огромное состояние. А может, это была совокупность всех этих знаний, и данную фразу следует толковать в самом широком смысле.

(До сих пор не известно, например, было умение алхимиков превращать медь в золото выдумкой или реальностью.)

Далее Коран приводит резкую отповедь заявлению Каруна. Аят гласит:

«*Неужели он не знал, что Аллах до него погубил* [*целые*] *поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями?*»

Карун заявляет, что все, что у него есть, получено им с помощью знания, но при этом он забывает, что и до него было немало куда более сведущих, сильных и богатых людей, но никому из них не удалось избежать Божьей кары.

Здравомыслящие люди из племени сынов Израилевых говорили Каруну, что богатство его дал ему Господь, однако этот дерзкий грубиян отвечал им: «То, что даровано мне, [даровано] за мое знание». Но в последующем тексте аята демонстрируется могущество Всевышнего, выраженное в Его воле.

Завершается аят коротким, но очень резким напоминанием о том, что

«Грешники не будут спрошены об их грехах»

По сути дела, в этот день не будет даже времени на вопросы и ответы, просто последует мгновенное, страшное и мучительное наказание.

То есть сегодня наиболее здравомыслящие из сынов Израилевых увещевают Каруна, давая ему время поразмыслить над ответом, но когда все доводы будут исчерпаны и наступит час расплаты, на раздумья и высокомерные слова времени не будет. Кара небесная грянет, и все они: Карун и иже с ним — погибнут.

Может возникнуть вопрос: когда виновных не станут допрашивать, в этом мире или в будущей жизни?

Некоторые комментаторы избрали в качестве ответа первый вариант, другие — второй. Но думается, что в обоих случаях времени на разговоры у них не будет. Ни в этом мире, когда грянет нежданная кара, у них не будет времени, чтобы доказать свою невиновность, ни в мире Ином, где все будет и без того очевидно и где, как говорится в Коране, «грешников определят по их облику» [1]. Таким образом, рассматриваемый аят перекликается с аятом, где говорится: «В тот день не станут допрашивать об их грехах ни людей, ни джиннов» [2].

Здесь всплывает еще один вопрос, связанный с возможным несоответствием сказанного аяту, гласящему: «И клянусь твоим Господом [,Мухаммад,] Мы непременно всех их призовем к ответу» [3].

На этот вопрос можно ответить двояко. Первый ответ состоит в том, что в Судный день воскресшие будут стоять в разных местах. В некоторых из них виновных допросят, в других — никакой необходимости в вопросах не будет.

Второй вариант состоит в том, что само понятие «ответ» может быть истолковано в двух смыслах: в смысле допроса и требования ответа и в смысле расплаты. В Ином мире не будет нужды в допросе и, соответственно, ответах, поскольку все и так станет очевидным, но расплата, как ответ за содеянное грешником, безусловно, будет иметь место. Это сходно с ответом, которого требует отец от своего непутевого сына, когда говорит: «Разве я мало сделал для тебя? Разве все, что я сделал, заслуживает предательства и беспутства с твоей стороны?» При этом оба они понимают, о чем идет речь, и вопросы отца сами по себе являются обвинением сыну.

---

[1] Сура Ар-Рахман (Всемилостивейший), 55:41.
[2] Там же. Аят 39.
[3] Сура Аль-Хиджр, 15:92.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 79

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

79. [Карун] вышел к своему народу во всем великолепии. Те, кто жаждал [благ] этого мира, сказали: «О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него — великий удел!»

Комментарий

При виде невежд, которые кичатся и бахвалятся своим богатством и властью, наслаждаясь роскошью на глазах у всего мира, на ум сразу приходит пример Каруна.

Люди, выставляющие напоказ свое богатство, являются, как правило, жертвами безумия, именуемого «одержимостью демонстрировать свое благосостояние». Такие люди испытывают наслаждение от того, что показывают свое богатство другим. Им доставляет огромное удовольствие, когда они верхом на дорогом жеребце расталкивают толпу бедняков и, поднимая пыль прямо им в лицо, демонстрируют им свое пренебрежение.

Такая демонстрация богатства зачастую оборачивается бедой для них самих, поскольку вселяет злобу и зависть в сердца окружающих.

Подобного рода действия могут мотивироваться просто намерением «подразнить алчных и завистливых», но нередко не имеют под собой никакой мотивации вообще, когда это делается без всякой цели, а лишь под воздействием неосознанного желания.

Карун не был исключением из этого правила. Напротив, он был его ярчайшим проявлением. Это явствует из текста настоящего аята, где говорится:

«[*Карун*] *вышел к своему народу во всем великолепии*»

Арабский предлог *фи* во фразе «во всем великолепии» указывает на то, что Карун приложил все усилия для того, чтобы продемонстрировать свое богатство, и не нужно никаких слов, для того чтобы понять, сколько полезных дел можно было сотворить с его помощью.

В истории существует множество легенд и преданий о событиях подобного рода. Причем, как правило, действующими лицами в них выступают две стороны: это сами богачи и большинство простых людей, которые с завистью наблюдают за обладателями несметных богатств, изнывая от желания хотя бы на один день, на одну минуту, на одно мгновение оказаться на их месте. Как бы красиво и привлекательно они тогда жили, каким бы счастливым местом стал для них этот мир! Коран говорит:

«Те, кто жаждал [благ] этого мира, сказали: „О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него — великий удел!“»

Они возносили хвалу Каруну и его невероятному богатству. Что за великолепие и благородство, восхищались они, какое невиданное доселе славное зрелище он являет собой! Не иначе как сам Господь вознес его на эту вершину славы и богатства… и т. п.

Воистину, горнило испытаний человеческой натуры у Господа Бога раскалилось добела. В центре этого горнила находилась фигура Каруна, который подвергался испытанию гордыней, а вокруг него стояла жадная и завистливая толпа сынов Израилевых.

Что может быть больнее, чем наказание ниспровержением на землю с высот демонстративной силы и богатства.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 80

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

80. А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Бог лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил праведное дело. И обретут награду только терпеливые».

Комментарий

Истинное знание зовет человека к вечной жизни, к набожности и праведным поступкам. Истинно знающий человек — это тот, кого не влечет к себе слепящее сияние мирских благ, чьи поступки могут служить назиданием и укором для стяжателей богатств.

Помимо алчных завистников, о которых говорилось в предыдущем аяте, в обществе всегда есть немногочисленная прослойка образованных, мыслящих, богобоязненных и истинно верующих людей, чьи представления стоят намного выше представлений среднего обывателя. Это те, кто оценивает человека по критериям иным, нежели золото и власть. Сами они не стремятся стяжать ценности бренного мира, а к упомянутым выше демонстрациям богатства относятся с иронией и насмешкой, презирая их малоумных владельцев. Эти люди также находились в толпе. Как сказано в Коране:

«А те, которым было даровано знание, сказали: „Горе вам! Бог лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил праведное дело“»

А далее Коран добавляет:

«И обретут награду только терпеливые»

Только те, кто способен устоять перед волнующими и слепящими взор мирскими прелестями, те, кто тверд, как скала, перед лицом испытаний деньгами, имуществом, страхом и страданиями, достойны Господнего вознаграждения.

Нет сомнений, что фраза «те, которым было даровано знание» в этом аяте Корана подразумевает верующих и знающих людей из числа сынов Израилевых, к которым относился и Иисус Навин (Йуша). Стоит обратить внимание также на то, что если в предыдущем аяте говорится: «Те, которые жаждут [благ] этого мира…», то в этом аяте, где речь идет о людях противоположного толка, не сказано: «Те, которые жаждут благ Иного мира», а сделан акцент на знание, поскольку именно в знании скрыты корни веры, стойкости, стремления снискать награду от Бога и обрести рай в Ином мире.

Кроме того, следует отметить, что слова «те, которым было даровано знание» представляют собой еще и отповедь утверждениям Каруна, считавшего себя знаю-

щим человеком. Коран тем самым подразумевает, что истинным знанием обладает не высокомерный и упрямый Карун, а им обладают те, кто проникнут высшими идеями. Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что корень всех благ и милостей Божьих лежит в истинном знании.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 81

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

81. Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе.

Комментарий

Духовное развитие человека может происходить в двух направлениях: по восходящей, возносящей его к вершинам духа, и по нисходящей, ведущей его к окончательному падению.

Путь стяжательства, как правило, имеет печальный и унизительный конец.

Своим поступком Карун продемонстрировал верх непокорности, но в преданиях сохранились и другие истории, свидетельствующие о том, до какой степени наглости он докатился в своих поступках.

Рассказывают, что однажды Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) сказал Каруну, что Бог повелел ему взыскать с его состояния налог в пользу неимущих (закат). Проделав ряд простейших арифметических расчетов, Карун быстро понял, какую огромную сумму ему придется заплатить. Платить он отказался, а чтобы как-то оправдать себя, принялся обвинять Моисея (да будет милостив к нему Аллах!). Обращаясь к богатым сынам израилевым, он заявил: «О люди! Моисей вознамерился лишить вас вашего состояния. Он принес вам заповедь молитвы, и вы стали молиться. Вы согласились выполнять и все другие заповеди. Но смиритесь ли вы вдобавок ко всему с требованием расстаться со своим имуществом?» — «Нет, — ответили они. — Но как нам бороться с Моисеем?»

И здесь Карун проявил дьявольскую смекалку. Он сказал: «Я придумал очень хороший ход. Я считаю, что следует сфабриковать против него обвинение в непристойном поведении. Мы пошлем к нему самую развратную проститутку в Израиле и заставим ее сказать, что он воспользовался ее услугами». Они согласились и послали за этой женщиной. Когда ее привели к ним, они пообещали заплатить ей, сколько она скажет, если она согласится свидетельствовать о том, что Моисей был с ней. А Карун в это время отправился к Моисею и сказал ему, что было бы неплохо, если бы он (да будет милостив к нему Аллах!) собрал сынов Израилевых и еще раз повторил им заповеди Господни. Моисей согласился и призвал народ собраться вместе.

Народ хотел, чтобы Моисей повторил им заповеди их Господа, и он согласился. Он сказал им, что Господь велел им не поклоняться никому, кроме Него, что они должны заботиться о родственниках и т. д. Дойдя до заповеди, касающейся прелюбодеяния, он объявил, что прелюбодеяние (внебрачная связь) карается побиванием камнями.

Когда он это произнес, кто-то из богатеев спросил: «Даже если это касается тебя?» — «Даже если это касается меня», — ответил Моисей. Тогда, набравшись наглости, они заявили: «Нам известно, что ты сам совершил этот грех, вступив в связь с женщиной, которая торгует своим телом». В доказательство они вывели вперед проститутку и потребовали, чтобы она принародно произнесла свое свидетельство. В этот момент Моисей обратился к ней со словами: «Именем Господа повелеваю тебе говорить только то, что было на самом деле».

Услышав эти слова, женщина задрожала всем телом, ибо они задели ее сердце. «Я скажу всю правду, — произнесла она. — Эти люди обещали мне щедро заплатить за то, что я обвиню тебя в грехопадении. Но я свидетельствую, что ты чист и что ты — посланник Божий!»

В другом предании говорится, что женщина воскликнула: «Горе мне! Я совершила немало грехов, но никогда не клеветала против посланника Божия!» С этими словами она показала два кошелька с деньгами, которые ей заплатили за лжесвидетельство.

Услышав все это, Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) пал ничком на землю и зарыдал. Именно тогда и было ниспослано повеление о наказании злодея Каруна.

В этом же предании сообщается, что Бог дал Моисею власть заставить землю поглотить (*хасф*) Каруна [1]. В Коране об этом сказано:

«Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом»

Когда строптивость, упрямство и высокомерие по отношению к богобоязненным беднякам достигают своего предела, да еще и сопровождаются кознями против Божьего посланника, в дело вступает всесильная власть Господа и жизни злодея приходит конец. Наказание Божье столь впечатляюще, что очевидцы долго не могут прийти в себя от изумления.

То, что называется здесь *хасф* «проваливаться, опускаться», неоднократно имело место в истории человечества. Нечто подобное происходит, когда от страшного землетрясения раскалывается земля и с ее лица исчезают целые деревни и города. Но данный случай отличается от всех прочих. Здесь земля поглотила одного только Каруна с его жилищем и всем его богатством.

Как интересно! Фараон тонет в волнах Нила, Карун проваливается в глубь земли. Вода, которая является источником жизни, становится орудием уничтожения Фараона, а земля, предназначенная благоприятствовать жизни людей, становится могилой для Каруна и ему подобных.

Карун, естественно, был не единственным обитателем своего жилища. Там, помимо него, находились его ближайшее окружение, его приспешники, его коварные и жестокие друзья. Все они провалились под землю. В аяте далее говорится:

«Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе»

Ни его наймиты, ни верные друзья, ни богатство не смогли спасти Каруна от кары Божьей, их всех разом поглотила земля.

---

[1] Дурр аль-мансур. Комментарий «Аль-мизан». Т. 16. С. 84.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 82

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يُبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَوْلآ أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

82. А те, которые еще вчера завидовали его положению, наутро сказали: «Горе! Аллах дарует удел щедро или умеренно тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не был милостив к нам, то [земля по Его воле] поглотила бы нас. Горе! И в самом деле неверные не преуспеют».

Комментарий

Порой случается так, что мольба остается без ответа, а желание не исполняется, и именно это становится величайшим благом и милостью Божьей для человека.

В этом священном аяте показана неожиданная перемена, которая произошла с очевидцами произошедшего. Еще вчера они с восхищением наблюдали за богатством и великолепием Каруна, молясь в душе о том, чтобы, если не насовсем, то хоть на мгновение оказаться на его месте. Зрелище изумительное и поучительное.

«А те, которые еще вчера завидовали его положению, наутро сказали: „Горе! Аллах дарует удел щедро или умеренно тому из Своих рабов, кому пожелает“»

Они сказали себе, что в тот день получили доказательство того, что все на свете — от Него и что все сущее — творение Господа. Его милости не свидетельствуют о Его благорасположении к человеку, как не свидетельствуют лишения и невзгоды об утрате человеком Его любви. Богатство служит для Бога лишь средством испытания человека и целых народов, средством проверки их нравственности и добродетели.

Еще они подумали о том, что бы они делали сегодня, если бы Бог услышал вчера их мольбу и поместил на место Каруна?

Так что они возблагодарили Всевышнего и сказали:

«Если бы Аллах не был милостив к нам, то [земля по Его воле] поглотила бы нас. Горе! И в самом деле неверные не преуспеют»

Теперь, сказали они, мы увидели истину собственными глазами и поняли, что гордыня и высокомерие ведут туда же, куда ведут неверие и алчность. Мы поняли, как ужасна такая жизнь, несмотря на все ее внешнее очарование.

Заметим, что из последней фразы аята можно сделать вывод о том, что заносчивый Карун закончил свою жизнь в неверии, хотя когда-то читал Тору и слыл среди соплеменников ученым человеком, и при этом был еще близким родственником Моисея (да будет милостив к нему Аллах!).

Пояснения

Занимательно изложенная в семи аятах Корана история Каруна, который был воплощением богатства и гордыни, помогает разобраться во многих проявлениях человеческой натуры.

Она убедительно показывает, что алчность и гордыня порой лишают человека разума. Разве это не безумство — бахвалиться перед другими своим богатством и получать удовольствие от унижения неимущих!

Та же гордыня и неудержимое сребролюбие заставляют иногда человека совершать самые ужасные и постыдные поступки. К примеру, перед человеком — посланник Бога, а он противится истине, бесстыдно пытаясь опорочить чистейшего из людей, и даже прибегает для этого к услугам гулящей женщины, которые оплачивает из собственного кошелька.

Гордыня, порожденная богатством, мешает человеку услышать дельный совет и доброе слово праведника.

Богачи ведут жизнь, окруженную иллюзорным блеском роскоши, а рядом с ними в их городе, а может быть даже на соседней улице, живут бедняки, которые ложатся спать голодными, но их совесть, как это ни странно, молчит, и их ничуть не беспокоит противоестественность такой ситуации.

Их домашние питомцы окружены заботой, у них есть воспитатели, врачи, необходимые лекарства, тогда как бедняки живут в своих кварталах, лишенные минимальных удобств, а заболев, стонут и мечутся в постели от боли, не имея возможности вызвать врача и купить медикаменты.

Когда мы говорим о подобных людях или целых обществах, то имеем в виду, что та или иная страна относится к остальным народам так же, как Карун к другим людям. Так ведут себя, например, сегодня Америка и многие европейские страны.

За счет эксплуатации бедных стран третьего мира они обеспечили себе такое богатство и процветание, что даже вынуждены порой уничтожать излишки продовольствия, которых при их правильном использовании хватило бы, чтобы накормить миллионы голодающих. А они сваливают излишки зерна в море!

Когда говорят «бедные страны», это не значит, что они и в самом деле бедные. Просто их народы подверглись насилию и грабежу. Иногда в этих странах имеются очень ценные ресурсы, но грабители пользуются ими для собственного обогащения, оставляя их народы жить в нищете.

В мире существуют люди, которые, подобно Каруну, безжалостно возводят свои дворцы на руинах домов угнетенных и обездоленных людей. Такая же ситуация может возникнуть и в мировом масштабе, если угнетенные народы мира не объединятся и не столкнут угнетателей, как Каруна, в разверзшуюся пропасть. Пока бедняки грустят и плачут, их угнетатели пьют вино и весело смеются.

Из вышесказанного, конечно, не следует делать вывода о том, что ислам в принципе против богатства. Не нужно думать, что ислам превозносит нищету и призывает мусульман к бедности, изображая ее в качестве средства достижения духовного совершенства. Напротив, ислам подчеркивает, что богатство является весьма эффективным орудием. Так, в суре Аль-Бакара (Корова), 2:180 богатство характеризуется как *хайр* («добро»).

Имам Бакир (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Дольний мир — хорошее подспорье в обретении Вечной жизни» [1].

Об этом свидетельствуют и рассматриваемые аяты, где богатый и кичливый Карун подвергается решительному осуждению, но богатство как средство обретения обители в будущей жизни поощряется исламом. Ученые люди из числа сынов Израилевых говорят Каруну: «А при помощи того, что Он даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни» [2]. Ислам одобряет богатство, когда оно несет в себе всеобщее благо, воплощая в жизнь слова аята: «…твори добро, подобно тому как Аллах сотворил добро для тебя…» [3]. Ислам восхищается богатством, если его обладатель блюдет заповедь Корана: «Но не забывай о своей доле в этом мире…» [4]

---

[1] Васа'ил аш-ши'а. Т. 12. С. 17.
[2] Рассматриваемая сура, аят 77.
[3] Там же.
[4] Там же.

Наконец, ислам стремится к богатству, которое не служит причиной бесчинства на земле, забвения гуманистических ценностей, стяжательства и стремления «преумножить владения и потомство», к богатству, не внушающее человеку желания самолюбования и унижения других, не говоря уже о прекословии небесным пророкам.

Богатство должно служить благу других людей, преодолению экономических трудностей, разрешению проблем неимущих и удовлетворению потребностей нуждающихся и угнетенных.

Богатство, преследующее такие цели, служит не бренному миру, но Иной жизни. Как рассказывается в предании, к имаму Садыку (да будет милостив к нему Аллах!) пришел как-то один из его сподвижников и пожаловался на тягу к мирскому и материальным благам (он боялся поддаться соблазну сребролюбия).

Но имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!), который знал степень добродетели и чистоты этого человека, сказал ему: «Что бы ты хотел сделать с мирским богатством?» — «Я бы обеспечил себя и своих близких, помог бы родственникам, пожертвовал бы часть во имя Аллаха, совершил бы хадж и *умру* (малый хадж)», — ответил тот. Тогда имам (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Это не тяга к мирскому, это — стремление к Иной жизни».

Вышесказанное помогает увидеть ущербность представлений двух категорий людей: тех, кто прикидывается мусульманином, но на самом деле не знает вероучения ислама и изображает его в качестве религии угнетателей и тиранов, и тех, кто враждебно настроен к исламу, пытается представить эту религию в ложном свете, как учение, противостоящее богатству и поощряющее бедность. Их позиция в принципе состоит в том, что бедность порождает зависимость, что бедный народ не может сохранить свободу и достоинство, что бедность — это позор в этом и Ином мирах, что бедность толкает человека к грехопадению и безнравственности.

В изречении имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!) говорится: «Благополучие, которое удерживает тебя от несправедливости (ущемления чужих прав), лучше, чем бедность, которая толкает тебя к греху» [5].

Мусульманские общины должны делать все, чтобы стать зажиточными и не нуждаться в чужой (немусульманской) помощи, чтобы быть независимыми и стоять на собственных ногах. Нельзя допустить, чтобы нищета заставляла их поступаться благонравием, честью и независимостью, обрекая на иждивенчество и искажая их представления о благородном облике ислама.

---

[5] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 12. С. 17.

Обещание победы пророку Мухаммаду

Наилучшая обитель в Иной жизни достанется набожным. — Добро будет вознаграждено сторицей, а зло наказано мерой за меру. — Пророку Мухаммаду предсказывается триумфальное возвращение в его родную Мекку. — Пророк получает повеление призвать людей уверовать в Аллаха. — Все в мире преходяще, кроме Бога

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 83

تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

83. Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход — только богобоязненным.

Комментарий

Этот аят подводит итог истории Каруна. В нем указывается, что обогащение и стремление к превосходству приводят к гибельным последствиям в этом мире и к печальному уделу в Иной жизни. Согласно некоторым мусульманским преданиям, Али ибн Абу Талиб (да будет милостив к нему Аллах!) читал этот аят торговцам на рынке [1].

Существует хадис, в котором говорится, что если человек считает себя выше другого лишь потому, что у него лучше шнурок в ботинке, то он относится к тем, кто желает возвыситься в земном мире [2].

Среди людей есть немало таких, кто ради дома, машины, одежды, удачной женитьбы и карьеры своих детей предпринимает всяческие усилия для того, чтобы добиться признания в обществе и обратить на себя внимание окружающих. Такие люди, как сказано в вышеупомянутом хадисе, стремятся возвыситься в земном мире, но лишают себя райской жизни в мире Ином.

История богатого, высокомерного и преступного человека — Каруна — завершается этим аятом, подводящим, по сути дела, ее общий итог. В нем сказано:

«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию»

Итак, будущее принадлежит тем, кто не просто лишен гордыни и не творит нечестия, но и не стремится к ним, чье сердце свободно от подобных помыслов и душа чиста от этой скверны.

Все причины утраты человеком права на обитель в Ином мире сводятся в конечном счете к этим двум вещам. Жажда превосходства и нечестие лежат в основе всех грехов человеческих. Дело в том, что все запреты, которые Аллах установил для человека, касаются вещей, противоречащих сущности, заложенной в него при его со-

---

[1] Маджма‘ аль-байан, комментарий к рассматриваемому аяту.

[2] Джавами‘ аль-джами‘, комментарий к рассматриваемому аяту.

творении, и ее дальнейшему развитию. Нарушение этих запретов разрушает саму систему человеческого бытия и служит источником всех бед на земле.

Более того, даже жажда превосходства сама по себе — одно из частных проявлений нечестия на земле и обособляется лишь в силу ее чрезвычайной значимости.

Мусульманские предания уделяют этому явлению очень большое внимание. Так, согласно преданию, Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Бывает так, что некто получает удовольствие от того, что шнурок в его ботинке лучше, чем у его друга. Этого достаточно, чтобы отнести его к тем, кто подразумевается этим аятом (т. е. это чувство содержит в себе зародыш жажды превосходства)» [3].

Автор комментария «Кашшаф», цитируя это изречение, замечает: «Некоторые из тех, кто имеет эти греховные склонности, утверждают, что в стихе „Воистину, Фараон возгордился на земле [египетской]…“ [4] слово „возгордился“ относится только к самому Фараону, а слово „бесчинство“ в строчке „…и не стремись к бесчинству на земле“ [5] касается только Каруна, и на этом основании заявляют, что те, кто не похож на Фараона и Каруна, удостоятся вечной обители в Иной жизни. Тем самым они в своих расчетах изгоняют из рая лишь Фараона и Каруна, считая при этом, что сами имеют право на пребывание в нем». Однако они упускают из виду последнюю фразу настоящего аята, где сказано:

«[*Счастливый*] *исход — только богобоязненным*»

А именно ее и имел в виду Али (да будет милостив к нему Аллах!).

К этому следует добавить, что эти люди ошибались даже в определении прегрешений Фараона и Каруна, поскольку Фараон был не только гордецом, но и нечестивцем. («Воистину, он был из тех, кто творил нечестие» [6]). А нечестивец Карун был еще и самовлюбленным гордецом. («[Карун] вышел к своему народу во всем великолепии» [7]).

В другом хадисе рассказывается, что, по-видимому, уже будучи халифом, Али (да будет милостив к нему Аллах!) ходил по рынку, подсказывая дорогу заблудившимся и помогая слабым. Когда же он проходил мимо торговцев, то произносил: «Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход — только богобоязненным». Затем он добавлял: «Этот аят был явлен в отношении тех правителей и сильных мира сего, кто кроток и справедлив к людям» [8].

Эти слова следует понимать так, что если я не использую свою власть для того, чтобы возвыситься над людьми, то и вам не следует пользоваться своим богатством для того, чтобы встать над другими, поскольку счастливый исход будет уделом тех, кто не желает нечестия и не стремится к превосходству.

Заключительные слова этого аята гласят: «[Счастливый] исход — только богобоязненным». Счастливый исход здесь означает победу в этом мире и рай со всеми его радостями в иной жизни. Мы видели, какой печальный конец постиг Каруна и Фараона, несмотря на то что оба они обладали уникальным могуществом. Но они не были богобоязненными, и потому уделом им стала мучительная кара.

Мы завершаем комментарий к этому аяту еще одним хадисом, восходящим к имаму Садыку (да будет милостив к нему Аллах!). Однажды, прочитав этот аят, имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) зарыдал и произнес: «Клянусь Аллахом, с этим аятом рушатся все надежды». Вот как трудно человеку удостоиться счастливой обители в Ином мире! [9]

---

[3] Джавами‘ аль-джами‘, комментарий к рассматриваемому аяту.

[4] Рассматриваемая сура, аят 4.

[5] Там же. Аят 77.

[6] Там же. Аят 4.

[7] Там же. Аят 79.

[8] Зазан приводит этот хадис со ссылкой на Повелителя правоверных (да будет милостив к нему Аллах!). Цит. по: Маджма‘ аль-байан.

[9] Комментарий Али ибн Ибрахима к рассматриваемому аяту.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 84

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

84. Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали.

Комментарий

После того как в предыдущем аяте было сказано, что счастливая обитель с ее радостями в иной жизни станет уделом кротких и набожных искателей истины, здесь, в этом аяте, Коран излагает общее правило наказания и вознаграждения, сочетающее в себе принципы справедливости и великодушия.

«*Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее*»

Эти слова отражают аспект великодушия. Аллах не таков, как некоторые псевдолибералы, старающиеся платить человеку за его труд копейка в копейку, руководствуясь исключительно принципом справедливости. Бог вознаграждает за добро в десяти-, а то и в стократном размере, как говорится в суре Аль-Ан‘ам (Скот), 6:160: «Тому, кто предстанет [перед Аллахом] с добрым деянием, воздастся десятикратно». Только одному Аллаху ведом предел вознаграждения, о котором лишь вскользь упоминается в суре Аль-Бакара (Корова), 2:62.

Такое вознаграждение нельзя считать излишним или чрезмерным. Все зависит от чистоты деяния, искренности и благородства намерения и спокойствия совести. Такова награда Господа праведникам.

После этого Коран переходит к теме наказания грешников. Он гласит:

«*А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали*»

Здесь идет речь о Божественной справедливости, поскольку, согласно аятам Корана, грешники будут наказаны в точном до последнего атома соответствии с содеянным.

Следует отметить при этом, что, как предполагается, сами поступки грешников уже являются наказанием для них. В том смысле, что, согласно закону непрерывности бытия, все деяния, совершенные в этом мире, даже только в душе, переходят с человеком и в Иной мир, и в Судный день, когда все тайное становится явным, они воплотятся каждое в соответствующую форму и будут повсюду следовать за грешниками и непрерывно мучить их.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 85

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨٥﴾

85. Воистину, Тот, Кто сделал для тебя обязательными* [*предписания*] *Корана, непременно вернет тебя к месту возврата. Скажи,* [*Мухаммад*]: *«Господь мой лучше знает, кто вступил на прямой путь, а кто находится в явном заблуждении».

Обстоятельства ниспослания

Многие из толкователей Корана, приводя обстоятельства ниспослания этого аята, ссылаются на следующее повествование Ибн Аббаса.

Перебираясь из Мекки в Медину, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) достиг Джухфы, района, расположенного неподалеку от Мекки. Его обуревали мысли о родном городе, где находились святыни Аллаха и в их числе Кааба, с которой Пророк (да благословит Аллах Его и род Его!) был неразрывно связан сердцем и душой. Вся его тоска и грусть отразились на его благословенном лице. В этот момент к нему спустился ангел откровения Гавриил и спросил его, любит ли он свой родной город. Пророк сказал, что, конечно, любит. Тогда Гавриил произнес: «Аллах послал тебе весточку: „Воистину, Тот, Кто сделал для тебя обязательными [предписания] Корана, непременно вернет тебя к месту возврата“».

Мы знаем, что это великое обещание было выполнено, и Пророк (да благословит Аллах его и род его!) триумфально вернулся в Мекку, овеянный славой и окруженный могучим войском, и святыни Аллаха возвратились к нему без боя и кровопролития.

Этот аят представляет собой одно из чудесных предсказаний Корана. В нем содержится пророчество, изложенное прямо и без обиняков, которое уже спустя короткое время воплотилось в жизнь.

Комментарий

Этот аят обращен к Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!). Следуя за рядом эпизодов из жизни Моисея, сына Имрана (да будет милостив к нему Аллах!), и его борьбы против Фараона, он содержит благую весть и важные наставления для Пророка ислама (да будет милостив к нему Аллах!).

Мы уже говорили, что первые строки этого аята были явлены Пророку (да благословит Аллах его и род его!) в Джухфе, по дороге в Медину. Он направлялся в тогдашний Ясриб, чтобы переименовать его в Мадинат-ар-расул и сделать центром мусульманского государства, где расцвели бы людские таланты. Он хотел, чтобы этот город стал опорным пунктом для построения большого религиозного государства и дальнейшей реализации его целей. Но любовь к Мекке не давал ему покоя и делала пребывание вдали от святых мест сплошным испытанием для него.

И именно тогда на его сердце пролился свет откровения и прибыла благая весть о его неминуемом возвращении в родной город:

«*Воистину, Тот, Кто сделал для тебя обязательными* [*предписания*] *Корана, непременно вернет тебя к месту возврата*»

Не печалься! Тот самый Господь, Который вернул Моисея к его матери, когда он еще был младенцем, тот самый Господь, Который после десятилетнего отсутствия вернул его в Египет, чтобы принести туда свет единобожия и, сокрушив власть Фараона и его окружения, построить государство угнетенных, вернет тебя в Мекку в сиянии славы и могущества и зажжет твоей рукой свет единобожия на этой святой земле.

Это не составляет труда для Господа, Который низвел в твое сердце Коран и сделал обязательными для тебя его предписания. Воистину, Он Господь Корана, Всемогущий Повелитель земли и небес.

Далее Коран добавляет, что, столкнувшись с упрямством и неуступчивостью своих оппонентов, Пророку (да благословит Аллах его и род его!) следует сказать им:

«*Скажи,* [*Мухаммад*]: *„Господь мой лучше знает, кто вступил на прямой путь, а кто находится в явном заблуждении“*»

Прямой путь лежит перед глазами, и заблуждение неверных очевидно. Напрасно они стараются: Аллах и сердца, жаждущие истины, знают всю правду о них.

Наиболее распространенное толкование этого аята вполне совпадает со сказанным выше, но есть и попытки обнаружить в нем другие, скрытые смыслы. Это, в частности, объясняется возможностью различных истолкований слова *ма‘ад*, которое интерпретируется и как «возвращение к жизни после смерти», и как «земля», и как «ранг Великого Заступничества», и как «рай», и как «Иерусалим», откуда вознесся Пророк и т. п. Но если исходить из общего содержания суры Рассказ и того, что рассказывается в ней о жизни Моисея и сынов Израилевых, а также из вышеизложенных обстоятельств ниспослания, то все эти варианты толкования кажутся маловероятными, за исключением трактовки слова *ма‘ад* в его прямом смысле, т. е. как «место возврата», или Мекка.

Кроме того, день Воскресения в будущей жизни наступит не для одного только Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!), а в аяте речь идет только о самом Мухаммаде (да благословит Аллах его и род его!). Следуя за разговором о награде и возмездии в Ином мире, этот аят, с одной стороны, подтверждает сказанное перед ним, а с другой стороны, обращается к его противоположному аспекту, и если ранее говорилось о счастье в Ином мире, то этот аят посвящается победам и триумфу в этой жизни.

Комментарии «Бурхан» и «Атйаб аль-байан» со ссылкой на Джабира, который, в свою очередь, ссылается на имамов Бакира (да будет милостив к нему Аллах!) и Садыка (да будет милостив к нему Аллах!), указывают, что кораническое выражение *ла раддука ’ила ма‘ад* («вернет тебя к месту возврата») подразумевает *радж‘ат,* т. е. возвращение в этот мир после смерти, когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!), Повелитель правоверных Али (да будет милостив к Нему Аллах!), непогрешимые имамы (да будет милостив к ним Аллах!), а также люди абсолютной веры и абсолютного неверия вернутся в этот мир, где установится власть имамов, которые отомстят всем врагам. Изречения и хадисы на тему *радж‘ат* «возврат» широко распространены, а сам *радж‘ат* является непреложной истиной для всех шиитов. В Коране есть несколько аятов, которые можно толковать с этой точки зрения. Например, «Он — Тот, Кто направил Своего Посланника с руководством к прямому пути и истинной верой, чтобы вознести ее превыше любой религии, как бы ненавистно это ни было многобожникам» [1] или «Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их преемниками на земле, подобно тому как Он сделал преемниками тех, кто был до них; [обещал,] что укрепит их веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них спокойствие, после того как они испытали

[1] Сура Ат-тауба (Покаяние), 9:33.

страх; [обещал тем, которые] поклоняются Мне, не признают наряду со Мной других богов. А если кто после этого станет неверным, то он — грешник» [2] и др. Религия ислама пока еще не встала над всеми другими религиями, и это обещание Аллаха пока еще не выполнено, но непременно сбудется, и это произойдет в момент *радж'ат*.

Покойный сейид Муртада 'Алам аль-Худа в своей книге «Мухкам ва муташабих» утверждает со ссылкой на Повелителя правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!), что этот аят подразумевает возврат *радж'ат* в этот мир [3].

Как-то в присутствии имама Бакира (да будет милостив к нему Аллах!) зашел разговор о Джабире ибн Абдалле Ансари, и имам произнес: «Да смилостивится Аллах над Джабиром. Он был одним из наших знатоков права. Его знание простиралось столь широко, что он знал даже аят „Воистину, тот, кто сделал для тебя обязательными [предписания] Корана, непременно вернет тебя к месту возврата", который относится к событиям *радж'ат*» [4].

Однажды имама Садыка (да будет милостив к нему Аллах!) попросили прокомментировать этот аят, и он сказал: «Клянусь Аллахом, мир не исчезнет до тех пор, пока святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) не встретятся в Тувийе, где они возведут мечеть с множеством дверей» [5].

Тувийя — это название одного из предместий Куфы [6].

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 86

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

86. Ты, [Мухаммад,] и не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание иначе как по милости твоего Господа. Так не поддерживай же неверных.

Комментарий

Святые пророки, чистые душой и совершенные в поклонении, не ждали откровения. Откровение и ниспослание священных писаний совершаются только по воле Божьей.

В аятах этой священной суры есть два момента, объединяющие Моисея (да будет милостив к нему Аллах!) и Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!).

В надежде добыть огонь Моисей отправился к нему и обрел Свет. Пророк ислама отправился к пещере Хира для поклонения и там впервые обрел откровение.

В рассматриваемом аяте указывается на одну из величайших милостей *Аллаха*, дарованных Им Пророку (да благословит Аллах его и род его!). В нем говорится:

«Ты, [Мухаммад,] и не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание иначе как по милости твоего Господа»

---

[2] Сура Ан-Нур (Свет), 24:55.
[3] Бихар аль-анвар. Т. 93. С. 87.
[4] Комментарий «Бурхан». Т. 3. С. 240; Аль-'Иказ. С. 386.
[5] Бихар. Т. 53. С. 113.
[6] Мустадрак сафина. Т. 1. С. 429.

Множество людей слышало благую весть о приходе новой религии, и, вероятно, люди Писания и многие другие ожидали, что откровение снизойдет именно на них и именно их Бог удостоит этой миссии. Пророк же не думал об этом, хотя Богу было известно, что он более других достоин откровения.

Следующие слова этого аята подразумевают, что в благодарность за этот великий дар Пророк (да благословит Аллах его и род его!) должен следовать повелению, гласящему:

«Так не поддерживай же неверных»

Пророк (да благословит Аллах его и род его!), несомненно, никогда не был сторонником неверных, и это повеление призвано лишь подчеркнуть важность этой позиции, а также обозначить эту обязанность для всех других верующих.

По смыслу эта фраза перекликается с предыдущим разделом этой суры, где в одном из аятов Моисей (да будет милостив к нему Аллах!) говорит: «Господи, за то, что Ты оказал мне такую милость, я никогда не буду на стороне преступников».[7] Это вторая точка соприкосновения между двумя пророками.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 87

وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

87. И пусть [неверные] не отвратят тебя от [предписаний] аятов Божьих после того, как они ниспосланы тебе. Взывай же к своему Господу и не будь в рядах многобожников.

Комментарий

Приверженность единобожию и неприятие язычества и неверия играют настолько важную роль, что Аллах специально увещевает об этом Пророка (да благословит Аллах его и род его!). При этом повеления в этом аяте («пусть не отвратят…», «не будь в рядах…») облачены в арабском оригинале в особую эмфатизированную форму.

Два заключительных аята этой суры посвящены теме единобожия, хотя и разным ее аспектам. Единобожие определяет все стороны религиозной жизни, оно соединяет в себе корни религии и ее ветви, целое и его части.

В этих аятах содержатся четыре повеления, обращенные к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), сопровождаемые описанием четырех атрибутов Аллаха. Вначале речь идет о язычниках:

«И пусть [неверные] не отвратят тебя от [предписаний] аятов Божьих после того, как они ниспосланы тебе»

Эта фраза, вроде бы обращенная к язычниками и неверным, на самом деле призывает Пророка (да благословит Аллах его и род его!) не поддаваться проискам врагов и не опускать руки перед их заговорами. Мы и сами иногда говорим так, что, мол, тебя не должно соблазнять то-то и то-то, хотя на самом деле имеем в виду, что ты сам не должен поддаваться этому соблазну.

---

[7] Рассматриваемая сура, аят 17.

Итак, Аллах говорит Пророку (да благословит Аллах его и род его!), что после ниспослания ему священных аятов он обязан решительно и твердо держаться их, не проявляя ни малейших колебаний и сомнений. Он (да благословит Аллах его и род его!) должен устранять все препятствия, возникающие на его пути, и твердыми шагами продвигаться к цели, потому что Аллах с ним и поддерживает его.

Как считает известнейший толкователь Ибн Аббас, эти слова, адресованные Пророку (да благословит Аллах его и род его!), одновременно обращены и ко всему человечеству.

Следом за этим повелением, выраженным в запретительной форме, следует другое, но уже в форме позитивного предписания:

«Взывай же к своему Господу…»

Он — твой Господь, твой Учитель и Покровитель.

За призывом взывать к Аллаху следует третье повеление: отвергать многобожие и идолопоклонство. В нем прямо сказано, что он (да благословит Аллах его и род его!) не должен становиться многобожником, поскольку путь единобожия ясен и чист, и те, кто идет по нему, идут прямиком к цели.

СУРА АЛЬ-КАСАС
АЯТ 88

وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً ءَاخَرَ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

88. Не взывай наряду с Аллахом к другому богу. Нет бога, кроме Него! Все сущее тленно, кроме Него. За Ним — решение, и к Нему вы будете возвращены.

Комментарий

Истинный единобожник — это тот, кто не поклоняется никому кроме Бога: ни великим державам, ни чуждым партиям, ни тиранам («Не взывай наряду с Аллахом к другому богу»).

Этот священный аят вновь призывает отвергнуть многобожие:

«Не взывай наряду с Аллахом к другому богу»

Все эти последовательно изложенные повеления не оставляют сомнений в важности принципа единобожия для стратегии ислама, ибо отступление от него будет означать полное поражение.

Вслед за этими повелениями Коран приводит четыре атрибута Аллаха, которые со своей стороны также подчеркивают аспект единобожия. Вначале говорится:

«Нет бога, кроме Него! Все сущее тленно, кроме Него»

Его Пречистой Сущности одной принадлежит право судить и повелевать в делах сотворенного мира и в религиозной жизни:

«За Ним — решение…»

И все мы в конечном счете возвратимся к Нему:

«…и к Нему вы будете возвращены»

Три последних атрибута могут служить аргументом в доказательстве единства Бога, тогда как первый убеждает отказаться от идолопоклонства в любых его формах, поскольку, если все мы смертны, и только Он один вечен, если одному Ему принадлежит власть в мире бытия, если все мы возвратимся к Нему, то что остается на долю любых других объектов поклонения? Кому еще в таком случае можно поклоняться, кроме Него?

Виднейшие толкователи Священного Корана искали разные смыслы в выражении «все сущее тленно, кроме Него», при этом основой различных толкований служили слова *ваджх* («лик») и *халик* («тленный»).

Изначально слово *ваджх* означает лицо человека, но в применении к Аллаху его следует понимать как Его Пречистую Сущность.

Арабское слово *халик* происходит от глагола *халака*, означающего «умирать, погибать». Эта фраза, таким образом, передает смысл смертности всего живого за исключением Его Пречистой Сущности. Все сущее не только обречено на гибель в конце времен, когда наступит конец света, но и в любой момент по Его воле подвержено гибели. Все, кто населяет этот мир, зависимы от Его Пречистой Сущности, и всякое Его творение каждым мгновением своего существования обязано Ей, ибо у него нет иной сущности, кроме той, что проистекает от его Господа. Единственная сущность, которая не претерпевает изменений, не знает гибели и абсолютно ни от кого не зависима, это Его Пречистая Сущность.

Известно, что при наступлении конца света тленность мира проявится в наиболее зримом виде. Как сказано в Коране, «всякий живущий на земле — смертен. Вечна лишь суть Господа твоего, Преславного и Достохвального» [8].

Обречены на гибель не только земные существа, но и обитатели небес. В Коране указывается: «[В день Воскресения] затрубят в трубу и будут повержены [словно] молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле» [9].

Этот комментарий соответствует явному смыслу этого и других благородных аятов Священного Корана. Но другие толкователи вкладывали в него иной смысл.

Так, например, некоторые из них полагали, что слово *ваджх* следует понимать как «благое деяние», и, соответственно, видели главную идею этого аята в том, что все деяния преходящи и только деяния Его Пречистой Сущности вечны.

По мнению других, слово *ваджх* означало связь вещей с *Аллахом*, и тогда концепция этого аята выглядела так: все вещи имеют свой естественный конец, вечна лишь их связь с Богом.

Третьи считали, что *ваджх* — это религия, и их толкование этого аята заключалось в том, что все в мире тленно, нетленна лишь религия Аллаха. Они трактовали кораническое выражение *лаху-ль-хукм* («за Ним — решение») в смысле Его религиозной власти и считали его подтверждением своего варианта толкования аята. Фразу же «…и к Нему вы будете возвращены» они истолковывали как возврат к Богу в виде избрания Его религии и видели в этом еще один аргумент в пользу своей версии.

Все эти толкования вполне укладываются в нашу основную версию, поскольку, признавая, что единственно вечной во всем мироздании пребывает одна лишь Его Пречистая Сущность, мы тем самым отдаем себе отчет в том, что все, имеющее к ней отношение, также окрашено цветами вечности: вечна религия, исходящая от Него, вечны благие деяния, исполненные ради Него, вечны и религиозные лидеры в том их аспекте, который связан с Его Сущностью. Короче говоря, все, что связано тем или иным образом с Пречистой Сущностью Бога, остается нетленным.

В заключение следует отметить, что некоторые экстремистские секты суннитского толка заявляют, что всякий, кто взывает в молитве к кому-либо другому, кроме Аллаха, является многобожником. Если, мол, сказано в Коране: «Не взывай наряду с Аллахом к другому богу», то, значит, любой, кто в своих молитвах обращается к свя-

---

[8] Сура Ар-Рахман (Всемилостивейший), 55:26,27.

[9] Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:68.

тым, является вероотступником. Но ведь в аяте ясно сказано, что многобожник лишь тот, кто взывает к «другому богу». Шииты — и это известно всем — никого не ставят вровень с Аллахом, но в своих молитвах они обращаются к почитаемым личностям, тем, кому этот почет даровал сам Господь, таким как пророки, друзья Аллаха, а не к вымышленным кумирам-заступникам из числа тех, кого ложно почитают идолопоклонники.

В этом священном аяте отрицание многобожия выражено в нескольких разных формах:

1. Не взывай наряду с Аллахом к другому богу.
2. Нет бога, кроме Него!
3. Все сущее тленно, кроме Него.
4. За Ним — решение.
5. К Нему вы будете возвращены.

Каждый год король Саудовской Аравии приглашает мусульманских ученых, принадлежащих к различным течениям и толкам в исламе, принять участие в праздновании ‘Ид аль-адха (праздник жертвоприношения). Однажды в числе приглашенных оказался один из выдающихся ливанских улемов — Шарафуддин Джабал ‘Амили. Вступив в помещение собрания, он преподнес королю Коран в кожаном переплете. Король принял подарок и поцеловал его. При виде этого ученый назвал короля многобожником. Король оказался в неловком положении: известный богослов назвал его многобожником! Тогда Амили объяснил, что король только что поцеловал кусок кожи животного, а почитание кожи животного есть проявление язычества. На это король ответил ему: «Я целовал не кожу. Моя обувь сделана из кожи, но ведь я не целую собственные сандалии. Я поцеловал кожаный переплет Корана». Тогда ученый сказал: «Мы тоже не целуем любой кусок металла. Мы целуем металл, из которого сделан гроб или надгробие, а также дверь или окно гробницы Пророка (да благословит Аллах его и род его!) или одного из наших непогрешимых имамов».

Действительно, язычество — это когда мы начинаем почитать иного бога вместо Аллаха, наделяя его независимой силой и властью. Но шииты не считают, что друзья Аллаха обладают независимой властью. Их власть и сила полностью зависимы от владычества и воли Всевышнего. Поэтому, строя гробницу или возводя купол над захоронением, шииты просто хотят сообщить людям, что здесь похоронен поборник единобожия или мученик, отдавший жизнь во имя Аллаха и преданный вере в Единого Бога. Таким образом, купол гробницы всегда служит символом единобожия, а не противопоставлением мечети.

Имам Риза (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Посланник Аллаха и Его наместники на земле зовутся *ваджхуллах* „лик Божий“, и предназначение их состоит в том, чтобы привлекать внимание людей к Аллаху, Его религии и познанию [Его Сущности]» [10].

В молитве Нудба о Скрытом Имаме (да приблизит Аллах его счастливое пришествие) мы вопрошаем: «Где лик Аллаха, который грядет?», а также: «Где лик Аллаха, к которому устремят свои взоры святые праведники?»

Господи! Дай нам вкусить сладость чтения Корана, размышления над ним и его совета.

Господи! Пролей свет Корана в наши сердца и заставь светиться нашу душу.

Господи! Внуши нам слова и поступки, что проистекают из Корана и сунны Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) и его непогрешимого семейства (Ахл аль-бейт).

Аминь, о Господь миров!

КОНЕЦ СУРЫ АЛЬ-КАСАС (РАССКАЗ)

---

[10] Таухид Садук. С. 117.

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ (Паук) № 29 (69 аятов)

Явлена в Мекке

Общие сведения о суре «Аль-‘Анкабут»

Эта сура была явлена в Мекке и содержит 69 аятов. Названия сур, подобных этой, происходят от упомянутых в них животных: Корова, Слон, Муравьи, Пчелы.

В аяте 41 этой суры вера язычников уподобляется паутине — самому хрупкому из жилищ, известных природе. Отсюда и название суры — Паук.

В ней поднимается несколько тем: вера, человеческий долг, испытания, ниспосылаемые человеку свыше, эпизоды из жизни некоторых пророков, непозволительность применения нечестных приемов в споре, упование на иные силы, помимо Аллаха.

Польза от чтения вслух суры «Аль-‘Анкабут»

В комментарии «Маджма‘ аль-байан» приводится хадис Святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!), который сказал: «Тому, кто читает вслух суру Аль-‘Анкабут, воздастся добром в десять раз больше, чем число всех верующих и лицемеров».

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

Всякой душе предстоит пройти через испытание

Всякая душа пройдет через испытание, призванное проявить ее благочестие или нечестие. — Все, что человек заработает на протяжении жизни, является его собственной заслугой. — К родителям нужно относиться с добром и вниманием, но не следует слушаться их, если они призывают к идолопоклонству. — Грехи тех, кто уверовал, будут отпущены, а самим им будет дарована лучшая награда. — Лицемеры считают испытания наказанием Божьим, но когда эти испытания оборачиваются прибылью, они утверждают, что уверовали. — Неверующие будут нести не только собственное бремя, но и бремя тех, кого они сбили с прямого пути

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТЫ 1—3

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

1. ***Алиф, лам, мим.***
2. ***Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?***
3. ***Мы подвергали испытанию и тех, кто жил задолго до них. Ведь Аллах знает [наперечет] тех, которые правдивы, и тех, которые лживы.***

Обстоятельства ниспослания и комментарий

Некоторые из комментаторов приводят хадис, в коем утверждается, что начальные 11 аятов этой суры были ниспосланы в Медине. Они касаются мусульман, оставшихся в Мекке, которые, приняв ислам, тем не менее отказались мигрировать в Медину. Их братья по вере написали им из Медины письмо, в нем говорилось: «Аллах не примет вашего свидетельства веры, если вы не покинете город и не присоединитесь к нам». Получив это послание, они тоже решили бежать из города, но группа язычников отправилась по их следам и нагнала их. Завязалась схватка, несколько верующих было убито, но остальные сумели уйти (не исключено, что кто-то из них сдался и вернулся в Мекку).

Другие комментаторы считают, что второй аят посвящен ‘Аммару Ясиру и группе первых мусульман, которых враги ислама за их веру подвергли жестоким пыткам.

Третьи говорят, что восьмой аят суры был ниспослан в связи с принятием веры Са‘д ибн Аби Ваккасом.

Но в самом тексте аятов нет никаких указаний или намеков на то, что они каким бы то ни было образом связаны с исходом (хиджрой) из Мекки. Они лишь отмечают притеснения, которым подвергались верующие со стороны врагов ислама и даже со стороны своих родителей, придерживавшихся языческих верований.

Кроме того, там, где эти аяты так или иначе касаются лицемеров, речь, вероятно, идет о мусульманах Мекки, чья вера оказалась слишком легковесной и поверхностной. Они то примыкали к мусульманам, то оказывались в стане неверных, т. е. старались всегда быть на стороне сильного.

Однако внутренняя связь и последовательность аятов этой суры заставляет нас сделать вывод о том, что все они имеют мекканское происхождение, а вышеприведенные версии носят фрагментарный характер и не вписываются в эту последовательность.

Что же касается сокращения «алиф, лам, мим», которым открывается эта сура, то это явление получило всестороннее освещение в комментариях к сурам Аль-Бакара (Корова), 2; Али ‘Имран (Семейство Имрана), 3 и Аль-А‘раф (Возвышенности), 7.

После первого аята, состоящего из упомянутого сокращения, речь заходит о важнейших вопросах в жизни человека: преследующих его невзгодах и ниспосылаемых ему испытаниях.

«Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: „Мы уверовали“»?

И сразу же вслед за этим Коран указывает, что испытание — это один из обычаев Аллаха. При этом испытания — это удел не одних лишь мусульман, народы прошлого тоже подвергались им. Аят гласит:

«Мы подвергали испытанию и тех, кто жил задолго до них»

Бог заставлял и их пройти через горнило тяжелейших испытаний, и они тоже подвергались гонениям и притеснениям со стороны жестоких, невежественных и упрямых врагов. Место, где происходили эти испытания, всегда оставалось открытым и никогда не пустовало.

Одно из значений арабского глагола *фатана* — «плавить, расплавлять», как плавят золото, чтобы очистить его от примесей. И его применение здесь полностью оправдано, поскольку в бедах и невзгодах происходит очищение истинной сущности человека от наслоений лживых слов и лозунгов.

Такая проверка необходима, поскольку, произнося свидетельство веры, человек может объявить себя самым преданным верующим, самым стойким муджахидом, самым самоотверженным защитником своей общины, но истинная цена этим заявлениям может быть выявлена только посредством испытаний. Как совершенно справедливо сказано в Коране:

«Ведь Аллах знает [наперечет] тех, которые правдивы, и тех, которые лживы»

Очевидно, что Всемогущий Господь знает все и даже то, что было до сотворения человека. Здесь же имеется в виду знание объективного проявления сущностей в их внешнем бытии, т. е. их практических проявлений в делах и поступках. Другими словами, внутренняя сущность непременно должна получить внешнее проявление. Таков смысл «знания» Аллаха, когда речь идет о такого рода вещах.

Понятно также, почему вопрос поставлен именно таким образом, поскольку ни вознаграждение, ни наказание не имеют никакого смысла до тех пор, пока внутренние намерения и скрытые качества человека не воплотятся в его поступках.

Испытание для того и дается человеку, чтобы удостовериться в искренности его намерений и выявить истинные черты его личности.

Можно сказать, что земной мир подобен университету или ферме. В университете раскрываются и расцветают таланты, развиваются профессиональные навыки и реализуются все потенциальные способности. А на ферме высевают семена, которые затем дают ростки. Пробившись сквозь почву, эти ростки постепенно превращаются в растения — высокие плодоносные деревья. Но все это было бы невозможно без экспериментов и накопления опыта.

Все это позволяет нам понять, что испытания свыше даны не только для того, чтобы выявить личные качества человека, но и для взращивания талантов, чтобы они в полную силу раскрывались и расцветали.

Когда мы претерпеваем испытания, то делаем это для того, чтобы узнать что-то новое о данном объекте, но когда это делает Аллах, то цель Его состоит не в том, чтобы узнать что-то новое для себя, ибо Его знание всеобъемлюще, но в том, чтобы поощрить развитие талантов и реализацию потенциальных возможностей.

Слова о том, что испытания не минуют ни один народ или общество, оказали огромное воздействие на мусульман Мекки. Их число было очень невелико, и осознание этого факта укрепило их стойкость перед лицом врагов ислама. Но данный постулат относится не только к мусульманам Мекки. Любое общество, любой народ, согласно обычаю Бога, в той или иной форме непременно подвергаются Им испытанию.

Один народ может оказаться в среде, пораженной разложением, окруженный со всех сторон греховными соблазнами. Его великое испытание состоит в том, чтобы в этих условиях не поддаться воздействию среды и сохранить собственное достоинство и чистоту.

Другой может оказаться под прессом лишений, зная при этом, что, поступившись бесценным капиталом своего достоинства и чести, он может очень быстро преодолеть свое бедственное положение и избавиться от нищеты. За свое благополучие он заплатит верой, богобоязненностью, свободой, благородством и честью. Таково будет его испытание.

Третье сообщество людей может, напротив, жить в богатстве и достатке, обладая всеми необходимыми материальными ресурсами. Но будут ли они в таком положении помнить о долге благодарности? Не погрязнут ли они в цинизме, высокомерии, самодовольстве, эгоизме и низменных страстях, отдалившись все вместе и каждый по отдельности от Бога?

Порой мы наблюдаем страны, которые создали богатую и яркую материальную культуру, достигли высокого уровня социального обеспечения своих граждан, но при этом забыли о добродетели и нравственности, отдалившись от Бога. Могучая и таинственная сила влечет их к такой жизни, за которую они платят забвением принципов, в кои некогда верили, и позором утраты независимости. И это тоже один из видов испытания.

А для того чтобы выйти во всех этих испытаниях победителем, есть лишь один путь — путь постоянных усилий, борьбы и упования на милость Аллаха.

Комментарий «Усул аль-Кафи» приводит слова непогрешимого имама, который, комментируя этот аят, сказал: «Их будут испытывать, как испытывают золото [в тигле]», а потом добавил: «И они очистятся, как очищается золото [под воздействием пламени]» [1].

Те, кто полагает, что им достаточно произнести свидетельство веры, чтобы оказаться в ряду правоверных, а затем вступить в рай наряду с пророками, праведниками и мучениками за веру, глубоко заблуждаются.

Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Клянусь Аллахом, который послал Пророка, чтобы он принес вам истину, вас взболтают и просеют, а потом перемешают словно поварешкой в котле, так что те из вас, что были внизу, окажутся наверху, а те, что были наверху, окажутся внизу» [2].

Эти слова Али (да будет милостив к нему Аллах!) произнес сразу после того, как община присягнула ему на верность и ожидала, как он распорядится мусульманской казной и правительственными постами. Им хотелось увидеть, сделает он это по прежнему обычаю или согласно строжайшим положениям мусульманского права.

---

[1] Усул аль-Кафи, цит. по: Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 148.

[2] Нахдж аль-балага. Проповедь 16.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТЫ 4—5

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

4. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят Нас (спасутся от наказания)? Скверно же они судят!

5. Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он — Слышащий, Знающий.

Комментарий

Повелитель правоверных Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал по поводу слов *лика‘Аллах* «встреча с Аллахом»: «Встретиться с Аллахом — значит явиться на Страшный суд» [1].

Помня о смерти и Воскресении, мы тем самым должны помогать себе избавляться от заблуждений. И верующие, подвергаемые испытанию, и неверные должны понимать, что век их возможностей недолог и никому из них не миновать милости или кары Всевышнего.

В предыдущем аяте говорилось в общем и целом об испытаниях, уготованных верующим. А первый аят этого фрагмента обращается к неверным и грешникам с грозным предупреждением, говоря, что если Бог не наказал их на месте за преследования верующих, то пусть они не думают, что причина этому — Его забывчивость или бессилие. В нем говорится:

«Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят Нас (спасутся от наказания)? Скверно же они судят!»

Отсрочка, данная им Аллахом, — не повод для гордыни, а еще одно испытание для них и шанс раскаяться и возвратиться на прямой путь.

Некоторые комментаторы считали, что этот аят относится к согрешившим верующим, однако из его контекста видно, что он не может иметь ничего общего с верой, а касается язычников и идолопоклонников.

В следующем аяте этого фрагмента Коран гласит:

«Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит»

Да, слово Аллаха незыблемо, и путь этот неизбежно придется пройти.

Более того, Аллах слышит все ваши слова, знает все ваши поступки и намерения. Аят завершается словами:

«Он — Слышащий, Знающий»

Мы уже упоминали о том, что, по словам имама Али (да будет милостив к нему Аллах!), выражение *лика‘Аллах* «встреча с Аллахом» следует понимать как «предстать перед Высшим судом», т. е. речь идет о том дне, когда мертвые воскреснут, чтобы в Судный день отчитаться перед Господом за свои деяния.

---

[1] Нур ас-сакалейн и Таухид Садук. С. 267.

Следует сказать, что встреча с Богом в Судный день будет носить не материальный, а духовный характер, характер интуитивного общения, поскольку плотная завеса материального мира будет снята с глаз человеческой души и она прозреет.

Как писал Табатабаи в комментарии «Аль-мизан», смысл выражения *лика‘Аллах* заключается в том, что рабы Божьи будут обращены в такое состояние, при котором между ними и их Господином не будет никакой завесы, ибо сама суть Судного дня состоит в том, что все тайное станет явным. Как сказано в Коране, «в тот день Аллах воздаст им в полной мере по их заслугам и они узнают, что Аллах — ясная истина» [2].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 6

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

6. Кто радеет [на пути Божьем], тот старается на пользу себе. Воистину, Аллах не нуждается в [обитателях] миров!

Комментарий

Слово «радеет» в этом аяте подразумевает не только священную войну против врага с мечом в руках, но старание и истовость в вере. Эти старание и истовость должны проявляться в стремлении к самосовершенствованию, в борьбе с самим собой и против сатанинских соблазнов, ну и, конечно, в сражении против внешних врагов.

Смысл этого аята в том, что всякий, кто проявляет старание и радение в вере, кто терпелив в трудностях и страданиях, делает это ради себя самого, ибо Аллах Самодостаточен и превыше всех обитателей миров. Аят гласит:

«Кто радеет [на пути Божьем], тот старается на пользу себе. Воистину, Аллах не нуждается в [обитателях] миров!»

Духовное испытание состоит в борьбе человека с низменными желаниями и в сражении с врагами в защиту собственной веры, чистоты и набожности. *Аллах* же бесконечно Велик в своей Сущности и лишен потребностей, которые можно было бы удовлетворить с помощью поклонения или смирения Его рабов. Он не нуждается ни в чем, что мог бы дать Ему кто-либо другой. В то же время все, чем обладают другие, проистекает от Него и ничего из этого не принадлежит им самим.

Итак, мы выяснили, что слово *джихад*, переведенное здесь как «радение», не обязательно следует понимать как борьбу с врагом с оружием в руках. В своем самом общем словарном значении оно подразумевает любое усилие, старание и радение на пути защиты веры и добродетели, а также терпение и стойкость в перенесении страданий и в борьбе против упорно сопротивляющегося врага.

Все плоды этой борьбы возвращаются к тому, кто ее ведет, поскольку именно он, прежде всего, своим радением обретает благодать в этом и Ином мирах, а если к тому же он приносит этим пользу и всему обществу, то это уже во вторую очередь. Таким образом, если человек сумел добиться успеха в своем радении, то должен благодарить Аллаха за эту милость.

---

[2] Сура Ан-Нур (Свет), 24:25.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 7

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

7. А тем, которые уверовали и творили добрые деяния, Мы простим их [прежние] дурные деяния и, истинно, воздадим за лучшее, что они сделали.

Комментарий

Вера и добродетель призваны служить наилучшими проявлениями радения, о котором говорилось в предыдущем аяте.

Чтобы снискать награду Небес, человек должен обладать верой и творить добрые дела.

Господь награждает не только отпущением прежних грехов, но и воздает наилучшей наградой за добрые дела. Данный аят развивает и дополняет мысль о радении — *джихад*, изложенную в предыдущем аяте. Он прямо говорит о том, как вознаграждается тот, кто усердствует на пути Аллаха:

«А тем, которые уверовали и творили добрые деяния,
Мы простим их [прежние] дурные деяния…»

Таким образом, первой наградой за эту великую борьбу, т. е. за веру и добрые дела, станет прощение всех прежних прегрешений. Но к этому Аллах добавляет еще и наилучшее воздаяние, ибо далее в этом аяте сказано:

«…и, истинно, воздадим за лучшее, что они сделали»

Арабское слово *нукаффиранна* происходит от *такфир*, изначально означающего «сокрытие», а здесь используемого в значении отпущения грехов.

Господь воздает за все благие деяния, независимо от того, квалифицируются они как добрые, лучшие или наилучшие. Поэтому фраза «лучшее, что они сделали» может означать, что *Аллах* оценивает все благие деяния по наивысшей шкале, т. е. как наилучшие. Другими словами, некоторые из поступков могут быть отличными, другие — просто хорошими, третьи — посредственными, но Аллах оценивает все их на «отлично», и именно в этом и состоит щедрость Аллаха, которая упоминается в других аятах Корана, как, например, в аяте 38 суры Ан-Нур (Свет), 24, где сказано: «…чтобы Аллах воздал за лучшее, что они вершили, и чтобы Он умножил им от Своих щедрот».

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 8

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Мы заповедали человеку относиться по-доброму к родителям. А если они будут настаивать, чтобы ты поклонялся наряду со Мной другим богам, о чем ты не ведаешь, то не слушайся их. Ко Мне вы вернетесь, и тогда Я расскажу вам о том, что вы вершили.

Обстоятельства ниспослания

Есть несколько разных преданий о том, по какому поводу был ниспослан этот аят, но в основном история его сводится к следующему.

Несколько человек из Мекки приняли ислам, но когда их матери узнали об этом, то заявили, что не станут есть и пить до тех пор, пока их сыновья не откажутся от своей веры, хотя ни одна из них до конца не выполнила своей угрозы. Тогда-то и был ниспослан этот аят, в котором четко разъяснялось, как следует строить отношения с родителями в вопросах веры и неверия.

Комментарий

К родителям следует относиться по-доброму. И это вопрос не столько религии, сколько гуманности. Он имеет общечеловеческий смысл и не обусловлен никакими расовыми, возрастными, географическими, научными, социальными, политическими, экономическими и религиозными обстоятельствами. Дети должны с уважением относиться к родителям, даже если те являются идолопоклонниками и язычниками. Но одно из самых трудных испытаний для человека состоит в противоречии между верой и набожностью, с одной стороны, и любовью и родственной привязанностью, с другой стороны. И Коран четко очерчивает правила поведения мусульманина в этой ситуации.

В начале аята излагается общее правило, обусловленное чувствами привязанности и благодарности родителям. Оно гласит:

«Мы заповедали человеку относиться по-доброму к родителям»

Это положение представляет собой в первую очередь религиозную обязанность, но в основе его лежит общечеловеческий закон гуманного отношения к людям. Обращает на себя внимание использование здесь слова «человеку», т. е. этот закон касается не только верующих, но и любого, кто хочет называться человеком, ибо любой человек обязан испытывать благодарность к своим родителям и помнить о том внимании, доброте и снисхождении, которыми он был окружен с самого детства и на протяжении всей своей жизни. Человек навсегда остается в неоплатном долгу перед своими родителями.

Но далее, чтобы никто не думал, что эмоциональная привязанность к родителям может перевесить преданность человека Богу и вере, Коран прямо поясняет:

«А если они будут настаивать, чтобы ты поклонялся наряду со Мной другим богам, о чем ты не ведаешь, то не слушайся их»

Использование здесь выражения *джахадака* («будут настаивать») подчеркивает, что они могут настаивать на своем изо всех сил.

Фраза «о чем ты не ведаешь» указывает на то, что многобожие не имеет под собой никакой логической основы, ибо если бы оно было действительно правильной верой, то сопровождалось бы реальными свидетельствами ее правоты. Другими словами, если человек не имеет представления о том, чему его призывают следовать, то откуда тогда ему знать, что он следует за ложным кумиром.

Идти за таким кумиром — это все равно что идти на поводу у собственного невежества. Если родители твои толкают тебя на путь невежества, не слушайся их. Слепое подражание — вещь ошибочная в принципе, даже когда речь идет об истинной вере, не говоря уже о язычестве и идолопоклонстве.

Этот же случай непослушания родительской воле упоминается в суре Лукман, где, кроме того, говорится, что, отказываясь выполнять требование родителей следовать языческой вере, человек в то же время обязан помогать им в мирских делах и быть добрым в общении с ними. Несогласие с родителями в вопросах веры ни в коем случае не дает оснований для того, чтобы дурно обходиться с ними. В Коране сказано: «В этом мире иди за ними в добрых делах» [1]. Из всего этого следует, что уважению к родителям ислам уделяет чрезвычайно большое внимание.

Таким образом, принципиальный подход здесь состоит в том, что ничто не может перевесить отношения человека с Богом, которое для него важнее, чем даже отношения с родителями — самыми близкими для него людьми на земле.

Существует известное изречение Али (да будет милостив к нему Аллах!), который сказал: «Никому не дозволено послушание в деле непослушания Аллаху» [2]. В нем мы находим для себя абсолютно ясный критерий поведения в подобных ситуациях.

В заключение этого аята Коран добавляет, что *Аллах* воздаст вам сполна за все, что вы совершили в своей жизни:

«Ко Мне вы вернетесь, и тогда Я расскажу вам о том, что вы вершили»

Эта фраза, по существу, содержит в себе угрозу тем, кто избрал путь язычества или толкает других на этот путь, ибо в ней прямо указывается на то, что Бог учитывает все их поступки и в соответствующий момент предъявит им полный счет.

Здесь уже не в первый раз Коран поднимает этот столь важный для человека вопрос. Его упоминание можно найти также в сурах Аль-Исра' (Перенес ночью), 17:23; Лукман, 31:14,15 и Аль-Ахкаф (Пески), 46:15.

Ислам, по существу, настолько высоко ставит вопрос уважения к отцу и матери, что, даже если они являются многобожниками и призывают к многобожеству своих детей, что в исламе считается тягчайшим грехом, он, тем не менее, велит их уважать, отказываясь при этом внимать их призывам к идолопоклонству.

Это представляет собой одно из величайших испытаний, ниспосылаемых человеку свыше, о которых шла речь в начале этой суры. Ведь родители порой бывают настолько старые, что ухаживать за ними и выслушивать их очень нелегко. Но детям следует видеть в этом для себя проверку собственного чувства благодарности и смирения перед волей Аллаха и наилучшим образом заботиться о родителях.

В хадисе Пророка (да благословит Аллах его и род его!) рассказывается, что однажды к нему пришел некий человек и спросил: «О ком мне следует заботиться?» — «О матери», — ответил Пророк (да благословит Аллах его и род его!). «А после нее?» — спросил человек. «О матери», — повторил он (да благословит Аллах его и род его!). «А после нее?» — еще раз спросил человек. «О матери», — вновь повторил

---

[1] Сура Лукман, 31:15.

[2] Нахдж аль-балага. Изречение 165.

Пророк (да благословит Аллах его и род его!). И лишь на четвертый раз он (да благословит Аллах его и род его!) сказал, что нужно проявлять заботу об отце, а вслед за ним и о других родственниках соответственно степени родства [3].

В другом хадисе, который приводится во многих мусульманских источниках, сообщается, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) произнес: «Рай лежит под ногами у матери». Только кротостью и уважением к ней можно проложить для себя дорогу в рай.

Избранные хадисы

1. Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Для того, кто исполняет повеления Аллаха относительно обоих родителей, распахнутся обе двери рая, а для того, кто исполняет повеления Аллаха относительно одного из них, откроется лишь одна из дверей» [4].

2. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Раб Божий, послушный своим родителям и своему Господу, [в Судный день] будет удостоен высочайшего ранга [в раю]» [5].

3. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал как-то: «Того, кто исполнил обряды хаджа за своих родителей или заплатил их долги, в день Воскресения Аллах воскресит среди праведников» [6].

4. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) произнес: «Тот, кто хочет жить долго и увеличить свое состояние, должен заботиться о родителях и посещать родственников» [7].

5. Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Наилучшими деяниями являются молитва в назначенное время, забота о родителях и сражение во имя Аллаха» [8].

6. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал однажды: «Будь добр к своим родителям, чтобы твои дети были добры к тебе самому. Сторонись чужих жен, чтобы твои жены были верны тебе [и чтобы другие сторонились твоих жен]» [9].

7. Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Взгляд ребенка, исполненный любви к родителям, есть поклонение [Богу]» [10].

8. Имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Что мешает кому-либо из вас проявлять заботу как о живых, так и об умерших родителях, молясь, раздавая милостыню, совершая хадж и постясь за них? Если он будет все это делать, то и родители его и сам он получат за это равное вознаграждение. Более того, Всемогущий Аллах воздаст ему добром за его добро и молитву» [11].

9. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Всякого, кто по пятницам навещает могилы обоих родителей или одного из них, Аллах избавит от грехов и поместит среди праведников» [12].

---

[3] Бихар. Т. 74. С. 49; Маджма‘ аль-байан, комментарий к рассматриваемому аяту.
[4] Канз аль-‘уммал. Т. 166. С. 467.
[5] Там же.
[6] Там же. С. 468.
[7] Канз аль-‘уммал. Т. 16. С. 475.
[8] Бихар. Т. 74. С. 85.
[9] Канз аль-‘уммал. Т. 16. С. 466.
[10] Бихар. Т. 74. С. 80.
[11] Там же. С. 46.
[12] Канз аль-‘уммал. Т. 16. С. 468.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 9

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

9. А тех, которые уверовали и творили добрые деяния, Мы включим в [ряды] праведных.

Комментарий

Слова о тех, кто уверовал и творил добрые дела, вновь повторяются в этом аяте. В нем сказано:

«А тех, которые уверовали и творили добрые деяния, Мы включим в [ряды] праведных»

Смысл этого повтора, по мнению некоторых комментаторов, состоит в том, что если раньше эти слова посвящались тем, кто идет прямым путем, то в данном случае они адресованы тем, кто ведет других по этому пути и служит им маяком единобожия. Они объясняют это тем, что слово *салихин* «праведники» используется в качестве характеристики многочисленных пророков, моливших Аллаха ввести их в число праведников.

Можно предположить также, что если в предыдущих аятах речь шла о прощении грехов и лучших наградах для правоверных, то здесь говорится о высоком положении, которое само по себе является для них еще одной наградой. Они будут сидеть рядом с праведниками, святыми пророками и мучениками и вести с ними беседы.

Заметим, кстати, что некоторые из комментаторов, как, например, автор комментария «Аль-мизан», утверждают в свете предыдущего аята, что под «теми, кто уверовал» в этом аяте подразумеваются дети, чьи родители толкают их на путь язычества. Когда такие родители становятся слишком настойчивыми в своих попытках, их дети, оберегая собственную веру, вынуждены бежать из дома или вообще покинуть родные края, как бы ни тяжела была для них разлука с родными. Вот их-то и поместит Аллах среди праведников.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 10

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَآءَ
نَصْرٌمِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِالْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

10. Среди людей есть и такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Бога». Когда же они испытывают тяготы на пути Божьем, то они людское притеснение равняют с наказанием Божьим. Если же ты,

[Мухаммед,] одержишь победу по [воле] твоего Господа, то они непременно скажут: «Воистину, мы были вместе с вами». Но не Аллаху ли ведомо о том, что в сердцах обитателей миров?

Комментарий

Для некоторых людей свидетельство веры есть лишь слова, произнесенные устами, но не сердцем. Истинная же вера нередко проявляется лишь в час невзгод. Имам Али (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Сущность человеческая является взору лишь при смене обстоятельств» [1].

Если в предыдущих аятах прямо говорилось о тех, кто уверовал, и о многобожниках, то здесь подразумевается третья категория людей — лицемеры. Аят гласит:

«Среди людей есть и такие, которые утверждают: „Мы уверовали в Бога“. Когда же они испытывают тяготы на пути Божьем, то они людское притеснение равняют с наказанием Божьим. Если же ты одержишь победу по [воле] твоего Господа, то они непременно скажут: „Воистину, мы были вместе с вами“. Но не Аллаху ли ведомо о том, что в сердцах обитателей миров?»

Арабское выражение *аманна* («мы уверовали») имеет форму множественного числа, тогда как следующая фраза обращена к человеку в единственном числе. Объяснить это можно так: словами *аманна* группа лицемеров, причисляя себя к верующим, желает сказать, что верует так же, как и другие люди.

Фраза «испытывают тяготы на пути Божьем» подразумевает, что во имя *Аллаха* и веры они порой подвергаются притеснениям со стороны врагов ислама.

Заслуживает внимания тот факт, что обычно, говоря о наказании Божьем, Коран использует термин *‘азаб* («мучение, пытка»). Но здесь во фразе, где говорится о тяготах верующих, использовано слово *фитна* («испытание, соблазн»). Смысл этого в том, что эти тяготы не являются наказанием, они лишь испытание для человека с целью сделать его более совершенным. Поэтому, как сказано в аяте, не следует путать одно с другим и нельзя отказываться от веры под предлогом преследований и притеснений со стороны врагов, ибо все это — часть того вселенского испытания, которому подвергается человек в этом мире.

Возникает вопрос: на причастность к какой победе, ниспосланной Аллахом мусульманам в Мекке, претендуют лицемеры?

Ответ состоит в том, что эта фраза имеет условную форму, которую нельзя трактовать как прямое отражение реальности. Смысл ее в том, что если когда-либо в будущем мусульмане одержат победы, то эти лицемеры с их полуверой будут претендовать на долю в ней.

Кроме того, мусульмане уже тогда добились определенных побед в Мекке, хотя и не с помощью военной силы, а благодаря умению вести пропаганду, воздействовать на умы людей, распространяя ислам среди различных слоев населения.

Косвенным подтверждением того, что речь идет о мекканском периоде, служит и слово «тяготы», которое больше отражает положение мусульман в Мекке, поскольку в Медине им редко приходилось испытывать нечто подобное.

Следует иметь в виду, что термин «лицемер» относится не только к тем, чья вера носила поверхностный характер, не задевая глубин души, но и к тем, кто был слаб в отношении веры и под внешним давлением легко менял свои взгляды. Совершенно очевидно, что этот священный аят подразумевает именно эту категорию лицемеров и предостерегает их о том, что Аллаху все ведомо об их намерениях.

---

[1] Нахдж аль-балага. Изречение 217.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 11

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

11. Аллах доподлинно знает тех, кто уверовал, и доподлинно знает лицемеров.

Комментарий

Вера во всеведение Аллаха является одним из средств избавления от лицемерия.

Один лишь Аллах знает, кто верует истинно, а кто лицемерит, и потому этот аят гласит:

«Аллах доподлинно знает тех, кто уверовал, и доподлинно знает лицемеров»

Если какой-то незадачливый умник полагает, что Бог далеко, а значит, от Него можно кое-что скрыть, то он глубоко заблуждается.

Мы вновь повторяем, что разговор о лицемерах отнюдь не означает, что этот аят был ниспослан в Медине. Да, действительно, тема лицемеров возникает, как правило, после победы какой-либо партии и установления ее правления, когда оппозиция начинает маскироваться и создавать тайные организации. Но лицемерие, как уже указывалось, имеет множество проявлений, в том числе и такое, как способность легко менять убеждения под малейшим давлением извне.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 12

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

12. Те, которые не уверовали, говорят тем, которые верують: «[Следуйте] по нашему пути, и тогда мы понесем [бремя] ваших грехов». Но ведь они никак не могут взять на себя [бремя] их грехов. Несомненно, они лгут.

Комментарий

Чтобы увести людей с прямого пути и подбить их на греховные и неправедные дела, неверные говорят им: если вы, мол, согрешите, то мы возьмем ваш грех на себя, — хотя на самом деле никто из них не может взять на себя чужую ношу.

Этот аят — один из примеров той ущербной и несостоятельной аргументации многобожников, и по сей день имеющей достаточно широкое хождение. Аят гласит:

«Те, которые не уверовали, говорят тем, которые веруют: „[Следуйте] по нашему пути, и тогда мы понесем [бремя] ваших грехов“»

Сегодня мы видим много таких искусителей, которые, призывая людей к неправедным поступкам, заверяют их, что весь грех возьмут на себя. Но в этих словах нет ни малейшего смысла, ибо Аллах Справедлив и никогда не наказывает человека за чужие грехи. Кроме того, эти лживые заверения не снимают с человека ответственности за его поступки, и вопреки тому, что воображают себе некоторые глупцы, их наказание не станет легче от этих слов. Ни один суд не примет во внимание утверждения о том, что такой-то, мол, обещал взять всю вину за преступление на себя. Да, действительно, человек, подстрекающий другого на преступление, несет на себе часть ответственности за него, но наличие соучастника не умаляет вины преступника, поэтому заключительная фраза аята гласит:

«Но ведь они никак не могут взять на себя [бремя] их грехов. Несомненно, они лгут»

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 13

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

13. Они непременно понесут свое бремя и вместе с ним — бремя [других], и их призовут к ответу в день Воскресения за то, что они измышляли.

Комментарий

Искусители понесут бремя тех, кого они искушали.

Чтобы ни у кого не возникло иллюзий относительно того, что те, кто искушал других выбрать путь идолопоклонства, язычества, многобожия и несправедливости, сумеют избежать наказания за свои деяния, этот священный аят подчеркивает:

«Они непременно понесут свое бремя и вместе с ним — бремя [других]…»

Их бремя — это бремя лженаставничества, искушения и совращения других на путь грехопадения. Это бремя создания ложных традиций, о чем Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Всякий, кто закладывает начало дурной традиции, понесет бремя греха создания этой традиции и грехов тех, кто ей последует, причем тяжести прегрешения ее последователей это ничуть не облегчит» [1].

Это очень важная деталь: на главного виновника лягут грехи всех, кто последует за ним, но и сами его последователи в полной мере ответят за свои прегрешения. Ведь все мы знаем, что всякий, кто участвует в подготовке акции, берет на себя часть ответственности за нее, как бы ни была мала его доля. Подтверждением правильности такого подхода может служить хадис Пророка (да благословит Аллах его и род его!), в котором сообщается, что однажды к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), находившемуся в окружении его сподвижников, подошел нищий и попросил подаяния, но никто ему ничего не подал. Потом кто-то взял на себя инициативу и подал ему милостыню. Другие, следуя его примеру, тоже подали нищему. Тогда Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) произнес: «Всякий, кто закладывает

[1] *Фахр Рази*. Тафсир. Т. 25. С. 40.

начало доброй традиции, которой последуют и другие, получит награду за нее саму и за тех, кто ей последовал, не уменьшая при этом вознаграждение и самим последователям. А тот, кто закладывает начало дурной традиции, понесет бремя греха создания этой традиции и грехов тех, кто ей последует, причем тяжести прегрешения ее последователей это ничуть не облегчит» [2].

Похожие хадисы и изречения приводятся во многих суннитских и шиитских источниках. Это очень известный хадис.

В заключение аята говорится:

«…и их призовут к ответу в день Воскресения за то, что они измышляли»

Может возникнуть вопрос: за какие измышления они должны будут ответить в день Воскресения?

Отвечая на этот вопрос, можно предположить, что речь, возможно, идет о клевете на Аллаха, заключающейся в утверждениях о том, что Аллах якобы Сам повелел им поклоняться идолам. А возможно, дело идет об их заявлениях о том, что любой человек может взять на себя бремя прегрешений другого человека. Это также ложь и клевета, ибо каждый отвечает за свои собственные поступки.

Наконец, слово *сикл* (мн. *аскал* — «бремя»), которым зачастую обозначают любую тяжесть, вплоть до предметов домашней мебели, — это то самое слово, которое мы встречаем в известном хадисе Пророка (да благословит Аллах его и род его!), сказавшего: «Воистину, оставляю вам две вещи наивесомейшие (т. е. ценнейшие и важнейшие): Книгу Аллаха (т. е. Коран) и свое семейство — Ахл аль-бейт. Эти две вещи будут неразлучны друг с другом, пока не встретят меня у Каусара (реки изобилия)». Не только шииты, но и все без исключения сунниты признают этот хадис, упоминающийся в их исторических трактатах, сборниках хадисов и комментариях к изречениям Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Секрет этого состоит в том, что после событий у Гадир Хума и назначения Повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба (да будет милостив к нему Аллах!) халифом и наследником власти Пророка после его (да благословит Аллах его и род его!) смерти Пророк (да благословит Аллах его и род его!) еще неоднократно повторял подобные слова о самом Али (да будет милостив к нему Аллах!) и членах своего дома. Хаким Нишапури цитирует упомянутый хадис в своей книге «Мустадрак» (Ч. 3. С. 148). Аналогичный хадис приводится в книге Тирмизи, который со ссылкой на «Канз аль-‘уммал» (Т. 1. С. 44) приводит слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!) в следующей интерпретации: «Оставляю вам то, что никогда не позволит вам сбиться с пути: Книгу Аллаха (Коран), который есть нить, протянутая от Небес к земле, и мое семейство — Ахл аль-бейт, ибо, воистину, Всемилостивый и Всеведущий *Аллах* известил меня о том, что эти две вещи всегда будут неразлучны друг с другом, пока не встретят меня у Каусара. Так что, будьте внимательны к тому, как вы станете обращаться с ними [после моего ухода]».

Этот хадис свидетельствует о том, что Пророку (да благословит Аллах его и род его!) было известно будущее его *уммы*. Он (да благословит Аллах его и род его!) как будто провидел, что власть честолюбцев будет вынуждать людей после его смерти отклоняться от прямого пути, и, чтобы обратить внимание на грозящую опасность, неоднократно возвращался к этому высказыванию. Спустя несколько месяцев после событий у Гадир Хума Пророк (да благословит Аллах его и род его!), уже на смертном ложе, хотел письменно подтвердить халифат Али (да будет милостив к нему Аллах!), но, по словам шейха Муфида, формулировка, предложенная одним из сподвижников, вызвала споры, и во избежание последующих разнотолков он отказался от этой мысли и ограничился устным волеизъявлением.

---

[2] Комментарий «Дурр аль-мансур».

В этой связи мы можем рекомендовать читателю обратиться к шиитским текстам, а также к оригинальным комментариям и сборникам хадисов суннитских авторов, включая такие как:

«Ас-сава‘ик» Ибн Хаджара ‘Аскалани (С. 135); «Канз аль-‘уммал» Хинди (Т. 1. Гл. «Аль-и‘тисам би-ль-китаб ва-с-сунна»); «Аль-мустадрак» Хакима Нишапури (Ч. 3. С. 148); «Аль-муснад» имама Ахмада Ханбала (Т. 3. С. 17, 26, 29); «Аль-мураджи‘а» сейида Шарафуддина ‘Амили; трактат «Фи хадис ас-сакалейн» Кавамуддина Вишнави и др.

Согласно утверждению автора книги «Ас-сава‘ик» Ибн Хаджара, который является одним из видных суннитских авторитетов, этот хадис имеет в качестве *иснада* (источника, подтверждающего подлинность хадиса) более двадцати сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и род его!).

Вот имена некоторых из них.

1. Имам аль-муттакин Али ибн Абу Талиб (да будет милостив к нему Аллах!).
2. Имам Хасан (да будет милостив к нему Аллах!).
3. Салман Фарси.
4. Абузар Гифари.
5. Ибн ‘Аббас.
6. Абу Са‘д.
7. Джабир ибн Абдалла Ансари.
8. Абу Хашим ибн Тихан.
9. Хатифа Йамани.
10. Абу Рафи‘ **(**домоправитель Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!)**)**
11. Хузайфа ибн Асбад Гифари.
12. Хузайфа ибн Сабит Зу-ш-шахадатайн.
13. Зейд ибн Сабит.
14. Анас ибн Малик.

Известный хадис *ас-сакалайн* «о двух вещах наивесомейших» наряду с другими источниками является для шиитов одним из доказательств прямого наследования Али ибн Абу Талибом и его сыновьями имамата и халифата. Помимо этого, у шиитов есть и другие подтверждения этого факта, включая текст самого Корана, которые мы из соображений краткости изложения здесь не приводим.

Миссии Ноя и Авраама

Ной жил среди своего народа и призывал его к добродетели в течение 950 лет, но люди отвергли увещевания Ноя, и потоп погубил их. — Авраам призывал свой народ отказаться от идолопоклонства и поклоняться Единому Богу, но он не уверовал, и его постигла кара. — Когда один безбожный народ исчезает с лица земли, Бог приводит на его место другого

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТЫ 14—15

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَآ ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

14. Мы послали задолго до этого Ноя к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов. Их постиг потоп, а они были нечестивцами.

15. Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали их знамением для [обитателей] миров.

Комментарий

Убеждение и воспитание требуют терпения и настойчивости. Этот аят подчеркивает стойкость Ноя (да будет милостив к нему Аллах!) и упрямство его народа.

Если предыдущие аяты содержали общие положения относительно испытаний, которым подвергаются люди в этом мире, то, начиная с этого аята, речь идет конкретно о тяжких испытаниях, выпавших на долю пророков прошлого и их народов. В них рассказывается о том, какому давлению и нападкам они подвергались со стороны своих врагов, какие терпение и настойчивость им пришлось проявить, чтобы добиться победы. Эти рассказы служили одновременно утешением сподвижникам Святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!), подвергавшимся беспощадным гонениям со стороны врагов ислама в Мекке, и грозным предостережением этим врагам о том, что конец их может оказаться весьма и весьма мучительным.

Начинается разговор с великого пророка Ноя (да будет милостив к нему Аллах!). В нескольких коротких фразах описывается та сторона его жизни, которая была ближе всего к обстоятельствам жизни мусульман в тот период. Аят начинается словами:

«Мы послали задолго до этого Ноя к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов»

Денно и нощно Ной убеждал людей, призывая их к единобожию. На протяжении 950 лет он без устали публично и в частных беседах призывал их к вере в Единого Бога, ни в чем не давая себе послабления. И тем не менее уверовала в его проповедь лишь горстка людей (согласно преданию, их было около восьмидесяти человек), т. е. он обращал в веру, условно говоря, одного человека в двенадцать лет.

А потому, о Пророк, неустанно проповедуй истину и борись с иноверием, ибо по сравнению с Ноем твоя задача очень легкая.

Теперь посмотри, какой конец был уготован этому упрямому народу. Как свидетельствует далее аят:

«Их постиг потоп, а они были нечестивцами»

Итак, вся их долгая бесславная жизнь закончилась в одночасье потопом, воды которого поглотили их мертвые тела, замки и дворцы.

Выражение «тысячу лет без пятидесяти годов» использовано здесь вместо слов «девятьсот пятьдесят лет», для того чтобы время, в течение которого Ной проповедовал свою веру, выглядело более внушительным. И действительно, упоминание тысячелетнего срока производит куда более сильное впечатление.

Текст этого аята позволяет сделать заключение о том, что Ной жил больше 950 лет. Несмотря на то что в Торе эта цифра приводится в качестве всего жизненного срока Ноя [1], на самом деле он жил еще какое-то время после потопа. Ряд комментаторов считает, что он прожил еще 300 лет.

Конечно, это огромный срок по сравнению с продолжительностью жизни современного человека, и потому он кажется противоестественным. Но, возможно, в те времена продолжительность жизни человека была иной, нежели сегодня. Некоторые документы содержат свидетельства того, что соплеменники Ноя в принципе жили долго, хотя и по сравнению с ними век самого Ноя был невероятно долог. Все это доказывает, что строение человеческого организма допускает долгожительство.

Исследования современных ученых показывают, что нынешняя продолжительность жизни человека далека от ее биологического предела. Одни полагают, что такой предел составляет 120 лет, другие считают такой вывод необоснованным, утверждая, что он может изменяться в соответствии с окружающими условиями.

Сегодня в ходе проводимых экспериментов ученым удается продлить жизнь некоторых растений и других живых организмов в двенадцать раз, а в некоторых случаях — не удивляйтесь! — до девятисот раз. Если эти эксперименты будут успешно продолжены, то, может быть, им удастся продлить и жизнь человека, и он сможет жить тысячи лет .

Следует заметить, что слово *туфан* («потоп») изначально означало просто некое событие, которое происходило на пространстве, окружающем человека (слово *таваф* — «обход, кружение» происходит от того же корня). Позже оно стало использоваться в смысле паводка или сильного наводнения, в результате которого затопленными оказывались значительные пространства суши, а затем уже в смысле любого мощного явления, выходившего за рамки обычного по своей силе и масштабам, будь то сильный пожар, потоп или ураган [2].

Примечательно, что в этом священном аяте сказано *ва хум залимун* («а они были нечестивцами»). Грамматическая форма этого выражения содержит указание на то, что они продолжали оставаться нечестивцами и в момент потопа. А это значит, что если бы они прекратили упорствовать в этом, раскаялись и уверовали в Бога, то их бы не постиг столь печальный удел.

Далее, во втором аяте этого фрагмента говорится:

«Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали их знамением для [обитателей] миров»

Это событие стало знамением для всех народов и наглядным примером для них вплоть до самого Судного дня, ибо Ноев ковчег провел черту, отделившую верующих от безбожников, а праведников — от грешников, и продемонстрировал, что Ной проповедовал истинную религию, а его соплеменники были неверными.

---

[1] См.: Ветхий Завет. Книга Бытия. Гл. 9.

[2] См.: *Рагиб*. Муфрадат; словарь Амид.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 16

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

16. [Мы послали] также Авраама, и он сказал своему народу: «Поклоняйтесь Богу и бойтесь Его! Так будет лучше для вас, если бы вы только знали.

Комментарий

Сочетание веры в Единого Бога и богобоязненности занимает важнейшее место в учении небесных пророков, ибо поклонение без набожности во многом теряет свою силу.

После краткого изложения истории Ноя (да будет милостив к нему Аллах!) Коран обращается к истории Авраама (да будет милостив к нему Аллах!), второго из великих пророков. Аят гласит:

«[Мы послали] также Авраама, и он сказал своему народу: „Поклоняйтесь Богу и бойтесь Его! Так будет лучше для вас, если бы вы только знали“»

Здесь мы видим объединение двух важных аспектов учений пророков: доктринального и ритуального, т. е. призыв верить в Единого Бога и проявлять набожность. В заключительных словах аята говорится, что, правильно поразмыслив, вы поймете, что путь веры и богобоязненности — это наилучший путь, ибо он убережет вас в этом мире от скверны многобожия, греха и несчастий, а в иной жизни дарует вечную радость.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 17

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

17. Вы поклоняетесь помимо Бога идолам и сеете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Него, не властны даровать вам пропитание. Так ищите же пропитания у Бога [Единого], поклоняйтесь Ему и будьте Ему благодарны. К Нему вы будете возвращены».

Комментарий

В предыдущем аяте Авраам (да будет милостив к нему Аллах!) призывал свой народ верить Единому Богу и бояться Его. Здесь же он переходит к осуждению по-

клонения иным богам помимо Бога, объясняя бессмысленность этого занятия, а в заключение вновь подчеркивает необходимость поклоняться Всевышнему.

Авраам последовательно излагает конкретные причины, обусловливающие необходимость искоренения идолопоклонства, и при этом горячо осуждает языческие верования. Прежде всего он говорит:

«Вы поклоняетесь помимо Бога идолам…»

Идолы ваши — это просто бездушные истуканы. У них нет ни воли, ни разума, ни чувств, ни способности к восприятию. Сам их вид уже свидетельствует о том, что вера в них является заблуждением.

Арабское слово *аусан* — форма множественного числа от слова *уасан* («высеченный из куска камня идол», которому поклонялись язычники).

Своим следующим заявлением он подразумевает, что не только сами по себе идолы объективно не заслуживают поклонения, но и те, кто им поклоняется, тоже знают об этом и тем не менее выдумывают всяческие небылицы и называют их именами богов. Далее он говорит:

«…и сеете ложь»

Чем они руководствуются в этой своей великой лжи, кроме собственной фантазии и суеверий?

Исходя из того, что арабское слово *тахлукун* происходит от корня *халака*, что означает «творить, создавать», а в некоторых случаях даже «фабриковать», ряд комментаторов предлагает иную трактовку данному тексту. Они видят смысл этой фразы в том, что идолопоклонники собственными руками создают объекты ложного поклонения (ложных богов). (Они толкуют слово *ифк* как ложные объекты поклонения, а *халк* — как собственноручное изготовление каменных или деревянных истуканов.)

Продолжая свою мысль, Авраам далее заявляет язычникам, что их поклонение идолам диктуется либо материальным интересом, либо стремлением повлиять на свою судьбу в иной жизни. Но и то и другое для них недостижимо, поскольку:

«Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Него, не властны даровать вам пропитание»

Вы сами признаете, что ваши идолы не являются творцами и Творцом является один лишь Бог. Он же единственный даритель пропитания. В аяте далее говорится:

«Так ищите же пропитания у Бога [Единого]…»

А поскольку Он является источником пропитания, то поклоняйтесь Ему и благодарите Его одного:

«…поклоняйтесь Ему и будьте Ему благодарны»

Другими словами, одна из движущих сил поклонения — чувство благодарности своему Истинному Благодетелю. Вам известно, что ваш Истинный Благодетель — это Бог, а потому благодарите Его и поклоняйтесь его Пречистой Сущности.

Если же вы ищете благоденствия в Ином мире, то знайте, что все вы вернетесь к Нему, а не к своим кумирам. Аят завершается словами:

«К Нему вы будете возвращены»

Идолы бессильны и в этой, и в будущей жизни. Вот так Авраам (да будет милостив к нему Аллах!) несколькими краткими, но ясными аргументами разбивает логику язычников.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 18

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

***18. Если вы опровергаете* [*истину*], *то задолго* [*до вас последователи*] *других общин тоже опровергали. Посланника же дело — только ясно изложить* [*Писание*].**

Комментарий

Попытки опровержения учения со стороны его противников не должны препятствовать его проповеди.

В этом аяте Авраам (да будет милостив к нему Аллах!) с пренебрежением и скрытой угрозой говорит идолопоклонникам:

«Если вы опровергаете* [*истину*], *то задолго* [*до вас последователи*] *других общин тоже опровергали»

За это они, естественно, были подвергнуты суровой каре. Далее аят гласит:

***«Посланника же дело — только ясно изложить* [*Писание*]»**

Под «другими общинами» подразумеваются соплеменники Ноя и народы, жившие после него.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 19

أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

19. Неужели они не видят, как Аллах создает творение, а затем творит его вновь? Воистину, все это для Аллаха не представляет труда.

Комментарий

Сотворение, уничтожение и воскрешение из мертвых — это постоянная работа Бога. Сотворенный мир есть воплощение Божественного провидения, творящего и уничтожающего его сущности.

В этом месте Коран временно отступает от истории Авраама и дополняет его мысли о единобожии и собственной пророческой миссии размышлениями о Воскресении и полемикой с теми, кто его отвергает:

«Неужели они не видят, как Аллах создает творение,
а затем творит его вновь?»

Слово «видят» подразумевает здесь внутреннее зрение и познание с помощью сердца. Смысл сказанного состоит в следующем: разве не ведомо им, как происходит

процесс Божественного творения? Тот Бог, что обладает могуществом первоначального творения, способен и возобновить его, ибо тот, кто уже что-либо создал, всегда может воспроизвести свое творение.

С другой стороны, глагол «видеть» может толковаться здесь в прямом смысле, как физиологическая функция организма, поскольку любой человек своими собственными глазами видит, как оживает безжизненная земля, как вырастают посевы, как из капли семени рождается дитя, как из яйца вылупливается цыпленок. Тот, Кто способен привести все это в движение, безусловно, сумеет и вернуть к жизни прежде умерших.

В заключение в аяте подчеркивается:

«Воистину, все это для Аллаха не представляет труда»

Действительно, по сравнению с первоначальным актом творения повторное возвращение к жизни требует гораздо меньше усилий.

Подобного рода рассуждения основываются, естественно, на человеческой логике, поскольку понятия «трудно» или «легко» для Всемогущего не имеют никакого смысла. Лишь мы сами со своими ограниченными возможностями формулируем эти категории, чтобы затем, применяя их к собственному опыту, говорить о том, что одни действия для нас трудны, а другие — легки.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 20

قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

20. Скажи: «Идите по земле и посмотрите, как Он начал творение»; потом Аллах воздвигнет последнее создание. Поистине, Аллах мощен над каждой вещью!

Комментарий

Внимательное изучение сотворенного мира помогает нам развеять все сомнения и еще лучше познать Бога.

Путешествия, наблюдение природы, целевые ознакомительные поездки — вещь необходимая и полезная.

Этот священный аят продолжает размышления на тему Воскресения в форме отступления от истории Авраама (да будет милостив к нему Аллах!).

Такой прием встречается здесь не впервые. Корану свойственна ситуация, когда та или иная история в некий существенный момент повествования прерывается для рассуждений и выводов относительно того или иного вопроса, возникшего в ходе изложения.

Этот аят, в отличие от предыдущего, где речь шла о внутренних исканиях, предлагает человеку обратиться к внешнему миру в поисках доказательств грядущего Воскресения. Смысл сказанного в нем в том, что нужно ходить по земле и наблюдать за животными и растениями, смотреть, как живут другие люди, и это поможет понять, как Господь первоначально сотворил весь этот мир. В аяте сказано:

«Скажи: „Идите по земле и посмотрите, как Он начал творение…“»

Господь, Который сотворил этот мир во всем его многоцветии и разнообразии, способен продолжать творить его, и Он уже доказал всем нам свое могущество актом первоначального творения. Воистину, Он властен над всем сущим:

«…потом Аллах воздвигнет последнее создание. Поистине, Аллах мощен над каждой вещью!»

Оба аята — и этот, и предыдущий — содержат доказательства Воскресения как акта всемогущего Божественного провидения, с той лишь разницей, что в первом из них говорится о первоначальном сотворении человека и окружающего его мира, а во втором содержится повеление изучать жизнь во всем разнообразии ее проявлений, чтобы понять, сколь безгранично могущество Бога, и убедиться в Его способности возвращать жизнь.

Тот же метод доказательства существования Единого Бога посредством «внутренних» и «внешних» знамений применим и для доказательства возможности воскрешения из мертвых.

Этот аят может служить сегодня указанием для ученых искать следы первых живых организмов в глубинах океанов, в горных пещерах и в древних геологических слоях земли. Эти исследования помогут им хотя бы отчасти понять, как возникла жизнь на земле, проникнуться величием Божественного могущества и убедиться в том, что Господь способен вернуть к жизни умерших.

Арабское слово *наш'ат* означает «сотворить и воспитать кого-либо». Словосочетание *ан-наш'ат-аль-'ула* используется в смысле сотворенного мира, а *ан-наш'ат-аль-'ахира* — в смысле Иного мира.

Заметим, что первый из двух аятов завершается словами «Воистину, все это для Аллаха не представляет труда», а второй — «Поистине, Аллах мощен над каждой вещью». Оба они имеют одинаковый смысл, но в первом случае он выражается в терминах человеческой ограниченности, а во втором — с точки зрения универсального подхода.

СУРА АЛЬ-'АНКАБУТ
АЯТЫ 21—22

يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

21. Он карает кого Ему угодно и милует кого угодно. И к Нему вы будете возвращены.

22. Вы не можете ни на земле, ни на небесах избежать [воли Божьей], и нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника».

Комментарий

Метод воспитания посредством ссылок на любовь и гнев Аллаха, который используется в Коране, состоит в том, что вначале говорится о любви и милости Аллаха, а затем упоминаются Его гнев и кара. Но поскольку этот фрагмент является продолжением ранее начатого разговора, он начинается сразу со ссылки на кару Божью, а затем уже отмечает Его милость.

Этот аят дополняет разговор о Воскресении аспектом, связанным с милосердием и наказанием. В нем сказано:

«Он карает кого Ему угодно и милует кого угодно. И к Нему вы будете возвращены»

Другими словами, хотя Его милость предшествует Его каре, здесь упоминание кары опережает упоминание милости, поскольку цель этого аята — угроза, а для угрозы уместна именно такая последовательность.

Очевидно также, что кораническое выражение *ман йаша’* («кого Ему угодно») подразумевает одновременно Божественную волю и Божественную мудрость. Иначе говоря, Он в Своей мудрости знает, кто чего заслуживает, ибо Божественная воля не проявляется всуе, а всегда соответствует конкретным провинностям или заслугам.

Арабское выражение *таклибун* («будете возвращены») имеет в своей основе корень *калб*, означающий превращение одной формы в другую, а поскольку в Судный день каждый человек будет превращен из праха в живое существо, для второго акта сотворения использован именно этот глагол.

Это выражение можно трактовать и в том смысле, что в Судный день человек будет переделан таким образом, что вся его внутренняя сущность, все его скрытые тайны станут явными и зримыми для всех. Такое толкование перекликается по смыслу с аятом 9 суры Ат-Тарик (Ночной путник), 86, где сказано: «…в тот день, когда будут подвергнуты испытанию сокровенные [мысли]».

В следующем аяте этого фрагмента завершается разговор о каре Господней и Его милосердии и о том, что все мы возвратимся к Нему. В нем косвенно говорится, что если ты полагаешь, что сможешь скрыться от власти Всемогущего *Аллаха* и ускользнуть от Его карающей десницы, то глубоко заблуждаешься:

«Вы не можете ни на земле, ни на небесах избежать [воли Божьей]…»

А если ты еще надеешься, что найдется некий помощник или хранитель, который сумеет защитить тебя, то и здесь ты не прав:

«…и нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника»

Избежать кары небесной можно либо покинув пределы владений Господа, либо, оставшись в этих пределах, уповать на силу тех, кто сможет тебя защитить. Но ни один из этих вариантов невозможен, поскольку Его владения безграничны, а так как весь сущий мир принадлежит Ему одному, то в нем не может быть никого, кто смог бы противостоять Его могуществу и защитить тебя от Него.

Покойный Табарси в комментарии «Маджма‘ аль-байан» пишет: «Покровитель *валий* — это тот, кто приходит на помощь, не дожидаясь просьбы». Он отмечает, что слово *валий* означает покровителя, который приходит на помощь, не дожидаясь просьбы, а *насир* — это тот, кто помогает лишь в ответ на просьбу о помощи.

Коран, таким образом, закрывает все лазейки для нечестивцев, надеющихся избежать Божьей кары.

Авраам и Лот

Авраам подвергается гонениям и приговаривается к сожжению на костре. — Бог спасает Авраама. — Лот уговаривает своих соплеменников отказаться от греховных обычаев, но они отвергают его увещевания и бросают ему вызов, предлагая низвести на них Божью кару. — Господь дарует Аврааму Исаака и Иакова. — Пророческая миссия и Писание, врученное Аврааму

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 23

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَآئِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

23. Те, которые не веруют в знамения Аллаха и во встречу с Ним, потеряли надежду на Мою милость. Именно им уготованы мучительные страдания.

Комментарий

Единственной категорией людей, обойденных милостью Господа и потому отчаявшихся, являются многобожники, поэтому Коран в этом аяте решительно заявляет:

«Те, которые не веруют в знамения Аллаха и во встречу с Ним, потеряли надежду на Мою милость»

Далее в аяте говорится, что именно тех, кто отчаялся в милости Господней, постигнет Его кара.

Выражение *айатиллах* («знамения Божьи») следует понимать здесь как «природные знамения», т. е. как знаки Божественного величия, явленные в сотворенном мире в качестве доказательства единобожия. А фраза *лика’ихи* («во встречу с Ним») намекает на грядущее Воскресение, т. е. этот аят означает, что язычники отрицают и Сотворение, и Воскресение.

Одновременно допускается трактовка этого выражения в смысле «религиозных знамений». Другими словами, речь идет об аятах, которые Бог ниспосылал Своим пророкам, где говорилось и о Сотворении, и о пророческой миссии, и о Воскресении. В этом случае выражение *лика’ихи* служит средством для дополнительного выделения идеи Воскресения из общего контекста. Наконец, можно говорить о том, что под этим выражением подразумеваются вообще любые знамения Бога в сотворенном мире и в религиозном Писании.

Примечательно, что глагол *йа’ису* («отчаялись») стоит в прошедшем времени, хотя речь идет о будущих событиях. Но это чисто грамматический прием, поскольку в арабском литературном языке действие, которое неизбежно должно произойти в будущем, описывается иногда глаголом в прошедшем времени.

В заключение аята говорится:

«Именно им уготованы мучительные страдания».

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 24

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

24. Ответом его народа были такие слова: «Убейте его или сожгите!» Но Господь спас его от огня. Воистину, в этом — знамения для людей уверовавших.

Комментарий

Когда верующий одерживает верх над толпой неверных, рушатся самые злобные замыслы, и пламя теряет свой жар. Все это — знамения Господни.

Из этого аята мы узнаем, как ответила заблудшая толпа на три ясных довода, выдвинутых Авраамом (да будет милостив к нему Аллах!) в пользу единобожия, собственной пророческой миссии и Воскресения. Опровергнуть их с помощью логики толпа, естественно, не могла, и, как это всегда бывает с людьми, взбешенными бессилием своих доводов, они, подстрекаемые сатаной, потребовали предать его огню. В Коране на этот счет говорится:

«*Ответом его народа были такие слова: „Убейте его или сожгите!“*»

Из текста явствует, что часть язычников потребовала сжечь Авраама, а другая их часть предлагала зарубить его мечом или казнить каким-либо иным способом. В конце концов возобладало мнение первой группы, и все они сошлись на том, что сожжение на костре будет для него самым мучительным наказанием.

Можно предположить также, что вначале они обсуждали другие способы казни, пока все вместе не пришли к выводу, что нужно прибегнуть к самому мучительному из них — сжечь его на костре.

В тексте нет ни слова о том, как они собирались сжечь его. В нем сразу сказано:

«*Но Господь спас его от огня*»

Более подробно о предании Авраама (да будет милостив к Нему Аллах!) сожжению говорится в суре Аль-Анбийа (Пророки), 21:68—70.

Завершается аят словами:

«*Воистину, в этом — знамения для людей уверовавших*».

В этом событии заключено не одно, а сразу несколько знамений. Во-первых, чудом было то, что огонь не смог причинить Аврааму ни малейшего вреда. Вторым чудом стал сам факт превращения пламени в безвредную субстанцию. В-третьих, не иначе как чудом можно назвать то, что огромная толпа оказалась бессильной перед одним безоружным человеком. Еще одним знаком провидения было то, что все эти чудесные события не произвели никакого впечатления на этих жестокосердных людей. Они были лишены победы столь чудесным образом, что даже величайшие знамения остались ими незамеченными.

Согласно преданию, Авраама бросили в костер, но единственное, что сгорело в его пламени, была веревка, которой он был накрепко связан [1].

---

[1] Рух аль-ма‘ани. Т. 20. С. 130.

Да, пламя невежества и преступности этих сеятелей нечестия сожгло лишь инструмент пленения и освободило Авраама от пут, и это еще одно знамение. Может быть, именно в силу этого в истории Ноя было сказано: «…и сделали их знамением для [обитателей] миров» (в единственном числе) [2], а здесь говорится: «…знамения для людей» (во множественном числе).

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 25

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

25. [Авраам] сказал: «Вы стали поклоняться вместо Бога идолам только из-за взаимной привязанности, которую питаете друг к другу в этом мире. Но потом, в день Воскресения, одни из вас станут отрекаться от других, одни будут проклинать других. И пристанище для вас — адский огонь, и не будет у вас защитников».

Комментарий

Каждое языческое племя имело своих собственных идолов. Так, например, племя курайш поклонялось идолу по имени ‘Узза, племя сакиф — идолу по имени Лат, а идолом племен аус и хазрадж был Манат. Эти идолы служили для язычников своего рода звеном, связывающим их с предками.

Спасенный с помощью Бога чудесным образом от огня Авраам (да будет милостив к нему Аллах!) не только не отказался от своих целей, но и продолжил добиваться их с еще большей силой и вдохновением. В этом аяте говорится:

«[*Авраам*] *сказал: „Вы стали поклоняться вместо Бога идолам только из-за взаимной привязанности, которую питаете друг к другу в этом мире. Но потом, в день Воскресения, одни из вас станут отрекаться от других, одни будут проклинать других. И пристанище для вас — адский огонь, и не будет у вас защитников“*»

Каким образом выбор идолов был мотивирован приязнью людей друг к другу?

На этот вопрос можно ответить по-разному.

С одной стороны, поклонение кумирам в каждом племени формировало тайные узы, объединяющие всех его членов. В эпоху невежества (джахилии) каждый город и каждое племя имели собственного идола (‘Узза — у курайш, Лат — у сакиф, Манат — у аус и хазрадж) [3].

С другой стороны, поклонение идолам служило связкой между идолопоклонниками и их предками, и сами они нередко заявляли, что это путь, проложенный их предками и они ему следуют.

Кроме того, вожди племен призывали своих соплеменников поклоняться кумирам, что являлось связующим звеном между ними и теми, кого они за собой вели.

Но в Судный день все эти эфемерные связи распадутся, и каждый из них будет стараться переложить свои грехи на плечи других, сопровождая это бранью и осуж-

---

[2] Рассматриваемая сура, аят 15.

[3] *Ибн Хишам*. Сира. Т. 1. С. 86, 87.

дением чужих поступков. Даже кумиры, которым они поклонялись, лживо утверждая, что те являются средством связи между ними и Богом («…Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше» [4]), отвергнут их, как об этом сказано в Коране: «Так нет же! Они скоро отрекутся от поклонения им и выступят против них» [5].

Таким образом, слова «одни из вас станут отрекаться от других, одни будут проклинать других» означают, что в день Воскресения они откажутся друг от друга, и то, что было основой якобы взаимной приязни и любви в этом мире, станет поводом для ненависти и вражды в Ином мире. В суре Аз-Зухруф (Украшения), 43:67 сказано: «Друг в тот день становится врагом другу, за исключением богобоязненных».

Как следует из ряда мусульманских преданий, эти слова относятся не только к идолопоклонникам, но и к тем, кто избрал себе ложного предводителя и последовал за ним, принеся ему присягу верности и обожания. В Судный день они также станут врагами друг другу [6].

А вот узы любви, связывающие верующих, опираются на веру в Единого Бога, в Иной мир и исполнение повелений *Аллаха* в этом мире. Эти узы вечны и в день Воскресения только окрепнут. Из хадисов явствует, что в этот день верующие будут просить прощения и защиты для своих собратьев, а многобожники в это время будут проклинать и поносить друг друга [7].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 26

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

26. В него уверовал Лот, и он (Авраам) сказал: «Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. Воистину, Он — Великий, Мудрый».

Комментарий

Иногда у народа могло быть сразу два пророка, но все равно лишь один из них был имамом и лидером.

Этот священный аят напоминает нам историю о том, как Лот уверовал в Бога, и о его бегстве из города. Он начинается словами:

«В него уверовал Лот…»

Лот был одним из великих пророков Божьих и находился в близком родстве с Авраамом (по некоторым сведениям, он приходился Аврааму племянником). Следовать за великим человеком — это все равно что приобщиться к целой *умме*, и, исходя из этого, Аллах здесь особо подчеркивает веру Лота, великого современника Авраама, давая понять, что если при этом все остальные отказались уверовать, то это не так уж и важно.

Конечно, можно допустить, что среди жителей Вавилона были люди с восприимчивыми сердцами, которые откликнулись на призыв Авраама и, став свидетелями великого чуда, уверовали в него. Но таких было меньшинство.

Далее в аяте говорится:

---

[4] Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:3.
[5] Сура Марйам (Мария), 19:82.
[6] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 154.
[7] Таухид Садук, цит. по: Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 154.

«…и он (Авраам) сказал: „Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. Воистину, Он — Великий, Мудрый“»

Излишне говорить, что после того как религиозный лидер выполнил свою миссию в стране, где из-за гнета тиранов дальнейшее распространение учения становится невозможным, он должен перебраться в другое место, где смог бы продолжить призывать в лоно религии Единого Бога.

Авраам (да будет милостив к нему Аллах!) вместе с Лотом и его женой Сарой отправился в Сирию, землю великих пророков единобожия, чтобы привлечь там сторонников и собрать средства для дальнейшей проповеднической деятельности.

Некоторые комментаторы считают, что слово *кала* «сказал» относится к Лоту, заявившему, что он намерен бежать из города во имя Господа. Формально эта трактовка не вызывает противоречий, но с исторической и коранической точек зрения приоритет принадлежит Аврааму (да будет милостив к нему Аллах!), а бегство Лота (да будет милостив к нему Аллах!) было следствием его подчинения Аврааму (да будет милостив к нему Аллах!). В этой связи предпочтительней считать, что слова «Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа» принадлежат Аврааму, который таким образом отразил свое странствие по пути, угодному Всемогущему Господу, по пути Его религии.

Такая трактовка находит свое подтверждение в Коране в суре Ас-Саффат (Стоящие в ряд), 37:99, где устами Авраама сказано: «Я иду к моему Господу, Который наставит меня на прямой путь» [8].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 27

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

27. Мы даровали ему (Аврааму) Исаака и Иакова, а его потомству — пророчество и Писание. Мы воздали ему по достоинству в этом мире, а в мире потустороннем он, несомненно, будет в числе праведников.

Комментарий

Наградой отцу за искреннее поклонение и благочестие является его потомство. В этом аяте Коран ссылается на четыре награды, дарованные Господом Аврааму после его бегства из Египта.

Первой наградой ему стали достойные отпрыски, принявшие из его рук свет веры и пророчества, чтобы нести его грядущим поколениям. В аяте сказано:

«Мы даровали ему (Аврааму) Исаака и Иакова…»

Это были два великих истинных пророка, каждый из которых продолжил дело Авраама, сокрушителя идолов.

Второй дар описан здесь следующим образом:

---

[8] Тема бегства Авраама из Вавилона в Сирию подробно рассматривается в комментарии, которым сопровождается аят 71 суры Аль-Анбийа (Пророки), 21 в книге «Немуне» (Т. 13. С. 451 и далее).

«…а его потомству — пророчество и Писание»

О третьей награде ему в Коране сказано:

«Мы воздали ему по достоинству в этом мире…»

Эта фраза-полунамек может подразумевать самые разные вещи. Речь может идти и о его добром имени и доброй славе среди всех народов, поскольку все народы мира уважают Авраама как великого пророка, гордятся им и называют его «патриархом пророков».

Среди других известных нам наград, дарованных Аврааму, можно упомянуть также процветание, благодаря его мольбам ниспосланное Мекке, влечение всех человеческих сердец к его образу и ежегодная дань памяти его достославному вероучению, воплощенная в ритуалах *хаджа*.

Четвертая награда обозначена в заключительной фразе этого аята, где сказано:

«…а в мире потустороннем он, несомненно, будет в числе праведников»

Как явствует из многочисленных аятов Корана, причисление к сонму праведников является одной из величайших почестей, которых может удостоиться смертный, именно поэтому многие из пророков молили Бога о том, чтобы Он включил их в число праведников.

Так, добившись величайших свершений в этой жизни, Иосиф молил Бога словами: «Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников» [9].

Соломон на вершине славы и богатства молил Господа: «Прими меня Твоей милостью в число Твоих праведных рабов» [10].

Когда истек срок договора Иофора (Шу‘айба) с Моисеем, тот сказал: «И ты убедишься, если на то будет воля Всевышнего, что я — праведный человек» [11].

Сам Авраам просил Господа, чтобы Он включил его в число праведников, словами: «Господи! Даруй мне мудрость и причисли меня к праведникам» [12], а также молил Его о том, чтобы Он даровал ему праведного сына [13].

Во многих аятах Корана, когда Бог хочет выразить восхищение великими пророками, Он говорит о них как о тех, кто принадлежит к числу праведников.

На этом основании можно заключить, что принадлежность к праведникам является одной из высочайших ступеней внутреннего развития человека.

Что означает понятие «праведник»? Так говорят о том, кто заслуживает этого высокого ранга своим поклонением и верой, своими поступками, словами и нравственными убеждениями.

Антонимом праведности является нечестие, как понятие, включающее в себя несправедливость, жестокость и непристойность. В Коране для обозначения нечестия используется несколько синонимов, подчеркивающих ту или иную сторону этого явления.

По мнению некоторых комментаторов, в рассматриваемом аяте содержится тонкий подтекст, указывающий на то, что все вещи, досаждавшие Аврааму и способные навредить ему, Бог обратил в их противоположность:

1. Вавилонские идолопоклонники были полны решимости сжечь Авраама на костре, но огонь превратился в безвредную субстанцию.

2. Они хотели, чтобы он навек остался одиноким, но Бог послал ему многочисленное потомство, и правнуки его и по сей день ходят по земле.

3. Кое-кто из ближайшего окружения Авраама, включая Азара, сбился с праведного пути и стал идолопоклонником. Взамен Господь даровал ему сыновей, которые не только сами были праведниками, но и наставляли других на прямой путь.

---

[9] Сура Йусуф (Иосиф), 12:101.
[10] Сура Ан-Намл (Муравьи), 27:19).
[11] Сура Аль-Касас (Рассказ), 28:27.
[12] Сура Аш-Шу‘ара (Поэты), 26:83.
[13] Сура Ас-Саффат (Стоящие в ряд), 37:100.

4. Вначале Авраам был лишен достатка и положения, но в конце жизни Бог дал ему и достоинство, и богатство.

5. В начале своего пути Авраам был просто безвестным юношей, и даже идолопоклонники Вавилона, упоминая его, говорили: «Мы слышали, как юноша по имени Авраам поносил их» [14]. Но потом Всевышний наделил его такой славой и известностью, что о нем стали говорить как о «патриархе пророков, или посланников Божьих» [15].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТЫ 28—30

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

28. [Вспомни, Мухаммад,] как Лот сказал народу: «Воистину, вы предаетесь такому разврату, какому никто из жителей миров до вас не предавался.

29. Неужели вы вожделеете мужчин, грабите на дорогах и творите на ваших сборищах непотребное?» А эти люди не нашли ничего лучшего, как ответить ему: «Навлеки на нас наказание Аллаха, если ты прав!»

30. [Лот] сказал: «Господи! Помоги мне против нечестивых людей!»

Комментарий

Религиозные лидеры не должны оставлять без внимания коррупцию, злодеяния и иные явления, представляющие угрозу для общества, которое они должны стараться избавить от этого зла.

После рассказа о некоторых событиях из жизни Авраама Коран в этом фрагменте возвращается к истории еще одного пророка — современника Авраама Лота (да будет милостив к нему Аллах!). Он гласит:

«[*Вспомни, Мухаммад,*] *как Лот сказал народу: „Воистину, вы предаетесь такому разврату, какому никто из жителей миров до вас не предавался“*»

Арабское слово *фахиша* («разврат»), как уже упоминалось ранее, происходит от корня *фухш*, означающего непристойность, грубость и резкость, и подразумевает то, что именуется содомским грехом.

Из текста аята, гласящего: «…какому никто из жителей миров до вас не предавался», — можно заключить, что этот отвратительный и постыдный порок, по крайней мере в качестве повсеместного и публичного обычая, не имел распространения ни у одного из народов.

---

[14] Сура Аль-Анбийа (Пророки), 21:60.

[15] См. комментарий Фахра Рази.

При описании народа Лота упоминается, что одной из главных причин его грехопадения была алчность. Города лежали на пути караванов, идущих из Сирии, но своими извращенными пристрастиями, жертвами которых нередко становились их гости и путешественники, они отвратили от себя караванщиков и, несмотря на это, продолжали предаваться греху.

Как бы то ни было, помимо бремени собственных прегрешений на их плечи падет бремя ответственности за всех, кто в будущем последует их примеру, что, впрочем, ни в коей мере не избавит последних от наказания за их собственные деяния. Ведь соплеменники Лота были зачинателями этого гнусного извращения, а как известно, тот, кто закладывает традицию, разделяет ответственность и всех ее последователей.

В следующем аяте этого фрагмента Лот еще более отчетливо и подробно формулирует свое обвинение в адрес соплеменников. Он говорит:

«Неужели вы вожделеете мужчин, грабите на дорогах и творите на ваших сборищах непотребное?»

Арабское слово *нади* происходит от *нада*, обозначающего публичное собрание или центр досуга. От этого же корня происходит слово *нида’* («призыв»), смысловая связь которого с предыдущим объясняется, видимо, тем, что люди, собравшись в одном месте, как правило, перекликаются друг с другом.

Священный Коран не объясняет здесь напрямую, каким именно непотребством занимались соплеменники Лота на своих сборищах, но и без того ясно, что там они делали то же самое, что и в других местах. Кроме того, как свидетельствуют некоторые исторические хроники, для них было привычным делом сквернословить и обмениваться ругательствами. Они хлопали друг друга по спине, играли в азартные игры, словно дети бросали камни друг в друга и в прохожих, любили играть на музыкальных инструментах и даже обнажались на публике, демонстрируя причинные места.

В хадисе Пророка (да благословит Аллах его и род его!), сообщаемом Умм Хани, рассказывается, что, говоря о фразе «творите на ваших сборищах непотребное», Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Они бросались камнями в прохожих и высмеивали их» [16].

А теперь посмотрим, что же ответили эти заблудшие и утратившие совесть люди на увещевания Лота (да будет милостив к нему Аллах!). В Коране говорится:

«А эти люди не нашли ничего лучшего, как ответить ему: „Навлеки на нас наказание Аллаха, если ты прав!“»

Вот такой издевательской фразой ответили эти тупые развратники на разумные доводы Лота.

Их ответ позволяет предположить, что помимо убеждения Лот прибегал и к угрозам, предупреждая их о мучительной каре, которая ждет их в случае, если они будут продолжать грешить. Но из всего сказанного им они услыхали только угрозы, к которым тоже отнеслись с насмешкой. Нечто похожее описывается в Коране в суре Аль-Камар (Месяц), 54:36, где говорится: «До того [Лот] увещевал их Нашей карой, но они подвергли сомнению увещевания».

Эти слова заблудших соплеменников Лота указывают на то, что, будучи уверенными в том, что никакое мгновенное наказание их не постигнет, он хотели изобразить Лота лжецом. На самом же деле все дело в том, что Бог в Своей милости дает отсрочку даже самым мерзким нечестивцам, чтобы у них было время одуматься, оглянуться назад и вернуться в лоно истинной веры.

Убедившись в бесполезности дальнейших усилий, Лот обращается к Богу с мольбой, исполненной скорби и отчаяния. В заключительном аяте этого фрагмента говорится:

---

[16] См.: *Куртуб*. Тафсир.

«[*Лот*] *сказал: „Господи! Помоги мне против нечестивых людей!“*»

Те, кто сеял нечестие на земле, попирали устои нравственности и набожности, забыли стыд и скромность и нарушали принципы социальной справедливости. Соединив в себе идолопоклонство с безнравственностью, жестокостью и несправедливостью, они грозили гибелью и вырождением целому поколению людей. О победе над этими нечестивцами и молил Лот Всевышнего.

В заключение хотелось бы отметить, что однополые связи как между мужчинами, так и между женщинами являются одним из наихудших половых извращений, от которого проистекают многие социальные недуги.

По своей природе мужчина и женщина были созданы таким образом, чтобы испытывать влечение друг к другу и удовлетворять взаимные сексуальные потребности (в законном браке, разумеется), поэтому любые сексуальные наклонности, противные здоровой человеческой натуре, являются своего рода психическим заболеванием, которое, если его запустить, со временем будет лишь усугубляться. А результатом его станет отвращение к противоположному полу и противоестественное стремление удовлетворять свои половые потребности посредством гомосексуальных связей.

Такое половое извращение пагубным образом влияет на весь организм человека, включая его психическое и душевное состояние. Мужчины и женщины, погрязшие в однополых связях, зачастую утрачивают детородные функции и оказываются неспособными произвести на свет здоровое потомство.

Те, кто предается однополой любви, имеют тенденцию изолировать себя от общества и замыкаться в себе, что нередко ведет к сложным внутренним противоречиям, которые могут перерасти в психическое заболевание на сексуальной почве.

По всем этим причинам, а также из соображений этики и общественной пользы ислам решительно запрещает любые проявления гомосексуализма, а мусульманское право предусматривает за него суровое наказание, вплоть до смертной казни.

Здесь важно отметить, что свобода нравов и поиск разнообразия в «цивилизованном» мире подталкивают девушек и юношей к таким уродливым формам поведения. Все начинается с того, что юношей поощряют носить женоподобное платье с различного рода украшениями, а девушек — одеваться в мужские костюмы. В конечном счете подобные отклонения выливаются в гомосексуальное поведение, легализуемое в некоторых странах, приобретая столь чудовищные и противоестественные формы, что писать о них не поднимается рука [17].

Избранные хадисы на тему содомского греха и наказания за него

1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Более всего я опасаюсь для своей *уммы* содомского греха» [18].

2. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Если вы обнаружите, что человек впал в содомский грех, то знайте, что наказанием ему в исламе будет казнь» [19].

3. Имам Риза (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Причина запрета отношений мужчины с мужчиной или женщины с женщиной заключена в самом устройстве женского тела и в природе мужчины (в том, что каждый из них создан для противоположного пола). Отношения же мужчины с мужчиной и женщины с женщиной приводят к прекращению воспроизводства [человеческого рода], а также к нарушению правопорядка в обществе и к гибели человечества» [20].

4. Объясняя причины запрета гомосексуализма, имам Садык (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Если бы содомия был узаконена, то мужчина перестал бы

---

[17] О запрете гомосексуализма и его апологетики в исламе более подробно сказано в комментарии к аятам 79, 80 суры Худ, 11.

[18] Ат-таркиб ва-т-тархиб. Т. 3. С. 285.

[19] Там же. Т. 7. С. 288.

[20] ‘Илал аш-шари‘а. Т. 1. С. 547.

нуждаться в женщинах и человеческий род бы пресекся, а женщины остались бы без мужей. Легализация содомии таит в себе огромные опасности. Аллах создал женщину для мужчины, дабы она жила с ним в покое и безопасности, удовлетворяла бы его сексуальные желания и была матерью их детей» [21].

Миссии Авраама, Лота, Шу‘айба и Моисея

Миссии посланцев Божьих Авраама, Лота, Шу‘айба (Иофора) и Моисея. — Наказания, постигшие народы, которые отказались уверовать в Бога

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 31

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾

31. Наши посланцы прибыли к Аврааму с благой вестью, [а затем] сказали: «Воистину, мы подвергнем гибели жителей этого поселения. Ведь его жители — нечестивцы».

Комментарий

В своем трактате «Сахифа саджжадийа» имам Саджад (да будет милостив к нему Аллах!) говорит об отрядах ангелов, каждый из которых был призван выполнять строго определенную задачу, но ангелы, явившиеся Аврааму (да будет милостив к нему Аллах!), преследовали сразу несколько целей. Им было поручено сообщить Аврааму (да будет милостив к нему Аллах!) благую весть о будущем рождении ребенка, объявить о наказании соплеменников Лота и стать его исполнителями.

Из аята явствует, что мольба Лота была принята и Господь повелел жестоко наказать его нечестивый народ. Прежде чем направиться с миссией в страну Лота, ангелы явились Аврааму (да будет милостив к нему Аллах!), чтобы сообщить ему благую весть о будущем рождении потомков.

В рассматриваемом аяте рассказывается о встрече ангелов с Авраамом (да будет милостив к нему Аллах!):

«Наши посланцы прибыли к Аврааму с благой вестью…»

Сообщив благую весть о том, что у Авраама (да будет милостив к нему Аллах!) будет сын, ангелы перевели разговор на народ Лота. Аят гласит:

«…[а затем] сказали: „Воистину, мы подвергнем гибели жителей этого поселения. Ведь его жители — нечестивцы“»

Фраза в арабском оригинале *хазихи аль-карйа* («этого поселения») свидетельствует о том, что поселения народа Лота находились недалеко от тех мест, где жил Авраам (да будет милостив к нему Аллах!).

Слово *залим* («несправедливый, нечестивый») в тексте оригинала подразумевает, что жители селения совершали несправедливость как по отношению к собствен-

[21] Бихар. Т. 10. С. 181.

ной душе, выбрав для себя путь многобожия, бесстыдства и разврата, так и по отношению к другим, творя нечестие и жестокость в отношении путников и караванщиков, проходивших через их земли.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 32

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

32. [Авраам] возразил: «Но в нем [живет] Лот». Они ответили: «Нам лучше знать, [кто в нем живет]! Мы непременно пощадим его и всю его семью, кроме жены. Она будет в числе погибших».

Комментарий

Критерием достоинства служит не общественное положение или звание, а вера и благие деяния. Быть просто женой пророка недостаточно, нужно еще быть его соратником и единомышленником. Супруги пророков не безгрешны. Даже из жен Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) лишь немногие удостоились особой милости Аллаха.

Этот священный аят говорит о том, что, получив грозное известие, Авраам обеспокоился судьбой Лота, великого пророка Божьего, и спросил, что же будет с ним:

«[*Авраам*] *возразил: „Но в нем* [*живет*] *Лот*“»

В ответ небесные посланники тут же заверили его, что для беспокойства нет оснований:

«*Они ответили: „Нам лучше знать,* [*кто в нем живет*]!“»

Тем самым ангелы хотели сказать, что Бог никогда не наказывает добродетельных людей вкупе со злодеями и каждое Его действие точно взвешено и отмерено.

А затем они добавили:

«*Мы непременно пощадим его и всю его семью, кроме жены. Она будет в числе погибших*»

Из текста аята явствует, что во всем городе было лишь одно благочестивое семейство и в самый нужный момент Господь его избавил от гибели. Кроме того, в суре Аз-Зарийат (Рассеивающие) сказано: «Но Мы нашли там лишь один дом, где обитали предавшиеся [Богу]» [22]. Жена же Лота не относилась к их числу и потому подверглась общему наказанию.

Арабское слово *габирин* представляет собой множественное число прилагательного *габир*, означающего нечто давно минувшее, ушедшее в небытие. Эта женщина жила в правоверной среде, как член набожного семейства, но ее собственное многобожие, неверие и идолопоклонство отдалили ее от остальных членов клана.

Из сказанного ясно, что единственное, что отличало ее от родни, была ее чуждая им вера. При этом вполне возможно, что причиной ее отступничества мог стать круг ее позднейшего общения, хотя вначале она могла быть правоверной и веровать в

[22] Сура Аз-Зарийат (Рассеивающие), 51:36.

Единого Бога, и у Лота в свое время не было никаких причин отказываться от женитьбы на ней.

Заметим, кстати, что, если бы в этом городе был еще кто-либо, разделявший религиозные убеждения Лота, он, безусловно, бежал бы из оскверненной земли задолго до постигшего ее страшного события. Лишь Лот и его семейство сочли необходимым оставаться здесь до последнего мгновения в надежде на то, что кто-то все же прислушается к его проповедям и услышит его предостережения.

Может возникнуть вопрос: действительно ли Авраам (да будет милостив к нему Аллах!) верил, что кара Божья может постичь и Лота, когда вдруг стал выражать ангелам свое беспокойство в этой связи, и те вынуждены были заверить его, что с Лотом ничего не случится?

Ответ на него состоит в том, что Авраам, конечно же, все знал заранее, но для успокоения сердца он все же задал этот вопрос. То же самое произошло с этим великим пророком, когда он задал вопрос о Воскресении, и Бог проиллюстрировал ему сцену Воскресения, вернув к жизни птиц.

В то же время великий комментатор и толкователь Корана аллама Табатаба’и считает, что Авраам таким образом хотел воспользоваться святостью Лота для того, чтобы под этим предлогом попытаться спасти его народ от Божьей кары. При этом он приводит в качестве аргумента слова из суры Худ, 11:74—76, где сказано: «Когда страх Авраама улегся и он услышал радостную весть, он вступил с Нами в спор о народе Лота, ибо Авраам — кроткий, отзывчивый, сожалеющий. [Посланцы сказали]: „О Авраам! Оставь споры, ибо твой Господь уже повелел, и, воистину, их поразит кара неотвратимая“» [23].

Но мы все же полагаем, что ответ, данный ангелами о спасении Лота и его семьи, свидетельствует о том, что речь здесь идет именно о Лоте и только о нем одном. А аяты суры «Худ» касаются совсем иного аспекта. Так что вопрос, заданный Авраамом (да будет милостив к нему Аллах!), преследовал цель получить дополнительное подтверждение своему знанию.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 33

وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾

33. Когда Наши посланцы прибыли к Лоту, он огорчился их [приходу] и обеспокоился за них. Они сказали: «Не бойся и не горюй! Воистину, мы спасем тебя и твою семью, за исключением твоей жены, которая будет в числе погибших.

Комментарий

В обществе, погрязшем в грехе, богобоязненные люди вынуждены жить в постоянном напряжении и тревоге, опасаясь не только за себя и своих детей, но даже и за своих гостей.

Семейные отношения не спасут человека. Единственный ключ к спасению — это вера и благие деяния. В аяте сказано:

[23] Аль-мизан. Т. 16. С. 129.

«Когда Наши посланцы прибыли к Лоту, он огорчился их [приходу] и обеспокоился за них»

Беспокойство Лота объясняется тем, что он еще не знал, кто явился к нему в гости. Ведь ангелы предстали перед ним в образе привлекательных юношей. Приход таких гостей в город, где царит разгул половых извращений, безусловно, вызвал у Лота беспокойство, которое, возможно, даже помешало ему проявить должное уважение к гостям. Его и в самом деле серьезно встревожила мысль о том, что могут сделать его беспутные и бесстыжие сограждане с такими уважаемыми гостями.

Кораническое слово *си'а* происходит от глагола *са'а* и означает «опечалиться, огорчиться», а слово *зара'* означает «сердце» или «настроение». Таким образом, фраза *дака бихим зара'а* переводится как «обеспокоился за них».

Некоторые мусульманские источники предлагают иную версию толкования этого выражения. Они считают, что слово *зара'* означает длину шага передних ног верблюда при ходьбе. А поскольку шаг верблюда становится тем меньше, чем тяжелее его ноша, то предполагается, что выражение *дака бихим зара'а* в переносном ироническом смысле означает «трудность, затруднительное положение».

Однако гости, почувствовав испытываемую хозяином неловкость, не стали тянуть время и представились ему, развеяв все его страхи и заверив, что им не страшны его бесстыжие соплеменники, которые к тому же вскоре все погибнут. В аяте сказано:

«Они сказали: „Не бойся и не горюй! Воистину, мы спасем тебя и твою семью, за исключением твоей жены, которая будет в числе погибших“»

Из суры «Худ» мы знаем, что, проведав о визите гостей, злонамеренные соплеменники тут же заявились к Лоту и стали приставать к гостям. Лот, еще не знавший, что это ангелы, крайне встревожился в связи с этим и попытался помешать бесчинству. Он и увещевал соплеменников, и стращал их, и обращался к их совести. «Неужели среди вас нет благоразумного мужа?» [24] — вопрошал он. Дело дошло даже до того, что он предложил им в жены собственных дочерей, лишь бы они оставили в покое его гостей. Но нечестивцы не слушали его, продолжая добиваться своего.

Тогда посланники Бога представились Лоту (да будет милостив к нему Аллах!) и с помощью Божьего чуда ослепили извращенцев, успокоив сердце великого пророка.

Посланные Богом ангелы сказали Лоту, чтобы он не печалился и ничего не боялся. По поводу различия значений слов *хауф* («страх») и *хузн* («печаль») в комментарии «Аль-мизан» говорится, что первое выражает чувства, испытываемые человеком в отношении неких предполагаемых событий, а второе — чувство, связанное с тем, что уже произошло.

Может возникнуть вопрос в связи с тем, что, согласно аятам суры Худ, опасения и беспокойство Лота касались не его самого, а того, что его бесстыжие соплеменники причинят неудобство его гостям. Но в своем ответе на его тревожные вопросы ангелы заверяют его в том, что он и его семья будут спасены. В этом кроется какая-то непоследовательность.

Понять, в чем тут дело, поможет сура «Худ», 11:81. Когда извращенцы стали приставать к гостям Лота, ангелы сказали ему: «Не бойся и не горюй! Воистину, мы спасем тебя и твою семью» [25]. Тем самым они хотели сказать: не только нам, но и тебе, и твоей семье они не смогут причинить никакого вреда. Просто в своей благой вести ангелы сделали акцент на спасении Лота и его родных.

---

[24] Сура Худ, 11:78.

[25] См. рассматриваемый аят.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТЫ 34—35

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

34. Воистину, мы низвергнем [по велению Всевышнего] на жителей этого поселения бедствие с небес за то, что они распутничали».

35. А [развалины поселения] Мы оставили наглядным знамением для тех, кто разумеет.

Комментарий

Упорство в грехе делает наказание Господне неизбежным.

В Коране последовательно проводится линия на обращение к истории и примерам из жизни народов прошлого. Поясняя, какая именно судьба ожидает народ Лота, живущий во грехе, Коран далее говорит:

«Воистину, мы низвергнем [по велению Всевышнего] на жителей этого поселения бедствие с небес за то, что они распутничали»

Под «этим поселением» подразумеваются город Содом и его окрестности, где обитали Лот и его соплеменники. Согласно некоторым источникам, там проживало до семисот тысяч человек [1]. Арабское слово *риджз* в тексте оригинала означает «наказание свыше». Первоначально оно означало тревогу, беспокойство, а позже им стали обозначать все, что может послужить поводом для этих чувств. В переносном смысле арабы используют его и в значении тяжких бед, болезней, стихийных бедствий, идолов и дьявольских соблазнов, а в прямом смысле — в значении Божьей кары.

Кораническим выражением *бима кану йафсакун* («за то, что они распутничали») объясняется, что причиной их наказания послужили их беспутство и нежелание следовать заповедям Господним, а использование в нем глагола в настоящем времени подчеркивает продолжительность их непотребных деяний.

Это позволяет сделать вывод о том, что если бы эти люди отказались от своего беспутного поведения и вернулись на путь веры, набожности и нравственной чистоты, то их бы не постигло столь жестокое наказание, а грехи прошлого были бы прощены.

В этом аяте не говорится, в чем конкретно будет заключаться их наказание, сказано только, что их города будут лежать в руинах:

«А [развалины поселения] Мы оставили наглядным знамением для тех, кто разумеет»

Более подробное описание постигшей их кары можно найти в сурах Худ, 11:82 и Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:84. Из этого описания явствует, что вначале их города были сметены мощнейшим землетрясением, а затем на них обрушился град камней, погребя под собой тела погибших и развалины их дворцов.

---

[1] Рух аль-байан. Т. 6. С. 467.

Слова *айатан баййинатан* («наглядным знамением») относятся к руинам Содома, находившегося, согласно Корану, на караванных путях, которыми и во времена Пророка (да благословит Аллах его и род его!) ходили купцы из Мекки и Медины, всякий раз созерцая эти развалины. Так, сура Аль-Хиджр, 15:76 гласит: «И, воистину, они жили на пути [из Хиджаза в Сирию]», а в суре Ас-Саффат (Стоящие в ряд), 37:137,138 сказано: «И вы ходите мимо [развалин их жилищ] с утра и до вечера. Неужели вы не образумитесь?»

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 36

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

36. [Мы послали] к мадйанитам их брата Шу‘айба, и он воззвал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на Последний день и не творите на земле зла, распространяя нечестие».

Комментарий

Единобожие и Воскресение являются ключевыми постулатами учения Божественных пророков.

Подчинение Богу и вера в сотворение мира и воскрешение из мертвых представляют собой важнейшее условие противостояния грехопадению.

Вслед за историей Лота и его народа Коран упоминает также о судьбах других народов, таких как народ Шу‘айба, жители Ада и Самуда, а также о таких персонажах, как Карун и Фараон. В самом начале аята говорится:

«[*Мы послали*] *к мадйанитам их брата Шу‘айба…*»

Как мы уже неоднократно упоминали, использование в подобном контексте слова «брат» указывает на ту любовь и привязанность, которую испытывали пророки к своим собратьям, ни в коей мере не стараясь возвыситься над ними. Они, естественно, постоянно общались со своими соплеменниками.

Мадйан — это город, находившийся на юго-западе Иордании к востоку от Акабского залива, там, где сейчас располагается город Муан. В нем проживали Шу‘айб и его народ.

Как и другие великие пророки, Шу‘айб начал свою проповедь с призыва уверовать в сотворение мира и воскрешение из мертвых, представляющих собой основу основ всех мировых религий. В аяте говорится:

«*…и он воззвал: „О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на Последний день…“*»

Вера в сотворение мира заставляет человека почувствовать, что Господь постоянно следит за всеми его поступками, а вера в Воскресение напоминает ему о грядущем Высшем суде, перед которым человек предстанет во всей совокупности черт своей личности.

Вера в эти два великих принципа оказывает необычайно сильное воздействие на воспитание человека и совершенствование его личных качеств.

Третий призыв Шу‘айба представлял собой универсальный практический принцип, охватывающий все стороны общественного поведения. Он гласит:

«…и не творите на земле зла, распространяя нечестие»

Понятие бесчинства охватывает все проявления порока, греха, экстремизма и беззакония. Его противоположностью являются благонравие и терпимость, лежащие в основе любых конструктивных действий.

Кораническое слово *та‘сау* происходит от глагола *‘аса*, означающего творить нечестие, в первую очередь в нравственно-этическом смысле. Поэтому слова «творя беззаконие», являющиеся синонимом бесчинства, здесь служат лишь для усиления общего звучания фразы.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 37

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٧﴾

37. Однако они не признали его, их постигло землетрясение, и они полегли в своих домах бездыханными трупами.

Комментарий

Арабское слово *раджфа* означает сотрясение земли. Словом от этого же корня, *араджиф*, называют ложные слухи, распространяемые с целью поколебать веру и дух людей, а того, кто занимается сочинением таких слухов, называют *марджуф*.

В этом аяте говорится о том, что народ Шу‘айба не прислушался к словам великого реформатора и отверг его:

«Однако они не признали его…»

Результатом стало мощнейшее землетрясение, которое погубило неверных. В аяте об этом сказано:

«…их постигло землетрясение, и они полегли в своих домах бездыханными трупами»

Арабское слово *джасим* происходит от корня *джасм* («стоять на коленях» или «быть неподвижным»). Его употребление в данном контексте может подразумевать, что в момент землетрясения люди спали и неожиданно проснулись. Но едва они встали на колени, как стены обрушились на них, не давая им возможности подняться, и под их обломками они нашли свою погибель.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 38

وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

38. [Мы ниспослали гибель] также адитам и самудитам — вам видно [все это] по [развалинам] их жилищ. Шайтан представил им их деяния прекрасными и сбил их с [правого] пути, хотя и были они зрячими.

Комментарий

Гордыня, самолюбование и бахвальство богатством и властью — вот пример тех кружев соблазна, которые плетет сатана.

Природе человека свойственно любить красоту и все, что украшает его жизнь, и сатана пользуется этим естественным человеческим влечением.

В этом аяте говорится о народах ‘Ада и Самуда без какого-либо упоминания их пророков (Худа и Салиха) и их призывов, обращенных к упрямым соплеменникам, поскольку их история и без того неоднократно упоминается в сурах Корана. Здесь сказано:

«[*Мы ниспослали гибель*] *также адитам и самудитам…*»

Следующие слова аята намекают на то, что все, кто путешествует в Хиджр и Йемен, непременно видят развалины их городов:

«*…вам видно* [*все это*] *по* [*развалинам*] *их жилищ*»

Коран говорит, обращаясь к язычникам: каждый год, отправляясь торговать в Йемен и Сирию, вы пересекаете земли Хиджра на севере Аравийского полуострова и район Ахкаф, расположенный на юге близ Йемена, и собственными глазами видите руины городов ‘Ад и Самуд. Так почему же вы не извлечете уроков из их истории?

Далее священный аят указывает на главную причину их несчастий. В нем говорится:

«*Шайтан представил им их деяния прекрасными и сбил их с* [*правого*] *пути…*»

Они стояли на верном пути до тех пор, пока их глаза и умы были свободны от наваждения. По своей природе они были правоверными и набожными людьми, да и их пророки сделали достаточно для того, чтобы наставить их на истинный путь. В аяте об этом сказано:

«*…хотя и были они зрячими*»

Одни комментаторы толкуют эту фразу как то, что эти люди были наделены мудростью и проницательностью, другие — что они обладали здравым смыслом, третьи — что они сознательно следовали наставлениям Божьих пророков.

Любое из этих толкований вполне приемлемо. Главное то, что они не были невеждами. Им была ведома истина, у них было достаточно здравомыслия и порядочности, да и пророки приводили им исчерпывающие доказательства единобожия. И все же они поддались соблазнам сатаны, из-за чего их собственные пороки каза-

лись им с каждым днем все более привлекательными, пока, наконец, не перешли ту грань, откуда уже не было возврата. Пламя их злодеяний обратило в пепел высохшие бесплодные сучья, оставшиеся от древа их былого благочестия. Так воздалось им за их собственные поступки.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 39

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾

39. [Мы подвергли гибели] также Каруна, Фараона и Хамана. К ним явился Моисей с ясными знамениями, но они превознеслись на земле и не смогли опередить наказание.

Комментарий

Гордыня ведет к гибели, и печальная судьба гордецов — наглядный пример всем остальным. Наказание не наступает до тех пор, пока не исчерпаны все доказательства — таков обычай Аллаха.

В этом священном аяте упоминаются имена трех человек, каждый из которых может служить примером воздействия власти сатаны. В нем говорится:

«[*Мы подвергли гибели*] *также Каруна, Фараона и Хамана*»

Карун (Корей) был символом богатства в сочетании с гордыней, эгоизмом и цинизмом, Фараон — символом самонадеянной власти, зиждущейся на нечестии, а Хаман — воплощением прислужничества жестоким тиранам.

Затем аят гласит:

«К ним явился Моисей с ясными знамениями, но они превознеслись на земле…»

Карун действовал, опираясь на собственное богатство и знание, а Фараон и Хаман опирались на военную силу и огромные возможности пропагандистского воздействия на невежественные умы.

Но, даже располагая такими средствами, никто из них не смог уйти от небесной кары:

«…и не смогли опередить наказание»

Господь повелел, чтобы гибель Каруну принесла земля, на которой он благоденствовал в роскоши, а Фараону и Хаману назначил смерть от воды. Чтобы погубить их, Бог не стал призывать на помощь небесное и земное войско. По Его воле смерть им принесло то, что было прежде источником их жизни [1].

Арабское слово *сабикин* представляет собой множественное число слова *сабик* и в буквальном смысле означает «опередившие». Выражение же в арабском оригинале *ма кану сабикин* следует понимать как то, что они, несмотря на все имевшиеся у них возможности, не могли ускользнуть из-под власти Бога и избежать небесной кары. В назначенный Им Самим момент Он подверг их позорной и унизительной смерти.

---

[1] Рассказ о жизни Каруна (Корея) и гибели Фараона и его войска можно прочитать в комментарии к сурам Аль-Касас (Рассказ) и Аль-А‘раф (Возвышенности).

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 40

فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا انفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

40. И каждого Мы покарали за его грех: на некоторых из них Мы обрушили каменный дождь, некоторых настиг трубный глас, иных поглотила земля [по Нашему велению], а других Мы потопили. Господь вовсе не был жесток к ним, это они сами были жестоки к себе.

Комментарий

Не нужно гордиться тем, что Аллах дает нам отсрочку, ибо грех всегда завершается наказанием, а для Него не составит труда наслать на нас любую кару. В рассматриваемом аяте говорится:

«И каждого Мы покарали за его грех…»

В двух предыдущих аятах при упоминании народов древности и исторических персонажей (народы ‘Ада, Самуда, Карун, Фараон и Хаман) ничего не говорилось о постигшей их каре. В данном аяте перечисляются наказания, которым их подверг Господь:

«…на некоторых из них Мы обрушили каменный дождь…»

Арабское слово *хасиб* в тексте оригинала означает ветер настолько сильный, что поднимает в воздух камни. Однокоренное арабское слово *хасбан* значит «камешки, галька».

Это наказание относится к жителям ‘Ада, которые, согласно сурам Аз-Зарийат (Рассеивающие), Ал-Хакка (Неизбежное) и Аль-Камар (Месяц), стали жертвой бури, бушевавшей в течение восьми дней и семи ночей. Ураган разрушил их дома и разметал их мертвые тела словно осень опавшие листья деревьев [1]. Далее говорится:

«…некоторых настиг трубный глас…»

Мы уже говорили, что небесный гром происходит от молний, обычно вспыхивающих в эпицентре землетрясения. Это наказание постигло самудитов и некоторые другие народы. В суре Худ, 11:67 по этому поводу сказано: «А тех, кто был нечестивцем, поразил трубный звук, и к утру они лежали в своих жилищах недвижимыми». А в суре Аль-Касас (Рассказ), 28:81 сказано: «И тогда Мы повелели земле поглотить Каруна и дом его». Это именно к нему, богачу и спесивцу Каруну из числа сынов Израилевых, относятся слова настоящего аята:

«…иных поглотила земля [по Нашему велению]…»

И, наконец, еще одних нечестивцев Господь утопил в воде. Как сказано в аяте,

---

[1] Сура Ал-Хакка (Неизбежное), 69:5—7.

«…а других Мы потопили»

Из предыдущих сур Корана мы уже знаем, что речь идет о Фараоне, Хамане и их приспешниках.

Итак, как уже было сказано, в этом аяте последовательно перечислены наказания тем, кто упоминался ранее без рассказа о постигшей их судьбе.

Чтобы еще раз подчеркнуть, что их судьба была творением их собственных рук и они пожали лишь то, что посеяли своими собственными поступками, в заключение аята Коран гласит:

«Господь вовсе не был жесток к ним, это они сами были жестоки к себе»

Воистину, наказание в этом и Ином мирах есть не более чем воздаяние человеку за его дела после того, как он захлопнул за собой дверь к исправлению и возвращению в лоно истины.

Бог не бывает несправедливым к людям и, наказывая человека, никогда не преступает меры.

Как и многие другие аяты Корана, данный аят ясно выражает принцип свободы воли человека и недвусмысленно указывает на то, что человек, где бы он ни находился и чем бы ни занимался, всегда волен сам принимать решения. Бог создал его свободным и хочет, чтобы он сохранил свою свободу. Эти положения Корана не оставляют камня на камне от теории фатализма, имеющей своих приверженцев и среди мусульман.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 41

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

41. Те, которые признали помимо Аллаха [других] покровителей, подобны пауку, соткавшему себе гнездо из паутины, — а ведь это самое непрочное жилье. Если бы только [многобожники] знали [это]!

Комментарий

Притча является одним из наилучших методов обучения, а наилучшая из притч та, которая понятна любому человеку вне зависимости от эпохи и уровня знаний.

Именно исходя из содержания данного аята сура получила название Паук.

По словам Платона, муха — самое жадное из насекомых, поскольку в поисках пищи садится на кислое и сладкое, на грязное пятно и на рану, тогда как паук плетет свою паутину в углу и терпеливо ждет. Примечательно, что Аллах сделал самое назойливое и жадное насекомое добычей самого терпеливого и сдержанного. Муха сама приходит к пауку и попадает к нему в паутину.

В предыдущих аятах рассказывалось о мучительной и прискорбной судьбе нечестивых, заносчивых, упрямых, несправедливых и самовлюбленных язычников. В рассматриваемом аяте мы обнаруживаем притчу о тех, кто ищет для себя объект поклонения и защитника не в Боге, а где-то в ином месте. Причем чем больше мы вдумываемся в нее, тем больше оттенков смысла в ней находим.

«*Те, которые признали помимо Аллаха* [*других*] *покровителей, подобны пауку, соткавшему себе гнездо из паутины, — а ведь это самое непрочное жилье. Если бы только* [*многобожники*] *знали* [*это*]!»

Какая интересная и выразительная притча, до чего многогранен и точен ее смысл!

Нужно понимать, что у каждого животного и насекомого есть свой дом — нора или гнездо, но ни у кого нет более хрупкого жилища, чем у паука.

В принципе любой дом должен иметь стены, крышу и дверь, ведь он предназначен для того, чтобы оберегать своего хозяина от внешних невзгод и служить хранилищем для пищи и других необходимых вещей. В некоторых домах нет крыши, но в них хотя бы имеются стены, или, наоборот, есть крыша, но нет стен. А дом паука, сотканный из нескольких нитей паутины, не имеет ни стен, ни крыши. С другой стороны, материал, из которого он построен, не может противостоять никаким внешним силам: даже легкий ветерок способен порвать паучью сеть; достаточно нескольких капель дождя, чтобы от него ничего не осталось; он легко загорается, и даже тяжесть скопившейся пыли слишком велика для него, и он обрывается под ней, свисая с потолка.

Ложные кумиры столь же безвредны для идолопоклонников, сколь и бесполезны, они не способны решить их проблемы и не придут к ним на помощь в трудную минуту.

Конечно, дом паука не только жилище этого длинноногого насекомого, но и охотничья снасть, с помощью которой он добывает себе пропитание, но по сравнению с домами других животных и насекомых он все же очень непрочен и шаток. Те, кто пытается найти опору в ком-то другом помимо Бога, стоят на почве такой же зыбкой и нетвердой, как сеть паука. Корона и трон Фараона, безмерное богатство Каруна, дворцы и сокровища всех королей ничем не лучше паутины: они так же непрочны, ненадежны и слабы перед бурным потоком жизни.

Вся история свидетельствует о том, что человек не может уповать ни на одно из этих земных благ и прочно стоят на земле лишь те, кто истинно верует в Бога.

Необходимо отметить также, что, несмотря на всю эфемерность сотканного из тонких нитей паучьего дома, легшей в основу этой притчи, само его существование является одним из чудес сотворенного мира, еще раз напоминая человеку о величии его Господа.

Паук тянет свою нить из спрятанного у него на животе крохотного пузырька с вязкой жидкостью. На воздухе она застывает и приобретает качества прочной нити. Паук выдавливает лапками эту жидкость и из образовавшихся нитей плетет паутину. Говорят, что запасов этой жидкости у одного паука хватает на 500 метров нити. Слабость нити паука объясняется ее чрезвычайной тонкостью. На самом же деле она прочнее, чем стальная проволока такого же диаметра.

Ну разве не удивительно, что паутина выходит из столь крохотного отверстия в животе у паука! Представьте себе, какая она тонкая и легкая!

Но не только материал, из которого соткан дом паука, представляет интерес. Не менее удивительна и форма его построения. Если внимательно присмотреться к паутине, то можно обнаружить, что в ее основе лежит радиальная структура, напоминающая солнечные лучи. Конечно, это очень удобный дом для паука, но в целом трудно представить себе нечто более непрочное и эфемерное, чем эта легкая паутина. Сродни ей и кумиры, коим поклоняются помимо Бога.

Если учесть при этом, что в мире, по данным специалистов, существует более двадцати тысяч разновидностей пауков, каждая из которых имеет свои отличительные особенности, то остается только удивляться величию и могуществу Аллаха, сотворившего такое разнообразие этих небольших насекомых.

Тот факт, что в этом аяте Корана используется слово *'аулийа'* «покровители», а не *аснам* «идолы», свидетельствует, вероятно, о том, что в этом ряду находятся не только рукотворные кумиры, но и лидеры нерелигиозных объединений.

Выражение *лау кану йа‘ламун* («если бы они знали»), завершающее данный аят, относится к знанию об идолах и ложных богах, а не о пауке и его непрочном доме, ибо последнее известно любому. Таким образом, весь этот аят следует понимать так, что «если бы они знали», как слабы их кумиры и как непрочна опора, которую они избрали для себя помимо Бога, то поняли бы, что все их верования эфемерны, как паутина.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТЫ 42—43

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

42. Поистине, Аллах знает всякую вещь, которую они призывают помимо Него, — ведь Он — Великий, Мудрый!

43. Эти притчи Мы рассказываем людям, но постигают их [смысл] только обладающие знанием.

Комментарий

Аллаху известно, когда человек испытывает поползновение к поклонению иному кумиру, и мы должны быть готовы ответить за свои заблуждения. В аяте сказано:

«Поистине, Аллах знает всякую вещь, которую они призывают помимо Него…»

Вместо того чтобы полагаться на слабую и шаткую опору, подобную дому паука, мы должны уповать на *Аллаха*, Всемогущего и Непобедимого. Далее в аяте подчеркивается:

«…ведь Он — Великий, Мудрый!»

В этом аяте содержатся предостережение и угроза в адрес невежественных и беспечных многобожников и одновременно — напоминание о том, что *Аллаху* ведомы все их поползновения в сторону иных богов.

От Его взора не укроются ни их откровенные языческие верования, ни тайные отступления от веры, ибо Он — Всемогущ и Мудр. А если Он и дает им отсрочку, то не потому, что Он чего-то не знает или ограничен в Своем могуществе, а лишь в силу того, что Его мудрость диктует отсрочить их кару, чтобы привести до конца все аргументы и наставить на прямой путь тех из них, кто этого достоин.

Некоторые комментаторы усматривают в этой фразе косвенное указание на отговорки, выискиваемые для себя многобожниками, утверждающими, что если они и поклонялись идолам, то не из-за того, что считали самих этих истуканов богами, а потому, что те символизировали для них небесные светила, их пророков и ангелов. Они признавали, что действительно поклонялись им, поскольку считали, что им подвластны добро и зло, польза и вред.

Священный Коран говорит, что Аллах знает, кому язычники несут дань поклонения. Но кем бы они ни были и что бы собой ни представляли, они не более чем паутина перед Его могуществом и ничего не могут дать своим поклонникам.

Следующий аят этого фрагмента может служить ответом на возражения врагов Пророка (да благословит Аллах его и род его!), заявлявших, что Аллах, сотворивший

небо и землю, вряд ли стал бы приводить притчи о пауке, мухе и прочих насекомых. В нем говорится:

«Эти притчи Мы рассказываем людям, но постигают их [смысл] только обладающие знанием»

Глубина и изящество притчи определяются не ее размерами, а точностью попадания в цель. Порой в краткости заключается основная сила ее воздействия.

Например, когда речь идет о слабости и шаткости основ, притча о пауке как нельзя лучше демонстрирует эфемерность, хрупкость и неустойчивость предмета обсуждения. В ней красноречивость примера сочетается с элегантностью формы. Именно поэтому и говорится, что только посвященные способны разглядеть все изящество и выверенность текста Корана.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 44

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

44. Аллах создал небеса и землю согласно истине, и, воистину, в этом — знамение для верующих.

Комментарий

Сотворение мира имеет свою цель. Точно так же и наш взгляд на мир должен иметь целенаправленный характер.

Материалисты, как правило, останавливаются на изучении самих явлений, но те, кто верует в Бога, видят то, что стоит за этими явлениями, достигая благодаря этому познания Бога и веры в Него. Именно это имеется в виду в этом аяте, гласящем:

«Аллах создал небеса и землю согласно истине…»

Здесь нет и не может быть места ни тщеславию, ни двусмысленности. Если Он приводит притчу о пауке и его непрочном доме, то делает это не просто так. Он избрал для Своей притчи эту крохотную тварь для того, чтобы показать истину, и это никак не умаляет того факта, что Он является при этом Творцом величайших галактических систем.

Обращает на себя внимание то, что Коран несколько последних аятов завершает указанием на знание и веру. В одном месте он говорит: «Если бы только [многобожники] знали [это]!» [2], в другом — «…но постигают их [смысл] только обладающие знанием» [3], а рассматриваемый аят заканчивается словами:

«…и, воистину, в этом — знамение для верующих»

Все это выражает одну общую мысль: истина ясна как день, но увидеть ее может лишь тот, кому дана способность ее воспринимать. Для нее нужны умное и ищущее сердце и бодрствующий дух, готовые вверить себя Богу. А если эти бессердечные люди не видят Божественной красоты, то не потому, что она скрывает себя, а потому, что их сердца лишены способности ее созерцать.

КОНЕЦ 20 ЧАСТИ

---

[2] Рассматриваемая сура, аят 41.
[3] Там же. Аят 43.

Лучшее доказательство

Посланник рассказывает человечеству о том, что было ему открыто. Лучшее доказательство для людей. — Прежде чем Мухаммаду был ниспослан Коран, он не читал книг и не умел писать. — В Коране заключены явные свидетельства, хранящиеся в сердцах тех, кому было даровано знание. — Коран и напоминание Посланника — это милость Аллаха, дарованная истинно верующим

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 45

اتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

45. Читай им то, что открыто тебе из Писания, и выстаивай молитву; ведь молитва удерживает от мерзости и неодобряемого. А напоминание Аллаха более велико, и Аллах знает то, что вы творите!

Комментарий

В данном аяте Аллах повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) читать Коран и совершать молитву. Оба повеления упоминаются вместе, поскольку Коран и молитва — это два наиболее твердых источника силы. Аллах предупреждает Своего Посланника (да благословит Аллах его и род его!) об огромной ответственности и заповедует ему прибегать к этим двум источникам силы, дабы он оказался в состоянии исполнить возложенные на него обязанности — рецитацию Корана и совершение молитвы.

Итак, завершив раздел, посвященный повествованию о жизни народов прошлого и великих пророков, а также жестокому обращению этих народов с божественными посланниками и печальному концу их существования, Коран утешает и успокаивает Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Дабы укрепить его дух и указать на главную линию в его действиях, Священная Книга обращается к нему и поначалу повелевает следующее:

«Читай им то, что открыто тебе из писания…»

Пророку (да благословит Аллах его и род его!) дано повеление читать эти аяты, поскольку в них он найдет все, что желает: знание и мудрость, наставления и увещевания, критерий различения истинного и ложного, способы просвещения сердца и духа, путь, по которому должны следовать человеческие сообщества и индивидуумы. Все это есть в Коране. Он должен прочитать эти аяты и воплотить их в своей жизни, прочитать их — и вдохновиться от них, прочитать их — и просветить свое сердце светом, нисходящим во время их рецитации.

Вслед за этим повелением, носящим, безусловно, назидательный характер, Коран обращается ко второй заповеди, являющейся главной в этом наставлении:

«…и выстаивай молитву; ведь молитва удерживает от мерзости и неодобряемого»

Безусловно, поскольку молитва по самой своей природе напоминает человеку о сильнейшем сдерживающем факторе, т. е. о твердой вере в начало и конец творения, она препятствует недостойному поведению и распространению зла.

Стоящий на молитве произносит слова *Аллаху Акбар* и призывает Аллаха, Который выше всего и неограничен ничем. Он вспоминает о Его щедротах, превозносит и прославляет Его, благодарит Его за милость и сострадание, страшится Судного дня, исповедует свое рабское положение по отношению к Нему, ищет Его помощи, просит наставить на прямой путь, прибегает к Нему в поисках пути тех, кто удостоен Его венца, и молится о заблудших.

Несомненно, в сердце и духе такого человека возникнет стремление к истине, очищению и набожности. Этот человек поклоняется Аллаху и простирается перед Ним. Он погружается в глубокое размышление о Его величии, забывая о тщеславии и самолюбовании. Он свидетельствует Его Единичность, утверждает пророческую степень Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!), он приветствует последнего и просит Аллаха, чтобы Он поместил его в сонме Своих праведных рабов. Все это порождает в этом человеке волну духовности, которая может считаться надежным заслоном от грехов. Подобное действие повторяется несколько раз в течение дня и ночи.

Когда человек просыпается утром, то погружается в воспоминание об Аллахе. В полдень, когда человек занят своими будничными заботами, он вдруг слышит слова *Аллаху Акбар*, возглашаемые *му'аззином*. Тогда он прекращает все свои дела и спешит навстречу Аллаху. Даже в конце дня, с наступлением ночи, прежде чем отправиться ко сну, человек беседует с Аллахом, превращая свое сердце в центр пересечения лучей Его Света. Более того, готовясь к молитве, человек совершает омовение и очищается, он отбрасывает от себя все недозволенное, все свое раздражение и устремляется к Всевышнему. Все эти действия препятствуют недостойному поведению и распространению зла. Ведь коль скоро всякая молитва заключает в себе условия для совершенствования и сущность служения Всевышнему, она удерживает человека от недостойных деяний и зла. Последнее может выражаться в форме общего или частного запрета.

Редко случается так, чтобы молитва никак не затронула молящегося, — даже если молитва его неискренна, даже если молящийся грешен. Разумеется, такая молитва малоэффективна, и если подобные люди не будут соблюдать истинной молитвы, они окажутся еще более оскверненными, чем прежде.

Иными словами, запрещение недостойных деяний и зла в действительности имеет несколько степеней — в зависимости от того, насколько соблюдены условия ее совершения, всякая молитва заслуживает одной из них.

Свидетельства преданий

В одном из хадисов сказано, что Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) однажды сказал: «Пятикратная молитва подобна полноводному потоку, протекающему у дверей вашего дома, в котором вы моетесь пять раз в день. Тогда на вашем теле не останется никакой грязи»[1].

Имам Али (да будет мир с ним!) сказал: «Заповедую вам соблюдать молитву, ибо, поистине, это лучшее из деяний и столп вашей веры» [2].

В одном из хадисов Пророка (да благословит Аллах его и род его!) мы читаем о том, как некий юноша из числа *ансаров*, будучи оскверненный ужасными грехами, однажды совершил молитву вместе с Пророком (да благословит Аллах его и род его!). Пророку (да благословит Аллах его и род его!) рассказали об этом. Тогда он сказал: «Поистине, когда-нибудь молитва очистит его от грязи» [3].

---

[1] Канз аль-'уммал. Т. 7. Хадис 1893.
[2] Бихар. Т. 82. С. 209.
[3] Маджма' аль-байан. Объяснение рассматриваемого аята.

Подобное действие молитвы настолько важно, что некоторые хадисы называют его критерием того, будет она принята Всевышним или нет. Например, имам Садык (да будет мир с ним!) говорит: «Тот, кто желает знать, была ли принята его молитва, должен понять, отвратила ли она его от недостойных деяний и зла. Тогда, в соответствии с тем, насколько молитва отвратила его от греха, она и будет принята» [4].

Имам Бакир (да будет мир с ним!) сказал: «Ислам основывается на пяти столпах: молитва, раздача милостыни, хадж, пост и признание руководства Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!)» [5].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) однажды сказал: «Тот, кто соблюдает пятикратную молитву, в День всеобщего воскресения обретет свет, наставление и исполнение обещаний» [6].

Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Первое, о чем будет спрошено у раба Аллаха, — молитва. И если молитва окажется принятой, то другие деяния также будут учтены. Но если молитва будет отвергнута, то остальные его деяния не будут приняты» [7].

Имам Бакир (да будет мир с ним!) сказал: «Когда нашим детям исполняется пять лет, мы требуем, чтобы они совершали молитву. Посему, когда вашим детям исполнится семь лет, требуйте, чтобы они начинали молиться» [8].

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Поистине, я заключил соглашение со своим слугой о том, что, если он будет совершать молитву вовремя, то я не буду его наказывать и допущу его в рай без подсчета деяний» [9].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Тот, кто совершает молитву небрежно — не со мной и не с Аллахом, он не придет ко мне в источник Каусар» [10].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Имя того, кто намеренно пренебрегает молитвой, будет записано на дверях ада среди тех, кому предстоит туда войти» [11].

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Не успеет наступить час молитвы, как ангел возвестит людям: „О люди! Вставайте и своей молитвой погасите огонь, который вы навлекли на себя“» [12].

В заключение аята Коран добавляет:

« А напоминание Аллаха более велико…»

Форма приведенного выше предложения показывает, что в нем заключается еще более важное обоснование для молитвы, чем предыдущее. Итак, еще одним существенным следствием и благословением молитвы, которое важнее противодействия недостойным деяниям и злу, является напоминание об Аллахе — главной причине всякого добра и процветания. Даже в предостережении от совершения недостойных деяний и зла основным фактором также является «памятование об Аллахе». Его превосходство в том, что памятование считается причиной и основой.

В принципе памятование об Аллахе — это источник жизни и душевного мира. Ничто не может сравниться с ним. В Коране сказано: «…О да! Ведь поминанием Аллаха успокаиваются сердца» [13].

Вообще, суть любого служения Богу, будь то молитва или что-то иное, заключается в поминании Аллаха — слова молитвы, действия, совершаемые во время молит-

---

[4] Маджма‘ аль-байан. Объяснение рассматриваемого аята.
[5] Бихар аль-анвар. Т. 82. С. 234.
[6] Канз аль-‘уммал. Т. 7. Хадис 18862.
[7] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 3. С. 22.
[8] Там же. С. 12.
[9] Канз аль-‘уммал. Т. 7. Хадис 19036.
[10] Бихар аль-анвар. Т. 82. С. 224.
[11] Канз аль-‘уммал. Т. 7. Хадис 19090.
[12] Бихар. Т. 82. С. 209.
[13] Сура Ар-Ра‘д (Гром), 13:28.

вы, подготовка к молитве и заключительные просьбы в молитве, безусловно, оживляют в сердцах людей воспоминание о Всевышнем.

Стоит отметить, что в аяте 14 суры Та-Ха (20) говорится именно о таком понимании сущности молитвы, когда Аллах обращается к Моисею со словами: «…совершай молитву в Мое воспоминание».

Однако, поскольку намерения людей и их внимание во время молитвы или любого иного богослужения, весьма различаются, в завершение аята Коран говорит:

«…и Аллах знает то, что вы творите!»

Аллаху ведомы все деяния, которые вы совершаете тайно или явно. Ему известны все намерения, сокрытые в вашем разуме, а также все слова, слетевшие с вашего языка.

Действие молитвы на душу человека и общество

Смысл молитвы не может быть кому-то неясен. Тем не менее внимательное изучение текста коранических аятов и мусульманского предания приводит нас к более узким выводам в этом отношении.

Дух, основа, подготовка, результат и, наконец, смысл молитвы заключаются в памятовании об Аллахе. Это то самое «памятование об Аллахе», о котором говорилось в упомянутом выше аяте как о наилучшем результате.

Разумеется, это должно быть памятование, открывающее путь к намерению, в свою очередь побуждающему к действию. Имам Садык (да будет мир с ним!), комментируя фразу *ва лазикруллах-у акбар*, говорит о «памятовании об Аллахе во время совершения дозволенного и недозволенного» [14] (т. е. необходимо помнить об Аллахе и склоняться к дозволенному, отвергая недозволенное).

Молитва является средством очищения от грехов и достижения прощения Аллаха, поскольку, так или иначе, призывает человека к раскаянию и изменению прежнего образа жизни, поэтому мы читаем в одном из хадисов вопрос Пророка (да благословит Аллах его и род его!): «Если у двери дома кого-либо из вас протекает поток, в котором он омывается пять раз в день, останется ли грязь на его теле?» Ему ответили: «Нет». Тогда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Поистине, молитва подобна стремительному потоку. Когда человек соблюдает молитвенное правило, грехи, совершенные им в перерыве между двумя молитвами, омываются» [15].

Таким образом, раны, оставленные грехами в душе человека, будут исцелены молитвой словно целебным бальзамом, а пыль, осевшая на сердце человека, стерта.

Молитва — это препятствие для совершения грехов в будущем, поскольку она укрепляет основу веры в душе человека и порождает зачатки благочестия в его сердце. А нам хорошо известно, что «вера» и «благочестие» — два мощных укрепления на пути грехов. Именно это подразумевалось в рассмотренном выше аяте, когда говорилось о недостойном поведении и зле, именно это утверждалось во многих хадисах. Было много грешников! Но когда об их жизни рассказывали предводителям ислама, последние утверждали, что молитва могла бы очистить их. И она действительно очищала!

Молитва избавляет от небрежения. Величайшее бедствие, когда идущий по пути истины забывает о цели, ради которой он был создан, и погружается в материальную жизнь, предаваясь временным радостям. Но молитва, кою предписано совершать пять раз в день в установленные часы, непрестанно предостерегает человека и напоминает ему о цели, ради которой он был создан. Она снова и снова указывает ему его место в этом мире. Великое благо, что у человека есть средство, несколько раз в день откровенно напоминающее ему о его обязанностях.

---

[14] Бихар аль-анвар. Т. 82. С. 200.

[15] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 3. С. 7.

Молитва побеждает эгоизм и высокомерие, поскольку ежедневно человек совершает семнадцать молитвенных *рукнов*, во время каждого из них он преклоняет свой лоб на землю перед Господом, ощущая себя мельчайшей песчинкой в пустыне величия Аллаха и чувствуя собственную ничтожность перед Его Бесконечностью.

Молитва устраняет завесу гордости и самолюбия и разрушает заносчивость и чувство собственного превосходства. Именно по этой причине Али (да будет мир с ним!) в своем знаменитом изречении, в котором объясняются смысл и значение исламского богослужения, вслед за верой обращается к первому виду служения Богу — молитве как средству достижения этой цели: «Аллах заповедал нам веру, дабы мы очистились от многобожия, а молитву — дабы мы освободились от тщеславия» [16].

Молитва — это средство воспитания моральных принципов и способ достижения духовного совершенства, поскольку она вырывает человека из узкого материального мира и ограниченной природы, призывая его в небесное царство и возводя на одну ступень с ангелами. Минуя посредников, человек видит, как он стоит перед Аллахом и разговаривает с Ним.

Повторение молитвы днем и ночью, сосредоточение на таких качествах Аллаха, как милосердие, сострадание, величие, прибегание к помощи различных сур Корана, цитируемых вслед за Аль-Фатихой, являются очень действенными для нравственного роста человека и служат лучшим призывом к добру и очищению.

Относительно смысла и назначения молитвы имам Али (да будет мир с ним!) в одном из своих изречений сказал: «Молитва приближает всякого человека к Аллаху благодаря страху перед Ним» [17].

Молитва придает значимость и одушевляет любые другие деяния, поскольку она оживляет в человеке основы искренности. Молитва вмещает в себя искренние намерения, чистые помыслы и благородные деяния. Повторение молитвы каждый день и каждую ночь проращивает семена новых добрых дел в душе человека, еще более усиливая в ней основы искренности. В своем знаменитом изречении, произнесенном после того, как нечестивый Ибн Мулджам рассек ему голову, имам Али (да будет мир с ним!) сказал: «Ради Аллаха, радейте о молитве, ибо она — основа вашей религии» [18].

Мы знаем, что когда колышек шатра ломается или падает, то веревки, обвитые вокруг него, оказываются бесполезными. Точно так же в случае, если молитвенная связь человека с Аллахом разрывается, другие деяния тоже теряют свою эффективность.

Молитва призывает человека к очищению своей жизни и благодаря внешним условиям, соблюдаемым для того, чтобы она стала истинной. Так, мы знаем место, где человек должен совершать молитву, знаем, во что человек должен быть одет, знаем коврик, на котором совершается молитва, воду, которой человек совершает малое или большое омовение, а также место совершения омовения. Все это не должно быть присвоено незаконно, путем ущемления прав других людей. Как может приготовить все необходимое для молитвы тот, кто осквернен притеснением, несправедливостью, ростовщичеством, незаконным присвоением, мошенничеством, взяточничеством и обладанием незаконно нажитым имуществом? Поэтому пятикратное повторение молитвы в течение дня уже само по себе является призывом соблюдать права других людей.

Помимо значимости молитва должна обладать условиями совершенства, соблюдение которых — еще один действенный способ отказаться от многих грехов.

В законоведческих книгах и сборниках хадисов упоминается множество факторов, препятствующих тому, чтобы молитва была принята, в том числе — употребле-

---

[16] Нахдж аль-балага. Изречение 252.
[17] Там же. Изречение 136.
[18] Там же. Письмо 47.

ние спиртного, о котором говорится в хадисе: «Молитва винопийцы не будет принята ранее, чем через сорок дней, если он, конечно, не раскается» [19].

Значительное число мусульманских преданий указывает, что среди тех, чья молитва не будет принята, окажется и глава притеснителей.

В одних хадисах отмечается, что молитва тех, кто не платит *закят*, не будет принята. В других хадисах говорится, что вкушение недозволенной пищи, эгоизм, эгоцентризм и высокомерие служат барьером для принятия молитвы. Очевидно, насколько важно соблюдать условия, необходимые для принятия молитвы.

Молитва дисциплинирует человека, поскольку должна совершаться в строго определенный час — до или после этого часа молитва не имеет силы. Кроме того, соблюдение иных обрядовых предписаний — намерение, стояние, поклоны, падения ниц и т. п. — помогает гораздо легче стать дисциплинированным и в повседневных делах.

Таковы преимущества молитвы. Если же мы прибавим к ним достоинства коллективной молитвы (ибо молитва по самому своему духу коллективна), то окажется, что она обладает еще многими изобильными благословениями, о которых мы здесь не упомянули.

Мы завершаем наши объяснения о тайнах и сущности молитвы хадисом, переданным со слов Али ибн Мусы ар-Ризы (да будет мир с ним!). В ответ на письмо, в котором его спрашивали о смысле молитвы, он написал: «Причина узаконивания молитвы заключается в необходимости ежедневного признания Господства Аллаха, борьбы против многобожия и идолопоклонничества, в необходимости стояния перед лицом Аллаха со смирением и послушанием, необходимости исповедания грехов и испрашивания прощения за прошлые ошибки, а также преклонения главы на землю ради прославления Аллаха.

Кроме того, цель молитвы в том, чтобы человек всегда помнил об Аллахе, дабы небрежение не охватило его сердца, чтобы он не возгордился, но никогда не забывал, что он должен проявлять смирение и стремиться к умножению достоинств религии в этом мире.

Более того, он должен поминать Аллаха каждый день и каждую ночь, — и это может быть достигнуто благодаря молитве. Молитва помогает человеку не забыть своего Повелителя, Создателя и Творца, она не позволяет бунтарской и непослушной душе возобладать над ним.

Именно это внимание к Аллаху и стояние перед Ним удерживают человека от совершения грехов, защищая его от многих бед» [20].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 46

وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

[19] Бихар. Т. 84. С. 317, 320.
[20] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 3. С. 4.

46. И не препирайтесь с людьми Писания, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, которые несправедливы, и говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам. И наш Бог, и ваш Бог Един, и мы Ему предаемся».

Комментарий

Ислам допускает различие во взглядах, а также полемику между представителями различных религиозных течений, культур и народов, однако полемика приемлема только тогда, когда ее содержание и словесное оформление являются наилучшими.

В предыдущих аятах речь шла в основном о методе общения с высокомерными упрямцами и невежественными идолопоклонниками. Из-за их заблуждений с ними приходилось говорить на языке жесткой логики, а их объекты поклонения считать слабее паутины. В аятах, рассматриваемых в настоящий момент, речь идет о полемике с людьми Писания. Она должна быть гораздо мягче, поскольку эти люди, по меньшей мере, слышали некоторых Божественных пророков и их наставления, они знакомы с небесными книгами, поэтому они заслуживают большего уважения во время религиозных споров: с каждым из них следует говорить в соответствии с его мудростью, знаниями и моральными устоями. Итак, в начале аята сказано:

«И не препирайтесь с людьми Писания, иначе как чем-нибудь лучшим…»

Кораническое выражение *ла туджадилу* («не препирайтесь») происходит от формы *джидал* (восходящей к корню *джадала* со значением «плести, заплетать»). Этот термин также используется для обозначения прочного здания и т. п. Когда два человека начинают спорить, то каждый из них на самом деле пытается отвратить другого от прежних идей. Это и называется диспутом. Кроме того, борьбу в арабском языке также обозначают словом *джидал*. В данном случае оно, безусловно, использовано в значении «диспут, логическая аргументация».

Выражение *аллати хийа ахсану* («чем-нибудь лучшим») очень содержательно и подразумевает все приемлемые составляющие честной дискуссии (например, выражения, содержание высказываний, тон и т. д.).

Таким образом, смысл этого предложения в том, что разговаривать с оппонентом следует вежливо, дружеским тоном. Содержание должно быть логичным, в голосе не должно слышаться повышенных интонаций, жесткости или грубости, уязвляющих достоинство собеседника. Кроме того, жесты, как правило дополняющие высказывания человека, должны соответствовать общему стилю дискуссии.

Как же прекрасны коранические выражения — здесь заключен великий смысл в таких коротких предложениях!

Все сказанное выше показывает, что целью полемики является не желание показать собственное превосходство и опозорить оппонента, но явить действенность слова, заставить это слово проникнуть в глубину разума противоположной стороны. А лучший способ достичь подобной цели — это использование метода, изложенного в Коране.

Очень часто происходит следующее. Если оратор утверждает что-либо так убедительно, что оппонент принимает это как свое собственное убеждение, то противоположная сторона может быстрее склониться на его сторону, поскольку человеку интересны свои мысли так же, как ему интересны его дети. По этой самой причине многие темы в Коране подаются в форме вопроса и ответа, чтобы ответы были извлечены из глубин разума тех, к кому они обращены, и они считали бы их своими собственными мыслями.

Однако, конечно, у каждого правила есть исключения. Например, изложенное выше общее правило системы мусульманской аргументации в ряде случаев может быть расценено как признак слабости, или же оппонент может оказаться настолько

гордым, что подобное доброе отношение только умножит его дерзость и решительность, поэтому в продолжение аята говорится:

«…кроме тех из них, которые несправедливы…»

Здесь речь идет о тех, кто поступает несправедливо как по отношению к себе, так и по отношению к другим, о тех, кто скрывает многие аяты Аллаха, чтобы люди не могли познакомиться с качествами Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!).

Это те, кто постоянно поступает неправедно и преступает повеления Аллаха, если они противоречат их интересам.

Это те, кто, действуя несправедливо, придумывает предубеждения в духе многобожников, наподобие тех, кто называл Иисуса или Ездру «детьми Аллаха».

И, наконец, это те, кто, поступая несправедливо, вместо логических доводов пускал в ход мечи, прибегал к силе и устремлялся к непокорности и тайным заговорам.

Поэтому в конце аята в Коране приводится понятный пример «наилучшего диспута», прекрасно иллюстрирующий все сказанное выше:

«…и говорите: „Мы уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам. И наш Бог, и ваш Бог Един, и мы Ему предаемся“»

Какой прекрасный смысл и какая удивительная интонация! Это интонация Единства и веры в то, что было ниспослано Аллахом, — интонация, устраняющая всякий фанатизм и разделение, и, наконец, интонация, утверждающая Единственность объекта поклонения и безоговорочное подчинение Аллаху.

Таков пример «наилучшего диспута». Тот, кто услышит его, не останется равнодушным к нему. Этот пример показывает, что ислам не ищет разделения и разобщения, но, напротив, призывает к единству и подчинению всякому истинному слову.

В Коране есть множество примеров подобного ведения спора. На один из них ссылается имам Садык (да будет мир с ним!) в одном из хадисов: «Наилучший диспут подобен тому, что говорится в конце суры Йа син об отвергающих Воскресение, когда последние принесли Пророку (да благословит Аллах его и род его!) истлевшие кости и спросили: „Кто оживит кости, если они уже истлели?“ [21] Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) ответил: „Оживит их Тот, кто создал их в первый раз…“ [22], „…тот, который сделал вам из зеленого дерева огонь…“ [23]» [24]

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 47

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

47. Итак Мы ниспослали тебе Книгу, а те, кому Мы даровали Книгу, веруют в нее; и из этих есть те, которые веруют в нее; отрицают Наши знамения только неверные!

---

[21] Сура Йа син, 36:78.
[22] Там же, 36:79.
[23] Там же, 36:80.
[24] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 163.

Комментарий

Коран призывает к исламу всех последователей прежних религий, поскольку Божественное руководство очевидно и необходимо, хотя не все люди принимают его.

Словно усиливая упоминавшиеся в предыдущем аяте четыре принципа, Коран здесь гласит:

«Итак Мы ниспослали тебе Книгу…»

Да, эта Книга (Коран) была ниспослана как свидетельство единства объекта поклонения, единства проповеди прежних истинных пророков, безоговорочного подчинения повелениям Аллаха, а также «наилучшего диспута».

Некоторые комментаторы говорят, что смысл приведенного выше предложения заключается в том, что ниспослание Корана Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!) сходно с ниспосланием прежних божественных книг другим пророкам, т. е. также как Аллах низвел небесные книги прежним пророкам, Он ниспослал Коран и Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!).

Первый комментарий представляется более точным, хотя оба они могут быть приняты во внимание.

Далее аят гласит:

«…а те, кому Мы даровали Книгу, веруют в нее…»

Причина их веры не только в том, что они нашли в своих священных Книгах указания на нее, но и в том, что ее содержание в общем и целом согласуется с их Писаниями.

Разумеется, мы знаем, что все люди Книги (иудеи и христиане) не верят в Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!), поэтому приведенное выше предложение говорит о подлинно верующих, ищущих Истину и свободных от религиозных предрассудков. Только они заслуживают наименования «люди Книги». Далее Коран говорит о некоторых мекканцах-язычниках:

«…и из этих есть те, которые веруют в нее…»

А в завершение относительно верующих обоих родов аят гласит:

«…отрицают Наши знамения только неверные!»

Слово *джахд* подразумевает, что один верит во что-то, а другой отрицает это. С учетом этого приведенное выше предложение означает, что даже неверующие исповедуют величие этих аятов в своих сердцах — они видят в этих аятах признаки истинности и считают чистую жизнь Пророка, а также его последователей доказательством их благородной сущности. Однако они нередко отвергают их из предубеждения, упрямства, слепого подражания предшествующим поколениям или же ради достижения своих незаконных целей.

Поэтому Священный Коран разграничивает противников Небесной Книги среди различных народов. С одной стороны располагаются верующие, в группу которых входят ученые из числа людей Книги, истинно верующие и многобожники, жаждущие Истины и готовые присоединиться к Ней, как только они Ее обретут. С другой стороны стоят закоренелые противники, которые видели Истину, однако, подобно летучей мыши, скрылись от Нее, ибо мрак неверия стал частью их сущности, и они просто боятся света Веры.

Следует заметить, что последняя группа также состояла из язычников. Однако повторный акцент на их неверии мог быть сделан потому, что, хотя прежде им и не было представлено никаких доказательств, все равно в них живет подлинное неверие даже теперь, когда им были приведены окончательные доводы. Они сознательно оставили Прямой Путь и пошли по неверной дороге.

Заметим, что, для того чтобы привлечь чье-то сердце, для того чтобы истина повлияла на мысли других людей, одних только сильных и убедительных доказательств недостаточно. На этом этапе наиболее действенными оказываются манера общения с

оппонентом и способ построения дискуссии. Есть много людей, которые прекрасно владеют искусством спора и очень сведущи в научных вопросах, но при этом они не в состоянии своими речами заметно повлиять на сердца своих слушателей, так как толком не знают, что такое «наилучший диспут» или созидательная дискуссия. Дело в том, что одного только интеллекта и разума недостаточно, необходимы и эмоции, составляющие добрую половину человеческой природы.

Изучение жизни пророков, а в особенности Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) и непорочных имамов (да будет мир с ними!), показывает, что для достижения своих наставнических и пропагандистских целей они использовали общественную мораль, психологические приемы и самые лучшие способы влияния на умы, изобретенные человечеством. Сталкиваясь с людьми, они вели себя так, что довольно быстро привлекали их на свою сторону. Хотя отдельные личности склонны трактовать подобные события как чудеса, в действительности это не так. Если мы используем их метод ведения спора, то очень скоро сумеем расположить их к себе и оказывать на них глубокое влияние.

Коран ясно говорит Пророку (да благословит Аллах его и род его!): «По милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя…» [25]

Очень часто бывало и бывает так, что после многих часов, проведенных в споре, человек не только не добивался положительного результата, но обнаруживал, что оппонент еще больше укреплялся в ревностном отношении к своей вере. Причина этого кроется в том, что в этом споре не был применен метод «наилучшего диспута».

Грубость, проявленная во время спора, ощущение собственного превосходства, презрение к оппоненту, демонстративная гордость и высокомерие, недостаточное уважение к мнению другого, отсутствие искренности — все это приводит к поражению в споре. Потому-то в мусульманской этике существуют разделы, посвященные запрету споров (*джидал*) и прений (*мира'*). Предметом этих разделов являются споры, цель которых не выявление истины, а ссора, а также попытка доказать собственное превосходство и навязать свое мнение.

Помимо духовного и этического моментов запрет на *джидал* и *мира'* вводится еще и потому, что с точки зрения логики они не эффективны в подобного рода дискуссиях.

Запреты на *джидал* и *мира'* очень близки друг к другу, однако мусульманские ученые считают, что между ними существует некоторая разница. Они полагают, что *мира'* — это выражение превосходства и совершенства, а *джидал* — выражение презрения.

Слово *джидал* используется для обозначения банальных нападок во время спора, а *мира'* — для защиты нападением.

Термин *джидал* используется для научных споров, а *мира'* — для споров вообще (разумеется, между этими комментариями не существует никакого противоречия).

Тем не менее иногда спор может оказаться «наилучшим диспутом» при условии, что в нем в точности соблюдаются все упомянутые выше условия. Если же о них забывают, то диспут не является «наилучшим».

Свои рассуждения мы завершаем несколькими выразительными и красноречивыми хадисами.

В одном из хадисов Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Ни один слуга Аллаха не постигнет подлинности Веры, пока не откажется от *мира'* даже в том случае, если он прав» [26].

В другом хадисе рассказывается о том, как божественный пророк Соломон (да будет мир с ним!) сказал своему сыну: «О сын мой! Избегай *мира'* — ведь в нем не только нет пользы, но он порождает вражду между братьями» [27].

---

[25] Сура Али ‘Имран (Семейство Имрана), 3:159.
[26] Сафинат аль-бихар. *Мира'*.
[27] Ихйа аль-‘улум.

Рассказывают, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Ни одна из общин не собьется с пути, если ее наставить. Но только не спором, [в котором не достигнута истина]» [28].

[28] Там же.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 48

وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

48. Ты не читал до него никакого Писания и не чертил его своей десницей; иначе пришли бы в сомнение считающие это пустым.

Комментарий

Ниспослание Священного Корана неграмотному Пророку (да благословит Аллах его и род его!), не умевшему ни читать, ни писать, — это один из способов, с помощью которого Всевышний предлагает человечеству окончательное доказательство.

Мы не должны гордиться и преувеличивать наше умение читать и писать. Ведь иногда случается так, что по воле Аллаха неграмотный человек превращается в культурную личность.

В данном аяте указывается на один из очевидных признаков истинности призвания Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!). Эти слова подчеркивают содержание предыдущего аята:

«Ты не читал до него никакого Писания и не чертил его своей десницей; иначе пришли бы в сомнение считающие это пустым»

Как стало возможным, что неграмотный человек, который не ходил в школу и не занимался с учителем, принес с собой Книгу и стал призывать людей создать нечто подобное, но никто не сумел этого сделать? Разве это не доказательство того, что его способности были развиты благодаря бесконечному могуществу Аллаха, а его Книга — это небесное откровение, ниспосланное ему Всевышним?

Необходимо отметить следующее. Если кто-нибудь спросит, откуда мы знаем, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) никогда не ходил в школу и не учился писать, мы ответим, что он жил в обществе, в котором число грамотных и образованных людей было весьма ограниченным. Более того, как говорят, в Мекке в те времена было только семнадцать человек, умевших читать и писать. В подобных условиях, если человек ходил в школу, он не смог бы скрыть свою образованность. В таком случае его будут знать везде, а его учитель и его уроки будут известны. Таким образом, как может человек претендовать на звание истинного пророка, когда он говорит очевидную ложь? Более того, эти аяты были ниспосланы в Мекке, где Пророк (да благословит Аллах его и род его!) вырос, где он жил. Эти аяты были ниспосланы перед его закоренелыми врагами, от них не скрылось бы ни малейшего проявления слабости.

Кстати, в комментарии на аят 157 суры Аль-А‘раф (Возвышенности), 7 говорится, что в арабское слово *’умми* вкладывают три значения, среди которых наиболее очевидным является «не учившийся в школе» [1].

---

[1] Рассматриваемый комментарий. Т. 3. С. 408.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 49

بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

49. Да, это — знамения ясные в груди тех, которым даровано знание; отрицают Наши знамения только несправедливые!

Комментарий

Аяты Корана оставляют след в сердцах ученых, именно они в состоянии во всей полноте оценить истинность этой Священной Книги.

В данном священном аяте говорится о некоторых признаках законности Корана. Здесь подразумевается, что эта Небесная Книга представляет собой собрание ясных аятов, оставляющих свой след в сердцах обладателей знания. Аят гласит:

«Да, это — знамения ясные в груди тех, которым даровано знание…»

Кораническое выражение *айатун баййинатун* («знамения ясные») указывает на то, что признаки законного происхождения Корана заключены в нем самом и доказываются с помощью его же аятов.

На самом деле это такие аяты, читая которые человек больше ни в чем не нуждается для того, чтобы понять истину. В этих аятах заключена божественная легитимность как с точки зрения внешней формы, так и с точки зрения содержания, они таковы, что сами по себе являются доказательством своей истинности.

Кроме того, эти аяты любят и их придерживаются те, кто обладает хоть малой толикой знания и осведомленности, несмотря на их скудность. Иными словами, один из способов узнать достоинство какой-либо школы — узнать положение ее последователей. Если невежды и шарлатаны поддерживают кого-либо, то кажется, что и он тоже принадлежит к этой группе. Однако, если люди, в сердцах которых хранятся тайные знания, выражают приверженность какому-либо течению мысли, это свидетельствует о законном происхождении этого течения. Мы видим, что группа образованных мужей из числа людей Писания, а также ряд набожных людей, таких как Абузарр, Салман, Микдад, ‘Аммар Йасир и пользующийся огромным уважением Али (да будет мир с ним!), поддерживали и любили эту школу.

Согласно большому числу хадисов, переданных со слов Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!), в настоящем аяте речь идет об имамах Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!). Это не говорит об их исключительности, но прекрасно иллюстрирует слова Корана *аллазина уту-л-‘илм* — «те, кому было даровано знание».

Когда мы читаем в хадисах о том, что в этом аяте речь идет по преимуществу об имамах, то это, несомненно, указание на обладание ими совершенным знанием Корана. При этом абсолютно неважно, что ученые, образованные мужи и люди, обладающие здравым смыслом, знают некоторую часть наук о Коране.

Тем не менее в данном аяте показано, что знание не ограничивается тем, что можно почерпнуть из книг и чему можно научиться у преподавателей, ибо, как ясно указывает Коран, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) не ходил в школу и не учился чтению и письму. Но именно он в первую очередь подразумевается в сло-

вах «те, кому было даровано знание». Таким образом, помимо формального знания существует высшее знание, которое может быть низведено в сердце человека в виде света и является квинтэссенцией всякого знания. Все прочие науки представляют собой лишь внешнюю оболочку этого высшего знания. В одном из хадисов сказано: «Знание — это свет, который Аллах помещает в сердце того, кого пожелает» [1].

Аят заканчивается словами:

«…отрицают Наши знамения только несправедливые!»

Поскольку эти знамения столь очевидны, тем, кто их принес людям, был необразованный Пророк (да благословит Аллахе его и род его!) — сведущие и знающие люди верят в это.

Более того, Коран сам по себе представляет собой собрание очевидных аятов, свойства которых были упомянуты в прежних божественных книгах.

Итак, не отрицают ли их лишь те, кто проявляет несправедливость по отношению к самому себе и к обществу?

В заключение хочется повторить, что арабское слово *джахд* используется в отношении тех людей, которые знают что-либо, но, несмотря на свое знание, отрицают это.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 50

وَقَالُوا لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الاَيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

50. Они сказали: «Если бы ниспосланы были ему знамения от его Господа!». Скажи: «Знамения только у Аллаха, и я ведь только ясный увещатель».

Комментарий

Поистине, для упорствующих людей процесс поиска предлогов бесконечен (после того, как им были явлены различные чудеса, они все равно требуют еще и еще). Пророк (да благословит Аллах его и род его!) отклонял требования таких людей, поскольку чудо — дело Божественной мудрости, а не забава для ищущих оправдания своему неверию. Тем не менее многие неверующие, упорствующие в своем ложном учении, так и не согласились принять логическую аргументацию Корана. Не признали они и то, что ниспослание такой книги, как Коран, неграмотному человеку, каковым являлся Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!), служит очевидным доказательством истинности его происхождения. Эти люди попытались выдумать новый предлог. В рассматриваемых аятах, а также в ряде других мест Коран неявно указывает на то, что они насмешливо спрашивали, почему Аллах не даровал Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!) чудеса, явленные Моисею (да будет мир с ним!) и Иисусу (да будет мир с ним!). Почему у него не было жезла и чудодейственной руки Моисея или дыхания Иисуса? Почему он не победил своих врагов великими чудесами, подобно Моисею, Шу‘айбу, Худу, Ною и Самуду (да будет мир с ними!)?

В суре Аль-Исра (Перенес ночью) говорится о притязаниях этих людей: «Не поверим мы тебе, пока ты не изведешь нам из земли источника, или будет у тебя сад с

[1] Тафсир Аль-Бурхан. Т. 3. С. 254 и далее.

пальмами и виноградом, и ты проведешь между ними каналы, или спустишь на нас небо, как говоришь, кусками, или придешь с Аллахом и ангелами пред нами, или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты поднимешься на небо. Но не уверуем мы и в твое поднятие, пока ты не спустишь нам книгу, которую мы прочитаем …» [2]

Несомненно, помимо Корана, Пророку (да благословит Аллах его и род его!) были дарованы и другие чудеса, о которых определенно говорится в исторических книгах. Однако, говоря так, эти упрямцы не искали чуда. С одной стороны, они хотели игнорировать чудо Корана, а с другой стороны, требовали неожиданных чудес. Последние заключались в том, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) должен был сделать нечто необычное по их предложению и в соответствии с их желаниями. Например, один предложил ему вывести из земли источники, другой сказал, чтобы он превратил горы, окружавшие Мекку, в золото, третий подстрекал Пророка (да благословит Аллах его и род его!) подняться на небо. Так они хотели представить чудеса как бессмысленную игру, а затем назвать Пророка (да благословит Аллах его и род его!) обыкновенным магом.

Поэтому в аяте 111 суры Аль-Ан‘ам (Скот), 6 сказано: «А если бы Мы низвели на них ангелов, и заговорили бы с ними мертвые, и собрали бы Мы пред ними все лицом к лицу, они бы все-таки не уверовали, если не пожелает Аллах, но большинство их не знают». Итак, для того чтобы ответить этим упрямцам, ищущим предлога, Коран повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) сказать им, что совершение чудес не является его работой, обязывающей его творить их в соответствии с их желаниями. Ибо все чудеса происходят только от Аллаха («Знамения только у Аллаха…») — только Он знает, какое чудо, в какое время и для какого народа окажется уместным. Аллах знает тех, кто пытается найти истину и кому необходимо явить сверхъестественные события. Знает Он и тех, кто лишь ищет предлог и следует своим плотским желаниям. Поэтому далее в аяте сказано, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) называет себя только «увещевателем», его обязанность — утверждать Слово Божье, явить же чудо может лишь Его Чистая Сущность — «…и я ведь только ясный увещатель».

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 51

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

51. Разве не довольно им, что Мы ниспослали тебе Писание, которое читается им; поистине, в этом — милость и напоминание для народа, который верует!

Комментарий

Коран — книга многозначительная и совершенная, удовлетворяющая любые духовные нужды, поэтому он является причиной ниспослания милости и оставления духовного небрежения.

Вслед за предыдущим аятом, данный священный аят гласит:

---

[2] Сура Аль-Исра’ (Перенес ночью), 17:90—93.

«Разве не довольно им, что Мы ниспослали тебе Писание, которое читается им…»

Люди требуют воплощенных чудес, в то время как Коран является величайшим духовным чудом. Они требуют временного чуда, но Священный Коран — это постоянное чудо, и аяты из него читаются им день и ночь.

Разве возможно, чтобы необразованный или пусть даже образованный человек принес людям Книгу с таким содержанием и притягательной силой, которые находятся за пределами человеческого понимания? Разве возможно, чтобы он призывал людей попытаться создать нечто подобное, но никто так и не смог этого сделать?

Если они на самом деле желали получить чудо, то благодаря ниспосланию Священного Корана Аллах даровал им даже больше того, что они требовали, посему они не являются взыскующими истины — они лишь ищут повода для оправдания неверия.

Следует заметить, что слова Корана «Разве не довольно им…» обычно используются в тех случаях, когда кто-то совершает что-либо неожиданное для своего оппонента, а последний демонстративно не обращает на это никакого внимания. Например, он говорит: «Почему ты не оказал мне подобной милости?» Теперь же Аллах указывает на более великую милость, которую этот человек игнорировал. Аллах говорит: «Разве не довольно им, что Мы ниспослали тебе Писание…»

Помимо всего прочего, чудо должно быть ограничено условиями времени, места и обстоятельствами пророческого призвания. Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!), провозвестивший вечную религию, должен обладать бесконечным чудом.

Пророк, чье призвание имеет мировое значение и должно продолжаться много веков спустя, должен обладать настолько ясным, духовным и разумным чудом, чтобы оно привлекало к себе умы мудрых и думающих людей. Несомненно, Коран, а никак не жезл Моисея или его чудодейственная рука как нельзя лучше подходит для этой цели.

Во второй части аята все сказанное прежде усиливается и получает дальнейшее объяснение:

«…поистине, в этом — милость и напоминание для народа, который верует!»

Да, Священный Коран — это и милость, и способ напоминания об Аллахе. Но только для верующих — для тех, кто открыл двери своего сердца перед Истиной, для тех, кто ищет Свет и Истинный Путь! Такие люди чувствуют эту Божественную милость всем своим естеством и согреваются в ее лучах. Всякий раз, когда они читают аяты из Корана, они находят в них все новые и новые наставления.

Разница между словами *рахмат* «милость» и *зикра* «напоминание», возможно, заключается в том, что Коран представляет собой не «однократное» чудо и источник наставлений, но, напротив, он полон благодатных законов, а также созидательных и поучительных советов. Например, жезл Моисея был всего лишь чудом и не имел серьезных последствий в повседневной жизни людей, но Коран — это и чудо, и совершенная программа жизни, и источник милости.

Предупреждение неверующим

Наказание для неверующих неизбежно и наступит неожиданно. — Награда для верующих и совершающих добрые дела. — Каждый человек заберет с собой свой провиант. — Все на небе и на земле подчинено Аллаху. — Аллах дарует изобилие всякому, кому пожелает, и ограничивает того, кого захочет

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 52

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

52. Скажи: «Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами. Он знает то, что в небесах и на земле, а те, которые уверовали в ложь и не веруют в Аллаха, — они и есть потерпевшие урон».

Комментарий

Данный аят служит утешением для Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и угрозой для закоренелых неверующих. Ибо Аллах — Свидетель того, что происходит между Пророком (да благословит Аллах его и род его!) и язычниками. Он учитывает все, поэтому аят гласит:

«*Скажи: „Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами“*»

Очевидно, что чем более сведущ свидетель, тем ценнее его свидетельство, поэтому в аяте далее говорится:

«*Он знает то, что в небесах и на земле…*»

Теперь мы узнаем, как Аллах испытал правдивость Своего Пророка.

Это свидетельство может быть формальным, ибо когда Аллах дарует Своему Пророку (да благословит Аллах его и род его!) великое чудо, подобное Корану, он подписывает документ о его подлинности. Разве возможно, чтобы Мудрый и Справедливый Аллах даровал это Чудо лжецу? Боже упаси! Поэтому то, что подобное чудо было даровано Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!), является лучшим подтверждением его пророческой миссии со стороны Аллаха.

Помимо формального свидетельства, были даны и устные подтверждения во многих аятах Священного Корана. Например, в аяте 40 суры Ахзаб (Сонмы), 33 сказано: «Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а только — посланником Аллаха. Довольно счетчика в лице Аллаха».

В аяте 29 суры Аль-Фатх (Победа), 48 говорится: «Мухаммад — посланник Аллаха, и те, которые с ним, — яростны против неверных, но милостивы между собой…»

Ряд комментаторов утверждает, что этот аят был ниспослан в Медине в ответ некоторым главам еврейских родов, таких как Ка‘б ибн Ашраф и его последователи. Они спросили у Пророка (да благословит Аллах его и род его!): «Кто подтвердит, что ты — посланник Аллаха?» Тогда был ниспослан данный аят и объявлено, что Аллах свидетельствует о нем.

Принимая во внимание это утверждение, можно принять и иное понимание аята. Согласно этому комментарию, цель этого аята — показать свидетельства Аллаха, упомянутые в прежних божественных книгах, хорошо известных ученым мужам из числа людей Писания.

В любом случае между этими тремя комментариями нет никакого противоречия и все они выводятся из этого аята.

В завершение аята Коран предупреждает:

«…а те, которые уверовали в ложь и не веруют в Аллаха, — они и есть потерпевшие урон»

Что может быть сильнее той потери, когда человек в одночасье из-за пустяка теряет все свое состояние, подобно тому как это случилось с многобожниками. Они предали свои сердца и души идолам и потратили свои силы, а также свои возможности общества на пропаганду и распространение идолопоклонничества, на то, чтобы стереть имя Аллаха с лица земли. В результате они не получили ничего, но потеряли все. Священный Коран нередко указывает на эту потерю, иногда обозначая ее словом *ахсар* «величайшая потеря», ибо нет большей потери, чем эта [1].

Кроме того, бывает и так, что человек теряет весь свой капитал и на этом останавливается. Но иногда он идет дальше, и тогда за ним остаются огромные долги. Это наихудшее положение, в котором и находятся многобожники. Иногда они становятся причиной падения и отклонения других от истинного пути, порождая, таким образом, цепную реакцию.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТЫ 53—54

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ
لاَ يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

53. Они торопят тебя с наказанием, и если бы не назначенный срок, то пришло бы к ним наказание, и придет оно к ним внезапно, но они не понимают.

54. Они торопят тебя с наказанием, а, поистине, геенна окружает неверных.

Комментарий

В Коране в целом ряде случаев имеются указания на неверующих, которым угрожают Божественным наказанием за их неверие, или насмешку, или за то, что они часто просили своего пророка низвести на них немедленное наказание. Во всех этих случаях подобная неосмотрительность язычников подвергается критике.

В отсрочке Божественного наказания, разумеется, есть несколько преимуществ:

1) есть возможность раскаяться;

2) у заблудших родителей могут родиться добродетельные дети;

3) люди подвергаются испытанию на религиозность и твердость веры.

Однако милость или гнев Аллаха проявляются мудро, точно и упорядоченно — их не может изменить чья-либо неосмотрительность. И все же состояние человеческого разума подчас таково, что человек согласен погибнуть, но не принять истину.

---

[1] Суры Худ, 11:22; Ан-Намл (Муравьи), 27:5; Аль-Каф, 18:103.

В данном аяте указывается на третий способ найти предлог для своего неверия. Здесь подразумевается, что люди хотят приблизить наказание и требуют, чтобы Пророк как можно скорее низвел его на них. Аят гласит:

«Они торопят тебя с наказанием…»

Они говорят: «Если наказание Аллаха действительно существует и направлено на язычников, почему же тогда оно не настигает их?» На это Коран дает три ответа. Во-первых:

«…и если бы не назначенный срок, то пришло бы к ним наказание…»

Этот «назначенный срок» установлен для того, чтобы исчерпать для людей довод, связанный с необходимостью быть бдительным. Аллах никогда не медлит в Своих делах, если это противоречит Его мудрости.

Во-вторых, насколько произносящие эти слова уверены, что Божественное наказание в любой момент не настигнет их? Об этом в аяте сказано:

«…и придет оно к ним внезапно, но они не понимают»

Точное время наступления наказания, разумеется, определено и назначено, но целесообразнее, чтобы люди не знали об этом и оно оказалось неожиданным. Если бы время наступления наказания было известно, язычники и грешники осмелели бы еще больше и, упорствуя в своем неверии, продолжали бы творить беззаконие до самого последнего часа, но с приближением этого назначенного часа они возвратились бы к истине. С воспитательной точки зрения необходимо, чтобы время наступления наказания было сокрыто. Тогда страх перед наказанием все время будет служить сдерживающим фактором.

Из всего сказанного выше становится очевидным, что смысл коранической фразы *ва хум ла йаш‘уруна* («но они не понимают») не в том, что грешники не осознают реального существования наказания (иначе оно не имело бы никакого смысла), а в том, чтобы они не знали о времени и признаках его наступления. Иными словами, наказание обрушится на них неожиданно, подобно молнии сжигая несведущих.

Из целого ряда аятов Священного Корана становится ясно, что эти люди, ищущие повода для своего неверия, были не только среди мекканских язычников, но и среди многих народов, настаивавших на скорейшем наступлении наказания.

Третий ответ на поставленный прежде вопрос дается в следующем аяте:

«Они торопят тебя с наказанием, а, поистине, геенна окружает неверных»

Время наступления наказания для этого мира не может быть перенесено — кара в ином мире неизбежна. Также очевидно, что Коран говорит о наказании как о реальности, существующей в настоящий момент: «…поистине, геенна окружает неверных». Будучи оскверненными неверием и грехом, нечестивые люди, по сути, родились в аду, который сами же и создали. Это ад войны и кровопролития, ад конфликтов и разногласий, ад постоянной опасности, ад несправедливости и насилия, ад греховных страстей и необузданных желаний.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 55

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

55. В тот день, когда постигнет их наказание сверху и из-под ног, и скажет Он: «Вкусите то, что вы творили!»

Комментарий

Всеобъемлющее адское наказание является продолжением наших собственных греховных деяний. Аят гласит:

«В тот день, когда постигнет их наказание сверху и из-под ног, и скажет Он: „Вкусите то, что вы творили!“»

Данный аят может служить объяснением адского наказания неверующим в ином мире, или же он может считаться самостоятельным утверждением болезненности наказания, которое, будучи результатом собственной греховности людей, окружает их и в этой жизни, в будущем же оно проявится со всей очевидностью.

И все же в аяте сказано «…сверху и из-под ног…», но при этом ничего не говорится о других частях тела. Это сделано для большей наглядности и ясности обсуждаемого предмета. Итак, языки пламени сначала появятся из-под ног грешника и начнут пробиваться к его голове, а затем огонь охватит его тело со всех сторон.

В принципе подобного рода выражения используются в различных языках, включая арабский и персидский. Например, можно сказать «так-то и так-то», «с головы до ног осквернен грехом». И это будет означать, что вся его сущность охвачена грехом. Этим объяснением снимается вопрос, с коим сталкиваются некоторые комментаторы: «Почему в аяте говорится только про „верх“ и „низ“, но ничего не сказано об остальных сторонах?»

Слова Аллаха «Вкусите то, что вы творили!» — это не только своего рода психологическое наказание для грешников, но и утверждение того, что Божественное наказание есть не что иное, как отражение деяний человека в ином мире.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 56

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. О рабы Мои, которые уверовали! Земля Моя обширна, и только Мне вы поклоняйтесь.

Обстоятельства ниспослания

Многие комментаторы полагают, что данный аят был ниспослан ради верующих, находившихся под таким сильным давлением язычников в Мекке, что они не могли исполнять свои религиозные обязанности. В связи с этим им было предписано покинуть город.

Комментарий

В предыдущих аятах говорилось о различных происках многобожников против ислама и мусульман. В рассматриваемых аятах речь идет о положении самых ранних мусульман, об их обязанностях и ответственности в отношении одной из проблем, причиной которой стали язычники. Это — проблема притеснения, давления и постоянного досаждения со стороны последних. Данный священный аят обращается к верующим мусульманам, находящимся под давлением врагов из-за того, что они исполняют свои религиозные обязанности. Здесь сказано, что владения Аллаха огромны, и верующие должны перебраться в другое место, для того чтобы поклоняться Ему одному. Аят гласит:

«О рабы Мои, которые уверовали! Земля Моя обширна, и только Мне вы поклоняйтесь»

Итак, ислам предписывает группе своих приверженцев переселиться в другое место. Если люди, живущие среди неверия и тирании и испытывающие на себе жестокость и притеснение, найдут покой и процветание в ином месте, они должны переехать туда. Однако перед исполнением этой обязанности человек будет подвергнут внешним и внутренним искушениям, о которых будет сказано в последующих аятах. Одно из этих искушений — опасность смерти. Кто-то может сказать: «Если ты уедешь, смерть обойдет тебя стороной». Но в следующем аяте ясно утверждается — все живущие вкусят смерть.

Еще одно искушение — трудность разлуки с родными местами, которая может поколебать решимость человека уехать. Аят 58 говорит, что вместо жилища в этом мире переселившийся верующий получит небесные райские кущи, а аят 59 утверждает, что все эти искушения необходимо побеждать терпением и упованием на Господа.

Другое искушение — пропитание и средства к существованию. Тот, кто намеревается переселиться в другое место, может сказать, что этот переезд лишит его привычного дохода и пропитания. Аят 60 дает ответ на этот вопрос — многие путешественники не берут с собой никакого пропитания, но Аллах поддерживает их. Что же говорить о тех переселенцах, которые проявляют упорство и трудятся!

Переселение помогает установить искренние отношения. Если кто-либо не переезжает в другое место, когда это необходимо, и вверяет себя возможностям отдельного человека, партии, стране, племени, то волей-неволей местные, национальные, племенные проблемы, изоляция, порожденная завистью, соперничество со своими и чужими лишат человека искренности, поэтому переселение туда, где нет этих проблем, — лучшее решение для появления искренности и преданности.

Комментируя этот аят, имам Бакир (да будет мир с ним!) говорит: «Не следуйте за непокорными правителями, а если вы боитесь, что они заставят вас уклониться от религии — тогда переселяйтесь» [1].

Разумеется, Божественный призыв должен помогать нам переносить тяготы жизни на чужбине, ведь Аллах являет особое попечение о верующих, говоря в начале аята: «О рабы мои!»

---

[1] Нур ас-сакалейн.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 57

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

57. Всякая душа вкусит смерть; потом к Нам вы будете возвращены.

Комментарий

Вероятно, этот аят связан с предыдущим и объясняет, что должен делать человек с приближением смерти, если он живет на чужбине.

В аяте говорится о том, что не нужно бояться смерти, когда переселение необходимо, ведь смерть неизбежна для всех, но она еще не конец. Аят гласит:

«Всякая душа вкусит смерть; потом к Нам вы будете возвращены»

Аллах говорит: «Вы придете к Нам, и Мы даруем вам награду за смерть на пути переселения. Мы покараем притеснителя, вынудившего вас уехать. Но награда и воздаяние отсрочены».

Использованное в данном аяте слово *сумма* «потом» указывает на длительный отрезок времени.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 58

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

58. А те, которые уверовали и творили благое, — Мы поселим их в раю, в горницах, где внизу текут реки, — вечно пребывая там. Прекрасна награда делающих,

Комментарий

Условиями, при которых человек оказывается допущенным в небесный рай, являются вера и праведные дела. Аллах обещает рай для верных, поэтому в данном аяте Он говорит:

«А те, которые уверовали и творили благое, — Мы поселим их в раю, в горницах, где внизу текут реки, — вечно пребывая там»

Поистине, верующие будут обитать в замках, окруженных со всех сторон райскими деревьями, а внизу, согласно другим кораническим аятам, будут протекать многочисленные реки на любой вкус.

Обратите внимание на то, что слово *гураф* представляет собой форму множественного числа от *гурфа*, означающего высокое здание, которое доминирует над окружающими его постройками.

Другим преимуществом райских замков является то, что в них человек будет пребывать вечно. В земных же домах и замках человек проведет совсем немного времени и, не успев толком отдохнуть, услышит призыв покинуть их.

Поэтому в конце аята сказано:

«Прекрасна награда делающих…»

Если сравнить то, что сказано о язычниках и грешниках в предыдущих аятах, с тем, что говорится в этом аяте, — величие награды для верующих станет очевидным.

Неверующие окажутся в адском огне, который охватит их с головы до ног: словно в насмешку им будет сказано вкусить плодов своих деяний.

Верующие же окажутся в центре небесных щедрот — милость Аллаха охватит их со всех сторон. Они не услышат насмешек в свой адрес, а, напротив, в обращенных к ним словах они обнаружат знаки любви и милости Благого Господа. Да, им скажут: «Прекрасна награда делающих добро».

Очевидно, что в слове *‘амилин* («делающие»), с учетом контекста, подразумеваются люди, обладающие верой и творящие добрые дела, хотя слово *‘амилин* и является обособленным.

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) в одном из хадисов говорит: «Поистине, на Небесах есть настолько прозрачные чертоги, что из них видно все, что происходит во вне, а все, что происходит внутри, можно увидеть снаружи. Некто спросил его: „Кому принадлежат эти кущи, о Посланник Аллаха?“ Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) ответил: „Эти кущи принадлежат тем, кто не произносит скверных речений, кто насыщает голодных, следит за своей жизнью и совершает ночную молитву [во имя Аллаха], когда все остальные спят“» [1].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 59

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

59. которые терпели и на Господа своего полагались.

Комментарий

Терпение и упование на Аллаха — два ясных примера добродетели. Именно праведник должен преодолеть все духовные нападки, препятствия и трудности жизни терпением и упованием на Аллаха.

Данный аят говорит о наиболее важных характеристиках добродетельных верующих:

«…которые терпели и на Господа своего полагались»

Когда будет нужно, люди окажутся отлученными от своих супругов, детей, друзей, родственников и жилищ. Тогда они должны будут проявить терпение. Они вкушают горечь одиночества, тяготы разлуки с домом, но проявляют терпение.

Ради защиты своей веры они нередко переносят обиды от врагов и сталкиваются с трудностями на пути борьбы с самим собой (что еще труднее), но проявляют терпение.

---

[1] Комментарий Куртуби на рассматриваемый аят.

Да, терпение и твердость — это секрет успеха, это повод для гордости. Без них в этой жизни невозможно ни одно доброе деяние.

Более того, эти люди не полагаются ни на свое имущество, ни на друзей или родственников. Они полагаются только на Аллаха и верят только в Его Чистую Сущность. Если тысячи врагов попытаются уничтожить их, они будут твердо держаться и не испугаются, поскольку считают Аллаха своим другом.

Если мы хорошенько подумаем, то обнаружим, что корень любой человеческой добродетели кроется именно в терпении и уповании на Аллаха. Терпение порождает стойкость перед препятствиями и трудностями, а упование позволяет идти по пути, полному падений и взлетов.

Для того чтобы творить благие дела, мы должны обращаться к этим двум этическим нормам — терпению и упованию на Господа. Без них добродетель по большому счету невозможна.

Хадисы о терпении и уповании

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Терпение — это одна из сокровищниц рая» [2].

Имам Бакир (да будет мир с ним!) сказал: «Поистине, терпеливый войдет в рай без подсчета совершенных деяний» [3].

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Желающий стать благочестивейшим из людей должен уповать на Аллаха» [4].

Однажды имама Ризу (да будет мир с ним!) спросили, в чем предел веры. Имам ответил: «В том, чтобы ты не принадлежал никому, кроме Аллаха» [5].

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Лучшим для Аллаха является тот из людей, кто верит Аллаху больше, чем другим, и вверяет себя Ему» [6].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 60

وَكَأَيِّن مِن دَآبَةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

60. Сколько животных, которые не приносят себе пропитания, — Аллах питает их и вас. Он — Слышащий, Знающий!

Комментарий

Слово *тахмил* происходит от формы *химала* со значением «обременение» и «переносить груз». Под «принесением пропитания» можно понимать «откладывание чего-либо на будущее».

В аяте 56 верующим было предписано переселение, а в настоящем аяте указывается, что упование на Аллаха обеспечивает пропитанием все сотворенное:

---

[2] Махаджжат аль-байда. Т. 7. С. 107.
[3] Сафинат аль-бихар. Т. 2. С. 5.
[4] Мишкат аль-абрар. С. 50.
[5] Там же. С. 40.
[6] Маджму‘а Варрам. Т. 2. С. 123.

«Сколько животных, которые не приносят себе пропитания, — Аллах питает их и вас»

Итак, в Коране говорится, что нам не следует беспокоиться о пропитании и подвергать себя позору и унижению ради его приобретения, попадая в зависимость от других. Ведь Единственный, Кто обеспечивает нас пропитанием — это Аллах. Он обеспечивает не только нас, но и многие другие создания, которые не в состоянии сами приносить себе пропитание, не собирают запасов в своих гнездах, а между тем ежедневно нуждаются в пище. И Аллах не оставляет их голодными. Он поддерживает и вас и их.

Среди движущихся существ, животных и насекомых, помимо человека, лишь немногие, такие как муравьи и пчелы, приносят пропитание с полей и лугов в свои гнезда и хранят его. Большинство же из них, подобно воробью, не заботятся о пропитании — каждый день они вынуждены искать себе пищу. Вокруг нас, в пустынях и долинах, высоко в горах и в морях, живут многие миллионы существ, питающиеся со стола бесконечных щедрот Всевышнего.

Почему же ты, человек, будучи гораздо умнее и способнее этих существ, ради приобретения и накопления своего пропитания ведешь нечестивую и позорную жизнь? Почему из страха потерять это пропитание ты допускаешь несправедливость, жестокость, унижение и подлость? Ты должен выйти из узких и ограниченных пределов своей черной жизни, сесть перед скатертью своего Господа и больше не думать о пропитании.

Когда ты, будучи слабым и хилым эмбрионом, пребывал в утробе матери и даже твои любящие родители не имели возможности проникнуть к тебе, Господь не оставлял тебя, обеспечивая всем необходимым. И теперь все точно так же, хотя ты уже развитое и сильное создание. Учитывая, что обеспечение пропитанием нуждающихся является следствием знания об их существовании и их нуждах, в заключение аята сказано:

«Он — Слышащий, Знающий!»

Аллах слышит все ваши слова. Он знает даже то, о чем вы промолчали, знает нужды лишенных дара речи живых существ. Он знает и все ваши нужды. Ничто не скрыто в царстве Его Бесконечного Знания.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 61

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

61. А если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю и подчинил солнце и луну?» — они, конечно, скажут: «Аллах». До чего они развращены!

Комментарий

Арабское слово *’ифк* означает «изменять подлинную форму чего-либо» и подразумевает ситуацию, когда некто сознательно искажает какой-либо факт.

Смысл высказывания «подчинил солнце и луну» в том, что эти светила устроены так, что приносят нам пользу [7].

Данный аят, также как и последующие, обращен к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и ко всем верующим. Здесь приводятся доказательства Единства всего сотворенного — посредством Творения, господства и природы (т. е. тремя различными способами). Пророку и верующим напоминается, что их жизнь связана с Аллахом — следы Его присутствия можно обнаружить и на небе, и в душах, чего нельзя сказать об идолах.

Вспоминая о творении неба и земли, аят обращается к врожденной вере людей:

«А если ты их спросишь: „Кто сотворил небеса и землю и подчинил солнце и луну?“ — они, конечно, скажут: „Аллах“»

Они отвечают так, потому что ни идолопоклонники, ни им подобные не скажут, что создателями неба и земли, подчинившими солнце и луну, являются какие-то куски камня и дерева, сделанные их же руками. Иными словами, даже идолопоклонники не сомневаются в «Единстве Творца». Они являются многобожниками по образу поклонения. Они говорят, что поклоняются идолам для того, чтобы те выступили ходатаями за них перед Аллахом. Как сказано в аяте 18 суры Йунус: «…и говорят: „Это — наши заступники у Аллаха…“».

Они хотели сказать, что не имеют права общаться с Аллахом без посредников, а потому вынуждены обращаться к Нему через идолов. Они нередко говорили: «Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху близостью…» [8]

Они не обратили внимания на то, что существует различие между Творцом и творением — Господь ближе к нам, чем наша яремная вена[9]. Более того, если человек, будучи лучшим из творений в этом мире, не способен самостоятельно общаться с Аллахом, то что же говорить о его посреднике?

Итак, высказав это очевидное доказательство, в конце данного аята Коран задает вопрос: как же после столь очевидных свидетельств они могут от поклонения Аллаху вернуться к поклонению идолам, сделанным из камня и дерева? Аят гласит:

«До чего они развращены!»

Слово *йу’факун* происходит от формы *’ифк* со значением «изменять подлинную форму чего-либо» и в этой связи используется для обозначения лжи и т. п.

Поскольку *йу’факун* представляет собой форму страдательного залога, это указывает на то, что многобожники не способны принять решение, словно их против воли направили к идолопоклонничеству.

Заметим, что когда речь идет о солнце и луне, то подразумеваются системы, созданные для них Аллахом, благодаря этим системам Он сделал их полезными для человека.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 62

اللَّهُ يُبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

62. Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи!

---

[7] Комментарий «Рахнама».
[8] Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:3.
[9] Сура Каф, 50:16.

Комментарий

Всеведущий Аллах премудро увеличивает или уменьшает пропитание человека на основании как видимых, так и скрытых от нашего взора критериев. В ряде мусульманских хадисов говорится о том, что добродетель некоторых рабов Аллаха происходит от их большого достатка, если же их поместить в стесненные условия проживания, то они станут безнравственными. Есть и другая группа людей — те, кто обладает ограниченным достатком. Если им будет даровано изобилие, они развратятся, поэтому в данном аяте сказано:

«Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает»

Источник пропитания находится во владении у Аллаха, а не у человека или идолов.

В предыдущих аятах говорилось о том, что истинно верующие полагаются только на Аллаха, потому что все находится в Его власти. Тогда почему же они боятся признать это и иногда полагают, что им угрожают враги?

Если они думают, что Аллах могущественен, но при этом Он не знает об их состоянии, они глубоко заблуждаются, ибо:

«Воистину, Аллах знает обо всякой вещи!»

Разве может быть так, чтобы кто-нибудь был создателем чего-либо, управлял бы этим и благоволил к своему творению, но в то же время не был осведомлен о его положении? Подобное невозможно представить.

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 63

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

63. А если ты их спросишь: «Кто низвел с небес воду и оживил ею землю после ее смерти?» — они, конечно, скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большая часть их не разумеет!

Комментарий

Одна из главных милостей, за которую мы должны благодарить Аллаха, — это свет Веры и естественная предрасположенность к ней. Знание об Аллахе является врожденным. И если с зеркала естества уклонившихся от истинного пути стереть пыль греха, то их исповедание обнаружится со всей очевидностью.

В данном аяте речь идет о Едином Господстве и о том, что основной источник пропитания Аллах. Аят гласит:

«А если ты их спросишь: „Кто низвел с небес воду и оживил ею землю после ее смерти?“ — они, конечно, скажут: „Аллах“»

Идолопоклонники обладают врожденной верой и готовы без колебаний подтвердить ее, поскольку они считают Творцом именно Аллаха и признают Его Владыкой и Управителем этого мира. Далее в аяте сказано:

«Скажи: „Хвала Аллаху!“»

Хвала Тому, от Кого ниспосылаются щедроты! Ведь если вода, главный источник жизни, исходит от Него, то совершенно очевидно, что все остальное также ниспосылается Им.

Поэтому хвала подобает лишь Ему Одному, никто другой не может разделить ее с Ним. Мы должны благодарить Аллаха за то, что разум наш настолько ясен и тверд, что никто не в состоянии заглушить его.

Поскольку слова и дела многобожников противоречат друг другу, в заключение данного аята сказано:

«Но большая часть их не разумеет!»

Как умный и рассудительный человек может быть столь несобранным и противоречивым в своих высказываниях? С одной стороны, он признает Аллаха Творцом, Подателем благ и Владыкой мира, с другой — он падает ниц перед идолами, не играющими в его судьбе никакой роли. С одной стороны, он верит в Единство Творца и Единство Господства, а с другой — поклоняется кому угодно, кроме Аллаха.

Интересно, что в Коране не говорится о том, что эти люди не обладают разумом и мудростью. Напротив, здесь сказано, что они «не разумеют». Это означает, что у них есть разум, но они им не пользуются.

Ищущим истину будет указан правильный путь

Жизнь в этом мире — пустая забава, а Будущая жизнь — непреходящая реальность. — Временная набожность лицемеров. — Обещание показать Путь Господа людям, проявляющим усердие в стремлении к Аллаху

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 64

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

64. И здешняя близкая жизнь — только забава и игра, а обиталище последнее — оно жизнь, если бы они это знали!

Комментарий

Слово *лахв* служит для указания на развлечение, уводящее человека от истинных целей и важных дел. Слово же *ла‘иб* означает игру без определенной цели [10].

Наш мир был создан мудро и с определенной целью, поэтому приверженность мамоне и небрежение о будущей жизни — это великая глупость.

В данном аяте кратко, но выразительно сравнивается жизнь этого мира с вечной жизнью в мире будущем. Это делается для того, чтобы человек смог вывести свое мышление за пределы нашего ограниченного бытия и открыть двери в более пространные миры на уровне, доступном для его понимания. Аят гласит:

«И здешняя близкая жизнь — только забава и игра…»

[10] См. словарь Рагиба. «Муфрадат».

Жизнь в этом мире — не что иное, как игра и забава, а жизнь в ином мире и есть подлинная жизнь. В продолжение аята сказано:

«…а обиталище последнее — оно жизнь, если бы они это знали!»

Как же прекрасны и выразительны слова Корана *ла хийал хайаван* — «оно жизнь»! Слово *лахв* означает «забава» и вообще все, что поглощает человека и отвращает его от более существенных дел, а слово *ла'иб* означает действие, совершаемое по воображаемым правилам и ради воображаемой цели (т. е. игру).

В игре кто-то выступает в роли короля, кто-то — министра, а кто-то — главнокомандующего, одни олицетворяют караван, другие — вора. Однако когда борьба и конфликты между ними заканчиваются, мы видим, что все их действия были воображаемыми. Коран говорит, что жизнь в этом мире — это своего рода игра и забава. Здесь также есть люди, преследующие воображаемые цели. Но очень скоро они исчезнут, их тела будут погребены под землей, и все они будут забыты. Останется лишь подлинная жизнь, в которой нет ни упадка, ни разрушения. В жизни иного мира нет ни боли, ни терпения, ни душевных мук, ни страха и прочих бед. Однако все это при условии, что человек хорошо познает и изучит ее.

Тот, кто любит земную жизнь, кто счастлив и увлечен ее ослепительным блеском, подобен ребенку, даже если и проживет долгую жизнь.

Тем не менее следует заметить, что некоторые комментаторы и филологи присваивают арабскому слову *хайван* значение «жизнь». Это указывает на то, что «последнее обиталище» — это обитель подлинной жизни, из которой последняя вытекает и в которой нет ничего, кроме самой жизни.

Очевидно, что Коран никоим образом не отрицает благодеяний Аллаха в этом мире, но лишь наглядно и недвусмысленно показывает разницу между этой жизнью и иной. Более того, Коран предупреждает человека о том, что он не должен слишком обольщаться этими благодеяниями, ему следует управлять ими и не менять на них благородных ценностей своей души.

СУРА АЛЬ-'АНКАБУТ
АЯТ 65

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

65. И когда они едут в судне, то призывают Аллаха, очищая пред Ним веру. А когда Он спас их на сушу, — вот они придают Ему сотоварищей.

Комментарий

Страх перед Аллахом стирает пыль небрежения и пробуждает в человеке инстинкт богоискания.

В данном аяте речь идет о природе и предназначении человека, в весьма жестких, но выразительных словах здесь говорится о проявлении Света Единства в душах людей. Аят гласит:

«И когда они едут в судне, то призывают Аллаха, очищая пред Ним веру. А когда Он спас их на сушу, — вот они придают Ему сотоварищей»

Да, трудности и бедствия являются приготовлениями для совершенствования человеческого духа. Свет Единства сокрыт в глубине души всякого человека. Суеверные обычаи, дурное образование и порочное воспитание набрасывают завесу на этот свет. Однако в минуты, когда бедствия обрушиваются на человека со всех сторон, когда перед ним оказывается стена из множества трудностей и он понимает, что ничего не может с этим поделать, тогда он невольно обращается к сверхъестественному миру, стирая со скрижалей своего сердца все политеистические убеждения и очищаясь от всякого порока в тигле этих событий.

Иными словами, в сердце человека существует неугасающий огонек, который является ближайшим средством общения со сверхъестественным миром и кратчайшим путем к Аллаху.

Неправильное воспитание, небрежение и гордость (особенно во времена достатка и здоровья) набрасывают на этот огонек своего рода завесу. Однако бедствия и катаклизмы разрывают эту завесу, уносят пепел, и этот огонек снова разгорается в сердце человека. Не случайно величайшие предводители ислама вели людей, впавших в глубокое сомнение, именно по этому пути.

Все мы слышали рассказ о заблудшем человеке, впавшем в сомнение по какому-то теологическому вопросу. Имам Садык (да будет мир с ним!) наставил его на истинный путь именно благодаря врожденному чувству веры.

Тот человек сказал: «О сын Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!)! Расскажи мне, кто такой Аллах, ибо искусители смутили меня». Тогда имам сказал ему: «О раб Аллаха! Ты когда-нибудь садился на корабль?» Тот человек ответил утвердительно. Тогда имам сказал: «Не случалось ли так, что корабль твой оказывался разбитым и рядом не было другого корабля, который мог бы тебя спасти, а вдобавок ко всему, ты не умел бы плавать?» Человек ответил: «Да». Имам сказал: «Тогда не возникало ли в твоем сердце уверенности в том, что существует нечто, что может тебя вызволить из этой беды?» Тот человек ответил: «Да». Тогда имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Это и есть Аллах, могущий спасти тогда, когда нет иного помощника и заступника» [11].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 66

لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

66. Чтобы не верить в то, что Мы им дали. Пусть же они наслаждаются, вскоре они узнают!

Комментарий

Многобожие — это своего рода неблагодарность в ответ на благодеяния Аллаха.

Мы не можем радоваться успеху, сопровождающемуся богохульством и неблагодарностью, ибо конец его плачевен.

После стольких увещеваний о единобожии и богопознании здесь Коран противопоставляет своим гонителям решительную и серьезную угрозу. Аят гласит:

«Чтобы не верить в то, что Мы им дали. Пусть же они наслаждаются, вскоре они узнают!»

[11] Бихар аль-анвар. Т. 3. С. 41.

Эти люди будут наслаждаться преходящими удовольствиями, но очень скоро они узнают, каков будет конец их неверию и многобожию и какая плачевная участь их ожидает.

Внешняя форма аята может показаться повелением к неверию и отрицанию божественных аятов, но очевидно, что его истинный смысл — предостережение. Подобно тому, как мы говорим преступнику: «Совершай любое преступление, но знай, что скоро ты вкусишь горькие плоды всех своих деяний».

В подобных предложениях, где глагол стоит в форме повелительного наклонения, главной целью является угроза в адрес противоположной стороны, а не побуждение к действию.

Интересно, что здесь слова Корана *фа сауфа та'ламуна* («вскоре они узнают») стоят в абсолютной форме. В аяте не сказано «они знают», но — «потом они узнают». Столь широкое значение использовано здесь для того, чтобы у слушателей не возникло конкретного представления об этом предмете. Плодом злодеяний являются Божественное наказание, немилость в обоих мирах и прочие беды.

В заключение хотелось бы обратить внимание на два аята: «И какая есть у вас милость, то — от Аллаха. Потом, когда вас коснется нужда, вы к Нему вопите. Потом, когда Он удалит от вас нужду, — вот, часть вас придает сотоварищей своему Господу» [12].

Об этом же сказано и в суре Йунус (Иона), но в несколько иной форме: «А когда человека коснется зло, он взывает к Нам и на боку, и сидя, и стоя; когда же Мы удалим постигшее его зло, он проходит, как будто бы и не призывал Нас против зла, коснувшегося его» [13].

Кроме того подобные высказывания (более подробные и с некоторыми пояснениями) мы можем найти в аяте 33 суры Ар-Рум (Румы), аяте 49 суры Аз-Зумар (Толпы) и аятах 67—69 суры Исра' (Перенес ночью).

СУРА АЛЬ-'АНКАБУТ
АЯТ 67

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءَامِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

67. Разве они не видели, что Мы устроили харам безопасным, а люди кругом выхватываются? Неужели в ложь они веруют, а в милость Аллаха не веруют?

Комментарий

Один из способов призвать людей к Аллаху — это привлечь их внимание к Божественным щедротам. Аят гласит:

«Разве они не видели, что Мы устроили харам безопасным, а люди кругом выхватываются?»

Арабы в те времена жили в постоянной опасности, но, несмотря на это, Аллах превратил Мекку в священное место. Как же тогда Он мог не защитить их от врагов?

---

[12] Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:53—54.
[13] Сура Йунус, 10:12.

Ведь последние боялись этих людей, слабых перед лицом Великого и Всемогущего Аллаха.

Далее в аяте сказано:

«Неужели в ложь они веруют, а в милость Аллаха не веруют?»

Иными словами, если Господь сделал безопасным клочок земли в центре огромной территории, населенной кучкой полудиких людей, то как же Он может не защитить верующих от нападок язычников и неверных?

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 68

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

68. Кто более несправедлив, чем тот, кто изобрел против Аллаха ложь или считал ложью истину, когда она пришла? Разве не в геенне пребывание неверных?

Комментарий

Божественное откровение должно быть воспринято целиком, оно не может быть уменьшено ни на йоту. Прибавление к утвержденной религии чего-либо есть измышление и ложное притязание, поэтому в данном аяте говорится:

«Кто более несправедлив, чем тот, кто изобрел против Аллаха ложь или считал ложью истину, когда она пришла?»

Аллах привел много ясных доказательств того, что, кроме Него, ничто и никто не заслуживает поклонения. Однако многобожники приписали Аллаху ложные качества и присвоили Ему сотоварищей. Они даже притязают на то, что таков Божественный план!

С другой стороны, Аллах низвел им Священный Коран, в котором содержатся ясные знамения Истины. Но они не обратили на эти знамения никакого внимания и отложили их в сторону. Какая еще несправедливость может считаться большей, чем эта? Поистине, это несправедливость по отношению к ним самим и ко всему человечеству, ибо многобожие и неверие — величайшая несправедливость.

Иными словами, не является ли несправедливость, в широком значении этого слова, всего лишь уклонением от истинного пути и перемещением чего-либо с его первоначального места? Может ли быть что-либо хуже, когда кто-то ставит бесполезные куски камня и дерева в один ряд с Творцом неба и земли?

Более того, многобожие — источник всевозможных социальных потрясений и иного рода несправедливостей, проистекающих из него. Чувственные пороки, сребролюбие, каждение различно разным богам — все это проявления многобожия.

Но знайте, что многобожников ожидает плачевная участь. В связи с этим Коран вопрошает:

«Разве не в геенне пребывание неверных?»

Следует отметить, что Коран пятнадцать раз называет определенную категорию людей «самыми несправедливыми», и во всех этих случаях употребляется вопрос в

положительной форме с отрицательным смыслом, начинающийся со слов *ман азламу* — «кто более несправедлив».

Тщательное изучение этих аятов показывает, что во всех них, помимо всего прочего, речь идет о многобожии, поэтому можно сказать, что они не противоречат друг другу [14].

СУРА АЛЬ-‘АНКАБУТ
АЯТ 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

69. А тех, которые усердствовали за Нас, — Мы поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!

Комментарий

Для того чтобы достичь наставления Аллаха, необходимо приложить усилия и проявить усердие. При этом именно человек должен сделать первый шаг. Иногда один шаг и искренняя борьба могут повлечь за собой Божественное наставление и вечное спасение.

В данном аяте **(**последнем в суре Аль-‘Анкабут (Паук)**)** содержится указание на очень важный факт, являющийся квинтэссенцией всей суры и прекрасно согласующийся с ее началом.

В аяте подразумевается, что дорога к Всемогущему Аллаху вымощена многими трудностями. Это — трудность познания истины, трудность борьбы с искушениями сатаны и джиннов, трудность противостояния упрямым и жестоким врагам, а также возможность совершения ошибок. В подобных обстоятельствах существует только одно, что может укрепить и поддержать вас, а также дать силу и уверенность, чтобы перенести эти трудности:

«А тех, которые усердствовали за Нас, — Мы поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!»

Относительно смысла слова «усердие», использованного в данном аяте, комментаторы предлагали различные толкования. Может быть, это борьба с врагами? Или борьба с плотской душой? Или борьба на пути познания Аллаха, ведущаяся с помощью науки и логики?

Споры возникли также вокруг значения использованного в аяте слова *фина* «за Нас». Означает ли оно «на пути удовлетворения Аллаха», или «на пути борьбы с плотской душой», или «на пути поклонения», или «на пути борьбы с врагами»?

Однако очевидно, что использование слова *джихад*, обладающего широким спектром значений, и слова *фина* является правильным. Будучи взятыми вместе, они подразумевают любые формы борьбы и усердия на пути Аллаха и ради Него. Эти борьба и усердие направлены на достижение Божественных целей — будь то приобретение знаний, или борьба с плотской душой, или борьба с врагами, или проявление терпения и повиновения, или стойкость перед искушением совершить какой-нибудь грех, или помощь слабым, или любое иное благодеяние.

Тот, кто ради Аллаха так или иначе проявляет усердие на одном из этих путей, приобретет поддержку и наставление Аллаха.

---

[14] См. также комментарий на суру Аль-Ан‘ам (Скот), 6:21.

Из всего сказанного становится ясно, что использованное в аяте слово *субул* («пути») указывает на различные пути, ведущие к Аллаху — будь то путь борьбы с чувственной душой, путь борьбы с врагами, путь учения и культурной деятельности. Иными словами, борьба и усердие на одном из этих путей ведут человека по пути, приводящему к Аллаху.

Таково обещание, твердо и решительно данное Аллахом всем усердствующим на Его пути. Это обещание Он многократно подчеркивал, обещая успех, процветание и победу в случае соблюдения двух условий — «борьбы» и «искреннего намерения».

Итак, человек должен проявлять усердие на этом пути, но наставление исходит от Аллаха. Возможно, именно это имеется в виду в одном из хадисов, где сказано, что знание — это свет, который Аллах помещает в сердцах тех, кого пожелает и посчитает достойным.

Примечания

Из приведенного выше аята становится ясно, что любая неудача или неудовлетворенность, с которыми мы сталкиваемся, являются результатом двух вещей: либо мы пренебрегли борьбой и усердием на пути Аллаха, либо в наших деяниях не было искренности. Если же эти условия соблюдены, то, согласно обещанию Аллаха, победа и наставление непременно воспоследуют.

Если мы хорошенько поразмыслим, то обнаружим, что все трудности и нестроения в исламских сообществах коренятся именно в этом. Почему мусульмане, бывшие некогда самым развитым социумом мира, сегодня находятся в отсталом положении? Почему они вынуждены просить у иностранцев практически все и даже заимствовать у них свои же культуру и законы? Почему они должны полагаться на других, для того чтобы защититься от политической нестабильности и военного нападения? Почему некогда другие нуждались в изобильных знаниях и богатой культуре мусульман, а теперь мусульмане, как гости, вынуждены сидеть за столом у этих народов? И, наконец, почему мусульмане оказались под властью других, а их земли заняты захватчиками?

На все эти вопросы есть только один ответ — либо они пренебрегли борьбой, либо их намерения не были столь чисты.

Да, они пренебрегли борьбой в науке, культуре, политике и военной сфере. Да, самолюбие, сребролюбие, любовь к роскоши, недальновидность и личные интересы настолько возобладали над ними, что количество погибших от их собственных войск превысило число погибших от рук их врагов.

Отчаяние тех, кто находится под влиянием Запада или Востока, предательство кучки руководителей и главарей, чувство безнадежности, изоляция образованных и думающих людей лишили мусульман и борьбы и искренности.

Когда в нас появится хоть немного искренности и подлинные борцы выйдут на передний план, победы начнут следовать одна за другой, и цепи порабощения будут разорваны. Тогда отчаяние сменится надеждой, а неудача обратится в успех. Тогда унижение превратится в достоинство и величие, а разобщенность и лицемерие сменятся единством и искренностью. Сколь величественен и вдохновенен Коран, когда в одном предложении он говорит и о боли и о средстве избавления от нее!

Да, борцы на пути Аллаха обретут наставление Всемогущего Господа. А там, где существует Его наставление, там нет места для заблуждения и неудачи.

В некоторых хадисах, переданных со слов Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!) утверждается, что в данном аяте речь идет о потомках Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и его последователях. Это утверждение представляет собой более широкое понимание аята и вовсе не свидетельствует в пользу ограничения его смысла, поскольку Ахл аль-бейт всегда были зачинателями и предводителями на пути борьбы и искренности.

Надо сказать, что любой может почувствовать реальность этих слов Корана на примере собственных усилий и рвения, — если он будет усердствовать на пути Аллаха, перед ним откроются все двери, трудности разрешатся, а тяготы станут терпимыми.

Люди делятся на три группы. Первая — упорствующие в своем отрицании, для которых бесполезно всякое наставление. Вторая — искренне усердствующие, они достигнут Истины. Третья группа еще лучше, чем вторая. Это те, кто не так далек от Истины и поэтому не должен приближаться к Ней. Это те, кто не настолько отлучен от Аллаха, что не должен соединяться с Ним — они всегда с Ним.

Когда в предыдущем аяте мы читали слова: «Кто более несправедлив, чем тот, кто изобрел против Аллаха ложь…» — это о первой группе.

Слова Корана «А тех, которые усердствовали за Нас» — о второй группе.

И, наконец, фраза «Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!» говорит о третьей группе.

Итак, эти слова дают понять, что ранг «добродеющих» выше «усердствующих», поскольку помимо усердия на пути собственного освобождения они также обладают жертвенностью и добротой, так что их усердие направлено и на других.

О Аллах! Даруй нам успех, дабы мы в течение всей жизни не отступили от усилий и усердия на Твоем пути!

О Аллах! Даруй нам такую искренность, чтобы мы не могли думать ни о ком другом, кроме Тебя, и не направляли бы свои стопы ни к кому, кроме Тебя!

О Аллах! Возвысь нас над «усердствующими» и даруй нам степень доброты и жертвенности «доброделающих», сохраняя нас под сенью Твоего наставления в течение всей нашей жизни!

Аминь, О Владыка Миров!

КОНЕЦ СУРЫ АЛЬ-‘АНКАБУТ (ПАУК)

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

СУРА АР-РУМ (Румы) № 30 (60 аятов)

Явлена в Мекке

Польза от чтения суры Ар-Рум (Румы)

Имам Садык (да будет мир с ним!) в одном из хадисов говорил: «Клянусь Аллахом! Всякий, кто в двадцать третью ночь месяца Рамазана читает суры Аль-Анкабут (Паук) и Ар-Рум (Румы), будет жить в раю! И нет из этих слов исключения… при условии, что человек будет исполнять свои религиозные обязанности. Эти две суры занимают важное положение перед Аллахом» [1].

Также в хадисе Пророка (да благословит Аллах его и род его!) сказано: «Тому, кто читает суру Ар-Рум (Румы), будет воздаяние за десять добрых дел по числу всех ангелов, прославляющих Аллаха между небом и землей. И восстановит он все то, что потерял в тот день и в ту ночь».

Несомненно, если кто-то поместит в свой дух и свою душу содержание этой суры, наполненной учением о единстве Божием и великом Суде в день Воскресения, и каждый миг будет видеть попечение Аллаха о нем, и уведает о дне Воздаяния и Суда Аллаха, тогда страх Божий наполнит сердце этого человека, так что он окажется достойным того великого воздаяния.

Общее описание суры Ар-Рум (Румы)

Эта сура состоит из 60 аятов и была ниспослана в Мекке. Как и в большинстве мекканских сур, основной темой данной суры является «Начало и Конец», а также суждения об этом верующих и неверующих. Сура начинается с пророческого предсказания о победе византийцев в войне против персов, за что и получила свое название — Ар-Рум (Румы).

Большая часть аятов суры посвящена божественным благодеяниям на небе и на земле, «парности» среди растений и животных, созданию человека из праха, взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, дневному труду и ночному сну, осадкам, ветру, а также возрождению земли после ее гибели.

---

[1] «Саваб аль-’а‘маль» шейха Садука (в сборнике комментариев «Нур ас-сакалейн» (Т. 4. С. 169)).

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

Пророческое предсказание о поражении византийцев

Святой Пророк (Мухаммад) предсказывает, что византийцы будут завоеваны, но через несколько лет поработят своих завоевателей. — Это пророчество также относится и к победе мусульман над мекканцами. — Великие сильные народы будут унижены

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 1—5

الم ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾
فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن
يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

1. ***Алиф лам мим.***
2. ***Побеждены Румы.***
3. ***В ближайшей земле, но они после победы над ними победят.***
4. ***Через несколько лет. Аллаху принадлежит власть и раньше и позже, а в тот день возрадуются верующие***
5. ***помощи от Аллаха. Он дарует помощь кому желает, — Он Велик, Милостив!***

Комментарий

Арабское слово *бид‘* означает «частица» — как говорил Пророк (да благословит Аллах его и род его!), «Фатима — частица меня». А иногда слово *бид‘* обозначает отрезок времени от трех до девяти лет.

Вопрос:

Какова связь триумфальной победы византийской армии над персами с мусульманами, что Коран говорит: «…а в тот день возрадуются верующие»?»

Ответ:

Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) написал письма правителям Ирана и Византии, призывая их принять мусульманскую веру. Хосров Парвиз, правитель Ирана, порвал письмо, но византийский кесарь отнесся к письму Пророка с уважением. Мусульмане желали победы византийцам, которые отнеслись к письму Пророка с уважением. Однако те потерпели поражение в войне, и это событие обеспокоило мусульман. В этих же священных аятах Аллах благовестил мусульманам, что хотя византийцы и потерпели поражение, в ближайшем будущем они выиграют битву, и эта победа способна осчастливить истинно верующих [1].

---

[1] Васа’ил. Т. 20. С. 67.

Да, общество истинно верующих не должно следить лишь за тем, что происходит в нем самом, но оно также должно откликаться на печальные и радостные события, случающиеся с другими народами.

Обстоятельства ниспослания аятов

Все крупные мусульманские комментаторы полагают, что начальные аяты этой суры были ниспосланы в связи с тем, что в то время Пророк (да благословит Аллах его и род его!) был в Мекке и верующие находились в меньшинстве. Именно тогда между персами и византийцами произошла битва, в которой победили персы. Мекканские же язычники восприняли это событие как доброе предзнаменование, посчитав его подтверждением законности своего многобожия. Они говорили, что персы — зороастрийцы и многобожники (дуалисты), а византийцы — христиане, люди Писания. Поскольку персы одолели византийцев, окончательная победа оказалась за многобожниками. Ислам же в скором времени должен был исчезнуть, а они, многобожники, остаться победителями.

Хотя для подобных заключений не было никаких оснований, однако в той обстановке, в той среде их пропаганда среди непросвещенных людей была близка к успеху, так что для ранних мусульман это событие казалось весьма значимым. Тогда были ниспосланы упомянутые выше аяты, решительно утверждавшие, что хотя персы и победили в той войне, но совсем скоро они потерпят поражение от византийцев. В Коране даже было обозначено время этого пророчества и сказано, что это событие произойдет в течение нескольких ближайших лет.

Столь решительное предсказание Корана было, с одной стороны, чудесным предзнаменованием этой Небесной Книги и свидетельствовало о приобщении возвестившего его к бесконечному знанию Аллаха в мире сокрытого, а с другой стороны, утвердило мнение, противоположное гаданию многобожников. Это предсказание настолько ободрило мусульман, что, как говорят, некоторые из них даже заключали по этому вопросу пари с многобожниками, поскольку в то время еще не было ниспослано повеление, запрещающее пари подобного рода.

Помимо всего прочего, эта сура является двадцать девятой сурой Корана, открывающейся буквенными сокращениями. Мы уже неоднократно обсуждали истолкования этих буквенных сокращений **(**особенно в начале сур Аль-Бакара (Корова), Али ‘Имран (Семейство ‘Имрана) и Аль-’А‘раф (Возвышенности)**)**. В данном случае привлекает внимание лишь одно обстоятельство: во многих коранических сурах, начинающихся с буквенных сокращений, вслед за последними помещены высказывания о величии Корана. В этой же суре, напротив, речь идет не о величии Корана, а о поражении византийцев и их будущей победе. Однако тщательное исследование показало, что и эти слова являются утверждением величия Корана, поскольку данное предсказание считается одним из чудесных предзнаменований Священного Корана и свидетельствует о величии этой Небесной Книги.

Вслед за буквенными сокращениями говорится:

«Побеждены Румы. В ближайшей земле…»

Это поражение случилось в стране, находящейся рядом с вами, жителями Мекки — в Северной Аравии, в Сирии, в пределах Восточной Римской империи.

Ряд толкователей, таких как шейх Туси в «Тибйане», утверждали, что под «ближайшей землей» можно понимать страну персов, т. е. это произошло в ближайшей точке между Тураном и Византийской империей [2]. Действительно, первое толкование подходит больше, поскольку в арабском слове *аль-ард* («земля») имеются буквы *алиф* и *лям*. Однако, как мы объясним ниже, по целому ряду причин второе толкование представляется более приемлемым.

---

[2] Тибйан. Т. 8. С. 206.

Есть еще третье истолкование, которое с точки зрения конечного результата, возможно, не столь значительно отличается от второго. Согласно этому толкованию, под этой «землей» понимается Византийская империя. Тогда византийцы потерпели поражение в районе, близко прилегающем к их границе с Ираном. И это указывает на значительность и серьезность этой неудачи (поражение на дальних подступах и удаленных границах не столь существенно). В данном случае важно то, что страна потерпела поражение на своих ближних границах с врагом, там, где в сравнении с другими областями она наиболее сильна и могущественна.

Поэтому слова *фи адна-ль-'ард* («в ближайшей земле»), в которых заключен намек на значительность этого поражения, а также предсказание будущего триумфа проигравшей стороны в течение ближайших нескольких лет, являются крайне величественными: они не могут быть предсказаны человеком, а дарованы чудесным образом.

Далее аят продолжается словами:

«…но они после победы над ними победят»

Коранической фразы *сайаглибуна* («они вскоре победят») было бы вполне достаточно, чтобы ясно выразить цель высказывания. Однако к этой фразе было намеренно добавлено выражение *мин ба'ди галабихим* («после победы над ними») для того, чтобы важность этой победы стала более очевидной, ибо когда побежденная сторона может одолеть врага на ближайших и наиболее укрепленных границах, тем более в течение короткого времени, это всегда неожиданно. И Коран ясно предсказывает это событие.

Далее, в следующем священном аяте, благородный Коран указывает примерное время этого события:

«Через несколько лет»

Мы знаем, что арабское слово *бид'* означает цифру от трех до девяти.

Если мы видим, что Аллах предсказывает будущее, то это потому, что весь предметный мир и все деяния находятся в Его власти, как до победы, так и после победы побежденного народа. В аяте говорится:

«Аллаху принадлежит власть и раньше, и позже…»

Безусловно, пребывание всего во власти Аллаха и совершение всего по Его повелению не препятствует нашей свободе и воле в попытках, стараниях и энергии на пути достижения своих целей. Иными словами, эта фраза не отрицает власти других, но имеет целью прояснить, что именно Он — Могущественный по самой Своей Сущности и Абсолютный Владыка, и если кто-либо владеет чем-то, он получил это от Него.

Далее в аяте звучит намек на то, что если сегодня византийцы проиграли, а многобожникам улыбнулось счастье, то в тот день, когда византийцы победят, верующие окажутся счастливыми. И в продолжение аята говорится:

«…а в тот день возрадуются верующие»

Да, с помощью Аллаха они будут счастливы.

Следующий священный аят сообщает:

«…помощи от Аллаха. Он дарует помощь кому желает, — Он Велик, Милостив!»

Относительно подлинного значения фразы «а в тот день возрадуются верующие» комментаторы высказывали различные соображения. Одни говорили, что эта «радость» вызвана победой византийцев; хотя последние тоже были в рядах язычников, однако поскольку у них была «Небесная Книга», их победа над зороастрийцами-многобожниками явилась одним из этапов победы монотеизма над политеизмом.

Другие комментаторы добавляли: верующие были счастливы от того, что приняли это событие как доброе предзнаменование и свидетельство своей победы над мно-

гобожниками. Или же их счастье коренилось в величии и истинности решительного предсказания Священного Корана, которое уже само по себе считалось серьезной духовной победой мусульман, появившихся в те времена.

Не кажется столь уж далекой от истины вероятность того, что победа византийцев совпала по времени с одной из побед мусульман над многобожниками, тем более что некоторые толкователи указывают на то, что эта победа совпала по времени с битвой при Бадре или заключением мирного договора в Худайбийи. Эти победы считались великими. Кроме того, употребление фразы «помощи от Аллаха» также соответствует такому пониманию.

Короче говоря, по целому ряду причин мусульмане в тот день испытывали счастье — из-за победы людей Писания над зороастрийцами, ибо она явилась авансценой для победы монотеизма над политеизмом. Это счастье проистекало и из осознания духовной победы вследствие проявления чуда Корана, или же оно коренилось в совпадении по времени триумфа византийцев с победой мусульман, возможно с заключением мирного договора в Худайбийи или с одним из других их завоеваний.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 6

وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

6. По обещанию от Аллаха. Не меняет Аллах Своего обещания, но большинство людей не знает.

Комментарий

Причина нарушения обещаний кроется либо в бессилии, либо в невежестве, или же в сожалении. Но Аллах Всемогущий и Всеведущий свободен от всего этого.

Причина неведения людей заключается в недостатке сведений о знании и могуществе Аллаха. Они не познали Аллаха как должно, и потому им неведомо, что Он никогда не нарушает Своих обещаний. Нарушение обещания может происходить и от неведения того, что было сокрыто. Тогда, после того как это было явлено, оно приводит к изменению прежнего мнения. Кроме того, нарушение обещания может крыться в слабости или неспособности, когда давший слово не передумал, а не в состоянии был выполнить свое обещание.

Но Аллах знает о последствиях всех дел, и сила Его выше всякой другой силы. Он никогда не нарушит Своего обещания, потому-то в аяте и говорится:

«по обещанию от Аллаха. Не меняет Аллах Своего обещания, но большинство людей не знает».

СУРА АР-РУМ
АЯТ 7

يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الأَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

7. Знают они явное в жизни ближней, но к будущей они небрежны.

Комментарий

Любовь к материальным вещам в этом мире приводит к небрежению к миру вечному. Этот мир сам по себе неплох, однако плохо небрежение к вечному миру. Данный священный аят содержит указание на то, что близорукие в духовном смысле люди видят только внешнюю сторону жизни в этом мире, но они ничего не знают о мире вечном и об окончании всех дел. В аяте сказано:

«Знают они явное в жизни ближней, но к будущей они небрежны»

Обычные люди знают только о земной жизни в этом мире, и им вполне достаточно ее внешней стороны. Их понимание жизни в этом мире формируется на основе развлечений, временных удовольствий и пустых фантазий. Таящиеся в подобном понимании жизни гордость и небрежение ни от кого не скрыты.

Если бы они только узнали и внутреннюю природу жизни в этом мире, этого было бы достаточно для познания мира вечности, ибо достаточное внимание в этой жизни показывает, что она лишь колечко из длинного круга дел и один из этапов великого и долгого пути. Также как и наблюдение за жизнью эмбриона, в свою очередь, показывает, что его конечной целью является не только эта краткая жизнь сама по себе, а что это начальный этап будущей, более долгой, жизни. Да, подобные люди видят только внешнюю сторону этой жизни и невнимательны к ее содержанию, ее смыслу, к тому, что находится внутри нее.

Интересно, что здесь через повторение арабского местоимения *хум* («они») в Священном Коране указывается на то, что люди сами являются причиной этой небрежности и невнимания. Подобно тому, когда кто-либо говорит нам: «Ты ввел меня в заблуждение относительно этого», а мы отвечаем: «Ты сам ввел себя в заблуждение», т. е. ты сам оказался причиной своего заблуждения.

В конце концов, один из способов доказать чудо Корана — это его предсказания, одно из которых ясно упоминается в этих самых аятах. В нескольких аятах разными способами Коран возвещает о великой победе потерпевшей поражение армии в течение ближайших нескольких лет и представляет это обещанием Аллаха, которое никогда не будет нарушено.

С одной стороны, Священный Коран предсказывает реальность победы самой по себе в словах: «…но они после победы над ними победят» [1]. С другой стороны, он говорит о другой, совпадающей с ней по времени победе мусульман над язычниками. А кроме того, благородный Коран извещает о том, что это событие произойдет в течение ближайших нескольких лет. И еще Коран дважды подчеркивает и подтверждает решительность обещания Аллаха: «По обещанию от Аллаха. Не меняет Аллах Своего обещания…» [2]

История показывает, что не прошло и девяти лет, как произошли эти два события: византийцы выиграли новую войну против персов, и в то же время мусульмане

---

[1] Рассматриваемая сура, аят 3.
[2] Рассматриваемая сура, аят 6.

после заключения мирного договора в Худайбийи (а по преданию, и в битве при Бадре) одержали значительную победу над своими врагами.

В большинстве своем образ мыслей набожного и верующего человека крайне отличается от мышления материалиста или многобожника. Верующий человек, в соответствии со своей монотеистической верой, считает этот мир творением Мудрого и Всеведущего Аллаха, чьи деяния исполняются неизменно и точно, поэтому он уверен в том, что этот мир полон загадок и тайн. В этом мире нет ничего простого. Все слова этой Книги многозначны и полны смысла. Монотеистическая вера убеждает человека не проходить просто так мимо любого события или предмета, ибо даже простейшая проблема может оказаться самой сложной. Такой человек всегда зрит в глубь всех вещей этого мира и не довольствуется только внешней его стороной. Этот урок он выучил в школе монотеизма. Он считает, что этот мир создан ради великой цели, и видит все в свете этой цели.

В то же самое время неверующий человек считает этот мир совокупностью бесцельных событий и думает только о его внешней стороне. В общем, он не усматривает в этом мире никакой сущности и глубины. Разве можно считать глубокой и величественной книгу, состоящую из нескольких строк, бесцельно начертанных на ее страницах рукой маленького ребенка?

По мнению же ряда великих ученых-естествоиспытателей, все ученые мужи, глубоко изучившие устройство этого мира, обладают в некоторой степени религиозным мышлением.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 8

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَآءِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾

8. Разве они не размыслили о самих себе: не создавал Аллах небес и земли и того, что между ними, иначе как во истине и на определенный срок? Но ведь много людей не веруют во встречу с их Господом!

Комментарий

Размышление, как правило, служит лекарством от болезни небрежения. Результатом осмотрительного размышления является убеждение в истинности и целесообразности настоящего и будущего миров, а результатом недомыслия — неверие и отрицание Воскресения. В предыдущем аяте шла речь о тех, кто видит лишь внешнюю сторону вещей, о тех, чье размышление сводится к наблюдению за этим вещественным миром — они не ведают о Воскресении и сверхъестественном мире.

В этом священном аяте, также как и в последующих, говорится о Начале и Судном дне. Прежде всего, здесь задается критический вопрос:

«Разве они не размыслили о самих себе: не создавал Аллах небес и земли и того, что между ними, иначе как во истине и на определенный срок?»

Это значит, что если они будут размышлять правильно и обращаться к своей совести и своему разуму, то они хорошенько усвоят две вещи. Во-первых, то, что мир был создан на основании истины: порядок, царящий в нем, свидетельствует о существовании совершенного разума и силы его Творца. Во-вторых, то, что этот мир дви-

жется к гибели и разрушению, но поскольку невозможно, чтобы Премудрый Творец создал его напрасно, это свидетельствует о том, что за этим бренным миром последует другой мир, вечная обитель. Иначе создание этого мира и всего, что в нем, ради нескольких дней жизни было бы бессмысленным. Отсюда мы узнаем о существовании Мира вечности.

Итак, внимательное наблюдение за правильностью и упорядоченностью этого мира свидетельствует о том, что он имел начало, а то, что у него есть «назначенный срок», говорит о Воскресении. Будьте бдительны!

Потому-то в конце этого священного аята Коран говорит:

«Но ведь много людей не веруют во встречу с их Господом!»

Отрицают ли язычники Воскресение в принципе? Ведь и в коранических аятах постоянно рассказывается о том, что они частенько повторяли: «Когда мы обратимся в прах, разве нас снова вернут к бытию? Это невозможно! Очевидно, что говорящий так безумен **(**сура Ар-Ра‘д (Гром), 13:5; сура Аль-Му’минун (Верующие), 23:35; сура Ан-Намл (Муравьи), 27:67; сура Каф, 50:3**)**. Или же они не отрицают Воскресения на словах, но деяния их столь грязны и бесстыдны, что указывают на их неверие в Воскресение, — ибо если бы они верили, то не были бы столь непокорными и испорченными.

Кораническая фраза *фи анфусихим* («о самих себе») истолковывается в том смысле, что они должны были исследовать тайны, сокрытые в них самих, как писал Фахр Рази в своем комментарии. Однако здесь подразумевается, что им следовало бы, обратившись к разуму и совести, в глубине своей души поразмыслить о творении небес и земли.

Арабское слово *би-л-хакк*, использованное в данном аяте, может быть истолковано двояко: во-первых, в том смысле, что творение совершилось в истине, законе и упорядоченности, а во-вторых, что цель творения — цель истинная. Разумеется, оба эти комментария не противоречат друг другу.

Как мы уже неоднократно повторяли в этом комментарии, кораническая фраза *лика’и раббихим* «встреча с их Господом» подразумевает Вечный мир и Воскресение, когда будут сорваны завесы, и человек своим внутренним чувством познает Аллаха во всем Его величии.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 9

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

9. Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? Они были мощнее их силой и возделывали землю и благоустраивали ее больше, чем благоустраивали они. Пришли к ним их посланники с ясными знамениями. Аллах не был таков, чтобы поступать с ними несправедливо, но они сами поступили с собой несправедливо!

Комментарий

Взгляните на судьбу и конец прежних народов, а не на их процветание!

Имам Али (да будет мир с ним!), обращаясь к своему сыну, так говорил о необходимости знания исторических событий и размышления над ними: «Хоть годы мои и не столь велики, но я знаком с историей прежних народов, и я словно обладаю жизнью всей истории» [3].

Имам Садык (да будет мир с ним!), объясняя кораническую фразу «Разве они не ходили по земле…», сказал: «В ней подразумевается изучение истории прежних народов, упомянутых в Коране, и размышление над ней»[4]. Однако в этом аяте Коран говорит:

«Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них?»

Это те народы, которые обладали большей силой, чем нынешние: они изменили землю и благоустроили ее больше, чем те. Вот что говорится в аяте:

«Они были мощнее их силой и возделывали землю и благоустраивали ее больше, чем благоустраивали они»

Божественные посланники приходили к ним с ясными знамениями, но они проявили упрямство, не подчинились Истине и в конце концов получили жестокое наказание от Аллаха. Далее в аяте говорится:

«Пришли к ним их посланники с ясными знамениями. Аллах не был таков, чтобы поступать с ними несправедливо, но они сами поступили с собой несправедливо!»

В действительности, здесь Коран указывает на те народы, которые в сравнении с многобожниками, современными Пророку (да благословит Аллах его и род его!), были значительно сильнее физически и сильнее в финансовом отношении, и их печальный конец показывает как урок для нынешних народов.

Кораническое выражение *асар аль-ард* («возделывали землю») может указывать на возделывание земли для сельского хозяйства и садоводства, или на рытье каналов и систем ирригации, или на подготовку грунта для возведения высотных зданий, или на все это одновременно, поскольку данное выражение полисемантично и включает в себя все эти понятия, лежащие в основе благоустройства [5]. А поскольку в тогдашнем мире окончательная власть находилась в руках тех, кто имел более развитое сельское хозяйство и достиг значительного прогресса в строительстве, становится ясным превосходство тех народов в сравнении с мекканскими многобожниками, чьи возможности в этом отношении были весьма ограничены.

И все же те народы, со всей их силой и возможностями, отвергнув Божественные откровения и отказавшись от своих посланников, не смогли избегнуть объятий Божественного наказания. А разве можно его избегнуть?

Эти жестокие наказания явились плодом их собственных деяний. Они сами поступали несправедливо по отношению к самим себе, но Аллах никогда бы не поступил с ними несправедливо.

---

[3] Нахдж аль-балага. Письмо 31.

[4] Нур ас-сакалейн.

[5] Арабский термин *асар* происходит от корня *саур* в значении «рассеивать». И быка в арабском языке называют *саур* именно потому, что на нем пашут землю.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 10

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَآءُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

10. Потом конец тех, которые творили злое, оказался злом за то, что они объявили ложью знамения Аллаха и насмехались над ними.

Комментарий

Те, кто отвергает аяты Аллаха и высмеивает их, не получит за свои деяния ничего, кроме жестокого наказания.

В рассматриваемом здесь священном аяте утверждается последняя стадия неверности и указывается на то, что в конце концов творившие зло в этом мире отвергли откровения Аллаха и, что еще хуже, высмеяли их. В аяте сказано:

«Потом конец тех, которые творили злое, оказался злом за то, что они объявили ложью знамения Аллаха и насмехались над ними»

Да, грех и злодейство, подобно гангрене, одолевают человека, пожирая и разрушая душу верующего. Такой человек доходит до того, что искажает Божественные аяты. И более того, он смеется над посланниками и откровениями Аллаха. Этот человек находится в состоянии, когда на него не действуют никакие советы, наставления и увещевания. Тогда не остается иного средства кроме кнута наказания Аллаха.

Беглый взгляд на жизнь большинства мятежников и преступников показывает, что вначале они не были такими. В их сердцах, по меньшей мере, теплился слабый лучик веры. Однако постоянное совершение преступлений вынуждало их день за днем отдаляться от веры и благочестия, и в итоге они достигли стадии неверия.

Именно в таком контексте этот аят был процитирован смелой участницей Кербелинских событий благородной Зейнаб (да будет мир с ней!) в ее известной проповеди, произнесенной в Сирии против Язида.

Когда Зейнаб (да будет мир с ней!) увидела, как Язид осмеивает все, произнося богохульные речи и цитируя известные стихи, показывавшие его полное неверие в основы ислама, она помолилась Аллаху, произнесла приветствие Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и сказала: «Нехорошо, что сегодня ты, цитируя эти стихи, отрицаешь ислам и веру. Ты рассказываешь о своих безбожных предках, убитых мусульманами в битве при Бадре, и желаешь, чтобы они были сейчас здесь и увидели, как ты отомстил семье Бани Хашим. Об этом говорил Аллах (Велик Он и Славен!), объявив, что грешники окончательно исказят знамения Аллаха…»

И еще много подобного произнесла Зейнаб [1].

---

[1] Более подробное объяснение см.: Бихар аль-анвар. Т. 45. С. 157.

Ежедневное пятикратное прославление Аллаха

Праведный и нечестивый получат воздаяние. — Многобожники отвергнут выдуманных ими богов в Судный день. — Ежедневное пятикратное прославление Аллаха (ежедневная пятикратная молитва)

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 11—13

اللَّهُ يَبْدَؤُا الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَآءُ وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ
كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

11. Аллах впервые производит творение, потом повторяет его, потом к Нему вы вернетесь!

12. В тот день, когда наступит [последний] час, отчаются грешники.

13. Не будет у них из их сотоварищей заступников, и не будут они веровать в своих сотоварищей.

Комментарий

Арабское слово *йублису* происходит от слова *'иблас*, означающего печаль, возникшую в результате крайнего отчаяния. Термин *'Иблис* также заимствован от этого слова. В предыдущих аятах говорилось о тех, кто отвергает и осмеивает знамения Аллаха. В настоящих священных аятах частично затрагиваются темы Воскресения и удела грешников в Вечном мире и таким образом завершается рассуждение предыдущих аятов о Воскресении. Сначала Коран говорит:

«Аллах впервые производит творение, потом повторяет его, потом к Нему вы вернетесь!»

Тема Воскресения, затрагиваемая и в некоторых других стихах Корана, утверждается здесь с помощью краткого и выразительного доказательства. Коран показывает, что Тот, кто обладает способностью начать творение, обладает и возможностью осуществить Воскресение, поскольку закон справедливости и Божественная мудрость требуют, чтобы это творение было воспроизведено.

Кораническое выражение «потом к Нему вы вернетесь» указывает на то, что после этой жизни, в Вечном мире, все вы возвратитесь к Божественному суду за Его наградой и воздаянием. Более того, верующие, прошедшие по пути совершенства Аллаха, в своем совершенстве направятся к бесконечности и Чистой Сущности Аллаха.

В следующем аяте положение грешника в Вечном мире иллюстрируется так:

«В тот день, когда наступит [последний] час, отчаются грешники»

Действительно, в тот день грешники будут по праву предаваться отчаянию и печали, ибо на лобное место не принесли они веры и праведных дел, нет у них помощника, и не могут они вернуться в прежний мир, дабы исправить свои прежние ошибки.

Поэтому в следующем аяте Коран говорит:

«Не будет у них из их сотоварищей заступников…»

Эти «сотоварищи» — те самые идолы и предметы поклонения. Когда у идолопоклонников спрашивали, почему они поклоняются им, те отвечали: «Они — наши заступники перед Аллахом…» [1]

В Вечном мире они окончательно поймут, что в этих бесполезных пустых объектах поклонения нет ничего особенного. Они разуверятся в них и возненавидят их именно потому, что ассоциировали их с Аллахом. В продолжение аята говорится:

«…и не будут они веровать в своих сотоварищей»

Да и как им не разувериться в них? Ведь эти идолы не только не разрешат ни одной их проблемы, но оболгут их и скажут «они нам не поклонялись», как это утверждает Коран [2].

Хуже всего то, что эти объекты поклонения станут врагами для тех, кто им поклонялся. Как говорится в суре Аль-'Ахкаф (Пески), 46:6: «а когда собраны будут люди, они окажутся им врагами и будут отказываться от поклонения им».

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 14—16

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآءِي الأَخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

14. И в тот день, когда настанет час, — тогда они рассеются.
15. Тех, которые веровали и творили добрые дела, — они в саду будут ублажены.
16. Те же, которые не веровали и считали ложью Наши знамения и встречу в будущей жизни, — те в наказание будут ввергнуты!

Комментарий

Следующий аят указывает на различные группы людей в Судный день и говорит:

«И в тот день, когда настанет час, — тогда они рассеются»

Это значит, что в Судный день чистые будут отделены от нечистых, т. е. Судный день станет последним днем существования дружбы и связей вне Бога. Затем в следующем аяте Коран говорит:

«Тех, которые веровали и творили добрые дела, — они в саду будут ублажены»

Кораническое слово *йухбарун* происходит от основы *хибр* со значением «хороший и интересный результат». Оно также используется для выражения радости и счастья, следы которых видны на лице. А поскольку сердца людей, пребывающих в

[1] Сура Йунус (Иона), 10:18
[2] Сура Аль-Касас (Рассказ), 28:63

раю, настолько наполнены радостью и счастьем, что это отражается на их лицах, то это слово применяется и по отношению к ним.

Арабским термином *рауда* называется место с водой и деревьями, поэтому зеленые сады называют *рауда*. Это слово было использовано здесь в неопределенной форме для того, чтобы возвысить его. Таким образом, эти люди будут купаться в изобилии в самых прекрасных и радостных райских садах.

Затем в следующем аяте говорится:

«Те же, которые не веровали и считали ложью Наши знамения и встречу в будущей жизни, — те в наказание будут ввергнуты!»

Интересно, что Коран по отношению к жителям рая использует слово *йухбарун* («ублажены»), показывающее их полное удовлетворение, а по отношению к жителям ада — слово *мухдарун* («они будут ввергнуты»), указывающее на их совершенное несчастье, поскольку выражение «быть ввергнутым» используется в примерах, когда что-либо делается против воли человека.

В качестве другой характеристики, прилагаемой к жителям рая, используются слова «вера» и «праведные дела», а по отношению к жителям ада Коран ограничивается упоминанием недостатка веры у них, что ведет к отрицанию Божественных знамений и Воскресения. Это указывает на то, что, для того чтобы войти в Рай, одной веры недостаточно — необходимы еще и праведные дела. Однако для того, чтобы оказаться в аду, достаточно одного неверия, хоть человек и не совершил никакого иного греха, поскольку неверие — величайший из грехов.

Тем не менее Ибн Манзур в «Лисан аль-‘араб» говорит: «Арабское слово *са‘ат* обозначает время, когда раздастся вопль о конце этого мира и внезапно все умрут». Это также название времени, когда люди восстанут в Вечном мире. Данное слово было избрано для обозначения конца этого мира и Воскресения потому, что после первого вопля, на который Аллах указал в суре Йасин, 36:29: «Был это только один вопль, и вот они потухли», все неожиданно умрут (а после второго вопля они неожиданно восстанут, и будет создан Вечный мир).

Зубайди в «Тадж аль-‘арус» со слов некоторых толкователей передает, что *са‘ат* бывает трех родов: 1) *Са‘ат аль-Кубра* «Великий час» — день Воскресения, когда люди будут оживлены для пересчета; 2) *Са‘ат аль-Вуста* «Средний час» — день неожиданной смерти людей одной эпохи (по Божественному наказанию или воздаянию для людей, не подлежащих исправлению); 3) *Са‘ат аль-Сугра* «Малый час» — день всеобщей смерти.

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 17—18

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

17. Хвала же Аллаху, когда застигает вас вечер и когда застигает вас утро!

18. Ему хвала и в небесах, и на земле, и вечером, и когда вас застигает полдень!

Комментарий

Некоторые комментаторы полагают, что в этих аятах указывается на время пяти ежедневных молитв, совершаемых утром, в полдень и вечером. Слова Корана «Хвала же Аллаху» и «Ему хвала», вероятно, служат побуждением к прославлению и молитве, выраженным в форме повествовательных предложений.

В предыдущих аятах много и подробно говорилось о Сотворении и Воскресении, указывалось на награды для верующих и наказания для неверующих. В приводимых же ниже аятах Коран говорит о прославлении Аллаха (Велик Он и Славен!) и молитве Ему, а также об освобождении и освящении Его Чистой Сущности от любых сотоварищей, недостатков и изъянов:

«Хвала же Аллаху, когда застигает вас вечер и когда застигает вас утро! Ему хвала и в небесах, и на земле, и вечером, и когда вас застигает полдень!»

В этих двух аятах говорится о прославлении Аллаха, совершаемом четыре раза: ранним вечером («…когда застигает вас вечер…»), на рассвете («…когда застигает вас утро»), вечером («…и вечером…»), в полдень («…и когда застигает вас полдень»). Однако место прославления Аллаха обобщено и включает в себя всю полноту неба и земли.

Упоминание об этих четырех временах суток в приведенных выше аятах может быть указанием на постоянство и непрерывность прославления, подобно тому как мы можем сказать: «Следи за тем-то и тем-то каждое утро и каждый вечер» (что подразумевает «всегда, в любое время»).

Следует также отметить, что коранические фразы «Хвала Аллаху» и «Ему хвала» могут быть утверждением прославления и молитвы со стороны Аллаха в соответствии с тем, что Он говорит в суре Аль-Му’минун (Верующие), 23:14: «…благословен же Аллах, Лучший из творцов».

Под этими «прославлением» и «молитвой» может подразумеваться повеление, означающее: «прославляй и молись Ему». Наиболее близким к истине представляется толкование, по которому вышеупомянутые аяты являются повелением всем рабам Божиим прославлять Аллаха и молиться Ему (совершая намаз или в иной форме) утром и вечером, в полдень и ночью, дабы смыть со своих душ и сердец следы многобожия и греха.

В одном из хадисов Пророка (да благословит Аллах его и род его!) сказано: «Всякому, кто читает эти два священных аята и аят, следующий за ними, по утрам, вернется то, что он потерял днем, а тому, кто читает их в начале ночи, вернется то, что он потерял ночью» [3].

СУРА АР-РУМ
АЯТ 19

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

19. Он изводит живое из мертвого и изводит мертвое из живого; живит землю после ее смерти. Так и вы будете изведены!

[3] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 172.

Комментарий

В экзегетической литературе есть множество примеров и пространных рассуждений относительно слов Корана «Он изводит живое из мертвого и изводит мертвое из живого…». Вот некоторые из них: рождение человека из спермы и рождение спермы из человека; верующий ребенок у неверующих родителей и наоборот — все это знаки абсолютного могущества Аллаха в этом мире и Его способности создать Будущий мир и оживить все сотворенное.

Как бы там ни было, в этом священном аяте Коран снова возвращается к теме Воскресения и несколько иначе отвечает на сомнения отрицающих его:

«Он изводит живое из мертвого и изводит мертвое из живого; живит землю после ее смерти. Так и вы будете изведены!»

Таким образом, перед нашими глазами постоянно возникают «картина Воскресения» и «картина конца мира», первая из которых — «изведение живого из мертвого», а вторая — «изведение мертвого из живого», поэтому неудивительно, что в конце мира все живущие умрут, а в миг Воскресения вернутся к бытию.

Поскольку выражение «изведение живого из мертвого» относится к «мертвым землям», что неоднократно подчеркивалось в Коране при обсуждении темы Воскресения, для всех очевидно, что земля «умирает» зимой, когда не растут растения, не улыбаются цветы, не распускаются бутоны. Весной же, когда погода изменится и начнут падать живительные капли дождя, земля придет в движение: повсюду появятся растения, начнут улыбаться цветы, на деревьях появятся почки. Такова картина Воскресения, которую мы наблюдаем в этом мире.

В выражении «изведение мертвого из живого» также нет ничего сокрытого. По всему земному шару можно наблюдать, как деревья превращаются в сухие деревяшки, а люди и животные умирают и становятся безжизненными телами.

В то же время одни комментаторы интерпретировали выражение «изведение живого из мертвого» как появление людей и животных из спермы, а другие понимали его как рождение верующих от неверующих, третьи же видели в нем пробуждение от сна. Однако внешняя форма аята показывает, что ни одно из этих толкований не является его основным смыслом, поскольку сперматозоид сам по себе живое существо, а тема веры и неверия является скрытым планом этого священного аята, а не его внешней формой. Внешняя же форма данного аята подразумевает, что Аллах произведет живые существа из мертвых, обратив умерших в живых.

По данным современной науки, подтвержденным, по меньшей мере, в лабораториях, а также согласно каждодневным наблюдениям людей, не было случая, чтобы живое существо было порождено неживым. Напротив, живые существа всегда появляются из яйца, семени или спермы других живых существ. Безусловно, в начале, когда этот бренный земной шар был огненным, на нем не было ни одного живого существа. Позднее, в особых условиях, наукой пока не до конца объясненных, в результате великой эволюции некоторые живые существа появились из неживых. Разумеется, на земле, в ее нынешнем состоянии, такого не наблюдается, и это доступно только человеческому знанию (хотя при определенных условиях подобная эволюция может иметь место на дне океана и в настоящее время). Однако для нас совершенно очевидно, что неживые существа постоянно поглощаются живыми, становясь частью последних и таким образом облачаясь в одеяние жизни. Вода и пища, которые мы потребляем, не являются живыми, но когда они попадают в наш организм, то делаются живыми: к уже существующим клеткам добавляются новые клетки. Например, именно так маленький ребенок превращается в полного сил молодого человека крепкого телосложения. Разве это не «изведение» жизни из смерти, «живого из мертвого»? Поэтому можно сказать, что в природе непрерывно жизнь рождается из смерти, а смерть рождается от жизни. По этой самой причине Господь, как Творец природы, обладает силой даровать умершим жизнь в Будущем мире.

Конечно, как мы говорили ранее, на вышеупомянутый аят существуют и другие, духовные, комментарии: рождение верующих у неверующих и неверующих у верующих, образованных у необразованных и необразованных у образованных, добродетельных у злодеев и злодеев у добродетельных. Эти толкования упоминаются и в некоторых исламских преданиях. Безусловно, они могут являться неотъемлемым смыслом данного аята, поскольку, как мы знаем, коранические аяты имеют явный и скрытый смысл, а понятия «жизнь» и «смерть» могут обладать широким смысловым спектром, включая материальный и духовный аспекты.

По преданию, имам Муса ибн Джа‘фар (да будет мир с ним!) так комментировал слова Корана «живит землю после ее смерти»: «Смысл этих слов не в том, что Он оживит землю дождем, но Аллах восставит людей, дабы возродить справедливость, и земля от этой справедливости оживет. А установление на земле справедливости благотворней, чем сорок дней дождя» [4].

Несомненно, когда имам (да будет мир с ним!) говорит, что речь идет не о дожде, он отвергает однозначность толкования: смысл этого аята не должен сводиться только к дождю, поскольку духовное дарование земле жизни через справедливость важнее дождя.

Проявление могущества Аллаха в природе

Проявление Всемогущей Силы на небе и на земле. — Свидетельства Всепрощающей милости и щедрости по отношению к Своему творению, в особенности к людям (смена времен года, чередование дня и ночи, создание людей и взаимная любовь и привязанность между ними, языковые различия, особенности материального мира). — Вся власть принадлежит одному Аллаху, и все подчинено Ему

СУРА АР-РУМ
АЯТ 20

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

20. Из Его знамений — что Он создал вас из праха, а потом, когда вы — уже люди, вы распространяетесь.

Комментарий

Лучший путь для богопознания — размышление над творением. Знамения Аллаха неисчислимы. Те из них, о которых рассказывают, представляют лишь малую толику из огромного числа.

Настоящий аят, а отчасти и последующие аяты повторяют наиболее интересные положения доказательств монотеизма и говорят о знамениях Аллаха в этом мире, завершая предшествующие рассуждения. Можно сказать, что эти священные аяты в целом формируют важную часть «монотеистических аятов» Корана. Эта группа аятов, каждый из которых начинается со слов «из Его знамений» и обладает внутренней упорядоченностью, особой интонацией и единым глубоким смыслом, состоит из семи аятов, шесть из которых следуют друг за другом, а один отделен от них (аят 46 рассматриваемой суры).

---

[4] По книге «Аль-Кафи». См.: Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 173.

Эти семь аятов причудливым образом делятся на «духовные» и «мирские»: три из них «духовные» (о знамениях Аллаха в самом человеке), три — «мирские» (о знамениях величия Аллаха вне человека) и один говорит о том и о другом.

Интересно, что начинающихся подобным образом аятов в Коране всего не более одиннадцати: семь из них встречаются в рассматриваемой нами суре, два — в суре Фуссилат (Разъяснены), 41:37—38 и два — в суре Аш-Шура (Совет), 42:29, 32. И действительно, все эти одиннадцать священных аятов подобны полному собранию, посвященному монотеизму.

Прежде чем приступить к толкованию этих аятов, необходимо заметить, что то, о чем в них говорится изначально понятно для всех, однако с развитием знаний во всех областях перед учеными постепенно открылись новые факты (на некоторые из них будет указано при толковании данных аятов).

Поначалу Коран говорит о создании человека, для которого это первая и самая важная заслуга Аллаха:

«Из Его знамений — что Он создал вас из праха, а потом, когда вы — уже люди, вы распространяетесь».

В этом аяте указывается на два признака величия Аллаха (Велик Он и Славен!). Один из них — создание человека из праха, что, вероятно, является указанием на создание первого человека, Адама, или на создание всего человечества из праха, поскольку пропитание, составляющее человеческое существо, так или иначе, берется из праха. Второй признак — увеличение числа людей и распространение сынов Адама по всей земле. Если бы в потомках Адама не была заложена необходимость размножения, то вскоре человечество могло исчезнуть с лица земли, а его потомство прекратиться. Поистине, как далек прах от человека со всей его утонченностью!

Если мы сравним с прахом тончайшие глазные перегородки, которые нежнее, чувствительнее и мягче цветочного лепестка, или исключительно тонкие и чувствительные клетки мозга, мы поймем, сколь прекрасен Господь, употребивший удивительное могущество, дабы создать из мрачной и ничтожной субстанции столь чувствительные, точные и значительные органы.

Прах сам по себе не обладает ни светом, ни теплом, ни красотой, ни свежестью, ни движением. И все же он является основой человека, обладающего столь прекрасными качествами. Тот, Кто из мертвого вещества, считающегося низшим из веществ, способен произвести столь прекрасное живое существо, каковым является человек, заслуживает любых восхвалений за Свои бесконечные силу и знание: «…Благословен же Аллах, Лучший из творцов» [5].

Кроме того, здесь утверждается тот факт, что между людьми не существует никакой разницы: они происходят из одной из той же субстанции. Все живое неразрывно связано с прахом и, естественно, в конечном итоге к нему и вернется.

Следует заметить, что в арабском языке слово *’иза* обычно используется для указания на события, случающиеся неожиданно. Возможно, использование его в данном аяте указывает на то, что Аллах даровал человеку такую способность к размножению, что за короткое время его потомство распространилось по всему миру и создало организованное человеческое сообщество.

---

[5] Сура Аль-Му’минун (Верующие), 23:14.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Из Его знамений — что Он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы находили в них успокоение, устроил между вами любовь и милость. Поистине, в этом — знамения для людей, которые размышляют!

Комментарий

Супруга должна быть источником покоя, а не поводом для смятений и волнений. Цель женитьбы обычно заключается не столько в удовлетворении полового инстинкта, сколько в достижении духовного и телесного спокойствия.

Этот священный аят относится к другой части «мирских» аятов, ко времени после создания человека.

«Из Его знамений — что Он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы находили в них успокоение…»

А поскольку для продолжения подобных связей между супругами в особенности и между всеми людьми вообще необходима сердечная и духовная привлекательность, то вслед за первым утверждением Коран продолжает:

«…устроил между вами любовь и милость»

И для большей выразительности в конце аята Коран говорит:

«Поистине, в этом — знамения для людей, которые размышляют!»

Интересно, что Священный Коран полагает целью супружества мир и спокойствие, — используя выразительное высказывание *литаскуну* («чтобы вы находили в них успокоение»), он неявно говорит о многом. О сходном говорится и в суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:189.

Поистине, существование супругов, обладающих свойством вносить в общую жизнь умиротворение и покой, считается одной из самых великих щедрот Аллаха, поскольку они дополняют друг друга — один приносит радость, процветание и совершенствование другому, а друг без друга они несовершенны.

Из этого утверждения мы можем заключить, что уклоняющиеся от этого установления Аллаха живут неполной жизнью, поскольку один из этапов их развития остановился (исключение составляют особые условия и необходимость, требующая, чтобы некто оставался одиноким).

Тем не менее это спокойствие происходит из тела и из духа, из индивидуума и из социума.

Невозможно отрицать существование болезни, поражающей человеческое тело по причине безбрачной жизни. Кроме того, недостаток душевного равновесия и повышенная тревожность, с которыми сталкиваются отдельные люди, также более или менее очевидны всем.

С социальной точки зрения люди, не состоящие в браке, чувствуют меньшую ответственность, чем живущие в браке, в связи с чем самоубийства более распространены среди первых, они же совершают и самые ужасные преступления.

Когда человек обращается от безбрачия к семейной супружеской жизни, он находит в себе новую личность и чувствует большую ответственность, это и значит чувствовать покой под сенью брака.

Понятия «любовь» и «милость» являются, по сути, глиной и раствором в ряду строительных материалов человеческого общества, ведь общество формируется из каждого отдельно взятого человеческого индивидуума, подобно огромному и величественному зданию, возводимому из кирпича и камня. Если эти индивидуумы или разнообразные строительные материалы никак не соотносятся и не сочетаются друг с другом, не появится ни общество, ни здание. Тот, Кто создал человека для жизни в обществе, предусмотрел и эту необходимую связь в его душе.

Существует разница в значении между арабскими словами *мавадат* («любовь») и *рахмат* («милость»):

— «любовь» является поводом для отношений и общения вначале, однако в конце, когда один из супругов может ослабнуть настолько, что окажется не в состоянии что-либо делать, ее заменяет «милость»;

— слово «любовь» относят ко взрослым людям, способным служить друг другу, в то время как маленькие дети и младенцы растут под сенью «милости»;

— «любовь» обычно взаимна, но «милость» направлена в одну сторону и совершается как акт пожертвования и человеколюбия, поскольку для существования общества иногда необходима взаимопомощь, основанная на любви, а иногда нужна безответная помощь, требующая «пожертвования» и «милости».

Безусловно, этот аят утверждает «любовь» и «милость» между двумя супругами. Существует, однако, вероятность, что употребление здесь слова *байнакум* («между вами») относится ко всему человечеству, а «два супруга» считаются наиболее яркими его представителями, поскольку не только семейная жизнь, но и жизнь в человеческом обществе невозможна без этих двух принципов — «любви» и «милости», поэтому разрушение этих двух видов взаимных связей или даже ослабление их приносит тысячи бедствий, несчастий и социальных потрясений.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 22

وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾

22. Из Его знамений — творение небес и земли, различие ваших языков и цветов. Поистине, в этом — знамения для знающих!

Комментарий

Национальные и языковые различия приводят к богопознанию.

Данный священный аят сочетает в себе духовные и мирские знамения. Сначала речь в нем идет о сотворении Богом неба и земли:

«Из Его знамений — творение небес и земли…»

Небеса с их многочисленными сферами и множеством систем и галактик есть нечто, величие чего человеческая мысль постичь не в состоянии, — изучая их, человеческий разум приходит в изнеможение. Чем больше расширяются человеческие знания, тем больше открывается новых подтверждений этого величия.

Когда-то человек считал, что звезд на небе ровно столько, сколько он видит своими глазами (ученые подсчитали, что невооруженным глазом можно увидеть пять-шесть тысяч звезд). Однако с появлением крупных и сильных телескопов количество наблюдаемых на небе звезд возросло. В настоящее время ученые считают, что в нашей галактике, одной из самых крупных, насчитывается более ста миллионов звезд, а солнце во всем его ослепительном величии — одна из ее центральных звезд. Лишь Аллаху ведомо, сколько звезд существует во всех галактиках, больше никто не знает их числа.

Чем больше развиваются естественные науки — геология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, психология и их отрасли, — тем больше удивительных вещей открывается о творении земли, и каждая из них является одним из знамений величия Аллаха.

Далее речь в аяте идет об одном из духовных знамений:

«…различие ваших языков и цветов»

Без сомнения, изучение общественной жизни людей невозможно без понимания отдельной личности. И если однажды случится так, что все люди окажутся одинаковой формы, одного внешнего вида и размера, в тот же час упорядоченность их жизни будет нарушена. Невозможно будет отличить отца, ребенка или супруга от чужака, преступника от невиновного, должника от кредитора, командира от рядового, начальника от подчиненного, хозяина от гостя, друга от врага. Какой же тогда возникнет беспорядок!

Иногда подобное происходит с близнецами, абсолютно похожими друг на друга, тогда возникают большие трудности в их взаимоотношениях и общении с другими людьми. Говорят, что однажды один из близнецов был болен, а мать дала лекарство другому. Потому-то Аллах и создал различные звуки и цвета, чтобы организовать человеческие сообщества.

Фахр Рази, объясняя этот аят, говорит, что узнавание одного человека другим должно осуществляться либо с помощью зрения, либо с помощью слуха. Для узнавания с помощью зрения Аллах создал цвета и лица, а для узнавания с помощью слуха Он создал различные песни, интонации и звуки, так что в целом мире нельзя найти двух людей, обладающих одинаковыми во всех отношениях внешним видом и тембром голоса, т. е. лицо человека, представляющее собой лишь небольшую конечность, и тембр его голоса, являющийся простой субстанцией, могуществом Аллаха воспроизводятся в миллиардах различных форм. И это относится к числу знамений величия Аллаха.

Разумеется, существует и другая трактовка, на которую указывают отдельные крупные комментаторы — различие языков означает различия в лингвистическом отношении (арабский, персидский и другие языки), а различие цветов указывает на различие рас, каждая из которых обладает собственным цветом.

Тем не менее арабское слово *'ихтилаф* («различие») может иметь широкий спектр значений, охватывающий и такую трактовку, и предыдущие комментарии. Но каким бы значением оно ни обладало, подобное разнообразие в творении свидетельствует о величии и могуществе Аллаха.

В своей энциклопедии, Фарид Ваджди рассказывает об известном ученом Запада Ньютоне, который говорил: «Никогда не сомневайся в существовании Творца этого мира, Боге, ибо неразумно, чтобы не обладающие смыслом необходимость, причина и следствие были единственными предводителями бытия, поскольку необходимость нигде и никогда не может считаться причиной происхождения различных небес и всевозможных созданий. Невозможно также, чтобы бытие, с его систематичностью,

слаженностью отдельных частей и необходимыми пропорциями, появилось бы с течением времени и изменением места. Но все это непременно должно происходить из Источника, обладающего Знанием, Мудростью и Волей» [1].

В конце аята Священный Коран говорит:

«Поистине, в этом — знамения для знающих!»

Смысл этих слов в том, что образованные люди знают об этих тайнах больше других.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 23

وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُم مِن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

23. Из Его знамений — ваш сон ночью и днем и ваше искание Его милости. Поистине, в этом — знамения для людей, которые слушают!

Комментарий

В этом священном аяте указывается еще на одно из великих знамений.

Поначалу в аяте привлекается внимание к явлению сна как важному феномену творения, а также как к одному из замыслов Его создателя:

«Из Его знамений — ваш сон ночью и днем и ваше искание Его милости»

Затем, в конце аята Коран добавляет:

«Поистине, в этом — знамения для людей, которые слушают!»

Ни для кого не секрет, что все живые существа нуждаются в отдыхе, для того чтобы восстановить силы и подготовиться к продолжению трудовой деятельности. Поэтому даже самые усидчивые и энергичные вынуждены отдыхать, чтобы и в дальнейшем справляться с делами.

Для достижения этой цели что может быть лучше сна, неизбежно приходящего к человеку и заставляющего его спать, останавливая во многом его физическую активность и в значительной степени реакции головного мозга? Во сне лишь некоторые органы продолжают медленно и спокойно работать: сердце, легкие и участки головного мозга, необходимые для поддержания жизненно важных процессов.

Эта великая милость Аллаха заставляет тело и дух человека очищаться: с наступлением сна, являющегося своего рода перерывом в работе тела, наступает отдых, и человек находит в себе новые жизненные силы, новую радость.

Если бы не было сна, дух и тело человека очень скоро угасли и износились бы, и вскоре к нему пришли бы старость и немощь, поэтому умеренный и спокойный сон, как правило, является залогом здоровья, продлевает жизнь и радость юности.

Следует заметить, что, во-первых, слово «сон» стоит в аяте раньше коранической фразы «искание Его милости», означающей в Коране стремление получить пропитание. Это указывает на то, что сон является основой последнего, поскольку при отсутствии достаточного сна трудно «искать Его милость». Во-вторых, действитель-

[1] Энциклопедия Фарида Ваджди. Т. 1. С. 496.

но, сон обычно случается ночью, а усилия, направленные на приобретение пропитания, прилагаются днем, но это не значит, что при необходимости человек не может изменить эту программу. Аллах создал человека так, что последний может изменять программу сна и приспосабливать ее к своим нуждам и потребностям. Слова «ваш сон ночью и днем», как кажется, указывают именно на это обстоятельство.

Несомненно, главный алгоритм сна приходится на ночное время, ночь обладает в этом отношении особым преимуществом по причине ощущения покоя, порождаемого темнотой. Однако иногда в жизни человека возникают обстоятельства, когда он, например, ночью находится в пути, а отдыхает днем. Какие же трудности возникли бы в том случае, если человек не располагал бы возможностью регулировать свой сон? Именно в наш век, когда многие промышленные предприятия и медицинские учреждения вынуждены беспрерывно работать и ночью, и днем, а приостановка их деятельности оказывается невозможной, в связи с чем служащие и рабочие трудятся в три смены, важность этого вопроса очевидна как никогда.

И телу, и духу человека настолько необходим сон, что редко кто оказывается в состоянии выдержать без сна долгое время (как правило, не более нескольких суток). Поэтому лишение человека сна всегда считалось всеми тиранами и злодеями самой болезненной пыткой. Кроме того, именно по этой причине одним из наиболее эффективных способов лечения болезней является погружение пациента в глубокий сон, прибавляющий ему сил.

Разумеется, никто не может определить точное количество сна, необходимое для каждого человека. Оно зависит от возраста, условий жизни, а также психосоматического состояния человека. Важно заметить, что «достаточный сон» — это количество сна, после которого человек чувствует себя «насыщенным» с этой точки зрения, подобно тому, как он чувствует себя насытившимся водой или пищей.

Следует также отметить, что кроме продолжительности сна, особое значение имеет его «глубина». Бывает, что час глубокого сна восстанавливает дух и тело человека столь же эффективно, как несколько часов поверхностного сна. Разумеется, если у человека нет возможности хорошенько выспаться, он может вздремнуть, и это тоже милость Аллаха, как об этом говорится в суре Аль-Анфал (Добыча), 8:11 применительно к воинам, участвовавшим в битве при Бадре, ведь на поле битвы сон невозможен и бесполезен.

Таким образом, дар сна и проистекающее из него состояние отдохновения и покоя, а также ощущение силы и радости, возникающее после сна, суть божественные благодеяния, не поддающиеся никакому описанию.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 24

وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

24. Из Его знамений — Он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду; и ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Поистине, в этом — знамение для людей, которые разумны!

Комментарий

Страх и надежда вместе могут быть весьма действенными. Ни молния, ни дождь, ни произрастание деревьев на земле не случайны — все происходит на основании четкой и выверенной программы. В настоящем аяте, пятом из аятов, повествующих о знамениях величия Аллаха, снова говорится о мирских знамениях и обращается внимание на дождь, молнию и состояние земли после ее гибели:

«Из Его знамений — Он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду…»

Опасность, порождаемая молнией, которая своими ударами сжигает все на своем пути, обращая это в пепел, вызывает страх. Но здесь же появляется надежда на дождь, проливающийся после грозы. Таким образом, молния предшествует дождю **(**не говоря о других важных преимуществах молнии, открытых современной наукой и частично упомянутых в начале суры Ар-Ра‘д (Гром)**)**.

Затем Коран добавляет:

«…и ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти»

Сухая, раскаленная земля, каждая частичка которой кажется мертвой, после попадания на нее освежающих капель дождя пробуждается и покрывается зеленью — повсюду является жизнь в виде цветов и растений, так что иногда трудно поверить в то, что прежде эта земля казалась мертвой.

В конце аята Коран подчеркивает:

«Поистине, в этом — знамения для людей, которые разумны!»

«Разумные» — это те, кто понимает, что за всей этой четкой программой стоит управляющая ею определенная сила, и эта сила не может быть результатом случайных событий или слепой необходимости.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 25

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

25. Из Его знамений — что стои́т небо и земля по Его повелению. Потом, когда Он призовет вас зовом из земли, — вот вы и выйдете!

Комментарий

В этих аятах не только создание человека из праха считается знамением Божественной силы, к таковым относятся и смерть человека, и его последующий исход из могилы.

Конечно, вера в Начало предшествует вере в Воскресение. Тот, Кто оказался в состоянии устроить порядок бытия, вернет вас к жизни после смерти.

В этом священном аяте, как и в предыдущих пяти, Аллах пятнадцать раз обращался к людям, рассказывая о Своих благодеяниях. Таков один из способов распространения идей.

Как бы там ни было, в этом аяте Коран продолжает говорить о мирских знамениях, выражающихся в мудром устройстве небес и земли, а также об их неизменности:

«Из Его знамений — что стои́т небо и земля по Его повелению».

Это означает, что не только создание небес, упомянутое в предыдущих аятах, является знамением, — их «стояние» и неизменность их устройства также знамение, поскольку, постоянно вращаясь, эти гигантские небесные тела нуждаются во многих вещах, наиболее важная из которых — сложный расчет равновесия сил притяжения и отталкивания. Могущественный и Великий Аллах столь точно установил это равновесие, что вот уже миллионы лет эти тела вращаются по своим орбитам без какого-либо отклонения. Другими словами, в предыдущих аятах говорилось о Единстве Творения, а в этом аяте утверждается Единство Господства и Мудрости.

Изящное использование здесь арабского слова *такум* («стоит») заимствовано из состояния человека, поскольку лучшим состоянием для продолжения деятельности человека является «стояние», когда он способен делать все ему необходимое и доминировать над окружающей его действительностью.

Использование здесь слова *амр* («повеление») указывает на величайшую силу Аллаха: для продолжения жизни и существования мира достаточно лишь Его слова.

В конце аята Коран, используя мотив «Единство является приготовлением к Воскресению», обращается к теме Воскресения:

«Потом, когда Он призовет вас зовом из земли, — вот вы и выйдете!»

Мы постоянно видим, что в коранических аятах Аллах доказывает существование Воскресения, особенно выделяя Свои знамения на небе и на земле. Этот аят также относится к числу подобных аятов.

Кораническая фраза *да‘акум* («Он призовет вас») указывает на то, что коль скоро для мудрого устройства этого мира достаточно одного Его повеления, то и для восстановления людей и Воскресения также довольно одного Его слова, особенно если принять во внимание выражение *иза антум тахруджун* («вот вы и выйдете»), в котором слово *иза* поясняет, что по первому же Его зову все стремительно выйдут к Нему.

Кроме того, в словах *да‘ватан мин аль-ард* («зовом из земли») ясно указывается на телесное воскресение: в день всеобщего Воскресения люди будут призваны из земли. Будьте бдительны!

Полный цикл богопознания

1. В предыдущих шести священных аятах говорилось о различных аспектах богопознания, которые в целом формируют полный цикл, включающий в себя сотворение небес, создание человека из праха, супружескую любовь, ночной и дневной сон, мудрое устройство мироздания, молнию и дождь, языковые и национальные различия. Все эти темы представляют собой достойное собрание мирских и духовных аятов.

Интересно, что каждый из этих шести аятов делится на две части таким образом, что в первой постулируется доказательство Единства, а во второй части это доказательство подтверждается и усиливается, подобно тому как приводят двух свидетелей для подтверждения иска. Таким образом, эти шесть аятов формируют двенадцать надежных свидетельств для доказательства безграничной силы Аллаха.

2. В конце четырех из этих шести аятов подчеркивается, что относительно этих предметов существуют ясные знамения для людей размышляющих, знающих, слушающих и разумных, однако подобного не наблюдается ни в первом, ни в последнем из этих аятов.

Фахр Рази объясняет это так: упоминание этих слов в первом аяте может отсутствовать по той причине, что следующие друг за другом и являющиеся духовными первый и второй аяты идентичны. В последнем же аяте предмет настолько очевиден, что не нуждается в дальнейших пояснениях или заострении внимания на понимании и размышлении [2].

---

[2] *Фахр Рази*. Тафсир Аль-Кабир. Комментарий к рассматриваемому аяту.

Интересно, что сначала Священный Коран говорит о «размышлении», а затем о «знании», поскольку размышление является основой и приготовлением к знанию. Далее речь идет о «слушающих», потому что под сенью знания и осведомленности человек готов слышать об истине и принимать ее, как об этом сказано в Священном Коране: «…Обрадуй же рабов Моих, которые прислушиваются к слову и следуют за лучшим из них…» [3]

И в завершение речь заходит о «разумности», поскольку тот, кто слышит, в конце концов достигнет степени совершенного разумения.

Также заслуживает внимания и то, что в конце первого аята Коран говорит о создании человека и о том, что его потомство распространится по земле: «…а потом, когда вы — уже люди, вы распространяетесь» [4], а в последнем аяте речь идет о воскрешении человека в Будущем мире: «…вот вы и выйдете!».

3. Ученые соответствующих специальностей широко обсуждали тему сна и его особенностей, однако представляется, что еще не все его аспекты и тайны до сих пор раскрыты и не все связанные с ним факты обнародованы.

До сих пор ученые спорят о том, что происходит в организме человека в момент, когда его психосоматическая активность частично приостанавливается и возникают изменения на уровне души и тела. Одни считают, что основным фактором сна является физиология, полагая, что это явление вызывается циркуляцией крови между мозговым отделом и другими частями тела. Для подтверждения своей теории они используют особую кровать, называемую «кровать-весы», которая фиксирует циркуляцию крови из мозгового отдела к конечностям.

Другие ученые считают, что основным фактором сна является фактор химический. Они полагают, что во время активной деятельности в организме человека появляются ядовитые вещества, вынуждающие мозг приостановить свою работу, и в результате человек засыпает. Затем, после того как эти ядовитые вещества поглощаются и расщепляются в организме, человек пробуждается.

Третьи полагают, что на сон влияет неврологический фактор. Они говорят, что в человеческом мозгу существует особая активная нервная система, которая работает автоматически и под влиянием усталости временно приостанавливает свою деятельность.

Однако во всех этих теориях существует много вопросов и двусмысленностей, на которые до сих пор нет четких ответов, и сон по-прежнему сохраняет свою таинственность.

Одна из удивительных особенностей мира сна, недавно открытая учеными, заключается в том, что во время сна, когда большая часть мозга приостанавливает свою деятельность, некоторые клетки мозга (их можно назвать «клетками-стражниками») продолжают бодрствовать: они не забывают о пожеланиях человека относительно времени пробуждения, высказанных им перед сном, и в назначенный час полностью пробуждают мозг и возвращают его к работе.

Например, когда уставшая мать ночью ложится спать, а ее грудной ребенок лежит в кроватке рядом с ней, она непроизвольно дает указание своим «клеткам-стражникам», выполняющим роль посредника между душой и телом, чтобы при малейшем звуке, изданном младенцем, они разбудили ее, в то время как другие звуки не должны быть столь важны для них. Поэтому даже громовой раскат может не разбудить ее. Эту важную роль выполняют «клетки-стражники»!

Мы на самих себе испытали, что, когда нам надо встать рано утром или даже в середине ночи, для того чтобы отправиться в дорогу или ради каких-то иных целей, мы обычно просыпаемся вовремя, тогда как в другое время можем спать часами.

Итак, поскольку сон представляет собой духовное явление, а дух — это мир, полный тайн, неудивительно, что все его аспекты пока неясны, и чем больше мы размышляем об этом, тем больше постигаем величие Создателя данного явления.

---

[3] Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:17—18.

[4] Рассматриваемая сура, аят 20.

Все вышесказанное относится ко сну. Однако существует и другая серьезная проблема — сновидения, о которых частично упоминалось в комментарии к суре 12 Йусуф (Йосиф).

4. Супружеская любовь. Хотя связь человека со своими родителями, братьями и сестрами является родственной и имеет довольно глубокие корни, а связь двух супругов зиждется на законном соглашении, все же нередко случается, что супружеская любовь и возникшая из нее привязанность превосходят даже родственную любовь к родителям, именно об этом было выразительно сказано в соответствующем аяте: «…устроил между вами любовь и милость…».

В одном из хадисов сказано, что после битвы при Ухуде Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) сказал дочери Джахша: «Твой дядя Хамза принял мученическую смерть». Она ответила: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, к Нему мы и вернемся. Я хочу, чтобы Аллах воздал мне за это бедствие». Однако когда ей сообщили о гибели ее мужа, она схватилась руками за голову и вскричала: «Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: „Для женщины нет ничего, равного ее мужу!“» [5]

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 26—27

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

26. Ему же, что в небесах и на земле; все Ему подчиняются!
27. Он — Тот, Кто впервые производит творение, а потом повторяет его. Это еще легче для Него. Для Него — высочайший пример в небесах и на земле. Он — Великий, Мудрый!

Комментарий

В коранической фразе *ман фи-с-самават* («что в небесах») подразумеваются либо ангелы, подчиняющиеся повелению Аллаха, либо какие-то иные неизвестные человеку разумные существа. В аяте сказано:

«Ему же, что в небесах и на земле…»

Поскольку все они принадлежат Ему, они смиряются и подчиняются Ему. Далее в аяте говорится:

«…все Ему подчиняются!»

Очевидно, что под «владением» и «подчинением» понимаются врожденные владение и подчинение, т. е. с точки зрения законов творения все находится в Его власти и, вольно или невольно, подчиняется Его законам в сотворенном мире. Даже непокорные высокомерные люди и злостные нарушители закона вынуждены подчиняться законам мироздания, установленным Аллахом.

Причина этого «владения» кроется в Его божественности и господстве. Безусловно, никто другой, кроме Того, Кто изначально создал все сущее и наставляет его, не должен быть подлинным владельцем. А ввиду того, что все существа этого

[5] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 174.

мира в этом отношении равны, становится очевидным, что в этом «владельчестве» у Аллаха нет сотоварищей. Даже воображаемые объекты поклонения многобожников целиком принадлежат Господу и подчиняются Его повелениям. Кроме того, следует заметить, что слово *канит* происходит от слова *канут*, изначально означающего «подчинение в сочетании со смирением» [6].

В одном из хадисов Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорит: «Всякий раз, когда в Коране упоминается слово *кунут*, оно означает „подчинение“». Однако иногда это врожденное или религиозное подчинение.

Некоторые комментаторы толковали упомянутое в аяте слово *канитун* как «свидетельствовать о Единстве Аллаха», что в действительности является одним из доказательств подчинения, поскольку свидетельство о Единстве Аллаха есть своего рода подчинение Ему.

В данном аяте темы Начала и Воскресения переплетаются друг с другом. В следующем же аяте Священный Коран снова возвращается к теме Воскресения:

«Он — Тот, Кто впервые производит творение, а потом повторяет его. Это еще легче для Него»

В этом аяте Коран доказывает возможность Воскресения. Он говорит: «Если вы верите, что начало творения принадлежит Ему, то почему же „повторение“ его, являющееся еще более легким делом, Ему не принадлежит?»

Причина, по которой повторение творения легче, чем его начало, в том, что тогда не существовало ничего, и Аллах полностью создал все, в то время как при повторении как минимум имеются в наличии основные материалы: частично они содержатся в земном прахе, частично рассеяны в небе, — задача лишь в том, чтобы упорядочить их и придать им форму.

Здесь следует отметить следующее. Что-либо кажется нам трудным или легким лишь через призму нашего разума, однако для бесконечно Сущего нет различия между простым и легким. Вообще «трудность» или «легкость» приобретают смысл лишь там, где речь идет об ограниченной силе, обладатель которой может сделать что-либо хорошо и с легкостью, а может — с трудом. Когда же речь идет о бесконечной силе, понятия «трудность» и «легкость» теряют всякий смысл. Другими словами, для Аллаха оторвать от земли гору так же легко, как и соломинку. Вероятно, поэтому в конце аята Коран говорит:

«Для Него — высочайший пример в небесах и на земле»

Ибо какое бы полное описание земных и небесных вещей с точки зрения знания, силы, господства, величия или милости мы не придумали, вся его полнота принадлежит Аллаху, поскольку все создания имеют об этих вещах ограниченное представление, а Он безграничен. Атрибуты всех вещей случайны, а Его атрибуты сущностны, Он — главный источник всякой сущности. Слова, которые мы используем для выражения наших повседневных нужд, не могут описать Его качеств, пример этого мы видели в слове *ахван* («легче»).

Вышеупомянутое выражение сходно с тем, что сказано в суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:180: «У Аллаха прекрасные имена; зовите Его по ним…» и в суре Аш-Шура (Совет), 42:11: «…нет ничего подобного Ему…».

В самом конце аята подчеркивается:

«Он — Великий, Мудрый!»

Он Велик и Несокрушим! Однако поскольку Он обладает неограниченной силой, Он не делает ничего неуместного и все Его деяния основаны на мудрости.

---

[6] См. словарь Рагиба «Муфрадат».

Ислам — естественная религия

Никто не может наставить того, кому Аллах попустил отклониться от истинного пути. — Человек должен подчиниться естественной религии. — Никто не в силах изменить планы Аллаха. — Человек должен страшиться лишь Аллаха и молиться Ему. — О тех, кто разделяет религию на секты и радуется их внутренним спорам. — Об Аллахе вспоминают и Его призывают в печали, а вкусив Его милости, о Нем забывают и присваивают Ему сотоварищей. — Милосердие между собратьями и вера в Единство Аллаха, служение Ему одному — два основных принципа естественной религии, ислама, для всего человечества

СУРА АР-РУМ
АЯТ 28

ضَرَبَ لَكُم مَثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

28. Он приводит вам пример из вас самих. Есть ли у вас из тех, кем овладели ваши десницы, сотоварищи в том, чем Мы вас наделили, и вы в этом равны? Боитесь ли вы их так, как боитесь самих себя? Так разъясняем Мы знамения для людей, которые разумны!

Комментарий

Иногда для распространения идей и наставления пользуются притчами.

Вы не являетесь подлинными владельцами, и все же вы не готовы делиться с партнерами, тогда как же вы делаете куски камня и дерева сотоварищами Творца и подлинного Владельца? Потому-то Коран и приводит доказательство, отрицающее политеизм, в форме притчи:

«Он приводит вам пример из вас самих»

Далее следует сама притча:

«Есть ли у вас из тех, кем овладели ваши десницы, сотоварищи в том, чем Мы вас наделили, и вы в этом равны?»

Итак, как вы боитесь, что кто-либо независимо и без вашего разрешения овладеет вашим имуществом, так же вы боитесь, что кто-либо свободно будет его совладельцем или наследником. И далее в аяте сказано:

«Боитесь ли вы их так, как боитесь самих себя?»

Как же вы принимаете тварные существа, истинно принадлежащие Аллаху, за Его сотоварищей, если считаете это ошибочным в отношении собственных рабов, находящихся в вашем временном владении? Как вы считаете таких пророков, как Иса (да будет мир с ним!), божественных ангелов, джиннов или идолов, сделанных из камня и дерева, сотоварищами Аллаха? Как же вздорно и нелогично подобное суждение!

Находящиеся во временном владении довольно скоро могут оказаться свободными и встать в одном ряду с вами (как это и предначертано в исламе), но никогда

они, находясь во владении, не встанут в один ряд с их владельцами и не получат права вмешиваться в их сферу влияния. Тогда как же можно считать сотоварищами Аллаха тех, кто находится в истинном владении и чья сущность целиком и полностью принадлежит Аллаху, зависимость от Которого нескончаема, ибо все, чем они обладают, даровано Им, и без Него они ничто?

Некоторые комментаторы утверждали, что в данном аяте содержится указание на слова курайшитов, произносимые ими во время *хаджжа* на словах *лаббайк*: «О Аллах! Есть у Тебя сотоварищ — Ты владеешь им и всем, чем обладает он» [1].

Очевидно, что, как и в остальных случаях, здесь Откровение не ограничивает смысл аята. В то же время этот аят является ответом всем многобожникам и представляет им доказательство, заимствованное из их жизни, основанной на рабстве.

Кораническое выражение *ма разакнакум* («чем Мы вас наделили») указывает на то, что вы не являетесь истинными владельцами ни этих рабов, ни вашего собственного имущества, поскольку все это принадлежит Аллаху. Более того, вы не готовы передать свое временное имущество своим временным рабам и признать их равными себе, хотя с точки зрения единства творения это легко осуществимо, поскольку речь идет о достоверности. Однако различие между Аллахом и Его творением является врожденным и неизменным, и они никогда не смогут быть равными друг другу.

С другой стороны, человек поклоняется созданию либо ради его величия, либо ради возможности получить от него пользу или причинить вред, но эти искусственные объекты поклонения не обладают ни тем, ни другим.

Подчеркивая необходимость быть более внимательными к подобным вещам, в конце аята Коран говорит:

«Так разъясняем Мы знамения для людей, которые разумны!»

Да, с помощью притч, заимствованных из вашей жизни, вам напоминают об очевидных истинах, дабы вы задумались и не допускали для Аллаха хотя бы то, чего не допускаете для самих себя.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 29

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

29. Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями без всякого знания! Кто же выведет на путь верный того, кого свел с пути Аллах? Нет для них помощников!

Комментарий

Многобожники не мыслят разумно, они несправедливы к самим себе. У них нет научных обоснований для своего многобожия, а их уклонение от истинного пути кроется в их низменных желаниях. В аяте сказано:

«Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями без всякого знания!»

[1] Маджма‘ аль-байан и Нур ас-сакалейн. Комментарий к рассматриваемому аяту.

Все эти ясные священные аяты и очевидные и понятные притчи адресованы обладающим разумом, а не чувственным, несправедливым и несведущим людям, чьи сердца покрыты завесой невежества, а мысли полностью затуманены суевериями и фанатизмом эпохи невежества (*джахилийи*).

За их деяния Аллах поместил этих несправедливых людей, не признающих никакой логики, в долину блуждания — а кто может наставить на путь истинный тех, кого Аллах (Велик Он и Славен!) увел с него? Далее в аяте сказано:

«Кто же выведет на путь верный того, кого свел с пути Аллах?»

Использование в Коране слова *заламу* «несправедливые» вместо *ашраку* «многобожники» указывает на то, что многобожие (*ширк*) считается величайшей несправедливостью (*зулм*). Многобожники проявляют несправедливость по отношению к Аллаху, ставя Его творение в один ряд с Ним (а мы знаем, что несправедливость — это помещение чего-либо в неподобающее ему место).

Кроме того, многобожники несправедливы и к созданиям Аллаха, поскольку не пускают их на путь благости и счастья, на путь единобожия.

Несправедливы многобожники и к самим себе, поскольку они разрушили основания собственного существования и оказались на неверном пути.

Такое толкование подготавливает читателя к следующей фразе, указывающей на то, что если Аллах попустит многобожникам уклониться от Пути Истины, то это за их несправедливость, как об этом говорится в суре Ибрахим (Авраам), 14:27: «…и сводит с пути Аллах неправедных…».

Поэтому совершенно очевидно, что у тех, кого Аллах покинет и предоставит самим себе, не будет помощника, как об этом сказано в аяте:

«Нет для них помощников!»

Именно так в аяте проясняется печальный конец этих людей. А почему бы и нет? Ведь они совершили величайшую несправедливость, когда отказались от разума и размышления и отвернулись от света знания, вступив во тьму низменных страстей. Естественно, что Аллах лишил их Своей помощи, оставив во тьме, дабы у них не оказалось помощников.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. Обрати же свой лик к религии верным — по творению Аллаха, Который устроил людей так. Нет изменений в творении Аллаха, это — вера прямая, но однако большинство людей не знает! —

Комментарий

Арабское слово *фитрат* буквально означает «создание и срывание завесы небытия для создания живого существа». Представляется, что Аллах создал человека так, чтобы он склонялся к Истине и отказывался от неправды. Это сравнимо с любовью матери к своему чаду — она не является приобретенной, она врожденная и инстинктивная.

Да, следование по пути религии — это следование по пути естества. Человеческое естество может изменяться, но оно полностью не исчезнет, а искание истины, скрытое в природе человека, не изменяется во времени и пространстве.

До сих пор мы подробно рассуждали о единобожии и богопознании, рассматривая процесс творения и используя его для доказательства происхождения знания и силы в сверхъестественном мире, как об этом сказано в аятах данной суры, посвященных единобожию.

Далее, в первом аяте, следующем за рассмотренными аятами, речь идет о природном единобожии. Иными словами, здесь рассматривается тот же предмет, но только уже с помощью внутреннего наблюдения и должной оценки сознания:

«Обрати же свой лик к религии верным — по творению Аллаха, Который устроил людей так. Нет изменений в творении Аллаха, это — вера прямая, но однако большинство людей не знает!»

Арабское слово *ваджх* означает «лицо». Здесь же оно использовано в значении лица внутреннего, лица сердца. Поэтому здесь обращается внимание не только на лицо человека, но на всю его сущность, ибо лицо — самая важная часть тела, его символ.

Форма *аким* происходит от слова *икама*, использованного здесь в значении «выпрямлять, устанавливать».

Слово *ханиф* заимствовано от *ханаф*, означающего «уклонение от лжи к истине, от кривизны к прямоте». Антонимом его является слово *джанаф*, означающее «уклонение от прямизны в кривизну».

Таким образом, слова «религии верным» означают религию, которая от кривизны, ложных путей, предубеждений и искажений уклонилась к прямому пути.

Это предложение в целом означает, что мы непрестанно должны быть обращены к религии, свободной от всякой кривизны, к религии ислама, к чистой религии Аллаха (Велик Он и Славен!).

В упомянутом выше аяте подчеркивается, что чистая религия, свободная от любых форм многобожия, это та религия, которую Аллах вложил в природу всех людей, и эта природа неизменна, хотя многие и не обращают на это никакого внимания.

Упомянутый выше аят указывает на ряд обстоятельств:

1. Не только богопознание, но и религия, в качестве общего правила и во всех измерениях, является врожденной. Она и должна быть таковой, поскольку научное изучение единобожия говорит нам о необходимом существовании согласия между порядком бытия и божественной религией. Все, что можно найти в религии, коренится в природе, а все, что создано и заключено в человеческом эго, является дополнением религиозных законов.

Иными словами, бытие и религия — словно две руки, действующие согласованно во всем. В религии невозможно найти ни одного побуждения, которое не коренилось бы в человеческой природе, а в глубинах человеческого естества нет ничего, чему бы противилась религия.

Без сомнения, религия устанавливает ряд ограничений и условий для доминирования природы, дабы последняя не оказалась на ложном пути, но она никогда не борется с принципом естественной потребности, управляя им законным путем. В противном случае между религией и творением возникнет противоречие, несовместимое с основами единобожия.

Точнее говоря, Премудрый Аллах никогда не совершает противоречивых деяний, так что Его повеление творению говорило бы «Делай!», а Его религиозное повеление говорило бы «Не делай!».

2. Религия в своей чистой форме, свободной от любых загрязнений, существует в недрах человеческой души, а отклонения от истины случайны. Поэтому Пророки Аллаха обязаны стирать эти случайные проявления, давая возможность развития благородной природе человека.

3. Коранические выражение *ла табдила ли халки-л-лахи* («нет изменений в творении Аллаха»), а также следующее за ним *залика ад-дин ал-кайиму* («это — вера прямая») еще раз подчеркивают, что религия естественна и эту Божественную природу невозможно изменить, хотя по причине недостаточного развития многие из людей не способны этого понять.

Следует также обратить внимание на то, что арабское слово *фитрат* изначально происходит от *фатр*, означающего «раскалывать что-либо по длине», и в подобных случаях используется в значении «творение», как будто во время сотворения живых существ была разорвана завеса небытия и они появились.

Тем не менее с самого первого дня, когда человек пришел в мир бытия, в его душе пылал Божественный огонь.

Мусульманское предание относительно толкования на этот аят подтверждает все сказанное выше. Об этом еще будет сказано позднее, во время дальнейших рассуждений на тему естественной природы единобожия.

Несколько хадисов о естественной природе богопознания

Не только в коранических аятах, но и в мусульманском предании существует множество объяснений «познания Аллаха» и естественной природы единобожия. В одних хадисах делается ударение на монотеистическую природу, в других эта тема обсуждается под заголовками «гнозис», «мусульманский гнозис» или «познание господства».

В достоверном хадисе, переданном известным ученым Кулайни, рассказывается, что Хишам ибн Салим говорил: «Спросил я имама Садыка (да будет мир с ним!) о смысле коранического выражения *фитрат Аллах аллати фатара-н-наса ‘алайха* „по творению Аллаха, который устроил людей так“. Имам (да будет мир с ним!) ответил: „Смысл его — единобожие“» [2].

В той же книге Кафи со слов одного из сподвижников имама Садыка (да будет мир с ним!) рассказывается, что когда тот спросил имама о толковании на этот аят, он ответил: «Это — ислам» [3].

В хадисе, восходящем к имаму Бакиру (да будет мир с ним!), говорится, что, отвечая одному из своих образованных сподвижников — Зураре, спросившему его о толковании на этот аят, имам сказал: «Аллах устроил их природу для познания Его» [4].

В известном хадисе Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорит: «Любой младенец рождается с природой ислама (религией, свободной от всякого многобожия), но родители воспитывают его в ложном учении, таком как иудаизм или христианство» [5].

Комментируя этот аят, имам Садык (да будет мир с ним!) также сказал: «„Фитра“ означает „господство“ [и принятие первенства друзей Аллаха]» [6].

В первой проповеди из «Нахдж аль-балага» эмир верующих Али (да будет мир с ним!) кратко и выразительно сказал: «…тогда Аллах отправил к ним Своих посланников и ряд пророков Своих [одного за другим], дабы они исполнили обеты Его творения, дабы напомнить им о Его щедротах, забытых ими, дабы увещевать их проповедью и открыть им скрытые качества мудрости…».

В соответствии с приведенными выше преданиями в человеческую природу были прочно заложены не только «познание Аллаха», но весь ислам, включая единобожие и руководство посланными от Аллаха предводителями и истинными заместителями Пророка (да благословит Аллах его и род его!), и даже статьи религиозных установлений.

---

[2] Усул аль-Кафи. Т. 2. С. 10.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Табарси, Джавами‘ аль-джами‘ — комментарий на рассматриваемый аят.
[6] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 184.

Поэтому в соответствии с «Нахдж аль-балага» задача пророков состоит в том, чтобы побудить людей реализовать свою природу, напомнить им о преданных забвению щедротах Аллаха, в том числе об уделе единобожия, и открыть им сокровищницы мудрости, сокрытые в глубинах человеческой души и разума.

Интересно, что Коран в многочисленных аятах упоминает о бедах, трудностях и несчастьях, которые могут случиться в жизни человека ради пробуждения и развития в нем религиозного чувства. Вот один из таких аятов: «И когда они едут в судне, то призывают Аллаха, очищая перед Ним веру. А когда Он спас их на сушу, — вот они придают Ему сотоварищей» [7].

Однако более пространные пояснения на эту тему мы дадим в комментарии на следующий аят рассматриваемой суры, весьма близкий к упомянутому аяту суры Аль-‘Анкабут (Паук).

СУРА АР-РУМ
АЯТ 31

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

31. обращаясь к Нему: бойтесь Его, и выстаивайте молитву, и не будьте из числа многобожников;

Комментарий

Обращаясь к Аллаху, страшась Его и молясь Ему, мы должны склоняться к религиозной деятельности естественной и врожденной. В предыдущем аяте Пророку (да благословит Аллах его и род его!) было адресовано обращение: «Обрати же свой лик…» А в этом аяте людям дается повеление обратиться к Аллаху и говорится, что проявить внимание к чистой и естественной религии они смогут только обратившись к Аллаху:

«обращаясь к Нему…»

Слово *мунибин* происходит от *инаба*, означающего «возвращаться к монотеистической природе», и указывает на то, что, какой бы фактор ни заставил человека отклониться от принципа единобожия и разубедиться в нем разумом или действием, он должен вернуться к Аллаху. Подобные вещи случаются снова и снова, и в конце концов основания природы становятся настолько прочными, а преграды делаются такими слабыми и бесполезными, что человек постоянно пребывает на переднем крае единобожия, являя собой совершенный пример слов Корана: «Обрати же свой лик к религии верным…» [8]

Следует заметить, что кораническая фраза *аким ваджхака* («обрати же свой лик») использует единственное число, в то время как слово *мубинин* («обращаясь») — множественное. Это показывает, что хотя первое повеление стоит в единственном числе и обращено к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), в действительности оно обращено ко всем верующим, ко всем мусульманам.

Вслед за повелением «обратиться» Коран призывает к добродетели, включающей в себя все Божественные повеления и запреты:

«…бойтесь Его…»

---

[7] Сура Аль-‘Анкабут (Паук), 29:65.

[8] Рассматриваемая сура, аят 30.

Это кораническое выражение означает, что мы должны бояться перечить Его повелениям, среди которых в священном аяте особенно выделяется молитва:

«…и выстаивайте молитву…»

Причина этого в том, что молитва во всех отношениях наиболее действенна в борьбе с многобожием и в укреплении основ единобожия и веры в Аллаха, именно поэтому из всех запретов в аяте особо выделяется многобожие:

«…и не будьте из числа многобожников…»

Так говорится потому, что многобожие — один из величайших грехов. Аллах может простить любой грех, но никогда не прощает грех многобожия, как об этом сказано в Коране: «Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает…» [9]

Очевидно, что все четыре повеления, о которых упомянуто в данном аяте, сосредоточены на теме единобожия и его практических аспектах: небрежение раскаянием, обращение к Аллаху, добродетель, молитва, уклонение от многобожия.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 32

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

32. из тех, которые разделили свою религию и стали партиями. Всякая группа радуется тому, что у нее.

Комментарий

Многобожие — это не только поклонение солнцу, луне и идолам. Всякий, кто становится причиной религиозного раскола, — многобожник.

Под сенью раскаяния, добродетели и молитвы человек может обрести силу для того, чтобы отдалиться от многобожия. В этом аяте в краткой и выразительной форме говорится об одном из признаков и последствий многобожия. В нем подразумевается, что «вы не должны быть в числе многобожников, в числе тех, кто раскалывает свою религию и делит ее на группы»:

«…из тех, которые разделили свою религию и стали партиями»

Удивительно, что при всех различиях в этическом плане эти партии были довольны собой:

«Всякая группа радуется тому, что у нее».

Да, один из признаков многобожия — разделение в вере, поскольку обладание различными предметами поклонения порождает различные религиозные практики, что приводит к отделениям и отклонениям, ибо многобожие всегда сопряжено с плотскими страстями и нетерпимостью, следствием чего являются гордыня, индивидуализм и эгоизм. Таким образом, объединение и единство возможны лишь под сенью богопознания, мудрости, смирения и жертвенности.

Поэтому всякий раз, когда мы видим разногласия, уклонения и разделения, мы должны знать, что здесь возобладал один из видов многобожия. Можно с уверенностью утверждать, что плод многобожия — это разобщение сплоченных рядов, появ-

[9] Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:48.

ление оппозиции, развращение властей, конец же его — ослабление, подлость и бессилие.

Причина, по которой любая партия отделившихся многобожников радуется избранному пути и считает его истиной, очевидна, ибо плотские страсти приукрашивают желания сердца человека. Плодом этого приукрашивания являются все возрастающая привязанность и радость от избранного человеком пути, хоть этот путь ошибочен и ложен. Чувственность никогда не позволяет человеку увидеть истины подлинный лик и найти истинное суждение, свободное от любви и ненависти.

В суре Фатир (Творец), 35:8 Священный Коран говорит: «Разве тот, кому украшено его злое деяние, и он увидел его прекрасным…» — разве он похож на того, кто идет по пути истины и видит все таким, каково оно есть на самом деле?

СУРА АР-РУМ
АЯТ 33

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

33. А когда людей коснется зло, они взывают к своему Господу, обращаясь к Нему. Потом, когда Он даст вкусить от Себя милость, — вот одна часть из них придает своему Господу сотоварищей,

Комментарий

Испытываемые нами беды происходят от нас же самих, но милости и щедроты — от Аллаха.

Есть люди, которые обращаются к Аллаху только в минуты бед и несчастий. Верующий же должен призывать Аллаха всегда.

Данный аят в действительности объясняет и выделяет сказанное в предыдущем аяте, показывая, что единобожие естественно и этот Божественный свет будет распространяться, несмотря на беды и несчастья:

«А когда людей коснется зло, они взывают к своему Господу, обращаясь к Нему»

Но они настолько ограниченны, близоруки, подвержены фанатизму и слепому подражанию идеям многобожия своих предков, что когда несчастье отступает и они чувствуют дуновение ветерка умиротворения и Аллах дает им вкусить Своей милости, часть из них становится многобожниками. В аяте сказано:

«Потом, когда Он даст вкусить от Себя милость, — вот одна часть из них придает своему Господу сотоварищей…»

Употребление выражения «людей коснется зло» указывает на небольшую трудность, а выражение «когда Он даст вкусить от Себя милость» — на получение небольшой милости, поскольку слово «вкусить» используется для того, чтобы подчеркнуть небольшое количество чего-либо, тем более что слова *дурр* («зло») и *рахмат* («милость») употреблены здесь в неопределенной форме.

Итак, есть люди, которые после небольшого потрясения обращаются к Аллаху (Велик Он и Славен!), и снимается завеса с их природы единобожия. Однако, полу-

чив немного милости, они меняются, начинают пренебрегать Аллахом и могут забыть обо всем.

О первом говорится в общей форме: все люди таковы, что вспоминают об Аллахе, лишь столкнувшись с трудностями, однако природа единобожия свойственна всем.

Говоря о втором, т. е. о милости, Коран упоминает лишь о тех, кто идет по пути многобожия, поскольку некоторые рабы Аллаха помнят о Нем и сталкиваясь с трудностями, и видя Божественные щедроты, — жизненные перипетии никогда не вынуждают их пренебрегать Истиной.

Учитывая значение слова *инаба*, происходящего от *науб* со значением «вновь возвращаться к чему-либо», можно сказать, что использование в Коране выражения *мунибина илайх* («обращаясь к Нему») изящно указывает на то, что основанием человеческой природы, безусловно, являются единобожие и богопознание, а многобожие представляет собой нечто случайное, поскольку когда человека оставляет надежда, он, вольно или невольно, возвращается к вере и единобожию.

Интересно, что в упомянутом выше аяте «милость» исходит от Аллаха, в то время как «зло» не приписывается Ему, потому что значительная часть наших трудностей и бед является последствием наших собственных деяний и грехов, а все щедроты прямо или косвенно ниспосылаются от Аллаха.

В Коране слово *раббахум*, дважды упомянутое в данном аяте, подчеркивает, что человек чувствует Божественное господство, управляющее его сущностью, если неправильное воспитание не уведет его в сторону многобожия.

Здесь также необходимо отметить, что местоимение в слове *минху* относится к Аллаху, подчеркивая, что все щедроты происходят от Аллаха, Всевышнего. Многие комментаторы, такие как Аль-Мизан, Тибйан и Абу-ль-Футух Рази, избрали это значение, в то время как другие, такие как Фахр Рази, отнесли это местоимение к слову *дурр* («зло»), понимая аят так: «Когда Аллах дает им милость вслед за злом и несчастьем, некоторые из них придают своему Господу сотоварищей».

Однако очевидно, что первый комментарий больше подходит внешней форме аята.

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 34—35

لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

34. чтобы не благодарить за то, что Мы им привели. Пользуйтесь же, потом вы узнаете!

35. Разве Мы послали им какой-нибудь довод, говорящий о том, что они присоединяли Ему в сотоварищи?

Комментарий

Многобожие — шаг к язычеству и неблагодарности, а возвращение к многобожию — это своего рода неблагодарность по отношению к Божественной щедрости.

Угрожая этим ограниченным многобожникам, которые пренебрегают Аллахом, получив Его щедроты, Коран говорит:

«…чтобы не благодарить за то, что Мы им привели. Пользуйтесь же, потом вы узнаете!»

Хотя здесь эти слова обращены к многобожникам, вполне вероятно, что контекст аята шире и подразумевает также тех, кто забывает об Аллахе, даже получая от Него милости, и предается удовольствиям, пренебрегая Дарителем щедрот.

Очевидно, что повелительная форма арабского глагола использована здесь для устрашения.

Для того чтобы предать проклятию подобных политеистов, в следующем аяте в форме укоризненного вопроса говорится:

«Разве Мы послали им какой-нибудь довод, говорящий о том, что они присоединяли Ему в сотоварищи?»

Слово *ам* использовано здесь в качестве вопросительного: это укоризненный вопрос с отрицательным значением, т. е. следование по этому пути и этому обычаю, должно быть, происходит по зову природы, или по суждению разума, или по зову Аллаха. Однако в минуты трудностей и бед совесть людей и их природа проявляются и вопиют к единобожию. Разум также говорит, что мы должны идти к «Подателю щедрот».

Остается повеление Аллаха, которое отрицается в этом аяте: «Он не посылал им такого повеления». Поэтому они для своей собственной веры не полагаются ни на один приемлемый принцип.

Арабское слово *султан* означает нечто, что приводит к господству и победе, а здесь ему придается смысл твердого и приемлемого доказательства.

Слово *йатакаллам* («говорящий») — это своего рода фигуральное выражение, используемое, когда доказательство очевидно. Здесь оно подразумевает, что это — выразительное доказательство, много говорящее человеку.

Некоторые комментаторы писали, что слово *султан* в данном контексте, возможно, означает ангела, наделенного властью. В таком случае глагол «говорить» получает свое первоначальное значение, подразумевая следующее: «Мы не посылали им ангела, который сказал бы им присвоить Ему сотоварищей».

СУРА АР-РУМ
АЯТ 36

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

36. И когда Мы даем вкусить людям милость, они радуются ему. А если постигнет их зло за то, что раньше уготовали их руки, — вот, они приходят в отчаянии!

Комментарий

В данном священном аяте, представляющем собой очередную иллюстрацию образа мыслей и духовности тех невежественных людей, Коран говорит:

«И когда Мы даем вкусить людям милость, они радуются ему. А если постигнет их зло за то, что раньше уготовали их руки, — вот, они приходят в отчаянии!»

Истинно верующие не впадают в гордыню, не пренебрегают Аллахом в достатке, не теряют надежды в минуту несчастья. Они верят, что все милости ниспосылаются Аллахом (Велик Он и Славен!), и благодарят Его. Они убеждены в том, что несчастья — это Божественное испытание или плод их собственных деяний. Они всегда проявляют терпение и обращаются к Богу. В то время как неверующие блуждают в гордыни и беспросветности, верующие пребывают в благодарении и терпении.

Кроме того, из этого аята становится ясно, что по меньшей мере часть бед и несчастий, выпадающих на долю человека, является следствием его же собственных деяний и прегрешений. Так Аллах предупреждает людей, побуждая их к очищению и приводя к Себе.

Следует также помнить, что кораническое выражение *фариху биха* («они радуются ему») в данном случае означает не только «быть счастливым от благодеяния», но подразумевает также радость вместе с гордостью и своего рода неосведомленностью, т. е. то же самое состояние, которое испытывают невежественные люди, сталкиваясь с несчастьями. В то же время радость вместе с благодарностью и памятованием Аллаха не только не является чем-то плохим, но, напротив, предписана в Коране: «По благости Аллаха и по Его милости…» [10]

Кораническое выражение *бима каддамат айдихим* («что раньше уготовали их руки») подразумевает грехи вообще (хотя большую часть своих деяний человек совершает с помощью рук, есть грехи, совершаемые сердцем, глазами или языком). Это же выражение использовано здесь, чтобы подчеркнуть преобладание «рукотворных» дел.

Возникает вопрос, не противоречит ли этот аят аяту 33 рассматриваемой суры, поскольку в данном аяте говорится об отчаянии в несчастьях, а в аяте 33 речь идет о внимании к Аллаху во время бед и невзгод. Иными словами, в аяте 33 говорится о безнадежности, а в рассматриваемом аяте — об отчаянии.

Ответ на этот вопрос станет очевидным, если учесть одно обстоятельство. В предыдущем аяте речь идет о «зле», т. е. мучениях, землетрясениях и прочих бедствиях, когда все люди, независимо от того, единобожники они или многобожники, вспоминают об Аллахе, и это является одним из признаков монотеистической природы человека.

В настоящем же аяте говорится о последствиях грехов человека, порождающих отчаяние. Ибо некоторые люди таковы, что когда они совершают доброе дело, то впадают в гордыню и считают себя спасенными от Божественного наказания; когда же они совершают злодеяние и сталкиваются с его последствиями, все их существо охватывает отчаяние и боязнь не быть удостоенными милости Аллаха. И гордость и отсутствие надежды на милость Аллаха равно достойны осуждения.

Таким образом, оба упомянутых аята говорят о разных вещах.

---

[10] Сура Йунус (Иона), 10:58.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 37

أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

37. Разве они не видели, что Аллах увеличивает удел кому пожелает или ограничивает. Поистине, в этом — знамения для людей, которые веруют!

Комментарий

Памятование о том, что пропитание ниспосылается Аллахом, позволяет человеку избежать отчаяния. Каждый человек должен печься о своих жизненных нуждах, но при этом ему следует знать, что Аллах властен ограничить их, поэтому в данном кораническом аяте и сказано:

«Разве они не видели, что Аллах увеличивает удел кому пожелает или ограничивает»

Явление Божественных щедрот не должно вызывать в человеке гордость, небрежение и неповиновение, а их отсутствие — повергать его в отчаяние, ибо умножение или уменьшение средств к существованию находится в руках Аллаха — иногда Он считает полезным одно, а иногда — другое.

Действительно, наш мир — это мир возможностей. Тот, кто проявляет больше усилий, как правило, получает много, а тот, кто ленив и не любит трудиться, получает меньше. Вместе с тем это не всеобщее и не вечное правило. Иногда случается так, что серьезный, старательный и дельный человек прилагает максимум усилий, но не получает ничего. В то же время есть никчемные люди, для которых всюду открыты двери достатка.

Вероятно, эти исключения Аллах допускает, чтобы показать, что, несмотря на все преимущества, созданные Им в мире возможностей, люди не должны теряться в нем, а также забывать о том, что всей этой системой управляет сильная рука. Иногда Он настолько ограничивает человека, что чем больше тот старается, тем меньше получает, ибо все двери перед ним закрыты. Иногда же Аллах устраивает так, что двери оказываются открытыми перед человеком прежде, чем он достигнет их.

Подобное положение дел, с примерами которого мы, так или иначе, сталкивались в своей жизни, призвано бороться с гордостью и небрежением в достатке и отчаянием в бедности. Кроме того, это говорит о том, что помимо нашей воли и наших желаний во всех делах присутствует сильная рука, поэтому в конце этого аята Коран говорит:

«Поистине, в этом — знамения для людей, которые веруют!»

Ряд мусульманских комментаторов рассказывает, как однажды у одного просвещенного мужа спросили: «Каково доказательство того, что у мира только один творец?» Тот ответил: «Есть три доказательства — то, что разумные люди всегда позади, люди искусства и образованные люди всегда нуждаются, а врачи болеют».

Да, существование подобных исключений свидетельствует о том, что все дела находятся в руках кого-то другого. В известном предании, возводимом к имаму Али (да будет мир с ним!), сказано: «Познал я Аллаха Преславного благодаря тому, что разрушает Он твердые намерения, разрешает запутанное и делает тщетными усилия» [1].

СУРА АР-РУМ
АЯТ 38

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

38. Давай же близкому его право, и бедняку, и путнику. Это — лучше для тех, которые желают лика Аллаха. Они — те, которые счастливы.

Комментарий

Подлинным владельцем любого имущества является Аллах, и поэтому именно Он решает, как его использовать. Родственники должны раньше других оказывать помощь нуждающимся, поэтому в аяте говорится:

«Давай же близкому его право, и бедняку, и путнику»

В дни благоденствия не думай о том, что ты единственный владелец своего имущества. Другие также имеют право на него. В их числе родственники и ставшие немощными из-за крайней нужды, а также уважаемые люди, оказавшиеся вдали от дома, волею обстоятельств находящиеся в пути и нуждающиеся в помощи.

Использованное в аяте слово *хаккаху* («его право») указывает на то, что эти люди имеют свою долю в имуществе человека, и если он дает им что-либо, он дает то, что принадлежит им по праву, и не может их в этом упрекать.

Некоторые комментаторы полагают, что этот аят обращен только к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), и относят кораническое выражение *зи-л-курба* «близкий» к его родственникам. В известном предании, восходящем к Абу Са‘иду Худри, а также в ряде других говорится, что когда был ниспослан упомянутый выше аят, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) подчинил Фадак и даровал его Фатиме (да будет мир с ней!) [2]. Об этом же говорят имам Бакир (да будет мир с ним!) и имам Садык (да будет мир с ним!). Содержание этого предания подробно передается у имама Садыка (да будет мир с ним!), включая диалог «госпожи ислама» Фатимы Захры (да будет мир с ней!) и Абу Бакра [3].

Тем не менее ряд других комментаторов считает, что данный аят обращен ко всем — и к Пророку, и к другим людям. В соответствии с этим комментарием ни один человек не должен забывать о правах своих родственников.

Безусловно, эти два комментария не противоречат друг другу и могут быть объединены: настоящий аят обладает широким смысловым спектром, а Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и его родственники, особенно его дочь Фатима Захра (да будет мир с ней!), являются прекрасным его воплощением.

Таким образом, становится ясно, что ни один из упомянутых выше комментариев не противоречит мекканскому содержанию рассматриваемой суры, поскольку она

---

[1] Нахдж аль-балага. Изречение 250.
[2] Маджма‘ ал-байан. Комментарий к рассматриваемому аяту.
[3] Тафсир ‘Али ибн Ибрахим (по рассказу из «Нур ас-сакалейн»).

выражает общий смысл и могла быть реализована как в Мекке, так и в Медине, даже дарование Фадака Фатиме (да будет мир с ней!) на основании этого аята является допустимым.

Единственное, что остается здесь под вопросом, — фраза из рассказа Абу Са‘ида Худри «Когда был ниспослан сей аят…», внешне указывающая на то, что Фадак был завоеван после ниспослания данного аята. Однако если мы дадим слову *ламма* значение причинности, а не времени, и эту проблему можно решить. Тогда рассказ Худри можно понимать в том смысле, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) даровал Фадак Фатиме (да будет мир с ней!) по Божественному повелению. Кроме того, некоторые коранические аяты были ниспосланы дважды.

Что же касается вопроса, почему из всех нуждающихся и обладающих правами были выделены только упомянутые в аяте три группы, то это по причине их важности, ибо права родственников важнее любых других, а среди бедных и обездоленных нищие и путники нуждаются больше всего.

Также причиной может быть то, о чем говорил Фахр Рази: «Существует восемь категорий людей, которым должно давать милостыню в том случае, если это является обязательным. Трем же категориям людей, упомянутым в этом аяте, должно давать милостыню даже тогда, когда это не является обязательным, ибо оказание помощи родственникам обязательно для человека, в то время как нищий — это обездоленный человек, чья жизнь может оказаться в опасности, если ему не помочь. Также и путник может оказаться в ситуации, когда при отсутствии помощи он погибнет. Порядок упоминания этих трех категорий людей в аяте соответствует степени их важности».

Тем не менее, для того чтобы поощрить благотворителей, а также показать условие принятия Аллахом этого пожертвования, в конце аята говорится:

«Это — лучше для тех, которые желают лика Аллаха. Они — те, которые счастливы»

Эти люди будут счастливы и в этом, и в Будущем мирах, поскольку пожертвование приносит взамен удивительные милости в настоящей и будущей жизни, ведь это одно из самых значимых деяний на весах Всевышнего.

С учетом того, что кораническое выражение *ваджх Аллах* не означает телесного лика Аллаха, ибо у Него нет такового, но подразумевает чистую Сущность Господа, данный аят показывает, что акта пожертвования и соблюдения прав родственников, а также других обладающих правами оказывается недостаточно. Важно, чтобы это деяние сопровождалось искренним, чистым намерением, свободным от всякого рода лицемерия, самодовольства, пренебрежения, унижения и ожидания награды.

Следует заметить, что вопреки утверждению ряда комментаторов о том, что в словах *ваджх Аллах* не подразумевается пожертвование ради достижения рая, все деяния, совершаемые человеком, и любое общение его с Аллахом ради Его удовлетворения, ради получения от Него воздаяния или избежания Его наказания составляют значение слов *ваджх Аллах*, хотя высшее и совершенное их проявление в том, чтобы человек не преследовал иной цели, кроме служения и послушания Всевышнему.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 39

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمآ ءَاتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. То, что вы даете в качестве подарка, чтобы получить от людей большей награды, — не прибавится оно у Аллаха. А то, что вы даете в качестве закята, желая лика Аллаха, — это — те, которые приумножают [свое вознаграждение].

Комментарий

Преимущество ислама в том, что он не только избавляет бедных от нищеты, но и заботится о духовном росте тех, кто тратит свои средства.

В данном аяте говорится о двух видах трат — ради Аллаха и ради обогащения:

«То, что вы даете в качестве подарка, чтобы получить от людей большей награды, — не прибавится оно у Аллаха… А то, что вы даете в качестве закята, желая лика Аллаха, — это — те, которые приумножают [свое вознаграждение]»

Не подлежит сомнению, что в последней фразе подразумеваются внесение *закята* и растраты на пути Аллаха, приносящие обильное воздаяние и щедрую награду. Однако относительно первого предложения комментаторы высказывали различные толкования, учитывая тот факт, что слово *риба* изначально означает «увеличение».

Первое из этих толкований является наиболее очевидным, лучше всего соответствует смыслу аята и коррелирует с преданиями Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!). Согласно этому толкованию, в первом предложении подразумеваются дары и подношения, которые одни люди посылают другим, надеясь получить от них большую и лучшую награду, особенно если последние владеют значительным богатством и имуществом. Очевидно, что посылающие такие подарки не заботятся о том, нужны они получателю или нет, все их внимание сосредоточено на том, что подарок следует отправить туда, откуда можно получить приличную сумму. Естественно, что такие неискренние подарки бесполезны с точки зрения этики и духовности.

Таким образом, в данном аяте слово *риба* означает «дар» или «подношение», а смысл коранической фразы *лийарбу фи амвали-н-нас* — «чтобы получить от людей большей награды», включенной в этот аят, заключается в получении от людей еще большей награды.

Несомненно, получение такой награды не является незаконным, поскольку эти люди не заключали договоров или соглашений, однако в этом нет никакой духовной или моральной ценности, поэтому в многочисленных преданиях о речениях имама Садыка (да будет мир с ним!), записанных в достоверных сборниках хадисов, слово *риба* истолковывается как «законная прибыль» в противоположность «незаконной прибыли», когда заключаются договоры и соглашения.

В книге «Тахзиб аль-ахкам» есть хадис, переданный со слов имама Садыка (да будет мир с ним!), в котором в пояснение данного аята сказано: «В нем подразумевается дар, который вы даете другому и за который ожидаете получить нечто большее. И это — законная прибыль».

В другом хадисе, переданном со слов имама Садыка (да будет мир с ним!), мы читаем: «Прибыль бывает двух родов: законная и незаконная. Законная прибыль — это когда некто дает своему брату-единоверцу нечто в качестве ссуды, надеясь при этом, что, возвращая ее, тот человек прибавит к тому, что он взял, еще что-нибудь без всяких условий. И если заемщик дает кредитору больше того, что он взял, без всяких условий, этот избыток законен для него. Однако за свою ссуду он не получит награды от Аллаха. И это то, о чем Коран говорит *фала йарбу ‘индаллах* „не прибавится оно у Аллаха“. Незаконной же прибылью является тот случай, когда некто дает ссуду при условии, что заемщик, возвращая ее, прибавит к ней что-нибудь. Это — незаконная прибыль» [1].

Согласно другому толкованию на упомянутый выше аят, в нем подразумевается незаконная выгода. В действительности здесь в Коране сравнивается ростовщичество с чистой тратой и говорится, что хотя ростовщичество является очевидным умножением богатства, оно не таково для Аллаха. Подлинное преумножение — это трата на пути Аллаха. На этом основании комментаторы считают, что данный аят предваряет запрет на ростовщичество, который до переселения Пророка (да благословит Аллах его и род его!) выражался в форме этического совета, а позже, после переселения, был последовательно провозглашен в трех сурах Корана **(**Аль-Бакара (Корова), Али ‘Имран (Семейство Имрана), Ан-Ниса’ (Женщины)**)**.

Разумеется, между этими двумя комментариями нет никакого противоречия. Рассматриваемый аят может быть истолкован несколько шире и подразумевать как законную, так и незаконную выгоду: каждая из них может быть сопоставлена с тратой на пути Аллаха. И все же смысл аята больше подходит первому комментарию.

Несомненно, данный аят показывает, что за упоминаемое в нем действие не следует награды, но в нем нет и греха: оно не вызывает гнева и наказания Аллаха. Упомянутые нами выше мусульманские предания также это подтверждают.

Необходимо также упомянуть, что арабское слово *муд‘ифун* означает здесь не «умножающий», а «обладатель приумноженного вознаграждения». Не следует также пренебрегать тем фактом, что слова *ду‘ф* и *муда‘аф* в арабском языке означают не просто «увеличивать», но «увеличивать в два раза» или «увеличивать в несколько раз». В настоящем аяте это слово означает как минимум «увеличивать в два раза», подобно тому, как в другом отрывке Корана сказано: «Кто придет с добрым делом, для того — десять подобных ему…» [2]

Что же касается вознаграждения за ссуду, то оно увеличивается в восемнадцать раз, как об этом сказано в хадисе, передаваемом со слов имама Садыка (да будет с ним мир!): «На дверях рая было написано, что вознаграждение за ссуду увеличивается в восемнадцать раз, а за милостыню — в десять раз» [3]. Ссуда же без прибыли на пути Аллаха может быть приумножена в семьсот раз, как об этом говорится в суре Аль-Бакара (Корова), 2:261.

---

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 191.
[2] Сура Аль-Ан‘ам (Скот), 6:160.
[3] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 190.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 40

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

40. Аллах — Тот, Который сотворил вас, потом оделил вас, потом умертвит вас, потом оживит вас. Есть ли среди ваших сотоварищей тот, кто сделает из этого для вас хоть что-нибудь? Пречист Он, и превыше того, что они придают Ему в сотоварищи!

Комментарий

Наша жизнь и смерть, наше прошлое, настоящее и будущее, а также средства существования находятся во власти Аллаха. В данном аяте Коран снова возвращается к теме Начала и Воскресения, составляющей основу многих аятов рассматриваемой суры, и характеризует Аллаха четырьмя атрибутами, что может служить как указанием на монотеизм и борьбу с политеизмом, так и доказательством Воскресения:

«Аллаха — Тот, Который сотворил вас, потом оделил вас, потом умертвит вас, потом оживит вас. Есть ли среди ваших сотоварищей тот, кто сделает из этого для вас хоть что-нибудь?»

«Пречист Он, и превыше того, что они придают Ему в сотоварищи!»

Очевидно, никто из политеистов не верил в то, что творение совершили идолы, или в то, что их пропитание давалось идолами, что жизнь их находилась в руках идолов, поскольку они считали эти искусственные объекты поклонения посредниками между ними и Аллахом, а не создателями неба и земли или промыслителями. Поэтому ответ на этот вопрос отрицателен, да и в самом вопросе заключен отрицательный смысл.

Здесь следует также спросить: они, по большей части, не верили в жизнь после смерти, как же Коран опирается на это при описании последнего атрибута Аллаха?

Подобная форма выражения может быть связана с тем, что, как мы говорили при обсуждении темы Воскресения, вопрос о жизни после смерти обладает врожденным свойством, и здесь Священный Коран подчеркивает не их верования, а их внутреннее расположение.

Кроме того, иногда случается, что сильный оратор сталкивается с человеком, отрицающим какое-либо положение. Тогда он упоминает о нем среди тех фактов, которые этот человек принимает, решительно выделяет это положение, тем самым оказывая влияние на него. Итак, сочетание «жизнь после смерти» представляет собой неразрывную связь, и в силу этой логической связи оба эти слова были упомянуты в одном предложении.

Однако в Коране подразумевается, что коль скоро все это (творение, промысел и смерть) находится в Его власти, то и поклоняться должно только Ему. Слова «Пречист Он, и превыше того, что они придают Ему в сотоварищи!» утверждают, что они исключительно принизили положение Аллаха, поставив Его в один ряд с идолами и искусственными объектами поклонения.

Страдания мира от деяний человеческого рода

Страдания мира от деяний самих людей. — Пример неверовавших и наказанных для тех, кто желает пройти по земле и увидеть это своими глазами. — Деяния любого человека приносят пользу или вред его душе. — К людям издавна посылались вестники. — Люди счастливы, когда Аллах заставляет их вкусить Своей милости. — Подобно тому, как Аллах после засухи оживляет землю дождевой водой, ниспосланной с неба, также Аллах воздвигнет умерших. — Слепого нельзя вести правым путем

СУРА АР-РУМ
АЯТ 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

41. Появилось нечестие на суше и море за то, что приобрели руки людей, чтобы дать им вкусить часть того, что они творили. Может быть, они обратятся!

Комментарий

Деяния человека отражаются и на природе. Неуместные деяния людей мешают воде и земле приносить пользу, вызывая самые нежелательные явления, потому-то в настоящем аяте сказано:

«Появилось нечестие на суше и море за то, что приобрели руки людей, чтобы дать им вкусить часть того, что они творили. Может быть, они обратятся!»

За счет соотношения между «нечестием» и «грехом» этот аят обладает широким значением, которое не относится ни к землям Мекки или Хиджаза, ни к эпохе Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а является истинным суждением, утверждающим связь между «предикатом» и «субъектом». Иными словами, если где-то появляется нечестие — это результат деяний человека. В то же время здесь заключен и воспитательный аспект: люди должны вкусить горькие плоды своих деяний, тогда, возможно, они отвратятся от зла.

Ряд комментаторов полагает, что данный аят говорит о засухе и голоде, постигших язычников Мекки вследствие проклятия Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Тогда небо не проливало дождя, пустыня стала еще более засушливой, и даже ловля рыбы в Красном море стала затруднительной. Предположим, что это утверждение правильно. Тогда это будет только одним из примеров, который никоим образом не исключает из аята значений связи между «нечестием» и «грехом», конкретного места и времени, засухи и бездождья.

В одном из хадисов, переданных со слов имама Садыка (да будет мир с ним!), мы читаем: «Жизнь морских животных зависит от дождя. Поэтому во время бездождья на море и на суше наступает упадок. Так бывает в то время, когда умножаются грехи» [1].

---

[1] Тафсир Куртуби (по рассказу в «Аль-Мизан»). Т. 16. С. 210.

Таким образом, то, о чем сказано в этом предании — явный пример «нечестия». То же, что сказано в хадисе относительно выпадения дождя и жизни морских животных, в точности соответствует опыту: когда дождя выпадает мало, уменьшается и количество рыбы в море. Нам даже приходилось слышать от мореплавателей: «Польза дождя для моря больше, чем его польза для пустыни».

СУРА АР-РУМ
АЯТ 42

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

42. Скажи: «Идите по земле и посмотрите, каков был конец тех, которые были раньше! Большинство их было многобожниками».

Комментарий

Ислам рекомендует целенаправленно путешествовать, поскольку сохранение памятников, наглядно свидетельствующих о прошлой жизни, необходимо для будущих поколений.

Для того чтобы люди своими глазами увидели некоторые живые свидетельства, связанные с появлением на земле разврата как следствия греха, аят предписывает путешествовать по земле. Аллах говорит Пророку (да благословит Аллах его и род его!):

«Скажи: „Идите по земле и посмотрите, каков был конец тех, которые были раньше! Большинство их было многобожниками“»

Вы можете видеть разрушенные замки и дворцы тех, кто жил до вас, видеть их разграбленные сокровища. Поучитесь на примере сильных народов, которые были рассеяны, а от их тел остались лишь сгнившие кости в могилах. Посмотрите, к чему привели их несправедливость, жестокость, грех, зло и многобожие. Если они сжигали птичьи гнезда, то взгляните, как разрушены дома этих охотников. Да, большинство из них было многобожниками: политеизм был источником их нечестия и привел их к гибели.

Интересно отметить, что когда в предыдущих аятах речь шла о щедротах Аллаха, сначала говорилось о творении человека, а потом о промышлении: «Аллах — Тот, Который сотворил вас, потом оделил вас». Однако в рассматриваемых аятах, когда речь заходит о Божественном наказании, сначала говорится об отлучении от щедрот вследствие греха, а потом — о разрушении вследствие многобожия. Причина этого в том, что в эпоху прощения первостепенным значением обладает творение, а промышление следует за ним, однако во времена возвращения сначала следует отлучение от щедрот, а затем уничтожение.

Если принять во внимание, что данная сура относится к мекканскому периоду, когда мусульмане были в меньшинстве, то кораническая фраза *аксарухум мушрикин* («большинство их было безбожниками») может говорить о том, что не нужно бояться многобожников, находящихся в большинстве, ибо прежде Аллах погубил много подобных больших сообществ. Это также и строгое предупреждение непокорным, дабы они путешествовали по земле и увидели, каков был конец народов прошлого, деяния которых были сходны с их делами.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 43

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

43. Обрати же свое лицо к вере правой, прежде чем наступит день, который нельзя отвратить, от Аллаха. В тот день они разделятся:

Комментарий

Данный аят обращен к Пророку (да благословит Аллах его и род его!):

«Обрати же свое лицо к вере правой, прежде чем наступит день, который нельзя отвратить, от Аллаха. В тот день они разделятся»

Никто не в силах отвратить тот день и остановить предопределенное Аллахом, когда люди будут разделены на группы и ряды их будут отделены друг от друга. Одна группа будет допущена в рай, а другая — отправлена в ад.

В рассматриваемом аяте арабское слово *кайим* означает «поддерживающий», «утвердитель». Таким образом, определяя религию этим словом, аят прямо указывает на прочность ее основ, т. е. поскольку ислам является религией надежной и правильной, устанавливающей законы материальной и духовной жизни людей, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) никогда не должен отклоняться от него.

В данном аяте Аллах обращается к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), чтобы и другие задумались о своих делах.

Арабская форма *йассадда'ун* получается из корня *сад'*. Его исходное значение «раскалывать или разбивать посуду», однако постепенно его стали использовать для обозначения любого разделения. Здесь это слово используется для обозначения разделения рядов людей неба и людей ада, каждый из которых, в свою очередь, будет разделен на несколько рядов согласно положению в раю и аду.

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 44—45

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

44. Кто не веровал — на него обратится его неверие, а кто творил благо — для самих себя они уготовали,

45. чтобы воздал Он тем, которые веровали и творили доброе, от Своей милости. Поистине, Он не любит неверующих!

Комментарий

В предыдущем аяте говорилось, что в день всеобщего Воскресения люди будут рассеяны и разделены на различные группы. В данном аяте поясняется: это разделе-

ние будет таким, что каждая группа верующих и неверующих получит заслуженную награду и воздаяние. Разумеется, в Будущем мире милость Аллаха коснется лишь тех, кто обладал верой и творил добрые дела. Таким образом, для того чтобы войти в рай, одной веры недостаточно, нужны и добрые дела.

По сути, настоящий аят представляет собой объяснение того, как будут разделяться ряды в Будущем Мире:

«…кто не веровал — на него обратится его неверие, а кто творил благо — для самих себя они уготовали…»

Употребленная в Коране форма *йамхадун* получается из *махд*, которое, по словам Рагиба в «Муфрадат», имеет первоначальное значение «люлька или место, приготовленное для младенца». В дальнейшем слова *махд* и *михад* стали использоваться в более широком смысле, т. е. их относили к любому обустроенному месту, где можно найти отдохновение и покой. Именно поэтому слово с таким значением было использовано по отношению к насельникам рая и правоверным.

Итак, не следует думать, что наши вера или неверие, добрые или дурные дела как-то отразятся на чистой Сущности Аллаха, только мы сами можем быть довольны и счастливы или обеспокоены и опечалены ими.

Интересно, что в отношении неверующих Священный Коран ограничивается фразой «кто не веровал — на него обратится его неверие», а в отношении верующих в следующем аяте Коран поясняет, что они не только увидят плоды своих деяний, но Аллах дарует им еще больше заслуг по милости Своей:

«чтобы воздал Он тем, которые веровали и творили доброе, от Своей милости»

Очевидно, что Божественная милость не достигнет неверующих, поскольку:

«Поистине, Он не любит неверующих!»

Не подлежит сомнению, что Аллах поступит с ними по Своей справедливости и не станет наказывать их больше, чем они того заслужили. Но они также не увидят от Него ни милости, ни заслуг.

Пояснения

Нет сомнения в том, что любое злодеяние отражается на обществе, затрагивая отдельных индивидуумов и порождая некоторое разложение в социальной системе. Грех, зло, нарушение закона подобны отравленной пище, волей-неволей оказывающей отрицательное влияние на человеческий организм и вызывающей естественную ответную реакцию:

— ложь приводит к потере доверия;

— вероломство нарушает социальные связи;

— несправедливость порождает несправедливость;

— злоупотребление свободой ведет к диктатуре, а диктатура — к социальному взрыву;

— забвение прав бедняков часто порождает враждебность, а подавление злобы и ненависти потрясает основы общества.

Во всяком случае, любое неправомерное действие, большое или малое, часто вызывает отрицательную реакцию, и один из комментариев на аят «Появилось нечестие на суше и море за то, что приобрели руки людей…» [1] хорошо это подтверждает (это природная связь «греха» и «нечестия»).

Из мусульманских преданий становится ясно, что множество грехов, помимо этого, приносят с собой целый ряд негативных последствий, связь которых с грехами незаметна, по крайней мере внешнему взгляду. Например, в отдельных хадисах ука-

[1] Рассматриваемая сура, аят 41.

зывается, что разрыв родственных связей сокращает жизнь, употребление запретного затуманивает сердце, распространение блуда разрушает человека и уменьшает его пропитание…

В одном из хадисов Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Блуд приносит шесть последствий: три в этом мире и три — в мире будущем. В этом мире он уменьшает свет, исходящий от человека, приводит к преждевременной смерти и лишает пропитания. В Будущем мире он ужесточает подсчет грехов, умножает гнев Аллаха и вечность огня» [2].

В хадисе, передаваемом со слов имама Садыка (да будет мир с ним!) мы читаем: «Умирающих от грехов больше, чем умирающих естественной смертью» [3]. Об этом же, только в несколько иной форме, говорится в Коране: «А если бы жители поселений уверовали и боялись Бога, Мы открыли бы им благословения неба и земли. Но они сочли ложью, и Мы схватили их за то, что они приобрели!» [4]

Слово *фасад*, упомянутое в аяте 41, включает в себя социальное разложение, бедствия и отрицание благословений.

Также заслуживает внимания, что в упомянутом выше аяте указывается на то, что глубинный смысл бед и несчастий в его воспитательном воздействии на людей. Они должны пожать плоды своих деяний, чтобы пробудиться от сна небрежения и вернуться к чистоте и набожности.

Мы не говорим, что все зло и все беды подобного рода, но часть их, безусловно, такова. Разумеется, существуют и другие объяснения, но о них пойдет речь в соответствующих местах.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 46

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

46. Из Его знамений — что Он посылает ветры радостными вестниками, чтобы дать вкусить вам Его милость, и чтобы текли суда по Его повелению, и чтобы вы искали Его даров, и, может быть, вы будете благодарны!

Комментарий

Ничего не происходит случайно, и даже ветер дует по воле Премудрого Аллаха. Все, что мы получаем от благословения ветров, является частью Его знамений и милости. И движение судна по морю находится в руке Аллаха и не зависит от капитана.

В предыдущем аяте говорилось о вере и добродетели, а в этом аяте речь идет о монотеизме и свидетельствах о нем:

«Из Его знамений — что Он посылает ветры радостными вестниками…»

---

[2] Сафинат аль-бихар. Гл. «Зина ва занб».
[3] Там же. Ч. «Занб».
[4] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:96.

Ветер начинает дуть перед дождем. Он соединяет разбросанные куски облаков воедино и несет их в сухие, иссохшие земли. Облака застилают небо, температура воздуха повышается, и вот-вот пойдет дождь.

Появление этих предвестников дождя может оказаться не столь важным для тех, кто живет комфортно. Однако когда налетает ветер, принося с собой облака, в сердцах страждущих, нуждающихся в нескольких капельках воды в пустыне, появляется свет надежды, и они вдыхают неповторимый запах дождя, где-то пролившийся на растения.

Хотя в коранических аятах подчеркивается, что ветер является предвестником дождя, употребленное в Коране слово *мубашшират* («принесение предвестия дождя») не может быть сведено только к этому значению, поскольку ветер приносит с собой еще много других хороших предвестий.

Ветер регулирует температуру воздуха.

Ветер уменьшает заражение в атмосфере и очищает воздух.

Ветер смягчает воздействие солнечного тепла на листья и растения, защищая их от ожогов.

Ветер доставляет людям кислород, выделяемый листьями деревьев, взамен принося последним углекислый газ, выработанный дыханием человека.

Ветер прививает множество растений мировой флоры, соединяя «мужские» и «женские» семена.

Ветер приводит в движение мельницы и очищает гумно.

Ветер зачастую переносит семена растений из мест их массового произрастания и, словно заботливый садовник, разбрасывает их по пустыне.

Ветер переносит в различные части света моряков и корабли с пассажирами и тяжелыми грузами, даже сегодня, когда техника заменила энергию ветра, он продолжает оказывать влияние на скорость кораблей.

Да, разными способами ветер приносит добрые вести.

Поэтому в продолжение данного аята мы читаем:

«…чтобы дать вкусить вам Его милость, и чтобы текли суда по Его повелению, и чтобы вы искали Его даров, и, может быть, вы будете благодарны!»

Да, ветер — это, во-первых, средство, порождающее изобилие на полях и вызывающее увеличение поголовья скота, во-вторых, средство, помогающее перемещению самых разных грузов, и, в третьих, средство, способствующее процветанию в торговле. Кораническая фраза «…чтобы дать вкусить вам Его милость…» указывает на первое, слова «…и чтобы текли суда по Его повелению…» — на второе, а выражение «…и чтобы вы искали Его даров…» — на третье. Интересно, что все эти щедроты есть результат «движения» — движения мельчайших частичек воздуха в пространстве вблизи от земли.

Но никакие щедроты не будут оценены по достоинству до тех пор, пока они не будут отняты у человека. Точно так же, до тех пор, пока не перестанут дуть ветры и бризы, человек не поймет, какое бедствие свалилось ему на голову.

Если прекращает дуть ветер, то даже в лучших садах жизнь уподобляется жизни в тюремной камере. Если же легкий ветерок дует в одиночную тюремную камеру, он превращает ее в открытое пространство. В принципе одним из главных факторов мучения в тюрьмах является прекращение движения воздуха.

Если перестанет дуть ветер и на поверхности океана прекратятся волны, обитатели моря окажутся в опасности из-за недостатка кислорода в воздухе, а море превратится в ужасное зловонное болото.

Фахр Рази говорит: «Принимая во внимание, что глагол „вкушать“ употребляется по отношению к „малому количеству“, предложение „…чтобы дать вкусить вам Его милость…“ указывает на то, что весь мир и его изобилие — лишь малая толика милости. Безбрежная же милость Аллаха принадлежит Будущему миру».

СУРА АР-РУМ
АЯТ 47

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

47. Мы посылали до тебя посланников к их народу. Они пришли к ним с ясными знамениями, и отомстили Мы тем, которые согрешили. И была обязанностью для Нас защита верующих.

Комментарий

В данном аяте говорится о четырех способах общения Аллаха с людьми:
1) послание пророков,
2) чудеса, творимые пророками,
3) воздаяние грешникам,
4) торжество верующих.
Итак, в аяте сказано:

«*Мы посылали до тебя посланников к их народу. Они пришли к ним с ясными знамениями, и отомстили Мы тем, которые согрешили*»

И Аллах помогал верующим. Далее в аяте говорится:

«И была обязанностью для Нас защита верующих»

Использование арабского слова *кана* («была») указывает на то, что это был укоренившийся обычай, а слово *хакк* («обязанность»), а за ним и *‘алайна* («для нас»), также утверждающие истину, считаются последовательной эмфазой. А то, что фраза *хаккан ‘алайна* («обязанностью для Нас») стоит в Коране перед словами *насру-ль-му’минин* («защита верующих»), указывающими на ограничение, является еще одной эмфазой. В целом в этом аяте заключен тот смысл, что Аллах, несомненно, помогает верующим и выполнит Свое обещание, не нуждаясь в ком-либо еще. Кроме того, эта фраза была утешением для мусульман, находившихся в те времена под тяжелым гнетом врагов ислама в Мекке превосходивших их и числом, и возможностями.

В общем, то, что враги Аллаха погрязли в нечестии и грехах, само по себе является триумфом и помогает верующим. Ибо этот самый грех в конечном счете искоренит врагов и подготовит все для того, чтобы они уничтожили себя своими собственными руками, когда Всевышний направит на них Божественное отмщение.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 48

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

48. Аллах — Тот, Который посылает ветры, и они подымают облако. Он распростирает его по небу, как Ему угодно, и обращает его в куски. И ты видишь, как дождь выходит из промежутков. А когда Он пошлет его на тех из рабов Своих, которых желает, — вот они радуются,

Комментарий

Изменения, происходящие в природе, являются знамениями силы, мудрости и наставления Аллаха, ведь движение облаков и выпадение дождя происходят по Его воле.

В данном аяте Коран снова обращается к щедротам, происходящим от веяния ветра:

«Аллах — Тот, Который посылает ветры, и они подымают облако. Он распростирает его по небу, как Ему угодно, и обращает его в куски. И ты видишь, как дождь выходит из промежутков»

Да, во время дождя одна из важнейших задач отводится ветру. Именно ветер несет разрозненные облака через моря в сухие, выжженные земли. Именно ветер растягивает куски облаков, подготавливая их к тому, чтобы они породили дождь.

Ветер подобен знающему и опытному пастуху, который в нужное время собирает разбредшуюся отару овец и заставляет их идти по определенному пути, подготавливая к дойке.

Кораническая фраза «И ты видишь, как дождь выходит из промежутков» может указывать на то, что плотность облаков и сила ветра таковы, что не мешают капелькам дождя отделяться от облаков и падать на землю, эти капельки, несмотря на бурю и застилающие небо облака, отрываются от них и несутся к земле, при этом ничего не разрушая.

Ветер и буря, которые подчас вырывают с корнем деревья и перемещают огромные камни, позволяют маленьким нежным каплям дождя пройти сквозь облака и упасть на землю.

Следует также заметить, что в пасмурный день, когда облака застилают небо, мы не можем осязать их, при том что они превосходно видны нам, когда мы пролетаем через них на самолете.

В завершение в аяте сказано:

«А когда Он пошлет его на тех из рабов Своих, которых желает, — вот они радуются…»

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 49—50

وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانظُرْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

49. хотя прежде чем это было ниспослано им, они были в отчаянии.
50. Посмотри же на следы милости Аллаха: как Он оживляет землю после ее смерти! Поистине, это — Оживитель мертвых, и Он над всякой вещью мощен!

Комментарий

Лишения и отчаяние многократно усиливают удовлетворение от ниспосланной милости.

Дождь и оживление земли являются Божественным знамением действительности Воскресения. Аят гласит:

«*…хотя прежде чем это было ниспослано им, они были в отчаянии*»

Арабское слово *мублис* происходит от *’иблас* — «отчаяние, безнадежность».

Такие люди как кочевые арабы, чьи жизнь и существование непосредственно зависят от этих самых капелек дождя, очень хорошо понимают это отчаяние и радостное известие. Когда отчаяние и безнадежность бросят на их души свою злую и тяжелую тень, когда жажда охватит их, их скот и их плодородные земли, тогда вдруг начнет дуть ветер, этот предвестник дождя, и они почувствуют запах дождя. Через несколько минут на небе появляются разрозненные облака, они все больше сгущаются и вот, наконец, начинается дождь. Канавы наполняются прозрачной водой, большие и малые потоки несут в себе эту небесную милость. Следы жизни появляются в этих сухих землях и в сердцах этих странников пустыни. Свет надежды озаряет их сердца, а темное облако отчаяния исчезает из них.

Повторение здесь слова *кабл* («прежде»), вероятно, служит эмфазой. Сказано: «прежде этого». Да, за несколько минут до дождя мы видим хмурые лица, но вот неожиданно начинается дождь, и на губах появляется улыбка счастья. Как же слаб человек и сколь милостив Господь!

В персидском языке обстоятельство времени тоже иногда повторяется ради эмфазы. Так, носитель персидского языка может сказать: «До вчерашнего дня, до самого вчерашнего дня такой-то был моим другом, но теперь он в острой вражде со мной». Цель подобного повторения — подчеркнуть изменение настроения человека.

Следующий аят обращен к Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!):

«*Посмотри же на следы милости Аллаха: как Он оживляет землю после ее смерти!*»

Арабское слово *фанзур* («посмотри же») служит акцентом в данном аяте и указывает на то, что милость Аллаха приносит мертвым землям жизнь благодаря дождю,

и это настолько очевидно, что человек может убедиться в этом своими собственными глазами, не нуждаясь в исследованиях.

Поэтому отнесение в этом аяте слов *рахмат Аллах* («милость Аллаха») к дождю указывает на его благотворное действие в различных аспектах.

Дождь орошает сухие земли, вызывая прорастание семян растений.

Дождь дает новую жизнь деревьям, чтобы они продолжали расти.

Дождь очищает воздух от пыли, делая среду обитания человека безопасной.

Дождь умывает растения и придает им свежесть.

Дождь увлажняет и смягчает воздух для того, чтобы человек мог вдыхать его.

Дождь проникает глубоко в землю и через некоторое время появляется из земли в виде ручьев и водных артерий.

Дождь создает полноводность, благодаря контролю над которой с помощью дамб производится электроэнергия.

Наконец, дождь регулирует температуру воздуха: он снижает жару и делает холод терпимым.

О дожде как о «милости» говорится и в других коранических сурах — сура Фуркан (Различение), 25:48 и сура Ан-Намл (Муравьи), 27:63.

Кроме того, в суре Аш-Шура (Совет), 42:28 сказано: «Он — Тот, Кто низводит дождь после того, как они отчаялись, и распространяет Свою милость…»

Поэтому, учитывая взаимосвязь Начала и Воскресения, в конце аята говорится:

«Поистине, это — Оживитель мертвых, и Он над всякой вещью мощен!»

Использование во фразе *мухй ал-маута* («Оживитель мертвых») имени деятеля вместо глагола в настоящем времени, особенно с *ламом* как показателем эмфазы, указывает на абсолютную эмфазу.

Мы неоднократно видели, как во многих аятах Корана эта Небесная Книга избирает образ мертвой земли, оживающей после дождя, для доказательства Воскресения.

Так, в аяте 11 суры Каф (№ 50) после упоминания об оживлении мертвой земли, говорится: «…таким будет и Воскресение».

Похожую мысль мы находим в суре Фатир (Творец), 35:9: «Таково будет Воскресение».

В действительности, закон жизни и смерти везде одинаков. Тот, Кто дарует жизнь мертвой земле и порождает в ней движение и оживление, повторяя это из года в год, а иногда и каждый день, способен также оживить все живое после смерти. Повсюду смерть находится в Его власти, а жизнь зависит от Его повеления.

На самом деле мертвая земля не становится живой, но оживают и начинают расти семена, находящиеся в ней. Тем не менее мы знаем, что эти маленькие семена впитали в себя немалую часть земли, превратив неживое в живое: даже отдельные части растений дают земле силу для жизни.

Безусловно, у отрицающих Воскресение нет для своих претензий никаких доказательств, кроме его неправдоподобности. Для того чтобы разрушить это доказательство, Коран и приводит эти примеры.

СУРА АР-РУМ
АЯТЫ 51—52

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

51. И если Мы пошлем ветер, и они увидят это пожелтевшим, они и после этого останутся неверующими.

52. Ведь ты не заставишь слышать мертвых и не заставишь глухих слышать зов, когда они обратятся вспять.

Комментарий

Губительные и разрушительные ветры не являются несвоевременными и случайными. Разрушительные ветры дуют реже, чем ветры, приносящие пользу.

В предыдущих аятах говорилось о ветрах изобилия, этих предвестниках дождя, приносящих милость. Теперь же в первом из рассматриваемых аятов указывается на вредоносные ветры:

«И если Мы пошлем ветер, и они увидят это пожелтевшим, они и после этого останутся неверующими»

Существуют слабые и ограниченные люди, которые перед дождем пребывают в отчаянии, а после дождя счастливы. Если однажды начинает дуть неприятный ветер и им в своей жизни приходится столкнуться с определенными трудностями, они начинают рыдать и впадают в неверие.

Напротив, истинно верующие, которые счастливы и благодарны Аллаху за Его щедроты, сталкиваясь с бедами и трудностями, проявляют терпение и выдержку. Изменение материальной стороны жизни никак не затрагивает их веру, они не уподобляются людям с ослепленным сердцем, чья вера слаба и кои по дуновению ветра становятся верующими, а если подует другой ветер — неверующими.

Арабское слово *мусфарран* происходит от *суфрих* («желтый»), а местоименная энклитика в слове *ра'ауху*, по мнению большинства комментаторов, относится к растениям и деревьям, под воздействием губительного ветра могущим пожелтеть или завянуть.

Некоторые комментаторы также говорили, что местоименная энклитика здесь может относиться к слову «облако», поскольку желтые облака — это мелкие недождевые облака, в то время как темные и густые тучи обычно приносят дождь. Ряд других комментаторов считает, что антецедентом этой местоименной энклитики является слово «ветер», поскольку обыкновенный ветер, как правило, не имеет цвета, а вредоносный ветер, иногда несущий с собой пыль из пустыни, темно-желтый.

Есть и четвертая версия, согласно которой арабское слово *мусфар* означает «пустой», поскольку Рагиб в «Муфрадат» говорит, что пустое блюдо, пустой желудок и обескровленные сосуды по-арабски называются *сафир*. Таким образом, здесь заключено указание на «пустой» ветер, не приносящий дождя (в этом случае местоименная энклитика в слове *ра'ауху* «они увидят это» относится к слову «ветер»). Будьте внимательны.

И все же первый комментарий известен больше других.

Также заслуживает внимания и то, что здесь благотворные ветры, приносящие дождь, выражены формой множественного числа, а вредоносные ветры — формой единственного числа. Этим подчеркивается, что большинство ветров полезны, а вредоносные ветры лишь исключение: они дуют раз в месяц или даже раз в год, в то время как полезные ветры дуют день и ночь. Или же это указывает на то, что полезные ветры благотворны, если они дуют регулярно, вредоносные же ветры приносят зло единовременно.

Последнее, о чем здесь следует упомянуть, это разница между формой *йастабширун* («они возрадуются»), используемой для полезных ветров в предыдущих аятах, и предложением «они и после этого останутся неверующими».

Эта разница показывает, что эти люди счастливы от того, что видят огромные бесконечные потоки благословений Аллаха, однако если даже на один день к ним приходит беда, они рыдают так сильно и впадают в неверие, словно никогда и не отвращались от него. Эти люди подобны тем, кто в жизни проявляет осторожность и не произносит ни слова благодарности, но однажды ночью, когда их охватит жар лихорадки, они произнесут множество слов неверия и неблагодарности.

Ряд других моментов на эту тему был затронут в комментариях на аят 35 рассматриваемой суры, а также суры Худ, 11:9 и суры Аль-Хаддж (Хадж), 22:11.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 53

وَمَآ أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

53. Ты не можешь направить на прямой путь от заблуждения слепых. Ты заставишь слышать только тех, кто верует в Наши знамения, и они предались.

Комментарий

Обязанность пророков, посылаемых Богом, — наставлять людей, дабы они приняли истину, но не принуждать их к тому, чтобы они внимали наставлению, поскольку смирение перед истиной создает предпосылки для духовного постижения.

В связи с темой, обсуждавшейся в комментариях на предшествующие аяты, в этом и следующем аятах люди делятся на четыре группы:

1) мертвые, т. е. те, кто, будучи физически живым, не способен ничего постичь;

2) глухие, т. е. неспособные слышать истину;

3) Отлученные от лицезрения лика истины;

4) истинно верующие, обладающие сведущим сердцем, слышащими ушами и видящими глазами.

Поначалу в аяте подразумевается, что слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!) не оказывают никакого влияния на людей с мертвым сердцем. Здесь говорится: «Ибо поистине вы не можете заставить мертвого услышать…» И далее: «…и не можете вы заставить глухих услышать призыв, когда они отвращаются». Аят гласит:

«Ты не можешь направить на прямой путь от заблуждения слепых. Ты заставишь слышать только тех, кто верует в Наши знамения, и они предались»

Как мы говорили раньше, помимо «жизни» и «смерти» тела, а также физического зрения и слуха в Коране говорится о высших формах жизни и смерти, зрения и слуха — именно в них коренятся счастье и беды человека.

В Коране эти вопросы оцениваются не с материальной или физической точки зрения, а с точки зрения духовности и гуманизма.

Первым условием для постижения реальности является обладание сердцем, готовым к восприятию, глазами, способными видеть, и ушами, способными слышать. В противном случае, даже если все пророки и святые придут и станут читать Божественные аяты тому, кто потерял способность различать и постигать факты вследствие совершения множества грехов, упрямства и враждебности, в нем не произойдет никаких перемен.

То, что Коран, помимо внутреннего постижения, указывает только на слух и зрение, происходит от того, что большую часть информации человек получает или посредством слуха и зрения, или через сознание и анализ.

Интересно, что три стадии, упомянутые в приведенных выше аятах, — это три стадии отклонения и недостаточного понимания действительности, которые начинаются с наиболее серьезного и завершаются самым легким.

Первая стадия — это состояние уныния, переданное в Коране словом *маута* («мертвый»), что означает отсутствие всякой возможности «пробиться» к человеку.

Вторая стадия — глухота, когда человек разворачивается и убегает столь быстро, что даже громкий окрик, который мог бы подействовать на него вблизи, оказывается бессмысленным.

Разумеется, этих людей нельзя сравнивать с мертвыми. Иногда им можно что-либо объяснить знаками и жестами, но мы знаем, что далеко не все можно объяснить подобным способом, особенно если человек отворачивается.

Третья стадия — ослепление. Конечно, жить со слепым гораздо легче, поскольку с ним можно разговаривать.

Тем не менее недостаточно просто утверждать что-либо. Допустим, что слепому говорят пойти направо или налево. Следовать этим инструкциям подчас не так-то просто, поскольку малейшая ошибка в расчетах — и человек падает в пропасть.

В комментарии к суре Ан-Намл (Муравьи), 27:80—81 при объяснении реальности «жизни» и «смерти» в Коране мы упомянули о слабости аргументов группы ваххабитов, которые, опираясь на эти и подобные им аяты, отрицают необходимость следовать Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и непорочным имамам (да будет мир с ними!), утверждая, что мертвые и даже Пророк (да благословит Аллах его и род его!) не могут ничего понять.

Однако там мы доказали, что люди, а особенно великие лидеры и мученики, после смерти живут в особом месте. В Коране и сунне много свидетельств, подтверждающих это положение. В этой «переходной» жизни они обладают более широким уровнем понимания и постижения, чем в земной жизни.

Здесь необходимо добавить, что все мусульмане в своих молитвах всегда обращаются к Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!), приветствуя его словами: «*Ас-саламу ‘алайка ’аййуха-н-набийу ва рахматуллахи ва баракатух*». И мы знаем, что тот, к кому мы обращаемся, не воображаемое лицо, а тот, кто способен слышать и понимать. Поэтому то, что к нему обращаются и приветствуют его, повсюду свидетельствует о том, что его святая душа слышит все эти приветствия и нет никаких оснований считать их воображаемыми.

Свидетельства о ниспосланном знании и вере

Различные свидетельства о создании человека Аллахом. — В Судный день грешники будут отделены от праведников. — Извинения грешников не будут приняты, и они не смогут искать милости Аллаха. — Святой пророк Мухаммад должен быть терпелив и ждать исполнения Обещания

СУРА АР-РУМ
АЯТ 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

54. Аллах — Тот, Который создал вас из слабости, потом после слабости дал вам силу, потом после силы даст вам слабость и седину. Он творит, что пожелает. Он — Знающий, Сильный!

Комментарий

В начале творения человек был исключительно слаб. Этапы перехода человека от слабости к силе заложены в мудром плане.

Разумеется, настоящий аят ссылается на одно из доказательств монотеизма — могущество и самодостаточность. Здесь завершается спор о монотеизме, красной нитью проходящий через всю суру. Аят гласит:

«Аллах — Тот, Который создал вас из слабости, потом после слабости дал вам силу, потом после силы даст вам слабость и седину. Он творит, что пожелает. Он — Знающий, Сильный!»

Поначалу вы были настолько слабы, что не могли отогнать от себя даже муху или задержать собственную слюну. Это на физическом уровне. На психическом же уровне вы были не в состоянии узнать своих родителей, постоянно заботившихся о вас. На это указывают слова Корана *ла та‘ламун* — «вы не знали ничего». Однако шаг за шагом вы становились сильнее и физически, и психически. Подобно человеку, который от самого подножья горы поднялся на ее вершину, вы начали спускаться по другому ее склону, пока снова не пришли в долину немощи, ослабев психически и физически.

Подобные перемены, восхождения и нисхождения как нельзя лучше подтверждают тот факт, что ни сила, ни слабость вам не принадлежали, а были ниспосланы от Аллаха. Само по себе это знамение того, что кто-то другой вращает колесо вашего бытия, а все, чем вы обладаете, временно. Именно на это указывал Повелитель правоверных ‘Али (да будет мир с ним!), когда говорил: «Познал я Аллаха Преславного благодаря тому, что разрушает Он твердые намерения, разрешает запутанное и делает тщетными усилия» [1].

Интересно, что, говоря второй раз о слабости человека на протяжении жизни, Священный Коран добавляет слово *шайба* «седина», хотя в первом случае Он не упоминает о «детстве».

---

[1] Нахдж аль-балага. Изречение 250.

Это различие может указывать на то, что слабость в старости более болезненна, потому что, во-первых, в отличие от слабости детства, слабость старости приближает к смерти, а, во-вторых, от пожилого, опытного человека никогда не ожидают того же, что и от ребенка, хотя их немощь и беспомощность одинаковы. И это весьма поучительно.

Именно на этой стадии непокорные, могущественные люди становятся немощными, жалкими и беспомощными.

Последнее предложение рассматриваемого аята, говорящее о знании и могуществе Аллаха, является и доброй вестью, и предупреждением о том, что Ему ведомы все ваши деяния и намерения и Он способен дать вам награду или воздаяние.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 55

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

55. В тот день, когда наступит час, поклянутся грешники, что они не пробыли и часу. До этого они были обольщены!

Комментарий

Тот, кто лжесвидетельствовал в этом мире, будет делать это и в Будущем мире.

Ранее мы говорили, что в рассматриваемой суре темы Начала и Воскресения обсуждаются неразрывно друг от друга. В приведенном выше аяте в русле прошлых рассуждений о Начале и Воскресении Коран снова говорит о Воскресении, рисуя очередную страшную картину состояния грешников в тот день. Аят гласит:

«В тот день, когда наступит час, поклянутся грешники, что они не пробыли и часу»

Да, и в прошлом грешники таким же образом были лишены постижения реальности. Далее в аяте сказано:

«До этого они были обольщены!»

В Коране вместо сочетания «День Будущего мира» использовано слово *са‘а* («час»). Как мы отмечали ранее, это сделано потому, что Воскресение случится неожиданно, а также потому, что человеческие деяния будут быстро исчислены, ибо Всеведущий Аллах скор на исчисление. Мы знаем, что слово *са‘а* в арабском языке имеет значение незначительного отрезка времени.

Поскольку в аяте ничего не сказано о месте Воскресения, некоторые комментаторы говорят, что здесь речь идет о прекращении существования этого мира, являющегося не более чем преходящим мигом. Однако следующий аят со всей очевидностью свидетельствует, что в данном аяте речь идет о пребывании в переходном мире, т. е. в мире после смерти и до Воскресения, поскольку кораническая фраза «Пробыли вы по писанию Аллаха до дня Воскресения…» утверждает, что Воскресение полагает конец обоим мирам, поэтому неверно относить его только к переходному миру.

Мы также знаем, что свойства переходного мира не всегда одинаковы. Одна группа людей живет в нем сознательной жизнью, другая подобна тем, кто засыпает глубоким сном, а в день Воскресения просыпается и считает тысячи дней одним часом.

Здесь осталось обсудить два вопроса. Первый: как может грешник давать ложную клятву?

Ответ на этот вопрос очевиден. Эти люди искренне полагают, что переходный мир — это небольшой отрезок времени, поскольку они находились в состоянии, близком ко сну. А разве семь спящих отроков, которые были верующими праведниками, пробудившись от долгого сна, не считали, что проспали всего день или даже часть дня? Или один из Божественных пророков, история которого рассказывается в аяте 259 суры Аль-Бакара (Корова). Разве, вернувшись к жизни через сто лет, он не сказал, что между той и этой жизнью прошел лишь день или часть дня? Принимая во внимание особое положение людей в аду, что удивительного в том, если грешник в силу своей неосведомленности будет считать точно так же?

Потому-то в следующем аяте возвещается, что осведомленные верующие скажут им, насколько они ошибались: на самом деле до Судного дня они пребывали в переходном мире, а сейчас наступил день Воскресения.

Таким же образом проясняется и второй вопрос, т. е. комментарий на слова Корана «До этого они были обольщены!», поскольку слово *ифк* этимологически означает «изменение истинного образа и уклонение от Истины». Так, эта группа людей, находясь в особом состоянии в переходном мире, пребывает вне реальности и не способна точно оценить время своего пребывания там.

С учетом всего сказанного выше нет необходимости приводить длинные дискуссии между разными группами комментаторов, объясняющими, почему грешники намеренно лгут в Судный день, поскольку на данном этапе в аяте нет ссылки на их намеренную ложь.

Конечно, и в других аятах Священного Корана можно найти ряд примеров лжесвидетельства грешников в день Воскресения. Подробное объяснение этих примеров дано в комментарии на суру Аль-Ан'ам (Скот), 6:187 и не относится к теме рассматриваемых аятов.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 56

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

56. И сказали те, кому были дарованы знание и вера: «Пробыли вы по писанию Аллаха до дня Воскресения. Вот — это день Воскресения, но однако вы не знали».

Комментарий

Знание и вера — это два великих Божественных дара, данных человеку: «…кому были дарованы знание и вера…».

В данном аяте также повторяется ответ просвещенных верующих на слова несведущих грешников, ибо последние не ведают, что происходит в переходном мире и мире загробном. Аят гласит:

«И сказали те, кому были дарованы знание и вера: „Пробыли вы по писанию Аллаха до дня Воскресения. Вот — это день Воскресения, но однако вы не знали“»

То, что в аяте слово «знание» стоит перед словом «вера», свидетельствует о том, что знание есть основа веры.

Слова Корана *фи китаб Аллах* («в Книге Аллаха»), возможно, указывают на Книгу Творения или Небесную Книгу или же на обе эти книги. Это значит, что еще при творении в соответствии с религиозным установлением Аллаха этим людям было предназначено столь долгое время оставаться в переходном мире, а собраться в день Воскресения.

Возникает вопрос: кто же подразумевается в словах Корана *аллазина уту-л-‘илма ва-л-имана* («кому были дарованы знание и вера»)? Одни комментаторы полагают, что они указывают на Божественных ангелов, обладающих и знанием, и верой. Другие считают, что речь идет о просвещенных верующих. Второй комментарий представляется более вероятным.

В ряде достоверных мусульманских преданий указывается, что здесь речь идет о потомках Повелителя правоверных Али, непорочных имамах (да будет мир с ними!) — это только один из очевидных примеров, не ограничивающих широкого понимания данного аята.

Необходимо также сказать следующее. Ряд комментаторов считает, что диалог о переходном мире между этими двумя группами, одна из которых представляет время, проведенное там, как один час, другая же знает действительное время, возникает в связи с тем, что поскольку первая группа ожидает Божественного наказания и желает отсрочить его наступление, то ее представители считают довольно длительные временные промежутки короткими. Представители же второй группы, ожидающие рая и его щедрот, осознанно считают это время долгим [2].

СУРА АР-РУМ
АЯТ 57

فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

57. И в тот день не поможет тем, которые были несправедливы, их извинение и не будет им оказано милости.

Комментарий

Участь человека и форма его существования в загробном мире зависят от его собственных деяний. Конечно, раскаяние и прощение действенны лишь в этом мире — в мире загробном они бесполезны.

Арабская форма *йуста‘табуна* («оказано милости») получается из *‘утба* («душевное страдание»). Будучи взято в глагольной форме, это слово означает прекращение раскаяния и душевных страданий.

Однако когда грешник сталкивается с мучительной для него реальностью дня Воскресения, то он пытается раскаяться и попросить прощения. Но Священный Коран говорит:

«И в тот день не поможет тем, которые были несправедливы…»

Необходимо заметить следующее. Некоторые аяты Корана указывают на то, что грешникам не будет позволено просить прощения, например: «И не будет дано поз-

[2] Комментарий Фахра Рази на рассматриваемый аят.

воления, чтобы им оправдаться» [3]. Здесь же аят гласит: «…не поможет тем… их извинение…», и это, безусловно, означает, что грешники будут просить прощения, но все окажется бесполезным.

Разумеется, между этими аятами нет никакого противоречия, поскольку в загробном мире существует несколько этапов. На одних этапах грешникам не позволят просить прощения и даже говорить — их уста будут запечатаны, и только руки, ноги, а также земля, на которой они согрешили, будут вопить об их деяниях. На других же этапах языки грешников будут свободны, и они попросят прощения, но это не принесет им никакой пользы.

Одним из извинений за грехи будет то, что грешники переложат их на плечи вождей неверия и лицемерия. Они скажут им: «Если бы не вы, то мы были бы верующими» [4]. Но в загробном мире им скажут в ответ: «Разве мы отклонили вас от прямого пути, после того как он пришел к вам?» [5].

Иногда же в качестве извинения грешники попытаются обвинить Иблиса в том, что они уклонились от истинного пути, поддавшись его искушению. Но Иблис ответит им: «…не браните же меня, а браните самих себя…» [6]. Иблис скажет, что он не вынуждал их делать что-либо, он только по-дружески звал их, и они вняли его призыву.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 58

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

58. Мы привели людям в этом Коране всякого рода притчи. А если ты придешь к ним со знамением, конечно, скажут те, которые не веровали: «Вы — всего лишь приверженцы лжи!»

Комментарий

Коран — это книга наставлений, содержащая притчи. Они — один из лучших способов выражения истины, поэтому Аллах приводит притчи для иллюстрации самых разных ситуаций.

Разумеется, темы, включенные в Коран, исчерпывают доказательства, посему у того, кто понимает истину и кому были представлены ясные доводы, больше не будут приниматься никакие извинения.

Тем не менее ради наставления людей Аллах поместил в Священном Коране все виды притч. Он периодически повторяет обещания и угрозы, разрешения и запреты, добрые вести и предостережения, «мирские» и «духовные» знамения, доказательства Начала и Воскресения, свидетельства о невидимом мире, т. е. все, что может положительно повлиять на человеческую самость.

Весь Священный Коран в целом и сура Ар-Рум (Румы) в частности представляют собой собрание истин, способных пробудить людей, принадлежащих к самым разным группам и социальным слоям, людей с разными взглядами и образом мыслей.

---

[3] Сура Аль-Мурсалат (Посылаемые), 77:36.
[4] Сура Саба’, 34:31.
[5] Там же. Аят 32.
[6] Сура Ибрахим (Авраам), 14:22.

Коран — это собрание назидательных уроков, этических наставлений, практических советов и идеологических вопросов, составленное таким образом, что в нем использованы все возможные методы воздействия на разум человека, дабы привлечь его на путь счастья.

Конечно, есть люди с затемненными сердцами, на них все это не оказывает никакого влияния, поэтому, какие бы аяты или знамения истины им ни приводились, эти неверующие неизменно будут отвечать: «Вы следуете ложному учению, и все это безосновательно». Об этом в аяте сказано:

«Мы привели людям в этом Коране всякого рода притчи. А если ты придешь к ним со знамением, конечно, скажут те, которые не веровали: „Вы — всего лишь приверженцы лжи!“»

Использованная здесь форма *мубтилуна* включает в себя в широком смысле все качества, характерные для многобожников: лживость, колдовство, безумные суеверные басни и россказни. И это лишь немногие из присущих им многочисленных отрицательных качеств. Да, эти люди всегда обвиняли пророков Аллаха в обладании одним из этих свойств, дабы таким образом на несколько дней отвратить от них чистосердечных людей.

Слово *антум* («вы») может относиться к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и к истинно верующим или же ко всем последователям истины, ко всем пророкам Аллаха, ко всем лидерам, поскольку та группа упорствующих неверующих всегда противилась всем приверженцам истинного учения.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 59

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

59. Так налагает Аллах печать на сердца тех, которые не ведают!

Комментарии

Именно в данном аяте поясняется причина сопротивления этой группы людей. Здесь ясно дается понять, что это неистребимое и безгранично враждебное отношение к действительности происходит у них от того, что, погрязнув в грехах и упрямстве, они потеряли способность размышлять и постигать и ничего не понимают. Итак, аят гласит:

«Так налагает Аллах печать на сердца тех, которые не ведают!»

Арабская форма *йатба‘у* получается от глагола *таба‘а* — «налагать печать». Этот глагол обозначает действие, распространенное в прошлом и в настоящем, когда, для того, чтобы сохранить что-либо в неприкосновенности и избежать любого проникновения, дверь плотно закрывается, на нее наклеивается кусок материи, а затем на замок или на узелок накладывается печать. Очевидно, что открыть эту дверь, не нарушив печать, невозможно — это быстро обнаружится.

В Коране это значение использовано в ироническом смысле, для указания на упорствующие сердца, а также на тех, кто окончательно потерял совесть, осведомленность и здравый рассудок, так что уже нет никакой надежды вразумить их.

Следует заметить, что в предыдущих аятах знание полагалось основой веры. В данном же аяте невежество является основой невежества и отсутствия смирения перед истиной.

СУРА АР-РУМ
АЯТ 60

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَيُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

60. Терпи же, ведь обещание Аллаха — истина, и пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным!

Комментарий

Сура Ар-Рум (Румы) началась с предсказания победы, а заканчивается обещанием Аллаха о победе приверженцев истины.

В этом последнем аяте рассматриваемой суры содержатся два важных наставления и одно великое предзнаменование для благородного Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!), призывающее его к твердости в жестокой борьбе с невеждами и упорствующими.

Во-первых, здесь имплицитно говорится: «Коль скоро случилось так, терпеливо переноси все эти перипетии, все неприятности, препятствия, несправедливые обвинения, ибо терпение и стойкость являются главным ключом к победе». В начале аята сказано:

«*Терпи же…*»

Затем, чтобы еще больше подбодрить Пророка (да благословит Аллах его и род его!) на этом пути, добавляется:

«…ведь обещание Аллаха — истина…»

Аллах обещал победу Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и верующим, обещал им Своего наместника на земле, триумф ислама над язычеством, света над тьмой, знания над невежеством и то, что это обещание непременно будет исполнено.

Слово *ва‘д* говорит здесь о многочисленных обещаниях победы верующих, содержащихся в Коране. Среди них есть и слова, сказанные в 47 аяте настоящей суры: «И была обязанностью для Нас защита верующих».

В суре Гафир (Прощающий), 40:51 сказано: «Мы поможем Нашим посланникам и тем, которые уверовали, в здешней жизни и в тот день, когда предстанут свидетели». Также в суре Аль-Ма’ида, 5:56 сказано: «…ведь партия Аллаха — они победят».

Второе повеление представляет собой наставление сдерживать себя, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой тяжелой и долгой борьбе. В продолжение аята сказано:

«…и пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным!»

Твой долг заключается в том, чтобы сохранять выдержку, терпение, выносливость и хладнокровие. Такими качествами должен обладать лидер, чтобы противостоять подобным людям.

Форма *ла йастахифаннака* происходит от *хиффат* («легкость»), т. е. ты должен стоять столь твердо и непоколебимо, чтобы они не смогли посчитать тебя «легким» и заставить сдвинуться с места. Ты должен твердо стоять на своем пути, ибо у них нет уверенности, а ты — центр уверенности и веры.

Как было сказано ранее, эта сура началась с предсказания победы верующих над врагами, а заканчивается также обещанием победы, но теперь главным ее условием считается терпение и стойкость.

О Аллах! Даруй нам такое терпение и стойкость, чтобы ураганы трудностей и ужасных событий никогда не поколебали нас!

О Аллах! Прибегаем к Твоей Чистой Сущности — да не окажемся мы среди тех, чьи сердца не тронут советы, наставления и увещевания!

О Аллах! Враги сплочены и едины, они снабжены сатанинским оружием. Просим у Тебя победы над нашими внешними и внутренними врагами. Аминь, о Господь Миров!

КОНЕЦ СУРЫ АР-РУМ (РУМЫ)

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

СУРА ЛУКМАН № 31 (34 аята)

Явлена в Мекке

Общее описание суры Лукман

Эта сура относится к числу мекканских и названа Лукман, поскольку в ее тексте встречается данное имя. Это шестая сура из числа тех, что начинаются с сочетания букв — Алиф лам мим.

Содержание суры Лукман можно кратко сформулировать в следующих пунктах:

— утверждение величия и важности Священного Корана в наставлении человечества;

— разделение людей на добродетельных и тиранов; рассуждение об участи каждого из них;

— советы и наставления Лукмана своему сыну;

— доводы в пользу веры в Начало и Воскресение;

— утверждение особого ведения Аллаха: Ему известно время смерти любого человека, а также время наступления всеобщего Воскресения.

Польза от чтения вслух суры Лукман

В хадисе, передаваемом со слов имама Мухаммада Бакира (да будет мир с ним!), сказано: «Всякому, кто читает вслух суру Лукман ночью, Аллах пошлет тридцать ангелов, дабы они защищали его от сатаны и его полчищ до самого утра. Если же он будет читать эту суру в дневное время, эти ангелы будут защищать его от сатаны и его полчищ до самого вечера» [1].

Мы неоднократно говорили и здесь снова подчеркиваем, что чтение вслух суры Корана приносит милость, Божественную награду и достоинство потому, что чтение вслух предваряет размышление и рассуждение, которые в свою очередь предшествуют действию, поэтому мы не должны ожидать изобильных милостей только за одно чтение вслух.

---

[1] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 193.

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

Коран — руководство и милость для праведных

Коран — руководство и милость для праведных. — Описание истинно верующих в Аллаха. — Только верующих ждет благополучие. — Жестокое наказание неверующих. — Верующим в Аллаха и творящим добро в награду будет дана блаженная обитель, в которой они будут жить вечно

СУРА ЛУКМАН
АЯТЫ 1—4

الم ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

1. ***Алиф лам мим.***
2. ***Это — знамения книги мудрой,***
3. ***как руководство и милость для творящих добро,***
4. ***которые выстаивают молитву и дают подаяние, они — те, которые убеждены в будущей жизни.***

Комментарий

С буквенных сокращений начинаются29 сур Корана, в 24 из них вслед за этими буквами утверждается величие Корана. Здесь словно говорится: «Коран составлен из этих самых букв, которые вы видите перед собой, но никто из вас не сможет составить из них нечто подобное». Содержание Корана столь величественно, что он может совершенно изменить судьбу человека.

Многие авторы находят в своих книгах ошибки, за которые извиняются перед читателями, принимая замечания, предложения и заслуженную критику. Только Аллах в отношении Своей Книги недвусмысленно говорит: «Это — Книга Мудрости. Это надежная и неизменная Книга, в которой нет недостатков или изъянов», поэтому сразу за буквенными сокращениями аят гласит:

«Это — знамения книги мудрой»

Местоимение *тилка* в арабском языке используется для указания на удаленный предмет и, как уже неоднократно повторялось, употребляется здесь в значении метонимии, говоря о величии и важности этих аятов так, как будто они находятся в крайне отдаленной точке где-то высоко в небесах.

Арабское слово *китаб* («книга») определяется здесь кораническим термином *хаким* («мудрый»). Во-первых, за неизменность содержания Корана, ибо ложь никоим образом не может проникнуть в него, в силу чего он свободен от всяких суеверий, так как Коран говорит только Истину и призывает только к Истине: он совершенно противоположен выражению *лахв ал-хадис* («забавная история»), о котором пойдет

речь в следующих аятах [1]. Во-вторых, в силу того, что Коран подобен мудрецу, который в тишине говорит на тысяче языков, наставляет других, увещевает, ободряет, предостерегает, рассказывает поучительные истории, т. е. обладает мудростью и твердым знанием в полном смысле этого слова. Эти предварительные рассуждения напрямую связаны с сочетанием «Лукман премудрый», о котором говорится в рассматриваемой суре.

Разумеется, нет противоречия в том, что в приведенном выше аяте подразумеваются оба значения слова *хикмат* («мудрость»).

В следующем аяте утверждается главная цель ниспослания Корана:

«…как руководство и милость для творящих добро…»

«Руководство», в действительности, является приготовлением к милости Аллаха, поскольку поначалу человек при свете Корана находит истину и, уверовав в нее, начинает поступать в соответствии с ней. После этого он оказывается в бесконечном потоке Божественных щедрот и Его всеобъемлющей милости.

Здесь следует заметить, что Священный Коран считается источником руководства и милости для праведных. Так, в начале суры Ан-Намл (Муравьи), 27:2, Коран говорит, что он является источником руководства и добрых вестей для верующих: «руководительство и радостная весть для верующих», а в начале суры Аль-Бакара (Корова), 2:2 Коран характеризуется как «…руководство для богобоязненных».

Некоторое различие в этих высказываниях может происходить от того, что без набожности и праведности в человеке не оживет дух смирения и принятия истины, и тогда для него окажется бесполезным всякое руководство.

Вслед за этим этапом, т. е. этапом принятия истины, наступает этап веры, на котором, помимо руководства, появляется еще радостная весть о Божественных щедротах.

Когда мы проходим этапы набожности и веры, мы достигаем этапа добродетели, где прибавляется милость Аллаха.

Таким образом, упомянутый выше аят один за другим повторяет три этапа духовного развития рабов Аллаха: этап принятия истины, этап веры, этап добродетели. На этих трех этапах Коран последовательно является источником «руководства», «радостных вестей» и «милости». Будьте бдительны.

В следующем аяте добродетельные люди разделяются на три категории. Аят гласит:

«…которые выстаивают молитву и дают подаяние, они — те, которые убеждены в будущей жизни»

Их связь с Аллахом осуществляется через молитву, с рабами Аллаха — с помощью *закята*, а их уверенное положение в Судный день является сильным стимулом для того, чтобы избегать греха и исполнять свои обязанности.

---

[1] Рассматриваемая сура, аят 6.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 5

أُوْلَئِكَ عَلَى هُدىً مِن رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

5. Они на прямом пути от их Господа, они — получившие успех.

Комментарий

Божественное руководство даруется праведным, поскольку руководство связано с достоинством Господства. Конечно, счастье принадлежит тем, кто совершает молитву и дает *закят,* — тот уверен в Ином, Будущем мире.

Тем не менее Коран так описывает окончание дел праведников:

«Они на прямом пути от их Господа, они — получившие успех»

В первом предложении аята сказано, что, с одной стороны, руководство гарантировано им самим Аллахом, а, с другой стороны, использование предлога *‘ала* «на» свидетельствует о том, что руководство для них подобно спокойной и объезженной лошади, на которой они скачут и овладевают им.

Благодаря этому объяснению становится понятной разница между этим руководством и руководством, о котором говорилось в начале суры, поскольку в первом случае руководство служит приготовлением к принятию истины, а во втором случае — это способ достижения цели.

Более того, слова Корана «они — получившие успех», согласно арабской литературной традиции являющиеся ссылкой на их ограниченное число, показывают, что для добродетельных людей единственным путем является путь счастья. Это путь тех, кто связан с Аллахом и Его рабами, тех, кто обладает совершенной верой в Начало и Воскресение.

В конце этого аята становится ясно, что счастье достигается благодаря успеху и руководству Аллаха, безусловно даруемых человеку за его усилия и рвение. Так, по случаю Коран говорит: «А тех, которые усердствовали за Нас, — мы поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!» [1]

---

[1] Сура Аль-‘Анкабут (Паук), 29:69.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾

6. Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания, и обращает это в забаву. Они — те, для которых унизительное наказание.

Комментарий

Финансирование дурномыслия в целях борьбы с истиной, безусловно, имеет давнее прошлое. Все, что противоположно истине, безосновательно и препятствует достижению совершенства.

Обстоятельства ниспослания аятов

Некоторые комментаторы говорят, что в рассматриваемых здесь аятах имеется в виду Надр ибн Харрис, купец, ездивший в Иран. Иногда он рассказывал курайшитам иранские предания, говоря: «Если Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) пересказывает биографии ‘Ада и Самуда, то я передаю историю Рустама и Исфандийара, известия о Хосрове и иранских царях». И люди собирались вокруг него, перестав внимать чтению Корана.

Ряд других комментаторов полагает, что в этих коранических аятах повествуется о человеке, который купил служанку, обладавшую прекрасным голосом. День и ночь она пела для него, заставив забыть об Аллахе.

Упомянув об этом поводе для ниспослания рассматриваемых аятов, Табарси говорит: «Хадис на эту тему, передаваемый со слов Пророка (да благословит Аллах его и род его!), подтверждает упомянутый выше повод для их ниспослания, ибо Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: „Преподавание музыки служанке незаконно, заключение на них сделок и получение с них дохода также незаконно. Свидетельством тому — упоминание в Книге Аллаха, где Он говорит: „Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания…“».

Во всяком случае, в данном аяте речь идет о тех людях, которые используют свой капитал для увеселения, уводя тем самым других с истинного пути. Этим они приобретают себе несчастья в этом и будущем мирах. Вначале аят гласит:

«Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания, и обращает это в забаву»

Затем в конце он прибавляет:

«Они — те, для которых унизительное наказание»

Покупка «забавных историй» и ложных рассказов — это либо действительное приобретение суеверных и лживых сказок за деньги (как в случае с Надром ибн Ха-

рисом), либо покупка рабынь-музыкантов для устроения увеселительных собраний **(**как об этом сказано в хадисе Пророка (да благословит Аллах его и род его!)**)**.

Возможно также, что они тратят свои богатства любым другим способом, дабы достичь этой незаконной цели, т. е. приобрести ложные и праздные рассказы.

Удивительно, что эти люди с ослепленными сердцами покупали лживые рассказни по самой дорогой цене, но совершенно игнорировали Божественные знамения и мудрость, которые Аллах давал им без всяких денег.

Возможно также, что глагол «покупать» обладает здесь ироническим оттенком, иллюстрируя, что для достижения подобной цели эти люди используют все способы и усилия.

Арабская фраза *лахв ал-хадис* («забавная история») обладает столь широким спектром значений, что может подразумевать самые разные вещи. Это могут быть любой разговор или веселая песня, приводящие человека в радостное или отличное от обычного состояние, либо похотливая музыка, звуки, песни или слова, которые не мелодией, а содержанием склоняют человека к суете и бесчестию, либо и слова и музыка одновременно, например, любовная поэзия или романсы с бесстыдным содержанием и мелодией, исполняемые заурядными певцами, или суеверные истории и басни, уводящие людей с прямого пути Аллаха. Это может быть смехотворное утверждение, произносимое с целью дискредитировать истину и ослабить основу веры, наподобие того, что рассказывают об Абу Джахле (и его соратниках), который, обращаясь к курайшитам, сказал: «Хотите я напитаю вас из того самого Заккума, которым нас пугает Мухаммад?» Затем он приказал своим соратникам достать масла и фиников, сказав, что это и есть тот самый «Заккум». Так он выставил на посмешище благородные аяты Аллаха.

В любом случае слова *лахв ал-хадис* («забавная история») обладают широким смыслом, включающим в себя все перечисленные выше, а также подобные им значения. В случае же, если какое-либо из исламских преданий или слова одного из комментаторов выделяют одно из этих значений, то это никоим образом не указывает на смысловое ограничение данного аята.

В достоверных хадисах, передаваемых через Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!), имеются высказывания, также указывающие на широкий смысл этих слов.

Среди них и хадис, передаваемый со слов имама Садыка (да будет мир с ним!), в котором он говорит: «Не взирает Аллах на участников увеселительного собрания и не дарует им Свою Милость. Именно об этом сказал Великий и Всемогущий Аллах: „Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха…“» [1]

Использование слов *лахв ал-хадис* («забавная история») вместо выражения *ал-хадис ал-лахв* может указывать на то, что основной целью этих людей является именно пустое развлечение, а «беседа» — лишь средство для его достижения.

Слова Корана «чтобы сбить с пути Аллаха» также имеют широкое значение: сбивать с пути на уровне убеждения (как об этом говорилось в рассказе о Надре ибн Харисе и Абу Джахле) и сбивать с пути на уровне морали (как на это указывает рассказ хадисов об увеселениях).

Слова Корана *бигайри ‘илм* («без всякого знания») указывают на то, что эти люди, сбивающие с пути других, не верят даже в свое ложное учение, а следуя только по пути невежества и слепого подражания. Они — невежды, заставляющие и других страдать от своего невежества.

Подобное истолкование окажется приемлемым, если мы будем считать, что слова «без всякого знания» относятся к выражению «сбивающим других с пути». В то же время ряд комментаторов утверждает, что эти слова могут относиться к тем, кого сбивают с пути, т. е. последние бездумно следуют за невеждами к уклонению и лжи.

---

[1] Васа’ил аш-ши‘а. Т. 12. С. 238.

Эти несведущие люди идут и дальше: они не ограничиваются только развлечениями и небрежением, а используют свои пустые и увеселительные рассказы как средство для осмеяния аятов Аллаха — именно на это указывает Коран в конце упомянутого выше аята: «…и обращает это в забаву…».

Слово «наказание» определяется здесь прилагательным «унизительное», поскольку наказание должно соответствовать преступлению. Эти люди унизили Божественные аяты, и Аллах установил для них наказание — болезненное и унизительное.

Так, имам Бакир (да будет мир с ним!) сказал: «Богохульное пение — среди грехов, за которые Аллах обещал адский огонь», а дальше он процитировал рассматриваемый нами аят [2]. Таким образом, богохульное пение — один из великих грехов, поскольку великий грех — это грех, наказание за который обещано в Коране.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 7

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

7. А когда читают ему Наши знамения, он отворачивается горделиво, как будто бы и не слыхал, как будто бы в ушах у него глухота. Обрадуй же его мучительным наказанием!

Комментарий

Слушание «забавных историй» лишает человека возможности воспринимать истину.

Арабское слово *вакр* означает «тяжелый груз». Достойных и уважаемых людей называют также «весомыми».

В данном аяте показано отношение этой группы к аятам Аллаха. Здесь сравнивается их отношение к «забавным историям» (*лахв ал-хадис*). Аят гласит:

«А когда читают ему Наши знамения, он отворачивается горделиво, как будто бы и не слыхал, как будто бы в ушах у него глухота. Обрадуй же его мучительным наказанием!»

Использование фразы *валла мустакбиран* («он отворачивается горделиво») указывает на то, что эти люди «отворачиваются» не только потому, что беспокоятся о земной выгоде и земных желаниях, — помимо этого в их деяниях чувствуются горделивость и высокомерие по отношению к Аллаху и Его аятам. И это — величайший из грехов.

Интересно, что в аяте говорится: «…он отворачивается горделиво, как будто бы и не слыхал…» и совершенно беззаботно проходит мимо. Далее Коран неявно добавляет, что этот человек не только не слышит этих аятов, но, подобно глухому, вообще не слышит ни слова. Наказание таким людям соответствует их деяниям. Поскольку их деяния были болезненны для людей истины, Аллах сделал их наказание таким же болезненным.

Необходимо также заметить, что использование арабского слова *башшир* («приносить радостную весть») в отношении болезненного наказания Аллаха согласуется с

[2] Аль-Кафи. Т. 6. С. 431.

деяниями горделивых, высмеивающих аяты Аллаха и превращающих адский Заккум в масло и финики.

СУРА ЛУКМАН
АЯТЫ 8—9

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

8. Поистине, те, которые уверовали и творили благое, — им — сады благодати,
9. для вечного пребывания там по обещанию Аллаха истинному. Он — Великий, Мудрый!

Комментарий

В предыдущих аятах говорилось о том, как некоторые люди с помощью пустословия пытались сбить с пути последователей истины. Горделивые, не прислушивающиеся к небесным аятам, они высмеивали верующих. В данном аяте Аллах утешает верующих, принося им радостное известие о райском изобилии, предназначенном для верующих, творящих добрые дела.

Таким образом, поношения и издевательства гордецов компенсируются обещаниями Аллаха и Его радостным известием истинно верующим. И еще. Горделивость и ненависть противников временны, а награда верующим вечна.

Да, в противоположность неверующим тиранам и ложным руководителям с ослепленными сердцами, которые не видят проявлений Аллаха в этом мире и не слышат слов посланников Аллаха, верующие, обладающие бодрствующим разумом, видящими глазами и слышащими ушами, дарованными им Аллахом, верят в Божественные аяты и используют их в своих праведных делах. Насколько же справедливо, что те люди получат «болезненное наказание», а верующие — «сады благодати». Аят гласит:

«Поистине, те, которые уверовали и творили благое, — им — сады благодати…»

Важнее всего то, что эти райские «сады благодати» вечны для верующих, которые будут пребывать в них бесконечно. И это — несомненное обещание Аллаха, обещание истинное. Аят гласит:

«…для вечного пребывания там по обещанию Аллаха истинному»

Аллах никогда не дает ложных обещаний. Никогда не может случиться так, что у Него не будет сил исполнить Свое обещание, ибо в продолжение аята ясно говорится:

«Он — Великий, Мудрый!»

Следует также отметить, что по отношению к человеческой горделивости слово «наказание» использовано в единственном числе. В то же время в отношении верующих, творящих добрые дела, слово «сад» используется во множественном числе, поскольку милость Аллаха всегда предшествует Его гневу.

Особое выделение «вечности» и «обещания Аллаха» подчеркивает увеличение милости в сравнении с наказанием. Употребленное в Коране прилагательное *на‘им* происходит от *ни‘мат* и обладает широким спектром значений, включающим все виды материальных и духовных благ, причем даже таких, которые мы не в состоянии постичь, будучи заключенными в телесной темнице этого мира. Рагиб в «Муфрадат» говорит: «благодать» означает «изобилие благ».

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 10

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

10. Он сотворил небеса без опоры, которую бы вы видели, и бросил на землю незыблемые горы, чтобы она не колебалась с вами, и рассеял там всяких животных, и низвели Мы с неба воду и взрастили на ней всякую благородную пару.

Комментарий

В настоящем аяте приводятся примеры чудес из Корана, относящихся ко времени, когда человек не мог их даже представить и явно указать на них. Одно из таких чудес — невидимые столпы, на которых держатся планеты и звезды небесные, т. е. гравитационная и центробежная сила; в этих двух силах заключен секрет вращения небесных тел по своим орбитам. Другое чудо — утверждение гор для защиты земли от сотрясений, а также «парность» растений. Итак, аят гласит:

«Он сотворил небеса без опоры, которую бы вы видели…»

Арабское слово *‘амад*, представляющее собой форму множественного числа от *‘амуд*, означает «столп, столб» и в сочетании с фразой *тараунаха* «которую бы вы видели» свидетельствует о том, что небеса не имеют видимых опор. Как указывалось ранее, в комментарии на суру Ар-Р‘ад (Гром), эти слова являются осторожным указанием на закон полярности, который подобно прочным, но невидимым, столбам удерживает небесные тела на своих местах.

На это же указывается и в хадисе, переданном Хусейн ибн Халидом со слов имама Али ибн Муса ар-Ризы (да будет мир с ним!): «Хвала Аллаху! Разве Аллах не говорит: „…без опоры, которую бы вы видели…“?». Тот, к кому были обращены эти слова, ответил утвердительно. Тогда имам (да будет мир с ним!) сказал: «Столпы существуют, но вы их не видите» [3].

Во всяком случае, приведенный выше отрывок представляет собой одно из научно объяснимых чудес, упомянутых в Коране. Более подробный комментарий на него приводится в суре Ар-Ра‘д (Гром), 13:2.

Далее Коран говорит о причинах создания гор. Аят гласит:

«…и бросил на землю незыблемые горы,
чтобы она не колебалась с вами…»

[3] Аль-Бурхан. Т. 2. С. 278.

Данный аят, как и многие другие подобные ему коранические аяты, показывает, что горы являются средством устойчивости земли. В настоящее время это научно доказано. «Корни» гор сплетены в единое целое и, подобно прочной арматуре, защищают землю от воздействий, возникающих под влиянием ее внутреннего тепла. Если бы не было гор, разрушительных землетрясений было бы так много, что это могло бы лишить человека возможности жить на земле.

С другой стороны, этот прочный слой, охватывающий землю, противодействует притяжению луны и солнца, так что, если бы не было гор, на земле случались бы сильнейшие приливы и отливы, совсем непохожие на те, что происходят на море. Такие приливы и отливы могли бы сделать жизнь человека на земле невозможной.

Кроме того, горы уменьшают давление сильных ветров, сводя к минимуму их соприкосновение с воздухом, близким к земле, во время ее вращения. Если бы не было гор, поверхность земли, подобно иссохшей соляной пустыне, стала бы местом разрушительных ветров и губительных ураганов.

Коль скоро небеса были утверждены на невидимых опорах, а горы обеспечивают устойчивость земли, наступает очередь создания живых существ, дабы они могли вступить на жизненное поприще в спокойной обстановке. В продолжение настоящего аята сказано:

«*…и рассеял там всяких животных…*»

Кораническая фраза *мин кулли даббатин* («всяких животных») указывает на многообразие жизни в ее различных проявлениях — от мельчайших живых существ, невидимых невооруженным взглядом, до гигантских животных, размеры которых вызывают в человеке ужас.

Кроме того, каждая группа движущихся существ обладает различными цветами и совершенно разными формами. Животные, живущие благодаря воде, и животные, живущие благодаря воздуху, птицы, пресмыкающиеся, разного рода насекомые и подобные им имеют разную среду обитания. Они отражают жизнь в сотнях тысяч различных форм.

В то же время очевидно, что эти движущиеся существа нуждаются в воде и пище, поэтому в следующих предложениях Коран указывает на эти две вещи. Аят гласит:

«*…и низвели Мы с неба воду и взрастили на ней всякую благородную пару*»

Итак, в аяте говорится о главных средствах для жизни всех живых существ, особенно человека, — о воде и растениях. По всей земле растянулся стол с самой разнообразной пищей. С точки зрения творения каждый род пищи служит доказательством Величия и Силы Аллаха.

Необходимо заметить, что в повествовании о творении первых трех родов арабские глаголы стоят в форме 3-го лица единственного числа, однако когда речь заходит о низведении дождя и произрастании плодов, арабские глаголы ставятся в форме множественного числа: «…и низвели Мы с неба воду и взрастили на ней…» Здесь использован один из ораторских приемов, заключающийся в том, что при рассказе о различных событиях одно и то же значение выражается в двух или более формах, чтобы не утомлять слушателя. Более того, подобная манера изложения показывает, что низведению дождя и взращиванию плодов уделяется особое внимание.

В данном аяте еще раз отмечается парность в растительном мире. И это тоже одно из научно обоснованных чудес, о котором говорится в Коране, поскольку в те времена наличие «парности», т. е. существования мужского и женского пола, в растительном мире не было доказано со всей очевидностью. Однако Коран раскрыл ее **(**более подробное объяснение этого предмета можно почерпнуть из комментария на суру Аш-Шу‘ара (Поэты), 26:7**)**.

К слову сказать, арабское слово *карим* («благородный»), используемое в качестве определения парных растений, указывает на разного рода достоинства, существующие в них.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 11

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

11. Это — творение Аллаха. Покажите же мне, что создали те, которые помимо Него. Да, неправедные — в явном заблуждении!

Комментарий

Один из способов познания Аллаха состоит в сравнении Его силы с силой других. Те, кто идет к другим, но не к Аллаху, пребывают в заблуждении и несправедливости: «Да, неправедные — в явном заблуждении!»

Итак, упомянув о величии Аллаха в тварном мире и некоторых особенностях творения, Коран обращается к многобожникам и призывает их к ответу. Аят гласит:

«Это — творение Аллаха. Покажите же мне, что создали те, которые помимо Него»

Очевидно, что многобожники не могут претендовать на то, что какое-либо из созданий этого мира было сотворено идолами. Поэтому если они признали Единство Творческой Силы, как же они могут исповедовать культ многобожия? Ведь Единство Творческой Силы свидетельствует о Единстве Аллаха и Едином Управителе в этом мире, что, в свою очередь, говорит о Единстве поклонения [1].

В любом случае в конце данного аята Коран оценивает их деяния как неправедные и ведущие к заблуждению:

«Да, неправедные — в явном заблуждении!»

Мы знаем, что «неправедность» обладает широким спектром значений, в частности «класть что-либо не на свое место». А поскольку многобожники считали, что поклонение, а иной раз и управление этим миром принадлежит идолам, то они допустили величайшую несправедливость и совершили огромную ошибку.

К слову сказать, приведенный выше комментарий является осторожным указанием на связь между «несправедливостью» и «ошибкой», поскольку, когда человек не знает положение конкретных вещей в этом мире или знает их положение, но не соблюдает его, не видя ничего на положенном месте, такая «несправедливость» непременно приведет к ошибке и искажению.

---

[1] Автор тафсира «Атйаб аль-байан» говорит: «Арабская местоименная частица *и*, показатель 1-го лица, в слове *аруни* может относиться к Аллаху. В таком случае Он словно говорит: „Покажите Мне созданное вашим богом“. Эта частица может также относиться и к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), который говорит: „Покажите мне“. Второе более вероятно, поскольку если допустить первый вариант, тогда уместнее было бы выразиться *мин дуни* „помимо Меня“ вместо *мин дунихи* „вместо Него“, которое хорошо сочетается со словами *фа аруни* „покажите же мне“» (Атйаб аль-байан. Т. 10. С. 419).

Этические наставления проповедуются устами Лукмана

Воздаяние должного, уважение и нежное отношение к родителям заповеданы каждому человеку. — Лукман проповедует этические наставления своему сыну (в лице которого подразумевается все человечество)

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 12

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

12. Мы еще раньше даровали Лукману мудрость: «Благодари Аллаха! Кто благодарит, тот благодарит для самого себя, а кто неблагодарен. Поистине, Аллах — Богат, Славен!»

Комментарий

Начала мудрости можно приобрести, но сама мудрость недостижима — она даруется Аллахом.

В связи с предыдущими рассуждениями о единобожии и многобожии, важности Корана, его величии и мудрости, отраженных в этой Небесной Книге, в настоящем аяте и в нескольких следующих за ним аятах повествуется о мудреце Лукмане и важных наставлениях этого богобоязненного мудрого человека о единобожии, борьбе с многобожием, а также по некоторым этическим вопросам. На эти же моменты указывается в наставлениях Лукмана своему сыну.

Эти десять наставлений, своеобразно сформулированных в шести аятах, содержат как идеологические вопросы, так и основы религиозных обязанностей вкупе с этикой. Позднее мы расскажем, кем был Лукман и какими качествами он обладал. Здесь же мы лишь упомянем, что имеющиеся признаки указывают на то, что он не был пророком, а был набожным непорочным человеком, поборовшим свои чувственные желания, и Аллах позволил источникам знания и мудрости истечь в его сердце.

Для того чтобы возвеличить его положение, достаточно того, что Аллах поставил его наставления в один ряд со Своими собственными словами и упомянул его в коранических аятах. Да, когда вследствие чистоты и набожности сердце человека просвещено светом мудрости, его уста произносят слова Аллаха, он говорит то, что угодно Аллаху, думает так, как одобряет Аллах.

После этого краткого пояснения мы возвращаемся к комментарию на рассматриваемый аят. Аллах говорит:

«Мы еще раньше даровали Лукману мудрость: „Благодари Аллаха! Кто благодарит, тот благодарит для самого себя, а кто неблагодарен. Поистине, Аллах — Богат, Славен!“»

Относительно точного определения употребленного в Коране слова *хикмат* («мудрость») мы должны сказать, что это слово определялось по-разному. Например, как «познание тайн существующего мира», «осведомленность о том, что сказано в Коране», «достижение Истины словом и делом» или «постижение Аллаха и знание Его».

Все эти значения можно объединить, и тогда слово «мудрость» может быть определено следующим образом: «Мудрость, о которой говорится в Коране и которую Аллах даровал Лукману, представляет собой „совокупность постижения, знания, добронравности, набожности, света и наставления“».

В одном из хадисов седьмой имам, Муса ибн Джа‘фар (да будет мир с ним!), комментируя данный аят, однажды сказал Хишаму ибн Хакаму: «Слово *хикмат* означает понимание и разум» [1].

В другом хадисе, комментируя данный аят, имам Садык (да будет мир с ним!) говорит: «Мудрость в том, что Лукман познал Имама своей эпохи» [2].

Очевидно, что каждое из этих понятий может считаться одним из составляющих более пространного значения слова «мудрость» и не противоречит одно другому.

Во всяком случае, Лукман благодарил своего Господа именно потому, что обладал этой «мудростью». Он знал предназначение щедрот Аллаха и знал, как ими распорядиться. Он использовал их в том, для чего они были созданы. А мудрость именно в том и состоит, чтобы «все использовать на своем месте». Таким образом, «благодарность» и «мудрость» сходятся в одной точке.

В настоящем аяте говорится о последствиях благодарности и неблагодарности по отношению к щедротам: благодарение приносит человеку пользу, неблагодарность же оборачивается против него, ибо Аллах самодостаточен. Если все создания возблагодарят Его, к Его Величию ничего не прибавится. Если же весь этот мир проявит неблагодарность, от Него ничего не убавится.

Буква *лям* в слове *лиллах* служит для выделения, а в слове *линафсихи* она относится к «пользе». Таким образом, преимущество «благодарности», выражающееся в постоянстве щедрот, их умножении и вознаграждении в Будущем мире, коснется самого человека. Тот же, кто оказался неблагодарным, вкусит последствия своих деяний.

Кораническая фраза «Богат, Славен» указывает на то, что, благодаря, обычный человек или что-нибудь дает дарителю, или же если не дает ничего, то, восхваляя его, он возвышает его положение среди людей. Но Аллах не обладает ни тем, ни другим. Он свободен от каких-либо желаний по отношению ко всему созданному, но заслуживает восхваления всеми. Ангелы восхваляют Его. Каждая частичка всякого создания неустанно прославляет Его. Даже если человек на словах проявит неблагодарность, это будет сведено на нет, поскольку в то же самое время частички его тела будут без устали прославлять Аллаха невербальным языком.

Следует заметить, что арабское слово *йашкур* («он благодарит») стоит в форме настоящего времени, которое в арабском языке является показателем длительности действия, в то время как слово *кафара* стоит в форме прошедшего времени, в арабском языке обозначающего однократное действие. Это показывает, что даже однажды проявленная неблагодарность может иметь болезненные последствия, в то время как благодарность должно проявлять непрестанно, дабы продвигаться по пути духовного развития.

Образ мудреца Лукмана

Приведем здесь фрагмент рассуждения о Лукмане из тафсира «Аль-Мизан»:

«Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) однажды сказал: „Лукман не был пророком Аллаха, но был его слугой, много размышлявшим и веровавшим в Аллаха. Лукман любил Всемогущего Аллаха, и Он любил его и даровал ему мудрость“.

Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: „Лукман получил мудрость не за богатство, красоту или по наследству. Он был набожным, чистым, скромным и сострадательным человеком. Если двое ссорились и проявляли враждебность по отношению друг к другу, он устанавливал между ними согласие.

---

[1] Усул аль-Кафи. Т. 1. С. 13. Хадис № 19.

[2] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 196.

Лукман общался со многими образованными людьми. Он много боролся со своими страстями“ [3].

Лукман прожил долгую жизнь, был современником пророка Дауда (Давида) (да будет мир с ним!). Лукман был из числа близких родственников его светлости Айуба (Иова) (да будет мир с ним!). Он мог стать правителем или мудрецом, но выбрал последнее.

Однажды Лукмана спросили, как он достиг такого положения. Он ответил, что обрел его за свою надежность, правдивость и молчание о том, что его не касается [4].

Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал о нем: „Лукман познал Имама своей эпохи. Хотя Аллах не даровал ему Небесную Книгу, Он дал ему то, что равнозначно ей — мудрость“ [5].

Однажды хозяин Лукмана пожелал, чтобы тот принес ему лучшую часть ягненка. Лукман принес ему язык. На другой день хозяин велел Лукману принести ему наихудшую часть ягненка. Лукман снова принес ему язык. Когда хозяин спросил, почему он так поступил, Лукман ответил: „Если язык движется и говорит на пути Истины, это лучшая часть тела, в противном случае — худшая“» [6].

Для того чтобы показать величие Лукмана, достаточно заметить, что Аллах, Его Посланник (да благословит Аллах его и род его!) и непорочные имамы (да будет мир с ними!) передавали другим его наставления.

Некоторые из наставлений Лукмана

Если ты в детстве научишься себя вести, то это принесет тебе пользу, когда ты станешь взрослым.

Избегай лени, посвяти часть своей жизни учению. Не спорь с упрямцами.

Не спорь со знатоком права. Не дружи с развратником и не считай его своим братом. Не общайся с обвиняемым в преступлении.

Страшись только Аллаха и надейся на Него. Пусть страх и надежда на Аллаха будут равноценны в твоем сердце.

Не полагайся на этот мир и считай его мостом, который необходимо перейти.

Помни, что в Судный день тебя спросят о четырех вещах: как ты провел свою юность, как ты закончил свои дни, как ты получил свое богатство и как ты его потратил.

Не стремись к тому, чем обладают другие. Относись ко всем благожелательно.

Почаще советуйся со своими спутниками и делись с ними своей провизией. Если они советуются с тобой, всегда искренне выражай им свое понимание.

Исполняй молитвы в надлежащее время. Молись совместно с другими даже в самых трудных условиях [7].

Если ты молишься, блюди свое сердце.

Если ты принимаешь пищу, береги свое горло.

Если ты среди людей, блюди свой язык.

Никогда не забывай об Аллахе и о смерти, но забудь об услугах, которые ты оказываешь другим, а также о зле, кое причиняют тебе другие [8].

Мудрость, познание, поклонение

Мудрость — это постижение сути, появляющееся в свете познания Аллаха. Она может быть обретена путем глубокого размышления обо всем сущем, путем достижения истины, света и набожности.

---

[3] Аль-Мизан. Т. 16. С. 346.
[4] Маджма‘ аль-байан.
[5] Нур ас-сакалейн.
[6] Тафсир «Аль-Кашшаф».
[7] Канз аль-дака’ик.
[8] Рух аль-байан.

Имам Бакир (да будет мир с ним!) сказал: «Мудрость — это представление, знание и глубинное постижение, постижение, которое заставляет человека служить Аллаху и небесному предводителю, отдаляя его от совершения грехов». Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Вершина мудрости — поклонение Аллаху» [9].

Относительно значения этого слова Рагиб в «Муфрадат» говорит: «Мудрость есть достижение истины посредством познания и интеллекта».

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Я — дом мудрости, а Али — его дверь. Всякий, кто ищет истину, должен войти в эту дверь» [10].

В многочисленных мусульманских хадисах Ахл аль-бейт называются вратами или ключом к мудрости [11].

Ценность мудрости

Одна из главных обязанностей пророков Аллаха — учить знанию Книги и мудрости: «…и научит их писанию и мудрости» [12].

Мудрость стоит в паре с Небесной Книгой. Тот, кому дарована мудрость, получает обильные блага. Коран гласит: «…а кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо…» [13].

Как указывают некоторые мусульманские предания, мудрость подобна свету, укоренившемуся в душе человека, так что его проявления видны в его речи и поведении [14].

Мудрость — это постижение сути, которое бедного человека делает более любимым в обществе, чем богатого, а юношу возвышает над старшими [15].

«Мудрость — это досадная потеря для верующего» [16].

Приобретение мудрости рекомендовалось столь настойчиво, что говорили: «Подобно тому, как вы извлекаете из мусора драгоценную жемчужину, вы должны учиться мудрости даже у своего врага» [17].

Мудрый человек не станет задерживаться на поверхностных и временных вещах, он смотрит на окончание и последствия всех дел. Он не ссорится с теми, кто выше его по положению, и не презирает своих подчиненных. Он не говорит, если не знает, а слова его не расходятся с делом.

Мудрый человек не тратит попусту щедроты Аллаха и никогда не стремится к суетному. Он любит людей как себя самого, и все, что он желает себе, желает и другим. Такой человек никогда не обманывает.

Как обрести мудрость?

Мудрость — это дар, который Всемогущий Аллах низводит Своим преданным рабам.

В некоторых хадисах мы читаем: «У всякого, кто в течение сорока дней будет искренне предан Аллаху, Он заставит течь источники мудрости из его сердца в уста» [18].

В другом хадисе сказано: «В душе у того, кто в этом мире набожен, кого не обманет блестящая мишура, Аллах утвердит мудрость» [19]. Сдерживание языка, кон-

---

[9] Садук. ’Амали. С. 487.
[10] Аль-‘Умда. С. 295.
[11] Бихар. Т. 23. С. 244.
[12] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:129.
[13] Там же, 2:269.
[14] Бихар. Т. 14. С. 316.
[15] Бихар. Т. 67. С. 458.
[16] Нахдж аль-балага. Изречение 80.
[17] Бихар. Т. 2. С. 97—99.
[18] Садук. Джами‘ аль-ахбар. С. 94.
[19] Бихар. Т. 74. С. 48.

троль над желаниями и похотями, надежность, вежливость, избегание бесполезных вещей создает основу для появления мудрости [20].

Примеры мудрости

В суре Аль-Исра (Перенес ночью), 17:22—36 Аллах дал ряд предписаний, в завершение которых Коран говорит: «Это — то, что внушил тебе Господь из мудрости…» [21] Вот некоторые из этих предписаний: единобожие, а также избегание многобожия; внимательность по отношению к родителям, особенно в старости, рекомендуется беседовать с ними с благожелательным почтением, со смирением и любовью. Он предписывает нам воздавать должное Его святым, нуждающимся, путешествующим, предписывает не быть расточительными. Мы должны избегать братоубийства, блуда, покушения на имущество сирот. Мы должны воздавать людям должное в полной мере. Мы не должны следовать за тем, чего не знаем, а также торжественно и гордо ступать по земле.

Потому Аллах говорит, что эти предписания являются примером Божественной мудрости.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

13. Вот сказал Лукман своему сыну, увещая его: «О сынок мой! Не придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие — великая несправедливость».

Комментарий

Наставление — один из способов призвания к Истине. Нет того, кто не нуждался бы в нем. Одно из названий Корана — «наставление». В суре Йунус, 10:57 говорится: «О люди, пришло к вам увещание от вашего Господа…» Кроме того, в сборниках хадисов имеются отдельные главы, посвященные наставлениям.

В некоторых аятах Корана говорится о том, как Пророк (да благословит Аллах его и род его!) просил Джибрила наставить его. Али (да будет мир с ним!) также иногда просил своих сподвижников наставить его [22], поскольку в слушании заключено то, чего нет в знании, приобретенном самостоятельно [23].

Представив Лукмана, степень его знания и мудрости, в данном аяте Коран приводит первое его наставление. Это одно из важнейших его предписаний своему сыну:

«Вот сказал Лукман своему сыну, увещая его: „О сынок мой! Не придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие — великая несправедливость“»

Мудрость Лукмана требует, чтобы прежде всего он заговорил о самом важном моменте вероучения — о единобожии во всех его аспектах и измерениях. Любое разрушение, направленное против Аллаха, коренится в многобожии. Поклонение этому миру, чинопочитание, похоть и т. п. считаются ветвями многобожия. Напротив, ос-

---

[20] Мизан аль-хикма.
[21] Сура Аль-Исра’ (Перенес ночью), 17:39.
[22] Садук. Мава‘из. С. 92.
[23] *Шахид Мутаххари*. Дах Гофтар. С. 224.

нова всего правильного и созидательного — в монотеизме. Нужно полагаться только на Аллаха, слушать Его повеления, отсекать все, кроме Него, а также разбить всех идолов на пороге Его Величия.

Следует заметить, что Лукман так утверждает причину отрицания многобожия: «…многобожие — великая несправедливость». Это утверждение включает в себя несколько точек зрения. Несправедливость усиливается тем, что она имеет отношение и к Аллаху — они приравнивают к Нему никчемных существ, и к рабам Аллаха, которых они сбивают с истинного пути, притесняя их своими преступными деяниями, и к ним самим — они упали с вершины поклонения Творцу в унизительную яму служения иному богу.

Пояснения

1. Что такое многобожие?

Слово «многобожие» обладает широким спектром значений, наиболее очевидное из которых — «идолопоклонничество». Этот вид многобожия, согласно определению факихов, вынуждает человека покинуть царство религии и превратиться в отступника. У этого слова есть и другое значение — «абсолютное подчинение кому-либо, кроме Аллаха, или следование плотским желаниям». Коран гласит: «Мы отправили к каждому народу посланника: „Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества“» [24]. В другом отрывке говорится: «Разве ты не видел того, кто взял своим богом страсть..?» [25]

В Коране более сотни раз встречается фраза «послушание и поклонение кому-либо, кроме Аллаха, является многобожием» (*дуниллах* или *дунихи*). Те из верующих, которые в ряде случаев поступают в соответствии с повелениями и установлениями кого-либо, кроме Аллаха, выходят из орбиты единобожия, как об этом сказано в Коране: «Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не присоединять к Нему сотоварищей!» [26] Это значит, что большая часть верующих является также многобожниками и обладает иным прибежищем, кроме Аллаха.

Мусульманское предание показывает, что этот род многобожия еще более сокрытый, нежели движение муравьев по черному камню ночью. Таким образом, многобожие — это не только идолопоклонничество, это также зависимость от любой другой силы, положения, богатства, документа, племени и всего, что противоречит пути Аллаха.

2. Последствия многобожия

1. Деяния человека будут тщетны. Многобожие разрушает добрые дела человека так же, как огонь уничтожает зеленые деревья в лесу. Обращаясь к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), Коран говорит: «Если ты придашь сотоварищей, то пусто окажется твое дело…» [27]

2. Беспокойство и смятение. Цель верующего в Единого Бога и поклоняющегося Аллаху — угождение Единому Аллаху, Который очень скоро окажется доволен этим. Однако те, кто вместо Аллаха думает об угождении другим, всегда пребывает в волнении и тревоге, поскольку людей много и у каждого из них свои желания и ожидания.

Йусуф так вопрошал своих сокамерников-многобожников: «Различные господа лучше или Аллах, Единый, Могучий?» [28]

Коран приводит такую притчу об отделившемся от Аллаха: «…а кто придает Аллаху сотоварищей, — точно он упал с неба, и схватят его птицы, или занесет его ветер в далекое место» [29].

---

[24] Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:36.
[25] Сура Аль-Джасийа (Коленопреклоненная), 45:23.
[26] Сура Йусуф, 12:106.
[27] Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:65.
[28] Сура Йусуф (Йосиф), 12:39.

Да, единобожие и искреннее служение Аллаху — это надежная крепость, защищающая человека, чтобы он не сгинул понапрасну, чтобы не опирался на кого-либо другого, чтобы не привязывался к кому-либо, чтобы ни на кого не надеялся, чтобы никого не боялся. В одном из хадисов сказано: «Слова „нет Бога, кроме Аллаха“ — это крепость. Всякий, кто входит в эту крепость, защищен от наказания» [30].

3. Разобщение. В подлинно монотеистическом обществе стержнем всего является Аллах. Духовный лидер предписывает закон и указывает путь Аллаха — все вращается вокруг одного стержня. В политеистическом обществе вместо Единого Бога существуют множество ложных богов, различие во вкусах и образе жизни, и люди погрязают в разобщении, несогласиях и раздорах. Коран гласит: «…и не будьте из числа многобожников», «из тех, которые разделили свою религию…» [31]

4. Унижение в Будущем мире. Коран гласит: «…и не сотворяй вместе с Аллахом другого божества, а то будешь ввергнут в геенну порицаемым, презренным» [32].

Признаки многобожия

Один из признаков многобожия — поиск предлога для неисполнения Божественного закона. Указывая на некоторые из признаков многобожия, Коран говорит: «Неужели же каждый раз, как к вам приходит посланник с тем, чего ваши души не желают, вы превозноситесь?» [33], или: «…а когда предписано было им сражение… сказали они: „Господи наш! Почему предписал Ты нам сражение?...“» [34] Когда сынам израилевым была дана их пища, они сказали: «О Муса! Мы не можем стерпеть одинаковой пищи…» [35] А когда Аллах говорил с ними притчами, они вопрошали: «Что желает Аллах этим, как притчей…» [36]

Другой признак многобожия — предпочтительное отношение к семье, богатству, положению в обществе и т. п., нежели к установлениям Аллаха. Так, в суре Ат-Тауба, 9:24 сказано: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища, которые вы одобрили, милее вам, чем Аллах и Его посланник и борьба на Его пути, то выжидайте, пока придет Аллах со Своим повелением…»

Многобожие настолько опасно, что, несмотря на то что в Коране, наряду с единобожием, четыре раза предписывается любовь к родителям, все же если они станут призывать свое чадо поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, Коран заповедует: «…не повинуйся им…» [37]

Побуждения к многобожию

Люди обращаются к кому-либо, чувствуя его силу, в то время как Коран гласит: «Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи, хотя бы и собрались вместе для этого…» [38] Или же они скитаются в поисках куска хлеба, хотя Коран говорит им: «…не владеют для вас пропитанием» [39]. Нередко они обращаются к кому-либо с целью приобретения славы и почета, о чем Коран говорит в суре Ан-Ниса (Женщины), 4:139: «Поистине, величие принадлежит целиком Аллаху!» Или они собираются вокруг одного человека, дабы избавиться от трудностей, о чем Коран говорит: «…они не в состоянии отвратить от вас зло или переменить!» [40]

---

[29] Сура Аль-Хаддж (Хадж), 22:31.
[30] Бихар аль-анвар. Т. 49. С. 127.
[31] Сура Ар-Рум (Румы), 30:31—32.
[32] Сура Аль-Исра’ (Перенес ночью), 17:39.
[33] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:87.
[34] Сура Аль-Ниса (Женщины), 4:77.
[35] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:61.
[36] Там же, 2:26.
[37] Аят 15 настоящей суры.
[38] Сура Аль-Хаддж (Хадж), 22:73.
[39] Сура Аль-‘Анкабут (Паук), 29:17.
[40] Сура Аль-Исра (Перенес ночью), 17:56.

В другом месте Коран словно спрашивает: «Почему вы покидаете лучшего Творца и идете к другим?» Коран гласит: «Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха, — рабы, подобные вам!»[41]

Борьба с многобожием

Первейшей целью и объектом проповеди пророков Аллаха была борьба с многобожием и призыв к искреннему служению Аллаху. Коран гласит: «Мы отправили к каждому народу посланника: „Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества…“» [42]

Любой грех может быть прощен, кроме греха многобожия. Коран гласит: «Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает…» [43]

Придание Аллаху сотоварищей даже в малейшей степени неприемлемо [44].

Если какое-либо деяние на 99 процентов совершается ради Аллаха, и лишь на один процент ради кого-либо, кроме Него, оно окажется напрасным. Коран гласит: «И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сотоварищи…» [45]

Не только идолы и ложные боги, но также пророки и друзья Аллаха не могут быть приданы Аллаху в сотоварищи. Аллах спрашивает у Исы: «Разве ты сказал людям: „Примите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха?“» [46]

Присвоение Аллаху сотоварищей — это клевета и великий грех. Коран гласит: «А кто придает Аллаху сотоварищей, тот измыслил великий грех» [47].

Многобожие настолько порицаемо, что Аллах говорит: «Не следует пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников» [48].

Вполне логично, что ислам всегда боролся с многобожием. В Коране сказано: «Покажите, что они сотворили на земле?..» [49] В чьей власти находится ваша жизнь и смерть? В чьей власти находятся ваша слава и бесчестье?

Да, величайшая несправедливость покидать Аллаха, обладающего бесконечной силой и знанием. С нашей стороны было бы неразумным привязываться к вещам или отдельным людям, полагаться только на творение рук человеческих или искать помощи у бессильных. Истории о народах прошлого и другие истории, рассказанные в Коране, имеют своей целью искоренение многобожия.

Личность Лукмана

1. Лукман упоминается в двух аятах настоящей суры. В Коране нет свидетельств о том, был он пророком или только мудрецом. Однако то, как о нем говорится в Коране, показывает, что он не был пророком, поскольку когда в Коране речь идет о пророках, то обычно упоминается об их пророческой миссии, призвании к единобожию, борьбе с многобожием и сбивающими с истинного пути, невозможности просить о награде, а также сообщаются добрые известия и предостережения народам. В отношении же Лукмана ничего из этого упомянуто не было, приводятся только его наставления своему сыну, хотя они и обладают весьма общим содержанием. Это показывает, что Лукман был только мудрецом.

В хадисе, передаваемом со слов Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!), мы читаем: «Истинно говорю, что Лукман не был пророком, но был он рабом, который много размышлял, многое знал наверняка. Он любил Аллаха, и Аллах любил его и даровал ему мудрость» [50].

---

[41] Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:194.
[42] Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:36.
[43] Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:48.
[44] Сура Худ, 11:54.
[45] Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:36.
[46] Сура Аль-Ма’ида (Трапеза), 5:116.
[47] Сура Ан-Ниса, 4:48.
[48] Сура Ат-Тауба (Покаяние), 9:113.
[49] Сура Фатир (Творец), 35:40.
[50] Тафсир ас-Сафи. С. 141. См. также Аль-Мизан и Бурхан. Комментарий на рассматриваемый аят.

2. Мудрые изречения Лукмана

Ряд комментаторов на основании наставлений Лукмана, приведенных в аятах рассматриваемой суры, пересказывают отдельные мудрые изречения этого просвещенного человека:

Лукман говорил своему сыну: «О сын мой! Поистине, мир — это глубокое море, в котором тонут многие из людей. Поэтому пусть твоим кораблем в этом море станет вера в Аллаха, парусом — опора на Аллаха, провиантом — страх перед Аллахом. Тогда если ты пройдешь по этому морю невредимым, то это будет по милости Всемогущего Аллаха, а если ты сгинешь в пучине, то из-за своих грехов» [51].

Эти же наставления Лукмана, только в более полном виде, записаны в «Аль-Кафи», в словах имама Мусы Казима (да будет мир с ним!), обращенных к Хишаму ибн Хакаму: «О сын мой! Поистине, мир — это глубокое море. Много людей утонуло в нем. Поэтому твоим кораблем в нем должен быть страх перед Аллахом, а твоим провиантом — вера, парусом — опора на Аллаха, капитаном — разум, предводителем — знание, а штурвалом — терпение». В первом томе «Усуль аль-Кафи», а также у Байдави, Са‘алиби и у Табарси в «Маджма‘ аль-байан» можно найти еще целый ряд наставлений Лукмана.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 14

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

14. И завещали Мы человеку его родителей. Мать носит его со слабостью поверх слабости, отлучение его — в два года. Благодари Меня и твоих родителей: ко Мне возвращение.

Комментарий

Арабское слово *вахн* означает «телесная слабость», а слово *таухин* — «ослаблять кого-либо».

Круг «благодеяния» шире, чем круг «траты». *Ихсан* («благодеяние») как действие включает в себя любую привязанность и служение, а *инфак* («растрата») обычно используется как финансовый термин. В Коране термин «благодеяние» упоминается вместе с термином «единобожие». Коран гласит: «И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям — благодеяние…» [52]

В рассматриваемом аяте сначала заповедуется благодеяние по отношению к родителям. Затем Коран указывает на период материнской беременности, для того чтобы пробудить в человеке совесть, дабы он не отрекался от прошлого. Он всегда должен помнить, что мать выносила его и вскормила своим молоком. Ради его спокойствия она отказывалась от сна и пищи, — никто не был в состоянии переносить такие трудности. Поскольку права матери скорее будут забыты, а права ее выше, чем права отца, Аллах особенно отмечает именно их.

---

[51] Маджма‘ аль-байан. Комментарий на рассматриваемый аят.

[52] Сура Аль-Исра (Перенес ночью), 17:23.

Родители и дети обладают взаимными правами. В предыдущем аяте приводилось наставление отца сыну, а в этом аяте речь идет о благодеянии и благодарности детей по отношению к своим родителям. Аят гласит:

«И завещали Мы человеку его родителей»

Затем в аяте обращается внимание на чрезвычайные усилия матери, и он говорит:

«Мать носит его со слабостью поверх слабости…»

Научно и экспериментально доказано, что мать в период беременности слабеет, поскольку тратит практически все свое молоко и костный мозг на взращивание эмбриона, отдает своему чаду лучшие из своих жизненно важных веществ.

По этой причине в период беременности мать нуждается в витаминах, отсутствие которых приводит к болезни. Подобное состояние сохраняется и в период кормления грудью, поскольку молоко образуется в организме матери. Далее аят гласит:

«…отлучение его — в два года»

Об этом же говорится в другом отрывке Корана: «А родительницы кормят своих детей два полных года…» [53]

Здесь, безусловно, имеется в виду полный цикл грудного вскармливания, который может длиться и меньше двух лет.

Как бы там ни было, в течение этих тридцати трех месяцев (период беременности и грудного вскармливания) мать совершает величайшее самопожертвование как с точки зрения духовной и эмоциональной, так и с точки зрения физической, с точки зрения преданного служения своему чаду.

Интересно, что поначалу Коран дает заповедь в отношении обоих родителей. Когда же речь заходит о заботах и тяготах, Коран подчеркивает именно труд матери, чтобы привлечь внимание мужчины к величайшему вкладу и заслугам матери. Коран гласит:

«Благодари Меня и твоих родителей…»

Вы должны быть благодарны Творцу, главному подателю благословений, — именно Он даровал вам нежных родителей. Вы также должны быть благодарны своим родителям, выступающим посредниками этой милости и взявшим на себя передачу вам щедрот Аллаха.

Весьма показательно, что благодарность по отношению к своим родителям упоминается в одном ряду с благодарностью по отношению к Аллаху.

В конце аята с интонацией, близкой к угрозе, сказано:

«…ко Мне возвращение»

Да, если мы здесь проявим небрежение, все наши права, труды и тяготы будут записаны и сочтены там. Мы должны будем отчитаться по счету в нашей благодарности Аллаху за Его щедроты, за милость существования наших родителей и за их чистую и искреннюю привязанность к нам.

Ряд комментаторов указывали здесь, что Коран неоднократно подчеркивал необходимость соблюдения прав родителей, в то время как установления в отношении детей в Коране практически не упоминаются (за исключением запрета убивать детей — эта исключительно безобразная и жестокая традиция существовала в «Эпоху Невежества»). Это потому, что родители, в силу своей сильной привязанности к своим детям, едва ли могут их забыть, в то время как нередко случалось, что дети забывали своих родителей, особенно когда последние становились старыми и слабыми. Этот период самый болезненный для родителей и самый неблагодарный для детей.

Несколько хадисов об уважении к родителям

---

[53] Сура Аль-Бакара (Корова), 2:233.

1. Ибн Мас‘уд сказал: «Спросил я у Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!): „Какое из деяний для Всемогущего и Преславного Аллаха дороже всего?“ Он ответил: „Своевременная молитва“. Я снова спросил: „А после этого?“ Он ответил: „Доброе отношение к родителям“. Я спросил: „А потом?“ Он ответил: „Борьба на пути Аллаха“» [54].

2. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) однажды сказал: «Всякому, кто соблюдает повеления Аллаха в отношении родителей, откроются две райские двери. Если же он соблюдает повеление Аллаха только в отношении одного из родителей, то ему откроется только одна дверь» [55].

3. Пророк Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Каждый добродетельный ребенок, с добротой взирающий на своих родителей, за каждый такой взгляд получит награду, равную награде за совершение полного хаджа». Его спросили: «А если он будет так смотреть сотню раз в день?» Он ответил: «Да, Аллах Велик и Непорочен» [56].

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 15

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

15. А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им. Сопровождай их в этом мире в добре и следуй по пути тех, кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу вам о том, что вы совершали.

Комментарий

Нет необходимости слушаться родителей, если они отклоняются от истины, однако необходимо поддерживать обычный образ жизни. А поскольку заповедь о добром отношении к родителям может заставить некоторых подумать, что ее следует придерживаться даже в вопросах веры или неверия, Коран говорит:

«А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им»

Общение человека со своими родителями не должно предшествовать его общению с Аллахом, а родственная привязанность никогда не должна преобладать над вопросами веры.

Коранический термин *джахадака* указывает на то, что иногда родители, полагая, что они желают своему ребенку счастья, пытаются склонить их к своим собственным искаженным верованиям. Подобное можно наблюдать у всех родителей.

Обязанность детей состоит в том, чтобы не поддаваться этому давлению, они должны защищать независимость своих собственных идей и не менять единобожие на что-либо иное.

---

[54] Бихар аль-анвар. Т. 74. С. 70.
[55] Канз аль-‘уммал. Т. 16. С. 467.
[56] Бихар аль-анвар. Т. 74. С. 73.

К слову сказать, кораническая фраза «…о чем у тебя нет никакого знания…» означает, что если даже мы отвергнем доводы для отрицания многобожия, то, по меньшей мере, нет никакого повода и для их подтверждения: сколько не ищи, никто не сможет привести доводов для оправдания многобожия. Более того, если многобожие было бы реальностью, тогда существовал бы и довод для его доказательства. Но поскольку для его доказательства доводов нет, это само по себе является поводом для его отрицания.

И еще. Поскольку существует вероятность, что данная заповедь заставит кого-либо вообразить, что с нерелигиозными родителями следует обращаться грубо и немилостиво, сразу же вслед за ней Коран подчеркивает, что непослушание родителям в вопросах неверия и многобожия не является предлогом для совершенного разрыва отношений с ними, мы должны вести себя должным образом по отношению к ним. В продолжение аята сказано:

«Сопровождай их в этом мире в добре…»

С точки зрения этого мира и материальной жизни мы должны любить своих родителей, испытывать по отношению к ним привязанность и добрые чувства. Однако с точки зрения веры и вопросов религии мы не должны поддаваться на их ложные взгляды и предложения. В этом заключается точка равновесия, в которой сходятся права Аллаха и родителей. Поэтому далее Аллах говорит:

«…и следуй по пути тех, кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу вам о том, что вы совершали»

Следующие друг за другом отрицания и утверждения вкупе с повелениями и запретами были включены в упомянутые выше аяты для того, чтобы мусульмане нашли основной стержень и следовали по правильному пути без каких-либо излишеств (поскольку на первый взгляд может показаться, что в исполнении этих двух обязанностей существует противоречие). Подобная точность и тонкость Корана в таких скрупулезных вопросах являются одной из особенностей его глубокого изящества и красноречия.

То, о чем говорилось в упомянутом выше аяте, абсолютно сходно с тем, о чем упомянуто в суре Аль-Анкабут (Паук), 29:8: «И завещали Мы человеку добро к его родителям. А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне сотоварищей из того, о чем у тебя нет знания, то не повинуйся им. Ко Мне ваше возвращение, и Я открою вам то, что вы делали!»

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 16

يَا بُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

16. О сынок мой! Если это будет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в небесах, или в земле, — Аллах выведет его. Поистине, Аллах — Проницателен, Сведущ!

Комментарий

Вера человека в то, что его деяния перейдут в Иной мир, является источником его исправления.

Первое наставление Лукмана своему сыну посвящено единобожию и борьбе с многобожием. Второе его наставление касается подсчета деяний человека в день Воскресения и замыкает круг Начала и Воскресения. Итак, в данном аяте Лукман говорит:

«О сынок мой! Если это будет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в небесах, или в земле, — Аллах выведет его. Поистине, Аллах — Проницателен, Сведущ!»

Горчичное дерево — это растение с очень маленькими черными зернышками, размер которых нередко обыгрывается в притчах. Это указывает на то, что даже самые ничтожные и незначительные тайные добрые и злые деяния человека, подобно горчичному зернышку, скрытому в скалах, глубоко в земле или в небе, Проницательный и Всеведущий Аллах, Которому ведомо все в мире бытия, великое и малое, выведет на свет, дабы они были сосчитаны и человек получил награду или воздаяние. Ни одно из этих деяний не будет потеряно.

Заметим, что местоименная энклитика в слове *иннаха* относится к добрым и злым деяниям.

Осведомленность человека о том, что Аллаху ведомы его добрые и злые деяния, что знания эти навсегда сохранятся в Его знании, что ничего не исчезнет в этом мире бытия, является источником всех личных и социальных улучшений, а также сильнейшим мотивом для совершения добрых дел. Кроме того, это эффективный сдерживающий фактор, не позволяющий человеку творить зло и порочные дела.

Упоминание слов «небеса» и «земля» после слова «скала» — это своего рода «общее значение», следующее за «частным значением».

В «Усул аль-Кафи» приводится хадис, передаваемый со слов имама Бакира (да будет мир с ним!): «Избегайте малых грехов, ибо однажды они будут сосчитаны. Тогда некоторые из вас скажут, что они согрешили, и попросят прощения. Но Всемогущий и Преславный Аллах скажет: „Ведь Мы оживляем мертвых и записываем, что они уготовали раньше, и их следы, и всякую вещь Мы сочли в ясном Писании“ [57]. И еще он скажет: „Если это будет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в небесах, или в земле, — Аллах выведет его. Поистине, Аллах Проницателен, Сведущ!“[58]»[59]

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 17

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴿١٧﴾

17. О сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай от запретного и терпи то, что тебя постигло, — ведь это из твердости в делах.

---

[57] Сура Йа син, 36:12.
[58] Рассматриваемый аят.
[59] Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 204.

Комментарий

Одна из обязанностей родителей по отношению к своим детям — призывать их к молитве.

Мы должны воспитывать своих детей в вере и благочестии, наставляя их в молитве и призывая творить добрые дела и отказываться от совершения дел предосудительных. Так мы сможем воспитать их социальными и ответственными людьми.

Итак, утвердив основания Начала и Воскресения, являющиеся источниками всех религиозных верований, Лукман обращается к наиболее важному предмету, а именно — к необходимости исполнять молитву. Аят гласит:

«О сынок мой! Выстаивай молитву…»

Вы должны совершать молитву, поскольку она важное связующее звено между вами и Господом. Молитва пробуждает сердца, очищает души, освещает жизнь. Молитва смывает с человека следы греха, заставляет сиять в его сердце свет веры, удерживает его от непристойных поступков и прегрешений.

Вслед за молитвой Лукман обращается к важнейшему социальному вопросу, а именно — призыв к праведности и запрет порицаемого. Он говорит:

«…побуждай к благому, удерживай от запретного…»

Вслед за этими тремя важными практическими наставлениями Лукман обращается к терпению и твердости, в отношении к вере подобных голове для тела. Он говорит:

«…и терпи то, что тебя постигло, — ведь это из твердости в делах»

Безусловно, во всех социальных вопросах существует много трудностей. Особенно это касается принципа «призыва к праведности и запрета порицаемого», с которым едва ли смогут примириться закоренелые сребролюбцы и развращенные себялюбцы. Эти люди даже пытаются причинить боль, досадить и обвинить тех, кто призывает к праведности и запрещает порицаемое, поэтому без терпения и твердости эти трудности преодолеть невозможно.

Арабское слово *‘азм* означает «твердое намерение». Таким образом, использование здесь выражения *‘азм ал-умур* («твердость в делах») означает как то, что Аллах повелел относиться к этим вопросам серьезно, так и то, что человек должен обладать решимостью и твердым намерением их разрешить.

Слово *залика* «это» здесь относится к «терпению» и «твердости». Также вероятно, что оно относится к упомянутому в аяте слову «дела», включающему в себя молитву, призыв к праведности и запрет порицаемого. Однако в ряде других коранических аятов слово «дела» упоминается после «терпения», что подтверждает первое предположение.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 18

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

18. Не криви свою щеку пред людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых!

Комментарий

После этого Лукман обращается к этическим наставлениям, относящимся к людям и к нему самому. Поначалу он заповедует своему сыну быть скромным и добронравным. Аят гласит:

«Не криви свою щеку пред людьми…»

Далее Лукман продолжает:

«…и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых!»

Арабское слово *туса‘ир* происходит от *са‘ар*, обладающего исходным значением «болезнь, парализующая горло верблюда (кривошея)».

Слово *мараха* означает «гордость, возникшая от изобилия щедрот».

Слово *мухтал* происходит от *хийал* и *хайла* и означает того, кто считает себя великим на основании собственных догадок и фантазий.

Слово *фахур* происходит от *фахр* и означает того, кто проявляет гордость по отношению к другим» (разница между *мухтал* и *фахур* в том, что первое указывает на гордость, порожденную внутренними фантазиями, а второе — на внешнее их проявление в горделивых деяниях).

Таким образом, мудрый Лукман указывает здесь на два отвратительных качества, которые приводят к нарушению искренних взаимоотношений в обществе: одно из них — высокомерие и безрассудство, другое — гордость и эгоизм. Оба эти качества уводят человека в мир ложных представлений, иллюзий, самолюбования, прерывая его отношения с другими людьми.

С учетом первоначального значения слова *са‘ар* («кривошея») становится особенно очевидным, что эти качества являются своего рода морально-психологической болезнью или отклонением в способности понимать и мыслить, поскольку здоровый умственно и психически человек никогда не впадет в подобные заблуждения и иллюзии.

Очевидно, что здесь Лукман подразумевает не только то, что такой человек отвращается от людей или ходит с высоко поднятой головой. Помимо этого Лукман подразумевает и борьбу с любыми проявлениями заносчивости и гордости. Прежде всего эти качества проявляются в повседневной жизни. На эти качества Лукман обращает особое внимание.

Примеры скромности друзей Аллаха:

1. Пророк (да благословит Аллах его и род его!), являющийся первым созданием, сидел среди своих сподвижников так, что его старшинства по отношению к другим не ощущалось. Всякий, кто присоединялся к их собранию и лично не знал Про-

рока (да благословит Аллах его и род его!), обычно спрашивал: «Кто из вас Посланник Аллаха?» [1]

2. Во время путешествия, когда каждый по обычаю участвовал в приготовлении пищи, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) тоже принимал в нем участие. Он говорил: «Я собирал дрова» [2].

3. Когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) увидел, что не хватает ковров, чтобы все могли сесть, он отдал им свою накидку [3]. В жизни Пророк (да благословит Аллах его и род его!) отличался простотой: он носил простую одежду, ездил на неоседланном осле, занимался дойкой, общался с рабами, приветствовал маленьких детей, штопал свою обувь и одежду, принимал приглашения простых людей, убирался в доме, здоровался за руку со всеми, спокойно относился к еде [4].

4. Для того чтобы оказать уважение имаму Садыку (да будет мир с ним!), некоторые из верующих решили запретить другим входить в общественную баню, когда там мылся имам. Однако имам не позволил им сделать это и сказал: «Нет нужды вам делать это. Жизнь верующего проще этого» [5].

5. Некоторые настаивали на том, чтобы скатерть имама Ризы (да будет мир с ним!) была отдельно от скатерти слуг, но имам не согласился [6].

6. Некто не узнал имама Ризу (да будет мир с ним!) в общественной бане и пожелал, чтобы имам потер его тело. Не представляясь, и с полным достоинством имам исполнил его просьбу. Затем, когда тот человек узнал имама и начал извиняться, он успокоил его [7].

Итак, одним из признаков скромности является то, что человек принимает критику и предложения других и садиться на места, не соответствующие его положению.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 19

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

19. И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из голосов — конечно, голос ослов».

Комментарий

Имам Хасан (да будет мир с ним!) сказал: «Быстрая ходьба унижает достоинство верующего»[8].

В другом хадисе говорится: «Неважно, что призыв людей на молитву и рецитация Корана совершаются громким голосом» [9]. Поэтому в настоящем аяте Лукман говорит:

---

[1] Бихар. Т. 47. С. 47.
[2] Там же. Жизнеописание Пророка.
[3] Бихар. Т. 16. С. 236.
[4] Там же. Т. 16. С. 155; Т. 73. С. 208.
[5] Там же. Т. 47. С. 47.
[6] Кудаки фалсафи. Т. 2. С. 457.
[7] Бихар. Т. 49. С. 99.
[8] Нур ас-сакалейн. Комментарий к рассматриваемому аяту.
[9] Там же.

«И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из голосов — конечно, голос ослов»

В этих двух аятах два качества подвергаются запрету и два качества поощряются. Качества, подвергающиеся запрету, — самолюбование и эгоизм. Одно из этих качеств заставляет человека гордиться перед рабами Аллаха, а другое — считать себя совершенным. Постепенно человек закрывает все двери для своего развития и не сравнивает себя с другими.

Хотя оба эти качества, обладающие общим корнем, нередко сочетаются в человеке, все же иногда они идут отдельно друг от друга.

Соблюдение умеренности в «действии» и «речи» — две важных заповеди, поскольку, обращая внимание на умеренность, в качестве примеров Лукман приводит «походку» и «голос» человека.

Поистине, обладающий четырьмя этими качествами является успешным, счастливым и победоносным человеком как перед людьми, так и перед Аллахом.

Следует заметить, что в среде нашего обитания могут возникать звуки более неприятные, чем крик осла, однако они, без сомнения, не являются чем-то обычным. Более того, «быть неприятным» и «быть некрасивым» — это разные вещи. Поистине, самый неприятный из всех голосов, которые слышит человек, — это крик осла, сравнимый с криками гордецов и глупцов. И это не только из-за безобразия, громкости или манеры крика осла, но и из-за его неуместности, ибо, как говорят некоторые комментаторы, другие животные издают звуки уместно и по необходимости, а осел подчас необоснованно и без всякой нужды вдруг начинает кричать.

Возможно, по этой самой причине мусульманские хадисы отмечают, что когда осел кричит, он видит шайтана.

Ряд комментаторов отмечает, что звуки всех животных являются прославлением Аллаха, за исключением осла! И действительно, безобразие его голоса в сравнении с другими звуками не подлежит обсуждению.

Если же мы видим, что в хадисе, передаваемом со слов имама Садыка (да будет мир с ним!), этот аят приводится для иллюстрации громкого чихания или громкой речи, то это, безусловно, дальнейшее его развитие [10].

Хадисы, посвященные правилам поведения в исламе

В мусульманских хадисах, переданных со слов Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!), больше чем чему-либо уделяется внимание скромности, добронравности, добродетели, а также избеганию грубости в общении с людьми. Наиболее выразительными в этом отношении являются следующие хадисы:

1. Рассказывают, что имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Аллах заповедал веру конечностям человека и распределил ее между ними. В частности, Он предписал ногам человека не ходить в сторону греха и беззакония, но идти по пути довольства Аллаха. Поэтому Коран говорит: „…и не ходи по земле горделиво“ [11], и еще: „…и соизмеряй свою походку…“ [12]» [13].

2. В другом хадисе рассказывается, как однажды Пророк (да благословит Аллах его и род его!) шел по улице. Вдруг он увидел сумасшедшего, вокруг которого собрались люди и глазели на него. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) спросил: «Зачем вы здесь собрались?» Они отвечали: «Из-за этого сумасшедшего, у которого был эпилептический припадок». Пророк (да благословит Аллах его и род его!) взглянул на них и сказал: «Это не сумасшедший. Хотите я покажу вам настоящего

---

[10] Маджма‘ аль-байан. Рассматриваемый аят.
[11] Настоящая сура. Аят 18.
[12] Рассматриваемый аят.
[13] Усул аль-Кафи. Т. 2. С. 28.

сумасшедшего». Те сказали: «Да, о Посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Настоящий сумасшедший тот, кто ходит по земле горделиво, постоянно смотрит только на себя, ведет плечами только в свою сторону, демонстрируя заносчивость. Вот настоящий сумасшедший, а этот всего лишь болен» [14].

3. Однажды один человек пришел к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и попросил у него наставления. Тогда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал ему: «Встречай брата своего с радостным лицом» [15].

4. В одном из хадисов рассказывается, как Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Лучшее из того, что может быть положено на чашу весов в день всеобщего Воскресения — добронравие» [16].

5. Имам Садык (да будет мир с ним!) в одном из хадисов сказал: «Набожная добродетель и добрый нрав ведут к процветанию дома и продлевают жизнь».

6. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «То, благодаря чему мои люди могут войти в рай, прежде всего — добродетель ради Аллаха и добрый нрав» [17].

Относительно скромности мы также можем прочитать слова имама Али (да будет мир с ним!): «Украшением благородных людей является скромность» [18].

Имам Садык (да будет мир с ним!) в одном из хадисов говорил: «Скромность — источник разного рода добродетели и счастья. Это высокий уровень, и если бы существовало понятное людям слово для выражения «скромности», в нем бы утверждалось множество сокрытых тайн об окончании всех дел… Того, кто скромен ради Аллаха, Он возвысит над многими Своими рабами… Нет такого служения, которое было бы принято Аллахом и вызвало бы Его довольство, но дверью которого не была бы скромность» [19].

---

[14] Бихар аль-анвар. Т. 76. С. 57.
[15] Там же. Т. 74. С. 171.
[16] Усул-и кафи. Т. 2. С. 81—82.
[17] Там же.
[18] Бихра аль-анвар. Т. 75. С. 120.
[19] Там же. Т. 75. С. 121.

Тот, кто подчиняет себя Аллаху, держит в руках крепчайшую веревку, которая никогда не порвется

Человеку ниспосылаются щедроты Аллаха. — Не стоит слепо следовать за предками. — Те, кто подчиняет себя Аллаху, хватаются за крепчайшую веревку, которая никогда не порвется. — Неверующие вернутся к Аллаху, дабы узнать о своих деяниях. — Печаль пророка Мухаммада по неверующим

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾

20. Разве вы не видели, что Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле, и пролил вам милость явную и тайную? И среди людей есть такой, который препирается относительно Аллаха без всякого знания и руководительства и просвещающего Писания.

Комментарий

Арабское слово *исбаг* означает «распространять» и «развивать».

В данном аяте говорится о двух видах милости: милости «явной», например здоровье, пропитание, красота и тому подобное, и милости «тайной», например, вера, богопознание, уверенность, добронравие, невидимая поддержка, знание, врожденная природа, власть и т. д.

Итак, заповедав десять предписаний о Начале и Воскресении, правилах жизни, моральных и общественных нормах, Священный Коран завершает их и говорит о Божественных щедротах, дабы разбудить в людях чувство благодарности, — той благодарности, что становится источником познания Аллаха и побуждает подчиняться Его повелениям.

Обращаясь к людям, Лукман говорит:

«Разве вы не видели, что Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле…»

Выражение «подчинение человеку всего, что в небесах и на земле» обладает широким спектром значений, которое включает в себя как то, чем человек владеет и что использует по своей воле в соответствии со своими интересами (например, животных), так и то, что не находится в его власти, хотя Аллах и предназначил это для служения человеку (например, солнце и луну).

Таким образом, все сущее покоряется повелению Аллаха и приносит пользу человеку независимо от того, подчиняется оно ему или нет. Поэтому предлог *ли* в слове *лакум* «вам» подразумевает пользу.

Затем в аяте говорится:

«…и пролил вам милость явную и тайную?»

Комментаторы давали множество объяснений значения выражения «милость явную и тайную».

Одни считают, что «явная милость» — это то, что никем не отвергается, например творение, жизнь, различного рода пища. По их словам, под «тайной милостью» подразумевается то, что невозможно понять без тщательного изучения, например духовные силы и созидательные инстинкты.

Другие комментаторы под «явной милостью» подразумевают части тела, а под «тайной милостью» — сердце.

Третьи полагают, что красота лица и фигуры, а также телесное здравие — это «явная милость», а познание Аллаха — «тайная милость».

Однажды Ибн ‘Аббас спросил обо всем этом у Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Последний ответил: «О Ибн ‘Аббас! „Явная милость“ — это ислам, а также то, что Аллах создал тебя от начала и до конца, упорядочив твое бытие и даровав тебе пропитание. А „тайная милость“ — это то, что Всемогущий Аллах скрывает твои безобразные деяния и не позорит тебя перед всеми людьми» [1].

В одном из хадисов имам Бакир (да будет мир с ним!) говорит: «„Явная милость“ — это Пророк (да благословит Аллах его и род его!), познание Аллаха и единобожие, установленное Пророком (да благословит Аллах его и род его!). „Тайная милость“ — любовь к нам, Ахл аль-бейт и завет дружбы с нами» [2].

Однако на самом деле между этими комментариями не существует противоречия: каждый из них развивает понятия явной и тайной милости, при этом не ограничивая их широкого значения.

В завершение аята Коран говорит о тех, кто проявляет неблагодарность к великим щедротам Аллаха, которые явно или неявно окружают нас. Эти люди спорят с истиной. Аят гласит:

«И среди людей есть такой, который препирается относительно Аллаха без всякого знания и руководительства и просвещающего Писания»

Вместо того чтобы признать Подателя всех этих изобильных «явных» и «тайных» милостей эти люди в своем упрямом невежестве обращаются к многобожию и отрицанию.

В чем же заключается разница между понятиями «знание», «руководительство» и «просвещающее Писание»? Вероятно, наилучшим объяснением является то, что «знание» относится к учителям, руководителям и тем образованным людям, которые могут помочь человеку на этом пути и направить его к назначенной цели. Слова «просвещающее Писание» относятся к Небесным Книгам, кои через содержащееся в них откровение просвещают душу и сердце человека.

В действительности эта группа упрямцев не обладает ни знанием, ни желанием найти руководителя или наставника. Не хотят они помощи и от откровений Аллаха. А поскольку путь наставления заключен в этих трех понятиях, то, отвергая их, они впадают в заблуждение и идут по пути сатаны.

---

[1] Маджма‘ аль-байан. Комментарий к рассматриваемому аяту.

[2] Там же.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 21

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

21. И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал вам Аллах!» — они говорят: «Нет, мы последуем за тем, на чем нашли отцов наших». Разве даже если бы и сатана звал их к наказанию ада?

Комментарий

Использованное в настоящем аяте слово *кила* «скажут» подчеркивает фанатизм язычников. Это значит, что они погрязли в упрямстве и не принимают слов истины ни от кого. Итак, данный аят указывает на слабую и безосновательную логику этой группы людей. Аят гласит:

«И когда скажут им: „Следуйте за тем, что ниспослал вам Аллах!“ — они говорят: „Нет, мы последуем за тем, на чем нашли отцов наших“»

Поскольку следование за невежественными уклонившимся от истины предками не является одним из трех путей наставления, упомянутых выше, Священный Коран в этом аяте говорит о пути сатаны:

«Разве даже если бы и сатана звал их к наказанию ада?»

Таким образом, здесь Коран разоблачает следование внешне обманчивым традициям предков и открывает истинное лицо их деяний: на самом деле эти люди следуют за сатаной, и это — путь наказания огнем ада.

Да, руководства сатаны вполне достаточно для того, чтобы человек начал отвергать Коран, хотя это руководство притворно призывает к истине. Руководство сатаны, несомненно, является ложной оболочкой и призывом к адскому огню, одного этого достаточно для отвержения, хотя призывающий остается в тени.

Неужели разумный человек отвергнет призыв пророков Аллаха подняться на небеса и последует призыву сатаны спуститься в ад?

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 22

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴿٢٢﴾

22. А кто обратил свое лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надежную опору. К Аллаху — завершение дел!

Комментарий

Подчинение кому-либо кроме Аллаха — плен и рабство, подчинение же Аллаху — свобода, рост и развитие. Поэтому в данном аяте Коран указывает, что подчинивший свое сердце и душу Аллаху, повинующийся Его повелениям и творящий добро держится за надежную опору. Аят гласит:

«А кто обратил свое лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надежную опору»

Слова Корана *йуслим ваджхаху ила-ллахи* («а кто обратил свое лицо к Аллаху») неявным образом указывают на исключительное внимание к Чистой Сущности Аллаха; слово *ваджх* («лицо») употреблено здесь потому, что лицо наиболее благородная часть тела и средоточие наиболее важных чувств человека.

Слова *хува мухсинун* («и творит добро») являются своеобразным упоминанием добрых деяний, порождаемых верой. Фраза «ухватился за надежную опору» иллюстрирует тот факт, что, для того чтобы подняться из глубин ущелья материального на вершину знания и духовности, человеку необходимы твердая основа и надежные средства. Эти средства — не что иное, как вера и добрые дела. Все, что кроме этого, ненадежно и приведет к падению и гибели. Более того, только эти средства уцелеют, в то время как остальные погибнут. Поэтому в конце аята Коран говорит:

«К Аллаху — завершение дел!»

В «Тафсир аль-Бурхан» приводится суннитский хадис, переданный имамом Али ибн Муса ар-Риза (да будет мир с ним!) со слов Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!), который говорил: «После меня будет жестокий мятеж. Избежать его смогут лишь те, кто ухватится за надежную опору». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Что это за опора?» Он ответил: «Руководство Предводителя попечителей». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Кто этот Предводитель попечителей?» Он ответил: «Повелитель правоверных». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Кто этот Повелитель правоверных?» Он ответил: «Он господин над мусульманами и их предводитель после меня». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Кто же господин над мусульманами и предводитель после тебя?» Он ответил: «Это — мой брат, Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним!)» [1]

Существуют и другие хадисы, показывающие, что в словах *‘урват ал-вуска* содержится указание на дружбу с Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!), с родом Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) или на дружбу с имамами потомками имама Хусайна (да будет мир с ним!) [2].

Мы неоднократно говорили, что подобные интерпретации представляют собой развитие основной темы и не противоречат таким понятиям, как единобожие, набожность и т. п.

---

[1] Тафсир аль-Бурхан. Т. 3. С. 279.
[2] Там же.

СУРА ЛУКМАН
АЯТЫ 23—24

وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

23. А кто не уверовал, — пусть не печалит тебя его неверие. К Нам их возвращение, и Мы сообщим им о том, что они совершили. Поистине, Аллах знает про то, что в груди!

24. Мы дадим им немного попользоваться, а потом вынудим их к мучительному наказанию.

Комментарий

Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) сочувствовал всему человечеству и даже боролся с неверием своих противников и их отклонением от веры. Итак, Аллах говорит:

«*А кто не уверовал, — пусть не печалит тебя его неверие*»

Да, ты хорошо исполнил свои обязанности, это неверующие несправедливы по отношению к самим себе.

Подобные выражения довольно часто встречаются в Коране и указывают на то, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) проявлял исключительное усердие, когда видел, как кучка невежественных и упрямых людей покидала путь Аллаха и уходила в сторону, несмотря на все очевидные свидетельства и явные знамения. Он так горевал по этому поводу, что Аллах неоднократно утешал его. Таков путь неравнодушного руководителя.

Ему также не следовало беспокоиться о том, что какая-то группа людей наслаждается всеми прелестями мирской жизни и не несет за это никакого наказания, хотя они неверующие, несправедливые и жестокие люди. Ведь еще не все потеряно, они вернутся к Аллаху, и Он расскажет им об их деяниях, а также горьких и болезненных последствиях этих деяний. Аят гласит:

«*К Нам их возвращение, и Мы сообщим им о том, что они совершили*»

Всеведущий Аллах знает не только об их деяниях, но также о тайных намерениях, сокрытых в их сердцах. В продолжение аята говорится:

«*Поистине, Аллах знает про то, что в груди!*»

Мысль о том, что в День Всеобщего Воскресения Аллах сообщит людям об их деяниях, а также о том, чем последние отличаются одно от другого, встречается во многих аятах Священного Корана. Выражение *нунабби'укум* происходит от *наба'*, которое, по словам Рагиба в «Муфрадат», означает весьма важную и полезную, ясную и недвусмысленную новость, свободную от всякой лжи. На основании всего этого становится очевидно, что в день всеобщего Воскресения Аллах представит деяния каждого человека так, что не останется места для возражения или отрицания. Он явит все, что человек делает в этом мире и о чем нередко забывает, и подготовит это для

подсчета и воздаяния. Даже мысли человека полностью предстанут перед глазами их обладателя.

В следующем аяте Аллах дает понять, что радости жизни этих людей в материальном мире не должны удивлять Пророка (да благословит Аллах его и род его!), ведь Он дает им малую толику пропитания в этом мире, но каким бы оно ни было, этого недостаточно. Взамен этого они в конечном итоге будут подвергнуты строгому и справедливому наказанию, и это наказание будет долгим и болезненным. Аят гласит:

«Мы дадим им немного попользоваться, а потом вынудим их к мучительному наказанию»

Здесь, возможно, содержится мысль о том, что эти люди не должны думать, что находятся в недосягаемости для сильной руки Аллаха. Просто Он Сам желает, чтобы они были свободны и подверглись испытанию (доказательства и цели для них будут исчерпаны); и это ничтожное пропитание они также получают от Него. Насколько же будет отличаться положение той группы людей, которая неизбежно будет подвергнута строгому Божественному наказанию, от положения тех, кто все свое существо подчинил Аллаху и ухватился за надежную крепкую веревку, брошенную Им! Последние живут в этом мире в благочестии и добродетели, а в Будущем мире они будут наслаждаться щедротами Аллаха и Его милостью.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 25

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

25. А если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю?» — они, конечно, скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» — но большая часть их не знает!

Комментарий

Для язычников не секрет, что Аллах является Творцом, поскольку они неявным образом исповедуют свое отклонение. Поэтому в этом аяте Аллах говорит:

«А если ты их спросишь: „Кто сотворил небеса и землю?“ — они, конечно, скажут: „Аллах“»

Об этом же упоминалось и в других аятах Корана (например, в суре Аль-‘Анкабут (Паук), 29:61—63, суре Аз-Зумар (Толпы), 39:38 и суре Аз-Зухруф (Украшения), 43:9). С одной стороны, сказанное в аяте свидетельствует о том, что язычники никогда не отрицали Единство Творца и едва ли приписывали идолам божественные качества (в многобожие они верили только в той части, которая касалась вопросов поклонения и связи с богом).

С другой стороны, сказанное в аяте подразумевает, что единобожие и проявление Божественного Света в человеческой природе врожденные качества. Далее Аллах указывает, что, коль скоро они исповедают Единство Творца, им следует признать, что всякое восхваление должно относиться к Аллаху, Создателю всего, а не к идолам, тоже являющимся Его созданиями. Однако большинство язычников не зна-

ют и не понимают того, что поклоняться должно только Создателю мира. В продолжение аята говорится:

«Скажи: „Хвала Аллаху!“ — но большая часть их не знает!»

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 26

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

26. Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле. Поистине, Аллах — Богат, Преславен!

Комментарий

Только Всемогущий Аллах является Творцом и Владыкой всех созданий. Только Он ни в чем не нуждается и заслуживает всякой похвалы.

В этом аяте Коран говорит о владычестве Аллаха, поскольку после доказательства Его творческой силы нет нужды приводить дополнительные доводы в пользу Его владычества. Итак, в этом аяте Коран говорит:

«Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле»

Очевидно, что Тот, кто является Создателем и Владыкой мира, также управляет всем происходящим в нем. Таким образом, в приведенных выше словах утверждается три положения единобожия — Единство творения, Единство владычества и Единство господства.

Тот, кто является таковым, ни в чем не нуждается и заслуживает всякого восхваления. Поэтому в конце данного аята сказано:

«Поистине, Аллах — Богат, Преславен!»

Аллах Самодостаточен и Достославен во всех отношениях, ибо любая добродетель в этом мире принадлежит Аллаху, все, чем обладает человек, целиком и полностью получено от Него, источник всякой добродетели находится в Его власти. Это подлинное свидетельство Его Самодостаточности.

Учитывая, что слово *хамд* означает «восхваление за доброе деяние, сотворенное человеком по доброй воле», а также, что все, что мы видим в этом мире — от Него, то всякое восхваление принадлежит именно Ему. Даже когда мы воспеваем красоту цветка, или объясняем привлекательность небесной любви, или чтим величие деяния, совершенного пожертвовавшим собой альтруистом, мы снова и снова восхваляем Аллаха. Ибо эти красота, привлекательность и реальность принадлежат только Ему. Поэтому Аллаху принадлежит любое восхваление.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 27

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

27. Если бы все то, что на земле из деревьев, — перья, а морю, кроме него, помогли бы записывать еще семь морей, не иссякли бы словеса Аллаха. Поистине, Аллах — Велик, Мудр!

Комментарий

Выражение *саб'ату абхур* («семь морей»), возможно, употреблено здесь для того, чтобы передать понятие множественности, и «семь» не является реальным числом. В связи с этим здесь подразумевается, что если бы вода всех морей превратилась в чернила, то и ими невозможно было бы записать все слова Премудрого и Всемогущего Аллаха.

Таким образом, в приведенном выше аяте содержится наглядная иллюстрация бесконечности знания Аллаха, изображенная с помощью выразительного и доступного сравнения. Аят гласит:

«Если бы все то, что на земле из деревьев, — перья, а морю, кроме него, помогли бы записывать еще семь морей, не иссякли бы словеса Аллаха. Поистине, Аллах — Велик, Мудр!»

Арабское слово *йамуддуху* происходит от *мидад*, обозначающего чернила или красящее вещество, используемое для записи. *Мидад*, в свою очередь, происходит от *мадд* («рисование»), поскольку «письмена» получаются посредством рисования пером на листе бумаги.

Некоторые комментаторы приводят еще одно значение этого слова. Это — масло, заливаемое в светильник и являющееся источником света. В действительности оба эти значения восходят к одному корню.

Слово *калимат* является формой множественного числа от *калима* с исходным значением «слово, с помощью которого человек разговаривает». Впоследствии это слово использовалось в более широком значении и относилось ко всему, с помощью чего можно было передать смысл. А поскольку любое из многочисленных созданий в этом мире является указанием на Чистую Сущность Аллаха, на Его Знание и Мощь, то всякое существо может быть названо *калимат Аллах* («слово Аллаха»). Последнее выражение в особенности используется как знак уважения к наиболее выдающимся и величественным из созданий. Так, об Иисусе (да будет мир с ним!) Коран говорит: «…Мессия, 'Иса, сын Марйам, — только посланник Аллаха и Его слово…» [1] **(**похожие слова можно также найти в суре Али 'Имран (Семейство 'Имрана), 3:45**).**

В связи с этим кораническое выражение *калимат Аллах* использовалось в значении «знание Аллаха».

Теперь нам следует задуматься над тем, что для записи всей совокупности знания одного человека обычно хватает пера и некоторого количества чернил. Возмож-

[1] Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:171.

но даже, что и другие люди смогут записать все свои познания с помощью того же самого пера. Однако в рассматриваемом аяте Коран говорит: «Если бы все то, что на земле из деревьев, — перья…» А мы знаем, что из веток одного дерева можно изготовить тысячи или миллионы перьев. Мы также знаем, что три четверти поверхности земли занимает вода, обладающая значительной глубиной. Итак, интересно, если бы все океаны превратились в чернила, какое количество сведений и научного знания можно было бы записать с их помощью? Особенно если добавить к ним семь других океанов, каждый из которых равен всем океанам, имеющимся на земле.

С учетом того, что число «семь» не обозначает точного количества, но передает понятие множественности, подразумевая также и многочисленные моря, становится совершенно очевидно, сколь огромно знание Всемогущего и Премудрого Аллаха. Более того, океаны исчерпаемы, а слова Аллаха неистощимы.

Существует ли более красноречивая и изящная иллюстрация бесконечности, чем эта? Подобная картина настолько выразительна и понятна, что могла бы унести волны мыслей человека к бесконечным горизонтам, заставив его целиком погрузиться в размышление.

Благодаря столь ясному и выразительному объяснению человек чувствует, что в сравнении со знанием Аллаха его собственное знание — все равно что нуль по отношению к бесконечности. Человеку остается только признать, что он достиг точки, когда осознал свое невежество.

В этом аяте можно найти еще одну тонкость: слово *шаджара* («дерево») стоит в единственном числе, а *аклам* («перья») — во множественном. Это указывает на то, что из одного ветвистого дерева можно изготовить большое количество перьев.

То, что слово *аль-бахр* («море») стоит в форме единственного числа и с артиклем *аль*, говорит о том, что оно включает в себя все океаны, существующие на земле, и особенно о том, что все мировые океаны соединены друг с другом, вследствие чего, безусловно, они могут считаться одним большим океаном.

Интересно, что когда речь идет о перьях, ничего не говорится о каком-либо дополнительном их количестве. Когда же речь идет об океанах, то здесь говорится о семи других морях. Это потому, что для письма будет использовано мало перьев и много чернил.

Число «семь» в арабском языке иногда используется для выражения большого количества. Вероятно, поэтому древние народы насчитывали в Солнечной системе семь небесных сфер (и действительно, на сегодняшний день в Солнечной системе невооруженным взглядом можно увидеть не более семи сфер). Если учесть, что неделя состоит из семи дней, а весь земной шар был разделен на семь частей, имевших название «климат», становится ясно, почему число «семь» используется и как единичное, и как многозначное.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 28

مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

28. Ваше творение и воскрешение таково же, как и единой души. Поистине, Аллах — Слышащий, Видящий!

Комментарий

Скептическое отношение к Воскресению зачастую коренится в вопросе «Как мертвые тела снова вернутся к жизни после столь длительного времени?» Иногда

скептицизм порождает удивление: «Как могут сгнившие, рассеянные, смешавшиеся с другими кости снова быть отделены друг от друга?» Нередко причиной скепсиса является осведомленность Аллаха о деяниях и поступках людей: «Как деяния людей будут сочтены после их воскрешения из мертвых?» В настоящем аяте Аллах отвечает на все эти вопросы одной фразой. В Коране говорится, что для Аллаха воскресить всех людей так же легко, как создать одного человека, и время не играет здесь никакой роли. Аллах слышит любое ваше бормотание, Он видит и знает все ваши деяния и без труда сочтет их.

Таким образом, количество людей, время, место и даже «тайное и явное» никак не отражаются на Знании и Мощи Аллаха. Аят гласит:

«Ваше творение и воскрешение таково же, как и единой души. Поистине, Аллах — Слышащий, Видящий!»

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 29

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

29. Разве ты не видишь, что Аллах вводит ночь в день и вводит день в ночь, и Он подчинил солнце и луну, — всякий направляется к определенному пределу, …и что Аллах Сведущ в том, что вы делаете?

Комментарий

Постепенное увеличение и уменьшение продолжительности дня и ночи играет важную роль в жизни живых существ, которым периодически нужно больше темноты или света.

В рассматриваемом аяте говорится об увеличении и сокращении продолжительности дня и ночи, а также о подчинении солнца и луны воле Аллаха. Далее говорится о движении каждого из этих светил в свое назначенное время, а в завершение аята подчеркивается, что Аллах знает обо всех деяниях человека. Аят гласит:

«Разве ты не видишь, что Аллах вводит ночь в день и вводит день в ночь, и Он подчинил солнце и луну, — всякий направляется к определенному пределу, ...и что Аллах Сведущ в том, что вы делаете?»

Итак, целью всего существующего, целью различных изменений в сотворенном мире являются деяния человека, поэтому мы должны совершать поступки, вызывающие довольство Аллаха. Большинство коранических аятов обращены не только к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), — они ниспосланы для всех людей. Например, Коран говорит: «…и к родителям — благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им — уф! И не кричи на них, а говори им слово благородное» [2]. Мы знаем, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) еще в детстве потерял родителей, которые не дожили до старости, в связи с чем ему не пришлось жить с пожилыми родителями. И хотя в начале рассматриваемого аята слова *’алам тара* («разве ты не видишь») обращены к Пророку (да благословит Ал-

[2] Сура Аль-Исра’ (Перенес ночью), 17:23.

лах его и род его!), в завершение его говорится: «…и что Аллах Сведущ в том, что вы делаете?». Это указывает на то, что содержание аята подразумевает всех людей.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 30

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

30. Это потому, что Аллах есть истина, а то, что вы призываете помимо Него, — ложь, и потому что Аллах — Высок, Велик.

Комментарий

Только Аллах и то, что исходит от Него или зависит от Него, — истина, а все, что вне Его или зависит от кого-либо, кроме Него, — ложь и погибель. Поэтому в данном аяте подразумевается, что темы, затронутые в предыдущих аятах, представляют собой свидетельство того, что Аллах есть Истина, а все, к чему призывают помимо Него — ложь. Ибо поистине Аллах — Высок и Велик. Аят гласит:

«Это потому, что Аллах есть истина, а то, что вы призываете помимо Него, — ложь, и потому что Аллах — Высок, Велик»

Все, о чем говорилось в предыдущих аятах о творческой силе, господстве, а также бесконечном знании и мощи Аллаха подтверждает, что только Он является Истиной. Все, что кроме Него, преходяще, ложно, ограниченно и зависимо. Эпитеты *‘алий* («Высокий») и *кабир* («Великий») стоят выше всего и находятся за пределами объяснения — они относятся только к Его Чистой Сущности. Арабский поэт сказал: «Смотри же! Все, что кроме Высокого Аллаха, — ложь. Все материальные блага в конце концов погибнут».

С философской точки зрения содержание рассматриваемого аята можно изложить следующим образом. Истина указывает на подлинное и вечное бытие. Это подлинное бытие является самосущим, постоянным, неизменным и вечным. Таковым может быть только Аллах. Все остальное не имеет бытия в своей сущности и является ложным, ибо существует благодаря зависимости от Вечной Истины. Как только Аллах лишит его своей милости, оно исчезнет во тьме уничтожения и небытия.

Итак, чем ближе что-либо к Сущности Аллаха, тем больше у него истинности.

Таким образом, как было отмечено выше, в рассмотренных аятах говорится о десяти из целого множества величайших качеств Аллаха, и упоминается десять Прекрасных Имен из множества Прекрасных Имен Аллаха. В этих аятах заключены сильные и неопровержимые доказательства, достаточные для отрицания любого многобожества и утверждения необходимости Единства на всех этапах поклонения.

Жизнь в этом мире не должна никого обмануть

Неблагодарность неверующих за дарованные Аллахом щедроты. — Жизнь в этом мире не должна никого обмануть. — Лишь Аллах знает о часе наступления Судного дня. — Никто не знает, что приобретет на следующий день, и никто не знает, в какой земле он умрет

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 31

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

31. Разве ты не видел, что судно плывет по морю по милости Аллаха, чтобы показать вам Его знамения? Поистине, в этом — знамения для всякого терпеливого, благодарного!

Комментарий

В предыдущих аятах говорилось о небесах, солнце и луне, а в данном аяте речь идет о земле, морях и кораблях. Здесь указывается, что движение корабля по морю является следствием целого ряда щедрот, посылаемых от Аллаха, например: дуновение ветра, удельный вес дерева и давление воды, позволяющие различным предметам плавать на ней и не тонуть. Итак, аят гласит:

«Разве ты не видел, что судно плывет по морю по милости Аллаха…»

Таким образом Аллах желает показать нам малую толику Своего Величия. В продолжение аята говорится:

«…чтобы показать вам Его знамения?»

Действительно, во всем этом заключены знамения для терпеливых и благодарных людей. Аят гласит:

«Поистине, в этом — знамения для всякого терпеливого, благодарного!»

Несомненно, движение кораблей по поверхности океанов является следствием целого ряда установлений, дарованных при Творении. Среди них: во-первых, постоянное дуновение ветров; во-вторых, удельный вес дерева и других материалов, из которых строится корабль; в-третьих, плотность воды; в-четвертых, давление воды, действующее на предмет и заставляющее его плавать.

Если одно из этих установлений перестанет действовать, корабль либо утонет в морской глубине, либо перевернется, либо будет дрейфовать по морю.

Однако Господь, сделавший морские просторы наилучшим путем для передвижения людей и перевозки необходимых товаров из одного пункта в другой, создал также и необходимые для этого условия, каждое из которых является одной из Его милостей.

Величие Силы Аллаха в океанах и несравнимая с Ней ничтожность человека столь велики, что в прошлом, когда люди заставляли корабль двигаться только с по-

мощью силы ветра, если бы люди со всего света собрались вместе и попытались переместить корабль по морю против сильного ветра, они не смогли бы этого сделать. Даже теперь, когда сила мощных двигателей заменила энергию ветра, мощь некоторых ветров столь велика, что может раскачать или разрушить самый большой корабль.

В конце аята подчеркивается необходимость быть терпеливым и благодарным, поскольку жизнь в этом мире представляет собой калейдоскоп из бед и благодеяний, являющихся средством испытания людей. Таким образом, стойкое перенесение тягот и благодарность за благодеяния в совокупности составляют обязанности человека.

Многие мусульманские комментаторы приводят хадис, передаваемый со слов Пророка (да благословит Аллах его и род его!), который говорил: «Вера состоит из двух половин: первая — терпение, вторая — благодарность» [1].

Здесь содержится указание на то, что для понимания величественных Божественных чудес в контексте творения человеку нужен мотив, например благодарность Подателю милостей в сочетании с терпением, дабы быть более внимательным и пытливым.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 32

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

32. И когда их покроет волна, словно облако, они взывают к Аллаху, очищая пред Ним веру; а когда Он их спасет на сушу, то среди них оказывается удерживающийся. Но отрицает Наши знамения только всякий вероломный, неверный!

Комментарий

Человек по самой своей природе набожен, однако некоторые материальные предметы могут закрывать эту природу подобно занавесу. Отдельные события и опасные происшествия могут сорвать этот занавес.

В предыдущем аяте было сказано о движении кораблей по морю, являющемся наилучшим способом перемещения людей и перевозки грузов в прошлом и настоящем. В данном же аяте Коран говорит о еще одном моменте, относящемся к той же теме, и отмечает, что люди, сев на корабль и отправившись в море, могут попасть в шторм. Аят гласит:

«И когда их покроет волна, словно облако, они взывают к Аллаху, очищая пред Ним веру…»

Арабское слово *зулал* является формой множественного числа от *зулла*, которому комментаторы присваивают различные значения. Так, Ракиб в «Муфрадат» говорит: «Слово *зулла* означает „облако, бросающее тень“ и нередко используется для характеристики неприятных событий». Одни комментаторы переводили это слово как «балдахин», производя его от *зилл*. Другие использовали это слово в значении «гора».

[1] «Маджма‘ аль-байан», комментарии Картаби, Фахра Рази и Сафи.

Применительно к данному аяту все эти значения не слишком противоречат друг другу. Однако, учитывая, что в Коране это слово неоднократно встречается в значении «облако, бросающее тень», а также то, что использованная в аяте фраза *гашийахум* («покроет их») лучше сочетается со словом «облако», первая интерпретация представляется наиболее близкой к истине.

Итак, в аяте подразумевается, что на море поднимаются волны и угрожающе нависают над кораблем, как будто это облако бросило на него ужасную пугающую тень. Именно тогда человек, несмотря на всю накопленную им силу, понимает, насколько он слаб, ничтожен и беспомощен. Ему неоткуда ждать помощи, и все духовные или материальные средства для него бесполезны. У него не остается надежды кроме того лучика света, что пробивается из его души, из самых глубин его существа. Этот свет срывает завесу небрежения и освещает сердце, подсказывая, что есть Тот, Кто может его спасти, Тот, Чьего повеления слушаются волны.

Именно тогда чистое единобожие заполняет сердце человека, и он относит религию, веру и поклонение только к Аллаху.

Далее в аяте сказано:

«…а когда Он их спасет на сушу, то среди них оказывается удерживающийся»

Тем не менее есть и другая группа людей. Эти люди забывают обо всем, и армия многобожия захватывает страну их сердец.

Некоторые комментаторы полагают, что в упомянутом выше аяте подразумеваются ‘Акрамат ибн Аби Джахл и обстоятельства принятия им ислама.

После завоевания Мекки Пророк (да благословит Аллах его и род его!) простил всех жителей этого города, за исключением четырех. Одним из них был ‘Акрамат ибн Аби Джахл. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) приказал казнить этих четырех и сказал, что, где бы их не нашли, их должны убить (эти порочные люди чинили всевозможные препятствия, совершали преступления и враждовали с исламом и мусульманами), поэтому ‘Акрамат был вынужден бежать из Мекки.

Он добрался до берега Красного моря и сел на корабль. В море начался сильный шторм, угрожающий потопить корабль. Плывшие на корабле люди сказали друг другу: «Давайте распрощаемся с идолами и станем просить помощи только у Милостивого Аллаха, ибо наши боги не могут ничего сделать».

‘Акрамат сказал: «Если на море нас не спасет ничего, кроме единобожия, то и на суше нас может спасти только оно». ‘Акрамат продолжил свою речь словами: «О Аллах! Заключаю с Тобой договор, что, если Ты избавишь меня от этого бедствия, я пойду к Пророку Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!) и пожму ему руку, ибо знаю, что он незлопамятен и милостив».

В итоге ‘Акрамат был спасен, пришел к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и принял ислам [2]. Об этом событии также рассказывается в «Усд аль-габа фи ма‘рифат ас-сахаба» (Т. 4. С. 5).

В некоторых сочинениях по истории ислама сообщается, что позже ‘Акрамат встал в один ряд с истинными мусульманами и геройски погиб в битве при Йармуке или Аджнадайне.

В завершение рассматриваемого аята Коран говорит:

«Но отрицает Наши знамения только всякий вероломный, неверный!»

Арабское слово *хаттар* происходит от *хатр* со значением «ложная клятва». Это слово в арабском языке является усиленной формой. Многобожники и преступники нередко обращаются к Аллаху со своими бедами и заключают с Ним договор или дают клятву. Однако когда беда проходит, они зачастую разрывают свои договоры и проявляют неблагодарность по отношению к щедротам Аллаха.

---

[2] Маджма‘ аль-байан. Комментарий к рассматриваемому аяту.

Слова *хаттар* («вероломный») и *кафур* («неблагодарный»), встречающиеся в конце рассматриваемого аята, являются антонимами слов *саббар* («терпеливый») и *шакур* («благодарный»), упоминаемых в других аятах (слово «неблагодарный» — антоним слова «благородный», а слово «вероломный» — антоним слова «терпеливый» и «верный своему договору»). Ведь исполнение обещания возможно только при наличии терпения. Именно терпеливые люди пытаются сохранить в себе Божественный свет, когда пламя естественной веры озаряет их души. Именно они стараются снова не охладеть, будучи покрыты завесами и остановленны всевозможными препятствиями.

Об искренности

Искренность состоит в том, что какое-либо дело выполняется исключительно ради Аллаха. Если хотя бы один процент этого дела или даже меньше того совершается ради кого-либо другого, оно целиком аннулируется или оказывается ущербным.

Если мы выбираем место для молитвы не ради Аллаха, т. е., например, встаем так, чтобы нас видели другие или мы бы попали в объектив камеры, тогда и молитва наша не ради Аллаха.

Если мы выбираем время молитвы не ради Аллаха, например, совершаем ее тогда, когда можем привлечь внимание других людей, тогда молитва наша не для Аллаха.

Если наши жесты и мимика во время молитвы не ради Аллаха, например, мы можем надеть накидку, изменить голос или преследовать иную цель кроме довольства Аллаха, в любом случае наша молитва напрасна и тщетна. Кроме того, мы таким образом совершаем грех лицемерия.

Другими словами, искренность заключается в том, чтобы мы не обращали внимания на свои чувственные страсти, плотские желания, ложную набожность, политические убеждения или несправедливые притязания других, но руководствовались лишь одним — необходимостью подчиняться повелениям Аллаха и исполнять свой долг.

Поистине, обрести искренность можно только с помощью Аллаха. В рассматриваемом аяте Коран говорит: «И когда их покроет волна, словно облако, они взывают к Аллаху, очищая пред Ним веру; а когда Он их спасет на сушу, то среди них оказывается удерживающийся».

Пути обретения искренности

1. Памятование о Всеведении и Силе Аллаха. Если мы будем знать о том, что вся слава, вся сила и средства к существованию находятся в Его власти, то в поисках их мы никогда не обратимся к кому-либо, кроме Него.

Мы ни за что не станем вверять себя кому-либо иному, если увидим, что все живое создано по воле Аллаха и по Его же воле все исчезнет, если мы познаем, что только Он дает и отнимает средства к существованию. Так, именно Он заставил высохшую пальму произвести свежие финики для Марии и сделал холодным огонь, в котором мог сгореть Авраам.

В Коране мы находим сотни аятов и историй, в которых людей призывают увидеть, что Аллах является Промыслителем, и, отвратившись от всех, кроме Него, искренне направиться к Нему.

2. Памятование о благословениях, приносимых искренностью. У искреннего человека только одна цель — заслужить довольство Аллаха. Такой человек не ищет одобрения у других людей. Он не боится никаких обвинений и не страдает от одиночества. Он никогда не отступает со своего пути и ни о чем не жалеет. Он никогда не теряет надежды из-за безрассудных поступков других людей. Следуя по пути Истины, он никогда не склоняется ни к большинству, ни к меньшин-

ству. Искренне верующие не боятся «…сражаться на пути Аллаха, убивать и быть убитыми…» [3]

Накануне своего путешествия в Кербелу имам Хусейн (да будет мир с ним!) сказал: «Мы отправимся в Кербелу независимо от того, погибнем мы или победим. Наша цель — исполнить свой долг».

3. Памятование о милостях Аллаха. Еще один путь, позволяющий нам приблизиться к искренности, заключается в памятовании о милостях Аллаха. Не следует забывать о том, что некогда мы не существовали. Зародыш был составлен из земли и питательных веществ и помещен во тьму материнской утробы. Одну за другой он прошел различные стадии развития и появился на свет в виде совершенного человека. После рождения младенец не знал ничего и только сосал материнское молоко — пищу, полностью включавшую все необходимое для его организма. Молоко и материнская любовь почти всегда были в его распоряжении. Неужели после достижения всех этих изобильных щедрот, силы и знания наши разум и совесть позволят нам склониться к кому-то другому? Почему мы должны вверить себя людям, не имеющим на нас никаких прав и не оказавшим нам никаких милостей?

4. Следование воле Аллаха. Если мы знаем, что сердце человека зависит от воли Аллаха, способного его преобразить, то все, что мы делаем, мы будем делать ради Него. Когда бы мы ни нуждались в человеческой поддержке, мы будем просить Аллаха даровать нам необходимую любовь, дружбу, доверие в сердцах людей и их доброе мнение о нас.

Праведный Авраам (да будет мир с ним!) возвысил основания Ка‘абы в горячих и выжженных пустынях Хиджаза и попросил у Аллаха, чтобы сердца людей склонились к его потомству. Теперь, через тысячу лет после этого события, каждый год миллионы людей с любовью и усердием, превосходящим бабочек, совершают обход вокруг этого Дома.

Многие изо всех сил стараются заслужить расположение других, но они все равно их не любят. Другие же не надеются на людей, имущество, имя, богатство и положение, но полагаются только на Аллаха. Такие люди искренне исполняют свой долг и в то же время пользуются уважением в глазах людей. Поэтому главной целью должно быть довольство Аллаха, у Которого нужно просить и уважения людей.

5. Размышление над окончанием всех дел. Если деяние совершается ради Аллаха, результат его сохранится, поскольку приобретает божественный оттенок. Если же деяние совершается не ради Аллаха, рано или поздно оно исчезнет. Коран говорит: «То, что у вас, иссякает, а то, что у Аллаха, остается…»[4]

6. Сравнение награды и воздаяния. Возможности людей в награждении других ограничены. Например, если люди хотят вознаградить пророка, они могут дать ему лучшую одежду, пищу, жилье. В то же время все эти блага ограничены, будучи доступны также и злодеям. Неправедные люди тоже могут пользоваться украшениями, дворцами, садами и породистыми лошадьми.

Однако когда деяние совершается ради Аллаха, то за него можно ожидать безграничной награды, как материальной, так и духовной. Здесь также, если мы хорошенько подумаем, мудрость не должна позволить нам променять безграничную и преумноженную награду Аллаха на ограниченную награду, получаемую от людей.

---

[3] Сура Ат-Тауба (Покаяние), 9:111.

[4] Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:96.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 33

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

33. О люди! Бойтесь Господа вашего и страшитесь дня, когда родитель не возместит за ребенка и рожденный не возместит ничем за своего родителя! Поистине, обетование Аллаха — истина; пусть же тебя не обольщает жизнь ближайшая, и пусть не обольщает вас обольститель об Аллахе.

Комментарий

Каждый должен страшиться Аллаха и избегать отклонения в вере, морали и деяниях, дабы сохранить набожность, ибо набожность служит лучшим провиантом в тот день, когда отец и сын не смогут помочь друг другу.

Итак, в данном аяте в качестве вывода из приведенных выше наставлений и свидетельств в пользу единобожия и Воскресения Коран поначалу привлекает внимание людей к Аллаху и Судному дню. Затем он предостерегает их от гордости, порождаемой этим миром и сатаной, и, наконец, напоминает о безграничном всеобъемлющем знании Аллаха. Аят гласит:

«О люди! Бойтесь Господа вашего и страшитесь дня, когда родитель не возместит за ребенка и рожденный не возместит ничем за своего родителя!»

На самом деле первое повеление относится к Началу, а второе — к Воскресению.

Первое повеление должно пробудить в человеке внимание, а второе напомнить ему о награде и воздаянии. Несомненно, едва ли человек совершит грех или порочное деяние, если познает Всеведущего Аллаха, Который видит все его поступки, знает и записывает их, а в конце устроит справедливый суд, дабы подробно исследовать все.

Арабская фраза *ла йаджзи* («не возместит») происходит от глагола *джаза'*, имеющего два значения. Одно из них — «давать награду или воздаяние взамен чего-либо». Второе — «довольствоваться чем-либо, заменять или терпеть». Так, в рассматриваемом аяте подразумевается, что отец не будет нести ответственности за поступки своего сына, не встанет на его место и не поможет ему. Возможно, их обоих ждет один и тот же удел: за их деяниями последуют награда или воздаяние, которые полностью будут соответствовать их поступкам.

Как бы там ни было, в Судный день каждый будет настолько занят самим собой и захвачен перипетиями собственных деяний, что не сможет поддержать другого, — даже отец и сын, между которыми существует теснейшая родственная связь, не будут думать друг о друге.

Тема данного аята сходна с тем, что говорится в начале суры Аль-Хаджж (Хаджж) о Будущем мире и дне всеобщего Воскресения: «В тот день, как вы его увидите, каждая кормящая забудет того, кого кормила…» [1]

---

[1] Сура Аль-Хаджж (Хаджж), 22:2.

Следует заметить, что вместе со словом «отец» используется глагол в форме будущего времени *ла йаджзи*, в то время как к слову «сын» прилагается слово *джазин* «возмещающий», представляющее собой по форме имя деятеля. Использование двух разных форм одного корня могло быть продиктовано желанием разнообразить повествование либо необходимостью подчеркнуть долг и ответственность сына по отношению к своему отцу, поскольку арабское имя деятеля включает понятие продолжительности и повторяемости.

Иными словами, ожидается, что отец вследствие своей родительской привязанности хотя бы в некоторых случаях стерпит несправедливость от своего сына, как он это нередко делал и в материальном мире. В то же время от сына ожидается, что он претерпит больше наказаний от своего отца, поскольку последний имеет больше прав на своего ребенка. Однако в Судный день один не сможет решить ни малейшего затруднения другого, поскольку каждый будет поглощен своими деяниями.

В конце данного аята Коран предостерегает человека от двух вещей: жизни этого мира и сатаны. Аят гласит:

«Поистине, обетование Аллаха — истина; пусть же тебя не обольщает жизнь ближайшая, и пусть не обольщает вас обольститель об Аллахе»

После двух предписаний, о которых было сказано в начале данной суры, здесь приводятся два запрета. Ведь если в человеке пробудится страх перед судом Аллаха и Его воздаянием, ему уже не нужно будет бояться порока и отклонения от Истины, за исключением двух вещей. Во-первых, ослепительного блеска этого мира, искажающего все в глазах человека и лишающего его возможности отличать добро от зла. Ведь любовь к этому миру является причиной всех грехов. Во-вторых, человек может обмануться искушением сатаны и впасть в гордыню. Это отдалит его от Начала и Воскресения.

Если отсечь эти два пути проникновения греха в душу человека, ему не будет угрожать никакая опасность, а упомянутые выше четыре наставления окажутся необходимым и полным планом действий, способным привести человека к счастью.

Таким образом, справедливость Аллаха делает существование Будущего мира необходимым для человека, поскольку мы видим, что многие добрые или злые люди не получили должной награды или воздаяния в этом мире. Поэтому Справедливый Аллах должен утвердить иное место для того, чтобы воздать людям надлежащую награду или воздаяние.

Безусловно, временами мы можем видеть, как люди получают награду или воздаяние и в этом мире. Однако основным местом, в котором будут сочтены все их деяния, является только Иной мир, поскольку далеко не всегда есть возможность воздать людям в этом мире. Например, те, кто стал мучеником на пути Аллаха, не могут получить свою награду в этом мире. Или тот, кто убил много людей, не может получить более одного наказания в этом мире — подлинное наказание он получит только в мире Будущем.

СУРА ЛУКМАН
АЯТ 34

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

34. Поистине, у Аллаха знание о часе; Он низводит дождь и знает, что в утробах, но не знает душа, что она приобретет завтра, и не знает душа, в какой земле умрет. Поистине, Аллах — Ведущий, Знающий!

Комментарий

Лишь Аллаху ведомо время смерти и наступления Иного, Будущего мира. Если бы люди знали, что время их смерти еще далеко, а Будущий мир не наступит так скоро, они гордились бы еще больше и грешили бы сильнее. Но, если бы им сказали, что Будущий мир наступит очень скоро, то их охватила бы паника и они бросили бы работу, прекратив всякую деятельность, поэтому, мы, смертные, не знающие своего смертного часа и времени наступления Будущего мира, должны находиться в постоянной готовности.

В связи с затронутой в предыдущем аяте темой Воскресения в этом аяте, завершающем данную суру, речь идет о том, что относится только к Аллаху. Аят гласит:

«Поистине, у Аллаха знание о часе; Он низводит дождь и знает, что в утробах, но не знает душа, что она приобретет завтра, и не знает душа, в какой земле умрет. Поистине, Аллах — Ведущий, Знающий!»

Как кажется, весь этот аят представляет собой ответ на вопрос об Ином мире, на тот самый вопрос, который язычники-курайшиты много раз задавали Пророку (да благословит Аллах его и род его!): «Когда это случится…» [2]

Словно отвечая им, Коран говорит, что никто, кроме Аллаха, не знает времени наступления Будущего мира. Согласно другим кораническим аятам, Аллах скрыл от человечества это знание, дабы гордость и небрежение не охватили людей: «Поистине, час приходит; но Я должен его сокрыть…» [3]

Далее в Коране говорится, что не только время наступления Иного мира скрыто от нас. Существует еще много вещей в нашей повседневной жизни, а также ближайших дел, касающихся жизни и смерти, о которых нам неизвестно.

Никому из нас неизвестно время, когда пойдет благотворный дождь, от коего зависит жизнь всех существ, — мы можем только гадать и делать предположения на этот счет.

Также никто не знает времени зарождения эмбриона в материнской утробе и особенностей его развития.

От нас сокрыто даже ближайшее будущее: мы не знаем, что будет с нами завтра и где мы умрем.

Итак, если вам не известно о том, что связано с вашей жизнью, то не удивляйтесь тому, что вы не знаете о времени наступления Иного, Будущего мира.

---

[2] Сура Аль-’Исра (Перенес ночью), 17:51.
[3] Сура Та-Ха, 20:15.

В комментарии «Дурр аль-мансур» рассказывается, как однажды некий человек по имени Варрас из племени Бани Мазин пришел к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и сказал: «О Мухаммад! Когда наступит Будущий мир? Вот, наши города постигла засуха. Когда же вернется изобилие? Когда я отправлялся сюда, моя жена была беременна. Когда она родит? Кроме того, я знаю, что сделал сегодня. Но что я буду делать завтра? И наконец. Я знаю, где родился. Скажи же мне, в какой земле я умру?» Тогда то и был ниспослан этот аят, провозгласивший, что обо всем этом знает только Аллах [4].

КОНЕЦ СУРЫ ЛУКМАН

[4] Комментарий «Дурр аль-мансур». Цит. по: Аль-Мизан. Т. 16. С. 254.

«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)

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

ОБРАЩЕНИЕ К МУСУЛЬМАНАМ

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди вас...» [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**).**

В книге «‘Икмал ад-дин’» приводится предание в передаче Джабира аль-Джуфи, источником которого является Джабир ибн Абдалла. Согласно этому преданию, последний рассказывает: «Я сказал: „О Посланник Аллаха, мы знаем Аллаха и Его Пророка, а кто такие *улю аль-амр* «преемники», те, чье послушание воле Аллаха сравнимо с твоим собственным послушанием?“ На что Посланник (да благословит Аллах Его и род Его!) ответил: „О Джабир! 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 —Джа‘фар 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 Джабир 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» [3].

Абуль-Хасан ар-Риза (да будет милостив к нему Аллах!) сказал: «Да ниспошлет Аллах Свою милость тому, кто сохранит в живых наш завет». 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» [4].

---

[1] Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:59.

[2] Икмал ад-дин. Т. 1. С. 253; сходное по смыслу предание содержится также в Йанаби‘ аль-мавадда. С. 117.

[3] Сура Ан-Наджм (Звезда), 53:3,4

[4] Ма‘ани аль-ахбар. С. 180; ‘Уюн ахбар ар-Рида. Т. 1. С. 207.

БИБЛИОГРАФИЯ

Толкования Корана на арабском и персидском языках

Бихар ал-анвар ал джами‘а ли-дурар ахбар ал-а’имма ал-атхар, аллама Мухаммад Бакир Маджлиси. Сочинение в 110 т. Кум: Дар ал-кутуб ал-исламийа, 1990.

Тафсир-и Немуне, аятолла Макарим Ширази и группа шиитских ученых. Кум: Дар аль-кутуб аль-исламийя, 1990/1410 г. х. — П.

Маджма‘ аль-баян фи тафсир аль-Кур’ан, шейх Абу ‘Али аль-Фадл ибн аль-Хусейн аль-Табарси. Бейрут: Дар ихья’ ат-турас аль-‘араби, 1960/1380 г. х. — А.

Аль-мизан фи тафсир аль-Кур’ан, аллама сейид Мухаммед Хусейн ат-Табатаба’и. Бейрут: Аль-а‘лами лиль-матбу‘ат, 1972/1392 г. х. — А.

Атйаб аль-баян фи тафсир аль-Кур’ан, ‘Абд аль Хусейн Тайиб. Исфахан: издательский дом Мухаммади, 1962/1382 г. х. — П.

Ад-дурр аль-мансур фи тафсир аль-м’асур, имам ‘Абдур Рахман ас-Суюти. Бейрут: Дар аль-фикр, 1983/1403 г. х. — А.

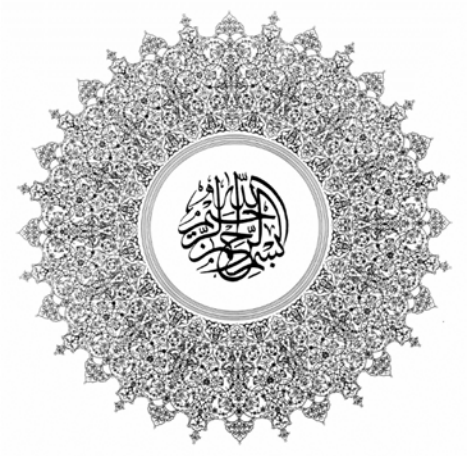
Ат-тафсир аль-кабир, имам Фахр Рази. Тегеран: Дар аль-кутуб аль-исламийя, 1973/1393 г. х. — А.

Аль-джами‘ ли ахкам аль-Кур’ан (Тафсир аль-Куртуби), Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби. Дар аль-кутуб аль-мисрийя, 1967/1387 г. х. — А.

Тафсир нур-ас-сакалейн, Абд Али ибн Джум‘ат аль-‘Аруси аль-Хувейзи. Кум: Аль-матба‘ат аль-‘илмийя, 1963/1383 г. х. — А.

Тафсир рух-ул-джанан, Джамаладдин Абулфутух Рази. Тегеран: Дар аль-кутуб аль-исламийя, 1973/1393 г. х.

Тафсир рух-ул-баян, Исмаил Хакки аль-Бурусави. Бейрут: Дар ихья’ ат-турас аль-‘араби. — А.



Во имя Аллаха Всемилостивейшего, 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]