

Толкование суры «Аль-Фатиха».

Шейх Мухаммад ибн Солих аль-'Усеймин

Сура «Аль-Фатиха» (Открывающая) названа так потому, что с неё начинается Священный Кур'ан, и она является первой сурой. Но эта сура не является первой ниспосланной сурой, так как первыми ниспосланными аятами Кур'ана являются слова Всевышнего: «Читай во имя Господа твоего, Который сотворил, сотворил человека из сгустка. Читай, ведь твой Господь - Самый Великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал» (96:1-5).

Также эта сура называется «Уммуль-Кур'ан», а также называется «Саб'уль-Масани». Также у неё есть и другие имена. Она называется «Уммуль-Кур'ан» (Матерь Кур'ана), так как в ней собраны все основы (Ислама) и всё, о чем говорится в Кур'ане.

Несмотря на то, что в ней всего семь коротких аятов, но все, о чем говорится в Кур'ане, упоминается

в ней: единобожие, убеждения, история, пути и стремления людей и так далее, но все это упоминается вкратце.

Это предложение «басмаля» (С именем Аллаха, Милостивого и Милостивейшего) не относится к «Фатихе»: оно является самостоятельным аятом, с которого начинаются все суры, кроме суры «Бара'а» (сура 9 – «ат-Тауба»). Эта сура не начинается с «басмала», так как сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не делали этого.

На то, что «басмаля» не является частью «Фатихи», указывает то, что передаёт Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, от Пророка ﷺ который сказал, что Аллах сказал:

«Я разделил намаз поровну между собой и Моим рабом, и когда раб говорит: «Хвала Аллаху, Господу миров»,– Всевышний Аллах говорит: «Мой раб восхвалил Меня». Когда он говорит: «Милостивому и Милостивейшему»,– Он говорит: «Мой раб воздал Мне хвалу».

Когда он говорит: «Властелину Дня Воздаяния», (Аллах) говорит: «Мой раб восславил Меня». Когда он говорит: «Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя

Одного просим о помощи», (Аллах) говорит: «Это разделено поровну между Мной и Моим рабом, и рабу достанется то, что он просит».

Когда раб говорит: «Веди нас прямым путём, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, но не тех, на кого пал гнев, и не заблудших», Аллах говорит: «Это – Моему рабу, и Моему рабу достанется то, что он просил».

В ней семь аятов: первые три относятся к Аллаху, последние три – к рабу, а четвёртый – средний из семи аятов, – остаётся между Аллахом и рабом. Это – смысловое разъяснение того, что «Фатиха» начинается со слов: «Хвала Аллаху, Господу миров», – и что «басмаля» не относится к ней.

А разъяснение, основанное на построении аятов, выглядит так: если мы сделаем «басмалу» первым аятом, то последний аят окажется слишком длинным, не подходящим к первым шести аятам, ведь слова: «путем тех, кого Ты облагодетельствовал, но не тех, на кого пал гнев, и не заблудших», – окажутся одним аятом, хотя по длине он равен двум. Поэтому правильным мнением является то, что шестой аят – это Слова Всевышнего: «путем тех, кого Ты облагодетельствовал».

Человеку следует останавливаться у каждого аята при чтении этой суры, особенно в намазе, так как Аллах, Пречист Он и Возвышен, беседует со Своим рабом в намазе, и когда он говорит: «Хвала Аллаху, Господу миров»,– Аллах говорит: «Мой раб восхвалил меня»,– и так далее, как вы уже слышали.

Аллах начал эту суру с восхваления: «Хвала Аллаху, Господу миров». Восхваление и хвала – это приписание тому, кого восхваляют, благих качеств, сопряжённое с любовью и возвеличиванием.

Иногда люди приписывают другим благие качества из-за страха, уважения или для того, чтобы получить от него что-либо, то есть, простая похвала не обязательно сопряжена с любовью и возвеличиванием.

Поэты приходят к правителям и их министрам и хвалят их, поют о них, но в их сердцах не всегда присутствует любовь к ним или их возвеличивание, но они это делают из-за страха или чтобы что-либо от них получить и тому подобное.

Поэтому подобные действия называются похвалой «мадх», но не восхвалением «хамд». Последнее обязательно должно быть сопряжено с

любовью и возвеличиванием. Поэтому восхвалением Аллаха является приписание Ему всех совершенных качеств, совершеннее которых нет ничего.

Далее: «...Аллаху», – то есть, хвала принадлежит Аллаху. Определённый артикль «аль» (в слове аль-хамду) здесь указывает на обобщение, то есть Аллаху, Могущественен Он и Велик, принадлежит всякая хвала.

Буква «лям» в начале слова «лиЛляхи» указывает на то, что Он и только Он достоин этой хвалы, так как нет того, кто заслуживает всей хвалы, кроме Аллаха, Могущественен Он и Велик

И так как никто не заслуживает в полной мере той хвалы, которую к нему относят, кроме Аллаха, Могущественен Он и Велик. Поэтому относительно буквы «лям» в этом слове учёные сказали, что она означает то, что Аллах и только Аллах полностью достоин всей хвалы.

Что касается имени «Аллах», то оно является одним из имён Господа миров, Велик Он и Возвышен, и никто, кроме Него, не носит этого имени. Что касается значения имени «ар-Рабб» (Господь), то оно

указывает на значения «Творец», «Владыка» и «Управляющий».

Это имя указывает на три значения. Первое – это то, что Он Творец, и нет Творца, кроме Аллаха. Аллах сказал об идолах: «Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не помяните назидание?» (16:17) Всевышний также сказал: «Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли?» (35:3).

Второе («Владыка») – это совершенная власть над всем сущим. Власть всех, кроме Него, ограничена в отношении того, что нет ни одного, кому бы принадлежало все, что на небе и на земле.

Также власть всех ограничена в отношении того, что нет никого, кто полностью распоряжался бы тем, что подвластно ему, и каждый может делать только то, что позволит ему Аллах, Могущественен Он и Велик. Но общая и совершенная власть принадлежит одному Аллаху.

Третье – это управление. Совершенное управление принадлежит только Ему. Нет ни одного, кто управляет всем. Даже многобожники подтверждают, что тот, кто управляет всем, – это

Аллах, Могущественен Он и Велик. Но знай, что Всевышний Аллах не делает ничего ради забавы и без мудрости.

Все, что Аллах предопределил и постановил, совершенно с Великой Мудростью, и часть её нам известна, а часть – нет, потому, что наш разум недостаточен и ничтожный для того, чтобы постичь Мудрость Аллаха, Могущественен Он и Велик.

Человек иногда сталкивается с некоторыми положениями шариата, и говорит: «Почему это запрещено?» Например, человек может спросить: «Почему человеку запрещен обмен одного са' хорошей пшеницы на два са' плохой, ведь их общая стоимость одинакова?»

Человек может впасть из-за этого в затруднения, но такой обмен запрещен, то есть, обмен одного са' пшеницы на два запрещён в любом случае. Человек может сказать: «А почему?» Мы отвечаем: «Ты не мудрее, чем Аллах».

Если бы Рибба не влекло за собой столько вреда, то Аллах не запретил бы его (указанная сделка является одним из видов Рибба). Аллах желает рабам облегчения, но не желает им затруднений. Если какая-

либо сделка запрещена, то в ней обязательно есть вред: либо тот, что уже наблюдается, либо ожидаемый. Человек может не понимать, зачем Аллах предопределил войны, бедность, неурожай, засухи.

Он скажет: «Что это? Какая от этого польза? В этом только вред для рабов!» Мы говорим: «Ты не мудрее, чем Аллах». Аллах предопределяет эти и подобные им вещи ради Великой Мудрости, которую ты можешь осознать, а можешь и не осознать.

Поэтому мы должны смириться перед постановлением шариата так же, как смиряемся перед предопределением. Все подчиняются предопределению. «...в то время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению» (3:83). Все люди, даже неверные, подчиняются предопределению. Но решению шариата подчиняются только верующие. Поэтому мы должны подчиняться обоим решениям: решению шариата и решению в отношении бытия.

Если хочешь, можешь сказать: «Мы должны подчиняться шариату так же, как подчиняемся предопределению». Суть в том, что тот, кто распоряжается всем – Аллах, Могущественен Он и

Велик. Итак, имя «ар-Рабб» содержит в себе три значения: первое, второе и третье – управление.

Под словами: «миров...» имеется в виду все, что кроме Аллаха. Все, кроме Аллаха, является мирами. Это слово, то есть «'алямин» (миров) образовано от слова «'аляма» (признак), так как все сущее – знамение Аллаха, Могущественен Он и Велик.

Все, что есть в мире, является одним из знамений Аллаха. О чем бы ты ни подумал, ты обнаружишь, что оно указывает на Господа, Могущественен Он и Велик, на Его Мудрость и Милость. Насколько правдивы слова поэта: «Во всем есть знамение Его, которое указывает, что Он – един»?!

Итак, миры – это всё, кроме Аллаха. Они названы так («'алям») потому, что каждый из миров указывает на Аллаха, Могущественен Он и Велик, и является Его знамением. Также ты должен понимать разницу между словом «'алямина» с фатхой после буквы «лям» и словом «'алимина» с кясрой после буквы «лям».

«'Алямина» – это всё, кроме Аллаха, а «'алимина» – это те, кто обладают знаниями. Всевышний Аллах сказал: «Такие притчи Мы приводим людям, но понимают их только обладающие знанием.» (29:43)

«Милостивому и Милостивейшему». Имя «Милостивый» значит – Обладатель Широкой Милости, которая охватывает все.

Всевышний Аллах сказал: «Моя милость объемлет всякую вещь» (7:156). Эта общая Милость охватывает даже неверных. Неверный живет по Милости Аллаха. Если бы Аллах не оказал ему Милость, то он не смог бы найти ни еды, ни питья, ни одежды, ни жилья.

Но он живет по Милости Аллаха. Но эта Милость не поможет ему в Последней жизни, так как эта Милость ограничена только этим миром.

Имя Ар-Рахим значит «Обладатель Милости, которая оказана не всем». Эта Милость достигает только тех, кому она оказана, и она не оказана никому, кроме верующих. Всевышний сказал: «Он милостив к верующим (и в этом мире, и в Вечной жизни)» (33:43)

Поэтому некоторые ученые сказали, что имя «ар-Рахман» указывает на Милость, которая достигает всех, а имя «ар-Рахим» – на ту, которая достигает только некоторых людей.

В том, что после слов: «Хвала Аллаху, Господу миров», – приходят слова: «Милостивому и Милостивейшему», – содержится указание на то, что Господство Аллаха является Господством милости, а не Господством гнева и мести. Его Господство является Господством милости, и все, что исходит от

Аллаха, Могущественен Он и Велик, является милостью, даже беды, которые постигают людей: на самом деле они являются милостью. Как это возможно?

Болезнь является милостью, но этого не понимает никто, кроме тех, кто размышляет и думает. «Такие притчи Мы приводим людям, но понимают их только обладающие знанием.» (29:43)

Болезнь является причиной прощения грехов верующего. Какая бы грусть, скорбь не постигла верующего, и что бы плохое с ним ни случилось, за это Аллах прощает ему грехи, что является милостью, так как то, что постигает тебя в этом мире, пройдет и исчезнет: вечных мучений в этом мире не существует.

От одной женщины, которая много поклонялась, передается, что она потеряла палец, но она не подала этому вида, а затем сказала: «Сладость награды за (потерю пальца) заставила забыть меня ее боль». Это великие слова! «Сладость награды за (потерю пальца) заставила забыть меня ее боль».

Поэтому болезнь, которая постигла тебя, является милостью. Также болезнь может стать причиной возвращения человека к Аллаху, если до этого он бежал от Него. Иногда она становится причиной исправления грешника и его возвращения к своему Господу.

Недавно мне рассказали о человеке, который был нечестивым, излишествующим, далеким от Аллаха, у которого умер отец, и по причине этого несчастья он вернулся к Аллаху, исправился и стал одним из лучших юношей.

Посмотри на это несчастье: как оно меняет положение (человека)! Поэтому мы говорим, что все, что есть в этом мире, все, что предопределил Аллах этому миру, исходит от милости.

Доказательством этому служит то, что после того, как Аллах сказал о том, что Он является Господом миров, он сказал, что Он – Милостивый и Милостивейший. Его Господство не основано на тирании, на насилии и притеснении рабов, оно основано на Милости.

«Властелину («Маалики») Дня воздания». В другом варианте чтения читается как «Малики» (Царь). Первый вариант в арабском языке называется «исм фа'иль», а второй – «сыфа мушаббаха».

Поэтому подвластное кому-либо имущество в первом случае называют «мильк», а во втором – «мульк», то есть «маалик» владеет «мильк», а «малик» – «мульк». Поэтому ты, например, говоришь: «Эти часы – собственность («мильк») такого-то», – и ты говоришь: «Это царство принадлежит («мульк») такому-то царю».

Варианты «маалик» и «малик» – два достоверных варианта чтения, которые разрешено использовать человеку при чтения Кур'ана. Человек имеет право использовать различные варианты чтения в намазе и не в намазе, но не следует использовать варианты чтений, которые не упоминаются в мусхафах, имеющихся у людей, так как это является причиной смуты.

Возможно, это опустит достоинство и положение Кур'ана в глазах обычного мусульманина, или он начнет в сердце или словами отрицать тот вариант чтения, который отличается от того, что он знает.

Поэтому требующие знания не должны использовать среди людей варианты чтения, отличающиеся от того, что написано в мусхафах, имеющихся у людей, по причинам, которые мы упомянули, ведь это может стать причиной падения положения Кур'ана в глазах людей или причиной обвинений в адрес чтеца.

Слова «Властелину Дня воздаяния» значат, что именно Он полностью распоряжается тем, что будет происходить в Тот День. Никто не будет обладать властью в тот день. Если бы кто-либо обладал в тот день властью, то создал бы для себя тень, которая спасет его от солнца.

Но Аллах сказал: «Семерых Аллах укроет в Своей тени в День, когда не будет иной тени, кроме Его тени».

Он, Могущественен Он и Велик, укроет в тени тех, кто заслужил этого, например, те семь, которых Аллах укроет в Своей тени. В (другом) хадисе говорится: «Каждый человек будет в тени своей милостыни в Судный День».

Также Аллах является «Аль-Малик» – Царём – Царем дня воздаяния. Ни у кого не будет власти наряду с Ним. Всевышний Аллах говорит: «Кому же принадлежит власть сегодня?» Затем Он отвечает Сам Себе: «Аллаху, Единственному, Всемогущему» (40:16).

Какой бы великой и сильной ни была бы власть царей этого мира, она исчезает – исчезает в тот момент, когда он умирает. Как бы их ни звали: султаном, царем, президентом – их власть исчезнет сразу, как они умрут.

И то, что делают некоторые, посещая их могилы и возлагая к ним цветы, не поможет им. Он не получит от этого никакой пользы, так как он умер, и его власть исчезла. В Судный День ни у кого, кроме Аллаха, Велик Он, не будет никакой власти.

Поэтому Он сказал: «Властелину («Маалики»)), – или: «Царю («Малики») в День воздаяния». Если кто-либо спросит: «Что значит «День воздаяния?» – то мы

ответим: «Судный день - день, в который они будут представлены суду и им воздастся за их дела».

Слово «дин» иногда упоминается в значении «воздаяние», как в этом аяте, а иногда в значении «деяние (религия)», как это приводится в словах Всевышнего Аллаха: «У вас есть ваша религия, а у меня — моя!» (109:6).

Аяты до слов: «Властелину Дня воздаяния» включительно относятся к Аллаху, Могущественен Он и Велик.

В аяте «Тебе (одному) мы поклоняемся и к Тебе (одному) взываем о помощи» содержится два предложения, и в каждом из них есть правило ограничения. Слова: «Тебе одному мы поклоняемся»,— значат: «Мы не поклоняемся никому, кроме Тебя».

Слова «к Тебе одному взываем о помощи»,— значат: «Не просим о помощи никого, кроме Тебя». Правило ограничения видно из того, что дополнение (слово «Тебе») приходит перед глаголом, а (в арабском языке) в основе оно должно стоять после него.

Все, что в основе должно приходиться после другого слова, но в действительности пришло после него, указывает на ограничение, как об этом сказали знатоки арабского языка и его грамматики.

Что значит поклонение, о котором Аллах сказал: «Тебе (одному) мы поклоняемся»? Поклонение — это

подчинение Аллаху, Могущественен Он и Велик, и покорность Ему в виде выполнения Его приказов и оставления запрещенного Им, подтверждения Его рассказов, Его возвеличивание, любовь к Нему и так далее.

Шейхуль-Ислям Ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: «Поклонение – это слово (термин), которое объединяет в себе все, что любит Аллах, и чем Он доволен, из числа слов и дел, явных и скрытых».

Таким образом, омовение является поклонением; намаз является поклонением; милостыня является поклонением; закят – это поклонение; пост – это поклонение; хадж – это поклонение.

Принесение обета является поклонением; упование и вручение всего Аллаху – поклонение, и сюда относятся все остальные виды поклонения, которые упоминают ученые.

Поклоняющийся человек знает, что он является рабом своего Господина, своего Бога, который, если повелит Своему рабу что-либо, тот ответит: «Слушаем и повинuemся». Совершенство в становлении рабом – это умение любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха.

Это – самое крепкое проявление веры, если ты можешь любить только ради Аллаха и ненавидеть

только ради Него, дружить ради Него и враждовать ради Него.

Праведный раб Аллаха будет любить тебя, где бы ты ни был и когда бы ты ни жил, и он будет любить даже тех из числа Бану Исраиль, кто уверовал в Мусу, и тех из числа Бану Исраиль, кто уверовал в 'Ису.

Они любят их и считают их своими братьями. Не думайте, что любить и считать братьями нужно только тех, кто относится к этой общине. Каждый, кто был мусульманином в любое время и в любом месте, является нашим братом, так как этому нас обязывает поклонение: любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха, дружить ради Аллаха и враждовать ради Аллаха, Могущественен Он и Велик. Это – совершенство в становлении рабом. Также к совершенству относится то, что на каждый приказ Аллаха человека должен отвечать: «Слушаем и повинуемся».

Некоторые люди сегодня, когда им сообщают о том, что Аллах повелел то-то и то-то, они спрашивают: «А это обязательно или желательно?» Пречист Аллах! Задавали ли сподвижники подобные вопросы с подобной целью? Говорили ли они: «Это обязательно или желательно?»,— когда Аллах или Его Посланник повелевали им что-либо?

Они говорили: «Слушаем и повинуемся!» Да, если человек нарушил какое-либо из положений

Ислама, то он может задать этот вопрос. Он может спросить: «А это обязательно? Должен ли отдавать выкуп или совершать искупление»,— и так далее.

Если Аллах или Его Посланник запретили ему что-либо, он спрашивает: «Это запрещено или нежелательно?» Пречист Аллах! Если они запретили тебе что-либо, то скажи: «Слушаем и повинуемся». Мы должны оставить это.

Поэтому никто не сможет привести от сподвижников и буквы, которую они произнесли, сказав: «То, что ты нам говоришь, обязательно или желательно?»,— когда до них доводили приказ Аллаха и Его Посланника, или произнесли, сказав: «То, что ты нам говоришь, запрещено или нежелательно?»

Да, если случалось то, что обязывало их спросить, они спрашивали, как это произошло в истории с Барирой, да будет доволен ей Аллах. Когда она освободилась из рабства, ее муж оставался рабом, и Пророк ﷺ сказал: «Если хочешь, останься с ним, а если хочешь, расторгни брак».

Она сказала: «Я выбираю себя и расторгну брак». Ее муж Мугыйс очень сильно любил ее, а она испытывала к нему сильную неприязнь, и он ходил за ней по Медине, прося ее о том, чтобы она вернулась и отказалась от своего решения, но она отвергла его.

Тогда этот Мугыйс пошел к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы он заступился за него, и он выполнил его

просьбу, возможно, они снова будут вместе. Она сказала: «О, Посланник Аллаха! Это приказ? Если да, то я слушаю и повинуюсь, но если ты даешь мне совет, то я не нуждаюсь в нем (в Мугыйсе)».

Он сказал: «Да, я советую тебе». Она сказала: «Тогда он мне не нужен». Также иногда доказательства указывают на то, что приказ не означает обязательность, например, когда Посланник Аллаха ﷺ сказал Джабиру ибн ‘Абдуллах: «Продай мне верблюда за окийю».

Он отказывался продавать, желая подарить, но тот настаивал, пока (Джабир) не согласился и Посланник ﷺ не купил его. Таким образом, не было такого, чтобы сподвижник спросил: «О, Посланник Аллаха! Это обязательно или желательно?»

Поэтому одним из проявлений совершенства становления рабом является то, что, когда ты узнаешь о повелении, ты не должен сомневаться, говоря: «Это желательно или обязательно?» Скажи: «Слушаем и повинуемся»,— и делай, и ты получишь награду.

Когда ты узнаешь о запрете, то не сомневайся. Не говори: «Это запретно или нежелательно? Обязательно ли мне оставлять это деяние?» Скажи: «Слушаем и повинуемся»,— кроме того, случая, как я говорил, если человек попал в исключительную ситуацию, тогда ему следует спросить и разузнать, чтобы узнать последствия совершенного.

Поэтому совершенством поклонения является полное подчинение посредством выполнения приказов, оставления запрещенного. «..к Тебе (одному) Мы взываем о помощи», – то есть просим помощи у Аллаха.

Прошение помощи можно понять двояко: во-первых, есть прошение о помощи, являющееся поклонением в значении, что человек должен оставлять все Аллаху, осознавая, что сам он ничего не сможет сделать и добиться без помощи Аллаха.

То прошение о помощи, которое является поклонением, означает полное оставление всех дел другому и осознание того, что он не сможет сделать ничего без помощи того, к кому он обратился за помощью. Этот вид нельзя посвящать никому, кроме Аллаха.

(Во-вторых), прошение о помощи в некоторых вопросах, когда человек, прося о помощи, не вручает все свои дела ему, а желает от него помощи. С такой просьбой дозволено (обращаться не к Аллаху). Пророк ﷺ сказал: «Твоя помощь другому с его верховым животным или то, что ты помогаешь ему загрузить его груз на него (животное), является милостыней». Он здесь утвердил дозволенность помощи творения творению.

Какой вид прошения помощи подразумевается в словах: «Тебе (одному) мы поклоняемся и к Тебе

(одному) взываем о помощи»: тот, что дозволено посвящать Аллаху, или тот, что можно относить и к творениям? Конечно, имеется в виду первый вид.

Тот вид прошения о помощи, в котором человек полностью вручает все свои дела другому, осознавая, что он ни в чем не может обойтись без помощи того, кого он попросил о помощи. Этот вид можно посвящать только Аллаху, Могущественен Он и Велик.

«Веди нас прямым путем». «Веди нас» значит – укажи нам. Также «Ведение» приходит со значением «Наставление».

Какое из двух значений имеет в виду тот, кто использует эту мольбу: ведение в значении наставления, или ведение в значении указания, или оба значения правильны (в этом случае)?

Он имеет в виду и то, и другое. То есть, он желает указания на прямой путь, то есть, знаний, и желает наставления и содействия в этом, то есть, он желает придерживаться прямого пути. Очевидно, что человек не сможет придерживаться прямого пути без знаний: как он будет поклоняться Аллаху, не зная (о поклонении)?

Это невозможно. Человек обязательно должен получить указание от Аллаха, а затем он нуждается в том, чтобы Аллах вел его по этому пути и содействовал. Аллах, Могущественен Он и Велик,

сказал, обращаясь к Посланнику ﷺ : «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (42:52).

Что здесь имеется в виду? Указание на прямой путь, разъяснение. Аллах сказал: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил» (28:56),— то есть, ты никогда никого не сможешь наставить на прямой путь, так как на это способен один Аллах.

Всевышний сказал: «Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству» (41:17). Здесь говорится об указании. Аллах указал им на истину, их посланник разъяснил им истину, но «но они предпочли слепоту верному руководству, и их поразила молния унижительных мучений» (41:17).

Таким образом, «Хидаят» бывает двух видов: указание и наставление. Указание основано на знании, наставление основано на следовании по прямому пути. Молящийся или взывающий к Аллаху просит Аллаха о том, чтобы Он указал ему на прямой путь и вел его по нему, дав ему следовать прямому пути. Поэтому эта мольба содержит в себе знание истины и совершение деяний в соответствии с истиной.

Относительно слова «Сырат» (путь) знатоки языка говорят, что это слово можно использовать в значении «путь, дорога» только в том случае, если эта дорога широка. Узкий путь не может называться

«сырат». Все варианты прочтения этого слова: «сырат», «зырат» и «сират» указывают на широту пути и на легкость прохождения по этому пути.

Арабы говорят «зарата», когда человек быстро и легко проглотил что-либо. Здесь же «сырат» означает «широкая дорога», по которой человек может идти с легкостью. Но путь иногда не прямой, иногда он отклоняется, в нем присутствуют спуски и подъемы, и именно поэтому в аяте говорится: «...прямому пути»,— то есть, по пути, в котором нет изгибов, подъемов или спусков.

Непрямой и изогнутый путь увеличивает дальность пути, как если бы между твоим и чужим городом была изогнутая и прямая дороги, причем по прямой дороге дальность составляла бы двадцать километров, а по изогнутой – тридцать или более в зависимости от степени изогнутости.

Также и с подъемами и спусками. Если дорога ровная, то ты доедешь до пункта назначения быстрее, чем если бы ты ехал по дороге, которая то возвышается, то снижается. Поэтому прямой путь – это ровный путь без искривлений и поворотов, и к нему не относятся изогнутые и опускающиеся и поднимающиеся пути.

Какой из двух имеется в виду здесь под прямым путем: путь в прямом смысле этого смысла или в переносном? В переносном, так как этот путь не

осязаем. Что касается слов Мусы: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь» (28:22), – то под путем здесь имеется в виду осязаемый путь.

Аллах, Могущественен Он и Велик, направил его к нему. Но в этом аяте путь имеет переносное значение. Далее он разъяснил, почему путь не является осязаемым. Он сказал: «путем тех, кого Ты облагодетельствовал».

«..путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». То есть, тех, кого ты одарил совершенной Милостью в этом и в том мире. Кто они?

Всевышний Аллах сказал: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми людьми, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах» (4:96).

Аллах облагодетельствовал четыре группы людей. И по степеням они располагаются именно в этом порядке: первые – это пророки, в число которых в данном случае входят и посланники, так как всякий посланник – пророк.

По степени посланники выше, чем пророки; посланники, обладающие решимостью (Нух, Ибрахим, Муса, 'Иса и Мухаммад), по степени выше, чем остальные посланники. Мухаммад занимает

самое высокое положение среди посланников, обладающих решимостью.

Поэтому слово «пророки» в данном случае включает в себя всех посланников, которые выше пророков, посланников, обладающих решимостью, которые выше остальных посланников, и Мухаммада, который выше, чем все остальные.

Когда ты читаешь этот аят, ты вспоминаешь этих людей? Ответьте честно. (Иногда). Да, иногда, время от времени. В твоём сердце должно быть поминание этих людей, господинов.

Что касается правдивых людей («сыддики»), то они – это те, кто достиг высшей степени правдивости в своём подтверждении того, что ниспослал Аллах Своим посланникам и выполняли это. Самый лучший из них – это Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах.

Самый лучший из числа правдивых – Абу Бакр. Как мы узнали, что он – самый лучший? Ведь есть апостолы («хаварийун») и помощники («ансар») предыдущих посланников. Как мы тогда поймем, что Абу Бакр – лучший? Это потому, что эта община – лучшая община.

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества» (3:110). А самый лучший из этой общины – Абу Бакр, согласно единогласному мнению всех сподвижников.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, во время Посланника Аллаха ﷺ свидетельствовали, что самый лучший представитель этой общины – Абу Бакр, а затем – 'Умар. Даже 'Али ибн Абу Талиб, после того, как стал халифом, объявлял с минбара в Куфе, что лучший представитель этой общины – это Абу Бакр, а затем 'Умар.

Так мы осознаем ложь рафидитов, которые заявили, что Абу Бакр недостоин звания халифа, что он был несправедливым по отношению к 'Али, так как 'Али, по их мнению, лучший, кто достоин называться халифом.

Поэтому мы говорим: «Когда 'Али стал халифом, почему он не объявил, что по отношению к нему поступили несправедливо? Наоборот, он объявил, что то, что произошло, было справедливым». Он признал, что Абу Бакр и являлся лучшим представителем этой общины.

Это – признание того, что Абу Бакр лучше, и того, что он более достоин называться халифом, ведь правителем народа больше всех достоин быть самый лучший из них. Суть в том, что вторая группа самых лучших людей – это правдивые люди.

Следующие – это павшие мученики («шухада»). Сюда относятся те, кто пали в битве, то есть были убиты на пути Аллаха. Кто считается тем, кто убит на

пути Аллаха? Это тот, кто сражался для того, чтобы возвысить Слово Аллаха.

Остальные окажутся в убытке: те, кто сражался за то, чтобы прославить свой народ; те, кто сражался, чтобы прославить свою родину; те, кто сражался, чтобы узнали его самого; те, кто сражался, чтобы показать себя.

Убитый окажется шахидом только в том случае, если он сражался для указанной цели: чтобы возвысить Слово Аллаха. Этот и есть мученик. Пророка ﷺ спросили о мужчине, который сражался, чтобы его сочли храбрым, чтобы узнали о его племени и чтобы показать себя: кто из них сражался на пути Аллаха?

Он ответил: «Кто сражался за то, чтобы возвысить Слово Аллаха, сражался на пути Аллаха.» То есть, эти не на пути Аллаха. В другом хадисе говорится: «Кого бы ни ранили (на поле боя), Аллах лучше знает, кто ранен на Его пути». Это важно.

То есть, не всякий, кто погиб на поле боя, является шахидом перед Аллахом. Возможно, мученик в наших глазах является шахидом, но перед Аллахом он не заслуживает этого положения, так как Аллах лучше знает о тех, кто получает ранения на Его пути, и в Судный День этот человек придет, кровь его будет цвета крови, а запах будет запахом мускуса.

Слово «шухада'» включает в себя также и обладателей знаний. Ученые также являются ими, так как Всевышний Аллах сказал: «Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (3:18).

Но кто является теми обладающими знаниями, которые являются одними из шахидов? Это те, кто получает знание ради Аллаха, кто следует за истиной, когда видит ее, кто не сходит с пути Пророка ﷺ и его сподвижников.

Чтец не является знающим. 'АбдуЛлах ибн Мас'уд сказал: «Как вы (поступите), когда чтецов станет много, а понимающих – мало». Есть люди, на которых если ты посмотришь, то видишь, что их знания подобны морю: в тафсире, в хадисах, в фикхе, в любой науке, но он не совершает дел в соответствии со своими знаниями и не следует пути предшественников.

Он не относится к обладающим знаниями, (о которых говорится в аяте). Всевышний Аллах сказал о лицемерах: «Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова» (63:4). Почему ты слушаешь их?

Потому, что их речь красива и красноречива, но в ней нет никакого блага, так как «они подобны

прислоненным бревнам» (63:4). Поэтому слово «шухада'» включает в себя как павших на битве на пути Аллаха, так и истинных ученых.

Последняя группа это праведники («салихун»), и сюда относится множество мусульман и верующих. Итак, ты просишь у Аллаха, чтобы Он вел тебя путем тех, кого Он облагодетельствовал из числа пророков, правдивых людей, павших мучеников и праведников. Всех их объединяет одно – это знание истины и совершение истины в соответствии с ней.

Далее Он говорит: «не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». Эти две группы противоречат тем, кого Аллах облагодетельствовал. Как мы уже сказали, тех, кого Аллах облагодетельствовал, объединяет знание истины и совершение деяний в соответствии с ней.

Эти две группы, то есть, те, на кого пал гнев, и заблудшие, противоположны им в этом отношении. Те, на кого пал гнев, узнали истину, но не совершали в соответствии с ней деяний, и самыми главными из их числа являются иудеи, так как они узнали истину, но не совершали деяний.

Заблудшие – это те, кто не узнал истину, то есть поклонялся Аллаху, основываясь на невежестве, и самыми главными из их числа являются христиане, жившие до прихода Посланника Аллаха ﷺ.

После пришествия Посланника ﷺ иудеи и христиане заняли одинаковое положение в этом

вопросе: все они узнали истину, но не последовали за ней.

Подобно тому, как иудеи, узнав об истинности его пророческой миссии, не последовали за ним, христиане так же не последовали за Посланником ﷺ даже после того, как узнали о правдивости его миссии как посланника.

Поэтому между ними нет разницы, и на всех них пал гнев после пришествия Посланника Аллаха ﷺ. Здесь говорится: «Почему сначала говорится: «...Ты облагодетельствовал»,— а затем: «...на кого пал гнев?»

Это потому, что Милость принадлежит только Аллаху, а гнев присущ Аллаху и другим. Если Аллах разгневан на кого-либо, то гнев всех мусульман падает на него. Поэтому на них пал гнев Аллаха, посланников, мучеников, правдивых людей и праведников.

Просим Аллаха, чтобы Он вел нас и вас прямым путем, путем тех, кого Аллах облагодетельствовал из числа пророков, правдивых людей, мучеников и праведников.
