О покаянии из книги ибн Каййма «Степени идущих».

Содержание:

1 Состояние покаяния и его условия. Стр.: 11.
2 Суть покаяния. Стр.: 3.
3 Тайны сущности покаяния, тонкие моменты связанные с тайнами покаяния. Стр.: 6.
4 Радость Аллаха покаянию раба. Стр.: 9.
5 Наказание после предоставления довода. Стр.: 13.
6 Душа (нафс) приказывает скверное. Стр.: 14.
7 Четвертое на что нужно смотреть в вопросе греха (7 преград). Стр.: 15-18.

مَنْزِلَة التوبة و شَرائطها

1 Состояние покаяния и его условия.

Если человек укрепился и призвал себя к отчету, тогда он подходит к границам следующей степени, а это степень покаяния /тауба/. Покаяние находится с человеком с самого начала пути и до конца. Покаяние не должно покидать человека, который идет по прямому пути, а должно сопровождать его до самой смерти. Покаяние - это начало раба и его конец. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете».** (Сура ан-Нур, аят 31)
Этот аят был ниспослан в Медине и в нем Всевышний Аллах обращается к верующим, к лучшим представителям человечества. Он приказывает им принести покаяние, и это после того, как они уверовали, были терпеливыми, совершили хиджру и совершали военные походы. В конце аята Всевышний Аллах связывает счастье с покаянием. В аяте используется частица /ля'алля/, которая несет в себе смысл надежды. На счастье не может надеяться никто, кроме покаявшихся. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из таких людей!
Всевышний Аллах говорит: **«А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками».** (Сура аль-Худжурат, аят 11). Всевышний Аллах разделил рабов на две группы: покаявшиеся и беззаконики. И нет третьей группы. Нет более несправедливых людей, чем те, которые не приносят покаяние, так как они невежественны в отношении Господа. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: ***«О люди, приносите покаяние Аллаху и просите Его о прощении, ибо я, приношу Ему свое покаяние по сто раз в день».*** Муслим 2702.
Сообщается также, что, сидя в каком-либо собрании, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) более ста раз произносил: ***«О Господь! Прости меня и прими мое покаяние, поистине, Ты - Принимающий покаяние, Прощающий».*** См. «Сильсиля ас-Сахиха», 556.
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Никого не спасут дела его».*** Люди спросили: ***«И даже тебя, о посланник Аллаха?»*** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«И даже меня, если только Аллах не окажет мне Свою милость, а поэтому придерживайтесь правильного, и приближайтесь, и занимайтесь делами поклонения утром, вечером и некоторое время ночью — так мало-помалу вы достигнете цели».*** Бухари, 6463.
Покаяние /тауба/ - это возвращение раба к Аллаху и отход от путей гнева и заблуждения. Достичь этого можно только, если Всевышний Аллах наставит на прямой путь. А наставление на прямой путь придет по причине таухида раба. Потому сура «аль-Фатиха» содержит в себе вопросы покаяния. Человек, знающий смысл этой суры, понимает, что чтение этой суры будет поклонением только для искренне покаявшихся. Не может быть совершенного наставления на прямой путь, если человек не знает о грехах или упорствует в них. Покаяние будет действительным только тогда, когда человек узнает о грехе, о его дурных последствиях и стремится избавиться от этого.

Имам аль-Харауи сказал: *«В грехе можно увидеть три опасные вещи».*

1 - Отход от защиты Аллаха.

Человек перестает держаться за Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь».** (Сура али Имран, аят 101) Если человек по-настоящему держится за Его защиту, то Всевышний Аллах не оставляет человека. Всевышний Аллах сказал: **«Крепко держитесь за Аллаха. Он – ваш Покровитель. Как же прекрасен этот Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник!»** (Сура аль-Хадж, аят 78) Всевышний Аллах поможет людям бороться против /нафса/ и против шайтана. Поможет противостоять против двух самых страшных врагов. И их вражда опаснее, чем вражда внешних врагов. Чем крепче раб держится за Всевышнего Аллаха, тем большую помощь он получает протих этих врагов. Всевышний Аллах может лишить человека Своей защиты и тот впадет в грех. Но если Всевышний Аллах защищает Тебя, тогда грех не найдет к тебе пути. Знающие об Аллахе говорят, что отход от защиты - это вручение человека самому себе, исчезновение преграды между человеком и его душой. В этом есть своя мудрость и свои тайны.

2 - Радость при совершении греха.

Если человек радуется прегрешению, это указывает на то, что он сильно к нему стремится и не ценит по достоинству Того, Кого он ослушивается. Такой человек не знает ужасных последствий греха и тех опасностей, которые таятся в нем. Такая радость более вредна для человека, чем сам грех. Верующий человек никогда не должен радоваться своему прегрешению, напротив, он обязательно будет переживать и печалиться. Печаль войдет в его сердце. Но зачастую, опьянение страстью становится преградой между рабом и печалью. Если сердце не печалится при совершении греха, а наоборот переполнено радостью, то человек должен поставить под сомнение свой иман. Он должен оплакивать свое сердце, так как оно уже мертво. Живое сердце всегда печалится от грехов. А мертвому сердцу не причиняет боли нанесение ран.

Этот тонкий момент в грехе видят лишь немногие, хотя это очень важно и очень страшно. Радость при совершении греха ведет человека в бездну, если только он не успеет предотвратить ее тремя вещами:

1 - Боязнь не успеть совершить покаяние.

2 - Сожаление о том, что раб ослушивался Всевышнего Аллаха.

3 - Усердная работа, для того чтобы наверстать упущенное.

3 - Упорное совершение грехов.

Человек укрепляется в ослушании и делает грех чем-то привычным. И это уже другой вид греха, более тяжкий, чем первый. Это один из видов наказания от Всевышнего Аллаха. Если человек не стремится исправить ранее совершенные грехи, это и есть упорство в грехах и довольство ими. Это признак гибели! Но самое страшное, это открытое совершение грехов. Человек знает, что Господь смотрит на него, находясь над Троном, но не боится этого, не боится взгляда Всевышнего Аллаха. Это очень страшное положение. А если раб не верит в то, что Аллах следит за ним, то это уже является неверием и полным выходом из ислама. Поэтому такой человек находится между двух вещей: либо полная потеря стеснительности перед Аллахом, либо неверие и выход из Ислама. Поэтому говорят, что одним из условий действительности покаяния является знание человека о том, что Всевышний Аллах постоянно смотрит на него. Поэтому покаяние действительно только от верующего человека. А покаянием неверного, который не верит в то, что Аллах видит его, является вхождение в Ислам.

Условий покаяния три:

1 - Сожаление /надм/.

Покаяние невозможно без сожаления. Если человек не сожалеет о мерзком поступке, совершенном им, значит он доволен этим поступком. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Сожаление - это покаяние».*** См. «Сахих аль-Джами'», 6802.

2 - Оставление греха /икъля'/.

Невозможно покаяние, если человек не оставил грех.

3 - Принесение извинений /и'тизар/.

Человек показывает Всевышнему Аллаху свою слабость и униженность.

2 Суть покаяния.

Имам аль-Харауи сказал: *«Покаяние имеет три важных аспекта».*

1 - Видение своего греха великим.

Если человек считает свой грех малым, он перестанет чувствовать сожаление. Чем больше для человека грех, тем больше сожаление. Как например, человек, потерявший копейки, не сожалеет о них, а человек, потерявший динар, сильно переживает. Чтобы придти к этому, человек должен делать три вещи:
1 - Возвеличивать приказы Всевышнего Аллаха.
2 - Возвеличивать Того, Кто приказал.
3 - Верить в воздаяние.

2 - Сомнение в своем покаянии.

Покаяние - это обязанность человека. Человек не должен считать, что выполнил свою обязанность до конца. Он должен бояться, что не выполнил свою обязанность как положено, должен бояться того, что его покаяние может не приняться. Он должен прилагать все усилия, для того чтобы исправить свое покаяние. Человек должен бояться, что грех отдалит его от милости Всевышнего Аллаха и станет преградой между ним и Аллахом в День Суда. Покаяние человека под сомнением, если он остается в беспечности, то есть покаяние не побудило его к совершению праведных поступков, которые он не совершал до греха. Потому что после истинного покаяния человек начинает совершать из благих дел то, чего раньше не делал. У принятого покаяния есть свои признаки.
Например, человек становится лучше, чем был до покаяния. Человек не чувствует себя в безопасности от наказания Всевышнего Аллаха. Страх его продолжается до тех, пока он не услышит слова посланцев: **«Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».** (Сура Фуссылят, аят 30)
Сердце человека должно разрываться на части от сожаления и страха. Степень такого страха зависит от степени греха. А если сердце человека не разрывается в этом мире, тогда оно будет разрываться в Последней жизни. Человек увидит награду покорившимся и наказание ослушникам. Сердце человека обязательно разорвется либо в этом мире, либо в том.
Другой признак принятия покаяния, это особая печаль в сердце раба, которая не похожа ни на что другое. Это не та печаль, которая возникает из-за любви, усталости или голода. Это печаль сердца перед Аллахом, которая охватывает сердце со всех сторон. Печаль, которая делает сердце смиренным и униженным. И в таком положении прекрасны слова раба: *«О Аллах! Я прошу Тебя посредством Твоего величия, признавая свою униженность, чтобы Ты помиловал меня! Прошу Тебя посредством силы Твоей, признавая свою слабость! Прошу Тебя посредством богатства Твоего, признавая бедность свою! Я, лживый и грешный, в Твоих Руках! У Тебя много рабов, помимо меня, а у меня нет господа, кроме Тебя! Нет для меня убежища и спасения ни у кого, кроме Тебя! Я прошу у Тебя, как просит бедняк! Молю Тебя будучи униженным и смиренным, и взываю к Тебе зовом боящегося! Прошу Тебя, как тот, чья шея смирилась и унизилась перед Тобой, как тот, из чьих глаз льются слезы!»*
Эти и подобные примеры являются признаками принятого покаяния. Если человек не находит этого в своем сердце, то он должен сомневаться в своем покаянии. Он должен вновь совершать покаяние и исправлять его. Легко заявить о том, что ты покаялся, но настоящее покаяние имеет очень много тонкостей и аспектов. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Всевышнего Аллаха!

3 - Не нужно оправдываться предопределением.

Всевышний Аллах послал пророков, чтобы никого не наказать, не предупредив. Всевышний Аллах ниспослал Писание, чтобы не было у человека отговорок. Оправдываться предопределением, значит заявлять о своей безгрешности. Такой человек либо беззаконик, либо невежда. Он знает о своей душе. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, человек неблагодарен /кануд/ своему Господу».** (Сура аль-

’Адийат, аят 6)
Сказали Ибн Аббас, Муджахид и Къатада: *«То есть неблагодарен и отрицает милости Всевышнего Аллаха».* Хасан аль-Басри сказал: *«Он считает постигшие его несчастья, но забывает про милости».* Сказал Абу ’Убейда: *«В нем мало блага».* И арабы называют почву - /кануд/, если на ней ничего не растет. Фадль ибн Аббас сказал: *«/Кануд/ - это тот, кто по причине одного плохого поступка по отношению к себе, забывает все хорошее».*
Пусть будет унижен тот, кто, являясь несправедливым, прикидывается обиженным. Такой человек жалуется на кого-то, хотя сам является преступником. Он сам отвернулся от Всевышнего Аллаха, а потом начал кричать, что его выгнали. Милосердный держит его, чтобы он не шел в Огонь, однако человек вырывается и бежит в Огонь, а попав туда, кричит: «Что мне делать?» Клянусь Аллахом, сколько говорили ему: «Осторожно, осторожно! Не делай этого». Сколько его держали. Сколько ему показали примеров гибели тех, которые бросились в Огонь.
Горе ему! Горе ему - пособнику шайтана против Господа. Он выступает против Всевышнего Аллаха вместе с /нафсом/. Он хочет привести довод против своего Господа, такой довод, который сам бы никогда не принял. Если какой-либо человек, делая ему зло, посмеет оправдываться предопределением, то это только усилит его гнев. Но сам приводит такую отговорку своему Господу. Так кто является настоящим беззаконником? Это при том, что Всевышний Аллах дает ему неисчислимые блага и милости, посылает ему доводы. Всевышний Аллах дает ему слух, зрение и сердце, учит его, где благо, а где зло; где польза, а где вред. Всевышний Аллах посылает к нему посланников, ниспосылает Писания, делая их легкими для запоминания и понимания. Всевышний Аллах оказывает ему поддержку Своими благородными воисками, которые укрепляют и защищают его, сражаются с его врагами. Эти воиска не хотят, чтобы он склонился к врагам. Но ты, который отказываешься слушать их и вступаешь в союз с врагами. Ты любишь тех, которые являются врагами Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Вот сказали Мы ангелам: "Падите ниц перед Адамом!". Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это замена для беззаконников!»** (Сура аль-Кахф, аят 50)
Всевышний Аллах приказал благодарить Его, не потому что Он нуждается в творениях. Напротив, они сами получают дары от Всевышнего Аллаха. Самой главной причиной лишения милостей является использование этих милостей в том, на что Аллах гневается.
Всевышний Аллах приказал поминать Себя, и тогда Он будет поминать раба. Всевышний Аллах сказал: **«Они забыли Аллаха, и Он заставил забыть самих себя».** (Сура аль-Хашр, аят 19)
А также: **«Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению».** (Сура ат-Тауба, аят 67)
Всевышний Аллах приказал просить у Него, однако человек не просит. Всевышний Аллах дал ему дары, несмотря на то, что тот не просил их, однако человек не принял. (речь идет о прямом путь - прим.) Он жалуется на Того, Кто милует его тому, кто не милует. Он жалуется на притеснения со стороны Того, Кто не притесняет, но оставляет в покое тех, кто его притесняют. Всевышний Аллах дает ему здоровье, имущество и положение, но он использует это, для того чтобы ослушаться Его. Когда Аллах лишает его чего-то, то он возмущается и жалуется на своего Господа. Всевышний Аллах зовет Его к своей двери, но он не подходит к ней. Всевышний Аллах посылает к нему посланников, которые зовут его к обители счастья, но он ослушивается посланников. Он говорит: «Зачем я буду менять то, что вижу своими глазами на то, что не вижу?» Но несмотря на это, Всевышний Аллах говорит: «Когда бы ты не пришел, Я приму тебя! Если придешь ночью, Я приму тебя! Если придешь днем, Я приму тебя! Если приблизишься ко Мне на пядь, Я приближусь на локоть. Если приблизишься ко Мне на локоть, Я приближусь на сажень. Если пойдешь ко Мне, Я побегу к тебе. Если ты придешь ко Мне с большой землей, усеянной грехами, но ничего не придавая ко Мне в сотоварищи, то Я дарую тебе землю, усеянную прощением. Если твои грехи достигнут небес, и ты попросишь прощения, Я прощу тебя». Так, кто же величественнее по щедрости и великодушию, чем Аллах?
Он охраняет их, а они выступают против Него. Всевышний Аллах создает их, а они поклоняются другим. Он дает им пропитание, а они благодарят других. Благо Всевышнего Аллаха нисходит на них, а от них к Нему поднимается зло. Он дает людям пропитание, хотя не нуждается в них, а они отвечают с ненавистью и ослушиваются.
Тот, кто напривится к Нему, того Он примет, а кто отвернется, того Он позовет сблизи. Тот, кто оставит что-то ради Него, тому Он даст больше. Кто хочет Его довольства, тот получит то, что хотел. Кто совершает действие, надеясь на силу и мощь Аллаха, тому Он смягчит даже железо.

Кто поминают Его, те Его друзья. Кто благодарит Его, тот получает больше. Кто покорен Ему, тому будет оказана честь. Кто ослушался Его, тот не должен отчаиваться от милости, а если он принесет покаяние, то Аллах полюбит его. Поистине, Он любит кающихся и любит очищающихся. Если же они не совершат покаяние, то Он испытывает их несчастьями, чтобы очистить.
Если кто отдаст предпочтение кому-то перед Аллахом, то и Аллах отдаст предпочтение другому перед ним. За одно доброе дело воздаяние от десяти до семиста, а зло наказывается равноценным. Если человек принесет покаяние, то Всевышний Аллах простит его.
Он благодарит за малые деяния и прощает много грехов. Милость Его опережает гнев, а сдержанносить опережает наказание. Он более милостив к рабам, чем мать к своему ребенку.
Сообщается, что слуга посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) Абу Хамза Анас бин Малик аль-Ансари сказал: - Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Поистине, Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем любой из вас, когда неожиданно находит своего верблюда, потерянного им в пустыне”.*** аль-Бухари 6309, Муслим 2747.
В версии Муслима (сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал):
- Поистине, Аллах радуется покаянию Своего раба, который обращается к Нему с покаянием, больше, чем тот из вас, кто (ехал) по пустыне на своей верблюдице, вырвавшейся (и убежавшей) от него (со всеми) его съестными припасами и водой, отчаялся (найти) её, пришёл к какому-то дереву и улёгся в его тени, уже не надеясь (увидеть свою верблюдицу) И когда он находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним, и тогда он взял её за повод и сказал: “О Аллах, Ты - раб мой, а я - Твой Господь!”, - допустив ошибку из-за (охватившего его) сильного ликования.
Это радость - не радость, нуждающегося в покаянии рабов, а радость милости. Это не потому что Аллах получает какую-то пользу от покаяния раба. Всевышний Аллах любит Своих рабов, не для того чтобы они Ему заплатили чем-то большим и не для того чтобы обрести величие после унижения. Это не для того чтобы получить поддержку от Своих рабов. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит власть, Которому не нужен защитник от унижения". И возвеличивай Его величаво!»** (Сура аль-Исра, аят 111)
Всевышний Аллах - Покровитель тех, которые уверовали и они Его угодники. Таков Аллах! Таковы рабы! Они приводят различные отговорки и списывают свои грехи на предопределение.
Если бы предопределение было уважительной причиной, то эту причину можно было бы применить и к тем, кто поклоняется идолам. К тем, которые убивали пророков, к Фараону, к Хаману, к Намрузу ибн Кан’ану, к Абу Джахлю и его товарищам, к Иблису и его войску. Ведь, каждый несправедливый и неверный также находится под предопределением. Все они его творения. Неужели предопределение будет оправданием для них?
Когда начинается потоп, люди пребывают в опасности, кроме тех, которые покаялись и уверовали в предопределение. Они ожидают прибытия ковчега спасения. Кормчий говорит им: **«Садитесь на него! С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться».** (Сура Худ, аят 41)
Это как будто бы ковчег Нуха (мир ему) и всех пророков после него. Кто сядет на него, тот спасется. Кто отстанет от него, тот утонет. Они подобно народу Нуха, будут потоплены, а затем сожжены в Аду.
И воззовет глашатай: **«И было сказано: "Да сгинут люди несправедливые!"».** (Сура Худ, аят 44)
А также: **«Мы не поступили с ними несправедливо - они сами поступали несправедливо».** (Сура аз-Зухруф, аят 76)
А затем будет воззвано языком шариата и языком предопределения, который утвердит таухид. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "У Аллаха есть убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас"».** (Сура аль-Ан’ам, аят 149).

Отталкивание предопределения предопределением.

Кто сядет на этот корабль, корабль религии, тот имеет задачу противостоять волнам предопределения. Более правильнее сказать, противостоять одной волне с помощью другой. Иначе человек погибнет. Нужно отвращать предопределение предопределением. Это секрет людей, обладающих знанием. Всевышний Аллах приказал отталкивать плохой поступок хорошим. Например, голод наступает по предопределению Аллаха. А голод отталкивают приемом пищи, и этот прием также по предопределению Аллаха. А если человек не будет отталкивать голод и сошлется на предопределение, а затем умрет, то это будет смертью грешника. Точно также холод, жара или жажда. Все это

предопределение. Но Аллах приказывает отстранять это предопределение другим предопределением. Однажды пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: ***«О посланник Аллаха! Должны ли мы лечиться, принимая лекарства? Должны ли мы читать /рукъия/ и защищать себя? Разве что-то может отвратить предопределение Аллаха?»*** Он ответил: ***«Это и есть предопределение Аллаха».*** Тирмизи, 2065; Шейх Альбани назвал хадис слабым.
В другом хадисе: ***«Поистине, мольба и испытание сталкиваются между небом и землей».***
Если например, враг напал на землю ислама, то это произошло по предопределению Всевышнего Аллаха. Но не разрешается мусульманам сдаваться, ссылаясь на предопределение. То есть посредством джихада на пути Аллаха устраняется это предопределение Всевышнего Аллаха.
Точно также ослушание происходит по предопределению Аллаха. Человек должен устранить его посредством искреннего покаяния, которое также из предопределения Аллаха.
Именно так поступают люди, знающие о том, что такое предопределение.

سرائر حقيقة التوبة, لطائف أسرارالتوبة

3 Тайны сущности покаяния, тонкие моменты связанные с тайнами покаяния.

Имам аль-Харауи говорит: *«У сущности покаяния есть три тайны:*
1 - Различие между богобоязненностью и величием.
2 - Забытие преступления.
3 - Покаяние в покаянии. Потому что кающийся также входит в состав тех, кому приказано: **"О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете".** (Сура ан-Нур, аят 31)
Аллах повелел каяться кающемуся».

1 - Различие между богобоязненностью и величием.

Целью кающегося должна быть богобоязненность. Это страх и трепет перед Аллахом, выполнение Его приказов, отстранение от Его запретов. Раб проявляет покорность Аллаху в свете того, что ниспослал Аллах. Он желает награды Всевышнего Аллаха. Он оставляет прегрешения на основании света (знания) от Всевышнего Аллаха, боясь наказания. Он не желает обрести величия через подчинение. Хотя безусловно, покорность и покаяние дают человеку величие: внутреннее и внешнее. Но целью кающегося не должно быть это величие. Кто приносит покаяние ради величия, покаяние того несовершенно.
Многие из правдивых не понимают состояние своей души относительно этого вопроса. Они не различают эти два момента. Различают их только те, кто обладает видением и осознанием. Такие люди среди правдивых, как правдивые среди людей.

2 - Забытие преступления (греха).

Это требует разъяснения. У людей, изучающих движение по прямому пути, имеется два мнения относительно этого вопроса:
1 - Если человек покаялся и обрел спокойствие с Аллахом, то ему полезнее забыть о том грехе. Потому что упоминание о плохом во время хорошего состояния портит это состояние.
2 - В любом случае, лучше не забывать о своем грехе. Грех все время должен быть перед глазами и человек должен всегда помнить о нем. Благодаря этому человек почувствует смиренность и поймет свою униженность. Это лучше, чем безмятежность. Если человек уходит от прямого пути, то пусть вспомнит о грехе, чтобы вновь найти дорогу. Потому что если он вспомнит о грехе, то сразу станет скромным и смиренным, и опустит глаза перед Аллахом. Это путь поклонения.
В этом вопросе есть тонкость. Если раб во время безмятежности почувствовал возникновение самодовольства, почувствовал, что забывает милости Всевышнего Аллаха, почувствовал, что душа уводит его от осознания собственной бедности, то ему полезно вспомнить о своем грехе. Если же

человек признает милости Всевышнего Аллаха, понимает свою полную нужду в Нем, сердце его полно любви к Аллаху и радости от общения с Ним, то лучше забыть о прошлых грехах. Потому что если он вспомнит о грехе, то нарушится это состояние умиротворенности. Так как разница между этими двумя состояниями, как разница между небом и землей. Шайтан завидует такому состоянию раба.

3 - Покаяние в покаянии.

Это выражение не совсем ясное. Его можно понять правильно, можно понять неправильно. Если человек имеет ввиду, что от покаяния нужно покаяться, то это явная ложь. Потому что покаяние из величайших благодеяний. А покаяние от благих дел - это величайшее преступление. Это неверие /куфр/. Потому что нет никакой разницы между покаянием от покаяния и покаянием от ислама или имана.

Но имам аль-Харауи имел ввиду другое. Он имеет ввиду, что нужно покаяться от довольства своим покаянием. Потому что покаяние является даром от Всевышнего Аллаха. Если бы не пожелал Аллах, то не покаялся бы человек. Если человек думает, что покаяние - его заслуга, то пусть приносит покаяние, так как покаяние только по милости Аллаха. На самом деле покаяние не является покаянием, если присутствует самодовольство и беспечность.

Покаяние можеть иметь недостатки. То есть человек должен принести покаяние от этих недостатков и недочетов.

Говорит имам аль-Харауи: *«Есть три тонких момента, связанных с покаянием: Необходимо посмотреть и оценить сам грех. Всевышний Аллах предоставил раба самому себе и раб совершил грех. В этом есть два смысла:*

1 - Человек должен оценить величие Аллаха, в принимаемых Им решениях. Его добро в том, что Он прикрывает раба. Нужно осознать сдержанность Всевышнего Аллаха в отношении того, кто преступает границы и Его милость, когда Он прощает.

2 - Он предъявит рабу доказательство справедливости».

Знай, что человек, имеющий понимание, смотрит в грехе на несколько вещей:

1 - Он смотрит на приказы и запреты Всевышнего Аллаха, а затем признает свой грех.

2 - Он смотрит на угрозы и обещания Всевышнего Аллаха. Это рождает в нем страх и смирение, которые побуждают его к покаянию.

3 - Всевышний Аллах позволил нафсу одолеть человека, и человек совершил грех. Если бы Аллах пожелал, то защитил бы его от этого греха. И это рождает в человеке различные виды знания об Аллахе: об Его именах и атрибутах, о Его мудрости и милости, о Его прощении и великодушии, о Его сдержанности и щедрости. Это рождает поклонение Аллаху посредством этих имен. Если бы не было первого, не было бы и второго. Человек узнает о творении, о повелении, о воздаянии, об обещаниях и угрозах, и все это связано с Именами и Атрибутами. Каждое имя и каждый атрибут подразумевает наличие следов, связанных с этим.

Так человек узнает о величии Всевышнего Аллаха в Его предопределении. Он - Величественный, Который решает то, что пожелает. Он принимает решения из-за совершенства Своего Величия. Он переворачивает сердца рабов так, как пожелает.

Раб понимает, что он подчинен и находится в Руках Всевышнего Аллаха. У него нет иной защиты, кроме защиты Всевышнего Аллаха. Раб понимает, что он жалкий и ничтожный, находится в полной власти Славного и Великого.

Человек начинает свидетельствовать о полносте и достохвальности Всевышнего Аллаха, Его полной самодостаточности и величии. Раб, сам по себе, заслуживает порицания, недостатков. Он склонен к несправедливости и нуждам. Чем больше человек видит свою ничтожность, тем больше осознает величие Аллаха.

Человек осознает доброту Всевышнего Аллаха в том, что Он скрыл грехи раба. Если бы Аллах захотел, то Он бы опозорил грешника перед всеми людьми. Поэтому одно из имен Аллаха - /аль-Барр/. Это благо от Господина, который не нуждается в рабах, а напротив, рабы нуждаются в Нем. Человек начинает размышлять над этим даром. А затем человек даже забывает о своих грехах, находя спокойствие рядом с Аллахом. И это полезнее, чем вспоминать грехи. Но это не состояние беспечности и самодовольства, а нечто другое. В каждое время есть свое поклонение, соответствующее этому времени.

4 - Всевышний Аллах дает отсрочку тому, кто совершил грех. Представьте, если бы сразу после греха

приходило наказание. А ведь, если бы Аллах захотел, то Он бы ускорил наказание. Но Он - Сдержанный /аль-Халим/. Понимая это, человек обретает пользу, а эта польза пришла через грех. Это любит Аллах, и это полезно для человека.
Человек также понимает великодушие Аллаха, Который принимает извинения человека. Но это не те извинения, когда человек думает оправдать себя предопределением. Это уже не извинение, а предъявление Аллаху своих претензий. Но настоящие извинения Он принимает из-за Своего великодушия и щедрости. После этого человек благодарит Аллаха и поминает Его, и возникает другая особая любовь, которой до этого не было. Это любовь к Тому, Кто благодарит тебя за твои хорошие поступки и воздает за них, а также прощает твои грехи и не взыскивает с тебя за них. Любовь к Такому намного больше, чем любовь к тому, кто просто благодарит, но не прощает.
Человек также познает снисходительность Всевышнего Аллаха, который Его прощает. На самом деле прощение - это снисхождение Всевышнего Аллаха. Если бы Аллах взыскал с человека за те права, что он нарушил, то это было бы по справедливости. Но Он также проявляет милость, но не потому что человек заслужил этой милости. Когда человек это поймет, то возникнет любовь к Аллаху, благодарность Ему, возвращение к Нему, радость из-за щедрости Господа. Тогда человек поймет смысл имени /аль-Гъаффар/ - Прощающий. Это более совершенное поклонение, любовь и познание.
Человек становится более совершенным в своей любви и покорности Аллаху. Душа устроена так, что она пытается подражать господству. И если бы ей была предоставлена возможность, она бы сказала тоже самое, что сказал Фараон. Фараон получил возможность и произнес эти слова, а другие не имеют такой возможности и потому скрывают. И это стремление к господству гасится посредством покаяния.

Это все имеет 4 степени:
1 степень: Свойственна для всех людей. Это смирение, связанное с нуждой в Аллахе. Все обитатели небес и земли нуждаются в Аллахе, все они бедны, а Он - Богатый и не нуждается в них. Все обитатели небес и земли просят Его, а Он не просит никого.

2 степень: Это смирение покорности и поклонения. Оно добровольное и свойственно только покорным. Это и есть тайна поклонения.

3 степень: Это смирение любви, так как любящий проявляет смирение по своей сути. Чем больше человек любит кого-то, тем больше смирение перед тем, кого он любит. Потому что любовь основана на смирении.

4 степень: Это смирение ослушания и греха. Когда человек понимает свою ничтожность и неполноценность, он проявляет смирение перед Аллахом и у него появляется страх.
Если все эти четыре степени объединятся, то возникнет совершенное смирение. Это и есть суть и основа поклонения. Обретение человеком этого, это самое полезное и самое любимое перед Аллахом.

Поистине, прекрасные имена Аллаха оставляют после себя следы. Например, Он - Слыщащий, Видящий, значит есть то, что слышими и есть то, что видимо. Он - Дающий средства к существованию /ар-Разакъ/, значит есть те, кому Он дает эти средства. Он - Милостивый /ар-Рахим/, значит есть те, кого Он милует. И так со всеми именами. Нельзя отрицать эти имена и эти атрибут, так как это атрибуты совершенства, это действия Его мудрости, благодеяния и щедрости. И на это указал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: ***«Если бы вы не грешили, то Аллах обязательно сотворил бы таких людей, которые стали бы совершать грехи, а затем просить о прощении, и Он прощал бы их!»*** Муслим 2748.

Пресвят Тот, Который позволил творениям постигать Себя различными способами и указал на Себя различными доводами. Он открыл им различные пути к Себе и установил прямой путь! Всевышний Аллах сказал: «**Дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности. Воистину, Аллах - Слышащий, Знающий».** (Сура аль-Анфаль, аят 42).

4 Радость Аллаха покаянию раба.

Великая тайна, которую познает человек, совершивший грех, а затем покаявшийся, самая великая тайна, выразить которую невозможно словами и она не дается всем, её видят лишь сердца особых рабов. Посредством нее увеличивается их знание об их Господе и увеличивается любовь к Нему. Увеличивается их спокойствие и безмятежность в Аллахе, их стремление к Аллаху, их поминание Аллаха, свидетельство ими блага Аллаха, Его мягкости, Его щедрости. Эта тайна - радость, которую испытывает Всевышний Аллах от покаяния раба. Посредством этого познается тайна поклонения. Сообщается, что слуга посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) Абу Хамза Анас бин Малик аль-Ансари сказал: - Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***“Поистине, Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем любой из вас, когда неожиданно находит своего верблюда, потерянного им в пустыне.”*** аль-Бухари 6309, Муслим 2747.
В версии Муслима (сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал): ***- Поистине, Аллах радуется покаянию Своего раба, который обращается к Нему с покаянием, больше, чем тот из вас, кто (ехал) по пустыне на своей верблюдице, вырвавшейся (и убежавшей) от него (со всеми) его съестными припасами и водой, отчаялся (найти) её, пришёл к какому-то дереву и улёгся в его тени, уже не надеясь (увидеть свою верблюдицу) И когда он находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним, и тогда он взял её за повод и сказал: “О Аллах, Ты - раб мой, а я - Твой Господь!”, - допустив ошибку из-за (охватившего его) сильного ликования.***
В этом хадисе есть важные правила знания. Одно из них: если слово произнесено человеком по ошибке, от сильной радости или от сильного гнева, то тогда человек не несет ответственности за него. Поэтому, человек, который упомянут в этом хадисе, не стал неверным, хотя сказал: ***“О Аллах, Ты - раб мой, а я - Твой Господь!”.***
Известно, что гнев влияет на человека так, что человек произносит что-то, не понимая этого. Гнев доводит до такого состояния или даже еще большего. Поэтому, взыскивать с человека, который находится в состоянии сильного гнева, за то, что он сказал, нельзя. И его развод недействителен, и слова вероотступничества также недействительны. Имам Ахмад, давая объяснение словам пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***"Нет развода в состоянии затуманивания разума /игълякъ/"*** См. «Ируа уль-гъалиль», 2047. Имам Ахмад сказал, что это - гнев. Такое же разъяснение этому хадису дали многие другие имамы. Некоторые сказали, что в этом хадисе речь идет о принуждении и сумашествии. Сказал наш шейх (ибн Теймия): *«/Игълякъ/ охватывает все эти состояния. Потому что человек говорит не то, что намеревается сказать. Его сердце не открыто к пониманию смысла того, что он говорит».*
Как бы то ни было, в хадисе речь идет о радости, которую Аллах испытывает от покаяния Своего раба. Этот вопрос имеет очень важное значение и человеку нельзя пренебрегать им, нельзя не обращать на него внимания. Но об этом узнают и видят это только особые люди, обладающие особым знанием об именах и атрибутах Аллаха.
Знай, что Всевышний Аллах выделил род человеческий среди всех других творений, оказав ему особую честь и особую милость. Он создал человека для Себя и создал для человека все остальное. Он наделил человека тем, что сообщил ему о Себе, выделил его своей любовью и близким положением, оказал ему особое почтение, которого не дал другим. Он подчинил ему то, что на небесах и на земле и то, что между ними. Даже ангелов, приближенных рабов Всевышнего Аллаха, Он поставил в услужение человеку. Всевышний Аллах сделал их хранителями человека, когда тот спит или бодрствует, когда он находится дома или путешествует. Всевышний Аллах низвел роду человеческому Свои писания и послал посланников из них самих. Всевышний Аллах обратился к человеку и говорил с ним непосредственно. Он взял из рода человеческого Себе возлюбленных и тех, с кем Он говорил непосредственно. Сделал в числе них /аулия/ угодников, и сделал особых людей, и сделал знающих людей. Он сделал человеческий род предметом Своих тайн и проявлением Своей мудрости, и объектом Своей любви. Он создал для людей Рай и Ад, награды и наказания. Человеческий род - это нечто особое из творений Всевышнего Аллаха.
Положение человека не таково, как положение других творений. Аллах создал праотца человечества Своей Рукой и вдохнул в него от Своего духа, заставил ангелов поклониться ему. Всевышний Аллах научил его названиям всех вещей. Всевышний Аллах продемонстрировал его превосходство над

ангелами и всеми другими творениями. Всевышний Аллах изгнал Иблиса и отдалил его от Своих врат за то, что тот отказался поклониться Адаму. Он сделал Иблиса Своим врагом.
Поэтому верующая часть человеческого рода - это самая лучшая часть из всех творений. Это особые, избранные Аллахом творения среди миров. Он создал их, для того чтобы завершить для них Свою милость и пролить на них многочисленные, непрерываемые блага. Он почтил их особой милостью, о которой они даже не мечтают. Всевышний Аллах создал их, чтобы они просили Его дары: внутренние и внешние, скорые и отдаленные, получить которые можно только любя Аллаха. А приобрести любовь к Аллаху можно только посредством покорности и предпочтения Его всему остальному. Если человек сделает это, то Аллах сделает его Своим возлюбленным и уготовит для него наилучшее из того, что может приготовить Любящий, Богатый, Всемогущий, Щедрый тому, кого Он любит, когда тот придет к Нему. Всевышний Аллах дал человеку завет, в котором упомянул Свои приказы и запреты. Он научил его тому, что приближает раба к Нему, что увеличивает любовь Аллаха к рабу, увеличивает почет по отношению к этому рабу. Он также указал в этом завете на то, что отдаляет раба от Аллаха, что гневит Его и что лишает человека почета.
У Возлюбленного есть враг. Это самый ненавистный из всех Его творений, который открыто объявил о своей вражде. Этот враг приказал рабам Аллаха, чтобы они были на его религии, чтобы они подчинялись и поклонялись ему, а не на религии Того, Кто достоин поклонения. Этот враг вырывает рабов Аллаха, притягивает их к себе и делает из них свою партию. Они оказываются его пособниками против своего истинного Господа. Они становятся врагами Аллаха, вступая в союз с Его врагом. Они начинают призывать к тому, что гневит Аллаха и начинают подвергать сомнению господство Аллаха, божественность Аллаха, единственность Аллаха, они ругают Аллаха и обвиняют Его во лжи. Они подвергают искушению угодников Аллаха и мучают их различными видами мучений. Они прилагают все усилия, чтобы уничтожить их, чтобы установить свою власть, чтобы стереть все, что любимо Аллаху и все то, чем Он доволен. Они хотят заменить это тем, что ненавистно Аллаху, тем, что гневит Его. Всевышний разъяснил человеку, кто его враг, указал какие пути и методы использует этот враг, какие у него деяния. Всевышний Аллах предостерег от того, чтобы дружить с ним, от того, чтобы войти в его группу.
В Своем завете Всевышний Аллах сообщил о том, что Он - самый Щедрый из щедрых, самый Великодушный из великодушных, самый Милостивый из милостивых. Милость Его опережает гнев, Сдержанность опережает кару, Великодушие опережает спрос. Он низвел людям в большом количестве Свои милости и предписал милость Самому Себе. Он любит великодушие, Он любит одаривать, вся милость в Его руке, все благо в Его руке, вся щедрость принадлежит Ему. Самое любимое для Него - это покрыть их Своей безграничной милостью, осыпать их Своим благом, сделать совершенными дары и милости, которые Он дает им, приумножить многократно Свои благодеяния к ним. Всевышний Аллах знакомит рабов со Своими атрибутами, со Своими именами, и относится к ним с любовью, давая им милости и указывая им на знамения.
Он - Щедрый /аль-Джауад/ по Своей сущности. Щедрость любого щедрого из творений Аллаха меньше, чем мельчайшая частица по сравнению с щедростью Всевышнего. По сути, вообще, нет никакой щедрости, кроме как Его щедрость. Потому что щедрость всякого щедрого из творений - это на самом деле щедрость Аллаха. Он любит щедрости и любит одаривать, любит благодетельствовать, любит даровать милости. Эта любовь Его выше того, что может представить себе человек. Он радуется, давая что-то, радуется дарам Своим, Своей щедрости и оказанию милости больше, чем радуется тот, кто берет, когда ему что-то дают. Представь человека, которому дают то, в чем он нуждается больше, чем во всем остальном! Как он радуется этому? Так вот, Всевышний Аллах больше радуется, давая и проявляя щедрость. А Аллах лучше, чем все эти примеры.
Даже щедрые из людей. Посмотри, какая радость охватывает их, когда они что-то дают. Радость и наслаждение, которое испытывает щедрый человек, когда он дает что-то, сильнее, чем радость того, кому он это дал. Хотя этот дающий - человек. И естественно, как всякий человек, он нуждающийся сам по себе. Он боится того, что возможно он сейчас даст, а потом ему придется просить даже у того, кто ниже него. Несмотря на все это, он испытывает радость от того, что дает. Несмотря на то, что его душа устроена так по природе своей. В ней есть алчность и есть скупость.
Что же ты думаешь о Том, Кто превыше всего этого? Если бы обитатели небес и земли, все творения от первого и до последнего, люди и джинны, обитатели морей и суши, если бы они все встали в одном месте и попросили Аллаха и Он дал бы каждому то, что тот просит, и это не убавило бы то, что у Него есть ни на одну частицу.
Он - Щедрый /аль-Джауад/ по Своей сущности. Точно также, как Он - Живой по Своей сущности,

Знающий по Своей сущности, Слышащий и Видящий по Своей сущности. Щедрость также из атрибутов Его сущности. Прощение любимее Ему, чем возмездие. Милость для Него любимее, чем наказание. Снисхождение любимее для Него, чем воздаяние по справедливости. Даровать желаннее и любимее для Него, чем лишить.
Раб Его, возлюбленный Его, которого Он создал для Себя, которому Он приготовил различные виды блага, которому отдал предпочтение над всеми другими, которому дал знание о Себе, которому ниспослал книги, к которому послал Своего посланника, о котором заботится, которого не оставил предоставленным самому себе. А раб Его может сделать нечто, из-за чего он заслуживает Его гнев, подвергает себя гневу Аллаха, совершает то, что не угодно Аллаху, и таким образом убегает от Аллаха. Он становится другом врага Аллаха, примыкает к нему, и тем самым отрезает путь милостей Аллаха, благости Аллаха, и сам открывает дорогу наказания, гнева и мести Аллаха.
И он, который является возлюбленным рабом, творением Аллаха, приближенным, почтенным особой честью, превращается из такого творения, в убежавшего от Аллаха, отвергшего, оказанную ему честь, склонившись к врагу Аллаха, хотя сильно нуждается в Аллахе и не может обойтись без Аллаха ни на одно мгновение. Если возлюбленный раб становится таким, подчиняется врагу Аллаха, забывая своего истинного Господа, погружается в угождение врагу Аллаха, тогда он навлекает на себя со стороны своего Господина не то, что свойственно Его сущности. Когда это происходит, вдруг приходит к рабу мысль, и он вспоминает о благости своего Господина, вспоминает о Его сочувствии, вспоминает о Его щедрости, вспоминает о Его великодушии. Раб понимает, что ему не обойтись без Него, и что он вернется к Нему, и что он предстанет перед Ним. Если он сам не придет к Нему, то тогда его приведут в наихудшем виде. Тогда он устремляется и бежит со всех ног к своему Господину из земли своего врага. Он бежит, что есть мочи, пока не прибегает к Его вратам и кладет свою щеку на порог Его двери, смиренный, умоляющий, сожалеющий, плачущий. Он ищет расположения Аллаха, просит милости своего Господина, вымаливает у Него прощение, извиняется перед Ним. Тогда Господин его узнает, что в его сердце, и возвращает на место гнева довольство Свое, на место строгости - милость Свою, и заменяет наказание - прощением, лишение заменяет даром, спрос – сдержанностью. И как радуется Господин ему? Вернулся тот, которого Он любит, близкий Его, которого Он почтил, и вернулся сам, покорно и добровольно. Вернулся к тому, что любимо его Господину и тому, чем Он доволен. Он сам открыл дверь этой благости, дверь щедрости, которая любимей Аллаху, чем пути гнева и пути возмездия и наказания.

Вот вам познавательная история, переданная от некоторых Ученых познавших Аллаха. Однажды когда одному из них довелось скитаться и блуждать на пути к своему Господу, он стал свидетелем следующего происшествия. Он заметил на одной улице дверь, которая вдруг распахнулась и из нее плача и крича о помощи, вышел маленький мальчик, мать гнала его в спину в распахнутую дверь. Затем, она громко хлопнула дверью прям перед лицом сорванца, и зашла в дом. Мальчик весь залитый слезами отошел неподалеку от дома и остановился задумавшись…. Он не нашел для себя другого убежища кроме своего дома из которого его только что прогнали, и он понял что никто его не приласкает кроме его мамочки. Тихими шажками, удрученный, грустный, с разбитым сердцем и низко склонив свою головку, он пошел к своему дому. Уперевшись в дверь он нашел ее плотно запертой, он сполз и положив свою щечку на порог уснул. Вскоре вышла его мать. Когда она увидела его в таком положении, она не смогла удержаться и бросилась к своему чаду, целуя его залитые слезами и запылившиеся щеки, и плача стала приговаривать: *«Сыночек мой! Куда же ты пошел мой милый? Кто же тебя приласкает мой маленький, кроме меня? Разве я тебе не говорила, чтоб ты слушался и не перечил мне? Чтоб ты не заставлял меня своим ослушанием делать то, что мне не хочется, наказывая тебя, ведь мое сердце переполнено милостью и любовью к тебе?»* Затем она нежно взяла его на руки и занесла в дом.
Так поразмышляйте же над словами матери: *«Чтоб ты не заставлял меня своим ослушанием делать то, что мне не хочется, наказывая тебя, ведь мое сердце переполнено милостью и любовью к тебе».*
А теперь поразмышляйте над словами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: ***«Аллах Милостивей к Своим рабам, чем мать к своим детям».*** Где милость матери в сравнении с Милостью Аллаха, которая охватила собой все и вся?
Если раб вызывает Его гнев, ослушиваясь Его, то он вызывает то, что Аллах отводит от него Свою милость. А если он кается перед Аллахом, тогда вызывает со стороны Аллаха то, что ближе к Аллаху, и то, что является Его сущностью.
Эти краткие слова заставят тебя обратить свой взор на эту тайну - тайну радости Аллаха от покаяния

Его раба, которая выше всякой другой радости. Выше радости того, кто потеряв в пустыне свою верблюдицу, нашел её, после того, как отчаялся найти её.
Остерегайся двух путей: остерегайся пути тех, кто отрицает атрибуты Всевышнего Аллаха /муаттыля/ и пути тех, кто уподобляет Его творениям /мумассиля/. Каждый из этих путей мерзок. Ни тот, ни другой не даст возможности почувствовать истинный запах этой религии. Потому что «насморк» отрицания атрибутов Аллаха /та'тыль/ и «насморк» уподобления атрибутов Аллаха атрибутам творений /тамсиль/ лишает человека чувства обаяния. Человек перестает ощущать вкус и благоухание имана. По-настоящему лишенный тот, кому дают благо, а он не принимает его. И никто не удержит того, что дает Аллах, и никто не даст того, что удерживает Аллах. Вся милость в руках Аллаха и Он дает её кому пожелает. Аллах - Обладатель великой милости.
Но ты должен еще посмотреть на другой аспект. Посмотри на радость Аллаха, связанную с Его божественностью и тем, что Он - Тот истинный, Кто заслуживает поклонения. Этот аскпект более важен, чем тот, который мы упомянули до этото, однако этот момент замечают только особые люди, любящие Аллаха.
Потому что Аллах создал Свои творения для поклонения Ему. А поклонение - это совокупность любви к Аллаху, покорности и смирения перед Ним. Это та истина, ради которой созданы небеса и земля. Это цель создания и повеления. Отрицать то, что рабы созданы для поклонения Аллаху, как это отрицают враги Аллаха, - это самая несостоятельная ложь. Это забава, которая не имеет отношения к Аллаху, и Всевышний Аллах отрицает её в отношении Себя. Он любит, чтобы Ему поклонялись и подчинялись. Он не обратит внимания на людей вообще, если они не будут любить Его, не будут покорны Ему, не будут взывать к Нему, не будут поклоняться Ему.
Аллах порицает тех, кто утверждает, что Он создал творения не для этого. Аллах выше этого. Он самый Мудрый из мудрых. Он - Бог истинный. Если человек выходит за рамки того, ради чего он создан, то он выходит из рамок того, что наиболее любимо Аллаху. Значит человек выходит из рамок той цели, ради которой Аллах создал людей. Как будто Он создал людей просто так. Получается, что семена, которые были брошены в землю, не дали всходов. Но если человек возвращается путем покаяния к тому, ради чего он создан, тогда он возвращается к цели, которая является самой любимой для его Творца. Тогда он возвращается к смыслу той мудрости, ради которой он создан. Тогда он уже выходит из этих пределов напрасного существования, выходит из пределов лжи. Тогда Всевышний Аллах проливает на него Свою особую любовь. Поистине, Всевышний Аллах любит кающихся и очищающихся. Тогда следствием этой любви является радость, та радость, которую невозможно представить. Если бы в этом мире была бы какая-то радость сильнее чем та, которую упомянул пророк (мир ему и благословение Аллаха) в этом хадисе, тогда бы он упомянул ту радость. Нет сильнее радости, чем радость того, кто потерял средство к жизни, потерял то, что позволит ему вернуться домой из пустыни, и уже отчаялся найти эти средства к жизни, и потом вдруг находит их неожиданно для себя.
А что тогда сказать о том, если у тебя есть тот, кого ты любишь, любишь сильно, любишь особо, и вдруг враг уводит его в плен, лишая вас друг друга. Ты знаешь, что этот враг издевается и подвергает его всяким мучениям, подвергает его всевозможным видам пыток, желая уничтожить его. А ты ближе к нему, чем этот враг, и ты тот, который взрастил и воспитал его. Потом вдруг этот твой возлюбленный вырывается из рук врага и неожиданно прибывает к тебе, когда ты его уже не ожидаешь. Вдруг ты неожиданно видишь, что он возле твоей двери, ищет твоей помощи, ищет твоего довольства, и кладет свою щеку на порог возле твоей двери. Какова твоя радость от этого? Это тот человек, которого ты избрал для себя, выделил особой любовью и ты хочешь, чтобы он был возле тебя, ты отдал ему предпочтение перед всеми.
Это еще при том, что ты его не создал. Ты не создал его, не дал ему жизнь, не пролил на него милости и дары. А Всевышний Аллах - Тот, который создал Своего раба из ничего, дал ему жизнь, пролил на него всевозможные дары и милости. Он хочет, чтобы раб показывал эти милости, которые дал ему Аллах, чтобы он принимал их, благодарил Его за это, любил своего Покровителя, Который дал ему эти милости, подчинялся Ему, поклонялся Ему, чтобы считал своим врагом того, кто враждует с Аллахом, чтобы ненавидел того, кого ненавидит Аллах, чтобы не слушался его. Аллах любит, когда раб враждует с Его врагами.
Поэтому в некоторых книгах, в предшествующих Писаниях, где дается описание пророка (мир ему и благословение Аллаха) сказано: *"Он - Мой раб, которому радуется Моя душа".* Это из-за полной любви Всевышнего Аллаха к нему.
Всевышний Аллах смеется (улыбается), когда раб совершает из поклонения то, что наиболее любимо

Ему. Всевышний Аллах улыбается человеку, когда тот оставляет ложе, где он спал с любимым ему человеком, для того чтобы служить Аллаху, поклоняться Ему.
Всевышний Аллах улыбается человеку, который тогда, когда его товарищи убегают от врага с поля боя, проявляет стойкость, идет на встречу и продает свою душу Аллаху и гибнет, гибнет в любви к Аллаху, гибнет на пути, который угоден Аллаху.
Всевышний Аллах улыбается человеку, когда тот идет со своими товарищами, и вдруг бедняк просит у них помощи, а они отказываются, а этот человек отстает от других и тайно дает милостыню. Точно также шахид, который встретит Аллаха в судный день. Аллах улыбается ему и радуется его прибытию.
В утверждении этих атрибутов нет ничего опасного и запрещенного. Нет ничего подобного Его радости и нет ничего подобного Его улыбке. Также, как мудрость Его, решение Его, довольство Его, любовь Его, воля Его, и все другие Его атрибуты. Все они не подобны атрибутам творений. Все это - один вопрос. Нет тут места искажению и уподоблению.
Искажающие /муаттыля/ приписывают людям, которые подтверждают атрибуты Аллаха, выводы, от которых те далеки. Приписывание им этих выводов является беззаконием, противоречием и вздором. Потому что, если приписывают такие выводы человеку, который утверждает все атрибуты, значит такие же выводы нужно приписать и тому, кто утверждает Милость, Волю, Желание, Зрение, Знание и так далее. Почему из некоторых атрибутов они делают такие выводы, а из других не делают? Разве человек, у которого есть разум, увидит там какую-то разницу?

العقوبة بعد إقامة الحجة

5 Наказание после предоставления довода.

Имам аль-Харауи говорит: *«Всевышний Аллах позволяет совершить рабу грех, чтобы предъявить ему довод Своей справедливости и наказать его на основе довода».*

Всевышний Аллах дал рабам довод посредством послания посланников и низведения Писаний. Всевышний Аллах дает человеку возможность узнать и уже не важно узнал ли человек или остался в невежестве. Если у человека была возможность узнать, а он проявил нерадивость и отвернулся, то у него не будет оправдания невежеством. Всевышний Аллах не наказывает никого без предварительного предъявления довода. Всевышний Аллах наказывает человека только после того, как предъявил ему довод о том, что тот поступает несправедливо. Всевышний Аллах сказал: **«Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника».** (Сура аль-Исра, аят 15)
А также: **«Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: "Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?" Они скажут: "Конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: “Аллах ничего не ниспосылал"».** (Сура аль-Мульк, аяты 8-9)
А также: **«Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны».** (Сура Худ, аят 117)

Люди делятся на две категории:
1. Живые, которые могут принять увещевание и получить от него пользу.
2. Мертвые, которые ен принимают увещеваний и не получают от них пользы, потому что почва в последнем случае неподходящая. Она не принимает никакого блага. Над такими людьми сбывается слово о наказании, а наказание происходит после предъявления довода.
Если бы Всевышний Аллах наказал человека без предоставления довода, то человек сказал бы: «Я бы обязательно уверовал, если бы ко мне пришли посланники». Поэтому Всевышний Аллах посылает посланников, которые приносят приказы и запреты. А затем человек ослушивается посланника, потому что он непригоден для прямого пути. Только после этого человек наказывается за ослушание.
Всевышний Аллах сказал: **«Так подтвердилось Слово твоего Господа о том, что нечестивцы не уверуют».** (Сура Йунус, аят 33)
А также: **«Так сбылось Слово твоего Господа относительно того, что неверующие окажутся**

обитателями Огня». (Сура Гафир, аят 6)
Сбываются два Слова: Слово оставления человека без прямого пути и Слово наказания. Всевышний Аллах сказал: **«Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях».** (Сура аз-Зумар, аят 71)
Слово наказания сбылось по причине их неверия после предоставления довода. Это - Слово Его справедливости!
Поистине, Всевышний Аллах повелил стремиться рабам к той цели, которую Он установил для них, а не к той цели, которую они пожелали сами. Покорные Аллаху отдали предпочтение Ему и той цели, которую Он установил. По этой причине они заслужили почёт. А ослушники поставили свои цели выше целей, которые установил Аллах. Они совершили грех и это стало доводом против них.

النفس الأمارة بالسوء

6 Душа (нафс) приказывает скверное.

Рабу в вопросе греха нужно посмотреть на четыре вещи:
1. Приказы и запреты
2. Решение Всевышнего относительно этого
3. Источник греха
4. Этот пункт придет в следующей главе, с дозволения Аллаха.

Источник греха - это **душа (нафс)**, приказывающая зло. Если человек изучит свою душу, он узнает несколько вещей.
Поистине, душа (нафс) по своей природе невежественная и несправедливая. Эти её качества приводят к тому, что от неё исходят всякие мерзкие слова и действия. Кто обладает такими качества как невежество и несправедливость, в отношении такого мало надежды, что он исправится и обретет прямоту. Поэтому нужно приложить усилия, приобретая полезное знание, которое поможет избавить душу от невежества. А также нужно совершать праведное деяние, которое выведет душу из несправедливости. Но даже несмотря на это, невежество души больше, чем её знание, а её несправедливость больше, чем справедливость.
А раз душа такова, человек должен устремиться к Создателю этой души за защитой от неё, чтобы Он дал ей богобоязненность и чистоту. Он - Лучший, Кто очищает её. Он её Господь, Он её Покровитель! Проси, чтоб Он не вручил тебя этой душе ни на мгновение ока. Если Он поручит тебя этой душе, то ты погибнешь. Всякий, кто погибает, погибает только потому, что был поручен своей душе. Поэтому пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал Хусейну ибн Мунзиру: ***«Говори: "О Аллах! Внуши мне прямой путь и защити меня от зла моей души"».*** И всем известная вступительная хутба: ***«Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи! У Него мы просим прямого пути и Ему приносим покаяние. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и от наших скверных деяний».***
Всевышний Аллах сказал: **«А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими».** (Сура ат-Тагабун, аят 16)
А также: **«Поистине, душа человека повелевает зло».** (Сура Йусуф, аят 53)
Кто понял сущность души, тот понял, что она является источником всякого зла и прибежищем всего плохого. Поистине, всякое благо души только по милости Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний: **«И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы».** (Сура ан-Нур, аят 21)
А также: **«Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем».** (Сура аль-Худжурат, аят 7)
Эта любовь и ненависть, о которых говорится в аяте, изошли не от души (нафс). Однако Всевышний Аллах одарил этими двумя вещами. Всевышний Аллах сделал обладателя этой души из числа идущих прямым путем. А далее сказано: **«По милосердию и милости Аллаха. Аллах - Знающий, Мудрый».** (Сура аль-Худжурат, аят 8)
Он знает, кто достоин Его дара! Он знает, кто очистится через этот дар и вырастет. Он - Мудрый и потому не помещает этот дар не на свое место.

Имам аль-Харауи говорит: *«Поистине, правдивый человек, обладающий пониманием, взирая на свои прегрешения, понимает, что они не оставляют ничего из его благих дел. Он смотрит на милость Аллаха и на недостатки своей души и своих деяний».*

Правдивый человек, обладающий знаниями о своей душе и об Аллахе, посмотрев на свои грехи, поймет, что его добрые дела ничего не стоят. Он поймет, что предстанет перед Аллахом полным банкротом. Если он начнет исследовать недостатки своей души и своих деяний, то поймет, что они вообще не годятся для Всевышнего Аллаха. Это такой товар, которым не купишь спасение от наказания Аллаха, не говоря уже о великой награде.
Это относится к самым полезным видам знания для раба. Поэтому сказано в главной мольбе о прощении (сейййду-ль-истигфар): ***«О Аллах! Ты — Господь мой, и нет божества достойного поклонения, кроме Тебя; Ты создал меня, а я — Твой раб, и я буду верен договору, [заключённому] с Тобой, и обещанию, [данному] Тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой, прости же меня, ибо, поистине, никто не простит грехов, кроме Тебя».*** См. «Сахих аль-Бухари», 6306.
Эта мольба включает в себя признание рабом господства (рубубийа) Всевышнего Аллаха, признание Его божественности (улюхийа). Она включает в себя признание того, что Всевышний Аллах создал человека и Он знает о нём. Всевышний Аллах создал его слабым и человек не в состоянии соблюсти права Аллаха. В этой мольбе признание своего рабства перед Аллахом. У человека нет покровителя, кроме Аллаха! И он хочет быть верным договору, то есть приказам и запретам, насколько это возможно. Но конечно человек не сделает этого, как положено. Не в его силах сделать это так, как положено. Но несмотря на это, человек верит в то обещание, которое Аллах дал покорным. Он обещал покорным награду, а ослушникам - наказание. Затем человек прибегает от зла того, что упустил из приказов и запретов. Если Аллах не защитит человека от этого зла, то человека окружит погибель. Небрежность по отношению к правам Аллаха является причиной гибели. Человек признает милости Аллаха и признает свои грехи. От Всевышнего Аллаха исходит милость, благо и снисхождение, а от человека - грехи и злодеяния. Поистине, никто не прощает грехов, кроме Всевышнего Аллаха. Именно поэтому эта мольба названа главной мольбой о прощении.

7 Четвертое на что нужно смотреть в вопросе греха (7 преград).

Это взгляд на **шайтана**. Нужно посмотреть на того, кто приказывает совершение греха, кто разукрашивает для человека совершение греха, кто побуждает человека совершить грех. Это тот самый шайтан, который приставлен к нему. Если человек обратит внимание на шайтана и изучит его, то извлечет следующую пользу. Он возьмет его своим врагом и станет в полную силу остерегаться его, быть начеку, проявлять бдительность в отношении этого врага, обращать внимание на то, чего хочет его враг от него, а на самом деле он этого не чувствует. Шайтан хочет захватить человека, хочет одолеть его, заполучить его и пытается сделать это на семи преградах. Есть семь преград, одна из них круче другой. Он не переходит к менее крутому препятствию, пока не почувствует, что у него не остается сил что-либо сделать.

1 - Неверие во Всевышнего Аллаха, в Его религию и во встречу с Ним.
Это неверие в атрибуты Его совершенства, и в то, о чем сообщили Его посланники о Нём. Если на этом этапе шайтану удается захватить и заполучить человека, то огонь его вражды гаснет и пламя затухает. Если же человеку удается преодолеть эту преграду и спастись от неверия посредством прямого руководства, истинного знания, света вера, тогда шайтан ждет его на втором препятствии.

2 - Нововведение (бид’а).
Нововведение, которое может заключаться в убеждениях, которые противоречат истине, с которой Всевышний Аллах послал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и ниспослал Писание. Оно может заключаться в поклонении, которое не дозволил Всевышний Аллах. Это какие-

либо ритуалы, обряды, действия, которые являются новшеством в религии, и из которых Всевышний Аллах ничего не принимает. Эти два вида нововведений (в убеждении и в поклонении), как правило, сопутствуют друг другу, и одно вытекает из другого. Очень редко одно бывает в отрыве от другого. Как говорят некоторые, поженились нововведения в словах с нововведениями в делах, и в результате родились ублюдки, которые сеют порчу на земле, а в частности на землях Ислама.
Сказал наш шейх (то есть Ибн Теймия): *«Неверие поженилось с нововведением и родился от этого убыток в этом мире и в вечном мире».*
Если человеку удается преодолеть эту преграду и спастись от нее посредством света сунны, посредством крепкого следования за ней и за тем, на чем были саляфы из сподвижников и табиинов, тогда шайтан ждет его на третьем этапе.
Чем дальше движется время от времени пророчества, тем меньше позволяют людям эти сторонники нововведений держаться за сунну. Они расставляют силки, препятствуют сторонникам сунны, причиняют им всякий вред и говорят про них, будто это они искажают религию и вносят новшества в неё. Но если Всевышний Аллах помог человеку, и он преодолел это препятствие, то шайтан ждет его на третьем препятствии.

3 - Большие грехи (кабаир).

Чтобы заполучить человека на этом этапе, шайтан начинает приукрашивать для него грехи, представлять ему грехи прекрасными. Он обманывает его такой вещью как ***«тасуиф»***, то есть откладывание на потом. Он открывает ему двери к **ирджа**, то есть оставление деяний в стороне от веры. Шайтан заставляет человека произнести слово, которое ведет к гибели людей:
«Когда есть единобожие (таухид), не вредит грех, также как не помогает праведное деяние, когда есть многобожие (ширк)».

Но всё же для шайтана любимее захватить человека на предыдущем этапе, потому что нововведение противоречит религии. Это по сути отторжение того, с чем Всевышний Аллах послал своего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Человек, который совершает нововведение, не кается в нем. Он не отходит от своего нововведения, а наоборот призывает других к этому. Это по сути возведение лжи на Всевышнего Аллаха. Нововведение - это открытая вражда к сунне и её поборникам. Это усилие, направленное на то, чтобы погасить свет сунны. Оно заставляет человека любить тех, кого отвергли Аллах и Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха), и отвергать тех, кого любят Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Оно заставляет человека считать правильным то, что отвергают Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), и, наоборот, отвергать то, что считают Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) правильным. Оно заставляет любить тех, кто враждует с Аллахом, и враждовать с теми, кто ищет расположения Аллаха. Оно заставляет человека утверждать то, что отрицает Аллах, и отрицать то, что утверждает Аллах. Оно заставляет назвать правдивого лжецом, а лжеца правдивым. Нововведение - это противопоставление истине лжи. Это переворачивание истины! Оно делает правду ложью, а ложь - правдой. Нововведение - это отход от религии Аллаха. Оно делает сердца слепыми к истине. Нововведение искривляет следование по прямому пути. Оно открывает двери для полной замены этой религии.
Малое нововведение всегда ведет к большему, пока, наконец, человек полностью не выходит из религии. Поэтому опасность и вред нововведений понимают только люди знания, а слепцы блуждают во мраке своей слепоты, как сказал Аллах: **«Кому Аллах не даровал света, тому не будет света».** (Сура ан-Нур, аят 40)

4 - Малые грехи (сагъаир).

Здесь шайтан не скупится и отмеривает человеку эти малые прегрешения обеими руками. Он говорит: «Они не повредят тебе, если ты остерегаешься больших грехов, а то, что ты делаешь из малых прегрешений, ничего страшного. Если ты остерегаешься больших грехов, и знаешь, тем более, что твои благие дела стирают малые грехи. Чего бояться малых грехов?».
И так шайтан все время пытается убедить человека, что малые грехи ничего не значат, и так до тех пор, пока человек не начинает совершать их постоянно. Человек, который совершает большой грех, боясь, трепеща, сожалея, он лучше, чем тот, кто спокойно постоянно совершает малые грехи.
«Нет больших грехов, когда есть покаяние и просьба о прощении и нет малых грехов, когда присутствует упорство в них».

То есть эти малые грехи уже становятся большими грехами. От Сахль ибн Са'да передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Остерегайтесь грехов, которые кажутся незначительными! Поистине, малые грехи подобны людям, которые остановились в ущелье, и один пришел с веткой дерева, затем другой принес ветку, пока они не собрали дрова на костер, на котором приготовили себе еду. Поистине, когда малые грехи скапливаются в большом количестве, они губят раба!»*** Ахмад 5/331. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-'Иракъи, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани. См. "Фатхуль-Бари" 11/383, "Файдуль-Къадир" 3/165, «Сахих аль-джами'» 2686, 2687.
Если человеку удается спастись от этого, удается остерегаться, сохраниться от них путем постоянного раскаяния, просьбы о прощении, путем совершения за каждым плохим проступком хорошего поступка (хасана), тогда шайтан, отчаявшись, ждет его на пятой преграде.

5 - Увлеченность тем, что дозволил Всевышний Аллах.

Шайтан пытается отвлечь человека увлеченностью разными дозволенными вещами от совершения богоугодных поступков, от усердного собирания провизии на Судный день, а потом постепенно шайтан завлекает его к тому, чтобы оставить желательные действия (суннаты). А потом после оставления желательного человек начинает оставлять обязательное (уаджибат). Минимальный вред этого заключается в том, что шайтан заставит человека упустить доход, прибыль, прекрасные деяния на судный день, упустить более высоки степени. Если бы человек знал цену этим деяниям, то не упускал бы ни один свой вздох, а использовал каждый свой вздох для приближения к Аллаху. Но человек не знает цену. Если человеку удается уйти от этого препятствия посредством знания, видения, осознания, посредством ведущего к прямому пути света, посредством знания цены богоугодных поступков и большого совершения богоугодных поступков, если он поймет, насколько важна эта торговля, если он поймет щедрость Покупателя... Всевышний Аллах,Который за эти малые поступки дает большую цену. Если он узнает, как много торговец получает взамен, тогда он начинает очень бережно относиться к своему времени. Тогда человек становится скуп на свое время, чтобы не прошло ничего зря, чтобы всё шло на пользу, чтобы получить прибыль на Судный день. И если ему удается пройти эту преграду, то шайтан ждет его на следующей преграде.

6 - Степени деяний.

Деяния отличаются друг от друга по степени своей предпочтительности. Есть предпочтительные деяния, а есть более предпочтительные. Шайтан пытается увлечь человека менее предпочтительными деяниями, чтобы он оставил более предпочтительные. Он разукрашивает в глазах человека менее предпочтительные деяния, показывая их более красивыми. Он показывает их прибыль и их достоинство, отвлекая его от того, что лучше. Если шайтан не может лишить человека награды, то он стремится хотя бы уменьшить награду, лишить человека высоких степеней. Он начинает отвлекать его тем, что менее весомо от того, что более весомо, тем, что любимо Аллаху, от того, что более любимо Аллаху, тем, что угодно Аллаху, от того, что более угодно Аллаху.
Но где эти люди?! Их единицы в мире, потому что большинство людей оказываются в плену у шайтана уже на первых этапах.
Человек может избежать этого с помощью знания о деяниях, знания о цене деяний, с помощью умения выбирать более высокие деяния, выбирать более предпочтительные деяния. Среди деяний есть главные, а есть подчиненные. Среди деяний есть те, которые являются их вершиной, а есть те, что меньше, чем вершина. Как сказано в хадисе: ***«Господин всех мольб о прощении это слова: "О Аллах, Ты — Господь мой, и нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя...."».*** аль-Бухари, 6306. В другом хадисе: ***«Джихад - это вершина Ислама».*** В одном из преданий сказано: *«Деяния стали хвастать друг перед другом, и каждое деяние упомянуло свой ранг, а у милостыни (садака) было отличительное положение при упоминании своих достоинств перед другими деяниями».* Пересечь этот этап могут только обладатели истинного знания и правдивости, которые идут по дороге (тауфика) помощи от Аллаха и ставят деяния на подобающее место.
И последняя преграда, от которой никто не спасается. Если бы мог кто-то спастись от нее, то тогда спаслись бы посланники Аллаха и Его пророки, наиболее предпочтительные из всех творений.

7 - Войско шайтана.

Шайтан натравляет на человека свои войска, которые причиняют человеку страдания: либо рукой, либо языком, либо сердцем. Это зависит от степени человека во благе. Чем выше степень человека в

благе, тем больше натравляет шайтан на человека своих приспешников, свою конницу, свою пехоту. В союзе со своими войсками шайтан пытается досадить этому человеку, напуская на него свою партию. Обойти эту преграду не может никто. Чем серьезнее человек в своем следовании по прямому пути, чем более он стоек и верен, чем сильнее и крепче он в призыве и выполнении приказов Аллаха, тем серьезнее враг пытается навредить ему и проявить большее усердие в том, чтобы натравить на него глупцов. На этом этапе человек должен одеть доспехи воина и начать сражаться с шайтаном ради Аллаха и при помощи Аллаха. Это служение особых людей, служение знающих людей. Это служение заключается в унижение врага Всевышнего Аллаха. Обращают внимание на это служение только люди, которые обладают полным знанием и пониманием. Ведь, нет ничего для Аллаха любимее, чем когда Его (уали) угодник унижает Его врага. И Аллах указывает на это служение во многих местах Своей книги. Всевышний Аллах говорит: **«Кто совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и изобилие».** (Сура ан-Ниса, аят 100)
Здесь Всевышний Аллах говорит о (мухаджире) человеке, который совершил переселение для поклонения Аллаху из места, где он не мог поклоняться Аллаху, где его унижал шайтан, в то место, где он смог укрыться от притеснений. Человек этим самым досаждает шайтану, злит шайтана, злит врага Аллаха и своего врага. Всевышний Аллах говорит: **«Это - потому, что жажда, усталость и голод, постигающие их на пути Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно запишутся им как добрые дела. Воистину, Аллах не теряет вознаграждения творящих добро».** (Сура ат-Тауба, аят 120)
А также, описывая пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников: **«В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих».** (Сура аль-Фатх, аят 29)
Вызывание досады у приспешников врага Аллаха – это та цель, которая любима Господу. Это из полноты служения Всевышнему Аллаху. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, установил для молящегося совершение двух земных поклонов, если человек сомневается в том, сколько ракатов он совершил. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«И даже, если намаз был полон, эти поклоны станут унижением шайтана».***
Если человек служит Аллаху, унижая шайтана, значит он достиг немалой доли в наличие у него такого качества как правдивость. В зависимости от того, насколько человек любит своего Господа и насколько питает вражду к врагам своего Господа, настолько бывает служение раба Аллаха путем унижения шайтана. Поэтому если человек дает милостыню, когда его никто не видит, кроме Аллаха, тогда человек ведет себя достойно, потому что он унижает шайтана.

Однако, этот вид служения знают лишь немногие из людей. Кто почувствуют сладость этого вида служения, тот будет сожалеть о днях, которые он упустил, проведя их без этого.

و بالله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله

Источник книга ибн Каййма "Степени идущих".

مدارج السالكين
بين منازل اياك نعبد و اياك نستعين