ваше и имя отца вашего». Посмотрите, как он призвал их к поклонению одному лишь Аллаху, упомянув о благом имени их отца, в котором заключался смысл, согласующийся с тем, к чему он их призывал.

Поскольку имя влияет на своего обладателя, то самые любимые имена для Аллаха — те, которые указывают на самые любимые для Него качества. Это ʻАбдуллах (раб Аллаха) и ʻАбду-р-Рахман (раб Милостивого).

Внешнее подражание побуждает к подражанию в поведении и внутренней сущности, и это подтверждает Шариат, разум и интуиция. При совершении молитвы было запрещено совершать действия, напоминающие действия животных, как поступают невежественные люди. Было запрещено уподобляться клюющему петуху и ворону, озираться, как озирается лисица, растягиваться, как растягивается собака, простирать руки, как простирают лапы дикие звери, опускаться в поклон подобно тому, как опускаются на колени верблюды, и поднимать руки вправо и влево во время завершения молитвы, подобно тому, как взмахивает хвостом лошадь.

И было запрещено подражать шайтанам в использовании левой руки для еды и питья и в других свойствах, присущих шайтанам.

И Пророк ﷺ проклял мужчин, уподобляющихся женщинам [в поведении и одежде].

Духовное воспитание

Потребность людей в религии граничит с необходимостью. Она больше их потребности во всём остальном и больше даже, чем их потребность в медицине. Поистине, Всевышний заложил в натуру человека, в его естественную природу это свойство — употреблять то, в чём польза для него, и избегать того, что вредит ему. И Он устроил так, что у каждого народа накапливается знание о том, как и из чего нужно делать лекарства, помогающие справиться с различными болезнями.

Что же касается религии, то она основана на просвещении людей относительно того [из действий, совершаемых человеком по своей воле], посредством чего можно снискать довольство Аллаха, и того, что вызывает Его гнев. В основе религии лежит чистое, ни с чем не смешанное Откровение.

Человек нуждается в том, чтобы дышать, есть и пить. Однако потребность в религии важнее этой потребности, потому что, если человек лишится воздуха, воды и пищи, умрёт его тело, а душа покинет его. А отсутствие Шариата ведёт к тому, что человеческая душа портится, оскверняется и то же самое происходит с его сердцем, а это — настоящая гибель, причём не только в этом мире, но и в мире вечном тоже. А что такое простая смерть тела по сравнению с этой гибелью, когда человек гибнет бесповоротно, навсегда?! Именно

поэтому люди больше всего нуждаются в знании того, с чем пришёл Посланник ﷺ, следовании этому и соблюдении этого.

Потребность раба в том, чтобы поклоняться только Аллаху, не придавая Ему сотоварищей ни в любви, ни в страхе, ни в надежде, ни в уповании, ни в совершении деяний ради Него, ни в покорности, ни в смирении и возвеличивании, ни в земных поклонах и приближении к Нему, — эта потребность больше потребности тела в духе и глаза — в зрении. Эта потребность ни с чем не сравнима, ведь истинная сущность раба Аллаха — это его душа и сердце, и не быть душе благой без её Бога, кроме Которого нет иного бога. Не обрести ей покоя в этом мире, кроме как через поминание Его. Она усердно стремится к Нему и встретится с Ним, и встреча эта неизбежна, и не будет ей благополучия без любви к Нему и подчинённости Ему (*убудийа*), и без Его довольства ею и почёта, оказываемого Им ей.

И какие бы иные наслаждения и радости ни приходили к рабу, они оказываются весьма недолговечными. И очень часто то, чем человек пытается наслаждаться, не приносит ему удовольствия и наслаждения. Более того, занятие этим и обретение этого может причинить ему беспокойство и вред. Это наслаждение может оказаться подобным наслаждению страдающего чесоткой, когда он скребёт ногтями больные места, расцарапывая их до крови и лишь увеличивая боль и вред, приносимый болезнью, но продолжает делать это, потому что сам процесс этого чесания приносит ему наслаждение. И разумный человек выбирает наилучшее и наиболее полезное.

Верное руководство — это разъяснение и указание, а затем содействие и внушение — они следуют за разъяснением и указанием. А разъяснение и указание недостижимы иначе как через посланников. Когда осуществлены разъяснение, указание и ознакомление, получается руководство содействия. В сердце помещается вера и человеку внушается любовь к ней, она приукрашается для сердца его, и он начинает предпочитать её всему остальному, удовольствовавшись ею и испытывая тягу к ней.

Это два отдельных руководства, но для преуспеяния необходимы оба. Они включают ознакомление с тем из истины, чего мы не знаем, в подробностях и в общем. Это внушается нам, и мы начинаем стремиться к этому внешне и внутренне. Потом в нас создаётся способность к совершению того, что предполагает это руководство, посредством слов, деяний и решимости. Потом нам оказывается помощь, дабы мы могли делать это постоянно, и мы укрепляемся в своей приверженности этому, которая остаётся с нами до самой кончины.

То, чего мы не знаем из истины, во много раз больше того, что нам известно. И того, что мы не желаем делать из пренебрежения и лени, столько же, сколько и того, что мы желаем делать, или же больше или меньше. То же самое можно сказать и о том, что мы не способны сделать из того, что мы желаем делать. Также существует очень много того, что мы знаем в общем, но не знаем в подробностях.

Мы нуждаемся в совершенном руководстве, и испрашивание верного руководства тем, кому уже даровано совершенное руководство, есть испрашивание утверждения и постоянства этого руководства.

Пусть смотрит раб Аллаха, как он следует прямым путём в этом мире, поскольку от этого зависит то, как он преодолеет и мост Сырат [в мире вечном]. И пусть он внимательно относится к ложным утверждениям и страстям, мешающим ему следовать прямым путём, потому что они и есть

крючья по обеим сторонам Сырата, которые будут хватать его и мешать ему пройти по нему. Чем больше таких крючьев в этом мире, тем больше их будет и там.

Испрашивание следования прямым путём ведёт к обретению всякого блага и избавлению от всякого зла.

Правдивый относится к числу наиболее стойких людей и обладателей самых отважных сердец, тогда как лживый, напротив, относится к числу самых слабых, скверных людей, которым присуще двуличие, и у них меньше всего стойкости.

Не приходится сомневаться в том, что в понимании всякого разумного человека обязать людей жить по определённому закону, исполняя его предписания, несущие им благо, и соблюдая его запреты, нарушение которых причиняет им вред, лучше, чем оставлять их без всякого закона. И неуклонное соблюдение велений Аллаха — счастье в обоих мирах.

И ни один разумный человек не сомневается в том, что блага в этом больше, чем в чём-то осязаемом. Хотя большинство людей стремятся к благому, целью многих из них является увидеть благо и пользу в осязаемом, и они предпочитают осязаемое тому, что постижимо лишь разумом и внутренним взором.

Всевышний Аллах сказал:

«Однако большинство людей не знают этого. ۞ Они знают о мирской жизни только явное и небрежно относятся к Последней жизни» (сура 30 «Румы», аяты 6–7).

А ведь если бы мы взялись перечислять то благое, что есть в Шариате, то у нас получились бы тысячи пунктов.

«Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего сердцем нескольким несговорчивым партнёрам, и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала надлежит Аллаху, но большинство их не знает этого» (сура 39 «Толпы», аят 29).

Человек, поклоняющийся нескольким божествам, сравнивается с рабом, принадлежащим группе людей, и все они наперебой требуют, чтобы он прислуживал им, и он не может угодить всем.

А приверженец единобожия, поклоняющийся одному лишь Аллаху, сравнивается с рабом, принадлежащим только одному человеку. Он служит ему и знает, чего желает его хозяин, и знает, как угодить ему, и он избавлен от разногласий нескольких хозяев. Он принадлежит одному хозяину, и никто не оспаривает его у него. И хозяин этот сострадателен и милостив по отношению к нему, жалеет его, оказывает ему благодеяние и заботится о его интересах. Одинаково ли положение этих двух рабов?

Это весьма наглядный пример. Искренне преданный одному хозяину заслуживает его помощи, благодеяния, внимания и заботы, в отличие от предающегося разногласящим и несговорчивым партнёрам.

Будучи милостивым и добрым к Своим рабам и зная о различии их разумов и степени их проницательности, Всевышний Аллах сделал пути обретения верного руководства разнообразными.

Некоторые из них выходят на прямой путь посредством того, что принёс Посланник Аллаха ﷺ и к чему он призывал,

не требуя от него никаких иных доводов и доказательств сверх принесённого им послания. Таким было положение близких к совершенству из числа сподвижников — например, Абу Бакра ас-Сыддика ﷺ.

Некоторые же выходят на прямой путь через познание положения Посланника ﷺ и присущих ему совершенных нравственных качеств, свойств и деяний, и обусловленное познанием Аллаха понимание того, что обычай Аллаха таков, что Он не оставляет без помощи обладателя таких качеств.

Большинство же людей нуждаются в осязаемых знамениях. Очень слабой верой обладают те из людей, для которых победы Посланника Аллаха ﷺ и оказываемая ему поддержка Всевышнего послужили доказательством истинности его пророческой миссии. Куда этим людям с их уровнем веры до тех, которые уверовали в Посланника Аллаха ﷺ тогда, когда большинство людей отнеслись к нему враждебно, и его соплеменники обижали его и преследовали, а сподвижников у него было крайне мало?

Ещё слабее вера тех, кто просто вырос с родителями-мусульманами, и его родственники, соседи и друзья также мусульмане, и он вырос как один из них, и о Посланнике ﷺ и Коране он знает лишь имя и название, а религия для него — это то, что делают его родственники и товарищи. Это религия-привычка, самая слабая степень веры, обладатель которой во многом зависит от того, с кем поведётся, и если найдётся кто-то, кто выведет его из ислама, то он не будет упорствовать и просто подчинится.

Наилучшие и самые разумные представители мусульманской общины уверовали, осознав разумом своим всю прелесть, величие и совершенство этой религии, а также скверну, несовершенство и порочность противоположного ей. И вера и любовь вошли в самые глубины их сердец, так что, если бы им предоставили выбор быть брошенными в огонь или избрать иную религию, они предпочли бы быть брошенными в огонь и быть разрезанными на куски, но не стали бы избирать себе иную религию.

Эта категория людей — обладатели твёрдой веры, и они дальше всех людей от вероотступничества и больше всех заслуживают того, чтобы им была дарована стойкость в приверженности исламу до самого дня встречи с Аллахом. Поэтому Ираклий и спросил Абу Суфьяна: «Отрекается ли кто-нибудь из них от своей религии по причине недовольства ею?» Тот ответил: «Нет». Ираклий сказал: «Именно такой бывает вера, когда она проникает в самую глубину сердец, — никто не проявляет недовольства ею».

Входящие в ислам, которые делают из его красоты и совершенства вывод о том, что он — от Аллаха и что он — религия Аллаха, которая может исходить лишь от Него, — это наилучшие из творений.

Содействие Всевышнего

Раб Аллаха слаб по своей природе и не способен оберегать себя сам, и нет у него ни силы, ни могущества, ни способности изменить что-либо, кроме как от Господа его. И он видит, что сердце его подобно пёрышку, брошенному в пустыне: ветер подхватывает его и швыряет направо и налево.

И он видит, что он подобен плывущему по морю на корабле, которым играют ветер и волны, то поднимая его, то опуская. Предопределённое ему постигает его, а он подобен инструменту, брошенному пред его Покровителем, распростёрт у врат Его, прижимаясь щекой к земле на пороге Его. И он не способен ни принести себе пользу, ни отвести от себя вред, и не владеет для себя ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением, и не обладает ничем, кроме невежества и несправедливости и их следствий и предполагаемого ими.

Гибель ближе к человеку, чем ремешок его сандалии. И он подобен овце, оставленной среди волков и хищных зверей: только пастух способен защитить её от них, и если он отвлечётся от неё на мгновение ока, они разорвут её на части. Таково положение раба Аллаха. Он пребывает между Аллахом и своими врагами из числа шайтанов-людей и шайтанов-джиннов. Если Он будет оберегать его от них, то они не найдут пути против него, а если Он оставит его без защиты и предоставит его самому себе на мгновение ока, то человек достанется тому из них, кто сумеет одолеть его.

Рабы Аллаха постоянно пребывают между содействием Его и оставлением без помощи. Более того, бывает, что раб Аллаха в одночасье переходит от одного к другому: он подчиняется Ему и делает угодное Ему, поминает и благодарит Его по причине Его содействия, а затем ослушивается Его, противоречит Ему, навлекает на себя Его недовольство и начинает относиться к Нему беспечно по причине оставления Им его без помощи.

Он оказывает ему содействие по милости Своей и оставляет его без помощи по справедливости и мудрости Своей. И Он достоин хвалы и за то, и за то, Ему надлежит самая полноценная и совершенная хвала. Он не лишает раба того, что полагается ему. Если Он и лишает его, то лишь того, что Он дарует по милости Своей. И Он лучше знает, кого одаривать и наделять.

Осознавая это, раб Аллаха понимает в полной мере и то, насколько он нуждается в содействии Всевышнего и насколько оно необходимо ему в каждое мгновение его жизни. Он понимает, что его вера и исповедание им единобожия — в руках Всевышнего, и если бы Он оставил его без содействия на мгновение, трон его единобожия разрушился бы и небеса его веры обрушились бы на землю — ведь небеса эти поддерживает Тот, Кто удерживает и обычные небеса, которые могут обрушиться на землю не иначе как с Его разрешения.

Содействие — это когда Всевышний Аллах желает сделать с рабом Своим то, что идёт ему на пользу. Он делает его способным совершать угодное Ему, стремящимся к этому, любящим это, предпочитающим это всему остальному

и внушает ему ненависть и отвращение к неугодному Ему. Это Его действие, а раб — объект этого действия:

> **«Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил её прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение»** (сура 49 «Комнаты», аят 7).

Аллах знает, кто пригоден для этой милости, а кто нет. Он мудр и помещает милость Свою туда, где ей место. Он не лишает её того, кто должен обрести её, и не дарует её тому, кому она не предназначена. Всевышний говорит: мол, ваша любовь к вере, стремление к ней и приукрашивание её в ваших сердцах — не от вас самих. Это Аллах делает такими ваши сердца, и вы предпочитаете веру и принимаете её с довольством.

Ваши души не способны на это и самим им не достичь этого. Не думайте же, что души ваши желают вам благоразумия и праведности, подобно тому, как вы желаете веры. И если бы Я не внушил вам любовь к ней и не приукрасил её для ваших сердец и не внушил вам отвращение к её противоположности, то вы бы не уверовали и души ваши не позволили бы вам сделать это.



> **«Аллах поддерживает верующих твёрдым словом в земной жизни и Последней жизни»** (сура 14 «Ибрахим», аят 27).

Эти слова — величайший клад для тех, кто способен увидеть его, извлечь и использовать правильным образом, и прекрасное приобретение. А если лишиться его, то это действительно будет лишение. Причина в том, что раб Аллаха не может обойтись без поддержки и укрепления от Него ни мгновенья — в противном случае небеса и земля его веры тут же сдвинутся со своих мест.

Творения делятся на две категории: те, которым посчастливилось обрести это укрепление от Всевышнего, и те, кто остался без этого укрепления. Основа укрепления — твёрдое слово и исполнение велений Всевышнего. Через них Всевышний Аллах укрепляет раба Своего. Чем твёрже слово верующего и чем лучше его деяния, тем больше укрепления ему достаётся.

Чем твёрже слово человека, тем более стойкое у него сердце. Твёрдое слово — это слово истины, правдивое слово. Оно являет собой противоположность слову лживому. Слова бывают двух видов: твёрдое, соответствующее истине, и ложное, не соответствующее истине. Самое твёрдое слово — свидетельство единобожия и то, что оно предполагает. Это величайшее из того, посредством чего Аллах укрепляет и поддерживает раба Своего в этом мире и в мире вечном.

Основа всякого блага — знать, что то, чего Аллах желает, происходит непременно, а то, чего Он не желает, не происходит никогда, и быть твёрдо убеждённым в том, что благие дела относятся к числу Его милостей, благодарить за них и смиренно молить Его о том, чтобы Он не лишал тебя их; и что скверные деяния — свидетельства отказа Всевышнего помогать Своему рабу и часть наказания, которому Он подвергает его. Ты должен обращаться к Нему с мольбами о том, чтобы Он препятствовал тебе в совершении скверных дел и не предоставлял тебя душе твоей в совершении благих и оставлении скверных деяний.

Знающие единодушны в том, что основа всякого блага — содействие Аллаха Своему рабу, тогда как основа всякого зла — отказ Всевышнего помогать Своему рабу. Они также единодушны в том, что содействие Аллаха предполагает, что Он не предоставляет тебя душе твоей и что оставление без помощи — это когда Аллах предоставляет тебя душе твоей.

Если основа всякого блага — содействие Аллаха Своему рабу, а оно — в руках Аллаха, а не в руках Его раба, то ключ к нему — мольба, потребность в Аллахе, искреннее испрашивание у Него защиты, стремление к Нему и страх перед Ним. Если Аллах даёт Своему раб этот ключ, то это означает, что Он желает открыть ему, а если Он не помогает ему найти этот ключ, то дверь блага остаётся закрытой для него.

Содействие и помощь Всевышнего Своему рабу зависит от намерения раба, его стремлений, целей и желания обрести эту помощь. Помощь Аллаха нисходит к Его рабам в соответствии с их стремлениями, стойкостью, надеждами и страхом перед Ним. То же самое можно сказать и об оставлении без помощи.

Всевышний Аллах — Наимудрейший и Самый знающий. Своё содействие Он направляет туда, где ему и место, так же как и оставление без помощи. Он — Знающий, Мудрый. И без Его помощи остаётся лишь тот, кто не благодарит Его, пренебрегает своей потребностью в Нём и обращением к Нему с мольбами. И помощь и содействие Аллаха обретаются лишь посредством благодарности, потребности в Нём и обращения к Нему с мольбами. Очень многое зависит и от терпения человека, поскольку оно для веры — словно голова для тела: если отсечь голову, то тело не сможет жить.

«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, ۞ кто признавал наилучшее, ۞ Мы облегчим путь к легчайшему»[57] (сура 92 «Ночь», аяты 5–7).

[57] А тот, кто расходовал свои средства и боялся Аллаха в этом, и признавал правдивость свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха», и верил в то, на что оно указывает, а также в награду, которая ожидает приверженцев этого свидетельства, — Мы будем направлять его, приведём его к причинам блага и праведности и облегчим Ему благие дела [Ат-тафсир аль-муйассар].

Одна из причин облегчения — даяние раба. Подразумевается, что он отдаёт то, что Господь велит ему отдавать. Душа покорная приносит пользу и делает добро, и ей присущи благодеяние и отдача блага обязательного и дополнительного. Она дарует благо своё себе и другим, подобно источнику, от которого люди получают пользу, черпая из него воду для питья, поения своей скотины и полива своих посевов. Так же и благодатный человек: люди без труда получают от него пользу, где бы он ни оказался. В награду Аллах посылает ему самому облегчение, подобно тому, как душа его отдаёт с лёгкостью.

Ещё одна причина облегчения — богобоязненность. Это отдаление от всего, что запретил Аллах. Это одна из главных причин облегчения, тогда как противоположность её относится к причинам затруднения. Богобоязненному Аллах облегчает его дела в этом мире и в мире вечном. Что же касается отвергающего богобоязненность, то даже если некоторые дела в этом мире и будут облегчены для него, то дела его в мире вечном будут затруднены в той мере, в которой он отказывается от богобоязненности. Поистине, благая жизнь, наслаждение сердца и духа и их радость относятся к величайшим видам блаженства в этом мире, и они намного ценнее наслаждений, которые получают приверженные миру этому посредством страстей и разных мирских удовольствий.

Всевышний Аллах сказал:

«Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела» (сура 65 «Развод», аят 4).

Таким образом, Всевышний сообщил, что Он облегчает богобоязненным то, что не облегчает другим:

«Тому, кто боится Аллаха, Он создаёт выход из положения ۞ и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает» (сура 65 «Развод», аяты 2–3).

Это также указание на облегчение по причине богобоязненности. Всевышний Аллах сказал:

«Тому, кто боится Аллаха, Он простит злодеяния и увеличит награду» (сура 65 «Развод», аят 5).

Это облегчение посредством устранения того, чего человек опасается, и дарования ему того, что он любит и что вызывает его довольство. Всевышний также сказал:

«О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас» (сура 8 «Добыча», аят 29).

Это облегчение посредством способности отличать истину ото лжи, которая предполагает спасение, помощь, знание и свет, различающий истину и ложь, а также прощение скверных поступков и грехов. А это — величайшее облегчение.



«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас» (сура 57 «Железо», аят 28).

Таким образом, за богобоязненность Всевышний гарантировал им три вещи.

Во-первых, Он даровал им две доли милости Своей: долю в мире этом и долю в мире вечном. И Он может удвоить им долю в мире вечном, так что будет уже две доли, а не одна.

Во-вторых, Он дарует им свет, с помощью которого они смогут идти во тьме.

В-третьих, Он дарует им прощение грехов, а это предел облегчения.



'Абдуллах ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал о словах Всевышнего **«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, ۞ кто признавал наилучшее, ۞ Мы облегчим путь к легчайшему»:** «То есть подготовим его к совершению благих деяний и облегчим ему их совершение».

Мукатиль, аль-Кальби и аль-Фарра сказали: «То есть облегчим ему возвращение к благим деяниям».

Под легчайшим подразумевается лёгкое, приносящее пользу положение, в котором человек оказывается. Это противоположность «труднейшему». Это положение предполагает облегчение блага и его причин, так что благо совершается и облегчается для сердца человека, его рук, языка и других органов тела.

И всё благое делается лёгким для него, покорным и послушным ему. Оно нетрудно для него, потому что он уже подготовлен, предрасположен к нему, и совершение его облегчено ему. Он легко идёт его путями: и знание, и действия легки для него.



Всевышний Аллах поместил всё благое в Раю, а всё скверное — в Аду и создал три обители. Одна обитель предназначена исключительно для благих и запретна для всех остальных. В ней будут собраны все благие. Эта обитель — Рай.

Другую обитель Он предназначил для скверных и всего скверного вообще, и туда не войдёт никто, кроме скверных. Это Ад.

Есть ещё обитель, в которой смешалось благое и скверное. Это наш бренный мир. Из-за этого смешения нас постигают испытания. Это происходит по мудрости Всевышнего. Когда же настанет День воскрешения, Аллах сделает так, что скверное отличится от благого, благое и его приверженцы будут помещены в одну обитель, в которой будут лишь они, а скверное и его приверженцы — в другую, где также будут лишь они.

Таким образом, останется только две обители. Это Рай [обитель благих] и Ад [обитель скверных]. И от деяний обеих групп Всевышний Аллах произведёт их блаженство и наказание. Благие слова, деяния и нравственные проявления одних Он сделает наслаждением и блаженством для них: от них Он произведёт для них наисовершеннейшие причины удовольствия и радости. А скверные слова, деяния и нравственные проявления других Он сделает мучениями и болью для них: от них Он произведёт для них величайшие причины мучений и боли.

Бывает, что в человеке есть и благое, и скверное, и что в нём победит, приверженцем того он и станет. Если Аллах желает ему блага, то Он очищает его от скверного, прежде чем он покинет этот мир, и он придёт в Судный день очищенным и не будет нуждаться в очищении посредством временного пребывания в Огне.

Он будет очищен посредством того, что Всевышний поможет ему принести искреннее покаяние, а также совершать благие деяния, стирающие собой скверные, и пошлёт ему очищающие испытания, и так будет продолжаться до тех пор, пока он не встретит Аллаха, не имея за душой ни одного греха. А другого Он, напротив, лишит средств очищения, и он встретит Его в Судный день, неся в себе и скверное, и благое. Представители этой категории людей пробудут в Огне столько, сколько потребуется для устранения этой скверны. Чем быстрее очистится человек от того скверного, что в нём есть, тем быстрее он выйдет из Огня, а чем медленнее он будет очищаться, тем дольше пробудет в Огне. Это справедливое воздаяние, ведь «**Господь твой не притесняет** [Своих] **рабов**».

Причиной того, что Аллах оставляет раба Своего без помощи и поддержки, является непригодность области воздействия[58] и то, что человек, получая милости, говорит: «Это — моё! Я получил это, потому что заслуживаю этого и имею на это право».

А верующий считает всё это собственностью Господа своего и милостью от Него, которую Он дарует Своему рабу, хотя он не заслуживает этого. Это милостыня, которую Он подаёт Своему рабу, и Он может и не подавать её ему, и если бы Он лишил его этой милости, то это не было бы лишением того, чего тот заслуживал.

И если человек не видит всего этого, то он начинает считать, что заслуживает даруемых ему милостей и достоин их, и впадает в самолюбование, и душа его выходит за границы дозволенного в своём отношении к милости, начинает превозноситься над другими посредством неё, и её уделом становится ликование и бахвальство.

Всевышний сказал:

«Если Мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберём это, то он становится отчаявшимся, небла-

---

[58] Иначе говоря, сердце человека: порой в нём бывает то, что несовместимо с этой помощью и поддержкой.

годарным. ۞ Если же Мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды, то он говорит: "Напасти оставили меня в покое". Он начинает ликовать и бахвалиться» (сура 11 «Худ», аяты 9–10).

Всевышний порицает такого человека за отчаяние и неблагодарность во время испытания бедами и ликование и бахвальство во время испытания милостями. Вместо того чтобы воздавать Аллаху хвалу, благодарить Его и прославлять за то, что Он избавил его от беды, он говорит: «Напасти оставили меня в покое». А если бы он сказал: «Аллах избавил меня от напастей по милости Своей», — то это не было бы порицаемым. Напротив, это было бы похвальным деянием. Однако он беспечен, не замечая того, что это Благодетель избавил его от напастей, и приписывает их уход им самим, и ликует и бахвалится.

Когда Всевышний Аллах знает о том, что это — в сердце Его раба, это становится одной из главных причин того, что Он оставляет его без Своей помощи и поддержки и предоставляет его собственной душе. Эта область воздействия непригодна для абсолютной и совершенной милости.

«Поистине, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать. ۞ Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они всё равно бы отвернулись» (сура 8 «Трофеи», аяты 22–23).

Всевышний сообщил, что их сердца как область воздействия непригодны для Его милости, но существует и ещё одно препятствие, мешающее милости приходить к ним. Это их отказ признавать её: они отворачиваются с отвращением и после того, как узнают эту милость и убедятся в её истинности.

Причины того, что Аллах оставляет Своего раба без помощи, появляются из-за того, что душа остаётся такой, какой она была сотворена изначально, из-за оставления её в таком состоянии и предоставления ей полной свободы. Причины отсутствия помощи и поддержки от Всевышнего — от неё и в ней. А причины содействия и помощи от Аллаха появляются, когда Всевышний Аллах делает душу пригодной для Его милости, то есть причины этого содействия — от Него и от Его милости.

Так Он сотворил части земли: эта часть пригодна для роста растений, а другая — непригодна. Так же Он сотворил деревья: одни плодоносят, другие — нет. И Он сотворил пчелу, из брюшка которой выходит питьё разных цветов [мёд], и осу, которая не способна делать это. И Он сотворил благие души, пригодные для поминания Его и благодарности Ему, любви к Нему, почитания и возвеличивания Его, единобожия и чистосердечного отношения к Его рабам, и скверные души, непригодные для всего перечисленного. И Он — Мудрый, Знающий.

Поклонение

Среди людей есть такие, для которых главное из их деяний и избранный ими путь к Аллаху — это приобретение и передача знаний. Такой человек посвящает этому своё время, стремясь к Лику Аллаха. Он следует путём приобретения и передачи знаний, пока не придёт по этой дороге к Аллаху. А для кого-то главное из их деяний — поминание Аллаха. Такой человек сделал поминание своим запасом для мира вечного и своим капиталом для него. И если он делает упущения в поминании, то чувствует, что оказывается в убытке и упускает благо.

Для кого-то главное из их дел и их путь к Аллаху — молитва, и если такой человек делает упущения в своей обычной каждодневной молитве или же проходит какое-то время, а он не занят ни молитвой, ни подготовкой к ней, то ему кажется, что мрак сгущается вокруг него, и он начинает ощущать стеснение в груди. А кто-то избирает своим путём благодеяние и принесение пользы другим: например, удовлетворение нужд людей, помощь им в бедствиях, которые постигают их, и разные виды милостыни и подаяния. Господь открывает такому человеку дорогу к этому, и он идёт к Нему этим путём.

Путём некоторых становится пост, и когда они не постятся, сердца их изменяют своё состояние. Другие избрали своим путём чтение Корана и большую часть своего времени посвящают Корану. А некоторые избирают для себя путь побуждения к одобряемому и удержания от порицаемого. Господь открывает им дорогу к этому, и они идут к Нему этим путём. Другие избирают своим путём к Нему совершение хаджа и ʻумры. А некоторые предпочитают освобождение от мирских привязанностей, сосредоточенность на Аллахе, постоянное осознание того, что Аллах видит нас везде и всегда, правильное направление мыслей своих и бережное отношение к своему времени, дабы не терять его попусту.



Некоторые избирают множество путей к Аллаху и идут к Нему разными путями. Такие люди делают подчинённость Аллаху (*ʻубудиййа*) киблой сердца своего и целью, к достижению которой они стремятся. Такой человек идёт за ней туда, куда она ведёт его. У него есть доля с каждой из перечисленных выше групп, и где бы ни была подчинённость Аллаху (*ʻубудиййа*), ты непременно обнаруживаешь его там.

Если это знание, то ты обнаруживаешь его среди его приверженцев. Если это молитва, ты обнаруживаешь его среди совершающих её смиренно и сосредоточенно. Если это поминание Аллаха, то ты обнаруживаешь его среди поминающих. Если это благодеяние и принесение пользы другим, то ты обнаруживаешь его среди вершащих добро. Если это любовь и осознание того, что Аллах видит нас везде и всегда, и обращение к Нему, то ты обнаруживаешь его среди любящих и обращающихся. Он неотступно следует за подчинённостью Аллаху, куда бы она ни повела его. Это истинный раб Аллаха, идущий и стремящийся к Нему со всей серьёзностью и достигающий своей цели. Под достижением же цели подразумевается, что сердце его связывается с Ним и привязывается к Нему так, как беззаветно влюблённый привязывается к объекту своей любви, так что привязанность эта заменяет ему все остальные стремления, и не остаётся в сердце его ничего, кроме любви к Аллаху, Его велений и стремления приблизиться к Нему.

Когда раб следует этим путём, Аллах помогает ему, приближает его к Себе и избирает его, забирает сердце его к Себе и заботится обо всех делах его, мирских и религиозных. И Он воспитывает его наилучшим образом, — лучше, чем образцовый и сострадательный родитель воспитывает своё чадо. Поистине, Всевышний поддерживает жизнь во всех Своих творениях, покорных Ему и ослушивающихся Его. Так что говорить о том, как Он заботится о Своём рабе, который любит Его, предан Ему, предпочитает Его всем остальным и доволен Им в качестве объекта своей любви, Господа, покровителя, помощника и указующего правильный путь?

Если бы открылись рабу Аллаха в полной мере все те милости, сокрытые и явные, которыми Аллах одаряет его, то сердце его растаяло бы от любви и стремления к Нему, исполненное благодарности Ему. Однако сердцам не дано видеть это из-за их привязанности к миру страстей и привязанности к причинам. Будь всё иначе, какое бы сердце, вкусившее сладость познания Аллаха и любви к Нему, осталось бы преданным не Ему и стремящимся не к Нему? Не было бы ничего подобного!

К обязательному поклонению, совершаемому языком, относится произнесение двух свидетельств, чтение того из Корана, что читать обязательно, то есть того, без чего не будет действительной молитва, а также произнесение обязательных, предписанных Аллахом и Его Посланником, слов поминания в молитве. К обязанностям языка относится и ответ на приветствия, а также побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого, обучение невежественного, указание пути заблудившемуся, принесение свидетельства, которое обязан принести именно он, и правдивость в речах.

К желательному же поклонению относится чтение Корана, постоянное поминание Аллаха, совместное повторение и изучение полезного знания и тому подобное.

К запретным для языка действиям относится произнесение всего, что ненавистно Аллаху и Его Посланнику, — например, произнесение нововведений, противоречащих тому, с чем Аллах направил к нам Своего Посланника, призыв к ним, приукрашивание их и попытки утвердить их. Сюда же относится клевета и поношение мусульманина, нанесение ему обид любыми словами, а также ложь, лжесвидетельство, возведение навета на Аллаха без знания — на это наложен наиболее строгий запрет.

К нежелательным для языка действиям относится произнесение того, от произнесения чего лучше отказаться, чем произносить его, хотя оно и не влечёт за собой наказание.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***Когда потомок Адама просыпается утром, все органы упрекают язык, говоря: "Бойся Аллаха, ибо, поистине, мы зависим от тебя, и если ты станешь придерживаться прямоты, то и мы станем придерживаться прямоты, а если ты отклонишься от правильного, то и мы отклонимся от правильного"***» [Сахих Сунан Тирмизи, 1962].

И чаще всего будут ввергать людей в Огонь лицом вниз именно за то, что делали их языки.

Всё, что произносит язык, либо относится к тому, что угодно Аллаху и Его Посланнику, либо нет. Если оно относится к этой категории, то оно перевешивает, а в противном случае происходит противоположное. Движения языка, не приносящие пользы, могут быть не иначе как приносящими вред.

Кто-то может сказать: мол, язык может произносить то, в чём заключается разрешённая мирская польза, то есть имеет место равновесие, и постановление Шариата в отношении этих движений языка должно быть соответствующим.

Ответить можно следующим образом: «Произнесение подобных слов, когда в них есть потребность, делает их перевешивающими, а произнесение их, когда в них нет потребности, — напротив, не приносит пользы, а значит, такие слова становятся доводом против произносящего их».

Раб Аллаха обязан сосредоточенно внимать тому, что вменил ему в обязанность Аллах и Его Посланник. Это внимание исламу, вере и связанным с ними обязанностям.

И ему запрещается слушать то, что является неверием и нововведением, за исключением тех случаев, когда польза от внимания им перевешивает вред: например, внимающий может опровергнуть услышанное или засвидетельствовать против произносящего его, или же его собственная вера или же Сунна укрепится через познание их противоположностей.

Сюда же относится внимание голосам посторонних женщин, чьи голоса могут стать искушением, если только в этом нет необходимости, коей может быть, например, свидетельство, заключение сделки, дача фетвы, судебная тяжба, лечение и тому подобное.

Желательное внимание — это внимание желательному из знания, чтению Корана, поминанию Аллаха, а также внимание всему, что угодно Аллаху, но не является обязательным. А нежелательное внимание — внимание всему, что является нежелательным, хотя и не влечёт за собой наказания.

Что же касается просто разрешённого, то с ним всё ясно.

Нежелательным является излишество в созерцании того, что не приносит человеку пользы. Взор допускает излишество подобно тому, как делает это язык. И как часто это излишество приводит к излишеству, от которого потом очень трудно отвыкнуть и которое трудноизлечимо! Один из наших праведных предшественников сказал, что они считали нежелательным излишество взора подобно тому, как считали они нежелательным и излишество в словах.

К разрешённому относится взор, который не приносит ни вреда, ни пользы ни в этом мире, ни в мире вечном.

Нельзя же смотреть на то, на что Шариат запрещает смотреть.

Обязательным является принятие пищи и питья при необходимости, когда человек опасается умереть от голода или жажды. Если человек отказывается от пищи или питья в подобной ситуации и умирает, то он умирает ослушивающимся Аллаха самоубийцей.

Сюда же относится приём лекарства, о котором достоверно известно, что оно спасает от гибели.

Запретно вкушать вино, смертельные яды, а во время обязательного поста ещё и всё, что нарушает пост.

Нежелательным является вкушение сомнительного, переедание.

Желательно вкушать то, что поможет тебе в покорности Всевышнему Аллаху, из того, что Аллах сделал дозволенным, а также есть вместе с гостем, чтобы ему приятнее было есть и он ел, не стесняясь. Также желательно вкушать еду пригласившего тебя на угощение.

Просто разрешённым же является вкушение того, в чём нет греха и в чём не перевешивает ни польза, ни вред.

Обязательным является использование обоняния там, где оно помогает отличить дозволенное от запретного, а также позволяет понять, скверное перед человеком или благое, не является ли это нечто смертельным ядом и не несёт ли в себе вреда.

Обязательно применять обоняние и в том случае, когда оно позволяет человеку отличить то, что он имеет право

использовать, от того, что он не имеет права использовать. Сюда же относится использование обоняния оценщиком и опытным знатоком при оценке чего-либо, выявлении изъянов и так далее.

Использовать обоняние бывает запретно. Пребывающему в состоянии ихрама запрещено умышленно нюхать благовония. Также запрещено нюхать добытые запретным путём или украденные благовония.

Желательно применять обоняние в том, что помогает тебе в покорности Всевышнему Аллаху, укрепляет чувства и располагает душу к знанию и действию. Сюда относится вдыхание аромата подаренных тебе благовоний или душистых трав. Пророк ﷺ сказал: ***«Кому предлагают душистую траву, пусть не отвергает её, ибо у неё приятный аромат и её легко нести»*** [Муслим, 2253].

Просто разрешённым является использование обоняния в том, что Аллах не запрещал, и за что не предусмотрено наказания, и в чём в то же время нет пользы для религии, и с чем не связаны постановления Шариата.



В качестве доказательства того, что вступление в брак лучше посвящения себя дополнительным видам поклонения, приводят то, что Всевышний Аллах выбрал вступление в брак для Своих пророков и посланников.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство»** (сура 13 «Гром», аят 38).

И Всевышний выбрал для своего Пророка Мухаммада ﷺ всё самое лучшее, и Он не пожелал, чтобы он не вступал в брак, и при этом нет лучшего руководства и жизненного примера, чем его руководство и жизненный пример. И даже если бы достоинства заключения браков ограничивались тем, что Пророк ﷺ будет гордиться в Судный день численностью своей общины и дела человека не прекратятся с его смертью, ибо из чресел человека будут выведены те, кто будет свидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха; брак способствует потуплению взора и обереганию половых органов от запретного; человек получает награду за обеспечение своей жены, её одежду и жильё и за те кусочки, которые он подносит ко рту её; брак уменьшает силу страсти, которая мешает сердцу привязываться к тому, что приносит ему пользу в его религии и в мирском; и Аллах помогает создавшему семью, поскольку в хадисе сказано: ***«Троим Аллах обязался помогать. Это вступающий в брак, стремящийся таким образом к целомудрию...»*** [Тирмизи, 1655; Насаи, 3120], — этих достоинств было бы вполне достаточно.

Стремление к Аллаху и качества стремящихся к Нему

Умеренные благочестивые преодолевают этапы своего путешествия посредством исполнения велений Аллаха и приучения сердца своего к отказу от противоречий Ему и ослушания Его. Их устремления направлены на совершение благих деяний и отдаление от скверных деяний.

И стоит одному из них проснуться, как сердце его тут же побуждает его совершить малое омовение и молитву, как повелел Аллах. Совершив обязательную молитву, он занимается чтением Корана и поминанием Аллаха, пока не взойдёт солнце. Потом он совершает молитву-духа, потом занимается созданием причин, к которому направил его Аллах.

Когда же наступает время полуденной молитвы, он спешит очиститься и попасть в первый ряд молящихся в мечети. Он совершает обязательную молитву так, как ему было велено, соблюдая все необходимые условия и совершая все составляющие молитву действия должным образом, а также совершая желательное и осуществляя внутреннюю суть молитвы — смирение, осознание того, что Аллах постоянно наблюдает за нами, сосредоточенность пред Господом.

Он завершает молитву, и она при этом оставляет след на его сердце и теле и влияет на его состояние, так что это отражается на лице его, языке и органах тела. И он обнаруживает плоды этой молитвы в сердце своём: стремление к обители вечности, отдаление от обители обольщения, слабость привязанности к миру этому и его благам.

Молитва умеренного благочестивого удерживает его от мерзости и порицаемого и внушает ему стремление к встрече с Аллахом и отвращение ко всему, что отвлекает его от Аллаха. И он встревожен и опечален и чувствует себя, будто в тюрьме, до наступления времени очередной молитвы. А когда приходит время совершать молитву, он приступает к ней, испытывая наслаждение и радость. Она — отрада для глаз его и жизнь для сердца его, и не может быть жизнь благой для него без молитвы.

Умеренные благочестивые совершают желательное (*сунна*) и по возможности не оставляют ничего из него. Малое омовение они стараются совершать наилучшим образом, в самом начале времени молитвы, и стремятся попасть в первый ряд молящихся, а после обязательной молитвы произносят предписанные слова поминания. Дополнительную молитву-сунну они совершают наилучшим образом, и поступают так при совершении каждой обязательной молитвы. Перед заходом солнца они занимаются произнесением слов поминания, которые предписано произносить с наступлением вечера, упоминаемых в Сунне и подобных утренним словам поминания, и не пропускают их. А с наступлением ночи они уже на своих местах, спешат принимать дары, которые Всевышний Господь распределяет между Своими рабами. Ложась спать, они произносят слова поминания, которые в Сунне предписывается произносить перед сном.

Такой человек не прекращает поминать Аллаха, лёжа в своей постели, пока сон не одолеет его, и так он и засыпает, поминая Аллаха. Его сон — поклонение и приближение к Аллаху. И вместе с тем он соблюдает права рабов Аллаха,

будь то посещение больных, участие в похоронах, принятие приглашения, оказание помощи людям посредством влияния, посредством тела и души и посредством имущества, или же нанесение им визитов и проведывание их. И он соблюдает права своих близких и членов своей семьи.

Умеренный благочестивый переходит от одной стоянки подчинённости Аллаху (*убудиййа*) к другой, следуя велениям Господа. Если же он сделает какое-нибудь упущение в соблюдении прав Аллаха, то он спешит извиниться, покаяться и испрашивать прощения, стремясь стереть и исправить это упущение посредством благих деяний, которые устранят собой его. И так он поступает постоянно.

В познании положения опередивших в благом и приближённых к Аллаху заключается огромная польза. Сюда же относится и то, что знакомство с положением опередивших, возможно, поможет верующему однажды собраться с силами и попробовать сократить отставание между собой и этими людьми хотя бы ненамного. Возможно также, что оно пробудит в человеке искреннее устремление к Тому, в Чьей руке всё благо, дабы Он помог ему догнать этих людей и подготовил его к совершению таких деяний, которые совершают эти люди, и он попадёт на такое время, в которое мольбы не остаются без ответа.

К полезным следствиям знакомства с положением опередивших относится и то, что это знание принадлежит к самым благородным категориям знания рабов Аллаха, и нет после знания единобожия знания более благородного и почётного, чем это. И оно подходит лишь для благородных душ и не подходит для душ низких и ничтожных. И если человек видит, что душе его подходит это знание и она стремится к нему, любит его и радуется ему, даже когда оно в небольшом объёме, то это благая весть для него. Значит, это знание — для него.

Пусть же он скажет душе своей: «О душа, половину счастья ты уже обрела, стремись же обрести вторую половину, ибо, поистине, счастье — в знании этого и действии в соответствии с этим. Ты уже преодолела половину пути, так постарайся же преодолеть оставшуюся половину, и тогда ты обретёшь великое преуспеяние!»

К полезным следствиям знакомства с положением опередивших относится и то, что, если это знание является объектом его стремлений, то он непременно получит долю из него соответственно своей предрасположенности к этому, пусть даже на мгновенье, пусть это будет всего лишь проблеск, пусть даже это будет мысль о том, что ему стоит попробовать достичь подобного положения.

Полезно оно и тем, что, возможно, в результате этого познания с языка его слетит нечто, связанное с этим познанием, что принесёт пользу другим. Он может сделать это намеренно или случайно. Как бы там ни было, Аллах не оставляет без внимания деяние весом с пылинку, и возможно, что этот человек будет помилован благодаря тому, кто станет поступать согласно услышанному от него.

Полезных следствий знакомства с положением опередивших не счесть, и тебе не следует прислушиваться к словам тех, кто пытается задержать тебя и говорит: мол, это бесполезно. Остерегайся такого советчика, испрашивай помощи у Аллаха, не проявляй слабости, однако и не обольщайся, поскольку между знанием и положением существуют различия, и остерегайся думать, что посредством простого знакомства с положением опередивших ты сам станешь одним из них. Не будет этого. Как велика разница между

бедняком, много знающим о богатстве, и действительно богатым человеком, и между больным, знающим много способов быть здоровым, и тем, кто действительно здоров.

Слушай же описание этих людей, сосредоточившись на их поистине удивительном положении и их величественных мыслях и помыслах. И если почувствуешь в душе своей движение или стремление стать похожим на них, то восхваляй Аллаха и входи, ибо путь ясен и дверь открыта.

Положение опередивших в благом удивительно и в то же время оно сокрыто от всех, кто не является их соучастниками в этом, ибо последние знают о них то, что раскрывает им общая доля. Это люди, сердца которых наполнены знанием об Аллахе, а также любовью к Нему, страхом перед Ним, почитанием Его и осознанием того, что Он постоянно наблюдает за ними. Эта любовь растекается по их телам, и не остаётся у них ни одного сосуда и ни одного сустава, куда бы эта любовь не проникла.

Эта любовь заставила их забыть всех, кроме Него, и лишила их радости от близости к кому-либо, кроме Него. Любовь к Нему отвлекла их от любви к кому-либо, кроме Него, и поминание Его отвлекло их от поминания кого-либо иного. А страх перед Ним, надежда на Него, стремление к Нему, боязнь Его, упование на Него, обращение к Нему, спокойствие в отношении Него, униженность и смирение пред Ним заставили их отказаться от привязанности к кому-либо иному во всём этом.

Когда любой из них касается боком своим постели, мысли его тут же устремляются к его Господу и Покровителю, и все его устремления сосредотачиваются на Нём. Он поминает Его высочайшие качества и прекрасные имена, будто созерцая Его в Его именах и качествах. Свет их открылся сердцу его, и его сердце пропиталось знанием Его и любовью к Нему. И вот тело его пребывает на постели, а он отстраняется от неё. А сердце его уже устремилось к его Покровителю и Возлюбленному, и Он дал ему приют и помог ему пасть ниц пред Ним покорным, смиренным, униженным и кротким.

Что может быть почётнее такого земного поклона, из которого не поднимет он головы до самого Дня встречи с Господом! Одного знающего спросили, совершает ли сердце земной поклон пред Аллахом, и он ответил: «Да, клянусь Аллахом, оно совершает земной поклон, из которого не поднимется до самого Судного дня».

Бывает, что сердце ночует у Господа своего, преодолев в своём путешествии к Нему пустыни галактик, порвав завесу природы, так что не остановили его никакие указы и не успокоило знание, пока не вошло оно к Господу своему в обители Его и не увидело могущество власти Его, величие Его, возвышенность Его и блеск совершенства Его и то, как Он над Своим Троном распоряжается делами рабов Своих и к Нему поднимаются дела их, и представляются Ему нужды их и деяния их, и Он отдаёт относительно них какие пожелает веления, и веление нисходит от Него, дабы быть исполненным в точности, и оно созерцает Истинного Властелина, Самодовлеющего Вседержителя, ни в ком и ни в чём не нуждающегося, тогда как все и вся нуждаются в Нём.

Он прощает грехи, избавляет от беды, освобождает пленника, помогает слабому, дарует облегчение тому, кого постигло несчастье, обогащает бедного, умерщвляет и оживляет, дарует счастье и посылает несчастье, вводит в заблуждение и выводит на прямой путь, одаряет милостями одних и лишает этих милостей других, возвеличивает одних и унижает других.

И оно видит Его таким, распределяющим удел, дарующим щедро и одаряющим милостью Своей кого пожелает

из Своих рабов Своей Правой Рукой, тогда как в другой Руке у Него весы, и Он принижает, кого пожелает, и возвышает, кого пожелает, проявляя справедливость и мудрость. Нет божества, кроме Него, и Он — Могущественный, Мудрый.

И оно видит, что Он один поддерживает в порядке небеса и землю и заботится о тех, кто в них, и нет у Него привратника, чтобы спрашивать разрешения, и нет стражника, через которого нужно пройти, чтобы войти к Нему, и нет у Него советника, к которому следует приходить, и нет у Него помощника, к которому следует обращаться за помощью, и нет покровителя, кроме Него, который походатайствовал бы пред Ним, и нет заместителя, в ве́дение которого передавались бы нужды рабов Его, и нет помощника, который помогал бы Ему в их удовлетворении.

Всевышний объемлет всё Своим знанием, могуществом и милостью, и множество потребностей не добавляет Ему ничего, кроме щедрости, и одно дело не отвлекает Его от другого, и множество просьб не может заставить Его ошибиться, и Его не раздражает настойчивость взывающих к Нему: ***«...Если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и обратились ко Мне с мольбой, и Я дал бы каждому то, о чём он просит, это уменьшило бы имеющееся у Меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды в нём!.. Если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же, как самый богобоязненный из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею!»*** [Муслим, 2577].

Это потому, что Он — Самодостаточный, Щедрый, Славный, и даяние Его — слова, и кара Его — слова:

«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается» (сура 36 «Йа Син», аят 82).

Нет божества, кроме Него, и Он — Всемилостивый, Милостивый. И если сердце человека видит качества Господа и Его имена, это заставляет его забыть о других и отвлекает его от любви к кому-либо иному, и это будет побуждать человека любить Господа каждой частичкой своих сердца, духа и тела.

Вот тогда Всевышний Господь будет его слухом, посредством которого он слышит, его зрением, посредством которого он видит, и рукой его, которой он берёт, и ногой его, с помощью которой он ходит. Благодаря Ему он будет слышать, видеть, брать и ходить, как сообщил Он Сам через Своего Посланника ﷺ.

Когда один из опередивших в благом просыпается, он устремляется сердцем к Господу и первыми его словами становится поминание объекта его любви и устремление к Нему в надежде снискать милость Его и испрашивание у Него помощи, дабы Он не предоставлял его душе его, поскольку он понимает, что это предоставление означает погибель, слабость, грехи и проступки, и потому желает, чтобы Он заботился о нём, как заботятся о малом ребёнке, который не владеет для себя ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. Он начинает свой день со слов: «Хвала Аллаху, Который оживил нас после того, как умертвил нас, и к Нему предстоит возвращение после воскрешения».

Произнося эти слова, он размышляет над ними, вспоминая о милости, которую оказал ему Аллах, оживив его после сна, который является братом смерти, и вернул его в прежнее положение пребывающим в благополучии, невредимым и оберегаемым от того, чего он не знает и что не приходит ему в голову, из вредоносного и губительного, для стрел которого он является мишенью, и они норовят погубить его или причинить ему вред.

К таким стрелам относятся и некоторые шайтаны из числа людей и джиннов. Они встречаются с духом его, когда человек спит, и стремятся погубить его или причинить ему вред, и если бы Аллах не оберегал его от них, то он бы не уцелел. Во время своего отсутствия дух встречает разные виды вреда, угроз, неприятного и пугающего, и враги его борются с ним и стараются помешать ему и сделать тщетными его усилия. Некоторые ощущают это благодаря чувствительности духа своего и тонкости его восприятия и чувствуют последствия этого, когда просыпаются. Это ощущение одиночества, страха, душевных мук, которые порой настолько сильны, что передаются и телу, заставляя его страдать.

Опередивший в благом приступает к совершению малого омовения [для добровольной ночной молитвы], сосредоточившись сердцем на том, что делает. Затем он совершает молитву, которую предписал ему Аллах, так, как совершает её любящий, искренний в своей любви, смиренный и кроткий пред Ним, а не так, как совершает её небрежный.

При этом он считает, что к величайшим милостям, которые дарует ему объект его любви, относится то, что Он помог ему проснуться, оставив кого-то спать, и призвал его к Себе и при этом прогнал от Себя другого, предоставил ему такую возможность и лишил этой возможности кого-то другого.

Он осознаёт это, и его любовь к Нему увеличивается, и он считает, что отрада глаз его, жизнь сердца его, рай духа его и его блаженство, удовольствие и радость — в этой молитве. И он мечтает о том, чтобы ночь его была долгой, и не желает наступления рассвета.

Во время ночной молитвы искренний, опередивший в благом, ищет приближения к своему Покровителю, Могущественному и Милостивому, подобно тому, как влюблённый старается добиться расположения объекта своей любви. Он ведёт тайную беседу с Ним, повторяя слова Его, отдавая каждому слову его долю подчинённости (*'убудийа*). И сердце его, и дух его влекут к Нему аяты о любви, аяты, в которых упоминаются Его имена и качества, аяты, которые знакомят Его рабов с Его милостями и Его благодеянием по отношению к ним.

И ему облегчают путь аяты о надежде, милости, Его доброте и прощении: они становятся для него напевом погонщика, облегчающим и скрашивающим дорогу. И ему внушают тревогу аяты о страхе, справедливости, отмщении и гневе Его, обрушивающемся на отворачивающихся от Него, приравнивающих к Нему кого-то, склоняющихся к кому-то, кроме Него. Это помогает сердцу сосредоточиться на Нём и не отвлекаться от Него.

Совершив молитву, которую предписал ему Аллах, он сидит, преклонив голову пред Господом, охваченный благоговейным трепетом и почтением, и просит у Него прощения так, как просит прощения твёрдо убеждённый в том, что он погибнет, если Он не простит его и не помилует.

Закончив испрашивать прощения, он, поскольку ночь всё ещё продолжается, ложится на правый бок, дабы позволить себе набраться сил, предоставляя себе отдых, дабы у него были силы для совершения обязательной молитвы и дабы приступать к её совершению со всей серьёзностью и усердием:

> **«...и читай Коран на рассвете. Поистине, на рассвете Коран читают при свидетелях»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 78).

Учёные сказали, что под свидетелями подразумевается Всевышний Аллах и Его ангелы. Говорили также, что подразумеваются ангелы дня и ночи: одни спускаются, а другие поднимаются, встречаясь во время утренней молитвы, поскольку ею начинается день и заканчивается ночь, и свидетелями её являются ангелы ночи и дня [Тарик аль-хиджратейн].

Завершив утреннюю молитву, опередивший в благом полностью сосредотачивается на поминании Аллаха и устремлении к Нему посредством слов поминания, которые предписано произносить в начале дня, и он никогда не пропускает их. Затем он добавляет к ним, что пожелает, из достойных слов поминания или читает Коран, и так продолжается до восхода солнца.

Когда же солнце встаёт, он, если желает, совершает два рак'ата молитвы-духа, добавляя к ним, сколько пожелает. А если желает, он может подняться, не совершая эту молитву, и пойти своей дорогой, взывая к Господу своему, испрашивая у Него помощи в совершении угодного Ему на протяжении всего предстоящего дня. И он не занимается ничем, кроме того, относительно чего он уверен, что это угодно Аллаху. Даже простые естественные действия он превращает в поклонение посредством намерения и стремления использовать их для снискания довольства Господа.

При первом побуждении к действию такой человек останавливается и ищет способ превратить его в путь, ведущий к Господу, и это действие превращается для него в поклонение и средство приближения к Господу. Как далеко до такого человека тому, кто, оказываясь перед необходимостью исполнить какое-нибудь веление Господа, ищет в нём то, что соответствует желаниям души его и натуры, и ради этого исполняет это действие, превращая его совершение в путь к достижению личной цели. Пречист Тот, Кто сделал души настолько разными, так что у одного человека поклонение представляет собой привычку, а у другого даже привычки становятся поклонением!

Когда наступает время обязательной полуденной молитвы, опередивший в благом совершает её должным образом, будучи искренним по отношению к Тому, Кому поклоняется, подобно тому, как по-настоящему любящий искренен по отношению к объекту своей любви, который попросил его сделать для него нечто, и он делает всё, что в его силах, дабы осуществить это наилучшим образом, дабы снискать довольство объекта своей любви и приблизиться к Нему.

Неужели раб Аллаха не стыдится пред своим Господом и Покровителем не совершать свои деяния подобным образом, притом что он видит, как усердствуют влюблённые, делая что-то ради своих возлюбленных из числа творений, стараясь осуществить это наилучшим образом. Более того, сам он ведёт себя так по отношению к тем, кого любит, из числа творений. Очевидно, что его усердие по отношению к Господу должно быть не меньше.

Беспристрастно относящийся к душе своей и знающий деяния свои стыдится пред Аллахом преподносить Ему такие деяния и довольствоваться такими деяниями для Господа своего, притом что он знает о себе, что если бы он трудился ради тех, кого любит из творений, он усердствовал бы со всей искренностью и постарался бы сделать всё это как можно лучше.

Если говорить в общем, то таково положение этого раба с Господом своим во всех его деяниях. Он знает, что никогда не сможет совершать свои деяния должным образом, поэтому постоянно испрашивает у Аллаха прощения после каждого дела.

Опередившие в благом не входят в управление царством Его вместе с Ним и распоряжение делами Его рабов посредством фраз типа: «Если бы было то-то...» или «Вот если бы было то-то!» Сердца их слишком сильно почитают и возвеличивают Господа, чтобы противоречить Ему или проявлять недовольство Его распоряжениями или допускать, что они могут не соответствовать мудрости и справедливости.

Такой человек смотрит оком сердца своего на Творца и Создателя всех вещей. Он смотрит на то, как тщательно Он всё

устроил, и видит в этом проявление мудрости Его, хотя это и выходит за пределы мерок человеческих разумов и привычек.

Один знающий приравнял порицание творений к порицанию Творца и Создателя, потому что это Его творение и следствие Его мудрости. А Он, Всевышний, прекрасно устроил всякую вещь, которую сотворил, и Он — Наимудрейший, и Он наилучший творец, и во всём, что Он делает, заключена предельная мудрость. И каждое творение — свидетельство тщательного сотворения. Если человек ругает нечто сделанное другим человеком, то это порицание относится и к тому, кто сделал это. И если кто-то ругает творение Всевышнего Господа без Его разрешения, то тем самым он порицает Творца, потому что творение — это результат Его сотворения, и Он сотворил это по мудрости Своей: это творение не создало себя само и никак не участвовало в своём сотворении.

Знающий не порицает ничего, кроме того, что порицает Аллах, и не осуждает ничего, кроме того, что осудил Аллах. И если он вдруг сгоряча плохо отзовётся о том, что Аллах не порицал, то он раскаивается в этом пред Аллахом подобно тому, как совершивший грех раскаивается в грехе своём, ибо, поистине, он стыдится пред Аллахом находиться в Его царстве и при этом порицать то, чем наполнено это царство.

Предположим, некий человек вошёл в царский дворец и, увидев там разные вещи, строения и определённый уклад и порядок во всём, начал порицать и ругать некоторое из того, что видит: мол, если бы вместо этого было то-то, то было бы лучше, и если бы то стояло на месте этого, было бы правильнее. И видя, как царь назначает на должности одних и смещает других, лишает одних и даёт другим, он стал говорить: «Если бы он назначил этого на место того, было бы лучше, и если бы он сместил этого, было бы правильнее, и если бы этот был прощён... И если бы он обогатил этого...» Какой была бы ненависть царя к этому возражающему? Очевидно, что он отдалил бы его от себя!

Идущий к Аллаху и миру вечному, более того, всякий идущий к цели не сможет преодолеть свой путь и дойти до конца без двух сил: силы знания и силы действия. С помощью силы знания он видит остановки своего пути и места, по которым он должен идти и к которым должен стремиться в своём движении, избегая при этом всего, что ведёт к гибели, труднопроходимых мест и гибельных путей, уводящих от правильного пути, ведущего к цели.

Сила знания подобна яркому свету, который человек несёт в руке своей и который помогает ему идти в очень тёмную ночь. Благодаря этому свету он видит места на дороге, которые нужно обходить, и не спотыкается о камни, не натыкается на колючки и так далее. И благодаря этому свету он видит вехи своего пути и указатели, установленные на нём, помогающие ему не заблудиться. Этот свет помогает ему видеть две вещи — дорожные указатели и опасности. А благодаря силе действия он реально движется по этому пути. Более того, его движение — это и есть суть силы действия, ибо, поистине, движение — это действие путника.

Так же и идущий к Господу своему: видя дорогу с её вехами, и непроходимые и опасные места на ней, и пути, уводящие от неё, он обретает половину счастья и преуспеяния, и ему остаётся обрести вторую половину. А для этого ему нужно закинуть палку на плечо и с серьёзным намерением отправиться в путь, преодолевая его отрезок за отрезком. Преодолев один отрезок, он должен готовиться к преодолению следующего и чувствовать, что следующая остановка близко. Это облегчает трудности путешествия. И всякий раз, когда душа его утомляется и устаёт от непрерывного движения, он обещает ей близость встречи и прекрасную жизнь, как только цель будет достигнута, чем внушает ей активность, радость и пыл.

Идущий к Аллаху и миру вечному говорит: «О душа, радуйся, ибо остановка недалеко и встреча близка, так не прекращай же своё движение к цели, а иначе не достичь тебе стоянки любящих. Если же ты вытерпишь и продолжишь путь, то достигнешь цели, будучи хвалимой и радуясь, и любящие встретят тебя разнообразными подарками и проявлениями почёта. Нужно лишь потерпеть немного, ибо всё существование мира этого ничтожно мало по сравнению с вечностью, и твоя жизнь — лишь малая часть его существования. Так ради Аллаха не прекращай своё движение посреди пустыни, ибо прекращение этого движения — гибель, если бы ты только знала!»

Если же душа отказывается подчиняться ему, то он должен напомнить ей о любимых, которые ждут её впереди, и о том почёте и благе, которые ожидают её у них, и об оставшихся позади врагах, у которых унижение, мучения и разные виды бедствий, и если она вернётся, то вернётся к врагам, а если пойдёт вперёд, то попадёт к своим любимым. Если она остановится в пути, то враги нагонят её, ибо они постоянно идут за ней, преследуя её. Она вынуждена выбирать что-то из этих трёх положений, так пусть же она выберет, что пожелает.

Пусть беседа с любящими станет для неё погонщиком и ведущим, а свет их знания и направления — её проводником, искренность любви их — её пищей, питьём и лекарством.

Идущего к Аллаху и к миру вечному не должно пугать то, что он один идёт по этой дороге, и то, что многие свернули с этого пути, ибо боль от прекращения движения, если он остановится, придётся испытывать ему, а не им, и его доля близости и почёта достанется ему, а не им. Так зачем обращать внимание на них и останавливаться вместе с ними?.. Он должен знать, что это одиночество не продлится долго, это временное явление в пути, и очень скоро он увидит шатры и к нему выйдут встречающие, поздравляя его с благополучным прибытием к ним. Какая же это будет радость! Вот тогда он скажет:

«О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня [или что мой Господь простил меня] **и что Он сделал меня одним из почитаемых!»** (сура 36 «Йа Син», аяты 26–27).

И его не должны пугать неподатливость натуры, сопротивление души и медлительность её. Привыкая идти, двигаясь утром, вечером и на рассвете, он приблизится к обители, и неподатливость уйдёт, и растворится скверна, и он преисполнится пыла путников и приобретёт их особенности, и чувство одиночества сменится ощущением близости, неподатливость — мягкостью, а скверна — чистотой.

Сунна — неприступная крепость Аллаха, и кто вошёл в неё, тот пребудет в безопасности, и она — Его величайшие врата, вошедший в которые считается одним из прибывших, достигших цели. Она поднимает своих приверженцев, даже если их опускают деяния их, и свет её струится пред ними.

Приверженец Сунны — обладатель живого, наполненного светом сердца, тогда как приверженец нововведений — обладатель мёртвого, наполненного мраком сердца. Всевышний Аллах упоминает об этих двух качествах в нескольких местах в Своей Книге, поведав нам, что оба они присущи верующим, тогда как противоположность им присуща отошедшим от веры.

Живое и наполненное светом сердце усваивает и понимает то, что пришло от Аллаха, покорно принимает единобожие и следует тому, с чем Он направил Своего Посланника ﷺ.

А мёртвое и наполненное мраком сердце не усваивает пришедшее от Аллаха и не подчиняется тому, с чем направил Он своего Посланника. Поэтому Всевышний Аллах сказал об этой категории людей, что они мертвы, а не живы, и что они пребывают в густом мраке и не выходят из него.

Поэтому тьма обступает их со всех сторон, и сердца их наполнены мраком и видят истину в образе ложного, а ложное — в образе истины. Их деяния наполнены мраком, и их слова наполнены мраком, и всё у них наполнено мраком, и могилы их наполнены мраком. И когда перед Сыратом будет распределён свет, который должен помочь преодолеть его, они останутся во тьме, и их вход в Огонь будет наполнен мраком.

Пророк ﷺ просил Всевышнего Аллаха поместить свет в сердце его, в слух его, в зрение его, в волосы его, в кожу его, в плоть его, в кости его, в кровь его, сверху него и под ним, справа и слева от него, позади и впереди него, и сделать саму сущность его светом. То есть Посланник Аллаха ﷺ просил света для сущности своей и для отдельных частей своих и для чувств своих, явных и сокрытых, и чтобы свет окружал его с шести сторон.

Благородный сподвижник Убайй ибн Ка'б ﷺ сказал: «У верующего вход из света и выход из света, слова его — свет, и деяния его — свет. И этот свет с его силой либо слабостью проявится у своего обладателя в Судный день, и будет струиться перед ним и справа от него. И у некоторых этот свет будет подобен солнцу, у других — звезде, у третьих — высокой пальме, у других же он будет меньше. Будут и такие, кому будет дарован свет только на большом пальце ноги, и даже этот свет то загорается, то потухает. Это соответствует свету веры и следования Посланнику ﷺ, который был у человека в этом мире, и этот свет будет ощутим и виден там».

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух [Коран] из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведём прямым путём того из Наших рабов, кого пожелаем» (сура 42 «Совет», аят 52).

Всевышний назвал Своё откровение и Своё повеление духом, потому что оно несёт жизнь сердцу и духу. И Он назвал его светом, потому что оно озаряет сердца и несёт верное руководство, а также различение между истиной и ложью.

Итак, Всевышний Аллах сообщил, что Он сделал Своё повеление духом, светом и верным руководством. Поэтому мы видим, что исполняющий веления Аллаха и следующий Сунне обретает из духа и света, а также их следствий — сладости, почёта и величественности — то, чего лишены остальные. Как сказал аль-Хасан [аль-Басри] (да помилует его Аллах): «Поистине, верующему даруется сладость и почёт».

Всевышний Аллах сказал:

«Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мрака к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты[59], которые выводят их из света к мраку» (сура 2 «Корова», аят 257).

Их покровители и помощники возвращают их обратно к мраку их натуры, невежеству и страстям, с которыми они были сотворены. И всякий раз, когда засияет для них свет пророчества и откровения и они уже приготовятся войти

---

[59] Всё то, чему поклоняются помимо Аллаха.

в него, их покровители и помощники мешают им и отвращают их от этого. Это и есть их вывод из света к мраку.



«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?» (сура 6 «Скот», аят 122).

Таким образом, Всевышний возвращает их к жизни посредством Своего духа, то есть откровения. Это дух веры и знания. И Он даровал им свет, с помощью которого верующий идёт среди пребывающих во мраке подобно тому, как идёт человек с ярко горящим светильником в очень тёмную ночь, видя обитателей тьмы в их мраке, тогда как они не видят его — словно он один зрячий, идущий среди слепцов.

Уклоняющиеся от повиновения и следования посланникам (мир и благословение Аллаха им всем) пребывают в десяти слоях мрака. Это мрак натуры, мрак невежества, мрак страсти, мрак слов, мрак деяний, мрак входа, мрак выхода, мрак могилы, мрак воскрешения, мрак вечной обители. То есть мрак сопровождает их во всех трёх обителях.

А последователи посланников пребывают в десяти слоях света, а у этой общины есть свет, которого не было у других, и у её Пророка ﷺ был свет, которого не было у других пророков. Поистине, у каждого из них было два света, а у нашего Пророка ﷺ — совершенный свет под каждым волосом на его голове и теле, и таково описание его и его общины, содержащееся в более ранних Писаниях.



Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах — Прощающий, Милостивый» (сура 57 «Железо», аят 28).

Его слова: **«при котором вы будете идти»,** — сообщение о том, что их действия, которые приносят им пользу — это свет, и что шествие без света не принесёт им пользы — более того, вреда от него больше, чем пользы. Из этих же слов можно понять, что обладатели света ходят среди людей, тогда как остальные медлят и никуда не идут. Ни их сердца, ни их положение, ни их слова, ни их ноги — ничто в них не идёт к покорности Аллаху. И так же они не смогут пройти по Сырату, тогда как стопы обладателей света пройдут по нему.

В словах **«при котором вы будете идти»** содержится указание на одну важную подробность: они будут идти по Сырату с помощью своего света, подобно тому, как в этом мире они ходят с помощью него среди людей. У кого нет света, тот не сможет передвигать ноги по Сырату, и он не сможет идти тогда, когда будет больше всего в этом нуждаться.



К приметам знающего относится то, что он не предъявляет претензий, не ведёт тяжб, не упрекает, не видит у себя никакого превосходства над кем-либо и не считает, что кто-то ему что-то должен.

И к приметам его относится то, что он не огорчается, лишаясь чего-то, и не радуется тому, что обретает, потому что он смотрит на вещи, понимая, что они тленны и недолговечны и в действительности подобны тени и миражу.

Аль-Джунайд сказал: «Не будет знающий знающим до тех пор, пока не уподобится он земле, по которой ходит и благочестивый, и нечестивый, и облаку, которое даёт тень всему, и дождю, который поит то, что желает, и то, что не желает».

Яхья ибн Му'аз сказал: «Знающий покидает этот мир, так и не насытившись двумя вещами — оплакиванием самого себя и восхвалением Господа своего».

Это одно из самых прекрасных высказываний, поскольку свидетельствует о знании самого себя и собственных изъянов и пороков, а также о знании Господа своего с Его совершенством и величием. Такой человек крайне уничижительно относится к самому себе и в то же время не перестаёт воздавать хвалу Господу своему.



К приметам знающего относится и то, что он не позволяет творениям вставать между ним и Аллахом. Они для него словно мёртвые, не владеющие для него ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. И он не позволяет душе своей вставать между ним и творениями, так что, пребывая среди них, он как будто лишён души. Это и есть смысл высказывания: «Знающий преодолевает путь в два шага: это шаг от души своей и шаг от творений».



Говорят, что знающий — сын времени своего. Это одно из самых замечательных и лаконичных высказываний. Он занят своим настоящим, отвлекаясь на него от того, что осталось в прошлом и ушло в небытие, и от того, что ещё не пришло. Его цель — преображение настоящего, того времени, в котором он сейчас и которое и составляет собой его оставшуюся жизнь.

К приметам его относится и то, что он близок к Господу своему и отдаляется от всех, кто преграждает ему путь к Нему. Поэтому и говорят: «Знающий — тот, кто ищет близости к Аллаху, из-за чего Он отдаляет его от творений. Он демонстрирует свою потребность в Аллахе, и Он избавляет его от потребности в творениях. И он принижает себя пред Аллахом, и Он возвеличивает его среди них. И он проявляет скромность по отношению к Аллаху, и Он возвышает его среди них. Ему достаточно Аллаха, и Он делает так, чтобы творения нуждались в нём».

А кто-то другой сказал: «Знающий таков, что знание говорит через сердце его и положение его, притом что сам он молчит».



Человек обретает могущество, обеспеченность и помощь Всевышнего в соответствии со своим следованием Посланнику ﷺ. В соответствии с этим же следованием он получает руководство, преуспеяние и спасение. Всевышний Аллах поставил счастье в обоих мирах в зависимость от этого следования, тогда как несчастье в обоих мирах становится следствием противоречия Посланнику ﷺ.



Следующие Посланнику ﷺ обретают руководство, безопасность, преуспеяние и могущество, обеспеченность и помощь Всевышнего, покровительство и поддержку, а также благую жизнь в мире этом и в мире вечном.

А противоречащим ему достаётся унижение и позор, страх и заблуждение, оставление без помощи и несчастье в этом мире и в мире вечном. Посланник Аллаха ﷺ поклялся, что не уверует никто из нас до тех пор, пока не полюбит его больше собственных детей и родителей и всех людей вообще.

И Всевышний Аллах поклялся, что не уверует тот, кто не делает Посланника Аллаха ﷺ судьёй во всём, относительно чего у него возникают противоречия и разногласия с другими.

Причём человек должен ещё и удовольствоваться решением Посланника ﷺ и не ощущать никакого стеснения в душе своей от вынесенного им решения, подчиняться ему полностью и покоряться ему без остатка. Всевышний Аллах сказал:

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» (сура 33 «Союзники», аят 36).

Всевышний Аллах поместил творения Свои между велениями и запретами, даянием и лишением, и они разделились на две категории.

Представители первой категории не исполняют веления и нарушают запреты, даяние Его воспринимают беспечно, без благодарности, а на лишение отвечают ропотом и недовольством. Эти люди — Его недруги, и чем больше в них названного, тем сильнее их враждебность по отношению к Аллаху.

Представители второй категории сказали: «Поистине, мы — Твои рабы, и если Ты повелишь нам что-то, мы поспешим исполнить Твоё веление, и если Ты запретишь нам что-то, мы не станем нарушать запрет и удержим себя от того, что Ты запретил. И если Ты даруешь нам что-то, мы будем восхвалять Тебя и благодарить, а если Ты лишишь нас чего-то, мы будем смиренно обращаться к Тебе и поминать Тебя».

Этих людей от Рая отделяет лишь завеса земной жизни, и когда смерть разорвёт перед ними эту завесу, им достанется вечное блаженство и отрада. А представителей первой категории от Ада отделяет также только завеса земной жизни, и когда смерть разорвёт перед ними эту завесу, они начнут горько сожалеть и испытывать боль.

Когда в сердце твоём сталкивается войско мира этого и войско мира вечного, ты не можешь находиться между двух войск. Ты непременно относишься к одному из них.

Представители одной категории заподозрили страсти свои в обмане, и стали поступать наперекор им, и обратились за советом к разуму своему, и освободили сердца свои для того, чтобы размышлять о том, ради чего они были сотворены, органы тела своего — для совершения того, что им было велено совершать, а своё время заполнили тем, что поможет им преобразить свои дома в Раю. Зная о быстротечности земной жизни, они спешат вершить благие деяния.

Они живут в этом мире, однако сердца их — уже в пути. Они поселились в мире вечном до того, как переместиться туда. Они заняты Аллахом и покорностью Ему в соответствии со своей потребностью в Нём и запасаются для мира вечного в соответствии с тем, сколько собираются пробыть там.

И Всевышний Аллах заранее даровал им что-то из блаженства и наслаждения Рая, внушив им ощущение близости к Нему и обратив к Себе их сердца, помогая им любить Его и внушив им стремление к встрече с Ним. Он позволил им наслаждаться близостью к Нему и освободил сердца их от наполняющей сердца других людей любви к миру этому, а также тревог и печалей, вызванных упущением мирских благ, и скорби, порождённой боязнью потерять их. И поэтому им кажется лёгким то, что представляется трудным роскошествующим. И им кажется родным и близким то, что невеждам кажется чуждым. Они сопровождают своими телами мир этот, а своими душами — высшее небесное общество.

Если люди довольствуются миром этим, то ты довольствуйся Аллахом, и если они радуются миру этому, то ты радуйся Аллаху, и если они наслаждаются обществом тех, кого любят, то ты наслаждайся обществом Аллаха, и если они ищут приближения к своим царям и предводителям, чтобы обрести через них могущество и возвышение, то ты ищи приближения к Аллаху и стремись снискать Его любовь, и тогда обретёшь величайшее могущество и возвышение.

Один из равнодушных к мирским благам как-то сказал: «Я не знал, что человек, слышавший о Рае и Аде, может проводить хоть небольшой промежуток времени, не демонстрируя покорность Аллаху посредством поминания Его, молитвы, чтения Корана или совершения благих дел».

Один человек сказал ему: «Поистине, я много плачу». Тот же сказал в ответ: «Если бы ты смеялся, признавая при этом грех свой, это было бы лучше для тебя, чем плакать, будучи уверенным в безупречности деяний своих, ибо, поистине, деяния того, кто уверен в их безупречности, не поднимаются выше головы его».

Тот человек сказал: «Дай же мне наставление». Он сказал: «Оставь мир этот его приверженцам, подобно тому, как они оставили мир вечный его приверженцам, и будь в этом мире как пчела: когда она ест, то ест благое, когда кормит, то кормит благим, и когда опускается на что-то, то не ломает его и не повреждает».

Благие и скверные деяния

Справедливые правители составляют одну из семи категорий людей, которых Аллах укроет в тени Трона Своего в День, когда не будет иной тени, кроме тени Его. Подобно тому, как в этом мире люди пребывали под сенью их справедливости, они пребудут в тени Трона Милостивого в Судный день. Тень за тень — таково справедливое воздаяние.

И даже если бы у них не было иных достоинств и почёта, кроме того, что обитатели небес и земли и птицы в воздухе призывают на них благословение, просят прощения для них и обращаются к Аллаху с мольбами за них, а несправедливых правителей проклинают между небесами и землёй даже животные и птицы, тогда как обучающего людей благому благословляют Аллах и ангелы Его, а скрывающего знание и верное руководство, ниспосланные Аллахом, и побуждающего к их сокрытию проклинают Аллах и ангелы Его и другие проклинающие...

Всего этого было бы достаточно для высокого и почётного положения: правитель пребывает на ложе своём[60] и вершит благое, и благие дела записываются в свитке его, и число их всё увеличивается — до тех пор, пока он поступает справедливо.

---

[60] Подразумевается царское ложе или трон.

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали»[61] (сура 16 «Пчёлы», аят 97).

Это сообщение Правдивейшего, и Его сообщения для верующих в Него — бесспорная истина. Всякому, кто совершал благие деяния, будучи верующим, Аллах непременно дарует благую жизнь в соответствии с его верой и деяниями.

Однако недалёкие и невежественные люди ошибочно понимают эту жизнь, полагая, что подразумевается мирское наслаждение. Не приходится сомневаться в том, что это наслаждение испытывают и животные — более того, зачастую животные испытывают даже больше таких наслаждений, чем человек. Куда этим наслаждениям до наслаждения, которое, проникнув в сердце, приносит человеку простор в груди, и порицания порицающих не оказывают на него влияния!

Пророк ﷺ сказал, запрещая людям пост в течение нескольких дней без разговения и отвечая на их слова: «Но ведь ты поступаешь так!»: ***«Поистине, я не подобен вам. Поистине, я при Господе моём, и Он кормит меня и поит»***.

Речь идёт о пище духовной, а также о разных видах радости и наслаждения, в чём Посланник Аллаха ﷺ достиг наивысшего предела. А другие, обретя даже ничтожную часть этого, начинают считать, что владеть всем миром с его наслаждениями — ничто по сравнению с этим — более того, это всего лишь нечто ложное, обольщение.

---

[61] Кто совершал праведные деяния, будь то мужчина или женщина, веруя в Аллаха и Его Посланника, тому Мы даруем в этом мире спокойную и счастливую жизнь, даже если он и не будет богатым, и Мы вознаградим его в мире вечном наилучшим вознаграждением за то, что он делал в этом мире [Ат-тафсир аль-муйассар].

Всевышний Аллах сделал так, что благие деяния и покорность Ему оказывают желанное, приятное и благое влияние в этом мире. Они приносят человеку несравненно большее наслаждение, нежели ослушание. И Он сделал так, что скверные деяния и ослушание приносят боль и влекут за собой неприятные последствия, которые во много раз сильнее наслаждения, доставляемого этим ослушанием.

'Абдуллах ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Поистине, благое дело приносит свет сердцу, сияние лицу, силу телу, увеличение удела и внушает сердцам творений любовь [к вершащему его]. И поистине, ослушание приносит черноту лицу, мрак сердцу, слабость телу, уменьшение удела и внушает сердцам творений ненависть [к вершащему его]».

Человек проницательный знает всё это и видит это в себе и в других.

Не оказывается раб в скверном положении иначе как за грех, а то, что Аллах прощает, больше. Всевышний сказал:

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое»[62] (сура 42 «Совет», аят 30).

«Всё хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А всё плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого» (сура 4 «Женщины», аят 79).

---

[62] Какое бы несчастье ни постигло вас, и мирское, и связанное с религией, оно постигает вас за совершённые вами грехи. И Господь ваш прощает вам многие скверные деяния, не взыскивая с вас за них [Ат-тафсир аль-муйассар].

Под хорошим и плохим подразумеваются соответственно милости и трудности, приходящие к рабу Аллаха от Него.

Причиной всякого недостатка, беды и зла в этом мире и в мире вечном являются грехи и противоречие велениям Господа, и нет в мире иного зла, кроме грехов и последствий, которые они влекут за собой.

Влияние благих и скверных деяний на сердца, тела и имущество мы постоянно наблюдаем в нашем мире, и ни один здравомыслящий человек не отрицает его. Это явление известно верующему и неверующему, благочестивому и нечестивому.

Созерцание рабом Аллаха этого в самом себе и в других, а также размышление над этим относится к тому, что укрепляет его веру в то, что принесли посланники, и в награду и в наказание. Это справедливость, наблюдаемая и осязаемая в нашем мире, и награда и наказание уже в этом мире, указывающие на нечто более великое тому, кто обладает проницательностью.

Это относится к свидетельствам веры, ибо, поистине, когда правдивый сообщает тебе, что если ты будешь делать то-то и то-то, то тебя постигнет из неприятного то-то и то-то, и всякий раз, как ты делаешь нечто подобное, тебя постигает то неприятное, о котором тебя предупреждали, то это не добавит тебе ничего, кроме убеждённости в правдивости сообщившего тебе об этом. Однако [понимание этого] есть не у всех. Большинство людей позволяют грехам покрывать сердце своё и при этом не видят и не чувствуют ничего подобного.

Бывает, что в сердце есть свет веры и при этом грехи и ослушание бушуют в нём, подобно ураганному ветру, то есть оно знает и то, и другое. Оно видит положение лампы веры своей под воздействием этих ураганных ветров, и сравнивает себя с плывущим по морю в сильный шторм, переворачивающий корабль, — особенно в тот момент, когда корабль разлетается на части. Человек остаётся на его деревянном обломке, и волны швыряют его. Так же чувствует себя верующий, когда совершает грехи, если Аллах желает ему блага. Если же Он желает ему иного, то сердце его оказывается совсем в ином месте[63].

Когда эти врата открываются для раба, он извлекает пользу из ознакомления с историей мира, положением разных общин и народов и событиями, которые происходят с творениями. Более того, он получает пользу от того, что происходит с его современниками, и того, что происходит с людьми на его глазах.

«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (сура 3 «Семейство ʻИмрана», аят 18).

Всякое зло, боль, наказание, голод и недостаток, который видишь ты в себе самом или в ком-то другом, — проявление беспристрастности Всевышнего Господа и справедливости Его, хотя порой Он и являет их через несправедливого притеснителя, которому власть над кем-то предоставляет Справедливейший. Всевышний Аллах сказал о тех, кто творил нечестие на земле:

> «**Мы наслали на вас Наших могущественных рабов, которые прошлись по землям**» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 5).

---

[63] Иначе говоря, оно не ощущает ничего подобного и не осознаёт всей тяжести совершаемых им грехов.

Грехи подобно ядам причиняют человеку вред, и если не успеть выпить противоядие, сила веры будет побеждена, и это повлечёт за собой гибель. Как сказал один из наших праведных предшественников: «Грехи — посланцы неверия, подобно тому, как горячка — посланец смерти».

Когда раб Аллаха видит, что положение его ухудшается при ослушании Господа его, и сердца людей изменяют своё отношение к нему и отдаляются от него, и двери закрываются перед лицом его, он начинает выяснять, откуда всё это пришло к нему, и искать причину, а когда находит её, это укрепляет его веру.

И если он прекратит ослушиваться и станет делать то, что приводит к противоположной ситуации, то он увидит могущество после унижения, богатство после бедности, радость после печали, безопасность после страха, силу сердца после слабости и бессилия его, и это добавит веры к его вере и подкрепит свидетельства веры, её доводы и доказательства в состоянии ослушания и покорности. Когда человек видит всё это и отдаёт должное своему положению, он становится одним из врачевателей сердец, знающих недуги их и лекарства, необходимые им. И Аллах принесёт пользу через него ему самому и кому пожелает из Своих творений.

Страх праведных

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто боится, тот продолжает путь и ночью, а кто продолжает путь и ночью, достигнет места назначения. Поистине, товар Аллаха дорог. Поистине, товар Аллаха — Рай»*** [Тирмизи, 2450].

Всевышний Аллах предназначил надежду для тех, кто совершает благие деяния, и Он же предназначил страх для тех, кто совершает благие деяния. Отсюда можно понять, что полезные надежда и страх — те, которые сопряжены с деяниями.

Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, ۞ которые веруют в знамения своего Господа, ۞ которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, ۞ которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, — ۞ все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других» (сура 23 «Верующие», аяты 57–61).

‘Аиша передаёт: «Я спросила Посланника Аллаха ﷺ об этом аяте, сказав: “Это те, которые пьют вино, прелюбодействуют и воруют?” Он же сказал: *“Нет, о дочь ас-Сыддика... Это те, которые постятся, молятся и подают милостыню и при этом боятся, что от них не будет принято. Это те, которые спешат вершить благие дела”*» [Тирмизи, 3175; Ибн Маджа, 4198].

Всевышний Аллах сказал о счастливых, что им присуще благодеяние со страхом, а о несчастных он сказал, что им присуще злодеяние, сопровождаемое ощущением безопасности. И кто станет размышлять о положении сподвижников, тот непременно обнаружит, что они очень много трудились, и при этом страх их был предельно велик. А мы объединили упущения, даже халатность, с ощущением безопасности.

‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ читал суру «*Ат-Тур* = Гора», пока не дошёл до слов:

«Наказание от твоего Господа непременно придёт» (сура 52 «Гора», аят 7).

Тогда он заплакал и плакал так, что заболел, и люди даже навещали его.

И он сказал своему сыну, умирая: «Горе тебе, положи меня щекой на землю — может быть, Он помилует меня!» А затем он сказал: «Горе матери моей, если Он не простит мне!» Он повторил эти слова трижды и умер.

Бывало, что во время его обычного ночного чтения ему попадался аят, который внушал ему такой страх, что он в течение нескольких дней не выходил из дома, и люди даже приходили навещать его, думая, что он заболел. ‘Абдуллах ибн ‘Аббас как-то сказал ему: «Через тебя Аллах построил города, и открыл для ислама новые земли, и сделал много другого...» Он же сказал: «Я надеюсь [в лучшем случае] спастись, так, чтобы не осталось ни награды, ни грехов».

‘Али ибн Абу Талиб ﷺ был известен своим плачем и страхом перед Всевышним, и он очень боялся двух вещей. Это далеко простирающиеся надежды и следование страстям. Он говорил: «Далеко простирающиеся надежды заставляют забыть о мире вечном, а следование страстям отвращает от истины. Поистине, мир этот поворачивается и уходит, а мир вечный прибывает, и у каждого из них есть сыны, так будьте же сынами мира вечного и не будьте сынами мира этого, ибо, поистине, сегодня деяния и нет расчёта, а завтра будет расчёт, но не будет деяний».

Абу ад-Дарда ﷺ говорил: «Больше всего я боюсь того, что в Судный день мне будет сказано: “О Абу ад-Дарда! Ты знал, а что делал ты, имея это знание?”» Он также говорил: «Если бы вы знали о том, что ждёт вас после смерти, то вы никогда не ели бы с аппетитом, не пили бы с охотой, не входили бы в дом, который служит укрытием от солнца, а вместо этого вышли бы на возвышенность и стали бы ударять себя в грудь и оплакивать себя!»

Ибн Абу Муляйка сказал: «Я застал тридцать сподвижников Пророка ﷺ, каждый из которых боялся для себя лицемерия, и никто из них не утверждал, что его вера подобна вере [ангелов] Джибриля и Микаиля».

От аль-Хасана ﷺ передают такие слова: «Боится Его только верующий, а не боится Его только лицемер».

‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ сказал Хузайфе [ибн аль-Яману] ﷺ: «Заклинаю тебя Аллахом, называл ли меня тебе

Посланник Аллаха ﷺ?» То есть называл ли он моё имя, перечисляя тебе лицемеров. Тот ответил: «Нет. Но не стану я обелять никого после тебя»[64].

Близки к этим словам по смыслу и слова Пророка ﷺ, которые он сказал тому, кто попросил его обратиться за него к Аллаху с мольбой сделать его одним из тех семидесяти тысяч, которые войдут в Рай без расчёта: ***«'Уккаша опередил тебя с этим»*** [Бухари, 5705; Муслим, 220].

Он не имел в виду, что 'Уккаша имел больше прав на это, чем остальные сподвижники. Просто если бы он обратился с мольбой за этого человека, то поднялся бы другой, третий и так далее до бесконечности. И возможно, что поднялся бы тот из них, кто не заслуживал этого. Поэтому правильнее было воздержаться от обращения за него с мольбой.

---

[64] То есть не стану отвечать на подобный вопрос, заданный кем-то, кроме тебя.

Любовь к Аллаху

Если бы в любви к Аллаху не было иной пользы, кроме того, что она спасает любящего Его от Его кары, то и тогда она стоила бы того, чтобы раб Аллаха отказался променять её на что-либо иное. А в качестве награды, получаемой уже в этом мире за устремлённость к Всевышнему Аллаху, достаточно того, что сердца Своих рабов Он обращает к тому, кто устремлён к Нему. Так же Он отворачивает сердца их от того, кто отвернулся от Него, ибо, поистине, сердца рабов Аллаха — в Его руках, а не в их.

Имам Ахмад передаёт: «...Харам ибн Хайян говорил: "Какой бы раб Аллаха ни устремился к Аллаху сердцем своим, Всевышний Аллах непременно обратит к нему сердца верующих и дарует ему их любовь и милосердие"».

Поскольку сердца людей изначально склонны любить того, кто оказывает им благодеяние, а всякое благодеяние, приходящее к рабу, — от Всевышнего Аллаха, как сказал Всевышний Аллах: **«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха»** (сура 16 «Пчёлы», аят 53), — то нет боли сильнее, чем боль того, кто занял сердце своё любовью не к Нему вместо любви к Нему.



К лучшему из того, о чём просят Всевышнего Аллаха, относится любовь к Нему, любовь к тем, кто любит Его, и любовь к деяниям, приближающим к Его любви. Наилучшая мольба,

объединяющая в себе всё это, такова: «О Аллах, поистине, Я прошу у Тебя любви к Тебе и любви к тем, кто любит Тебя, и любви к деяниям, приближающим к любви Твоей! О Аллах! Сделай то, чем Ты наделил меня, из того, что любимо мною, силой для меня, используемой для совершения угодного Тебе! О Аллах! Сделай любовь к Тебе желаннее для меня моей семьи и имущества и прохладной воды в минуты жажды! А то, чего Ты не даровал мне, из того, что любимо мною, сделай для меня освобождением для совершения угодного Тебе! О Аллах! Полюби меня и сделай так, чтобы любили меня Твои ангелы, пророки, посланники и праведные рабы, и сделай меня одним из тех, кто любит Тебя и любит Твоих ангелов, пророков, посланников и праведных рабов! О Аллах! Оживи сердце моё посредством любви к Тебе и сделай меня таким, как это угодно Тебе! О Аллах! Сделай так, чтобы я любил Тебя всем сердцем и чтобы Ты был доволен всеми усилиями моими! О Аллах! Сделай всю мою любовь направленной на Тебя, а все мои устремления направленными на Твоё довольство!»

Эта мольба — опора шатра ислама, благодаря которой стоит он. И это суть свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха». И исполняющие это по-настоящему — это и есть те, которые исполняют свидетельства свои.

Всевышний Аллах ознакомил своих рабов с теми из Своих имён, качеств и деяний, которые обязывают их любить Его, ибо, поистине, сердца изначально предрасположены любить совершенство и того, кто обладает им, а Всевышний Аллах обладает абсолютным совершенством, и Он полностью свободен от каких-либо недостатков.

Всевышний Аллах прекрасен, и нет никого и ничего прекраснее Его. Более того, даже если бы вся красота соединилась в одном человеке и все люди стали бы настолько же красивыми, то их красота не шла бы ни в какое сравнение с красотой Аллаха. По сравнению с Его красотой их красота была бы менее значимой, чем свет слабого светильника по сравнению со светом солнца:

«А описание Аллаха — самое возвышенное» (сура 16 «Пчёлы», аят 60).

Всевышний Аллах испытывает Своего верующего раба любовью к страстям, и ослушанием, и склонностью к ним души его лишь для того, чтобы таким образом привести его к любви к тому, что лучше них, полезнее и долговечнее, а также для того, чтобы он боролся с душой своей, принуждая её отказаться от всего этого ради Него, Всевышнего, и эта борьба помогает ему достигнуть высшего объекта своей любви.

Каждый раз, когда душа зовёт его подчиниться страстям и стремление к этому усиливается в нём, он направляет это стремление, желание и любовь к возвышенному и постоянному, и стремится к нему гораздо сильнее и усерднее, в отличие от холодной души, в которой нет всего этого. Такая душа тоже стремится к высшему объекту любви, но какая огромная разница между этими двумя стремлениями!

Ведь очевидно, что стремление того, кто идёт к объекту своей любви по раскалённым углям и колючкам, сильнее стремления того, кто едет к нему на породистых верховых животных. И тот, кто предпочёл Любимого наперекор желаниям души своей, не подобен тому, кто предпочёл Его, не поступая ей наперекор. Всевышний Аллах испытывает раба Своего посредством страстей либо для того, чтобы закрыть Себя от него завесой, либо для того, чтобы привести его к Своему довольству, близости и почёту.

Полезное знание

Пророк ﷺ обратился к Аллаху с мольбой за того, кто услышал его слова, усвоил их и передал другим, прося для такого человека благословения, дабы Всевышний даровал ему радость и сделал его лик прекрасным и светлым.

Так, Пророк ﷺ сказал: ***«Да облагодетельствует Аллах человека** [сделав благим его облик, внешний и внутренний], **который услышал мои слова и усвоил их, а потом передал их другим в точности, ибо бывает, что носитель знания передаёт его тому, кто понимает больше, чем он**[65]. **Три вещи не оставляют злобы и скверны в сердце верующего. Это искреннее посвящение деяний Аллаху, чистосердечные советы правителям мусульман и пребывание с общиной, ибо, поистине, призыв их окружает их»*** [Тирмизи, 2657; Ибн Маджа, 232; Абу Дауд, 3660].

[65] То есть бывает так, что человек, который приобретает знания, хоть и обладает пониманием узнанного, но уступает в этом другим; и он запоминает это и передаёт тому, чьё понимание глубже, и тот извлекает из знания то, что не сумел извлечь из него передавший. И последний получает награду за передачу этого полезного знания. Эти слова Посланника Аллаха ﷺ являются доказательством того, что человеку, который не является учёным и не понимает хадис до конца, нежелательно сокращать хадис при передаче, потому что этим он помешает извлечению из него норм Шариата, полезного знания и важных выводов [‘Аун аль-ма‘буд].

Таковы степени знания. Первая и вторая: внимание и усвоение. Когда человек слышит, он воспринимает услышанное сердцем своим, то есть усваивает его, и оно утверждается в его сердце подобно тому, как нечто, положенное в сосуд, остаётся там и не покидает его. Третья: повторение и заучивание, дабы не забыть то, что узнал, потому что иначе это знание уйдёт. Четвёртая: донесение и распространение знания внутри общины, дабы знание это приносило плоды и дабы исполнилось его предназначение. Здесь уместно сравнение с зарытым кладом, который лежит в земле, ни на что не расходуется и может просто пропасть. Так же и знание: если из него не расходовать и не обучать ему других, то оно может пропасть. Если же его расходуют, то оно увеличивается и умножается.

На того, кто прошёл все эти четыре степени, распространяется мольба Пророка ﷺ о даровании человеку красоты внешней и внутренней. А Всевышний сказал:

> «**На их лицах ты увидишь сияние благоденствия**» (сура 83 «Обвешивающие», аят 24).

Подразумевается, что это сияние лика, присущее тем, кто услышал Сунну Посланника Аллаха ﷺ, усвоил её, заучил и передал, является следствием сладости, блаженства и радости, заключённых внутри человеческого сердца.

Всевышний Аллах сказал о Юсуфе عليه السلام:

> «**Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Поистине, он был из числа Наших избранных** [или искренних] **рабов**» (сура 12 «Юсуф», аят 24).

Он был искренним пред Господом, и Господь отвратил от него скверные побуждения и устремления.

Поэтому, когда Иблис узнал, что нет ему дороги против искренних, он исключил их из числа тех, кого собирался сбивать с истинного пути:

> **«Он сказал: “Клянусь Твоим могуществом! Я обольщу их всех, ۞ кроме Твоих искренних рабов”»**[66] (сура 38 «Сад», аяты 82–83).

Искренность — путь к спасению, ислам — дорога к благополучию, а вера — гарантия безопасности.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Не шевели своим языком, повторяя его** [Коран], **чтобы поскорее запомнить. ۞ Нам надлежит собрать его и прочесть. ۞ Когда же Мы прочтём его, то читай его следом»** (сура 75 «Воскрешение», аяты 16–18).

К тайнам этих аятов относится то, что они побуждают к неторопливости в приобретении знаний и привычке удостоверяться и постановляют, что сила любви внимающего и его страстное желание обрести знание не должны побуждать его опережать учителя, схватывая это знание до того, как он закончит говорить. К этическим предписаниям, которым научил Господь Своего Пророка ﷺ, относится

[66] Иблис сказал: «Клянусь могуществом Твоим, Господи, и величием Твоим, я непременно введу в заблуждение всех потомков Адама, кроме тех из них, кого Ты избрал для поклонения Тебе и уберёг от введения мною в заблуждение и над которыми Ты не дал мне власти» [Ат-тафсир аль-муйассар].

Его веление отказываться от поспешности в восприятии откровения: ему было предписано проявлять терпение, то есть ждать, когда [ангел] Джибриль закончит читать его, а потом уже читать — после того, как тот закончит.

Таким образом, приобретающему знания и слушающему надлежит терпеливо ждать, пока учитель не закончит говорить, и лишь потом повторять сказанное им или спрашивать о том, что кажется ему неясным, а не опережать его, когда тот ещё не завершил свою речь.

Всевышний Аллах упоминает об этом в трёх местах Своей Книги. Выше приводится первое из них.

А вот второе:

> **«Таким образом Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке и подробно разъяснили в нём Свои угрозы, чтобы они устрашились или чтобы это стало для них назиданием. ۞ Превыше всего Аллах, Истинный Царь! Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе не будет завершено, и говори: “Господи! Приумножь мои знания”»** (сура 20 «Та Ха», аяты 113–114).

И третье:

> **«Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего, ۞ кроме того, что пожелает Аллах»** (сура 87 «Высочайший», аяты 6–7).

Всевышний гарантировал Своему Посланнику, что тот не забудет то, что ему читается, — как во время чтения, так и после.

Люди больше всего остального нуждаются в знании о Посланнике и о том, с чем он пришёл, а также в вере в то, о чём

он сообщил, и покорности ему в том, что он велел и к чему побуждал... Ведь только посланники могут указать людям дорогу к счастью и преуспеянию в этом мире и в вечном мире, и только с помощью посланников можно отличить благое от мерзкого и узнать о том и о другом во всех необходимых подробностях, и только с помощью посланников можно снискать довольство Аллаха.

Мы учимся у посланников благим делам, словам и благонравию и узнаём обо всём этом из принесённого ими. Они — словно точнейшие весы. Их слова, поведение и нравственность — мерило для нравственности и деяний людей, и посредством следования им или отказа от этого следования проводится разделительная черта между теми, кто идёт прямым путём, и заблудшими. Поистине, человек нуждается в посланниках больше, чем тело нуждается в душе, глаз — в зрении, а душа — в жизни... О какой бы потребности мы ни подумали, наша потребность в посланниках всё равно намного больше.

Да и как же иначе? Ведь если ты останешься без руководства посланников даже на мгновение, придёт в негодность и расстройство сердце твоё. Оно уподобится рыбе, которую вытащили из воды и бросили на сковороду, — таково положение человека, сердце которого отделено от того, что принёс посланник, и даже хуже. Однако всё это ощущает только живое сердце. Что же до сердца мёртвого, то, как известно, рана не причиняет мёртвому боли...

Счастье человека в обоих мирах напрямую зависит от руководства Пророка ﷺ, и каждый, кто желает блага душе своей и стремится к спасению и счастью, должен знать о нём, его жизненном пути, его словах и делах по меньшей мере столько, чтобы это позволило ему не остаться в числе невежд, ничего не знающих о Пророке ﷺ, и войти в число его последователей и приверженцев. У одних людей такого знания мало, у других — много, а у третьих его нет вообще... Поистине, вся милость — в руках Аллаха, и Он дарует её, кому пожелает, и Аллах — Обладатель великой милости.

Не достичь ни одному человеку совершенства без двух вещей. Это пыл, возвышающий его, и знание, помогающее ему видеть правильный путь и идти по нему. Степени счастья и преуспеяния недостижимы без этих двух вещей и даже без одной из них. Если у человека нет знания о них, то он не станет двигаться, устремляясь к ним. Возможно также, что у него будет знание о них, но не будет пыла, который заставил бы его к ним стремиться.

Он так и останется зажатым в тисках своей натуры, а сердце его останется отвращённым от совершенства, для которого оно было создано. Он предпочёл отдых и бездеятельность, и приятна ему мягкость постели слабости и лени. Он не подобен тому, кто, получив доступ к знанию, устремился к нему со всей серьёзностью; чьё одинокое следование по дороге знаний было сделано благодатным для него; и кто неуклонно следует по ней и придерживается её; чей пыл мешает согласиться на меньшее, чем переселение к Аллаху и Его Посланнику, и чья душа не желает иных товарищей, кроме путников, встречающихся ему на этом пути.

Поскольку совершенство стремления зависит от совершенства предмета этого стремления и достоинство знания проистекает из достоинства объекта этого знания, то предел счастья раба Аллаха, без которого не будет у него ни счастья, ни жизни, состоит в том, чтобы стремление его

было связано с Тем, Кто не исчезает и не уходит, а пыл его стремился к Живому, Который не умирает.

Нет ему пути к достижению этой прекрасной цели и щедрейшему уделу, кроме как через знание, унаследованное от Его раба и Посланника, которого Он послал в качестве призывающего к этому и сделал его ведущим по этому пути, дабы он призывал их с Его позволения к обители мира.

И Всевышний не пожелал отворить никому, кроме как через него, и Он не принимает ничьё усердие, если только оно не начинается со следования его Сунне и не кончается им. И тот, кто стремится осчастливить душу свою и у кого живое сердце, воспринимающее то, что пришло от Аллаха, должен опираться на эти два основания в своих словах и делах.



Знание — наследие пророков, а имущество — наследие царей и богачей. Знание оберегает своего обладателя, тогда как обладатель богатства стережёт своё богатство. Расходование истощает богатство, тогда как расходование знания только увеличивает его. Обладатель имущества, умирая, расстаётся со своим имуществом, а знание остаётся при нём и в могиле. Имущество обретает и верующий и неверующий, и благочестивый и нечестивый, а полезное знание достаётся только верующему.

Душа облагораживается и очищается, приобретая и накапливая знание, и это почёт и совершенство для неё, тогда как имущество не очищает душу, не делает её совершенной и не добавляет ей почёта. Напротив, душа становится несовершенной, жадной и скупой, собирая имущество и испытывая алчность к нему. Её жадное стремление к знанию — совершенство для неё, тогда как жадное стремление к богатству — явный изъян для неё.

Богатство подталкивает к нечестию, высокомерию и надменности, тогда как знание побуждает к скромности и претворению в жизнь подчинённости Аллаху (*'убудийа*). Богатство побуждает душу к обладанию качествами, присущими царям, тогда как знание побуждает её к обладанию качествами, присущими рабам. Знание ведёт душу к счастью, для которого она создана, тогда как богатство отделяет её от этого счастья.



Любовь к знанию и поиск его — основа всякой покорности, а любовь к имуществу и мирским благам и погоня за ними — основа всяких скверных деяний. Ценность богатого — его имущество, тогда как ценность учёного — его знание. То есть, как только человек лишится богатства, он лишится и своей ценности, а ценность знания не исчезает — напротив, она постоянно увеличивается и возрастает.

Никто не может быть покорен Аллаху иначе как посредством знания, и чаще всего люди ослушиваются Аллаха как раз посредством богатства. Учёный призывает людей к религии Аллаха своим знанием и положением, а накапливающий богатство призывает их к мирскому своим положением и своим богатством.



Богатство часто губит своего обладателя, потому что богатство страстно любимо многими, и когда люди видят, что кто-то в отличие от них обладает тем, что любимо ими, они стремятся погубить его. Что же касается того, чьё богатство — знание, то оно несёт жизнь своему обладателю и другим людям, и когда люди видят, что кто-то обладает знаниями, они начинают любить его, служить ему и почитать его. Обладателя богатства хвалят, когда он отказывается от него и отдаёт его, а обладателя знания хвалят, когда он обладает им.

Богатый в конце концов непременно расстанется со своим богатством и будет страдать из-за этого, а обладатель

знания не лишится его и не будет мучиться и страдать из-за этого. Наслаждение богатством — наслаждение преходящее, мимолётное, за которым следует боль, тогда как наслаждение знанием — наслаждение постоянное и оно не завершается болью.

Всевышний Аллах подробно описал в Своей Книге путь верующих и путь грешников. И Он подробно описал, что ждёт тех и других, а также их дела и их приближённых. И Он сообщил о том, что оставляет без Своей помощи и поддержки одних и помогает другим и поддерживает их. Упомянул Он и о причинах, по которым Он помогает одним и оставляет без помощи других. Обо всём этом Всевышний Аллах поведал в Своей Книге с максимальной ясностью, так что проницательные сердца увидели это так же, как взоры видят свет и тьму.

Знающие Аллаха, Его Писание и Его религию знают путь верующих во всех подробностях, равно как и путь грешников. Они ясно видят оба пути, как путник видит дорогу, которая должна привести его к цели, а также дорогу, которая ведёт к гибели. Эти люди — самые знающие и приносящие наибольшую пользу другим. При этом они самые искренние, и они — лучшие проводники, указующие правильный путь другим.

В знании пути верующих и пути грешников сподвижники превзошли всех, кому суждено жить на земле после них до самого Судного дня, потому что сначала они жили на стезе заблуждения, неверия, придавания Аллаху сотоварищей и знали пути, ведущие к гибели, во всех подробностях. А потом к ним пришёл Посланник ﷺ и вывел их из этого мрака на истинный путь — прямой путь Аллаха. Они вышли из густого мрака к яркому свету, из придавания Аллаху сотоварищей — к единобожию, из невежества — к знанию, из заблуждения — к благоразумию, из несправедливости — к справедливости, из растерянности и слепоты — к верному руководству и прозрению.

Они по достоинству оценили то, что обрели, в то же время правильно оценивая то, как они жили прежде, поскольку всё познаётся в сравнении. И их стремление и любовь к тому, что они обрели, только усиливались, как и отвращение и ненависть к тому, от чего они ушли. Они больше всех людей любили единобожие, веру и ислам и больше всех людей ненавидели их противоположности, зная правильный путь во всех подробностях.

А некоторые из тех, кто пришёл после сподвижников, выросли в исламе и не знали в подробностях противоположное ему, и некоторые вехи пути верующих перепутались у них с вехами пути грешников. Подобная путаница возникает тогда, когда человек плохо знает оба пути или один из них. Как сказал ʻУмар ибн аль-Хаттаб: «Поистине, узлы ислама развяжутся один за другим, когда появится в исламе поколение, которое не знало джахилии[67]». В этих словах отразилась полнота знания ʻУмара. Ведь если человек не знал пути грешников и не видел его, то он близок к тому, чтобы счесть некоторые из их путей путями верующих. Именно это произошло с мусульманской общиной во многих областях: в области убеждений, знания и действий.

Есть тот, кто направил все свои усилия на познание пути верующих, и знает противоположный ему путь в общих

---

[67] То есть не застало времён невежества. Соответственно, им не с чем было сравнивать ислам и прямой путь и они не могли оценить то, что имели, так, как сделали это те, кто знал противоположность исламу.

чертах, и знает, что всё, что противоречит пути верующих, есть путь грешников и является ложным, хотя у него и нет подробного знания об этом. Услышав что-то о том, что противоречит пути верующих, он даже отказывается слушать это и не занимает себя пониманием услышанного и выяснением того, почему нечто является ложным.

Он подобен тому, чья душа свободна от стремления к страстям, и сердце его не вспоминает о них, и душа его не зовёт его к ним, в отличие от представителей первой категории: они знают [противоположность прямому пути] и души их склоняются к этому, но они сопротивляются, отказываясь от этого ради Аллаха.

'Умару ибн аль-Хаттабу однажды написали, спрашивая его, что лучше: человек, который не думает о страстях и никогда не вспоминает о них, или человек, душа которого зовёт его к ним, но он отказывается от них ради Аллаха? 'Умар написал в ответ: «Поистине, тот, чья душа жаждет ослушания, однако он отказывается от него ради Всевышнего Аллаха, относится к тем, о ком сказано: **"Поистине, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах подверг испытанию для богобоязненности. Им уготованы прощение и великая награда"** (49:3)».

Тот, кто знает нововведения, придавание Аллаху сотоварищей, ложное и его пути и ненавидит их ради Аллаха, остерегается их, предостерегает других, отталкивает их от себя и не позволяет им оставлять царапины на поверхности своей веры и порождать сомнения, и знание всего этого только помогает ему яснее видеть истину, и сильнее любить её, и питать большее отвращение к этим вещам и сильнее ненавидеть их, — лучше того, кто вообще не думает о них и в чью голову никогда не приходит мысль о греховном. Каждый раз, когда страсти приходят в сердце его и предстают перед ним, его любовь к истине усиливается, и он начинает ещё больше ценить её и радоваться ей, и вера его в эту истину укрепляется.

Так же и тот, кого посещают мысли о страстях и ослушании, освобождая от них своё сердце ради противоположного им, преисполняется любовью и стремлением к этому противоположному и начинает ещё больше ценить его.

Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, руководство и знание, с которыми Аллах послал меня, подобны выпавшему на землю дождю. Часть этой земли была плодородной, впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть была плотной, задержала на себе воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям»*** [Бухари, 79; Муслим, 2282].

Пророк ﷺ разделил людей в соответствии с их отношением к верному руководству и знанию на три категории.

Первая: наследники посланников, преемники пророков (мир им и благословение Аллаха). Они претворяют религию в жизнь на уровне знания, деяний и призыва к религии. Это истинные последователи посланников, и они сравниваются с благой землёй, которая принимает в себя воду и даёт много растений. Она благая сама по себе, и люди получают от неё пользу.

Эти люди, объединившие глубокое понимание религии со способностью к призыву, — наследники пророков (мир им и благословение Аллаха). Они обладают способностью к заучиванию и пониманию религии, а также к правильному толкованию, и они извлекают из текстов реки знания и его сокровища. Им даровано особое понимание, которое подобно растениям и траве, которые производит земля. Этим данная категория отличается от следующей.

Вторая: это люди, которые заучивают тексты, и при этом их заботой является именно тщательное заучивание, и они передают заученное другим людям, и те принимают его от них и извлекают из этих текстов смысл и сокровища, сокрытые в них.

Третья: это несчастнейшие из людей, которые не приняли верного руководства Аллаха и не уделили ему никакого внимания. Они не заучивали это, не старались понять, не передавали, не изучали и не заботились об этом.

Таким образом, первая категория — это передававшие, уделявшие внимание и изучавшие. Вторая — это передававшие и уделявшие внимание передаваемому. Они изучали его в какой-то степени, однако больше всё-таки передавали. Третья — несчастные, которые не передавали, не изучали и не заботились.



Когда Всевышний Аллах желает почтить Своего раба знанием Его и внушением его сердцу любви к Нему, Он раскрывает грудь его для принятия Его высочайших качеств, и он принимает их от светоча откровения. И когда к нему приходит что-то из них, он принимает это с довольством и покорностью, смиренно подчиняясь, и сердце его озаряется, а в груди своей он ощущает простор.

Он преисполняется радости и любви, зная, что это Всевышний Аллах знакомит его с Собой через уста Своего Пророка. И это качество становится для сердца пищей, когда человек в ней крайне нуждается, или исцеления, когда оно крайне необходимо. И он радуется, и это избавляет его от нужды. Он укрепляется в своём познании Его, душа его успокаивается, сердце преисполняется умиротворения.

Он путешествует по просторам знания, созерцая внутренним взором его сады и осознавая при этом, что знание тем величественнее, чем величественнее его объект, а нет никого величественнее Обладателя этого качества, ведь Он — обладатель прекрасных имён и высочайших качеств.



Знание тем величественнее, чем больше потребность в нём. А у духа нет потребности больше, чем его потребность в познании своего Творца и Создателя, любви к Нему и поминании Его, радости, причиной которой является Он, и стремления приблизиться к Нему. А это недостижимо, кроме как через познание Его качеств и имён. Чем лучше раб Аллаха знает их, тем лучше он знает Аллаха, тем больше он стремится к Нему, тем ближе он к Нему. А чем меньше он знает о них и чем больше отрицает их, тем меньше знает он об Аллахе, тем меньше Он любит его и тем дальше он от Него. Поистине, Аллах отводит рабу Своему такое же положение, какое тот отводит Ему.



Плодом знания раба Аллаха о том, что только Всевышний Господь распоряжается вредом и пользой, даёт и лишает, творит и дарует удел, оживляет и умерщвляет, становится подчинённость (*убудийа*) упования на Него внутренне и непременные следствия и плоды этого упования внешне.

А плодом его знания о том, что Аллах слышит и видит, и о Его знании, и о том, что от Него не укрывается и пылинка в небесах и на земле, и Он знает об украдкой брошенном взгляде и о том, что скрывается в груди, становится оберегание им своего языка, органов тела и мыслей сердца своего от всего неугодного Аллаху и привязывание всего этого к тому, что Аллах любит и что угодно Ему. Плодом этого становится внутренняя стыдливость, которая удерживает от запретного и отвратительного.

Плодом знания человека о величии Аллаха и Его могуществе становится покорность, подчинение и любовь к Нему. А следствием этих внутренних состояний становятся соответствующие разновидности внешних проявлений подчинённости Ему (*'убудийа*).

Ключи

Всевышний Аллах сделал ко всякой цели ключ, посредством которого она достигается.

Так, **ключом к молитве** Он сделал ритуальную чистоту. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: ***«Ключ к молитве — очищение»*** [Тирмизи; Ахмад].

Ключ к хаджу — ихрам, ключ к благочестию — искренность.

Ключ к Раю — единобожие.

Ключ к знанию — умение задавать нужные вопросы и внимательно слушать.

Ключ к победе — терпение.

Ключ к увеличению блага — благодарность.

Ключ к близости и любви — поминание.

Ключ к преуспеянию — богобоязненность.

Ключ к обретению содействия Всевышнего — стремление и страх.

Ключ к получению ответа — мольба.

Ключ к стремлению к миру вечному — равнодушие к мирским благам.

Ключ к вере — размышление о том, о чём Аллах побуждает нас размышлять.

Ключ, необходимый, чтобы войти к Аллаху, — покорность сердца, его непорочность и искренность пред Ним в любви и ненависти, совершении действий и отказе от их совершения.

Ключ к жизни сердца — размышление над Кораном, обращение к Нему с горячими мольбами в предрассветных сумерках и отказ от грехов.

Ключ к обретению милости — поклонение Создателю наилучшим образом и стремление принести пользу Его рабам.

Ключ к уделу — приложение усилий, сопряжённое с испрашиванием прощения и богобоязненностью.

Ключ к могуществу — покорность Аллаху и Его Посланнику.

Ключ к подготовке к жизни вечной — укорачивание надежд.

Ключ ко всякому благу — стремление к Аллаху и миру вечному.

А **ключ ко всякому злу** — любовь к миру этому и слишком далеко простирающиеся надежды.

Это великая область знания, относящаяся к полезнейшим его областям. Это знание ключей к благу и злу, и возможность обрести и применять это знание предоставляется лишь тому, кому досталась великая доля и кому содействует Всевышний.

Поистине, Всевышний Аллах сделал ко всякому благу и злу ключ и дверь, через которую входят к Нему. Так, Он сделал придавание Аллаху сотоварищей, высокомерие и отказ следовать тому, с чем Аллах направил к нам Своего Посланника ﷺ, и отказ поминать Его и соблюдать Его права ключом к Огню.

Он сделал вино ключом ко всякому греху. И он сделал пение ключом к прелюбодеянию. И он сделал взгляд ключом к страстному стремлению и влюблённости. И Он сделал лень и бездеятельность ключом к неудачам и лишениям.

И Он сделал ослушание ключом к неверию, а ложь — ключом к лицемерию. И Он сделал скупость и жадность ключом к скаредности, разрыву родственных связей и присвоению чужого имущества без права. И Он сделал пренебрежение тем, что принёс Посланник Аллаха ﷺ, ключом ко всякому нововведению и заблуждению.

Это принимает только видящий истину и обладающий разумом, посредством которого он знает, что в душе его, и отличает благо от зла в ней и в окружающем его мире. И рабу Аллаха следует уделять особое внимание познанию этих ключей и того, к чему эти ключи. А Аллах справедлив и дарует успех, Ему принадлежит власть и Ему хвала, Ему принадлежит благо и милость:

> «**Его не спрашивают о том, что Он совершает, а они будут спрошены**» (сура 21 «Пророки», аят 23).

Ложь

Скверные последствия лжи известны и знающим людям, и простым. Да и как же иначе, ведь она — источник всякого зла, и лживый язык портит остальные органы тела.

Сколько государств и царств пали по причине лжи, сколько она разрушила городов, сколько милостей и благ забрала, сколько полезного испортила, сколько вражды посеяла, сколько любви уничтожила. Она делает богатого бедным, великого — ничтожным, пятнает честь невинной и покрывает клеветой целомудренную, разрушает дома и дворцы, преображая лишь могилы. Она устраняет близость и симпатию и оставляет холодность и неприязнь. Она портит отношения отца с сыном, настраивает друг против друга братьев, превращает друга в явного врага, делает благородного богача униженным бедняком.



Скольких любящих разлучила ложь, сколько жизней омрачила и отравила! Скольких заставила она покинуть родные края, сколько лиц сделала она чёрными, забрав свет их, скольких ослепила она, сколько разумов забрала, сколько чистых, неиспорченных натур изменила, сколько позора принесла, сколько путей пресекла, сколько вех верного руководства стёрла, сколько следов пророчества замела, сколько правильных путей сокрыла, скольких благ мира этого и мира вечного лишила она людей!

Это и многое другое — лишь малая толика тех скверных последствий, которые влечёт за собой ложь, и того вреда, который она приносит в этом мире. Но ведь она ещё и навлекает на человека гнев Милостивого, удерживает его от входа в Рай и вводит его в обитель позора, а это намного серьёзнее и страшнее. Разве Геенна наполнена не лживыми людьми и теми, кто возводил ложь на Аллаха и Его Посланника, на Его религию и на Его приближённых и называл истину ложью из невежественного фанатизма? И разве сады Рая наполнены не правдивыми, принявшими истину и поверившими в неё?

Наговор на Аллаха без знания

Ибн Мас'уд ﷺ сказал: «Кто даёт людям фетву по каждому вопросу, который они задают ему, тот сумасшедший».

Хусайн аль-Асади сказал: «Поистине, один из вас даёт фетву по такому вопросу, что, если бы его задали 'Умару ибн аль-Хаттабу, он собрал бы для его решения участников битвы при Бадре».

Абу 'Умар передаёт от Ибн 'Уяйны и Сахнуна: «Легче всего дают фетву те люди, у которых меньше всего знаний».



[Имам] Малик ибн Анас говорил: «Прежде чем отвечать на вопрос [желающего получить фетву], тебе следует напомнить душе своей, что она попадёт либо в Рай, либо в Ад, и о том, как ей спастись в мире вечном».

Ему задали вопрос, и он сказал: «Я не знаю». Ему сказали: «Это же не очень важный, лёгкий вопрос». Тогда он разгневался и сказал: «В знании нет ничего маловажного. Разве не слышали вы слов Всевышнего: **"Мы непременно ниспошлём тебе весомые слова"** (73:5)? Всё знание весомо, особенно то, о чём люди будут спрошены в Судный день».

И он сказал: «Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ затруднялись отвечать на некоторые вопросы, и человек из их числа не отвечал, пока не спрашивал мнение товарища, и это несмотря на благоразумие, которое им было даровано, содействие Всевышнего и чистоту. А что говорить о нас, чьи сердца покрыты грехами?»



Са'ид ибн аль-Мусайяб, давая фетву или говоря что-нибудь, почти всегда добавлял: «О Аллах, убереги меня и убереги от меня!»

Бишр аль-Хафи сказал: «Кто любит, чтобы ему задавали вопросы, тот не достоин на эти вопросы отвечать».

Абу 'Умар передаёт от Малика: «Один человек рассказывал мне, что он зашёл к Раби'а и застал его плачущим и спросил: "Почему ты плачешь? Какая-то беда постигла тебя?" Его испугал этот плач. Раби'а ответил: "Нет, просто люди стали обращаться за фетвами к тем, у кого нет знания, — страшное случилось в исламе"».



Всевышний запретил **«наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете»** (сура 7 «Преграды», аят 33).

Это включает и те случаи, когда человек наговаривает на Аллаха без знания в том, что касается Его имён, качеств, Шариата и религии.

А в хадисе Абу Хурайры, возводимом к Пророку ﷺ, говорится: ***«Если кому-то дали фетву без знания, то грех этого человека ляжет на того, кто дал ему эту фетву»*** [Ибн Маджа; Ахмад].



Аз-Зухри передаёт от 'Амра ибн Шу'айба от его отца от его деда ['Амра ибн аль-'Аса]: «Однажды Пророк ﷺ услышал, как некие люди спорят относительно Корана, и сказал: ***"Поистине, жившие до вас погибли как раз из-за этого. Они начали сталкивать друг с другом части Книги Аллаха, а ведь, поистине, части Книги Аллаха ниспосланы,***

чтобы подтверждать друг друга, а не опровергать, и что знаете из него, то говорите, а то, чего не знаете, оставьте тому, кто знает это" [Ахмад].

Таким образом, он велел тому, кто не знает чего-то из Книги Аллаха, оставлять это тому, кто знает, вместо того, чтобы говорить о том, о чём у него нет знания.

Малик ибн Мигваль передаёт от Абу Хусайна от Муджахида от ʻАиши (да будет доволен ею Аллах), что, когда были ниспосланы оправдавшие её аяты, Абу Бакр поцеловал её голову. Она передаёт: «Я сказала: "Почему ты не оправдывал меня перед Пророком ﷺ?" Он ответил: "Какое бы небо прикрывало меня и какая бы земля носила меня, если бы я сказал то, чего не знаю?"»

Ибн Масʻуд ﷺ сказал: «У кого есть знание, пусть говорит в соответствии с ним, а у кого нет знания, пусть говорит: "Аллах знает лучше", — ибо, поистине, Аллах сказал Своему Пророку ﷺ: **"Скажи: ‹Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями[68]›"** (38:86)».

Ибн Сирин сказал: «Умереть невежественным лучше для человека, чем говорить то, чего он не знает».

Аль-Касим сказал: «К проявлениям почтения к самому себе относится отказ говорить то, что он не объемлет знанием».

И он сказал: «О жители Ирака! Клянусь Аллахом, мы не знаем многого из того, о чём вы спрашиваете нас. И жить невежественным, зная лишь то, что Аллах вменил ему в обязанность, лучше для человека, чем наговаривать на Аллаха и Его Посланника то, чего он не знает».

Ибн Джубайр сказал: «Горе тому, кто говорит о том, чего не знает: "Поистине, я это знаю"».

Аш-Шафиʻи сказал: «Я слышал, как Малик говорил: "Я слышал, как Ибн ʻАджлян говорил: ‹Если учёный не использует слова 'Я не знаю', он подвергает себя смертельной опасности›"». Ибн ʻАджлян передавал эти слова от Ибн ʻАббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом).

Ибн Вахб сказал: «Я слышал, как Малик говорил: "Поспешность в фетве — разновидность невежества и признак недалёкого ума"».

Ибн аль-Мункадир сказал: «Учёный — между Аллахом и Его творениями, так пусть же он смотрит, как он входит между ними!»

Ибн Вахб сказал: «Малик сказал мне, порицая привычку отвечать на множество вопросов: "О раб Аллаха! Что знаешь, то говори, и остерегайся оставить людям скверные слова, воздействие которых будет очень продолжительным"».

Всевышний Аллах запретил говорить без знания, когда человек даёт фетвы или выносит судебные решения, и этот запрет относится к числу самых строгих — ему присвоена высшая степень запретности:

«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи,

---

[68] То есть не придумываю ничего от себя, не говорю о том, о чём у меня нет знания, а только следую Откровению, которое внушается мне.

бесчинствовать безо всякого права, придавать Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"» (сура 7 «Преграды», аят 33).

Всевышний разделил запретное на четыре степени и начал с низшей. Это мерзости. Далее Он упомянул более значимое из запретного. Это грех и несправедливость. Далее Он упомянул ещё более значимое из запретного. Это придавание Ему, Всевышнему, сотоварищей. Далее Он упомянул то, на что наложен ещё более строгий запрет, чем на упомянутое ранее. Это наговор на Аллаха без знания. Сюда относится наговор на Него в том, что касается Его имён, качеств, действий, Его религии и Его Шариата.

Всевышний Аллах сказал:

«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это — дозволено, а то — запретно, и не возводите навет на Аллаха. Поистине, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания» (сура 16 «Пчёлы», аяты 116–117).

Всевышний Аллах начал с угрозы тем, кто возводит на Него ложь в том, что касается установленных Им норм Шариата и утверждений о запретности того, чего Он не запрещал, и о разрешённости того, чего Он не делал дозволенным. Это разъяснение Всевышним того, что не дозволяется Его рабу говорить: мол, это разрешено, а это запрещено, — если только они не знают, что Всевышний Аллах действительно разрешил или запретил это.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Пусть любой из вас боится Аллаха и не дерзает говорить: мол, Аллах сделал это разрешённым, а это — запретным, — а Аллах скажет ему: "Ты лжёшь. Я не делал дозволенным это и не запрещал то". И не следует говорить о чём-то, кроме того, о чём человек знает, что было ниспослано откровение, дозволяющее либо запрещающее это: "Аллах разрешил это" или "Он запретил это", — просто бездумно следуя чьим-то утверждениям и услышанным где-то мнениям».

Призыв к правильному исповеданию религии

Степени правдивейших, ведомых Господом, наследников пророков и преемников посланников — лучшие из степеней, которые есть в мусульманской общине. И если бы единственным достоинством обладателей этих степеней было то, что за всякого, кто обрёл знание благодаря их обучению и наставлению или передал это знание кому-то другому, они будут получать награду, подобную его награде, до тех пор, пока этот процесс продолжается, этого было бы достаточно.

Пророк ﷺ сказал ʻАли ибн Абу Талибу ﷺ: ***«Клянусь Аллахом, если Аллах выведет через тебя на прямой путь одного человека, это будет лучше для тебя, чем обладание рыжими верблюдами***[69]**»** [Бухари, 3701; Муслим, 2406].

И он сказал: ***«Кто положит начало благому обычаю в исламе, которому люди продолжат следовать после него, тот получит награду, подобную их награде, причём это ничуть не уменьшит их собственную награду»*** [Муслим, 1017].

Передаётся и такой хадис: ***«Когда раб Аллаха умирает, все его деяния прекращаются, за исключением трёх.***

[69] Подразумевается особый вид верблюдов, которые у арабов считались ценнейшим имуществом.

Это непрерывная милостыня, приносящее пользу знание и праведный потомок, обращающийся к Аллаху с мольбами за него» [Муслим, 1631].

Передаётся такой достоверный хадис: ***«Кому Аллах желает блага, того Он наделяет пониманием религии»*** [Бухари, 71; Муслим, 1037].

А в «Сунан» приводится такой хадис: ***«И, поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже муравей в своей норке»*** [Абу Дауд; Тирмизи].

И от Пророка ﷺ передаётся такой хадис: ***«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют обучающего людей благому»*** [Тирмизи].

Передаётся и такой хадис: ***«Поистине, обладающие знанием — наследники пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрёл его, достался великий удел»*** [Абу Дауд, 3641].

В другом же хадисе говорится: ***«Обладающий знанием и приобретающий знания — соучастники в награде, и нет блага в других людях по сравнению с ними»*** [Ибн Маджа, 228].

И Пророк ﷺ сказал: ***«Да облагодетельствует Аллах*** *[сделав благим его облик внешний и внутренний]* ***человека, который услышал мои слова и усвоил их, а потом передал их другим в точности»***.

Имам Ахмад сказал: «Хвала Аллаху, Который сделал так, чтобы в каждый период между пришествием двух посланников оставались обладающие знанием, призывающие заблудших на путь истинный и терпеливо сносящие обиды, наносимые ими, и заставляющие слепых прозреть с помощью

света Аллаха. Сколько жертв Иблиса спасли они, сколько заблудших и невежественных наставили они на путь истинный. Как прекрасно влияли они на людей, и как скверно относились к ним люди! Они оберегали Книгу Аллаха от толкований невежественных, искажения впавших в крайности и вольнодумства приверженцев ложного».

Все посланники, от первого до последнего (мир и благословение Аллаха всем им) были направлены, чтобы призывать людей к Аллаху и разъяснять путь, ведущий к Нему, а также положение призываемых после прибытия к Нему. Эти три столпа присутствовали в призыве каждого посланника.

Они познакомили людей с Господом, к Которому они призывали их через Его имена, качества и действия, так, словно рабы Аллаха видели Его воочию, глядя на Него, пребывающего над Своими небесами над Троном Своим, говорящего с ангелами Своими, распоряжающегося царством Своим, слышащего голоса творений Своих, видящего их действия и движения, видящего внутреннюю сущность их так же, как видит Он внешнюю. Он повелевает и запрещает, внимает зову попавшего в трудное положение, помогает взывающему о помощи, нуждающемуся и слабому, обогащает бедного. Он умерщвляет и оживляет, лишает и дарует, и Он наделяет мудростью, кого пожелает. Он — Обладающий властью, и дарует власть, кому пожелает, и лишает власти, кого пожелает. Он возвеличивает, кого пожелает, и принижает, кого пожелает, и Он может всё.

Каждый день Он занят делом, прощая грехи, отводя беды, освобождая пленников, помогая притеснённому, карая притеснителя, помогая просящему о помощи, осуществляя предопределение Своё в назначенный срок в нужном порядке, приближая и отодвигая, что пожелает, и только Он распоряжается царством Своим. Это суть призыва и основа послания.

Столп второй: ознакомление людей с путём, ведущим к Нему. Это Его прямой путь, который Он предназначил для Своих посланников и их последователей. Это исполнение Его велений, соблюдение Его запретов и вера в Его благие обещания и угрозы.

Столп третий: ознакомление с положением после прибытия к Нему, то есть с событиями Судного дня, Раем и Адом. Входит сюда и то, что будет происходить перед попаданием в Рай либо в Ад, — расчёт, водоём, весы и Сырат.

К наиболее скрытым знамениям относится знамение пророка Худа ﷺ. Его соплеменники даже сказали ему:

«О Худ! Ты не показал нам ясного знамения» (сура 11 «Худ», аят 53).

И вместе с тем его знамение принадлежит к числу наиболее явных знамений, и он указал на него, сказав:

«Поистине, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь ۞ вместо Него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. ۞ Поистине, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы Он не держал за хохол. Поистине, мой Господь — на прямом пути» (сура 11 «Худ», аяты 54–56).

Это одно из величайших знамений: один человек обращается с такими словами к огромной общине, не боясь и не проявляя слабости, уверенный в истинности того, что говорит, и настроенный решительно.

Сперва он призвал Аллаха в свидетели, что он отрекается от их религии и от того, чего они придерживаются, с полной уверенностью, полагаясь на Него, показывая своим

соплеменникам, что Он — его покровитель и помощник и что Он не даст им власти над ним. Затем он, открыто противостоя им, попросил и их засвидетельствовать, что отрекается от их религии и их божеств.

Он дал им понять, что даже если все они соберутся вместе, чтобы строить козни против него и обрушить на него ярость свою, то, как бы они ни торопились сделать это, они слишком слабы для этого и не способны на это: мол, даже если вы попытаетесь выплеснуть ярость свою, вы потерпите неудачу и останетесь ни с чем.

Он изложил призыв свой наилучшим образом и разъяснил, что Всевышний Господь является его покровителем и попечителем, оказывая ему помощь и содействие, и что Он на прямом пути и не останется без помощи тот, кто уповает на Него и верует в Него, и Он не позволит врагам его злорадствовать и не станет помогать им против него. Его прямой путь исключает это и подразумевает, что Его возмездие ожидает тех, кто отклоняется от этого пути и поступает наперекор ему, и обрушивается на них мощь Его. Ведь прямой путь — это справедливость, которой придерживается Всевышний Господь.

Какие же знамения, доводы и доказательства лучше знамений пророков, их доводов и доказательств? Это свидетельство от Всевышнего Аллаха, которое Он разъяснил Своим рабам наилучшим образом и продемонстрировал им максимально полно посредством Своих слов и действий.

Достоверным путём передаётся такой хадис: ***«Нет такого пророка, которому не были бы дарованы знамения, подобных которым обычно достаточно людям, чтобы уверовать. И поистине, то, что даровано мне — откровение, которое Аллах внушил мне, и я надеюсь, что у меня будет больше всего последователей в Судный день»*** [Бухари, 4981; Муслим, 152].

Всевышний Аллах сказал:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом» (сура 16 «Пчёлы», аят 125).

Всевышний Аллах упомянул три степени призыва в соответствии с положением призываемого. Он может быть ищущим истину, стремящимся к ней, любящим её и предпочитающим её всему остальному с момента познания её. Такого призывают посредством мудрости, и он не нуждается ни в наставлениях, ни в спорах. И он может быть отвернувшимся, занятым противоположностью истине, однако стоит ему узнать истину, как он начинает следовать ей и предпочитает её всему остальному. Такой нуждается помимо мудрости в наставлении с использованием устрашения и прельщения.

И он может быть упрямым и выступающим против истины. С таким ведут спор наилучшим образом. Дискуссия с приверженцем ложного приносит двойную пользу. Во-первых, он отказывается от своего ложного и возвращается к истине. Во-вторых, его зло и враждебность будут пресечены, и людям станет ясно, что то, чего он придерживается, ложно.

Всё это недостижимо, кроме как посредством наилучших доводов из Корана и того, как Коран ведёт дискуссии с представителями разных течений. Этого вполне достаточно для достижения цели для того, кто задумается и будет размышлять об этом и кому даровано понимание Корана и содержащихся в нём доводов. Это высочайшая степень доводов, самая доступная дорога, самая ясная, с самыми сильными доводами и наиболее далёкая от всяких ложных и сомнительных утверждений.

Житейская мудрость

Знающий не велит людям отказываться от мира этого, ибо, поистине, они не в состоянии отказаться от мирского. Вместо этого он требует от них отказаться от грехов, пользуясь при этом мирскими благами, потому что оставление мирского — достоинство, а оставление грехов — обязанность. Так как же можно требовать того, что является просто достойным делом, от того, кто не исполняет даже обязательное?

Если им трудно отказаться от грехов, усердствуй, стараясь помочь им полюбить Аллаха, упоминая о Его милостях, благах, даруемых Им, Его благодеянии и Его совершенных качествах и величественных описаниях, ибо, поистине, сердца изначально предрасположены к любви к Нему, и если они привяжутся к этой любви, то им будет нетрудно отказаться от грехов, прекратить упорствовать в их совершении и совершать их как можно меньше.

Яхья ибн Му'аз сказал: «Приобретение разумным мирских благ лучше отказа невежественного от этих благ».

Знающий призывает людей к Аллаху, не мешая им пребывать в этом мире, и им легко внять его призыву, тогда как аскет призывает людей к Аллаху через отказ от мира этого, и им трудно внять его призыву. Отлучение от груди того, кто не представляет свою жизнь без неё, трудно. Однако из кормилиц нужно выбирать самую чистую и самую лучшую, потому что молоко оказывает влияние на природу вскармливаемого. Ребёнок, вскормленный глупой женщиной, становится глупым. А самое полезное вскармливание — обусловленное голодом. И если ты уже в состоянии перенести страдания, причиняемые отлучением от груди, то пройди через это, а в противном случае пей понемногу, ибо, поистине, переедание способно погубить.

Полезное наставление

Аль-Харави (да помилует его Аллах) сказал: «Поистине, наставление приносит пользу при трёх условиях: острой потребности в нём...»

Потребность в наставлении, которое представляет собой прельщение и устрашение, остра тогда, когда человек мало обращается к Аллаху и мало поминает Его. А если человек много обращается к Аллаху и много поминает Его, то его потребность в напоминании, прельщении и устрашении невелика. Однако при этом велика его потребность в знании Его велений и запретов.

Под наставлением понимаются две вещи: веления и запреты, сопряжённые с прельщением и устрашением, и собственно прельщение и устрашение. Обращающийся к Аллаху и постоянно помнящий о Нём остро нуждается в велениях и запретах. А отвернувшийся от Аллаха и не поминающий Его остро нуждается в прельщении и устрашении. Возражающий же и высокомерно [отвергающий истину] остро нуждается в [том, кто бы вёл с ним] спор. Упомянутые в аяте три метода относятся соответственно к представителям этих трёх категорий:

> **«Призывай на путь Господа с мудростью и благим увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом»** (сура 16 «Пчёлы», аят 125).

Упомянута просто мудрость, без определений, и о ней не сказано, что она благая, поскольку вся мудрость благая и это её неотъемлемое свойство. А об увещевании сказано, что подразумевается именно благое увещевание, поскольку не всякое увещевание благое.

Аль-Харави (да помилует его Аллах) сказал: «Поистине, наставление приносит пользу при трёх условиях». И назвал среди них: «Умение закрывать глаза на недостатки увещевающего».

Если человек сосредоточится на недостатках дающего наставление, то он не сможет получить пользу от самого наставления, потому что люди устроены так, что они не получают пользу от слов того, кто не поступает согласно своему знанию и сам не извлекает из него пользу. Это можно сравнить с тем случаем, когда лекарь прописывает больному лекарство от недуга, которым страдает сам, притом что сам лекарь это лекарство не использует и не обращает на него никакого внимания.

Положение этого лекаря лучше положения наставника, который поступает вопреки собственному наставлению, потому что лекарь может использовать вместо этого лекарства другое, и он может считать, что достаточно силён, чтобы обходиться без лекарства вообще, уверенный, что болезнь может уйти сама собой. А наставление содержит определённый путь к спасению, который не заменить никаким другим, и следовать необходимо именно этим путём. Как раз из-за этого отвращения, которое может возникнуть у людей, пророк Шу'айб ﷺ сказал:

> **«Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам»** (сура 11 «Худ», аят 88).

Один из наших праведных предшественников сказал: «Если желаешь, чтобы люди приняли от тебя веления и запреты, то, повелевая что-то, становись первым из исполняющих это веление и подчиняющихся ему, а запрещая нечто, будь

первым из соблюдающих этот запрет». Умение закрывать глаза на недостатки наставника — одно из условий получения пользы от наставления.

Аль-Харави (да помилует его Аллах) сказал: «Поистине, наставление приносит пользу при трёх условиях». И среди них он упомянул: «Поминание благих обещаний Аллаха и Его угроз». Это порождает страх перед Ним и осторожность. И не принесёт пользы наставление никому, кроме того, кто уверовал в Него, боится Его и надеется на Него:

«Поистине, в этом — знамение для тех, кто страшится мучений в Последней жизни» (сура 11 «Худ», аят 103).

И Всевышний сказал:

«Воспримет его тот, кто страшится» (сура 87 «Высочайший», аят 10).

«Поистине, ты — всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого» (сура 79 «Вырывающие», аят 45).

Но ещё более ясно об этом сказано в словах Всевышнего:

«Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы» (сура 50 «Каф», аят 45).

Вера в благие обещания Аллаха и Его угрозы, а также поминание их являются, таким образом, непременным условием для получения пользы от наставлений, знамений и всего, что может служить назиданием, и без них эту пользу не получить.

Деликатность

Многие люди требуют от своего товарища, взошедшего на ступень главенства, того же отношения к себе, которое было у него ранее, но не получают этого, и взаимная симпатия, которая была между ними прежде, уменьшается. Причина — в невежестве требующего привычного для него. Он подобен тому, кто требует от своего опьяневшего товарища, чтобы тот вёл себя как трезвый. Это ошибка, ибо власть опьяняет, как опьяняет вино, или даже сильнее. И если бы власть не опьяняла, то обладатель её не предпочёл бы её миру вечному, который никогда не исчезнет.

Она опьяняет намного сильнее вина, и невозможно увидеть пьяного, ведущего себя как трезвый и демонстрирующего такой же нрав. Поэтому Всевышний Аллах повелел самому почтённому из Своих творений обращаться к предводителю коптов мягко. Деликатного обращения к правителям требует и Шариат, и разум, и обычай, поэтому мы видим, что и люди считают это естественным. И именно так Пророк ﷺ обращался к лидерам кланов и племён.

Посмотрите, как деликатно пророк Муса ﷺ исполнил данное ему веление и обратился к фараону: **«Не следует ли тебе очиститься?»** (сура 79 «Вырывающие», аят 18).

Он облёк слова свои в форму вопроса и предложения, а не повеления и приказания, сказав: «**...тебе очиститься?**» (сура 79 «Вырывающие», аят 18). И он не стал говорить: «Я очищу тебя». Затем он сказал: «**Я укажу тебе путь к твоему Господу**» (сура 79 «Вырывающие», аят 19). То есть: я буду твоим проводником, который идёт перед тобой. И он сказал: «**К твоему Господу**», — дабы пробудить в нём веру в Господа, Который сотворил его, даровал ему удел и одаривал его благами Своими в детстве, юности и в зрелом возрасте.

Вспомним слова, сказанные пророком Ибрахимом ﷺ своему отцу:

> «**Вот он сказал своему отцу: "Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесёт тебе никакого избавления?"**» (сура 19 «Марьям», аят 42).

Он начал своё обращение упоминанием об отцовстве, что свидетельствует о почтительном отношении. И он не стал называть его по имени. А следующую часть своего обращения он облёк в форму вопроса, спросив: мол, зачем ты поклоняешься тому, что не слышит, не видит и ни от чего не избавляет тебя? И он не стал говорить: мол, не поклоняйся этому. А затем он сказал:

> «**Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе**» (сура 19 «Марьям», аят 43).

И он не стал говорить: мол, ты невежда, у тебя нет знания. Он заменил эту фразу гораздо более мягкой и деликатной, передающей при этом тот же смысл.

А затем он сказал:

> «**Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путём**» (сура 19 «Марьям», аят 43).

Он сказал о себе, что боится за отца, и не стал говорить, что отцу следует бояться:

> «**Отец мой! Я боюсь, что тебя коснётся наказание от Милостивого и что ты станешь помощником шайтана**» (сура 19 «Марьям», аят 43).

Словом, он поступил, как поступает тот, кто сострадателен и боится за того, кому сострадает. И он сказал: «**тебя коснётся**», — а слово «прикосновение» звучит здесь более деликатно, чем другие подобные ему. И он упомянул наказание неопределённое, без артикля, а потом упомянул Милостивого и не сказал: «Могущественного» или «Одолевающего». Можно ли представить себе более мягкое и деликатное обращение?..

Вспомним обращение человека, история которого приводится в суре «Йа Син», с речью к своим соплеменникам:

> «**С окраины города второпях пришёл мужчина и сказал: "О мой народ! Последуйте за посланниками. ۞ Последуйте за теми, кто не просит у вас награды и следует прямым путём. ۞ И почему бы мне не поклоняться Тому, Кто сотворил меня и к Кому вы будете возвращены?"**» (сура 36 «Йа Син», аяты 20–22).

Нечто подобное сказал пророк Нух ﷺ своим соплеменникам:

> «**Он сказал: "О мой народ! Поистине, я для вас — предостерегающий и разъясняющий увещеватель. ۞ Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне! ۞ Он**

простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока"» (сура 71 «Нух», аяты 2–4).

Таковы обращения и других пророков к их общинам, упоминаемые в Коране. Это самые мягкие и деликатные обращения. Но обращение Всевышнего к Своим рабам ещё мягче и деликатнее. Вот пример:

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь...» (сура 2 «Корова», аят 21).

И Он сказал:

«О люди! Поистине, обещание Аллаха истинно. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель [шайтан] **не обольщает вас относительно Аллаха»** (сура 35 «Творец», аят 5).

Поразмышляй также о мягкости обращения предостерегающих джиннов к своим соплеменникам:

«О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасёт вас от мучительных страданий» (сура 46 «Пески», аят 31).

Отклонения от прямого пути

Обладающий знанием о том, с чем Аллах направил к нам Своего Посланника ﷺ и чего придерживался он сам и его сподвижники, видит, что большинство из тех, кто считается религиозным, на самом деле обладатели самой слабой веры.

И действительно, какая религия и какое благо могут быть в том, кто видит, как нарушаются запреты Аллаха, не соблюдаются установленные Им ограничения, оставляется Его религия, люди вокруг отворачиваются от Сунны Посланника Аллаха ﷺ, а сердце его остаётся холодным и язык его молчит. Это немой шайтан, тогда как изрекающий ложное — это шайтан говорящий.

Разве не являются главной бедой для религии такие люди, которым нет дела до того, что происходит с религией, если только у них есть пропитание и власть? Лучший из них — тот, кто печалится и сдерживает горечь свою. Когда у них оспаривают то, что имеет отношение к их влиянию и имуществу, то они прилагают усилия и усердствуют, и применяют в соответствии со своими возможностями все три степени изменения порицаемого — руками, языком и сердцем.

Эти люди лишают себя довольства Аллаха, навлекают на себя ненависть Его и подвергаются в мире этом ве-

личайшему испытанию, сами того не осознавая. Это смерть сердца, ведь чем больше в сердце жизни, тем сильнее гневается его обладатель ради Аллаха и Его Посланника и тем усерднее отстаивает религию.



Пророк ﷺ указал на то, что в общине будут люди, которые будут употреблять запретное и совершать запретное, называя это другими именами: ***«Люди из моей общины будут пить вино, называя его другими именами»*** [Ахмад].

А Абу Умама ﷺ передаёт, что Пророк ﷺ сказал: ***«Не закончатся ночи и дни до тех пор, пока не начнёт часть моей общины пить вино, называя его другими именами»***.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: ***"Наступит такое время, когда люди станут считать дозволенными пять вещей. Они будут считать дозволенным вино, называя его другими именами, взятку — подарком, убийство — устрашением, прелюбодеяние — браком, а ростовщичество — продажей"***».



Дозволение ростовщичества под видом продажи явно имеет место — это разного рода ухищрения, которые придают сделке вид продажи, тогда как по сути своей это ростовщичество. Известно при этом, что ростовщичество было запрещено из-за своей сути и вреда, который оно причиняет, а не из-за своей формы и названия. И если занимающийся ростовщичеством не называет это ростовщичеством, а называет это продажей, то суть от этого не меняется.

Что же касается имущества, которое приобретают запретным путём, называя это подарком, будь то взятка, даваемая правителю, наместнику и так далее, то и дающий, и берущий взятку прокляты, поскольку в этом действии заключён вред. И доподлинно известно, что взятка не перестаёт быть взяткой лишь потому, что её назвали подарком. Если бы из-за смены названий менялось постановление Шариата в отношении этих вещей и их суть, то религия пришла бы в упадок, законы подверглись бы изменению и ислам ослабел бы.

Какую пользу принесло язычникам то, что они называли своих идолов богами? Ведь они не обладали божественными качествами и ничего божественного в них на самом деле не было. И какую пользу принесло им то, что они назвали придавание Аллаху сотоварищей приближением к Нему? И какую пользу принесло впавшим в крайность людям, которые поклоняются кому-то или чему-то помимо Аллаха, то, что они называют это почитанием и уважением?

«Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства» (сура 53 «Звезда», аят 23).

Мудрость Всевышнего

Все Писания, ниспосланные Аллахом, и все Его посланники свидетельствуют о том, что Он поступает с людьми в соответствии с тем, что они приобрели, и воздаёт им за их дела, и вершащий благие дела не должен бояться притеснения и несправедливости с Его стороны или ущемления своих прав, и он не должен бояться, что с ним поступят несправедливо и скверно. Всевышний не оставляет без награды творящих добро, и Он не упустит из дел раба Своего ничего даже весом с мельчайшую частицу, и не поступит с ним несправедливо:

> **«А если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой»** (сура 4 «Женщины», аят 40).

Даже если дело это весом с горчичное зёрнышко, Всевышний воздаст рабу за него и не оставит его без воздаяния. И Он воздаёт за скверный поступок подходящим воздаянием и стирает его посредством покаяния, сожаления о содеянном, испрашивания прощения, совершения благих дел и терпеливого перенесения испытаний. А воздаяние за благое дело является десятикратным, однако может увеличиваться и до семисоткратного и много большего.

Всевышний помогает нечестивцам исправиться, поворачивает сердца отвернувшихся [от истины], прощает грешников, наставляет на прямой путь заблудших, спасает гибнущих, дарует знание невежественным, помогает увидеть истину пребывающим в растерянности, напоминает беспечным, предоставляет прибежище тем, у кого нет приюта.

Когда Всевышний Аллах подвергает наказанию кого-либо, то делает это после того, как раб восстаёт против Него и переходит все границы, и лишь после многократного призыва вернуться к Нему и признать Его Господство — лишь после того, как раб Аллаха отказывается внимать Его призыву и признавать Его Господство и Единственность, Он наказывает его за что-то из его неверия, заносчивости и неповиновения. Но происходит это только после того, как человек своим отказом подчиниться воле и призывам Всевышнего делает наказание своё обоснованным и оправданным, и становится абсолютно ясно, что Всевышний не поступает с ним несправедливо.

Всевышний сказал о тех, кого Он погубил в этом мире, что когда они увидели Его знамения и почувствовали приближение наказания, то сказали:

> **«“О горе нам! Поистине, мы были несправедливы!” Они продолжали так взывать, пока Мы не превратили их в засохшее жнивьё»** (сура 21 «Пророки», аяты 14–15).

Всевышний Аллах сообщил, что Он губит Своих врагов, но при этом спасает Своих приближённых, и что Он не губит всех подряд просто потому, что Ему так хочется.

Когда пророк Нух ﷺ попросил Его о спасении своего сына, Всевышний сказал, что утопит его за его скверные деяния и неверие, и Он не говорил: мол, Я погублю просто потому, что Я так желаю, без причины и без греха с его стороны.

Всевышний Аллах гарантировал увеличение приверженности прямому пути тех, кто усердствует на Его пути,

и Он не говорил, что введёт их в заблуждение и сделает тщетными их усилия и старания.

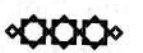
Также Он гарантировал увеличение приверженности прямому пути богобоязненным, которые стремятся к Его довольству, и сообщил, что Он не вводит в заблуждение никого, кроме нечестивцев, которые нарушают свой договор с Аллахом после его заключения, и что Он вводит в заблуждение того, кто сам предпочитает заблуждение прямому пути и избирает его для себя, после чего Всевышний Аллах запечатывает его слух и его сердце.



Всевышний отворачивает сердце и взор того, кто не довольствуется Его руководством, когда оно приходит к нему, отказывается уверовать в него и отвергает его, в качестве наказания за то, что тот отверг его после того, как убедился в его истинности и познал его. И Он, Всевышний, зная, что в том, кому Он позволяет впасть в заблуждение и стать несчастным, есть благо, обязательно внушил бы ему понимание религии и вывел бы его на прямой путь. Однако Он знает, что данный человек не является подходящим объектом для Его милости и Его почёт не приличествует ему.

Всевышний Аллах устранил препятствия, утвердил доказательства и снабдил людей причинами, помогающими выйти на прямой путь, и Он не вводит в заблуждение никого, кроме нечестивцев и несправедливых.

Он запечатывает сердца только тех, кто преступает границы, и Он не вводит в искушение никого, кроме лицемеров, которые заслуживают этого своими деяниями, и причиной окутывания сердец неверующих являются исключительно их собственные поступки и деяния.



Всевышний сообщил, что Он не вводит в заблуждение того, кого уже вывел на прямой путь, пока не разъяснит ему, чего он должен избегать, и пока тот, по несчастью своему и вняв зову своей скверной натуры, не предпочтёт заблуждение Его руководству и отклонение от прямого пути благоразумию и следованию прямым путём и не встанет на сторону души своей, шайтана своего и врага Господа своего против Него.

Что же касается того, что человек может ***«совершать деяния обитателей Рая до тех пор, пока не приблизится к нему на локоть, а потом сбывается написанное ему на роду»***, то речь идёт о деяниях, которые другим кажутся деяниями обитателей Рая, и если бы эти деяния действительно были принятыми и достойными Рая, то Аллах любил бы совершающего их, и был бы доволен ими, и не стал бы делать их тщетными.

Дела оцениваются по их завершению, и совершавшему их не хватило терпения совершать благие дела таким образом, чтобы они были полноценными. В его деяниях был скрытый изъян, нечто такое, за что он был оставлен без помощи Всевышнего в конце жизни. Этот порок предал его в важную минуту, это внутреннее зло проявилось и случилось именно то, к чему должен был привести этот порок. А если бы не было фальши и изъянов, то не было бы причины, по которой дела этого человека стали несостоятельными. Аллах знает, что в душах Его рабов, Он знает о них то, чего они не знают друг о друге.



Всевышний Аллах сказал ангелам:

> «**Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете**» (сура 2 «Корова», аят 30).

Господь знал, что в сердце Иблиса скрывается неверие, высокомерие, зависть, о которых не знали ангелы. И когда им было велено пасть ниц перед Адамом, обнаружилось то, что было в их сердцах, — покорность, любовь, боязнь

и смирение; и они поспешили исполнить Его веление. Проявилось и то, что было в сердце Его врага, — высокомерие, обман, зависть; и он отказался исполнить веление Всевышнего, возгордившись, и оказался одним из неверующих.

Подумай о пальме, которая принадлежит к числу знамений Аллаха, и ты обнаружишь столько удивительного, что сам поразишься этому. Это дерево очень похоже на человека и особенно на верующего, которого Пророк ﷺ как раз сравнивал с пальмой. Они похожи во многом.

У неё благие и сладкие плоды, и сама пальма приносит много пользы. Так же и верующий: его слова и дела благие и он приносит пользу себе и другим. И пальма сохраняет своё убранство, и её листья не опадают ни летом, ни зимой. Так же и верующий: одеяние богобоязненности и украшение её остаётся при нём до тех самых пор, пока он не прибудет к Господу своему Всевышнему.

Чтобы достать плоды пальмы, не требуется много времени и усилий. Если пальма невысокая, то на неё вообще не приходится залезать, а если высокая, то всё равно залезть на неё легче, чем на другие высокие деревья. Строение её таково, что на ней как будто сделаны ступени до самого верха. Так же и верующий: его благо близко к тому, кто желает получить его...

Плод пальмы относится к числу полезнейших плодов в мире. Его едят в свежем виде в качестве фрукта и сладости, и в сухом виде в качестве основной еды и приправы. Из него делают уксус, напиток и сладости, он входит в состав лекарств. Финики и виноград приносят больше пользы, чем любые другие плоды.

Верующий и пальма похожи тем, что пальма — наиболее устойчивое к ветрам и неблагоприятным условиям дерево. Случается, что большие деревья ветер вырывает с корнем и ломает их ветви. И многие из них не способны переносить отсутствие воды так, как переносит его пальма. Так же и верующий: он терпеливо переносит испытания, и ветры не способны поколебать его.

Все части пальмы приносят пользу, и что бы с неё ни упало, оно непременно оказывается полезным. Плоды её приносят пользу, ствол также приносит всем известную пользу: его используют при возведении строений, потолков и так далее. Её сухими ветвями покрывают крышу вместо тростника и ими же затыкают щели и дыры. Её листья идут на изготовление мер и разных сосудов, циновок и так далее. А пальмовое волокно также приносит огромную пользу, о которой людям известно.

Чем старше становится пальма, тем больше блага и плодов она приносит. Так же и верующий: чем старше он становится, тем более благим он делается и тем лучше деяния его. Сердцевина пальмы благая и сладкая, и эта особенность дарована ей в отличие от остальных деревьев. Так же и сердце верующего относится к числу наилучших сердец.

Даже если она перестанет приносить какую-то одну пользу, то продолжит приносить другую. Даже если в какой-то год плоды не уродятся, то её ветви, листья и волокно продолжат приносить людям пользу. Так же и верующий: не бывает так, чтобы в нём совсем не было блага. Даже если он лишён какого-то блага, то в нём непременно есть другое, и от него всегда ожидают блага и не опасаются его зла.

Пророк ﷺ сказал: ***«Лучший из вас — тот, от кого ожидают блага и не ожидают зла, а наихудший из вас — тот, от кого ожидают зла, но не ожидают блага»*** [Тирмизи].

Проповеди Пророка ﷺ

Проповеди Посланника Аллаха ﷺ представляли собой утверждение основ веры (*иман*). Это вера в Аллаха, а также в Его ангелов, Его Писания, Его посланников и встречу с Ним. И он упоминал о Рае и Аде и о том, что обещал Аллах Своим приближённым и тем, кто покорен Ему, и что уготовал Он Своим врагам и тем, кто ослушивается Его.

Его проповеди наполняли сердца верой и единобожием, познанием Аллаха и Его обычаев. В этом было их отличие от проповедей и речей других, посвящённых общим заботам творений: оплакивание жизни и устрашение смертью, что не наполняет сердце ни верой в Аллаха, ни единобожием, ни знанием Его, и не напоминает об обычаях Его, и не внушает душам любовь к Нему и стремление к встрече с Ним. И слушатели выходят, не получив никакой пользы, кроме сообщения о том, что они умрут, их имущество будет разделено, земля разъест их тела... Какую веру это пробуждает?! И какое единобожие и полезное знание появляется после таких речей?

Тот, кто возьмётся размышлять о проповедях Пророка ﷺ и его сподвижников, непременно обнаружит, что они полностью отвечали такому требованию, как разъяснение верного руководства и единобожия, и содержали упоминание качеств Всевышнего Господа и общих основ веры, призыв к религии Аллаха и упоминание о Его милостях, внушающих творениям любовь к Нему, а также о том, как Он изменяет положение людей на протяжении времени, что внушает страх перед карой Его.

Содержали их проповеди и веление поминать и благодарить Его. Они упоминали о величии Аллаха, Его качествах и именах то, что помогает творениям полюбить Его. И они побуждали их к покорности, благодарности Ему и поминанию Его, которые помогают творениям снискать любовь Его. И слушатели расходились, полюбив Аллаха и снискав Его любовь.

С тех пор прошло много времени, и свет пророчества потускнел, и законы и веления Всевышнего превратились в ритуалы, которые исполняются без учёта их истинной сути и предназначения. Они соблюдаются формально и их приукрасили тем, чем приукрасили. И эти люди превратили традиции и привычный уклад жизни в сунну, которую нельзя нарушать, и при этом отошли от целей, от которых нельзя отходить. И они приукрасили проповеди, сделав речи свои цветистыми и сдабривая их рифмованной прозой, демонстрируя красноречие, однако сердце почти ничего или даже совсем ничего не получает от этих проповедей, и таким образом, проповеди эти не исполняют своего главного предназначения.

Посещение больного

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда заходите к больному, то сулите ему долгую жизнь, ибо, поистине, это не меняет ничего** [в предопределении], **но при этом приносит умиротворение больному»*** [Тирмизи; Ибн Маджа].

В этом хадисе упоминается один из достойнейших методов лечения, так как он предписывает приносить больному умиротворение и облегчение посредством слов, укрепляющих натуру, освежающих силы, рождающих инстинктивный жар. Всё это помогает победить болезнь или облегчить её, что и является целью вмешательства лекаря.

Когда душе больного приносят облегчение, умиротворяя сердце его и доставляя ему радость, то это играет удивительную роль в исцелении либо облегчении болезни, ибо, поистине, дух и силы больного укрепляются посредством этого и помогают ему оттолкнуть то, что тревожит и беспокоит его.

Людям часто случается видеть больного, который оживляется после того, как его навещают люди, которые любят его и относятся к нему с почтением, и он видит их, а они проявляют доброту к нему и разговаривают с ним. Это одно из полезных следствий проведывания больных, связанное с ними. Вообще же посещение больных имеет четыре вида полезных следствий: вид, связанный с больным; вид, связанный с навещающим его; вид, связанный с членами семьи больного; и вид, связанный с другими людьми.

Посланник Аллаха ﷺ спрашивал больного, на что тот жалуется, как себя чувствует и чего желает, и возлагал руку на его лоб, а иногда — на грудь, и сообщал ему о том, что принесёт ему пользу в его болезни. Бывало, что он совершал малое омовение и выливал оставшуюся воду на больного. А иногда он говорил больному: ***«Ничего страшного, очистишься с позволения Аллаха»*** [Бухари, 5656].

Это прекрасное проявление доброты и замечательное средство лечения.

Мягкость и милосердие

Когда в сердце сияет свет веры и твёрдой убеждённости в истинности благого обещания Аллаха и оно наполняется любовью к Аллаху и возвеличиванием Его, то оно смягчается и в нём появляется сострадание и милосердие, и ты видишь этого человека милосердным и мягкосердечным по отношению ко всем близким. Мусульманин милосерден к муравью в его норке и к птице в её гнезде, не говоря уже о представителях рода человеческого. Такое сердце наиболее близко к Аллаху.

Анас ﷺ сказал: «Посланник Аллаха ﷺ был самым милосердным по отношению к семье своей».

Всевышний Аллах, желая помиловать раба Своего, поселяет в его сердце сострадание и милосердие, а если желает подвергнуть его наказанию, забирает из его сердца милосердие и сострадание и заменяет их чёрствостью и грубостью.

В достоверном хадисе сказано: ***«Не лишается милосердия никто, кроме несчастного»*** [Тирмизи, 1923; Абу Дауд, 4942].

Также в достоверном хадисе говорится: ***«Не будет помилован тот, кто не проявляет милосердия к другим»*** [Бухари, 5997; Муслим, 2318].

В другом хадисе сказано: ***«Проявляйте милосердие к тем, кто на земле, — помилует вас Тот, Кто над небесами»*** [Тирмизи, 1924].

Абу Бакр ас-Сыддик ﷺ превзошёл остальных членов общины всеобъемлющим милосердием, которое было в его сердце, наряду с правдивостью. Поэтому милосердие это проявлялось во всех его поступках.

Всевышний Аллах — Сострадательный, Милостивый, и наиболее близки к Нему самые сострадательные и милосердные из Его творений, тогда как наиболее далёкие от Него — обладающие противоположными качествами.

К признакам обращённости к Аллаху относится то, что ты отказываешься от пренебрежительного отношения к беспечным, при котором ты боишься за них и вместе с тем открываешь пред своей душой врата надежды. То есть не получается так, что ты надеешься, что Аллах помилует тебя, и боишься для беспечных наказания. Наоборот, ожидай милости для них и бойся за себя.

Если уж тебе не избежать пренебрежительного отношения и отвращения к ним из-за их положения, о котором тебе известно, и из-за того, что ты видишь, чего они придерживаются, то ненавидь душу свою больше, чем их, и больше надейся на то, что Аллах помилует их, чем на то, что Он помилует тебя.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Ты не обретёшь истинное понимание религии до тех пор, пока не возненавидишь людей ради Аллаха, а потом, посмотрев на душу свою, не возненавидишь её ещё больше».

Однако понимает сказанное здесь лишь тот, кто обладает пониманием религии Аллаха. Ведь, поистине, тот, кто видит истинную сущность творений, их бессилие, слабость, и упущения, и даже халатность, и то, как они не соблюдают права Аллаха и устремляются не к Нему, продавая

свою долю у Аллаха за ничтожнейшую цену, нечто бренное и тленное — видя всё это, он непременно начинает питать ненависть к такому человеку, и по-другому и быть не может. Однако когда он смотрит на собственную душу и собственное положение и упущения и осознаёт всё это, то он начинает относиться к душе своей с ещё большей ненавистью и пренебрежением.

Если говорить об усердии в поиске изъянов служения [Всевышнему], то это поиск тех стремлений души, которые омрачают это служение, и отделение права Господа от желаний души. Ведь может оказаться, что большая часть служения или даже всё оно представляет собой удовлетворение желаний души, хотя сам ты не осознаёшь это. Нет божества, кроме Аллаха! Сколько у души недугов, стремлений и желаний, которые мешают деяниям человека быть искренними и быть принятыми Им.

Поистине, бывает, что человек совершает какое-нибудь деяние там, где люди никак не могут видеть его, и при этом он не совершает его искренне, ради Аллаха. И бывает, что человек совершает какое-то дело, притом что множество взоров устремлено на него, и тем не менее он совершает это дело ради Аллаха. Отличить же эти две ситуации способны лишь обладатели прозорливых сердец, а также врачеватели сердец, знающие их недуги и болезни.

Деяние отделяет от сердца определённое расстояние, и на этой дороге есть препятствия, которые мешают деянию добраться до сердца. Бывает, что человек совершает множество деяний, однако они не приносят его сердцу ни любви, ни страха, ни надежды, ни равнодушия к мирским благам, ни стремления к миру вечному, ни света, отличающего приближённых Аллаха от Его врагов и истину ото лжи, и нет в них силы. А если бы деяния оказали влияние на его сердце, то оно озарилось бы и засияло, и он увидел бы истину и ложь, и мог бы отличать приближённых Аллаха от врагов Его, и это помогло бы ему совершенствоваться.

И между сердцем и Господом — расстояние, и на нём есть участки, мешающие деяниям отправляться к Нему. Это высокомерие, самолюбование, хвастовство, уверенность человека в том, что деяние является его личной заслугой: он забывает о том, что на самом деле это милость Аллаха к нему. И это другие сокрытые недостатки и изъяны, количество которых привело бы его в изумление, если бы он взялся подсчитывать их. И к милости Всевышнего Аллаха относится то, что от большинства совершающих деяния Он эти изъяны скрывает, потому что если бы они увидели их и узнали о них, то впали бы в то, что хуже для них, — отчаяние и безысходность, и перестали бы трудиться, лишившись решимости и пыла.

Когда раб Аллаха совершает грех, из его сердца выходит чёрствость и грубость, а также гнев, который был в нём по отношению к совершающему грехи, — такой, что, будь у него возможность, он погубил бы его и, быть может, обратился бы к Аллаху с мольбой, чтобы Он погубил его и покарал, — так он гневается на грешника ради Аллаха и так стремится, чтобы Аллаха никто не ослушивался. И он не обнаруживает в своём сердце милосердия к согрешившим и взирает на них с пренебрежением и презрением, и если и говорит о них, то лишь очерняя их, упрекая их и порицая.

А когда свершается предопределение и сам он остаётся наедине с душой своей[70], то он взывает о помощи к Ал-

---

[70] То есть ослушивается Его и сам совершает грех.

лаху, и ищет у Него защиты, и взывает к Нему, как взывает занемогший и оказавшийся в безвыходном положении. И эта чёрствость по отношению к согрешившим сменяется мягкостью и милосердием. При этом он соблюдает ограничения, установленные Аллахом. И если ранее он обращался к Аллаху с мольбами против них, то теперь он начинает обращаться к Нему с мольбами за них. И он посвящает им часть жизни своей, испрашивая прощения для них. Сколько пользы приносит это явление и какое сильное воздействие оказывает оно на него!..

Недостойное поведение

Аль-Харави (да помилует его Аллах) сказал: «Всякое ослушание, которым клеймишь ты брата своего, вернётся к тебе же». Вероятно, он имел в виду, что оно возвратится к тебе в том смысле, что ты сам непременно ослушаешься Аллаха таким же образом. Этот смысл взят из хадиса, который приводит ат-Тирмизи в своём сборнике. Пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто клеймит брата своего каким-нибудь грехом, не умрёт, пока сам не совершит тот же грех»***.

Имам Ахмад сказал в своём толковании к этому хадису, что речь идёт о грехе, в котором тот человек раскаялся.



Когда человек стыдит другого, в этом сокрыто злорадство. Пророк ﷺ сказал: ***«Не показывай брату своему злорадства своего, а иначе Аллах помилует его, а тебя подвергнет испытанию»*** [Тирмизи].

Возможно, он имел в виду, что, когда человек стыдит брата своего подобным образом, это более тяжкий грех, чем тот, который совершил оступившийся, и это хуже его ослушания. Ведь это противоположность покорности, обеление себя, и благодарность душе своей, и утверждение о себе, что сам ты без греха, тогда как брат твой заклеймён этим грехом. А ведь вполне возможно, что грех этот сломил

его и он преисполнился покорности и смирения, посмотрел на душу свою с презрением и исцелился от недуга пустого хвастовства, высокомерия и самолюбования. И вот он стоит пред Аллахом, понурив голову, смиренно потупив взор, со смирившимся сердцем.

И это лучше для него, чем твои нападки с покорностью твоей, которая представляется тебе значимой и достойной подражания, и ты демонстрируешь Аллаху и творениям уверенность в безупречности её. Как близок этот ослушник к Аллаху! И как близок этот хвастун к ненависти Аллаха! Ведь грех, который заставляет человека принижать себя и смиряться пред Ним, угоднее Ему, чем покорность, в безупречности которой человек убеждён и которой он хвастается. Встретить ночь спящим и проснуться сожалеющим лучше, чем встретить ночь выстаивающим дополнительную ночную молитву и проснуться исполненным самолюбования. Ведь деяния одолеваемого самолюбованием не принимаются.

Особенное спокойствие

Бывает особое спокойствие сердца и его умиротворённость (*сакина*). Основа её в сердце, но она оказывает влияние и на органы тела. *Сакина* бывает общая и особенная.

Сакина пророков (мир и благословение Аллаха им всем) — самая особенная, наивысшая её степень. В качестве примера можно привести спокойствие, охватившее Ибрахима ﷺ в те мгновения, когда его бросили в огонь, который развели для него враги Аллаха. Каким бесподобным спокойствием наполнилось сердце его в тот момент!

Ещё один пример — спокойствие, охватившее Мусу ﷺ в те минуты, когда фараон со своим войском неумолимо приближался, преследуя его: позади было войско, а впереди — море, и бану Исраиль [сыны Исраиля] взывали о помощи. Они говорили: «О Муса! Куда же ты ведёшь нас?! Впереди — море, позади — фараон...»

Ещё один пример — спокойствие, которое овладело им, когда Аллах заговорил с ним и воззвал к нему. Это были настоящие слова, которые Муса по-настоящему слышал своими ушами. Вспомним также спокойствие, охватившее Мусу ﷺ, когда он увидел, как посох его превратился в явную змею. Было ещё спокойствие, которое снизошло на него, когда он увидел, как верёвки и палки колдунов зашевелились, и ему стало не по себе.

На нашего Пророка ﷺ снизошло особенное спокойствие (*сакина*), когда враги подошли почти вплотную к ним с Абу Бакром, укрывавшимся в пещере, так что, если бы один из язычников взглянул себе под ноги, он увидел бы их.

Подобное спокойствие охватывало его и во время великих сражений, когда враги Аллаха окружали его, как это было в день битвы при Бадре, битвы при Хунайне, битвы у Рва и так далее. Это спокойствие — нечто непостижимое для человеческого разума. И это одно из величайших чудес, которые служат подтверждениями правдивости пророков, о чём известно обладателям прозорливых сердец. Поистине, лжец, особенно если он возводит ложь на Аллаха, пребывает в состоянии крайней тревоги, страха и беспокойства в подобных случаях. И если бы у посланников Господа не было бы иных знамений, кроме этого спокойствия, то и его одного было бы достаточно.

Что же касается особенного спокойствия, то оно нисходит на некоторых последователей посланников в соответствии с их усердием в следовании им. Это спокойствие веры. Это спокойствие, освобождающее сердце от сомнений. Поэтому Всевышний Аллах ниспосылал его верующим в самые трудные минуты, когда они больше всего нуждались в нём:

> **«Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах — Знающий, Мудрый»** (сура 48 «Победа», аят 4).

Всевышний упомянул о милости, которую Он даровал верующим и которая выражалась в воинстве не из их числа, которое пришло к ним. Это спокойствие, которое выражалось в освобождении от тревоги и нервозности, которые не смогли вытерпеть даже такие люди, как 'Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ, а было это в день Худайбии. Всевышний сказал, повествуя о милости Своей, которая выражалась в том, что Он ниспослал верующим это спокойствие тогда, когда они больше всего в нём нуждались:

> **«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом** [в Худайбии]. **Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой»** (сура 48 «Победа», аят 18).

Господь знал, какая тревога была в их сердцах, когда неверующие курайшиты помешали им войти в Дом Аллаха, и не позволили им зарезать жертвенный скот, и поставили им эти несправедливые условия. Их сердца содрогнулись, но Всевышний укрепил их посредством спокойствия по милости и доброте Своей, ведь Он — Добрый, Ведающий.

Аят может также иметь иное значение, а именно: что Он, Всевышний, знал, что в их сердцах вера, благо, любовь к Нему и к Его Посланнику, и укрепил их посредством этого спокойствия в тревожные для них минуты. Очевидно, что аят допускает оба толкования.

> **«Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость — заносчивость времён невежества, а Аллах ниспослал Своему Посланнику и верующим покой и возложил на них** [или сделал неразлучным с ними] **слово богобоязненности** [свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха]. **Они заслуживали его более других и были достойны его. Аллах знает о всякой вещи»** (сура 48 «Победа», аят 26).

Поскольку заносчивость времён невежества требует соответствующих ей слов и дел, то Аллах поместил в сердца Своих приближённых спокойствие, которое являет собой противоположность этой заносчивости, а на языки их поместил слово богобоязненности, которое являет собой

противоположность словам нечестия, которые влечёт за собой заносчивость времён невежества.

Таким образом, долей верующих стало спокойствие в сердцах и слово богобоязненности на языках. А долей их врагов стала заносчивость времён невежества в сердцах и слово нечестия на их языках. Это спокойствие и это слово относились к воинствам Аллаха, посредством которых Он поддержал Своего Посланника и верующих, дабы они противостояли воинствам шайтана, которые в сердцах и на языках его приближённых.



Бывает спокойствие, которое нисходит на человека, когда он исполняет обязанности, которые налагает на него подчинённость Аллаху (*'убудийа*). Оно приносит смирение, покорность, потупление взора и сосредоточенность сердца на Аллахе. В результате человек осуществляет эту подчинённость сердцем и телом. А смирение — результат этого спокойствия и плод его. Смирение органов тела — результат смирения сердца.

Пророк ﷺ, увидев человека, который теребил бороду во время молитвы, сказал: ***«Если бы сердце его было смиренно, то это смирение передалось бы и органам тела его»*** [Байхакы, Ибн Абу Шейба].



Причиной спокойствия, ниспосылаемого Всевышним, является то, что рабом Аллаха настолько овладевает осознание того, что Аллах видит и слышит нас везде и всегда, что он как будто видит Его воочию. И усиление этого осознания влечёт за собой стыдливость, спокойствие, любовь, покорность, смирение, страх и надежду, которым не возникнуть без этого осознания.

Осознание того, что Аллах видит и слышит нас везде и всегда, — основа деяний сердца и их опора, без которой им не быть. Пророк ﷺ собрал основы деяний сердца и все их ответвления в одной фразе: ***«Ты должен поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его»***.

Поразмышляй о каждом из положений религии и каждом из деяний сердца и обнаружишь, что это — его основа и источник.



Раб Аллаха нуждается в спокойствии, которое ниспосылает Всевышний, когда к нему приходят наущения, противоречащие основам веры, дабы укрепить сердце и не дать ему уклониться от пути истинного. Также требуется оно, когда приходят наущения и мысли, направленные против деяний веры, дабы они не усиливались и не превращались в тревоги, стремления и желания, уменьшающие веру.

Нужно это спокойствие и когда случается то, что внушает страх, дабы сердце могло проявить стойкость и успокоилось, и когда случается нечто, внушающее радость, дабы стремления человека не завели его так далеко, что они преступят предел и радость обернётся горечью и сожалением.

Скольким людям Аллах даровал то, чему они порадовались, но потом эта радость завела их так далеко, что они преступили предел, из-за чего радость очень скоро обернулась горечью. А если бы ему была оказана помощь посредством этого спокойствия, из-за чего радость его была бы умеренной, то это означало бы, что Всевышний желает ему блага. А Аллах — Тот, Кто дарует успех.

И когда случается то, что причиняет страдания, явное и тайное, человек остро нуждается в этом спокойствии. И какую же пользу приносит оно ему, какую помощь оказывает и насколько благие последствия влечёт за собой! Оно является признаком победы, осуществления желаемого и избавления от неприятного. А отсутствие этого спокойствия — признак противоположного.