от золотой середины, и что человек не ослабляет свою покорность велениям Аллаха попыткой непременно выяснить смысл и назначение данного веления. Он подчиняется велению Аллаха и Его мудрости, исполняя Его веления вне зависимости от того, ясен ему смысл этого веления или нет.

Для силы зависти устроен способ претворения её в жизнь. Это состязание в совершении благих дел, белая зависть по отношению к тому, кто превзошёл тебя в этом, и стремление догнать его в этом.

Для силы жадного стремления также устроен способ претворения её в жизнь. Это жадное стремление человека к тому, что приносит ему пользу. Как сказал Пророк ﷺ: ***«Стремись к тому, что приносит тебе пользу»*** [Муслим, 2664].

Для силы любви к имуществу также устроен способ претворения её в жизнь. Это расходование его на угодное Всевышнему Аллаху и создание тем самым благих запасов для Дня воскрешения. Такая любовь к имуществу не порицается.

Для силы любви к влиянию также устроен способ претворения её в жизнь. Это использование этого влияния для исполнения Его велений, утверждения Его религии, помощи притесняемому, поддержки нуждающегося и слабого.

Таким образом, для всех сил, заложенных в человеке, устроен дозволенный способ претворения их в жизнь. Аллах вложил эти силы в человека с благой целью по мудрости Своей, и Он не требует от человека подавлять их — от него требуется употреблять их по назначению и правильно применять.

Всевышний Аллах сказал:

«Сколько же Мы истребили до них поколений, которые превосходили их мощью! Они странствовали по земле. Но разве они могли сбежать? ۞ Поистине, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце или кто прислушивается и присутствует при этом» (сура 50 «Каф», аяты 36–37).

Люди делятся на три категории.

Бывает человек, сердце которого мертво. У такого человека нет сердца, и приведённый аят не становится для него напоминанием.

Бывает обладатель сердца живого и готового, который, однако, не прислушивается к аятам читаемым, в которых Аллах сообщает о Своих созерцаемых знамениях — либо потому, что они не доходят до него, либо потому, что они доходят до него, но сердце его при этом занято чем-то иным. Сердце его отсутствует. Относящийся к этой категории также не получает напоминания, несмотря на свою готовность и наличие сердца.

А бывает обладатель сердца живого и готового. Ему читают аяты, и он прислушивается к ним, слушая внимательно и сосредотачиваясь на них сердцем своим, не занимая себя в это время ничем, кроме понимания того, что он слышит. Он присутствует сердцем и прислушивается. Относящиеся к этой категории получают пользу от читаемых аятов и созерцаемых знамений.

Относящийся к первой категории подобен слепому, который ничего не видит. Относящийся ко второй категории подобен зрячему, но смотрящему в другую сторону, не на то, что он должен видеть. Оба они не видят его. А относящийся к третьей категории подобен зрячему, который сосредоточенно смотрит на то, что должен видеть, не отрывая от него взгляд свой, и смотрит на него с расстояния не слишком далёкого и не слишком близкого. Он действительно видит его.

Знай, что у человека бывает пламенное сердце, неустанно извлекающее для себя уроки и нормы. Оно помогает

своему обладателю поминать назидание. И когда он слушает аяты, они становятся для него светом поверх света. Эти люди — самые совершенные творения Аллаха, обладающие самой великой верой и внутренним видением истины, как будто то, о чём говорил Посланник ﷺ, они видят воочию, только не различают подробности и виды.

Когда обладатель такого сердца слышит аяты, имея в сердце своём свет внутреннего видения, то благодаря им к свету его добавляется новый свет. А если у человека нет подобного сердца, но он прислушивается и присутствует сердцем, то он тоже получает напоминание:

«Если же его не оросит ливень, то ему бывает достаточно моросящего дождя» (сура 2 «Корова», аят 265).

Незнание дороги и её ухабов и конечного пункта пути становится причиной сильного утомления при обретении ничтожной пользы. Потому что такой человек либо усердствует в дополнительном поклонении, при этом проявляя нерадивость в совершении обязательного, либо он усердствует в совершении деяний органами тела, которые не сопровождаются деяниями сердца. Или он совершает деяния внутренние, но внешне не следует [Корану и Сунне], либо занимается тем, что не помогает в достижении цели, или делает что-то, не оберегая свои деяния от того, что портит их и делает их недействительными, ни во время их совершения, ни после.

Или же он делает нечто, забывая при этом о милостях Всевышнего, и, совершая эти деяния, он видит в этом свою личную заслугу или не замечает собственных упущений, и потом занимает позицию человека, за которым нет никакой вины.

Или же он совершает деяние не так, как его следует совершать, не проявляя достаточного чистосердечия и тщательности, и при этом считает, что он всё делает как надо. Всё это делает плоды деятельности минимальными при больших усилиях.

Мысли — начало блага и зла, и от них рождаются желания, стремления и решительные намерения [совершить что-либо]. Контролирующий свои мысли обуздывает душу свою и побеждает страсти свои. А если над человеком одерживают верх его мысли, то его душа и страсти тем более одержат над ним верх.

Если человек относится к своим мыслям беспечно, то они против воли приведут его к тому, что способно погубить. Мысли не перестают наведываться в сердце человека, пока не превратятся в ложные мечтания:

«А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, Который воздаёт ему сполна по его счёту. Аллах скор в расчёте» (сура 24 «Свет», аят 39).

Самые ничтожные стремления и самая низкая душа — у человека, который добровольно меняет реальность на ложные мечтания, добывая их для себя и украшаясь ими. Это, клянусь Аллахом, капитал разорившихся и товар бездельников. Это удел пустой души, которая удовольствовалась фантазиями вместо достижения цели и предпочла реальности ложные мечтания.

Это самое вредное для человека. Они порождают слабость и лень, влекут за собой небрежность, скорбь и сожаление. Предающийся мечтаниям, не имея возможности обрести что-то в реальности, просто заменяет это реальное воображаемым. Он заключает этот образ в объятия и прижимает его к себе, довольствуясь этой картиной,

которую рисует его воображение и которая не приносит ему никакой пользы. Он подобен страдающему от голода и жажды, который грезит о пище и питье, но при этом не ест и не пьёт.

Если человек довольствуется этим и предаётся пустым мечтаниям, это свидетельствует о низости и ничтожности его души. Почёт для души, её развитие, очищение и возвышение предполагает, что человек должен гнать от неё всякую мысль, не имеющую отношения к реальности. Он не должен радушно встречать такие мысли и ему следует оберегать от них душу свою.

Мысли можно условно разделить на четыре категории. Это мысли, которые приносят человеку пользу мира этого; мысли, которые помогают уберечься от вреда мира этого; мысли, которые приносят человеку пользу мира вечного; мысли, которые помогают уберечься от вреда мира вечного.

Рабу Аллаха следует ограничить свои мысли этими четырьмя категориями. Если ему удастся сделать это, то те, которые возможно объединить, он не должен упускать. Если же мысли теснят друг друга, поскольку то, с чем они связаны, вытесняет друг друга, то он должен выстраивать их в порядке убывания их важности, ставя на первое место наиболее важное, а на последнее — то, что не так важно и что не страшно упустить.

Остаются две следующие категории. Первая: то, что важно, но никуда не денется. Вторая: то, что не важно, но может быть упущено. Если поставить на первое место важное, то можно упустить другое. А если поставить на первое место менее важное, то это отвлечёт его от более важного...

Бывает, что есть два дела, которые невозможно объединить, и совершить одно из них — значит упустить другое. В подобных случаях следует поступать согласно великому правилу Шариата: предпочтение наиболее полезного, даже если при этом человек упускает менее полезное, и предпочтение наименьшего из двух зол во избежание наибольшего. Мысли разумного человека не выходят за эти пределы. Это велит ему Шариат, и в этом заключается благо мира этого и мира вечного.

Размышления человека о ниспосланных аятах и о том, что связано с ними, и усвоение заключённого в них смысла угодно Всевышнему. Ведь Всевышний Аллах ниспослал аяты не только для чтения их. Чтение — средство. Один из наших праведных предшественников сказал: «Коран ниспослан для того, чтобы поступать согласно ему, и они превратили чтение его в деяние».

Также Ему угодны размышления человека о Его видимых знамениях, извлечение назидания из них и использование их в качестве указаний на Его имена и качества, Его мудрость и благодеяние, благоволение и щедрость.

Угодны Аллаху и размышления человека о Его милостях и благодеянии, о том, как Он одаривает Свои творения разными видами благ, а также о безграничности Его милости, прощения и выдержки.

Эти три вида мыслей извлекают из недр сердца знание Аллаха, любовь к Нему, страх перед Ним и надежду на Него. Постоянные размышления такого рода в сочетании с поминанием Аллаха полностью пропитывают сердце знанием и любовью [к Нему].

Размышления об изъянах и недугах души, о недостатках деяний — очень полезные для человека и угодные Всевышнему размышления. Это врата всякого блага, и они помогают сломить душу, повелевающую скверное. А когда удаётся сломить её, то живёт и оживляется душа успокоившаяся, беря бразды правления в свои руки. Сердце оживает, и слово

его звучит в его царстве, и оно посылает своих командующих и своё воинство делать то, что приносит ему пользу.

Также угодны Господу размышления человека о назначении времени и своих обязанностях перед ним и сосредоточенность на использовании его должным образом. Знающий — сын времени своего. Если человек будет тратить его напрасно, то упустит всё полезное для него, потому что эта польза неразрывно связана со временем, и растрачивая своё время, он не сможет обрести связанную с ним пользу.

Время человека — это в действительности его жизнь. Это его жизнь вечная в нескончаемом блаженстве и его жалкая жизнь в болезненных муках. Время бежит быстрее облаков. И время, которое человек тратит ради Аллаха и которое посвящает Ему, и есть настоящая жизнь человека, и именно оно — его истинный возраст. А всё остальное время не считается жизнью, даже если при этом человек живёт животной [естественной] жизнью.

Если он проводит своё время в беспечности, небрежении и пустых мечтаниях и лучшее его времяпрепровождение — сон и бездеятельность, то смерть для него лучше жизни. Если совершающему молитвы засчитывается из его молитвы лишь та её часть, которую он совершал сознательно, то и из его жизни ему засчитается лишь та её часть, которая была прожита ради Аллаха и посвящена Ему.

Знай, что сам по себе приход какой-то неподобающей мысли не вредит человеку. Вредно вызывать эти мысли и прокручивать их в голове. Мысль подобна человеку, проходящему мимо тебя. Если ты оставишь его в покое, то он просто пройдёт мимо тебя и пойдёт своей дорогой. Если же ты позовёшь его, он зачарует тебя своими речами, обманывая тебя и обольщая. Душа пустая, пропитанная ложным, почти не ощущает этого, тогда как для сердца и души благородных, «небесных», успокоившихся это крайне тяжело.

Всевышний Аллах вложил в человека душу, побуждающую к дурному, скверному, и душу успокоившуюся, которые относятся друг к другу враждебно. Когда легко одной, второй тяжело, и когда одна наслаждается, вторая корчится от боли. Для души, побуждающей к скверному, нет ничего тяжелее, чем трудиться ради Аллаха и предпочитать Его довольство своим страстям, хотя нет для неё ничего полезнее этого. А для души успокоившейся нет ничего тяжелее, чем трудиться не ради Аллаха и делать то, к чему побуждают страсти, и нет для неё ничего вреднее этого.

Ангел вместе с этой[95] справа от сердца, а шайтан — с той[96] слева от сердца. И война между ними не прекращается до тех пор, пока не закончится его жизненный срок. Всё ложное — с шайтаном и душой, побуждающей к скверному, а всё истинное — с ангелом и душой успокоившейся. Война ведётся с переменным успехом, и победа приходит с терпением. Тот, кто терпел и вытерпел, демонстрировал упорство и отвагу и боялся Аллаха, добьётся успеха в этом мире и в мире вечном.

Сердце — чистый лист, а мысли — надписи, которые появляются на нём. Так приличествует ли разумному человеку иметь на своём листе надписи, которые сплошь ложь, обольщение, обман, пустые мечтания и мираж, не имеющий отношения к реальности? Что за мудрость, знание и верное руководство могут быть записаны рядом с такими

---

[95] То есть с душой успокоившейся.

[96] То есть с душой, побуждающей к скверному.

надписями? Если человек захочет сделать эти полезные записи на своём сердце, то это будет то же самое, что пытаться записать что-то на том, что уже исписано словами, не приносящими пользы. Если человек не освободит сердце своё от скверных мыслей, то в нём не утвердятся мысли полезные, ибо они утверждаются только на свободном месте.

В основе всякого теоретического знания и добровольно совершаемого действия лежат мысли и идеи, следствием которых становятся представления, которые, в свою очередь, влекут за собой желания. Следствием желаний становится осуществление действия, а частое его повторение превращает его в привычку.

Дабы эти этапы были благими, должны быть благими мысли и идеи, если же мысли и идеи скверные, то и они будут скверными. А мысли будут благими лишь в том случае, если их обладатель постоянно помнит о своём Покровителе и Боге, и мысли его возносятся к Нему и заняты тем, что вызывает Его довольство и угодно Ему, поскольку всякое благо — от Него, и всякое руководство — от Него, и это Он помогает следовать прямым путём и Он обеспечивает Своему рабу всякую защиту, и отворачиваться от Него — значит впасть в заблуждение и сделаться несчастным.

Раб Аллаха обретает всякое благо, руководство и следование прямым путём в той мере, в какой он размышляет о милостях Аллаха и благах, которые Он дарует, о единобожии, путях познания Его и поклонении Ему (*'убудийа*).

Когда человек постоянно ощущает присутствие Всевышнего, чувствует, что Он видит его, смотрит на него, наблюдает за ним и знает его мысли, желания и устремления, то он стыдится и не желает, чтобы Он увидел его в положении, в котором он не желал бы показываться даже творению. И он не желает, чтобы Аллах увидел в душе его мысль, способную навлечь на него Его ненависть.

Если он относится к Господу своему подобным образом, Он возвышает его и приближает к Себе, оказывает ему почёт, избирает его и покровительствует ему, и в той же мере он отдаляется от всего скверного и низкого, от дурных идей и недостойных мыслей. А чем больше он отдаляется и отворачивается от Него, тем больше приближается он ко всему скверному, низкому, мерзкому. Он отделяется от всего совершенного и привязывается ко всякому пороку и изъяну.

Человек — лучшее из творений, если он ищет приближения к своему Творцу, исполняя Его веления, соблюдая Его запреты, стараясь снискать Его довольство и предпочитая Его страстям своим. Однако он становится наихудшим из творений, когда отдаляется от Него и сердце его не ищет приближения к Нему, не стремится к покорности Ему и Его довольству.

Когда он выбирает приближение к Нему и предпочитает Его своей душе и страстям, то даёт власть своему сердцу, разуму и вере над своей душой и шайтаном, благоразумию — над заблуждением, верному руководству — над страстями. Выбирая же отдаление от Него, он даёт своей душе, страстям и шайтану власть над своим разумом, сердцем и благоразумием.

Спонтанные мысли и наущения приводят к тому, что человек начинает задумываться об этом. А задумываясь, он начинает постоянно вспоминать об этом. Постоянные воспоминания приводят к появлению желания [осуществить то, о чём человек думает]. Желание это передаётся органам тела, которые совершают действие, и со временем

[повторяясь] оно превращается в привычку. И гораздо легче справиться с этим явлением, когда оно ещё в зачатке, чем когда оно уже укрепилось и получило развитие.

Известно, что человек не способен умертвить спонтанно возникающие мысли и у него нет сил пресечь их, ибо они приходят к нему регулярно, как дыхание. Однако силы веры и разума помогают ему принять наилучшие из этих мыслей, удовольствоваться ими и жить с ними, а также отталкивать от себя скверные из них и питать к ним отвращение. Однажды сподвижники сказали: «О Посланник Аллаха! Поистине, кто-то из нас порой обнаруживает в душе своей такое, что ему легче сгореть и превратиться в обугленную головешку, чем заговорить об этом!» Он спросил: ***«Вы обнаруживаете это?»*** Они ответили: «Да». Он сказал: ***«Это — явная вера»*** [Муслим, 132].

А в другой версии говорится: ***«Хвала Аллаху, Который свёл козни его [шайтана] к наущениям!»*** [Ахмад; Абу Дауд, 5112]. Этому хадису дано два толкования.

Первое: отталкивание от себя подобных мыслей и отвращение к ним — явная вера.

Второе: само появление у человека подобных мыслей и то, что шайтан внушает их ему, свидетельствует о наличии у человека явной веры, потому что шайтан внушает ему эти мысли как раз для того, чтобы противопоставить их его вере и уничтожить её с помощью них.

Всевышний Аллах сотворил душу подобной вращающимся мельничным жерновам, которые никогда не останавливаются и которым необходимо что-то молоть. Если положить зерно, они будут молоть его. И если насыпать земли или камешков, они будут молоть и их. Мысли и идеи, появляющиеся в душе, подобны зерну, которое насыпают в мельницу, и жернова её никогда не перестают вертеться, и под них нужно что-то насыпать. Жернова некоторых людей перемалывают зерно, и получается мука, которая приносит пользу самому человеку и другим людям. Но большинство людей перемалывают песок, камни и солому и нечто подобное, и когда наступает время замешивать тесто и печь хлеб, человек понимает, что он перемалывал.

Если ты сможешь оттолкнуть от себя спонтанные мысли, то избавишь себя и от их последствий. А если ты примешь их, то они превратятся в устойчивую мысль, мысль использует желание, а желание вместе с мыслью используют органы тела. Если же использовать их не получается, то они возвращаются к сердцу и наполняют его желаниями и страстью, подталкивая его в нужную сторону.

Известно, что привести в порядок спонтанные мысли легче, чем сделать то же самое с мыслями настойчивыми, устоявшимися, а привести в порядок устойчивые мысли легче, чем сделать то же самое с желаниями. А привести в порядок желания легче, чем расхлёбывать скверные последствия уже совершённого деяния. А поправить дело после того, как оно совершено [единожды], легче, чем бороться с тем, что уже превратилось в привычку.

Полезнейшее лекарство — занимать свои мысли тем, что касается тебя, а не тем, что тебя не касается, ибо размышления о том, что тебя не касается, — врата всякого зла. Кто занимает себя размышлениями о том, что его не касается, перестаёт размышлять о том, что его касается, отвлекаясь, таким образом, от того, что приносит ему несомненную пользу, ради того, что не приносит ему никакой пользы.

Мысли, идеи, воля и стремления более всего заслуживают исправления, потому что они — самое сокровенное в тебе, твоя суть, которой ты либо отдаляешься, либо приближаешься к своему Богу, Которому поклоняешься. При этом

счастье твоё заключается в близости к Нему и Его довольстве тобой, а самое большое несчастье — отдаление от Него и Его недовольство тобой.

Обладатель мыслей низких, пошлых и ничтожных таков и во всех своих делах. Остерегайся же пускать шайтана в обитель своих мыслей и воли, а иначе он испортит их настолько, что потом тебе очень трудно будет что-либо изменить. Он подбрасывает тебе свои наущения и вредоносные мысли и мешает тебе думать о том, в чём польза для тебя. А ты помогаешь ему, пуская его в своё сердце и свои мысли, и он завладевает ими.

[Твои отношения] с ним можно сравнить с хозяином мельницы, жернова которой перемалывают хорошее зерно, и вот к нему приходит человек, который несёт с собой землю, навоз, уголь и сор и намеревается бросить всё это в его зерно, дабы они перемололи и это. Если он прогонит его и не позволит ему высыпать принесённое в зерно, то жернова будут продолжать молоть то, что приносит ему пользу. Если же он позволит ему бросить в перемалываемое то, что он принёс, то оно испортит собой зерно и вся мука получится испорченной.

Мысли, внушаемые шайтаном человеческой душе, обычно либо о том, что уже произошло (человеку думается: вот если бы всё было наоборот!), либо о том, чего нет (человек представляет, каким бы оно было, если бы существовало). Или же человек думает о том, о чём не должен думать, то есть о разновидностях мерзостей и запретного. Либо его мысли представляют собой бесплотные фантазии, не имеющие отношения к реальности.

Или же человек думает о ложном или о том, достижение и осуществление чего невозможно, из разновидностей того, о чём у него нет знания. Шайтан толкает его в омут этих мыслей, в котором он никогда не достигнет цели и не дойдёт до конца. Это становится областью его размышлений и ареной его иллюзий.

Лучше всего тебе занимать мысли свои — если говорить об области знания и представлений — знанием о том, что знать обязательно. Это единобожие и его права, смерть и то, что будет после неё вплоть до попадания в Рай или в Ад, а также скверные дела и пути избегания их. В области желаний, стремлений и намерений следует занимать себя стремлением к полезному для тебя и отказываться от стремления к тому, в чём вред для тебя.

Сердце никогда не бывает свободным от мыслей. Человек думает либо об обязанностях, связанных с миром вечным, и о том, как преуспеть там, либо о мирских благах и интересах, либо его мысли заняты наущениями, ложными мечтаниями и разного рода предположениями.

Душа подобна жерновам, перемалывающим то, что попадает под них, и если ты бросишь зерно, они будут вертеться, перемалывая его, и если ты бросишь стекло, мелкие камешки и навоз, то они перемелют и это. Всевышний Аллах установил эти жернова, и Он — их владелец и распорядитель. Он поставил ангела, который бросает туда то, что приносит пользу, и они перемалывают это, а также шайтана, который бросает туда то, что приносит вред, и они также перемалывают это. Таким образом, то ангел, то шайтан подбрасывают туда что-нибудь.

Зерно, которое бросает ангел, — обещание блага и подтверждение обещания, а зерно, которое подбрасывает шайтан, — обещание зла и опровержение обещания. И мука соответствует зерну. Однако обладатель вредного зерна способен

бросить его туда, только если обнаружит, что под жерновами нет полезного зерна и владелец мельницы оставил её без присмотра и отвернулся от неё — лишь тогда он обретает возможность подбросить туда то, что желает подбросить.

Если владелец жерновов не будет следить за мельницей и бросать туда полезное зерно, враг обретает возможность испортить её и молоть на ней то, что приносит с собой. Основа в исправлении этих жерновов — занимать себя тем, что тебя касается, а основа в их порче — занимать себя тем, что тебя не касается.

Всевышний Аллах снабдил душу успокоившуюся[97] несколькими воинами и сделал ангела её спутником, который сопровождает и направляет её, внушает ей истину и стремление к ней, и показывает ей прелесть её образа, и отвращает её от ложного, внушает ей нелюбовь к нему и показывает ей отвратительность образа его.

И Он снабдил её тем, чему научил её из Корана, слов поминания Аллаха и благих деяний, и сделал так, что делегации благ и подкрепление в виде преуспеяния приходят к ней в соответствии с её намерениями. Они приходят к ней со всех сторон, и всякий раз, когда она встречает их принятием, благодарностью, восхвалением Аллаха и пониманием, что всё это — [милость] Его, к ней приходит всё больше, и она обретает достаточно сил, чтобы бороться с душой, побуждающей к скверному.

К воинству души успокоившейся относятся её вера и твёрдая убеждённость — они являются предводителями её воинства. И всё исламское воинство смотрит на них: если они выстоят, то выстоит и это воинство, а если потерпит поражение, то потерпит поражение и это воинство.

Командующие этого войска — разные ответвления веры, связанные с органами тела — молитва, побуждение к одобряемому и удерживание от запретного, и разные виды благодеяния по отношению к творениям, а также сокрытые её ответвления, связанные с сердцем, — искренность, упование, наполненность сердца любовью к Аллаху и Его Посланнику, возвеличивание велений и прав Аллаха.

Но всему голова — искренность и правдивость. Правдивый и искренний не утомляется, поскольку он поставлен на прямой путь и ведом по нему, а сам он при этом отдыхает. Утомляется лишь тот, кто лишён правдивости и искренности. Ему пресекают путь, и шайтаны окружают его и пленяют, пока он пребывает в растерянности. Делает он что-то или не делает, это не добавляет ему ничего, кроме отдалённости от Аллаха. Иными словами, всё, что угодно Аллаху и связано с Ним, относится к воинству души успокоившейся.

Для души, побуждающей к скверному, шайтан сделан спутником и товарищем, сопровождающим её. Он обещает ей, и прельщает её, и внушает ей ложное и повелевает ей творить зло, и приукрашивает его для неё, и внушает ей далеко простирающиеся надежды, и показывает ей ложное в таком образе, что она принимает его и считает благим, и посылает ей многочисленные виды ложного подкрепления — обманчивые грёзы и губительные страсти, и берёт в помощники против неё её страсть и волю, и от него входит в неё всё скверное и недоброе.

Нет лучшего помощника против души, чем её страсть и воля. Об этом известно и его братьям-шайтанам из числа людей. Чтобы открыть недоступные им души, они призывают

---

[97] Душа успокоившаяся и душа, побуждающая к скверному — два состояния души одного человека.

на помощь их страсти и желания. Будучи не в состоянии одолеть душу, они обращаются к тому, что она любит и желает, и преподносят ей это, заманивая её в ловушку. А когда душа открывает перед ними врата страстей, они входят в неё и совершают разорительный набег, творя нечестие, убивая и захватывая в плен, и делают то, что делает враг с землёй врага своего, завладев ею.

Они устремляются к царю, берут его в плен и грабят его богатства, и от поклонения Милостивому переводят его к поклонению блудницам и идолам, и от величия покорности Ему — к унижению ослушания Его, от внимания Милостивому — к вниманию шайтану, и от подготовки к встрече с Господом миров к подготовке к встрече с братьями шайтанов. И если сначала он соблюдал права Аллаха и служил Ему, то потом он начинает служить всякому шайтану проклятому и побиваемому.

Спутником души успокоившейся является ангел, а спутником души, побуждающей к скверному, — шайтан.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, к потомку Адама приходит то шайтан, то ангел, и шайтан приносит обещание зла и неверие в истину, а ангел — обещание блага и веру в истину. Кто обнаружит это, пусть знает, что это — от Аллаха, и восхваляет Аллаха, а кто обнаружит иное, пусть просит у Аллаха защиты от проклятого шайтана»***. А потом он прочитал:

> **«Шайтан угрожает вам бедностью и велит творить мерзость» (сура 2 «Корова», аят 268).**

В другой версии имеется добавление: «Об этом хадисе мы слышали, что было сказано: мол, если кто-то из вас почувствовал что-то из того, что приносит с собой ангел, то пусть он благодарит Аллаха и просит у Него Его милости, если же он почувствует что-то из того, что приносит шайтан, пусть он просит у Аллаха прощения и защиты от шайтана».

Душа, побуждающая к скверному, противостоит в человеке душе успокоившейся. Всякий раз, когда одна делает добро, вторая, в противоположность ей, делает зло, дабы испортить первой это добро.

Когда одна приносит веру и единобожие, вторая приносит то, что противоположно вере, — сомнения и лицемерие, и то, что противоположно единобожию, — придавание Аллаху сотоварищей, любовь не к Аллаху, страх не перед Ним и надежду не на Него.

И она не успокаивается до тех пор, пока не добьётся, чтобы его любовь, страх и надежда по отношению не к Аллаху стали сильнее его любви к Всевышнему, страха перед Ним и надежды на Него, и то, что ради Аллаха, было у него на втором месте, а то, что ради творений, — на первом. Таково положение большинства людей.

Когда душа успокоившаяся приносит неуклонное следование Посланнику, душа, побуждающая к скверному, приносит предпочтение мнений людей и их слов откровению. И она приносит вводящие в заблуждение ложные утверждения, мешающие человеку полноценно следовать Посланнику ﷺ и руководствоваться его Сунной, не обращая внимания на мнения людей. И так продолжается война между этими двумя душами, и побеждает в ней та, которой Аллах дарует победу.

Когда одна приносит искренность, правдивость, упование, возвращение к покорности Ему и память о том, что Он видит и слышит нас везде и всегда, вторая приносит противоположное этому, представляя его в разных формах, и клянётся Аллахом, что не желает ничего, кроме благоде-

яния и преуспеяния. А Аллах знает, что она лжёт и что она заботится лишь о себе и следовании своим страстям.

Душа, побуждающая к скверному, вырывается из тюрьмы следования Посланнику и неуклонного соблюдения Сунны к претворению в жизнь своих желаний, страстей и капризов. Удивительно то, что она очаровывает разум и сердце и придаёт самому благородному, лучшему и великому вид порицаемого. Большинство людей остаются детьми в том, что касается их разума и мечтаний. Они так и не достигли этапа первого отлучения от привычного, не говоря уже о совершеннолетии, достигший которого отличает лучшее из двух благ и выбирает его и худшее из двух зол и сторонится его.

Она показывает ему чистое единобожие, которое на самом деле прекраснее солнца и луны, в образе наносящего ущерб и порицаемого: мол, она отбирает у великих их положение и опускает их на уровень рабов, нуждающихся, смиренных, неимущих, не имеющих ни собственной воли, ни права заступничества, кроме как с позволения Аллаха. Из-за этого люди начинают питать сильнейшее отвращение к чистому единобожию, и они говорят:

> **«Неужели он превратил богов в Единственного Бога? Поистине, это — нечто удивительное!»** (сура 38 «Сад», аят 5).

Душа, побуждающая к скверному, показывает человеку искренность в таком виде, что он начинает питать отвращение к ней. Мол, это выход из-под власти разума, озабоченного лишь мирскими благами и привыкшего льстить и подделываться, что помогает ему сохранять своё положение среди людей и добиваться своего. А если он сделает свои деяния искренними и не будет совершать их ради кого-то, кроме Аллаха, то получится, что он будет идти одной дорогой, а они — другой. И он начинает испытывать к этому сильнейшее отвращение и в лучшем случае проявляет искренность лишь в небольшой части своих деяний, которая не связана с ними, тогда как все остальные его деяния будут совершаться не ради Аллаха.

Ещё удивительнее то, что эта душа, побуждающая к скверному, уподобляет любимые Аллахом и Его Посланником нравственные качества и деяния тем, которые ненавистны Всевышнему. Она запутывает раба Аллаха, мешая ему отличать одно от другого. Этого не избегает никто, кроме тех, кто видит [самую суть религии]. Ведь, поистине, деяния являются следствием воли, и на органы тела оказывают влияние душа, побуждающая к скверному, и душа успокоившаяся, и деяния могут быть разными с точки зрения их действительности или ложности, хотя внешне они могут быть похожи.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Вот Ибрахим** [Авраам] **сказал своему отцу и народу: "Поистине, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, ۞ кроме Того, Кто сотворил меня. Поистине, Он поведёт меня прямым путём". ۞ Он сделал это словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»** (сура 43 «Украшения», аяты 26–28).

Господь сделал эту верность Ему и отречение от всякого объекта поклонения, кроме Него, словом, которое останется в его потомстве и которое пророки и их последователи будут наследовать друг от друга. Это слово — свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха». Именно его предводитель исповедующих единобожие оставил в наследство своим последователям до самого Судного дня.

Это свидетельство, на котором держатся земля и небеса и которое Аллах сделал изначальной естественной природой всех творений. На нём зиждется религия и это исключительное право Аллаха в отношении всех Его рабов. Это свидетельство, делающее неприкосновенными кровь, имущество и потомство в этом мире и спасающее от мучений в могиле и в Огне. Это свиток, без которого никто не войдёт в Рай, и вервь, не держась за которую, человеку не дойти до Аллаха. Это свидетельство ислама и ключ к обители мира. Оно разделяет людей на несчастных и счастливых, принятых и гонимых, и оно отделяет обитель неверия от обители веры, и благодаря ему обитель блаженства отличается от обители несчастья и позора: ***«Тот, чьими последними словами станут [искренне произнесённые] слова: "Нет божества, кроме Аллаха", войдёт в Рай»*** [Абу Дауд, 3116].

Дух и тайна свидетельства единобожия — обращение любви, возвеличивания, страха, надежды и их следствий — упования, возвращения к покорности после ослушания, стремления и благоговейного страха — исключительно к Аллаху, кроме Которого нет бога. То есть человек не любит [по-настоящему] никого, кроме Аллаха, а его любовь к кому-то или чему-то помимо Него является следствием его любви к Нему и средством увеличения им своей любви к Нему. И он не боится никого, кроме Него, и не надеется ни на кого, кроме Него.

Эти слова предполагают запрет обращать к кому-то или чему-то помимо Него любой вид поклонения. Это и есть претворение в жизнь свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха». Поэтому Аллах сделал запретными для Огня тех, кто засвидетельствовал по-настоящему и претворил это свидетельство в жизнь. Как сказал Всевышний: «**которые претворяют в жизнь свидетельства свои**» (сура 70 «Ступени», аят 33).

Человек должен осуществлять своё свидетельство, претворять его в жизнь внешне и внутренне, сердцем и вместилищем этого сердца. Есть люди, свидетельство которых мертво. Есть и такие, свидетельство которых спит, но если его разбудить, оно просыпается. У некоторых оно лежит, у других оно в положении ближе к стоячему. Это свидетельство в сердце подобно духу в теле. Бывает дух мёртвый, бывает больной, который ближе к мёртвому, и тот, который ближе к живому. А бывает здравый дух, заботящийся о теле.

В достоверном хадисе сказано: ***«Поистине, я знаю слова — какой бы раб Аллаха ни произнёс их перед смертью, дух его непременно испытает облегчение»*** [Ахмад]. Жизнь духа зависит от жизни этих слов в нём, подобно тому, как жизнь тела зависит от жизни духа в нём. И тот, кто умер, будучи привержен этим словам, пребудет в Раю. И дух того, кто жил, претворяя в жизнь это свидетельство, пребудет в райской обители, и жизнь его будет наипрекраснейшей. Всевышний Аллах сказал:

> «**Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай**» (сура 79 «Вырывающие», аяты 40–41).

Рай будет их обителью в день встречи с Ним. А сад познания, любви, близости к Аллаху, стремления к встрече с ним, радости и довольства Им — обитель духа его в этом мире. И если в этом мире его обителью была эта обитель, то в День воскресения его обителью станут Сады вечности. А тот, кто был лишён этого сада, тем более будет лишён райского сада. Благочестивые блаженствуют, даже если жизнь их нелегка и мирские блага скудны, а нечестивцы — в пламени, даже если у них множество мирских благ.

Всевышний Аллах сказал:

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью» (сура 16 «Пчёлы», аят 97).

Всевышний Аллах сказал:

«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь» (сура 6 «Скот», аят 125).

Какое блаженство лучше простора в груди и какое мучение хуже стеснения, сдавливания в груди?

И Всевышний сказал:

«Поистине, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены. ۞ Они уверовали и были богобоязненны. ۞ Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это — великое преуспеяние» (сура 10 «Юнус», аяты 62–64).

Жизнь искреннего верующего поистине прекрасна, он ощущает умиротворение, ему дышится свободно и сердце его исполнено радости. Это рай, предшествующий Раю настоящему.

Чем больше пользы приносит рабу обладание чем-то, тем больше боли причиняет ему лишение этого. И чем больше пользы приносит ему отсутствие чего-либо, тем больше боли причиняет ему наличие этого. А для раба Аллаха нет ничего полезнее устремлённости к Аллаху, занятия поминанием Его, наслаждения любовью к Нему, предпочтения Его довольства всему остальному. И не может быть у него жизни, блаженства, радости без этого, и отсутствие этого причиняет ему боль предельно возможной силы.

Дух не становится свидетелем этих мук и боли, потому что занят другим и погружён в это своё занятие. Он не замечает боли потери, которую он испытывает, лишаясь самого любимого и полезного для него. Он подобен человеку в состоянии глубокого опьянения, дом которого сгорел вместе с его имуществом, семьёй и детьми, а он ничего не замечает из-за своего опьянения, и не ощущает боли от этой потери, и не испытывает скорби. А когда он протрезвеет, и пелена опьянения спадёт с него, и уйдёт сон, в который погрузило его вино, то он поймёт, в каком положении оказался.

То же самое происходит с человеком, когда поднимается завеса, он видит воочию первые признаки своего перехода в мир вечный, расставания с этим миром и отправления к Аллаху. Там боль, скорбь и муки будут во много раз сильнее.

Когда фараон обратился к единобожию после того, как понял, что гибель неминуема, это уже не принесло ему пользы, потому что, если человек уверовал перед лицом верной гибели, это уже не приносит ему пользы. Таков обычай Аллаха в отношении Его рабов.

Ничто не отвращает от человека беды так, как делает это единобожие. Поэтому мольба, с которой следует обращаться к Всевышнему Аллаху, когда случается какая-то беда, содержит упоминание о единобожии. И когда пророк Юнус ﷺ обратился к Нему с мольбой[98], с которой по-

---

[98] Эта мольба упоминается в Коране: **«Помяни также человека в рыбе** [Юнуса], **который ушёл в гневе и подумал, что Мы**

павшему в беду следует обращаться к Нему, Аллах избавил его от беды благодаря единобожию.

И ничто не навлекает на человека беду так, как это делает придавание Аллаху сотоварищей, и спастись можно только с помощью единобожия. Оно — спасение для всех творений, их прибежище, неприступная крепость и поддержка.

Произнесение свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха, перед смертью играет важную роль в искуплении и уничтожении скверных деяний, потому что это свидетельство, произносимое убеждённым в его истинности. Страсти в нём уже мертвы, его бунтовавшая ранее душа сделалась смиренной и покорилась после того, как отказывалась повиноваться ему и ослушивалась его. Она повернулась после того, как отворачивалась, и стала униженной после силы.

От неё ушло её стремление к мирским благам, и она стоит пред Господом, Создателем и Покровителем своим — такая смиренная, какой не была никогда ранее, и как никогда надеется на Его прощение и милость. Единобожие стало очевидным для неё, поскольку все причины многобожия устранены и ложность его стала очевидной. Ушли все эти противостояния, которые занимали её, и всей своей сущностью она устремлена теперь к Тому, неизбежность встречи с Кем и прибытия к Кому стала очевидной для неё.

В предсмертный миг раб Аллаха всецело обращается к Нему — сердцем, духом и помыслами. Он говорит:

не справимся с ним. Он воззвал из мрака: "Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Поистине, я был одним из несправедливых!"» (сура 21 «Верующие», аят 87).

«Нет божества, кроме Аллаха» искренне, от всего сердца. Сердце его освободилось от привязанности к кому-то или чему-то, кроме Него, и он перестал обращать внимание на кого-то, кроме Него. Пламя страстей утихло, и сердце его наполнил мир вечный и уже стоит у него перед глазами, а мир этот он оставил позади. И это искренне произнесённое свидетельство становится завершением его деяний, очищая его от грехов и вводя его к Господу, потому что он встречает Господа своего с правдивым, искренним свидетельством, причём внешняя и внутренняя его сущность стала одинаковой, тайное и явное в нём сравнялось.

Если бы ему случилось произнести свидетельство таким образом в дни здравия, то мир этот и его обитатели показались бы ему чужими и он побежал бы от людей к Аллаху, и лишь Он казался бы ему близким.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Благое слово подобно благому дереву, корни которого прочны, а ветви уходят в небо. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, — быть может, они помянут назидание»** (сура 14 «Ибрахим», аяты 24–25).

Всевышний Аллах сравнивает благое слово с благим деревом, потому что плодом благого слова — свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха» — становится благое деяние, а благое дерево приносит полезные плоды.

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал, что благое слово — это свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха», благое дерево — это верующий, прочные корни — это свидетельство «Нет божества, кроме

Аллаха» в сердце верующего, восходящие к небу ветви — это благие дела верующего, поднимающиеся посредством него на небо.

Ар-Раби' ибн Анас сказал, что благое слово — это вера, и вера — это благое дерево, неизменный корень которого — искренность, а ветви, уходящие в небо, — богобоязненность. Всевышний Аллах сравнил древо единобожия в сердце с благим деревом с прочными корнями и уходящими в небо ветвями. Дерево это постоянно приносит плоды.

Если в сердце человека утвердилось слово единобожия в его истинном виде, так что стало присуще его сердцу и благодаря ему оно пропиталось религией Аллаха, лучше которой ничего нет, и он знает суть божественности Аллаха, которую признаёт его сердце, и о которой свидетельствует язык его, и которую подтверждают органы тела его, и отрицает эту божественность, когда речь идёт о ком-то, кроме Аллаха, и сердце его и язык едины в отрицании и утверждении, и органы тела его покорились Ему добровольно, следуя путями Господа своего смиренно, не уклоняясь от них и не ища им никакой замены, а сердце не стремится найти замену Истинному Богу, Которому поклоняется, — если всё так, то не приходится сомневаться в том, что это слово, исходящее из этого сердца и слетающее с этого языка, будет приносить плоды — благие дела, восходящие к Всевышнему Господу.

И именно это благое слово возносит эти деяния к Всевышнему Господу. И плодом этого благого слова становится множество благих слов, сопровождающихся благими делами, и благие дела поднимают благие слова. Как сказал Всевышний Аллах:

> **«К Нему восходят благие слова, и праведное деяние возносит их»** (сура 35 «Творец», аят 10).

Всевышний Аллах сообщил, что благие дела возносят благие слова, и Он сообщил также, что плодом благого слова для произносящего его постоянно становятся благие дела.

Если верующий произносит свидетельство единобожия, зная его смысл и суть, то есть что оно отрицает, а что утверждает, и исполняет то, чего это свидетельство требует от него, свидетельствуя сердцем, языком и органами тела, то это и есть благое слово, которое возносит эти благие дела, совершённые произносящим его. Корни его прочно закреплены в сердце, а ветви связаны с небесами, и оно приносит плоды свои постоянно.

От Ибн 'Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаётся, что тот сказал о словах Всевышнего **«Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Благое слово подобно благому дереву»**: «Под благим деревом подразумевается верующий, а прочные корни в земле и ветви в небесах означают, что верующий вершит деяния и изрекает слова на земле, и его деяния и слова достигают небес, хотя сам он остаётся на земле».

А 'Атыйя аль-Ауфи сказал: «Подразумевается верующий. От него постоянно исходят благие слова и поднимаются к Аллаху благие деяния».

Ар-Раби' ибн Анас сказал: «Подразумевается верующий. Приведён пример его искренности по отношению к Аллаху и поклонения Ему одному, у Которого нет сотоварищей, корни его — основа деяний его — прочно закреплены в земле, а ветви — поминание — в небесах».

Знай, что лучи свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха» рассеивают туман грехов и тучи их соответственно силе этих лучей. У них есть свет, однако у кого-то он сильнее, а у кого-то слабее, и не исчислит его никто, кроме Всевышнего Аллаха.

Есть среди людей такие, в чьих сердцах этот свет подобен свету солнца. Есть такие, у кого этот свет подобен свету яркой звезды. Есть и такие, у кого этот свет подобен свету огромного факела. У кого-то он подобен свету яркого светильника, у кого-то — свету слабого светильника.

И в Судный день проявится свет в соответствии с верой людей — он будет с правой стороны, и сила его будет зависеть от того, сколько в их сердцах света этого слова, выражающегося в знании, деяниях, познании и положении. Чем больше свет этого слова, тем больше ложных сомнений и страстей сжигает он. Свет этот может достичь такой силы, что будет сжигать всякое сомнение, страсть и грех. Таково положение искреннего в исповедании единобожия, который не придаёт Аллаху никаких сотоварищей.

Какой бы грех, страсть или сомнение ни приблизилось к свету свидетельства единобожия, он непременно сжигает его. Небеса веры его охраняются звёздами, которые сжигают всякого, кто пытается красть у него благие дела, и вору удаётся украсть у него что-нибудь только в моменты отвлечённости и беспечности, которые неизбежно бывают у человека. Очнувшись и узнав о краже, он отбирает у вора украденное или приобретает в несколько раз больше своим упорным трудом. Так всегда складывается его взаимодействие с ворами из числа джиннов и людей. И он не подобен тому, кто раскрывает перед ними свои закрома, а сам отворачивается.

Исповедание единобожия — это не просто признание рабом Аллаха того, что нет творца, кроме Аллаха, и что Аллах — Господь и Властитель всего. Это признавали и идолопоклонники, но они не перестали из-за этого быть язычниками. Требуются любовь к Аллаху, покорность Ему, смирение перед Ним, совершенство подчинённости Ему, посвящение поклонения исключительно Ему и стремление к Его высочайшему Лику во всех словах и деяниях, удерживании и даянии, любви и ненависти, — всё это отделяет человека от того, что подталкивает к ослушанию Аллаха и упорству в нём.

Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах сделал запретным для Огня того, кто сказал: "Нет божества, кроме Аллаха", стремясь при этом к Лику Его»*** [Бухари, 425].

Пророк ﷺ не утверждал, что достаточно произнесения языком. Это противоречит элементарным догматам религии, известным всем и каждому. Лицемеры произносят свидетельство своими языками, но несмотря на это они займут место в Огне ещё ниже, чем те, кто открыто отвергал его, в самом нижнем слое Адского пламени.

Требуются слова и сердца, и языка. А слова сердца включают знание свидетельства, веру в него, знание его сути, то есть того, что оно утверждает и что отрицает, понимание сути Божественности, которая не присуща никому, кроме Аллаха, и которую нельзя приписывать никому, кроме Него, причём сердце должно знать это, твёрдо верить в это и вести себя соответственно этому знанию, и это делает произносящего свидетельство запретным для Огня. Награда, обещанная Всевышним за произнесение каких-то слов, предполагает полноценное и совершенное их произнесение.

Пророк ﷺ сказал: ***«Кто скажет сто раз за день "Пречист Аллах и хвала Ему", тому простятся его грехи, даже если будут они** [в своём множестве] **подобны пене морской»*** [Тирмизи, 3472].

Такое воздаяние полагается не за простое произнесение этих слов. Если же человек произносит эти слова, не вникая в их смысл, не утруждая себя размышлениями над ними, так что слова сердца не согласуются со словами языка, не ценя их должным образом и не зная сути их, но при этом надеясь получить награду, ему простятся его грехи в мере, соответствующей тому, что в его сердце, ибо, поистине, деяния превосходят друг друга не видом и числом, а тем, что в сердцах совершающих их.

Бывает, что внешне два деяния одинаковы, а на самом деле они далеки друг от друга, как небо и земля. Бывает, что люди стоят в одном ряду, совершая молитву, но при этом их молитвы далеки друг от друга, как небо и земля.

Любовь к Аллаху

Любовь к Всевышнему Аллаху, ощущение близости к Нему и стремление к встрече с Ним, а также довольство Им — основа религии и основа деяний и стремлений. И познание Его и знание Его имён, качеств и действий — лучшая из всех религиозных наук. Познание Его — лучшее из познаний, стремление к Лику Его — лучшее из стремлений, поклонение Ему — почётнейшее из деяний, восхваление Его посредством Его имён и качеств и прославление Его — лучшие из слов. Это основа чистого единобожия — религии пророка Ибрахима ﷺ.

Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику ﷺ:

> **«Затем Мы внушили тебе: “Исповедуй религию Ибрахима, будучи приверженцем единобожия, ведь он не был из числа многобожников”»** (сура 16 «Пчёлы», аят 123).

Пророк ﷺ учил сподвижников говорить по утрам: ***«Мы встали утром, будучи приверженными естественной природе ислама (фитра), слову искренности, религии нашего Пророка Мухаммада и вере нашего праотца Ибрахима, который исповедовал единобожие, был мусульманином и не был одним из многобожников»*** [Ахмад].

Это истинная сущность свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха», на котором зиждется ислам — религия всех пророков и посланников.

Любовь к Аллаху, при которой человек любит Аллаха больше всего остального, относится к важнейшим религиозным обязанностям, величайшим основам и опорам религии. Тот, кто любит наравне с Ним творение, совершает ширк, который не прощается человеку и который препятствует принятию деяний. Всевышний Аллах сказал:

> **«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»** (сура 2 «Корова», аят 165).

Человек не входит в число верующих, пока не будет истинным рабом Аллаха и не начнёт любить Его Посланника больше самого себя, жены, детей, родителей и всех людей вообще, причём любовь к нему есть следствие любви к Всевышнему. А что говорить о любви к Самому Всевышнему?

Любовь к творению, если это не любовь ради Аллаха, — мучения и беда для человека, и она приносит ему больше боли, чем наслаждения, и чем дальше она от Аллаха, тем сильнее причиняемые ею боль и муки. Стоит добавить сюда и то, что, когда ты любишь творение, оно может отвернуться от тебя, причинить тебе зло, нарушать свою верность тебе — либо потому, что его любишь не только ты, но и ещё кто-то, либо потому, что оно не любит тебя и настроено враждебно по отношению к тебе, либо потому, что оно занято своими интересами, которые для него дороже, чем ты, либо в силу каких-то иных причин.

Если же говорить о любви к Всевышнему Господу, то она совсем другая. Для сердец нет ничего любимее их Творца и Создателя, ведь Он — их Бог, Тот, Кому они поклоняются, их защитник и покровитель, их Господь, Который распоряжается ими и дарует им удел, умерщвляет их и дарует им жизнь.

Любовь к Нему — наслаждение. Она — жизнь духа, радость души, пища сердец, свет умов, отрада глаз и внутреннее процветание. Для здравого сердца, благого духа и светлого ума нет ничего слаще, приятнее, лучше и радостнее, чем любовь к Нему и ощущение близости к Нему, стремление к встрече с Ним. И сладость, которую ощущает верующий в своём сердце благодаря этому, превосходит любую другую сладость. Наслаждение, испытываемое им благодаря этому, превыше любого другого наслаждения, а блаженство — превыше любого другого блаженства.

Кто лучше знает Аллаха, Его имена и качества, тот больше стремится к Нему и любит Его, и кто ближе к Нему, тот ощущает в сердце своём сладость, не поддающуюся описанию, — её можно только почувствовать. Если сердце вкусило эту сладость, то оно уже не может предпочесть любви и близости к Нему любовь и близость к кому-то другому. Чем сильнее любовь раба к Нему, тем больше он поклоняется Ему и тем он смиреннее и покорнее. Становясь Его истинным рабом, человек освобождается от всякого иного рабства.

Сердцу не преуспеть, не исправиться, не испытать блаженства, радости и наслаждения, не обрести покой и умиротворение, кроме как посредством поклонения Господу, любви к Нему, возвращения к покорности Ему после ослушания. Даже если бы человек мог обрести всё из сотворён-

ного, что способно приносить наслаждение, то он и тогда не смог бы обрести покой и умиротворение — напротив, всё это только добавило бы его сердцу нужды и тревог.

И так продолжается до тех пор, пока оно не обретёт то, для чего оно было сотворено и к чему оно было подготовлено. А оно подготовлено к тому, чтобы только Аллах был пределом его стремлений и объектом его исканий. Поистине, в нём изначально заложена потребность в Господе и Боге. Он для сердца — объект поклонения и любви, его Бог и цель, к которой оно стремится. И в нём изначально заложена потребность в Нём как в его Господе и Творце, дарующем ему удел и распоряжающемся им. И когда в сердце утверждается и укрепляется любовь к Аллаху, оно перестаёт обожествлять кого-то или что-то, кроме Аллаха, и поклоняться кому-то или чему-то, кроме Него.

В сердце любого верующего есть любовь к Всевышнему Аллаху, и поминание Его приносит ему успокоение, а познание Его — блаженство. Поминание Аллаха доставляет ему удовольствие и радость, и есть в нём стремление к встрече с Ним и ощущение близости к Нему. И если даже человек не ощущает всего этого, потому что сердце его занято чем-то иным, это не исключает наличия всего перечисленного. Сила этого, а также его увеличение и уменьшение зависят от силы веры и её увеличения и уменьшения.

А если не Всевышний Аллах — предел всех стремлений раба и цель, к которой он стремится, хотя Он должен быть единственным объектом его любви и его главной целью, тогда как любовь и стремление ко всему остальному являются следствием этой любви и чем-то второстепенным по отношению к ней, то это означает, что человек не претворяет в жизнь свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха», и в нём — соответствующая доля изъяна, порока и придавания Аллаху сотоварищей, и чем больше он упускает из этого, тем сильнее будет его боль, скорбь и муки.

Душа оставляет любимое ею только ради того, что она любит ещё сильнее, или из страха перед тем, что для неё неприятнее потери этого любимого. И грех порой не совершается потому, что нет того, что побуждало бы к его совершению, порой — потому что сердце занято тем, что оно любит больше, чем этот грех, порой — потому что имеются препятствия, а порой — потому что человек боится упустить то, что для него любимее этого греха.

Первый случай — это когда человек вкусил сладость веры, почувствовал её по-настоящему и наслаждается ею, и это заменило его сердцу склонность к совершению грехов.

Второй случай — это когда человек ощущает тягу к совершению греха и хочет совершить его, однако у него есть вера и он знает, что благие обещания и угрозы Аллаха истинны, и он боится, что, совершив этот грех, впадёт во что-то ещё более отвратительное и тяжкое.

Первый случай — это душа, спокойная в отношении Господа своего. Второй случай — это человек, ведущий борьбу с душой своей и проявляющий терпение. В обоих случаях человека ждёт счастье и успех.

Души бывают трёх видов. Бывает душа, спокойная в отношении Господа своего — это лучшая и самая чистая из душ. Бывает душа, усердствующая и проявляющая терпение. А бывает душа, введённая в искушение страстями и влечениями — это несчастная душа, удел которой — боль и муки,

отдалённость от Всевышнего Аллаха и завеса [отделяющая её от истины и преуспеяния].

Знай, что самая полезная, самая обязательная, самая возвышенная и самая великая любовь — любовь к Тому, любить Кого сердца приучены изначально, Кого они инстинктивно обожествляют. На ней зиждутся земля и небеса. Она естественна для творений. И она — тайна свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха», ведь, поистине, Бог — это Тот, Кого сердца обожествляют посредством любви, почитания, возвеличивания, смирения перед Ним, покорности и поклонения Ему.

И нельзя поклоняться никому, кроме Него одного. А поклонение — это полнота любви вместе с полнотой подчинения и смирения. И придавать Ему сотоварищей в этом поклонении — величайшая несправедливость, которую Аллах не прощает. Всевышнего Аллаха любят за Него Самого, Его Сущность, тогда как вся остальная любовь второстепенна по сравнению с ней и следует за ней.

На обязательность любви к Всевышнему Аллаху указывали все Его Писания, призыв всех Его посланников, а также естественная изначальная природа Его рабов, разум, которым Он их наделил, и милости, которыми Он их одарил. Сердца людей по природе своей склонны любить того, кто одаривает их благами и делает им добро. А что говорить о Том, от Кого исходит всё благодеяние? Ведь любая милость, приходящая к творениям, — от Него одного, и нет у Него в этом сотоварищей. Как сказал Всевышний:

> **«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовёте Его на помощь»** (сура 16 «Пчёлы», аят 53).

С призывом к единобожию в любви Всевышний Аллах направил всех Своих посланников и ниспослал все свои Писания. Все посланники, начиная первым и кончая последним, призывали к этому, и ради этого были созданы небеса и земля, Рай и Ад, и Рай был предназначен для исповедующих это единобожие, а Ад — для придающих Ему сотоварищей в этой любви.

Пророк ﷺ поклялся: ***«Не уверует раб Аллаха до тех пор, пока не полюбит меня больше своих детей, родителей и всех людей»*** [Бухари, 15; Муслим, 44]. А что говорить, когда речь идёт о любви к Господу миров?

И Пророк ﷺ сказал ʻУмару ибн аль-Хаттабу رضي الله عنه: ***«Нет, пока ты не полюбишь меня больше самого себя»*** [Бухари, 6632]. То есть ты не уверуешь, пока любовь твоя не достигнет таких высот.

Если Пророка ﷺ мы должны любить больше, чем самих себя, то разве Всевышний Господь не заслуживает ещё больше, чтобы мы любили Его больше самих себя и поклонялись Ему одному?

Всё, что приходит от Него к Его верующему рабу, побуждает его любить Всевышнего — как то, что нравится ему, так и то, что ему неприятно. Он дарует и удерживает, посылает благополучие и испытания, уменьшает и увеличивает, проявляет справедливость и оказывает милость, умерщвляет и оживляет, делает добро, посылает милости, покрывает и прощает, Он выдержан и терпелив по отношению к Своему рабу, Он отвечает на его мольбы, избавляет его от напастей, помогает ему, когда он взывает к Нему о помощи, и развеивает печаль его, притом что Он совершенно не нуждается в нём и не испытывает в нём ровно никакой потребности. Всё это побуждает сердца обожествлять и любить Его.

Более того, Он даёт рабу Своему возможность ослушиваться Его, создавая ему все условия для этого, и покрывает его, пока тот не насытится. И пока человек ослушивается, используя для этого дарованные Им блага, Всевышний продолжает оберегать и защищать его. Это тем более побуждает нас любить Его.

Если бы человек сделал для другого хотя бы малую толику того, что делает для нас Господь, тот не смог бы не полюбить его. Так как же рабу Аллаха не любить всем сердцем и всеми членами тела своего Того, Кто делает ему добро постоянно, притом что сам он часто ведёт себя по отношению к Нему неподобающе. От Аллаха к нему спускается добро, а от него к Аллаху восходит зло. Он помогает ему полюбить Его, одаривая его бесчисленными милостями, притом что Он не нуждается в нём. А человек постоянно даёт Ему основания ненавидеть его, притом что он не способен прожить без Него, и Его благодеяние, добро и милости не удерживают его от ослушания Его, но ослушание раба и вершимое им зло не лишают его благодеяния Господа.

Какая же это низость, когда сердце отказывается любить Того, Кто столько делает для него, и при этом привязывается к кому-то другому!

Как могут сердца не любить Его, когда благие дела исходят только от Него и скверные дела не стирает никто, кроме Него, и никто не отвечает на мольбы, не прощает проступки и грехи, не покрывает зазорное, не избавляет от беды, не помогает взывающему о помощи и не дарует необходимое никто, кроме Него. И Он более всех достоин поминания, благодарности, поклонения и хвалы, и Он помощник, лучше которого и желать нельзя. Он — самый сострадательный властелин и самый щедрый из тех, к кому обращаются с просьбами, и из тех, кто дарует и наделяет. Он милостивее всех, от кого ожидают милосердия, и благороднее всех, к кому устремляются.

И изначальная естественная природа человека и все остальные доказательства подтверждают, что нет никого такого же, как Он, и подобного Ему. От света Лика Его рассеивается тьма и озаряются небеса и земля, и от Него зависит благополучие всех творений. И Он не спит, и не приличествует Ему спать. Он поднимает и опускает весы. И к Нему восходят ночные дела прежде дневных, и дневные дела — прежде ночных. Завеса Его — свет, и если бы Он поднял её, то сияние Лика Его сожгло бы все Его творения, насколько простирается взор Его.

Людские сердца изначально приучены любить того, кто делает им добро, и ненавидеть того, кто делает им зло. А никто не делает больше добра, чем Всевышний Аллах. Добро от Всевышнего приходит к рабу Его каждое мгновение, с каждым его вздохом, и он постоянно купается в Его благодеянии, и он не в состоянии различить и уловить каждую из самых крупных составляющих этого благодеяния, не говоря уже о его мельчайших частичках.

> **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их»** (сура 14 «Ибрахим», аят 34).

Сколько вреда и всего неприятного отводит Аллах от человека — этих спасений, наверное, не меньше, чем даруемых Им благ, хотя раб Аллаха большинство из них вообще не замечает и не ощущает, а ведь Всевышний Аллах оберегает его от них ночью и днём.

Всевышний Аллах оказывает людям милость, защищая и оберегая их от того, что может повредить им, ночью

и днём, и нет у них иного защитника, кроме Него. И это притом, что Он совершенно не нуждается в них, тогда как они, безусловно, нуждаются в Нём и не могут без Него.

Аллах сотворил для рабов Своих всё, что в небесах и на земле, всё, что есть в этом мире и в мире вечном, а потом наделил их и почтил, направил к ним посланников и ниспослал им Писания и установил для них Свои законы, разрешив им обращаться к Нему, когда они пожелают.

И Он сделал воздаяние за каждое совершённое ими благое дело десятикратным и вплоть до семисоткратного и даже больше, тогда как при совершении скверного дела им записывается только одно скверное дело, а если они раскаются, Он стирает его и заменяет благим делом. И если грехи одного из них достигнут туч небесных, а потом он раскается, Аллах прощает его. И если он встретит Его с грехами размером с землю, не придавая Ему при этом сотоварищей, Он встретит его с такого же размера прощением.

И Он дал им покаяние, разрушающее грехи, и Он помогает им раскаяться, и Он же принимает от них это покаяние. И Он предписал им совершение хаджа, который разрушает то греховное, что было до него, и Он помогает им совершить его, и Он же прощает им за его совершение их грехи.

Аллах предписал людям совершать разные проявления покорности Ему и даровал им разные способы приближения к Нему. Он велел им совершать их, создал их для них, даровал им их и обещал им награду за их совершение. То есть и причина, и награда — от Него. И успех и даяние — всё от Него, только от Него. Всё это — Его благодеяние к ним, тогда как от них самих ничего не исходит. Вся милость, всё благо, всё благодеяние — исключительно от Него. Он наделил раба Своего имуществом и сказал ему: «Расходуй из него, и Я приму от Тебя». И это притом, что раб этот принадлежит Ему, и имущество принадлежит Ему, — и Он же дарует награду за это.

Господь даёт нам всё. Как же можно не любить Его? И как не стыдно рабу Аллаха хотя бы часть своей любви отдавать не Ему? Кто заслуживает прославления, хвалы и любви больше, чем Он? И кто более великодушный и щедрый, чем Он, и кто делает больше добра, чем Он?

Что помогает нам полюбить Господа?

1. Чтение Корана и размышление над его аятами, сопровождаемое стремлением понять заключённый в них смысл.

2. Приближение к Аллаху посредством совершения дополнительного (*нафиля*) после обязательного (*фард*). Это помогает рабу Аллаха не только полюбить Его, но и снискать Его любовь.

3. Постоянное поминание Аллаха — сердцем, языком, действиями и своим положением. Чем больше раб поминает Аллаха, тем больше он любит Его.

4. Предпочтение того, что любит Аллах, собственным страстям, и стремление совершать угодное Ему, даже если это трудно.

5. Размышление об именах Аллаха и Его качествах, дабы прочувствовать и познать их, прогуливаясь по просторам сада этого познания. Кто познал Всевышнего в Его

именах, качествах и действиях, тот непременно полюбит Его.

6. Размышление о милостях Всевышнего Аллаха и благах, которые Он дарует Своим рабам, благах явных и сокрытых — оно помогает нам полюбить нашего Благодетеля.

7. Это самая прекрасная причина. Полное смирение сердца пред Всевышним Аллахом. Это состояние не выразить словами...

8. Уединение во время нисхождения Аллаха к нижнему небу [то есть в последнюю треть ночи] для обращения к Нему с мольбами, чтения Его слов, с благовоспитанностью истинного раба Аллаха, и завершать это следует испрашиванием у Него прощения и покаянием.

9. Общение с искренне любящими Его людьми, во время которого ты собираешь их слова подобно тому, как выбираешь для себя лучшие плоды, и подражание им. И говорить самому стоит лишь тогда, когда польза от этого перевешивает вред и ты знаешь наверняка, что слова твои пойдут на пользу и твоему положению, и другим людям.

10. Отдаление от всего, что отдаляет сердце человека от Всевышнего Аллаха.

Совершенство для глаза — когда он видит. Совершенство для уха — когда оно слышит. Совершенство для языка — когда он говорит. Будучи лишённым этой силы, приносящей ему совершенство, орган начинает испытывать боль и становится неполноценным в той степени, в которой он лишён этой силы.

А совершенство, блаженство, радость, наслаждение сердца заключается в познании Всевышнего, стремлении к Нему и любви к Нему, возвращении к покорности Ему после ослушания, сосредоточенности на Нём и ощущении близости к Нему. Если сердце лишено этого, то оно испытывает сильнейшие муки и не находит себе покоя даже больше, чем глаз, лишённый способности видеть, или язык, лишённый способности говорить и различать вкус. И не обрести ему спокойствия, сколько бы мирских благ, причин и знаний ни приобрело оно, пока один лишь Аллах не будет объектом его любви, Его Богом, Которому оно поклоняется, и целью всех его устремлений, и пока оно не будет обращаться за помощью во всём этом исключительно к Нему. Не обрести сердцу спокойствия без претворения в жизнь слов «Только Тебе поклоняемся мы и только Тебя просим о помощи».

Величайшее наслаждение мира вечного — созерцание Лика Всевышнего Господа, внимание словам Его и близость к Нему. В достоверном хадисе говорится: ***«Клянусь Аллахом, не дарует Он им ничего любимее для них, чем возможность смотреть на Него»*** [Тирмизи, 2552].

Причиной обретения этого блаженства становится самое великое наслаждение мира этого. Это наслаждение познания Его, Всевышнего, и блаженство любви к Нему. Это рай мира этого и его величайшее наслаждение.

Мирские наслаждения, отвлекающие от мира вечного, обернутся болью и муками, и их обладателя ждёт жалкая жизнь. Не может жизнь без Аллаха быть благой. И не может быть у сердца ни наслаждения, ни преуспеяния, ни жизни без этой любви. Если сердце лишено этой любви, то оно испытывает боль сильнее той, которую испытывает глаз,

потерявший способность видеть, ухо, потерявшее способность слышать, нос, потерявший способность обонять, и язык, потерявший способность говорить.

Более того, разложение, постигающее сердце, лишённое любви к его Творцу, Создателю и Истинному Богу, серьёзнее разложения тела, лишённого духа. Но в это верит лишь тот, в ком есть жизнь, потому что рана не причиняет мёртвому боли.

Наслаждения мира этого бывают трёх видов.

Первый вид — самый великий и совершенный из них — те наслаждения, которые помогают обрести наслаждения мира вечного и за которые раб Аллаха получает полноценную награду. Так, верующий получает награду за действия, которые он совершает ради Аллаха, будь то еда, питьё, ношение одежды, супружеское соитие... А что можно сказать о наслаждении веры, познания Аллаха, любви к Нему, стремления к встрече с Ним и предвкушения созерцания Его благородного Лика в Садах блаженства.

Второй вид — наслаждения, мешающие обретению наслаждений мира вечного и причиняющие боль, которая оказывается сильнее этих мирских удовольствий. Сюда можно отнести наслаждение тех, которые взяли себе кумиров из любви друг к другу в земной жизни. Они любят их так же, как Аллаха. Такое наслаждение в конце концов превращается в сильнейшую боль.

Третий вид — наслаждения, которые не влекут за собой ни наслаждения, ни боли в мире вечном и не закрывают человеку полностью путь к наслаждениям мира вечного, хотя и делают их неполноценными. Это дозволенные наслаждения, посредством которых не стремятся обрести наслаждения мира вечного. Эти наслаждения кратковременны и не приносят душе большого блаженства, но в то же время непременно отвлекают раба Аллаха от чего-то лучшего и более полезного.

Радость человека, причиной которой становится Господь, больше радости приближённого щедрого султана, причиной которой становится этот султан. И вершащий скверное страдает потом от стеснённости в груди, чёрствости сердца, его рассеянности, погружения во тьму и испытывает беспокойство, скорбь, тревогу, печаль и страх, и человек, хоть что-то чувствующий и имеющий в себе хоть немного жизни, не сомневается в этом. Более того, скорбь, тревога, печаль и стеснение в груди — это наказания, постигающие человека в этом мире, это огонь мира этого, земной ад.

А сосредоточенность на Всевышнем Аллахе, возвращение к покорности Ему после ослушания, довольство Им, наполненность сердца любовью к Нему, постоянное поминание Его, радость от познания Его — награда, получаемая уже в этом мире, земной рай и жизнь, несравнимая с жизнью царей в этом мире.

Пречист Тот, Кто показывает Своим рабам Рай ещё до встречи с Ним, и распахивает перед ними врата его в обители деяний, и доносит до них благоухание его, заставляя их отдавать все силы ради обретения его и опережать друг друга в стремлении к нему.

Любовь к Всевышнему Аллаху, познание Его, постоянное поминание Его, поиск успокоения у Него, умиротворение, [приносимое верой в Него], обращение к Нему любви, страха, надежды и упования, так чтобы иметь особую связь с Ним одним и чтобы раб Его был устремлён

исключительно к Нему в своих тревогах, решительных намерениях и стремлениях, — это рай мира этого и ни с чем не сравнимое блаженство.

Это отрада очей любящих и жизнь для знающих. И всё это приносит тем больше радости, чем больше радуются они Аллаху. И всякое око радуется тому, для кого Всевышний Аллах — отрада очей его. А душа того, кто не радуется Аллаху, страдает от своей привязанности к миру этому.

Каждый испытывает блаженство в соответствии со своей ценностью, стремлениями и благородством своей души. Обладатель самой благородной души, самых возвышенных устремлений и самой высокой ценности — тот, для кого блаженство заключается в познании Аллаха, любви к Нему, стремлении к встрече с Ним, а также в попытках снискать Его любовь посредством совершения того, что Он любит и что угодно Ему. Такой человек наслаждается своей устремлённостью к Нему и обращением на Него всего своего внимания.

Самое полное наслаждение испытывает тот, кому посчастливилось объединить наслаждение сердца и духа с наслаждением тела. Он испытывает дозволенные наслаждения таким образом, что это не уменьшает его долю в мире вечном и не лишает его наслаждения, которое он получает от познания Господа, любви к Нему и ощущения близости к Нему.

Блага и наслаждения мира этого — прекрасная помощь для того, кто правильно стремится к Аллаху и миру вечному и направил на него всё своё внимание. Но они становятся сквернейшим препятствием для тех, для кого эти блага и наслаждения являются целью и объектом стремлений и кто привязан к ним. И упущение этих благ и наслаждений в этом мире — прекрасная помощь для того, кто стремится к Аллаху и миру вечному, и скверное препятствие для того, кто отворачивается от Аллаха и мира вечного.

Кто получает пользу от мира этого таким образом, чтобы это не уменьшало его долю наслаждения в мире вечном, тот обретёт и наслаждения в этом мире, и наслаждения в мире вечном. А в противном случае он лишится и того, и другого.

Раб Аллаха не может жить без смирения, покорности Всевышнему Господу, и он не может не нуждаться в Нём. В каждой мельчайшей частичке своей, сокрытой и явной, он видит постоянную потребность в Нём и абсолютную невозможность обойтись без Господа и Покровителя, Того, в Чьих руках его благополучие и успех, его следование прямым путём и его счастье.

Это состояние сердца невозможно описать словами — его можно только почувствовать. В сердце появляется особое, ни с чем не сравнимое смирение. И пребывая в таком состоянии, человек осознаёт, как много блага даровал ему его Господь, и считает при этом, что он не заслуживает ни малых из них, ни великих. Какое бы благо ни пришло к нему от Аллаха, он считает, что это слишком много, и понимает, что он не заслуживает столько и что это милость Господа его стала причиной прихода к нему этого блага.

Смиренному кажется, что его покорность Господу чрезвычайно мала, и он считает, что даже если бы его покорность была подобна покорности всех людей и джиннов вместе взятых, то и тогда это была бы лишь малая толика той покорности, которую должен проявлять по отношению к Аллаху

Его раб. И его немногочисленные грехи и ослушания кажутся ему крайне тяжкими и многочисленными. Причиной этих явлений становится смирение, проникшее в его сердце.

Подчинённость Господу и любовь к Нему — это цель, к которой стремятся идущие к довольству Аллаха и которую преследуют вершащие деяния. Это истинная покорность Ему (*'убудиййа*), любовь к Нему и стремление к встрече с Ним. Раб Всевышнего радуется Ему, и Он становится отрадой очей Его, и сердце его, и члены тела его успокаиваются благодаря Ему, и поминание Его завладевает языком любящего Его и его сердцем. Место мыслей об ослушании занимают мысли о любви к Нему.

И стремление приблизиться к Нему и снискать Его довольство занимают место стремления к ослушанию Его и к неугодному Ему. А язык и прочие органы тела начинают двигаться ради покорности Ему, а не ради ослушания Его. Сердце его наполняется любовью к Нему, язык его неустанно поминает Его, и органы тела его покорны Ему. Это смирение оказывает особое воздействие на любовь — его не описать словами.

Всякий раз, когда раб задумывается о милостях Всевышнего Господа, которые приходят к нему, до совершения греха, во время его совершения или после, и вспоминает о Его доброте, выдержанности и благодеянии по отношению к Нему, сердце его наполняется любовью к Нему и стремлением к встрече с Ним. Ибо, поистине, сердца созданы такими, что они любят того, кто делает им добро. А какое добро может сравниться с добром Того, Кого раб открыто ослушивается, а Он посылает ему милости Свои, окружает его Своей заботой, покрывает его, защищает его от врагов его, которые только и ждут малейшей невнимательности с его стороны, чтобы напасть на него, оттоняет их от него и не позволяет им подойти к нему?..

Всевышний Аллах ревнует сердце раба Своего, не желая, чтобы в сердце этом не было любви к Нему, страха перед Ним и надежды на Него и чтобы там был кто-то другой. Всевышний Аллах сотворил его для Себя и избрал его среди других творений. И Он ревнует язык его, не желая, чтобы вместо поминания Его он поминал кого-то другого. И Он ревнует члены тела его, не желая, чтобы вместо покорности Ему они были заняты ослушанием Его. И очень скверно, когда его Истинный Владыка ревнует сердце его, язык его и органы тела его, а сам он не ревнует их.

Если Аллах желает рабу Своему блага, то, когда его сердце отвлекается от Него, занятое любовью к кому-то иному, Он посылает ему разные виды мучений, пока сердце его не вернётся к Нему. И когда органы тела его заняты не покорностью Ему, Он подвергает их разным испытаниям. Это проявления ревности Всевышнего по отношению к Его рабу.

Благовоспитанность по отношению к Всевышнему Аллаху

Благовоспитанность по отношению к Аллаху бывает трёх видов.

Первый вид: человек оберегает своё взаимодействие с Ним таким образом, чтобы оно оставалось безупречным.

Второй вид: он оберегает сердце своё от того, чтобы оно обращало внимание на кого-то, кроме Него.

Третий вид: он оберегает волю свою от того, чтобы она оказалась связанной с чем-то из ненавистного Ему.

Абу ʻАли ад-Даккак (да помилует его Аллах) сказал: «Через покорность Аллаху раб попадает в Рай, и через свою благовоспитанность в покорности Ему он приходит к Нему».

А Яхья ибн Муʻаз (да помилует его Аллах) говорил: «Если знающий отказался от благовоспитанности по отношению к Тому, Кого знает, то он пропадёт вместе с пропащими».

Он же сказал: «Кто ведёт себя благовоспитанно по отношению к Аллаху, тот войдёт в число тех, кого любит Аллах».

А когда аль-Хасана аль-Басри (да помилует его Аллах) спросили о самой полезной благовоспитанности, он ответил: «Обретение понимания религии, равнодушие к миру этому и знание своих обязанностей перед Аллахом».

И он сказал: «Благовоспитанность для знающего словно покаяние для возвращающегося к покорности Аллаху».

Бывает любовь к Аллаху. Её одной недостаточно для того, чтобы спастись от наказания Аллаха и получить Его награду. Ведь многобожники тоже любят Его.

Бывает также любовь к тому, что любит Аллах. Эта любовь вводит человека в ислам и выводит его из неверия. И больше всего Аллах любит тех, кто более твёрд и упорен в этой любви.

Бывает любовь ради Аллаха. Это непременное следствие любви к тому, что любит Аллах, и любить то, что любит Он, можно только ради Него.

И бывает любовь наряду с Аллахом. Эта любовь — придавание Аллаху сотоварищей. Если человек любит нечто наряду с Аллахом не ради Него, то он приравнивает объект своей любви к Аллаху. Это любовь придающих Аллаху сотоварищей.

Есть ещё один вид, который не имеет отношения к тому, о чём мы сейчас говорим. Это любовь естественная, то есть склонность человека к тому, что согласуется с его природой. Это любовь жаждущего к воде, голодного — к пище, и это любовь ко сну и к жене и детям. Эта любовь не порицаема, если только она не отвлекает от поминания Аллаха и любви к Нему.

Предпочтение довольства Всевышнего Аллаха довольству всех остальных — это когда человек желает того и совершает то, что угодно Ему, даже если это навлекает на него гнев

творений. Это степень пророков, причём степень посланников из их числа — ещё выше, а степень обладателей твёрдой воли из их числа — ещё выше. А самая высокая — степень нашего Пророка ﷺ, ибо он противостоял всему миру и посвятил себя призыву к религии Аллаха и терпел враждебное отношение со стороны близкого и чужого ради Всевышнего Аллаха, и предпочёл довольство Аллаха довольству творений во всём, и его не останавливало порицание порицающего.

Все стремления, решимость и усилия Посланника Аллаха ﷺ были направлены на предпочтение довольства Аллаха, донесение Его послания до творений и возвышение Его слова. И был получен довод против творений, и милость Его к верующим исполнилась, и он донёс послание, выполнил возложенную на него обязанность, чистосердечно относился к общине и усердствовал ради Аллаха истинным усердием, и поклонялся Аллаху до самой своей кончины. И никто не достиг в этом предпочтении той степени, которой достиг он.

Таков неизменный обычай Аллаха: когда человек предпочитает чьё-то довольство довольству Аллаха, Он делает так, что тот, чьё довольство он предпочёл, будет недоволен им, оставит его без помощи, и он пострадает из-за него, и тот, кто хвалил его прежде, начнёт порицать его, и тот, чьё довольство он предпочёл, сделается недовольным. И получится, что он не обретёт того, что хотел получить от них[99], и упустит награду за предпочтение довольства Господа своего. Такой человек — самое бессильное и глупое из творений.

И это притом, что довольство творений недостижимо, нам не было велено добиваться его и наши праведные предшественники не занимали себя этим. Более того, оно невозможно. Они непременно будут недовольны тобой, и навлечь на себя их недовольство, но снискать довольство Аллаха лучше и полезнее для тебя, чем навлечь на себя их недовольство и не снискать при этом довольства Аллаха.

Если недовольство людей в любом случае неизбежно, то предпочти их недовольство, которое позволит тебе снискать довольство Аллаха. И если они останутся недовольны тобой после этого, то ведь нет ничего незначительнее довольства того, чьё довольство не приносит тебе пользы и чьё недовольство не вредит твоей религии, вере и твоей участи в мире вечном. И даже если оно и вредит тебе в чём-то незначительном из мирского, то недовольство Аллаха, несомненно, принесёт тебе намного больше вреда.

Разумный человек выбирает из двух зол меньшее и упускает менее важное благо ради обретения более важного.

Предпочтение довольства Аллаха — тяжкое испытание и действие, требующее немалых усилий, и это очень трудно для души. Но рабу Аллаха не преуспеть и не обрести счастья без этого. И это легко для того, кому Аллах облегчает это. Это милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. И не бывает настоящей любви без этого предпочтения. А облегчает его рабу Аллаха следующее.

Во-первых, когда у него мягкая, послушная, гибкая натура, а не грубая и не чёрствая, — такая, что легко подчиняется ему. Во-вторых, когда его вера тверда и убеждённость

---

[99] То есть от тех, чьё довольство он предпочёл довольству Всевышнего Аллаха.

его сильна, ибо это [предпочтение] — плод и результат веры. В-третьих, помогает сила терпения и стойкость.

Эти три качества помогают ему справиться с этой задачей и облегчают ему достижение этой цели.

Неполноценности предпочтения довольства Аллаха всему остальному и уклонению души от этого предпочтения способствует следующее.

Во-первых, когда душа — застывшая, не сметливая, а напротив, медленная, с трудом понимающая суть вещей, и даже когда она понимает её, приходят иллюзии, сомнения, ложные утверждения и вероятности, которые мешают человеку хорошо видеть и понимать суть вещей.

Во-вторых, когда природа у человека пылкая и сметливая, однако душа — слабая, ничтожная, увидев истину и правильный путь, она оказывается слишком слабой, чтобы предпочесть их, и обладатель её ведёт её, как ведут обессилевшего больного, который останавливается после каждого шага.

А когда у человека пылкая и притом послушная природа, — такая, что если он велит ей прекратить, она прекратит, а если поведёт её, она покорно пойдёт за ним — легко, быстро и без усилий с его стороны — и вместе с тем он обладает полезными знаниями и твёрдой верой, то делегации счастья потянутся к нему со всех сторон.

Это поистине удивительно — когда ты знаешь Его, но не любишь, слышишь глашатая Его и не спешишь ответить ему. Знаешь, какую прибыль принесёт тебе связь с Ним, и при этом связываешься с кем-то иным. Знаешь, как страшен гнев Его, и при этом навлекаешь его на себя. Знаешь, какую боль причиняет ослушание Его и как оно отдаляет тебя от Него, но всё-таки ослушиваешься Его и не пытаешься приблизиться к Нему посредством покорности Ему. Знаешь, как тяжко для сердца погружаться не в Его речь и не в беседу о Нём, а потом не стремишься освободить грудь свою из тисков с помощью поминания Его и обращений к Нему с мольбами. Знаешь мучения, причиняемые привязанностью сердца не к Нему, но не бежишь от них к блаженству сосредоточенности на Нём и возвращения к покорности Ему.

Но ещё удивительнее — когда ты знаешь, что Он необходим тебе и ты нуждаешься в Нём больше, чем в ком бы то ни было, но при этом отворачиваешься от Него и стремишься к тому, что отдаляет тебя от Него!

Возвеличивание Аллаха

Всевышний Аллах сказал:

> **«Почему вы не чтите величия Аллаха?»** (сура 71 «Нух», аят 13).

К почитанию и возвеличиванию Аллаха относится отказ от приравнивания к Нему чего-то из Его творений. Это касается покорности Ему: нельзя подчиняться творению в его велениях и запретах так, как ты подчиняешься Аллаху, и больше, как поступают несправедливые и нечестивые люди.

Это касается также страха и надежды: из тех, кто смотрит на человека [и видит его деяния], Он не должен быть самым незначительным для него, и он не должен пренебрегать Его правом и говорить: мол, мне всё простится. И он не должен оставлять для Него только излишки, предпочитая право творений Его праву. И он не должен, обращаясь к творению, отдавать ему сердце своё и разум свой и при этом отдавать Аллаху в служении Ему лишь тело и язык, но не сердце и дух. И он не должен ставить желания души своей выше желания Господа своего. Всё это свидетельствует об отсутствии возвеличивания и почитания Аллаха в сердце. Аллах не внушит сердцам людей почтения и трепета перед таким человеком, а напротив, заберёт из их сердец почтение и трепет перед ним. Если даже они будут почитать его из страха перед ним, то это будет почтение, обусловленное ненавистью, а не любовью и возвеличиванием.

К почитанию и возвеличиванию Аллаха относится и тот случай, когда человек стыдится, что Аллах, видя всё тайное в нём и то, что происходит в Его сознании, увидит там нечто достойное порицания.

Как сердцу придерживаться прямоты? Для этого нужно исполнять два требования.

Первое: любовь к Всевышнему Аллаху должна быть всегда на первом месте. И если возникает противоречие между любовью к Всевышнему Аллаху и любовью к кому-то или чему-то иному, любовь к Всевышнему Аллаху должна перевесить любовь к кому-то или чему-то иному.

Второе требование, исполнение которого помогает сердцу придерживаться прямоты: возвеличивание Его велений и запретов, которое становится следствием возвеличивания Того, от Кого исходят эти веления и запреты. Поистине, Всевышний Аллах порицает того, кто не возвеличивает Его веления и запреты. Так, Всевышний Аллах сказал:

> **«Почему вы не чтите величия Аллаха?»** (сура 71 «Нух», аят 13).

Такой верующий знает своего Всевышнего Господа через Его послание, с которым Посланник Аллаха ﷺ был направлен ко всему человечеству. И это послание предполагает,

что он должен подчиняться Его велениям и запретам. А это осуществляется посредством возвеличивания велений Всевышнего Аллаха и исполнения их и возвеличивания Его запретов посредством соблюдения их.

Признаками возвеличивания велений Аллаха является своевременное их исполнение и соблюдение установленных для них границ, а также стремление совершить необходимое (*рукн*) и обязательное (*ваджиб*) в них и достичь совершенства в их исполнении, стремление приступить к их исполнению сразу после наступления их времени, искреннее огорчение и печаль из-за несоблюдения какого-то из прав этого веления.

О Пророке ﷺ

Всевышний Аллах сказал:

«Пророк имеет больше прав на верующих, чем они сами» (сура 33 «Союзники», аят 6).

Пророка ﷺ раб Аллаха должен любить больше, чем самого себя, потому что любовь — основа этого первостепенного права, и самого себя человек любит больше других. И вместе с тем Посланник ﷺ должен быть для человека важнее самого себя, и он должен любить его больше, и тогда он называется верующим.

Из этого первостепенного права и любви вытекает совершенство покорности, подчинение, довольство, смирение и прочие следствия любви, такие как довольство его постановлениями, исполнение его велений и предпочтение его всему остальному. Кто последует этим путём, тот благополучно совершит своё путешествие, и его знание и деяния будут правильными, и истина повернётся к нему со всех сторон.

Главное проявление благовоспитанности по отношению к Посланнику Аллаха ﷺ — совершенство подчинения ему,

исполнение его велений, принятие на веру его слов. Это признание двух категорий единственности, без которого рабу Аллаха не спастись от Его наказания: признание единственности Того, Кто направил Посланника ﷺ, и признание Посланника ﷺ как единственного, за кем нужно следовать.

К проявлениям благовоспитанности по отношению к Посланнику ﷺ относится и то, что нельзя опережать его в велениях и запретах, разрешении и действии — следует ждать его веления, запрета, разрешения.

Как сказал Всевышний:

> **«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника»** (сура 13 «Комнаты», аят 1).

Это предписание не было отменено — оно останется в силе до самого Судного дня. Нельзя было опережать его при его жизни. И нельзя опережать его Сунну[100] после его кончины. Человек разумный и здравомыслящий понимает, что это одно и то же.

К проявлениям благовоспитанности по отношению к Посланнику Аллаха ﷺ относится то, как вели себя сподвижники, когда были вместе с ним, никуда не уходили по своим потребностям, не спросив разрешения у Посланника Аллаха ﷺ.

Как сказал Всевышний Аллах:

> **«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника. Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у него разрешения»** (сура 24 «Свет», аят 62).

Если они не уходили без разрешения, когда у них была причина для ухода, то что говорить о том случае, когда человек «уходит», куда ему заблагорассудится, в основах и ответвлениях религии, в вопросах тонких и важных, без его разрешения?

К проявлениям благовоспитанности по отношению к Посланнику ﷺ относится и то, что нельзя считать его слова неуместными и неправильными по сравнению с чьими-то словами и мнениями — напротив, все эти слова и мнения должны сравниваться с его словами и отвергаться, если они противоречат его словам.

---

[100] То есть противоречить ей и пытаться придумать что-то ещё, когда уже есть она.

Жалобы

Невежественный жалуется людям на Аллаха, и это — величайшее невежество в отношении объекта жалоб и того, кому эти жалобы адресуются, потому что, если бы человек знал Господа своего, он не стал бы жаловаться на Него, и если бы он знал людей, то не стал бы жаловаться им.

Один из наших праведных предшественников увидел мужчину, который жаловался другому на бедность и нужду, и сказал ему: "О такой-то! Клянусь Аллахом, ты жалуешься на Того, Кто милует тебя, тому, кто не проявляет милосердия к тебе!»

Знающий жалуется только Аллаху. А самый знающий — тот, кто жалуется Аллаху на собственную душу, а не на людей. Он жалуется на причины, способствующие установлению другими людьми своей власти над ним. Он помнит слова Всевышнего:

> «**Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки**» (сура 42 «Совет», аят 30).

Есть три степени. Низшая из них — когда человек жалуется на Аллаха Его творениям. Высшая степень — когда человек жалуется Аллаху на самого себя. А средняя степень — когда человек жалуется Ему на Его творения.

Содействие Всевышнего

На того, кто остаётся истинным рабом Аллаха и в радости, и в горе, распространяются слова Всевышнего:

> «**Разве Аллаха не достаточно для Его раба?**» (сура 39 «Толпы», аят 36).

Это рабы Аллаха, над которыми Его враг не имеет власти.

Когда шайтан узнал, что Всевышний Аллах не отдаст ему Своих рабов и не даст ему власти над ними, он сказал:

> «**Клянусь Твоим могуществом! Я собью с пути их всех, ۞ кроме Твоих искренних рабов**» (сура 38 «Каф», аяты 82–83).

Всевышний Аллах не дал шайтану власти над Своими верующими рабами. Он оберегает их и защищает и заботится о них. Если же врагу удаётся подобраться к одному из них и погубить его, как это делает разбойник, нападающий на беспечного человека, то этого не миновать, потому что этот раб был испытан беспечностью, страстью или гневом, а шайтан входит к человеку через эти три двери. Даже если раб Аллаха старается быть бдительным и осмотри-

тельным, — всё равно порой им овладевает беспечность, страсть или гнев.

Если Аллах желает рабу Своему блага, Он открывает пред ним врата покаяния, сожаления о содеянном, смирения, потребности в Нём, испрашивания у Него помощи и приближения к Нему посредством совершения посильных благих дел, благодаря чему это скверное дело оборачивается для него милостью Его — так, что враг Аллаха говорит: «Ах, если бы я оставил его в покое и не связывался с ним!»

Один из наших предшественников сказал: «Поистине, случается, что раб Аллаха совершает грех, за который входит в Рай, и бывает, что он совершает благое дело, за которое входит в Огонь». Его спросили: «Как же это?» Он ответил: «Он совершает грех, но потом он постоянно стоит у него перед глазами, он боится [попасть в Огонь] из-за него, трепещет, плачет, сожалеет о содеянном, стыдится перед Всевышним Господом, понурив голову перед Ним и смирив пред Ним сердце своё. И этот грех приносит ему больше пользы, чем множество благих дел — из-за этих его последствий, в которых счастье раба и его успех. Таким образом, грех становится причиной попадания в Рай. А бывает, что человек совершает благое дело и не перестаёт попрекать им Господа своего. Он гордится своим деянием, считая его своей личной заслугой, любуясь собой и хвастаясь, и говорит: "Вот, я сделал это, я сделал то". И это самолюбование, высокомерие, гордыня и надменность ведут его к гибели».

Поистине, все знающие согласны в том, что содействие Всевышнего — это когда Он не предоставляет тебя душе твоей, а оставление без помощи — это когда Всевышний Аллах предоставляет тебя душе твоей. Если Аллах желает рабу своему блага, Он открывает перед ним врата смирения, безропотности, постоянного обращения к Всевышнему Аллаху за защитой, потребности в Нём, способности видеть пороки души своей, её невежество и враждебность и замечать благосклонность Аллаха, Его благодеяние и милость, щедрость, доброту, самодостаточность и восхвалять Его. Знающий устремляется к Аллаху меж этих двух крыльев, и он не может иначе. И если он лишится одного, то уподобится птице без одного крыла.

Знающий идёт к Аллаху, пребывая между созерцанием милости Его, за которую раб должен любить, восхвалять и благодарить Обладателя милостей и благодеяния, и созерцанием пороков своей души и деяний, следствием которого становится постоянное смирение, безропотность, потребность в Нём, покаяние.

Он считает себя не иначе как разорившимся, а ближайшая дверь, через которую раб может войти к Всевышнему Аллаху, — как раз эта дверь. И он не придаёт себе значения и не видит ни исходящей от него причины, ни исходящего от него средства, которыми он мог бы попрекнуть Его.

Знающий входит к Аллаху через дверь потребности в Нём, с осознанием, что в действительности не имеет ничего и ничем не владеет. Входит, как входит тот, чьё сердце сломила бедность и нужда так, что сломленность эта проникла в самые глубины его и, отдавшись эхом, завладела им со всех сторон.

И он осознаёт, что не может обойтись без Всевышнего Господа и нуждается в Нём всегда и везде, и чувствует, что в каждой мельчайшей частичке, из которых он состоит, явной и тайной, живёт абсолютно непреодолимая потребность во Всевышнем Господе. Перестань Он заботиться о нём хотя

бы на мгновение ока, он погибнет и понесёт невозместимые потери, если только Всевышний Аллах не пожелает вернуть ему Свою заботу и окружить его милостью Своей.

Нет дороги к Аллаху ближе, чем подчинённость Ему (*'убудийа*), и нет завесы более толстой, чем пустые утверждения о том, чего нет на самом деле. *'Убудийа* зиждется на двух опорах. Это совершенная любовь и совершенное смирение. И эти две основы вытекают из упомянутых выше основ — созерцания милости, следствием которого становится любовь, и созерцания пороков души и деяний, следствием которого становится полное смирение.

Если в основу своего шествия к Аллаху человек кладёт эти два положения, его враг не сможет одолеть его, если только не застанет его врасплох, но даже если это произойдёт, Всевышний Аллах поможет ему быстро прийти в себя и залечить раны и окружит его милостью Своей.

Раб Аллаха нуждается в совершении того, что приносит ему пользу в этом мире и в мире вечном, а также в знании того, в чём благо для него, способности обрести или совершить это и облегчении этого. Но сам он ни над чем из этого не властен, и знание его — от Того, Кто научил человека тому, чего он не знал, и так же его способности: если Аллах не наделит его способностью осуществить нечто, то он не сможет осуществить это. То же касается и облегчения: если Аллах не облегчит ему, то ему будет очень трудно осуществить это даже после того, как Аллах наделит его способностью к этому.

Поэтому Пророк ﷺ указал нам на необходимость полной подчинённости Ему (*'убудийа*), потому что это отказ от выбора в пользу Того, Кто знает все последствия деяний и их подробности, благие из них и дурные, и стремление обрести Его благосклонность. Ведь если Он не облегчит ему это и не подготовит его, то он не сможет ничего сделать.

Если Всевышний Аллах выбирает для раба Своего соответственно Своему знанию и помогает ему осуществить это посредством Своего могущества и облегчает ему это по милости Своей, то он нуждается в том, чтобы Он продлил ему [осуществлённое] и сделал его постоянным, вложив в это Свою благодать. Благодать предполагает устойчивость и приумножение, а это нечто большее, чем просто наделение способностью к осуществлению или обретению чего-то или облегчение этого. И если Он сделал для него всё это, то он нуждается в том, чтобы Он даровал ему довольство, потому что бывает так, что Аллах выбирает для человека то, что ему не нравится, и он начинает проявлять недовольство, хотя на самом деле Аллах выбрал для него наилучшее.

'Абдуллах ибн 'Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Поистине, бывает, что человек просит Аллаха выбрать для него, и Он выбирает для него, а потом он бывает недоволен Господом своим, но очень скоро смотрит на последствия и обнаруживает, что на самом деле Аллах выбрал для него наилучшее».

Довольство Господом, Пророком ﷺ и исламом

Для человека быть довольным Аллахом как Господом — значит не превращать никого иного в господа, распоряжением которого он доволен и к которому он обращается со своими нуждами. Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: "Неужели я стану искать другого господа помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи?"» (сура 6 «Скот», аят 164).

Ибн ʻАббас сказал: «То есть Властелином и Богом».

А в начале суры Он сказал:

«Скажи: "Неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли?"» (сура 6 «Скот», аят 14).

То есть объектом поклонения, помощником и защитником. А это относится к верности, которая включает любовь и покорность.

И Всевышний сказал в середине суры:

«Неужели я пожелаю иного судью помимо Аллаха, в то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его?» (сура 6 «Скот», аят 114).

Коран — это Его Писание, главное руководство во всех суждениях, так как же мы станем обращаться за решениями не к Его Писанию? Он ниспослал его частями разъяснённым, и его достаточно нам.

Это и есть довольство Аллахом как Господом, исламом — как религией, и Мухаммадом ﷺ — как посланником.

Эти три правила — опоры единобожия: не избирать иного господа, кроме Него; не избирать иного бога, кроме Него; не брать иного судьи, кроме Него.

А довольство Аллахом как Господом означает, что человек должен с негодованием отвергать поклонение кому-то или чему-то помимо Него. Это довольство Аллахом как Богом, и это делает довольство Аллахом как Господом полноценным. Тот, кто по-настоящему доволен Аллахом как Господом, непременно будет недоволен поклонением кому-то или чему-то, кроме Него, потому что довольство Им как Господом предполагает поклонение исключительно Ему, подобно тому, как знание о единственности Аллаха в Господстве предполагает знание о единственности Аллаха в Божественности.

Пророк ﷺ сказал: ***«Тот ощутит вкус веры, кто доволен Аллахом как Господом, исламом — как религией и Мухаммадом — как посланником»*** [Муслим, 34].

Упомянуты довольство Аллахом как Господом, [довольство Им] как Богом, довольство Его Посланником и покорность ему и довольство Его религией. У кого есть все четыре [довольства], тот относится к числу правдивейших.

Довольство Аллахом как Богом включает любовь к Нему одному, страх перед Ним, надежду на Него, возвращение к покорности Ему после ослушания, посвящение Ему своего по-

клонения и устремление к Нему сил воли и любви. И человек должен делать то, что угодно Тому, Кого он любит, что включает поклонение Ему и искренность по отношению к Нему.

Довольство Аллахом как Господом включает в себя довольство тем, как Он распоряжается Своим рабом, а также упование на Него одного и обращение за помощью к Нему. Кроме того, человек должен быть уверен в Нём и полагаться на Него. И он должен быть доволен всем, что Он делает с ним.

Первое предполагает довольство тем, что ему велено. Второе предполагает довольство тем, что предопределено ему.

Довольство Пророком в качестве Его посланника включает в себя совершенство покорности ему и полное подчинение ему, так чтобы он был для человека важнее самого себя. И он не черпает верное руководство, кроме как из сказанного им[101], и не обращается за решениями ни к кому, кроме него, и не делает судьёй над собой никого, кроме него, и никогда не будет доволен решениями кого-то другого — ни в том, что касается имён Господа, Его качеств и действий, ни в том, что касается познания истин и положений веры, ни в нормах, связанных с нею, внешне и внутренне. Он не принимает в этих вопросах ничьи решения, кроме его решений.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»** (сура 4 «Женщины», аят 65).

---

[101] То есть из Корана и Сунны.

Всевышний Аллах поклялся Самим Собой, что творения не уверуют, пока не сделают Его Посланника судьёй в разногласиях, которые существуют у них в главных и второстепенных вопросах религии, нормах Шариата, вопросах, связанных с воскрешением и миром вечным, качествах Всевышнего и так далее.

Однако требуется также, чтобы они не испытывали стеснения в груди, неспокойствия. Необходимо добавить сюда ещё и восприятие его решений с довольством и покорностью, без попыток возражать и оспаривать их.

Подчинение, покорность — нечто большее, чем просто отсутствие стеснённости, потому что бывает, что сердце остаётся пустым: в нём нет стеснённости, но нет и довольства и покорности.

Довольство своей религией означает, что, когда религия говорит, постановляет, велит или запрещает, человек полностью доволен и в сердце его не остаётся стеснённости от постановлений религии и он полностью подчиняется им, даже если они противоречат его личным желаниям и страстям.

Вот здесь-то и отстраняются от тебя все люди, за исключением немногих чуждых миру этому. Не бойся же выглядеть чуждым и остаться в одиночестве. Ты — с Аллахом и Его Посланником, и у тебя будет ощущение близости к Нему и довольство Им как Господом, Мухаммадом — как посланником и исламом — как религией.

Возвеличивание велений Аллаха

Подчинённость Аллаху (*'убудиййа*) и вера в Аллаха, Его Писания и Его посланников имеют своей основой смирение и отказ от вопросов о подробностях той мудрости, которая заключена в этих велениях, запретах и законах. Поэтому Всевышний Аллах не говорил ни об одной общине, уверовавшей в своего пророка, что она спрашивала его о тонкостях смысла, заключённого в том, что он повелел или запретил, передавая от Господа своего. Если бы она поступала так, то она вообще не была бы верующей в своего пророка.

Она послушалась, подчинилась, покорилась ему, одобряя то, смысл чего был понятен ей. Если же смысл какого-то предписания не был понятен ей, то это не удерживало её от подчинения, веры и покорности, и она не ставила условием для подчинения непременное знание этого смысла и не считала нужным доискиваться до него. Они слишком трепетно относились к своему пророку, чтобы дерзнуть расспрашивать его об этом.

Община разумная и знающая не спрашивала: почему Аллах повелел это? И почему Он запретил это? Почему Он предопределил это? И почему Он сделал то-то? Потому что они знали: это противоречит вере и покорности и что ислам предполагает покорность. А это в свою очередь предполагает возвеличивание Всевышнего Господа и Его велений и запретов. Не может быть веры без возвеличивания Его, а возвеличивание Его неосуществимо без возвеличивания Его велений и запретов. Чем больше раб Аллаха возвеличивает Его, тем больше возвеличивает он Его веления и запреты.

Возвеличивание веления — доказательство возвеличивания Того, от Кого оно исходит, и первая степень возвеличивания веления — вера в него, затем — решительное намерение исполнять его, затем — стремление как можно скорее приступить к его исполнению, несмотря на препятствия и преграды, затем — приложение усилий и чистосердечие в исполнении его наилучшим образом, затем — исполнение его потому, что это было велено ему.

Бывает, что человек стремится узнать смысл некоего религиозного предписания, и если он ясен для него, то он исполняет это предписание, а в противном случае отказывается от его исполнения. Это означает, что в груди его нет возвеличивания его.

Это неправильно. Он должен подчиняться велению Аллаха и Его мудрости, аккуратно исполняя то, что Он повелел, вне зависимости от того, ясен ему смысл предписания или нет. Если в Шариате упомянут этот смысл или разум видит его, то это добавляет человеку просвещённости и становится дополнительным побуждением к исполнению этого предписания. А если смысл предписания неясен для него, это не ослабляет его покорности и не уменьшает его послушание.

Упование на Аллаха

Сахль сказал: «Упование — это следование за Аллахом во всём, чего Он желает».

А некоторые говорят, что это довольство, то есть довольство предопределённым.

Яхью ибн Му'аза спросили: «Когда человек считается уповающим на Аллаха?» Он ответил: «Когда он доволен Аллахом как покровителем».

А некоторые считают, что упование — это когда человек доверяет Аллаху и ощущает при этом спокойствие и умиротворение.

Некоторые сказали: «Упование — это привязанность к Аллаху в любом положении».

Говорят также, что упование — это когда нужды появляются и появляются у тебя, а ты не устремляешься ни к кому, кроме Того, Кого достаточно [Его рабам].

Говорят также, что упование — это отсутствие сомнений и предание себя Царю царей.

Абу Са'ид аль-Харраз сказал: «Упование — это колебание, не зная покоя, и покой, не зная колебания».

Он имел в виду, что человек должен пребывать в постоянном движении, создавая причины тайные и явные, но в то же время он должен быть абсолютно спокойным, осознавая, что всё зависит исключительно от Создателя причин, и полагаться на Него, и сердце его не должно колебаться, а сам он должен пребывать в постоянном движении ради того, что становится причиной Его довольства.

Абу Тураб ан-Нахшаби сказал: «Упование — это когда тело брошено в покорность Ему (*'убудийа*), а сердце привязано к Господству и спокойно, осознавая, что ему достаточно Аллаха. И если ему даруется, он благодарит, а если не даруется, то он проявляет терпение».

Таким образом, он считает, что упование имеет пять составляющих: совершение движений, которые предполагает подчинённость Аллаху (*'убудийа*), привязанность сердца к распоряжению Господа, спокойное восприятие им Его решений и предопределения, умиротворение и осознание, что ему достаточно Его, благодарность Ему, когда Он дарует, и проявление терпения, когда Он не дарует.

Абу Я'куб ан-Нахраджури сказал: «Упование на Аллаха [подразумевает упование] всецелое, какое было у Ибрахима ﷺ, когда он говорил Джибрилю ﷺ: "От тебя — ничего"[102],

---

[102] Пророк Аллаха Ибрахим ﷺ призывал своих соплеменников уверовать в одного лишь Аллаха. Но они отказались и даже развели огонь, чтобы бросить его туда. И в эту минуту к нему пришёл Джибриль и спросил: «О Ибрахим! Нужно ли тебе что-нибудь от меня?» Ибрахим ﷺ ответил: «От тебя — нет. А вот от Аллаха — да!»

Аль-Бухари приводит комментарий Ибн 'Аббаса к Словам Всевышнего: **«Нам достаточно Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!»**: «Эти слова произнёс Ибрахим ﷺ, когда его бросили в огонь, и Аллах сделал этот огонь приятной прохладой для него. И эти же слова произнёс Мухаммад ﷺ, когда ему сказали: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их"» [Бухари].

потому что в этот момент он забыл про себя и думал лишь об Аллахе и потому будто не видел никого, кроме Него».

Упование на Аллаха не противоречит созданию причин и упование без создания причин недействительно, а иначе это будет бездеятельность и неправильное, испорченное упование.

Сахль ибн ʻАбдуллах сказал: «Кто отказывается от действий, тот отказывается от Сунны, а кто отказывается от упования, тот отказывается от веры».

Упование — положение Пророка ﷺ, но труд, приложение усилий — его Сунна. И кто старается приблизиться к его положению, пусть не оставляет его Сунну.

Упование и испрашивание помощи — положение сердца, возникающее как следствие знания об Аллахе и веры в то, что только Он творит, распоряжается, контролирует вред и пользу, дарует и лишает, и чего Он пожелает, то будет, даже если люди этого не желают, а чего Он не желает, того не будет, даже если люди желают этого.

Это предполагает, что раб Аллаха должен полагаться на Него, предаваться Его воле, быть спокойным в отношении Него, всецело доверять Ему, быть уверенным в том, что Его достаточно тому, кто уповает на Него, и он зависит от Него, и ничего не происходит, кроме как по воле Его, желают люди того или нет.

Пророка Аллаха Ибрахима бросили в огонь, и когда его бросали, он сказал: «Достаточно нам Аллаха и прекрасный Он Покровитель!»

И когда он упал в огонь, Всевышний Аллах сказал: «**О огонь! Стань для Ибрахима** [Авраама] **прохладой и спасением!**» (сура 21 «Пророки», аят 69).

Так он спасся от козней врагов.

Чьё положение по отношению к Аллаху таково, тому достаточно Аллаха — иначе и быть не может.

Всевышний Аллах сказал:

«**Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его**» (сура 65 «Развод», аят 3).

И если он вместе с тем относится к числу богобоязненных, то его ожидает похвальная участь.

Всевышний Аллах сказал:

«**На Аллаха уповайте, если вы верующие**» (сура 5 «Трапеза», аят 23).

А ʻУмар ﷺ передал следующий хадис: ***«Если бы вы уповали на Аллаха истинным упованием, то Он давал бы вам удел, как даётся он птице, которая улетает утром голодная и возвращается вечером сытая»*** [Тирмизи, 2344].

Упование — половина религии, а возвращение к покорности Аллаху — вторая её половина, ибо, поистине, — религия — это испрашивание помощи и поклонение. Упование — это испрашивание помощи, возвращение к покорности Аллаху после ослушания — поклонение.

Стоянка его — самая просторная и многолюдная. На ней всегда много останавливающихся, потому что связь с упованием бывает очень разная, и потому что нужд у обитателей миров очень много, и упование всеобще, и оно может быть и у верующих, и у неверующих, и у благочестивых, и у нечестивых, а также у птиц, зверей и скотины.

Обитатели небес и земли, как те, на кого возложены религиозные обязанности, так и остальные, — на стоянке упо-

вания, хотя с упованием они связаны по-разному. Приближённые Его уповают на Него в осуществлении угодного Ему и стремлении добиться того же от других творений. Они уповают на Него в вере, в поддержке Его религии, в возвышении слова Его, в угодном Ему и исполнении Его велений.

Лучшее упование — упование в обязанностях — обязанностях перед Аллахом, обязанностях перед творениями, обязанностях перед собственной душой. И самый полезный из них вид — упование в принесении пользы, связанной с религией, или избавлении от вреда, связанного с религией. Это упование пророков в утверждении религии Аллаха и устранении нечестия, которое творят нечестивцы на земле. И это упование их наследников. А положение остальных людей по отношению к упованию различается в зависимости от их стремлений и целей, ибо кто-то уповает на Аллаха в обретении власти, а кто-то уповает на Него в обретении куска хлеба.

Тот, кто искренне уповает на Аллаха в обретении чего-то, непременно обретёт это. И если Аллах любит это и оно угодно Ему, то обретённое принесёт ему благо. А если Он недоволен этим и оно ненавистно Ему, то обретённое принесёт ему вред. Если оно относится к разрешённому, то ему принесёт пользу упование, а не то, с чем было связано его упование, если только он не использует это для выражения покорности Ему.

Всевышний Аллах дал рабу Своему веления и гарантии, и если он станет исполнять Его веления с чистосердечием, правдивостью, искренностью и усердием, то Всевышний Аллах дарует ему то, что гарантировал ему, то есть удел, достаток, помощь и удовлетворение потребностей. Ибо, поистине, Всевышний Аллах гарантировал удел тому, кто поклоняется Ему, помощь тому, кто уповает на Него и просит Его о помощи, и достаток тому, кто сделал Его своей главной заботой и объектом своих стремлений, и прощение тому, кто просит у Него прощения, и удовлетворение потребностей тому, кто был усерден, верил в Него, надеялся на Него и стремился к Его милости и щедрости.

Благоразумный человек уделяет внимание Его велениям и исполнению их должным образом, а не гарантиям, которые Он дал, ведь Аллах — Исполняющий обещания, Правдивый. Кто исполняет свои обещания лучше Аллаха?

Упование на Аллаха бывает двух видов.

Первый: упование на Него в удовлетворении потребностей и получении мирских благ и отведении мирских же бед и всего неприятного.

Второй: упование на Него в обретении того, что Он любит и чем Он доволен. Это вера, твёрдая убеждённость, усердие на Его пути и призыв к Его религии.

Разница между этими двумя видами настолько велика, что об этом знает только Аллах. Если раб Аллаха по-настоящему уповает на Него вторым видом упования, Аллах полностью избавляет его от необходимости в первом виде.

А если человек уповает на Него первым видом упования, без второго, Аллах также обеспечит его тем, что предполагает первый вид упования, однако это упование не обеспечит ему тот же результат, что и упование на Него в том, что Он любит и чем Он доволен.

Величайшее упование на Аллаха — упование на Него в наставлении на прямой путь, очищении единобожия от любых примесей, следовании [Сунне] Посланника и борьба

с приверженцами ложного. Это упование посланников и их избранных последователей.

Упование претворяется в жизнь через пользование причинами, которыми Он повелел пользоваться. Если человек не пользуется этими причинами, то его упование недействительно. Также пользование причинами, помогающими обрести желаемое, является претворением в жизнь надежды: если человек не пользуется этими причинами, то это означает, что его надежда представляет собой пустые и бесплодные мечтания. И если человек отвергает причины, то его упование становится бессилием, а его бессилие — упованием.

Тайна и суть упования — когда сердцем своим человек полагается только на Аллаха. И ему не повредит пользование причинами, если только в сердце своём он не полагается на эти причины и не возлагает на них надежды. Также ему не приносят пользы слова «Я уповаю на Аллаха», если он полагается на кого-то другого, опираясь на него и надеясь на него. Упование языка — одно, а упование сердца — нечто совершенно иное. Так же и покаяние на словах, сопровождаемое упорством сердца в приверженности греху, — это одно, а покаяние сердцем, даже без произнесения соответствующих слов языком, — нечто совсем другое. Слова раба Аллаха «Я уповаю на Аллаха», если в сердце своём он полагается на кого-то другого, подобны его словам «Я раскаялся пред Аллахом», если при этом он упорствует в грехе, который совершает.

У упования несколько ступеней.

Ступень первая: знание Господа и Его качеств — Его могущества, достаточности, вседержительства, знания обо всём и осуществления всего по Его воле и посредством Его могущества. Это знание — первый шаг, который делает раб Аллаха на пути упования.

Ступень вторая: утверждение причин и следствий. У отрицающих причины не может быть настоящего упования.

Ступень третья: твёрдость сердца в уповании только на Всевышнего Аллаха.

Истинная сущность упования — единобожие в сердце. До тех пор пока в сердце остаются привязанности, являющиеся придаванием Аллаху сотоварищей, его упование будет неполноценным и неправильным.

Ступень четвёртая: сердце полагается на Аллаха и находит покой и умиротворение в этой своей связи с Ним. Так что не остаётся колебаний, вызванных зависимостью от причин. [Сердце] не полагается на причины, но оно спокойно в отношении Создателя этих причин.

Ступень пятая: ожидать от Аллаха благого.

Ступень шестая: смирение сердца пред Ним, связывание с Ним всех его устремлений и непротивление Ему. Это смирение подобно смирению кроткого раба пред своим господином — как он подчиняется ему, не противоречит воле своего господина.

Ступень седьмая: препоручение всего Аллаху. Это дух упования и его истинная сущность. Это препоручение всех дел Аллаху, по собственному стремлению и выбору.

Ступень восьмая: довольство. Это плод упования. Уповающий по-настоящему доволен тем, что делает Тот, на Кого он уповает.

Посредством этих восьми ступеней упование раба Аллаха становится полноценным и он укрепляется в нём.

Посланник Аллаха ﷺ и сподвижники, когда им сказали после их ухода с места битвы при Ухуде: «Поистине, люди собрались против вас, так бойтесь же их», снарядились и вышли навстречу врагу, поступив благоразумно и сказав: «Достаточно нам Аллаха и прекрасный он покровитель!»

И эти слова повлекли за собой нужные последствия. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

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

Он упомянул упование после богобоязненности, которая являет собой предписанное использование причин. В таком случае, если человек уповает на Аллаха, то ему достаточно Его.

Как сказано в другом аяте:

> **«Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие!»** (сура 5 «Трапеза», аят 11).

Избавиться от зла того, кто завидует человеку, можно, используя десять следующих причин.

Первая: испрашивание у Аллаха защиты от его зла.

Вторая: богобоязненность и исполнение его велений и соблюдение Его запретов.

Всевышний сказал:

> **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 120).

Третья: терпение по отношению к завистнику. Не следует вступать с ним в противостояние.

Четвёртая: упование на Аллаха:

> **«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»** (сура 65 «Развод», аят 3).

Пятая: освобождение сердца от занятости завистником и мыслей о нём. Это одно из лучших лекарств и один из самых действенных способов избежать его зла.

Шестая: устремлённость к Аллаху, искренность по отношению к Нему и превращение любви к Нему, снискания Его довольства и возвращения к покорности Ему в предмет своих размышлений и мечтаний.

Седьмая: принесение Аллаху покаяния в грехах, которые стали причиной того, что его врагам была предоставлена власть над ним.

Поистине, Всевышний Аллах сказал:

> **«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки»** (сура 42 «Совет», аят 30).

Восьмая: милостыня и максимально возможное благодеяние. Сглаз, зависть и такого рода вред не одолевают благодетеля, подающего милостыню, и если даже его касается

что-то из этого, то лишь слегка, и ему оказывается помощь и поддержка в том, что постигает его, и это испытание завершается для него благополучно. И нет лучшего способа сберечь милость Всевышнего Аллаха, чем благодарность за неё.

Девятая: тушение пламени завистника и отражение его атак и вреда посредством благодеяния по отношению к нему. Чем больше зла и зависти исходит от него, тем больше добра ты делаешь ему.

Десятая: это ось, вокруг которой вращаются все вышеназванные причины. Это чистое единобожие и обращение мыслей от причин к Создателю этих причин, Могущественному, Мудрому.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Если Аллах коснётся тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости»** (сура 10 «Юнус», аят 107).

А Пророк ﷺ сказал ʻАбдуллаху ибн ʻАббасу (да будет доволен Аллах им и его отцом): ***«И знай, что если все люди соберутся, чтобы принести тебе пользу, они не принесут тебе пользу, кроме той, которую предопределил тебе Аллах, и если они соберутся, чтобы причинить тебе вред, они не причинят тебе вреда, кроме того, который предопределил тебе Аллах»*** [Тирмизи, 2516].

Если раб Аллаха исповедует чистое единобожие, из его сердца выходит страх перед кем бы то ни было, кроме Него, и враг его и завистник представляется ему слишком ничтожным для того, чтобы бояться его наряду с Всевышним Аллахом. Он боится только Аллаха, зная, что Он защищает его от завистника, и потому из сердца его уходит внимание к этому завистнику, занятость им и мысли о нём. Свою любовь, страх, возвращение к покорности после ослушания, упование он обращает только к Аллаху, занимая себя только Им, и считает, что думать о враге, бояться его и занимать себя им — значит наносить ущерб своему единобожию.

Если человек исповедует чистое единобожие, то оно и так поглощает его целиком, а Аллах оберегает его и защищает, ибо, поистине, Аллах защищает тех, кто уверовал. Если человек верующий, то Аллах непременно будет защищать его, и защита эта будет соответствовать степени его веры. Чем ближе его вера к совершенству, тем полнее защита, которую он получает от Аллаха. Если у неё имеются изъяны, то и защита будет неполной. А если она то такая, то такая, то и защита будет то такой, то такой.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Кто поворачивается к Аллаху полностью, к тому и Аллах обращается полностью, кто отворачивается от Аллаха полностью, от того и Аллах отворачивается полностью. А кто поступает то так, то так, с тем и Аллах поступает то так, то так».

Единобожие — величайшая крепость Аллаха — такая, что вошедший в неё пребудет в безопасности. Один из наших праведных предшественников сказал: «Кто боится Аллаха, того боятся все, а кто не боится Аллаха, тому Он внушит страх перед всеми».

Если же он привязывается сердцем своим к кому-то, кроме Него, связывая с ним надежды и боясь его, он будет вручён этому объекту и будет оставлен им без помощи. Кто боится чего-то или кого-то, кроме Аллаха, окажется во

власти того, чего боится. И надежды того, кто надеется на кого-то, кроме Аллаха, потерпят крах, и он не получит блага от того, на кого надеется.

Таков закон Аллаха в отношении Его творений:

«и ты не найдёшь замены установлению Аллаха» (сура 48 «Победа», аят 23).

Привязанность к причинам бывает двух видов. Один вид является придаванием Аллаху сотоварищей (*ширк*), а второй — подчинённостью Аллаху (*'убудийа*) и единобожием. Ширком она является, когда человек целиком полагается на причины и опирается на них, считая, что они сами по себе приносят ему желаемое. При этом человек отворачивается от Создателя этих причин и сосредотачивается исключительно на них.

Если же человек обращает внимание на причины, исполняя веление Аллаха пользоваться ими и исполняя обязанность подчинённости Аллаху, связанную с ними, и относится к ним правильно, то это подчинённость Аллаху и единобожие, поскольку подобное занятие причинами не заставляет человека отвернуться от Создателя причин.

Истинная сущность упования — пользование причинами, при котором человек, однако, полагается сердцем не на них, а на Создателя причин, осознавая, что Он распоряжается ими, что если Он пожелает, то причины могут и не привести к обычным следствиям, и если Он пожелает, то они могут дать результат, противоположный обычному. И если Он пожелает, то создаст препятствия, которые помешают этим причинам привести к их обычным следствиям.

Уповающий приверженец единобожия не привязан к причинам в том смысле, что он не полагается на них, не связывает с ними надежды и не боится их. Он не отвергает их, а пользуется ими и обращает на них внимание, но при этом он устремлён к Создателю причин, поскольку единственное правильное упование с точки зрения Шариата и разума, — это упование на Всевышнего Аллаха.

Нет по-настоящему совершенной причины, всегда приводящей к соответствующим следствиям, кроме Его воли. Именно Он создал причины, и Он придал им силу и сделал так, чтобы они приводили к определённым следствиям. И Он не создал ни одной причины, которая приводила бы к соответствующему следствию сама по себе. Необходима ещё одна причина, действующая вместе с ней. К тому же Аллах создал для этих причин противоположные, противостоящие им и препятствующие. В этом их отличие от воли Всевышнего. Она не нуждается для осуществления в дополнительной причине, и не существует причин, которые были бы способны противостоять ей и останавливать её, хотя Аллах может противопоставить Своей воле Свою же волю, то есть пожелать чего-либо и затем пожелать противоположного, которое воспрепятствует ему. Однако всё это происходит исключительно по Его воле и выбору.

Если ты объединил единобожие и признание причин, то сердце твоё будет идти к Аллаху правильно, и станет ясным для тебя величайший путь, которым шли все посланники и пророки Аллаха и их последователи. Это и есть прямой путь — путь тех, кого Аллах облагодетельствовал.

В достоверных хадисах мы находим веление лечиться и упоминание о том, что лечение не противоречит упованию, подобно тому, как не противоречит ему принятие мер для утоления голода и жажды или защиты от зноя или холода посредством противоположного им. Более того,

истинная сущность единобожия требует использования причин, которые Аллах сделал приводящими к определённым следствиям. Это предопределено Всевышним и предписано Шариатом.

Отказ от использования причин наносит удар по самому упованию и ставит под сомнение веление Аллаха и мудрость Его. Это действие ослабляет упование: отказывающийся от пользования причинами считает, что отказ от пользования ими придаёт силу упованию, а на самом деле отказ от пользования ими — слабость, противоречащая упованию.

Истинная сущность упования в том, чтобы полагаться сердцем на Аллаха в обретении того, что приносит Его рабу пользу в религии и в мирских делах, и избавлении от того, что вредит ему в религии и в мирской жизни. И наряду с этим требуется пользование причинами, а в противном случае получается, что человек отрицает мудрость Всевышнего и Шариат.

Выйти за пределы предопределения невозможно. Примеры тому — избавление от предопределённых голода и жажды, зноя и холода посредством предопределённых же противоположностей им. Всё это относится к предопределению Аллаха: и то, что избавляет, и то, от чего избавляют, и само избавление.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда кто-нибудь из вас захочет сделать что-либо, пусть совершит дополнительную молитву в два рак'ата, а потом скажет: "О, Аллах! Вот я прошу Тебя о благе через Твоё знание и о способности через Твоё Могущество и прошу из Твоей великой милости, ибо, поистине, Ты обладаешь могуществом, а я не обладаю, и Ты знаешь, а я не знаю, и Ты — Знающий сокровенное. О Аллах, если, согласно Твоему знанию, это дело станет благом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел, то предопредели его мне, облегчи его для меня и сделай его благодатным для меня. Если же, согласно Твоему знанию, это дело окажется злом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел, то отврати его от меня, отврати меня от него и предопредели мне благо, где бы оно ни было, а потом внуши мне довольство им"»***[103] Он сказал: ***«И при этом он должен назвать это дело»*** [Бухари, 6382].

Эта мольба содержит признание существования Всевышнего, а также Его совершенных качеств — совершенства Его знания, могущества и воли, а также признание Его Господства и вручение Ему всех дел. Содержит она также испрашивание у Него помощи, упование на Него, отказ человека полагаться на себя, признание отсутствия у него способности изменить что-либо и силы, кроме как от Него, а также признание рабом Аллаха собственной слабости и неспособности знать, в чём благо для него, и обрести это, ибо всё это в руках его Покровителя, Создателя и Истинного Бога.

---

[103] *«Аллахумма, инни астахиру-ка би-'ильми-ка, ва астакдиру-ка би-кудрати-ка ва ас'алю-ка мин фадли-ка-ль-'азыми, фа-инна-ка такдиру ва ля акдиру, ва та'ляму ва ля а'ляму ва Анта 'Алляму-ль-гуййуб! Аллахумма, ин кунта та'ляму анна хаза-ль-амра хайрун ли фи дини, ва ма'аши ва 'акыбати амри факдур-ху ли, ва йассир-ху ли сумма барик ли фи-хи. Ва ин кунта та'ляму анна хаза-ль-амра шаррун ли фи дини, ва ма'аши ва 'акыбати амри фа-сриф-ху 'ан-ни, ва-сриф-ни 'ан-ху ва-кдур лийа-ль-хайра хайсу кана, сумма арды-ни би-хи».*

Страх и надежда

Страх — один из трёх столпов веры и совершенного поклонения (*ихсан*), с которыми связаны все возможные положения идущих к Аллаху. Это страх, надежда и любовь. Всевышний Аллах упомянул об этом в Своих словах:

> **«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 57).

В аятах упомянуты все три столпа. Искать пути приближения к Нему — значит стараться приблизиться к Нему посредством любви к Нему и совершения того, что Он любит. Он сказал: «**Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него**». Упомянуты любовь, страх и надежда.

Смысл таков: те, к которым вы взываете помимо Аллаха, будь то ангелы, пророки или праведники, ищут приближения к Аллаху, которого они боятся и с которым связывают надежды, и они — такие же рабы Аллаха, как и вы сами. Так почему же вы поклоняетесь им наряду со своим поклонением Аллаху, несмотря на то, что и вы, и они — Его рабы?

Всевышний Аллах повелел бояться Его, сказав:

> **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»** (сура 3 «Семейство Имрана», аят 175).

Таким образом, Он сделал страх перед Ним непременным условием действительности веры.

Всевышний Аллах похвалил самых близких к Нему из Его рабов за их страх перед Ним. Он сказал о Своих пророках после того, как похвалил их:

> **«Поистине, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом»** (сура 21 «Пророки», аят 90).

И Он сказал об ангелах, которых Он уберёг от Своего наказания:

> **«Они боятся своего Господа, Который над ними, и совершают то, что им велено»** (сура 16 «Пчёлы», аят 50).

А в достоверном хадисе Пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, я больше всех вас знаю об Аллахе и больше вас всех боюсь Его»***.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** (сура 35 «Творец», аят 28).

Чем больше знает раб Аллаха о Нём, тем больше он боится Его.

Ибн Мас'уд ﷺ сказал: «Достаточное знание — страх перед Аллахом».

Недостаток страха перед Аллахом происходит оттого, что раб Аллаха недостаточно знает Его, чем больше знает человек об Аллахе, тем больше он боится Его. Кто знает Аллаха, тот стыдится перед Ним, боится Его и любит Его, и с увеличением этого знания увеличиваются стыдливость, страх и любовь.

Страх перед Аллахом — одна из важнейших остановок на пути к Нему, и страх особых людей больше страха простых, и они больше нуждаются в нём, и он больше приличествует им и более обязателен для них. Раб Аллаха либо следует прямым путём, либо отклоняется от этого пути, и если он отклоняется от прямого пути, то он боится наказания за это своё отклонение, и вера недействительна без этого страха.

Страх перед Аллахом рождается как результат действия трёх причин. Первая: осознание своего преступления и его отвратительности. Вторая: вера в грозное обещание Аллаха, Который обещал наказание за ослушание. Третья: человек не знает, сможет ли он покаяться, будет ли у него такая возможность после совершения греха.

Эти три причины делают страх полноценным, и от их силы зависит сила страха. Обычно к совершению греха человека побуждает либо незнание того, насколько грех отвратителен, либо незнание скверных последствий, которые влечёт за собой грех, либо и то, и другое вместе. Однако часто человек склоняется к греху, успокаивая себя тем, что потом он покается. Обычно грехи обладателей веры таковы. Если же человек знает об отвратительности греха и его скверных последствиях, и при этом он боится, что врата покаяния по каким-то причинам не откроются для него и он не сможет покаяться вовремя, то его страх усиливается.

Это до греха. А если человек уже совершил грех, то его страх усиливается. Если человек в сердце своём постоянно помнит о мире вечном и воздаянии в нём, а также об отвратительности греха и наказании за него, и при этом у него нет уверенности в том, что ему удастся вовремя принести искреннее покаяние, в его сердце поднимается страх, с которым он не в состоянии справиться и который не покидает его, пока он не спасётся.

Если же человек неуклонно следует прямым путём, то страх сопровождает каждый его вдох и выдох, поскольку он знает, что Аллах поворачивает сердца, как пожелает, и если Он пожелает наставить его на прямой путь, то наставит, а если пожелает, чтобы оно уклонилось в сторону, оно уклонится.

От Пророка ﷺ передаётся, что в большинстве своих клятв он говорил: ***«Нет, клянусь Поворачивающим сердца! Нет, клянусь Поворачивающим сердца!»*** [Бухари, 7391].

Один из наших праведных предшественников сказал: «Сердце поворачивается быстрее бурно кипящей в котле воды». А один из них сказал: «Сердце в своей изменчивости подобно пёрышку, брошенному в пустыне так, что ветер переворачивает его и переворачивает».

Достаточно нам слов Всевышнего:

> **«Знайте, что Аллах возводит преграду между человеком и сердцем его»** (сура 8 «Добыча», аят 24).

Какой же покой может быть у того, кто находится в таком положении? И кому надлежит испытывать страх больше, чем ему? Страх его сопровождает его неот-

ступно, даже если порой он скрывается от него с изменением его состояний. Его сердце начинено этим страхом, однако порой он перестаёт ощущать его, потому что что-то иное одолевает его. Наличие чего-то и знание об этом — разные вещи. Первый страх — плод знания о благом обещании Аллаха и Его угрозе, а этот страх — плод знания о могуществе Аллаха и Его величии и о том, что Он делает, что пожелает и что Он двигает сердца и поворачивает их, как пожелает, — нет божества, кроме Него!

Страх перед Аллахом — обязанность каждого верующего.

Всевышний сказал:

> **«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня»** (сура 5 «Трапеза», аят 44).

И Он похвалил обладателей этого страха в Своей Книге, сказав:

> **«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, что она сказала: «О Посланник Аллаха! Слова Всевышнего **"которые раздают** [милостыню], **тогда как их сердца страшатся"** — о том, кто прелюбодействует, пьёт вино и ворует?» Он ответил: ***«Нет, о дочь ас-Сыддика, это о человеке, который постится, молится и раздаёт милостыню и при этом боится, что Аллах не примет от него»*** [Тирмизи, 3174].

Аль-Хасан сказал: «Они, клянусь Аллахом, демонстрируют свою покорность Аллаху, усердствуют в этом и при этом боятся, что их деяния будут отвергнуты. Поистине, верующий соединяет благодеяние со страхом, а лицемер соединяет скверные деяния с отсутствием страха».

Страх — светоч в сердце, с помощью которого видно благо и зло, которое есть в нём, и от всякого, кого ты боишься, ты бежишь, за исключением Всевышнего Аллаха: боясь Его, ты бежишь к Нему.

Абу Сулейман сказал: «Когда страх покидает сердце, оно непременно разрушается».

Ибрахим ибн Суфьян сказал: «Когда страх поселяется в сердцах, он выжигает в них те места, где обитают страсти, и гонит из них мир этот».

Зу-н-Нун сказал: «Люди будут следовать прямым путём до тех пор, пока они не лишатся страха, а когда страх покидает их, они сбиваются с пути».

Хатим аль-Асамм сказал: «Пусть не обольщает тебя место благое, ибо нет места лучше, чем Рай, и тем не менее там случилось с Адамом то, что случилось. И не обольщайся усердным поклонением, ибо Иблис поклонялся очень долго, но после этого с ним случилось то, что случилось. И не обольщайся встречами с праведными и созерцанием их, ибо нет человека праведнее Пророка ﷺ, однако встреча с ним не принесла пользы его врагам и лицемерам».

Страх требуется не сам по себе, но он требуется в качестве средства, поэтому он уходит, когда человеку больше нечего

бояться. Поэтому обитатели Рая не познают страха и не будут опечалены.

Страх связан с деяниями, а любовь связана с сущностью и качествами. Поэтому, когда верующие войдут в обитель блаженства, их любовь к Господу увеличится, а страха они там испытывать уже не будут. Поэтому любовь выше страха, как и положение испытывающего её выше положения испытывающего страх. Похвальный и искренний страх — тот, который удерживает своего обладателя от нарушения запретов Всевышнего Аллаха, и если он превышает этот предел, то ведёт человека к отчаянию и безысходности.

Абу 'Усман сказал: «Искренний страх перед Аллахом — это благочестие, удерживающее от грехов тайных и явных».

Всевышний Аллах сказал:

> **«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 57).

То есть они пытаются приблизиться к Нему посредством подчинённости Ему (*'убудийа*) и любви.

И Всевышний Аллах сказал:

> **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (сура 18 «Пещера», аят 110).

Джабир ﷺ передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил за три дня до смерти: ***"Пусть никто из вас не умирает иначе как думая об Аллахе хорошее***[104]**"**» [Муслим, 2877].

В другом достоверном хадисе Пророк ﷺ сказал: ***«Всевышний Аллах сказал: "Я таков, как думает обо Мне раб Мой, пусть же он думает обо Мне, что пожелает!"»***.

Надежда — песня погонщика, подгоняющая сердца и заставляющая их спешить к Аллаху и миру вечному. Надежда скрашивает и облегчает путь. Говорят также, что это предвкушение щедрости и милости Всевышнего Господа, и умиротворение в предвкушении Его великодушия. Также говорят, что надежда — это когда человек полагается на щедрость Всевышнего.

Разница между надеждой и мечтаниями в том, что мечтанья сопровождаются ленью и не выводят человека на путь серьёзности и усердия. А надежда сопровождается приложением усилий и благим упованием.

Пример к первому случаю: человек, который мечтает иметь землю, которую бы он засеял, а потом собрал бы урожай.

Пример ко второму случаю: человек, который вспахал землю, засеял её и надеется, что посевы взойдут.

Шах аль-Кармани сказал: «Признаком правильности надежды является благая покорность [Аллаху]».

Надежда бывает трёх видов. Два из них похвальны, а один вид являет собой порицаемое обольщение.

Первые два вида — это надежда человека, который трудится в покорности Аллаху, пользуясь светом от Аллаха, и при

---

[104] То есть надеясь на хорошее и ожидая от Него хорошего.

этом надеется получить награду от Него, а также надежда человека, который совершил грех, а потом раскаялся, и он надеется на прощение Всевышнего, Его снисходительность, благодеяние, щедрость, выдержанность и великодушие.

Третий вид — это надежда человека, который сознательно делает упущения и грешит, и при этом надеется снискать милость Аллаха, ничего для этого не делая. Это обольщение, пустые мечтания и ложные надежды.

Идущий к Аллаху смотрит в двух направлениях: на самого себя, свои недостатки и изъяны своих деяний, что открывает для него врата страха; а также на безграничность милости Аллаха, Его великодушие и доброту, и это открывает для него врата надежды.

Поэтому при описании надежды было сказано: «Это значит смотреть на безграничность милости Аллаха».

Абу ʻАли Ар-Рузбари сказал: «Страх и надежда — словно два крыла для птицы. Если они одинаковы, то и птица полетит нормально. Если одно из них с изъяном, то и полёт будет неполноценным. А если их нет, то это значит, что птица умирает».

Ахмада ибн ʻАсыма спросили: «Каков признак надежды в рабе Аллаха?» Он ответил: «Он заключается в том, что, когда окружает его благодеяние, у него появляется мысль о благодарности и он надеется обрести полную милость Аллаха в этом мире и в мире вечном и Его полное прощение в мире вечном».

К полезным свойствам надежды относится демонстрация подчинённости Аллаху (*ʻубудийа*) и невозможности обойтись без Него, и потребности в том, что человек надеется получить от Господа и чего жаждет он из Его благодеяния, а также того, что он не в состоянии обойтись без Его милости и благодеяния ни мгновения.

Также Всевышний любит, когда Его рабы надеются на Него и просят у Него Его милости, потому что Он — Истинный и Щедрый Властелин, щедрейший из тех, к кому обращаются с просьбами, щедрейший из тех, кто дарует. Самое любимое для щедрого — когда с ним связывают надежды и обращаются к нему с просьбами.

Надежда подстёгивает идущего к Аллаху и облегчает ему дорогу, побуждает его двигаться вперёд и помогает ему неуклонно следовать этим путём. Если бы не надежда, никто бы не шёл, ибо, поистине, страх не заставляет раба Аллаха двигаться — его заставляет двигаться любовь. Страх тревожит его, а надежда подстёгивает.

Также надежда толкает его к порогу любви, заставляя ступить в коридоры её. Когда надежда в человеке усиливается и он обретает то, что надеялся обрести, его любовь к Всевышнему Аллаху увеличивается, равно как и его благодарность Ему и довольство Им.

Также надежда помогает ему достичь наивысшего из положений: благодарности, которая являет собой самую суть подчинённости Аллаху (*ʻубудийа*). И если человек обретает то, что надеялся обрести, то это ещё больше побуждает его к благодарности Ему.

Любовь неотделима от надежды, как уже было сказано, и они укрепляют и питают друг друга.

Кроме того, страх и надежда неотделимы друг от друга, и всякий надеющийся боится, а всякий боящийся надеется. Поэтому надежда приветствуется там же, где и страх.

Действительно, надежда предполагает страх, потому что всякий надеющийся при этом боится упустить то, что

надеется обрести. А страх без надежды — это отчаяние и безысходность.

Также когда сердце раба Аллаха привязано к надежде на Господа своего и Он дарует ему то, что тот надеялся обрести, то это оказывает на раба Аллаха более глубокое воздействие и приятнее для него, чем обретение того, чего он не надеялся обрести.

Это одна из причин, по которой верующий в этом мире живёт между страхом и надеждой. И в соответствии с их страхом и надеждой они будут радоваться в Судный день обретению того, что надеялись обрести, и избавлению от того, чего они боялись.

Всевышний Аллах желает, чтобы Его раб прошёл все этапы подчинённости Ему (*'убудийа*): смирение и безропотность, упование и испрашивание помощи, страх и надежду, терпение и благодарность, довольство и возвращение к покорности Ему после ослушания, и так далее.

Поэтому Он предопределил ему грехи и подвергает его испытаниям, дабы он прошёл эти этапы подчинённости с помощью покаяния, которое относится к числу наиболее любимых Аллахом проявлений подчинённости Ему Его раба. То же можно сказать и о прохождении им этих этапов с помощью надежды и страха.

Сердце в своём движении к Всевышнему Аллаху подобно птице. Любовь — голова птицы, страх и надежда — её крылья. Если с головой птицы и её крыльями всё в порядке, то птица будет лететь хорошо. Если отрубить голову, птица умрёт. Если лишить её крыльев, то она станет лёгкой добычей для всякого охотника и хищного зверя.

Тем не менее наши праведные предшественники считали, что лучше, если, пока человек находится в здравии, страх сильнее надежды, а при покидании этого мира наоборот, надежда преобладает над страхом. Так, один из них сказал: «Необходимо, чтобы в сердце преобладал страх, потому что если будет преобладать надежда, то сердце испортится».

Другие же сказали: «Наилучший вариант — когда между надеждой и страхом устанавливается равновесие, а любовь преобладает над ними обоими. Любовь — верховое животное, надежда — погонщик, а страх — проводник, а Аллах помогает добраться до места по милости и щедрости Своей».

Радость сердца и сладость веры

Радость, побуждающая к действию, — это радость, наслаждение и удовольствие, которые человек находит в приближении к Аллаху. Радость сердца, причиной которой становится Аллах, несравнима ни с одним из мирских наслаждений и удовольствий — она несравнима вообще ни с чем. Это одно из состояний, испытываемых обитателями Рая.

Не приходится сомневаться в том, что эта радость побуждает человека не останавливаться в своём движении к Всевышнему Аллаху, прилагать усилия в своём стремлении к Нему и попытках снискать Его довольство. И тот, кто совсем не испытывает этой радости, должен винить в этом свою веру и свои деяния, потому что вера обладает сладостью, и если человек не ощущает её, он должен вернуться за светом, который поможет ему вкусить сладость веры.

Пророк ﷺ сказал: ***«Вкус веры ощутит тот, кто доволен Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом как посланником»*** [Муслим, 34].

И Пророк ﷺ сказал: ***«Обладающий тремя качествами вкусит сладость веры: тот, кто любит Аллаха и Его Посланника больше всего остального; тот, кто любит человека исключительно ради Аллаха; и тот, кто не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как не желает он быть брошенным в огонь»*** [Бухари, 16; Муслим, 43].

Он непременно вознаграждает за совершение деяния в этом мире сладостью, которую человек ощущает в сердце своём, ощущением простора в груди и радости. И если человек не ощущает этого, значит, с его деянием что-то не так. И радость, причиной которой становится Аллах и приближение к Нему, побуждает верующего к ещё большим проявлениям покорности Ему, подталкивая его к усердию в своём движении к Нему.

Обращённость к Аллаху

Всевышний Аллах сказал:

> **«Вернитесь к Господу вашему и покоритесь Ему»** (сура 39 «Толпы», аят 54).

Речь идёт о возвращении к Аллаху и обращении к Нему устремлений и привязанностей сердца, что включает любовь и страх. Возвращающийся любит Того, к Кому возвращается, покоряется Ему и смиренен перед Ним.

Люди в своём возвращении к Аллаху достигают разных степеней. Высочайшая же степень возвращения к покорности Ему — полное возвращение духа к покорности Ему — из-за силы их искренней любви к Нему, избавляющей их от потребности в ком бы то ни было, кроме объекта их любви и поклонения. Когда дух их вернулся к покорности Ему, то всё остальное в них не могло удержаться от возвращения к покорности Ему, поскольку все члены тела их подчинены духу и следуют за ним.

Когда дух человека обращается к покорности Ему, как обращается любящий, искренний в своей любви, то не остаётся в его теле ни сосуда, ни сустава, в котором не поселилась любовь к Нему, и все силы и органы тела возвращаются к покорности Ему, и сердце также возвращается к покорности Ему посредством любви, смирения и безропотного подчинения.

И разум обращается к покорности Ему посредством реагирования на веления и запреты объекта его любви, подчинения им и руководства ими и ничем иным, и у него не остаётся никаких противоречий и сомнений.

И душа обращается к покорности Ему посредством подчинения, отказа от привычного для неё, от порицаемых качеств и скверных желаний. Она подчиняется Его велениям, покоряясь Ему и предпочитая Его всем и всему.

И тело обращается к покорности Ему в деяниях и совершении обязательного и дополнительного наилучшим образом. Каждый орган тела осуществляет своё особенное обращение к покорности Ему. Искреннее, хоть и недолгое обращение раба Аллаха к покорности Ему приносит ему больше пользы, нежели обращение другого на протяжении многих лет, поскольку эти два обращения несравнимы.

Более того, этот дух обращён к покорности Ему постоянно, даже если порой он и не чувствует этого, отвлекаясь на что-то. Это обращение к покорности Ему таится в нём, подобно тому, как таится огонь в кремне.

Аллах наставляет человека на прямой путь, прежде чем он начнёт следовать этим путём, и он выходит на этот путь благодаря тому, что Аллах наставляет его на этот путь. И следование прямым путём влечёт за собой дальнейшее следование им, которым Аллах вознаграждает его за то, что он следует прямым путём. Ведь, поистине, к награде за следование прямым путём относится дальнейшее наставление на этот путь, подобно тому, как наказанием за заблуждение становится дальнейшее пребывание в этом заблуждении.

Всевышний Аллах сказал:

«Когда же они уклонились, Аллах сделал так, что их сердца уклонились» (сура 61 «Ряды», аят 5).

Это второе уклонение было наказанием им за первое.

Есть радость, которую испытывает при расставании с миром этим человек, к которому Аллах послал ангелов, сообщающих ему благую весть о грядущей встрече с Ним. Ангел смерти говорит ему: «Выйди, о душа благая, обитавшая в теле благом, и радуйся отдохновению и блаженству и Господу, Который не гневается. Выйди довольная, снискавшая довольство. "О душа успокоившаяся! Вернись к Господу Своему довольной и снискавшей довольство, и войди в число рабов Моих, и войди в Мой Рай"».

Если бы кающегося не ждало ничего, кроме этой радости, то и тогда разуму следовало бы предпочесть её. А что говорить, если за этой радостью последуют другие виды радости — например, призыв ангелами, которые между небом и землёй, благословения на душу его, открытие небесных врат для неё, благословение её ангелами небесными, проводы её ко второму небу. И там ей откроется, и тамошние обитатели будут благословлять и так до самого вознесения на седьмое небо.

Это поистине неизмеримая радость, когда для неё испросят разрешения предстать перед Господом, Покровителем и Любимым, и она предстанет перед Ним, ей будет дано разрешение совершить земной поклон. И она совершит его, а потом услышит, как Всевышний говорит: «Запишите её в Иллийюн[105]». А потом её проводят дальше, и она увидит Рай, и своё место в нём, и то, что Аллах приготовил для неё. Человек встретится со своими товарищами и близкими, и они обрадуются ему, а он обрадуется им.

Это всё предшествует величайшей радости, которая будет в тот день, когда будут собраны тела. Он будет сидеть в тени Трона, пить из Водоёма, получит свиток с записью своих деяний в правую руку. Чаша весов с его благими делами окажется тяжёлой, лик его будет сиять и ему будет дарован свет, тогда как другие останутся во тьме, и он беспрепятственно пройдёт по мосту над Адом и дойдёт до врат Рая, который будет приближен к нему ещё во время предстояния. И стражи Рая встретят его радушными приветствиями и радостными вестями. Он придёт к своему месту в Раю, где будет его дворец и его супруги. И после этого его ждёт другая радость, которую невозможно представить и описать, в которой растворятся все иные радости.

---

[105] Место на небесах; седьмое небо.

Особенности рода человеческого

Всевышний Аллах выделил род человеческий среди остальных творений тем, что почтил его и превознёс, и создал его для Себя, и создал всё остальное для него.

И Он даровал ему познание Себя, Свою любовь, близость и почёт в той мере, в какой не даровал этого никому другому.

Он подчинил ему то, что в небесах и на земле и между ними. Даже Своих ангелов, которые являются Его приближёнными, Он поставил на службу человеку, поручив им охранять его во сне и во время бодрствования, во время его передвижений и пребывания в покое.

Он ниспослал человеку Свои Писания, направил к нему Своих посланников из его же рода, и обращался к нему, и говорил с ним. Он взял Себе из числа людей приближённых и глубоко знающих религию Его. Он сделал людей объектом мудрости Своей и любви, и для них Он сотворил Рай и Ад.

Сотворение и веления, награда и наказание — всё это привязано к роду человеческому, ибо люди — лучшие из творений, и им адресованы веления и запреты, и для них приготовлены награда и наказание.

Человек отличается от всех остальных творений. Аллах сотворил праотца человечества Своей Рукой, и вдохнул в Него от Своего духа, и повелел ангелам пасть ниц перед Ним, и научил его названиям всех вещей, и показал его превосходство над ангелами и остальными творениями, и прогнал Иблиса от милости Своей и отдалил его от врат Своих за то, что он не пал ниц перед ним вместе с остальными, и сделал его врагом человеку.

Верующий из рода человеческого — лучший из творений. Аллах превознёс его над всеми остальными созданиями, ибо, поистине, Он сотворил его для того, чтобы довести до конца Свою милость к нему, и чтобы благодеяние Его приходило к нему раз за разом, и дабы даровать ему особый почёт и превознести его так, что он и мечтать не мог о подобном, и ему не могло прийти это в голову и он не подозревал об этом, дабы он просил у Него те способности и дары, тайные и явные, приходящие раньше или позже, которые не обрести, ни снискав Его любви, а снискать Его любовь можно только посредством покорности Ему и предпочтения Его всему остальному.

Всевышний сделал человека объектом Своей любви и приготовил для него лучшее из того, что готовит богатый любящий, обладающий огромными возможностями и очень щедрый, для того, кого любит, дабы даровать ему всё это, как только он прибудет к Нему. Он заключил с ним договор, в котором изложил Свои веления и запреты, и сообщил ему в этом договоре о том, что приближает его к Нему и добавляет ему Его любви и почёта у Него, а что отдаляет его от Него и навлекает на него Его недовольство и гнев.

И у объекта любви есть враг, который является самым ненавистным из творений для Него. Он объявил открыто

о своём враждебном отношении к Нему и велел Его рабам посвятить их религию, покорность и поклонение ему вместо их Истинного Покровителя, Единственного заслуживающего поклонения. Он разделил Его рабов и отобрал из них партию, которая последовала за ним и сделала его своим покровителем вместо Господа. Аллах сообщил человеку об этом враге и его приспешниках и их методах, деяниях и конечной участи и предостерёг его от сближения с ним и присоединения к его партии.

Повод задуматься

Господь не дал человеку поводов отчаиваться в Его милости, а сказал: когда бы ты ни пришёл ко Мне, Я всегда приму тебя. Если ты придёшь ко Мне ночью, Я приму тебя, и если ты придёшь ко Мне днём, Я приму тебя. Если ты приблизишься ко Мне на пядь, Я приближусь к тебе на локоть, а если ты приблизишься ко Мне на локоть, Я приближусь к тебе на сажень. Если ты пойдёшь ко Мне, Я побегу к тебе. И если встретишь ты Меня с грехами размером с землю, но не придавая Мне сотоварищей, Я дарую тебе такого же размера прощение. И если грехи твои достигнут туч небесных, а потом ты попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя. Кто же более щедр и великодушен, чем Я?

Господь словно говорит нам: рабы Мои открыто совершают тяжкие грехи, а Я оберегаю их, когда они спят в постелях своих. Поистине, Я, джинны и люди — в вести великой: Я творю, а они поклоняются не Мне, и Я дарую им удел, а они благодарят не Меня. От Меня к рабам спускается благо, а от них ко Мне поднимается зло. Я помогаю им полюбить Меня, одаривая их милостями, притом что Я не нуждаюсь в них, а они навлекают на себя ненависть Мою своим ослушанием, притом что они не способны обойтись без Меня.

Кто направляется ко Мне, того Я уже встречаю, когда он ещё далеко, а того, кто отворачивается от Меня, Я зову. Кто отказывается от чего-то ради Меня, тому Я дарую намного больше, а если кто-то желает Моего довольства, то Я желаю того же, чего желает он. А кто действует, пользуясь способностью и силой от Меня, для того Я и железо сделаю мягким.

Всевышний Аллах будто говорит нам: поминающие Меня заслуживают приближения ко Мне, благодарящим Меня Я добавляю блага, покорным Мне Я дарую почёт от Меня, а ослушивающимся Меня Я не даю повода отчаиваться в милости Моей, и если они каются предо Мной, то Я — любящий их, ибо Я люблю кающихся и люблю очищающихся. Если же они не каются предо Мной, то Я — их лекарь: Я подвергаю их испытаниям, дабы очистить их от пороков.

Кто предпочитает Меня всем остальным, того и Я предпочту остальным. За благое дело Я дарую десятикратное воздаяние и вплоть до семисоткратного и намного большего. А за скверное дело воздаяние однократное, а если человек раскаивается и просит у Меня прощения, то Я прощаю его.

Знай, что когда раб Аллаха начинает говорить или приступает к совершению какого-либо действия, стремясь к довольству Аллаха, полагаясь на милость Аллаха и Его поддержку и содействие, он понимает, что [если у него получится осуществить задуманное, то] только благодаря Аллаху, а не благодаря ему самому, его знанию, мышлению, сообразительности и силе.

Всё это он осуществляет только благодаря Тому, Кто наделил его языком, сердцем, глазами и ушами, ибо Тот, Кто даровал ему всё это, наделил его и возможностью произнести эти слова или осуществить данное действие. Если человек постоянно помнит об этом и видит это сердцем своим, то ему не грозит самолюбование, основой которого является чрезмерное внимание к собственной персоне и забвение милости, содействия и помощи Господа.

Если же это ускользает от внимания человека, то душа его восстаёт и начинает претендовать [на то, на что у неё нет права], и появляется самолюбование, из-за которого его слова и дела становятся тщетными.

Иногда Всевышний мешает человеку завершить начатое, и это оказывается милостью для него, дабы он не забывал о милости и содействии Аллаха. А в некоторых случаях ему всё-таки удаётся довести задуманное до конца, однако его труды не приносят плодов, а если и приносят, то плод получается слабым и совсем не таким, каким должен был быть. А бывает, что совершённое приносит человеку больше вреда, чем пользы и влечёт за собой разные скверные последствия, — в зависимости от того, в какой степени он проигнорировал содействие и милость Аллаха и был убеждён в том, что эти слова и действия — его личная заслуга.

Всевышний Аллах делает благими слова и дела Своего раба и увеличивает плоды, приносимые ими, либо, напротив, делает их скверными и лишает его этих плодов. И нет ничего более губительного для дел, чем самолюбование.

Если Аллах желает рабу Своему блага, Он помогает ему увидеть Его милость, содействие и помощь ему во всём, что он говорит и делает, дабы у него не возникало самолюбования. А затем Он помогает ему увидеть собственные упущения в совершённом им деле и осознать, что он недоволен

этим делом для Господа и он раскаивается перед Ним, просит прощения [за свою нерадивость] и стыдится просить награды. Если же Всевышний не покажет Своему рабу всё это, то это остаётся сокрытым от него, и, совершая какое-нибудь дело, он видит в нём лишь себя, причём видит оком совершенства и довольства, и совершённое им дело не удостаивается принятия, довольства и любви.

Самопознание и знание

Знающий совершает дела свои ради Аллаха, видя в совершаемом им деле Его милость, дарованное Им благо и содействие, извиняется перед Ним [за сделанные упущения] и стыдится, потому что не совершил это дело должным образом. А невежественный совершает что-то, как ему заблагорассудится, и замечает при этом лишь собственные заслуги и попрекает своими деяниями Господа своего, будучи доволен ими. Это — одно положение, а то — совсем другое.

Дарованные Аллахом вера и знание приносят пользу лишь тому, кто познал собственную душу и не даёт ей преступать установленные для неё пределы, дабы она не стремилась к тому, что не предназначено для неё, и не выходила за рамки дозволенного. Такой человек не говорит: «Это — моё». Он твёрдо знает, что всё это принадлежит Аллаху, исходит от Аллаха и приходит к нему по Его воле. И это Он одаривает его милостями Своими изначально и постоянно, даже если раб Аллаха ничего не делает для этого и не заслуживает этого.

Милости Аллаха, приходящие к нему, делают его смиренным, уподобляя его тому, кто не видит ни у души своей,

ни в ней самой совершенно никакого блага, осознавая, что благо, которое пришло к нему, принадлежит Аллаху, приходит через Него и исходит от Него. Эти милости, приходящие к нему, рождают в нём удивительное, не поддающееся описанию смирение, и с каждой приходящей к нему милостью увеличивается его самопринижение, кротость, любовь к Аллаху, страх перед Ним и надежда на Него.

Два благородных знания необходимы рабу Аллаха.

Первое знание: знание о Господе, Его совершенстве, доброте, самодостаточности, щедрости, благодеянии и милосердии и о том, что всё благо — в руках Его и принадлежит Ему, и Он дарует из него, кому пожелает, и лишает этого, кого пожелает, и Он достоин хвалы за это. И это самая совершенная и полная хвала.

Второе знание: знание собственной души, удерживание её в определённых рамках и признание её несовершенства, несправедливости и невежества, а также того, что сама по себе она не обладает благом — ни у неё, ни посредством неё, ни от неё, и у неё самой нет ничего, кроме отсутствия. И из её качеств и совершенства у неё самой нет ничего, — одно лишь отсутствие, ничего ничтожнее и несовершеннее которого нет. И всё благо, которое есть в ней, является следствием её существования, которое не зависит от неё самой и исходит не от неё самой.

Если эти два знания утверждаются в душе человека, а не у него на языке, то душа его знает, что вся хвала надлежит Аллаху, и что только Он распоряжается всем, и что Он достоин хвалы и прославления, тогда как она не заслуживает этого, и что она больше заслуживает порицания, принижения и упрёков.

Кто не знает Господа и не знает самого себя, для того его слова, дела и состояния будут колеблющимися и непостоянными и станут тщетными, и он не будет следовать прямым путём, который ведёт к Аллаху. Чтобы идти по этому пути и дойти до конца, необходимо претворение в жизнь этих двух знаний, если же человек упустит их, то не доберётся до конца пути.

Тот, кто знает душу свою и знает о её невежестве, несправедливости, изъянах, пороках, потребностях, нужде, смирении, униженности и отсутствии [у неё собственных благ], знает Господа через качества, противоположные качествам души. И он не позволяет душе переходить установленные для неё пределы, и она не выходит за рамки, в которых должна оставаться. И он воздаёт Господу своему хвалу, приличествующую Ему, и сила его любви, боязни, надежды, возвращения к покорности Ему после ослушания и упования направлена на Него одного, и он любит Его так, как не любит ничего и никого другого, и так же боится Его и надеется на Него. Это — истинная суть подчинённости Аллаху (*убудийа*).

Рабу Аллаха следует знать, что в нём уживаются два противоположных стремления, и он постоянно находится между ними. Это стремление к высшему, небесному обществу, состоящему из обитателей высот (Иллийюн), и стремление к нижайшему из низкого (Сиджжин).

Если он желает знать, где его место, — вверху или внизу, — он должен посмотреть, где пребывает дух его в этом мире. Покидая тело, он устремляется к высшему, небесному обществу, к которому стремился в этом мире, и он больше подходит ему. Человек — с теми, кого он любит — своей природой и разумом, и воздаяние его ожидает соответствующее.

Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путём"» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 84).

«Высшие» души стремятся своей сущностью, влечениями и деяниями ввысь, тогда как души «низшие» стремятся вниз.

Благополучие

Всевышний Аллах любит, когда у Него просят благополучия, и для Него это самое любимое из того, о чём Его просят. Абу Салих передаёт от Абу Хурайры ﷺ: «Однажды Абу Бакр ﷺ поднялся на минбар, а потом сказал: "Просите у Аллаха благополучия, ибо, поистине, не дарует Он рабу ничего лучшего после твёрдой убеждённости, чем благополучие"» [Ахмад][106].

А в той мольбе, с которой Пророк ﷺ обратился к Аллаху в Таифе, говорится: ***«Это [испытание] не волнует меня, если Сам Ты на меня не гневаешься, но если Ты избавишь меня от этого, мне будет легче!»***

То есть он попросил у Него благополучия. И это подобно его словам: ***«Прибегаю к довольству Твоему от недовольства Твоего, и прибегаю к прощению Твоему от наказания Твоего, и прибегаю к Тебе от Тебя»*** [Муслим, 486].

А в другом хадисе сказано: ***«Просите у Аллаха прощения, благополучия и избавления»***.

Эта мольба включает испрашивание прощения за то, что было в прошлом, благополучия в настоящее время и из-

---

[106] Абу Бакр ﷺ возводит эти слова к Пророку ﷺ.

бавления в будущем, то есть продолжения благополучия и его постоянства.

‘Абду-ль-А‘ля ат-Тейми говорил: «Чаще просите у Аллаха благополучия, ибо, поистине, тот, кого постигло испытание, даже тяжкое, имеет не больше оснований обращаться к Аллаху с мольбой, чем пребывающий в благополучии, к которому может в любой момент прийти испытание. Ведь сегодняшние настигнутые испытанием — это вчерашние обладатели благополучия, а завтрашние настигнутые испытанием — это сегодняшние обладатели благополучия. Если бы даже беды вели к благу, мы не стремились бы быть одними из тех, с кем они приключаются. Поистине, беда может изнурить в этом мире и привести к позорной участи в мире вечном. И тот, кто долго ослушивался Аллаха, не может быть уверенным в том, что в оставшейся части его жизни его не постигнут беды и испытания, которые изнурят его в этом мире и приведут его к позору в мире вечном».

После этого он говорил: «Хвала Аллаху, милости Которого не поддаются исчислению, и сколько бы мы ни делали, чтобы отплатить за них, нам это не удастся, и как бы долго мы ни прожили, они не закончатся!»

Однажды Пророк ﷺ навестил человека, которого постигло такое истощение, что он сделался похожим на птенца. Пророк ﷺ спросил: ***«Ты обращался к Аллаху с какой-нибудь мольбой? Ты просил Его о чём-то?»***

Он ответил: «Да, я говорил: “О Аллах! Подвергни меня уже в этом мире тому наказанию, которое Ты приготовил для меня в мире вечном”».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Пречист Аллах! Тебе не вынести, не выдержать этого! Почему же ты не говорил: “О Аллах! Даруй нам в этом мире благо и в мире вечном благо, и избавь нас от мучений в Огне”?!»***

И он обратился к Аллаху с мольбой за него, и Аллах исцелил Его.

Когда аль-Хасан садился, он говорил: «Тебе хвала за ислам, и Тебе хвала за Коран, Тебе хвала за семью и имущество. Ты щедро даровал нам наш удел, и послал нам безопасность, и избавил нас наилучшим образом, и Ты даровал нам из всего, о чём мы просили Тебя, и Тебе премногая хвала за то, что Ты наделяешь нас множеством милостей, и даруешь нам много блага, и отводишь от нас много зла, и Лику Твоему величественному и вечному хвала...»

А Пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто произнёс с утра: “О Аллах, какая бы милость ни пришла ко мне, она от Тебя одного, нет у Тебя сотоварища. Тебе хвала и Тебе благодарность”, выразил благодарность свою за этот день, а кто произнёс подобные слова вечером, тот выразил благодарность за эту ночь”»*** [Абу Дауд, 5073].

Бакр ибн ‘Абдаллах сказал: «О потомок Адама! Если желаешь узнать, как облагодетельствовал тебя Аллах, то зажмурься»[107].

Ка‘б сказал: «Когда Аллах одаряет раба Своего какой-нибудь милостью в этом мире, и он благодарит Аллаха за неё и проявляет скромность по отношению к Аллаху посредством дарованного ему, то Аллах непременно сделает так, чтобы она принесла ему пользу в этом мире, и возвысит посредством неё его степень в мире вечном. А если

---

[107] То есть закрой глаза и почувствуй себя, как чувствует себя слепой, и ты поймёшь, чего стоит одна только милость зрения...

Аллах дарует рабу Своему какую-то милость, а тот не благодарит за неё и не проявляет скромности по отношению к Нему посредством дарованного ему, то Аллах непременно лишит его пользы от этой милости в этом мире и раскроет перед ним слои Огня, и если пожелает, то подвергнет его мучениям в них или же простит его».

Аль-Хасан сказал: «Кто не замечает иных милостей, дарованных ему Аллахом, кроме еды, питья и одежды, у того мало знания и тому грозит наказание...»

Ибн Абу ад-Дунья упоминает о том, что Мухариб ибн Дисар, выстаивая ночью молитву, порой повышал голос и говорил: «Я — дитя, которое Ты взрастил, и Тебе хвала! И я слабый, которому Ты дал силы, и Тебе хвала! И я бедняк, которого Ты обогатил, и Тебе хвала! И я неимущий, которого Ты обеспечил, и Тебе хвала! И я холостяк, которому Ты даровал супругу, и Тебе хвала! И я голодный, которого Ты накормил, и Тебе хвала! И я — нагой, которого Ты одел, и Тебе хвала! И я — путник, которого Ты сопровождал, и Тебе хвала! И я — отсутствовавший, которого Ты возвратил, и Тебе хвала! И я — пеший, которому Ты даровал средство передвижения, и Тебе хвала! И я больной, которого Ты исцелил, и хвала Тебе! И я — просящий, которому Ты даровал то, о чём он просил, и Тебе хвала! И я — взывавший, которому Ты ответил, и Тебе хвала! Господь наш, и Тебе хвала, хвала премногая!»

К проявлениям мудрости Всевышнего относится и то, что Он сокрыл от нас знание о времени наступления Судного дня, а также жизненных сроков. В этом заключён крайне важный смысл, что не нуждается в подтверждении.

Если бы человек знал, сколько ему отпущено, то обладатель короткого жизненного срока не смог бы радоваться жизни. Как бы он мог наслаждаться отпущенным ему сроком, зная, что смерть близка? Если бы не далеко простирающиеся надежды, то мир этот пришёл бы в расстройство, ибо именно надежды способствуют его преображению.

А обладатель долгого жизненного срока, зная, что жизнь его будет долгой, напротив, расслабился бы и погрузился бы в страсти, ослушание и скверные деяния, говоря: мол, ближе к смерти я покаюсь.

Всевышний Аллах не желает этого от Своих рабов и не принимает это от них, и, будь всё так, мир этот пришёл бы в упадок. Нормальное существование миру этому способно обеспечить только то положение вещей, которое Всевышний Аллах утвердил в соответствии со Своей мудростью и Своим знанием.

Покаяние

Таков обычай Всевышнего Аллаха: когда раб Аллаха понимает, что его час настал и Аллах забирает его из этого мира, покаяние и отказ от грехов уже не принесёт ему пользы.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Но бесполезно покаяние для того, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: "Вот теперь я раскаиваюсь"»** (сура 4 «Женщины», аят 18).

И Всевышний Аллах сказал:

> **«Когда они узрели Наше наказание, они сказали: "Мы уверовали в Единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему!" ۞ Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание. Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов»** (сура 40 «Прощающий», аяты 84–85).

Всевышний Аллах прощает Своему рабу тогда, когда он совершает грех, потому что страсти и его естество одолели его, и он совершает этот грех, питая отвращение к нему и не упорствуя в его совершении. Такой человек может надеяться на прощение и снисходительность Аллаха, поскольку Всевышний Аллах знает о его слабости и о том, что страсти одолевают его и он постоянно видит то, перед лицом чего он не может проявить терпение. Совершая грех, такой человек остаётся смиренным и подчинённым Господу своему, и он испытывает страх. В груди его не прекращается противостояние страстей души и греха с отвращением веры к нему, и он порой внимает зову души, но чаще внимает зову веры.

Что же касается того, кто решил для себя, что будет грешить, и грешить без остановки, и не испытывает страха, и не отказывается от страстей своих ради Аллаха, и он каждый раз радуется и ликует, когда ему удаётся совершить грех, то в отношении такого человека у нас есть все основания опасаться, что он будет лишён возможности покаяться и не сможет сделать это, потому что он спешит совершать грехи и отвратительные деяния, а покаяние и возвращение к покорности Аллаху сознательно откладывает на конец жизни.

Когда раб Аллаха становится старым, его внутренняя бдительность ослабевает и он лишается своей былой силы, и все эти грехи, совершённые им, заставляют его упорствовать в отклонении от прямого пути и делают его веру слабой. Они завладевают им и подчиняют его себе так, что он уже не может отказаться от них.

Постоянное совершение определённых деяний предоставляет им власть над человеком, и душа человека, обретая власть над ним, постоянно подталкивает его к отклонению от прямого пути и ослушанию, и каждое такое деяние оставляет свой след поверх предыдущего.

И так продолжается до тех пор, пока слабость и старость не одолеют его, и у него не остаётся сил изменить

своё положение. И он отправляется к Всевышнему Аллаху со всей своей скверной, не очистившись для прибытия к Нему. Чего же ему ожидать от Господа своего? А если бы он раскаялся и вернулся к покорности Аллаху тогда, когда у него ещё были силы и возможности для этого, то его покаяние было бы принято, а его скверные дела были бы стёрты... Однако он был лишён возможности осуществить желаемое.

Ничего не получит тот, кто относился к покаянию небрежно. Он не возвращал долг до тех пор, пока его имущество не истощилось, а если бы он уплатил его, когда у него были возможности сделать это, Господь принял бы от него. Допускавший излишества и делавший упущения узнает, к какому Судии придёт он. И он увидит, с кем придётся ему иметь дело, когда наступит тот день, когда [для восстановления справедливости] будут использованы его благие дела, а когда они закончатся, то на него будут возложены скверные дела других.

Недаром Аллах по мудрости и милости Своей скрыл от Своих рабов их жизненные сроки. Благодаря этому благоразумный ожидает смерти постоянно, помня о ней всегда, и воздерживается от того, что может причинить ему вред в Судный день, и усердствует в том, что принесёт ему пользу и даст повод для радости, когда он прибудет к Нему [Мифтах дар ас-са'ада].

Правильное и принимаемое Всевышним покаяние имеет определённые признаки. К ним относится и то, что человек становится после покаяния лучше, чем был до него.

К ним относится и то, что страх не перестаёт преследовать его, и он ни на мгновение ока не чувствует себя в безопасности от наказания Аллаха. Этот страх остаётся при нём до тех пор, пока он не услышит слова посланных для того, чтобы забрать душу его:

«Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам» (сура 41 «Разъяснены», аят 30).

Только тогда страх исчезнет.

Сердце кающегося разрывается от горечи сожаления и страха, причём чем серьёзнее его проступок, тем сильнее эти ощущения. К непременным следствиям правильного покаяния относится особое смирение, которое овладевает сердцем и ни с чем не сравнимо и которое не испытывает никто, кроме согрешившего. И кто не обнаруживает ничего подобного в сердце своём, пусть усомнится в правильности своего покаяния и вернётся к исправлению его. В действительности правильное покаяние — дело непростое. И не сталкивался искренний ни с чем более сложным, чем искреннее покаяние.

Покаяние раба Аллаха окружено прощением Аллаха — прощением до покаяния и прощением после него. Таким образом, его покаяние — между двух прощений от Аллаха — до и после него. Он простил его изначально, дав разрешение, оказав ему помощь в покаянии и внушив ему мысль об этом, и Его раб покаялся, и Аллах простил его снова, приняв его покаяние и даровав ему награду.

Раб Аллаха много кается, а Аллах много прощает. Покаяние раба — это его возвращение к Господу своему после побега от Него. А прощение Аллаха осуществляется в два этапа: разрешение и содействие Господа рабу Своему в покаянии; и принятие этого покаяния и дальнейшая поддержка покаявшегося.

Радость, которую приносит покаяние, удивительная. Она не идёт ни в какое сравнение с радостью, которую доставляет ослушание Аллаха. Если бы ослушник знал, что удовольствие и радость от покаяния многократно превосходят удовольствие и радость, доставляемые ослушанием, он стремился бы к этому удовольствию больше, чем стремится он к удовольствию от ослушания.

Милости Всевышнего

Подумай о том, кто лишён зрения, и о том, какие трудности он испытывает из-за этого. Он не видит места, на которое ставит ногу, не видит того, что находится перед ним, не различает цвета, не отличает прекрасное видом от отвратительного. Он не может извлечь из книги знание, почитав её, и он не может извлекать для себя уроки, созерцая чудеса Аллаха во Вселенной.

Стоит добавить сюда и то, что он не чувствует многое из того, в чём благо или вред для него. Например, он не видит ямы, в которую может упасть, и не видит хищного зверя, который подбирается к нему, и, соответственно, не может защититься от него. И он не видит врага, который устремляется к нему, чтобы убить его. И он не может убежать, когда его преследуют. Он беззащитен перед тем, кто хочет обидеть его и причинить ему вред. И если бы не защита Аллаха, подобная той, которую дарует Аллах беспомощному ребёнку, то к гибели он был бы ближе, чем к благополучию. Он подобен мясу на трапезной скатерти. Поэтому Всевышний Аллах сделал его воздаянием Рай, если он будет проявлять терпение и надеяться на награду от Аллаха.

Сколько милостей Всевышнего заключено в этих органах и способностях, и сколько пользы приносят они, а он не

благодарит Аллаха за них, а если бы он лишился каких-то из них, он с готовностью отдал бы целый мир, лишь бы обрести их вновь. Он купается в милостях Аллаха, наслаждаясь благополучием этих органов и их способностей, но не благодарит за них. Но когда ему предлагают взамен одного из этих благ целый мир со всем, что в нём, он непременно отказывается, понимая, что это невыгодная сделка.

«Поистине, человек несправедлив и неблагодарен» (сура 14 «Ибрахим», аят 34).

То, что Всевышний Аллах научил человека письму, относится к Его величайшим милостям по отношению к Его рабам. Благодаря этому умению человек имеет возможность увековечивать науки, подтвердить права, записать завещания, закрепить свидетельства, записать цифры, связанные с делами, которые люди ведут друг с другом, а также донести истории живших ранее и ушедших до представителей последующих поколений.

Если бы не письменность, то представители одной эпохи ничего не знали бы об ушедших эпохах. Нормы религии были бы забыты, и представители следующих поколений не знали бы о том, как жили и исповедовали религию их предшественники.

Это нанесло бы большой ущерб и религии, и мирской жизни людей, потому что знание со временем было бы забыто, исчезнув из сердец. Письменность же стала неким подобием сосуда, в котором можно было сохранять знание, подобно тому, как в сосудах сохраняют вещи от порчи и исчезновения.

Умение писать, дарованное Всевышним людям, — Его величайшая милость к ним после Корана. Обучение грамоте хотя и относится к тому, чего человек достигает, применяя свой разум и сообразительность, но способность к этому является, несомненно, даром Всевышнего человеку и Его милостью к нему.

Он сотворил человека и, одарив множеством милостей, добавил к ним и эту. Он — Тот, Кто научил его письму, хотя оно и относится к тому, чему обучаются постепенно. И человек научился этому, подчиняясь Тому, Кто научил его использовать письменную трость. Он научил его, и человек научился, подобно тому, как Он научил его говорить, и тот заговорил. А кто даровал ему разум, посредством которого он понимает и воспринимает, и язык, с помощью которого он изъясняется, и пальцы, с помощью которых он пишет?..

К почти незаметным, осознаваемым лишь немногими милостям Аллаха относится то, что раб Аллаха закрывает за собой дверь, а Аллах посылает к нему того, кто стучится в его дверь и просит у него чего-нибудь съестного и таким образом напоминает ему о милостях, которыми Он одаривает его.

А Салям ибн Абу Муты сказал: «Как-то я зашёл к больному, желая навестить его, и обнаружил, что он стонет. Я сказал ему: "Вспомни распростёртых на дороге, вспомни тех, у кого нет крыши над головой и никого, кто прислуживал бы им"[108]. А потом я зашёл к нему после этого и услышал, как он говорит, обращаясь к душе своей: "Вспомни распростёртых на дороге, вспомни тех, у кого нет крыши над головой и никого, кто прислуживал бы им!"»

Один из наших праведных предшественников сказал: «Один человек как-то сказал мне: "Сколько раз ты делал то,

---

[108] Иначе говоря, вспомни о тех, чья жизнь много тяжелее твоей.

что ненавистно Ему, а Он делал для тебя то, что ты любишь?" Я ответил: "Бесчисленное множество раз". Он сказал: "А когда ты обращался к Нему в беде, Он хоть раз оставлял тебя без помощи?" Я ответил: "Нет, клянусь Аллахом! Он всегда оказывал мне благодеяние и помогал мне". Он спросил: "А случалось ли тебе просить Его о чём-то и не получать того, чего ты просил у Него?" Я ответил: "Бывало ли такое, чтобы Он не даровал мне того, о чём я просил Его? О чём бы я ни попросил, Он непременно даровал мне это, и когда бы я ни попросил Его о помощи, Он непременно помогал мне". Он спросил: "Скажи, вот если бы кто-то из потомков Адама делал хотя бы часть всего этого для тебя, как бы ты вознаградил его?" Я ответил: "Я бы не смог вознаградить его достойным образом!" Он сказал: "А твой Господь более достоин того, чтобы ты всегда благодарил Его, ибо Он делает тебе добро постоянно, и, клянусь Аллахом, благодарить Его легче, чем отплачивать Его рабам, ибо Ему, Всевышнему, достаточно от Его рабов хвалы в качестве благодарности"».

Ибн Абу аль-Хавари сказал: «Я сказал Абу Му'авии: "Какая из милостей, дарованных нам, больше милости единобожия! Просим Аллаха, чтобы Он не лишал нас её". Он сказал: "Оказывающему милость свойственно доводить до конца свою милость по отношению к тому, кого он ею одаривает. И Аллах в силу Своего великодушия, одаривая милостями, доводит их до конца, и, предписывая совершить какое-то дело, принимает его"».

Ибн Зейд сказал: «В одном из Писаний, ниспосланных Всевышним Аллахом, говорится, что Он сказал: "Обрадуйте Моего верующего раба". И что бы ни пришло к нему, он говорил: "Хвала Аллаху! Так пожелал Аллах!" И Он сказал: "Напугайте раба Моего!" И какая бы неприятность ни постигла его, он непременно говорил: "Хвала Аллаху! Хвала Аллаху!" И Всевышний Аллах сказал: "Введите раба Мо-

его в обитель славы Моей! Поистине, раб Мой хвалит Меня в любом случае!"»

Вспомним также достоверный хадис: ***«Никого из вас не спасут его деяния»***. Люди спросили: «И даже тебя, о Посланник Аллаха?» Он ответил: ***«И даже меня, если только Аллах не покроет меня милостью Своей»*** [Бухари, 6463; Муслим, 2816].

Поистине, деяний раба не хватит, чтобы отплатить за одну из милостей Аллаха.

Аллах дарует милость Свою, кому пожелает, и подвергает Своему наказанию, кого пожелает, и Он достоин хвалы за это. Благим из Его творений достаётся Его милость, а скверным — Его наказание. И каждый из них получает свою долю того, что предполагает Его мудрость, и свою долю испытаний, и всякий используется для того, к чему он предрасположен и для чего создан, и всё это благо, польза и милость для верующих, ибо Всевышний Аллах создал их для благих деяний. И они их и совершают, и Он занял их ими, и они не достигли бы этого без Него, и не заслужили бы этого, кроме как по Его воле и предопределению. И им не причинят вреда болезни и яд. Когда враг — шайтан — наносит им неожиданный удар или насылает на них своё наваждение, они тут же вспоминают и прозревают, и их братья помогают им, если они отклоняются от правильного пути, и не делают упущений. И если им случится совершить большой или малый грех, он оборачивается для них милостью и становится для них лекарством и благой заменой благодаря искреннему покаянию и совершению благих деяний, стирающих собой скверные.

Всевышний Господь являет Себя сердцам знающих верующих, показывая им Своё могущество и величие, неотвратимость Своей воли, величие Своей власти, Свою вели-

чественность и Свою щедрость, доброту и благодеяние, безграничность Своего прощения и милости. И Он внушает их сердцам веру в Его имена и качества. Всё это настолько, насколько это под силу людям. А за пределами этого лежит то, что им не под силу, что они не могут постичь и представить себе, и это несравнимо с тем, что им известно.

К признакам счастья и преуспеяния относится то, что каждый раз, когда знание раба Аллаха увеличивается, увеличиваются и его скромность и милосердие. И каждый раз, когда дела его увеличиваются, увеличиваются его страх и осторожность, и чем дольше он живёт, тем меньше становится его алчность и стремление к мирским благам, и чем больше имущества становится у него, тем щедрее становится он сам и тем больше расходует [на благое]. И чем влиятельнее он становится, тем ближе он к людям, тем охотнее он удовлетворяет их нужды и тем скромнее ведёт себя по отношению к ним.

А к признакам несчастья относится то, что с увеличением знания раба Аллаха увеличивается его высокомерие и надменность, и чем больше дел у него становится, тем больше он гордится собой и тем пренебрежительнее относится к людям и тем лучшего мнения он о собственной персоне. И чем дольше он живёт, тем больше становится его алчность, и чем больше становится его имущество, тем более скупым и жадным делается он, и чем более влиятельным он становится, тем больше становятся его высокомерие и надменность.

Всё это — испытание от Аллаха, и некоторым оно приносит счастье, а другим, напротив, несчастье.

Чудеса, которые Всевышний являет через некоторых людей, являются испытанием, как и царствование, власть и имущество. Всевышний Аллах сообщил, что Его пророк Сулейман ﷺ, увидев доставленный к нему трон Балкыс, сказал:

> «**Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарить или же буду неблагодарным**» (сура 27 «Муравьи», аят 40).

Блага, которые дарует человеку Всевышний, являются испытанием, посредством которого становится видно благодарного, который благодарит, и неблагодарного, который не благодарит. Точно так же беды — испытание от Него, Всевышнего. Он испытывает Своих рабов милостями, подобно тому, как испытывает их несчастьями.

Всевышний Аллах сказал:

> «**Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: "Господь мой почтил меня!" ۞ Когда же Он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: "Господь мой унизил меня!" ۞ Вовсе нет!**» (сура 89 «Заря», аяты 15–17).

То есть не для каждого из тех, кому Я даровал щедрый удел и кого Я почтил и одарил милостями, это на самом деле почёт от Меня, и не для каждого, кому Я даровал скудный удел и кого подверг испытаниям, это является унижением от Меня.

Милости бывают трёх видов: милость, которая уже пришла к рабу Аллаха, и он знает о ней; милость, которую он ждёт и надеется обрести; и милость, в которой он живёт в настоящее время, не замечая её.

Если Всевышний Аллах желает довести до конца Свою милость к рабу, Он помогает ему осознать ту милость, в которой он живёт в настоящее время, и Он дарует ему вервь

благодарности, посредством которой он может привязать эту милость, дабы она не покинула его, ибо она покидает его из-за ослушания и её можно привязать посредством благодарности.

И Он помогает ему в совершении дел, способствующих обретению милости, которую он ещё только ожидает, и показывает ему те пути, которые уводят его от этой милости, и помогает ему избегать их. И спустя какое-то время он обретает эту милость во всей её полноте. Всевышний помогает ему замечать милости, в которых он живёт в настоящее время и которых он не замечает.

Однажды некий бедуин зашёл к Харуну ар-Рашиду и сказал: «О повелитель верующих! Да утвердит Аллах для тебя те милости, которые окружают тебя сейчас, посредством твоей постоянной благодарности Ему, и да осуществит Он для тебя милости, которые ты надеешься обрести в будущем, посредством твоих благих мыслей о Нём и постоянной покорности Ему, и да поможет Он тебе замечать те милости, которые у тебя есть сейчас и которых ты не замечаешь, дабы ты благодарил за них!» Эти слова очень понравились халифу, и он сказал: «Как прекрасно он разделил!»

К скрытым порокам, притом широко распространённым, относится тот случай, когда раб Аллаха пребывает во благе, которое даровал ему Аллах и которое Он выбрал для него, а рабу оно надоедает, и он стремится перейти от этого блага к тому, что по невежеству своему считает лучшим для себя. И Господь его по милости Своей не выводит его из этого блага, снисходительно относясь к его невежеству и скверному выбору.

А когда это благо начинает стеснять его и вызывать у него недовольство, и он начинает роптать, и оно сильно наскучивает ему, Аллах лишает его этого блага. И тогда, перейдя к тому, к чему стремился, он осознаёт разницу между своим прежним положением и настоящим и начинает беспокоиться и сожалеть об утраченном и стремиться вернуться к тому, чего лишился.

И если Аллах желает Своему рабу блага и благоразумия, Он помогает ему увидеть те блага и милости, которые Он дарует ему, удовольствоваться ими и благодарить за них. И если душа его станет подталкивать его к переходу от этого блага к чему-то другому, он обращается за советом к Господу своему, не зная, в чём на самом деле благо для него, и осознавая свою неспособность выбрать лучшее. Он вручает себя Аллаху, прося Его выбрать для него наилучшее.

Нет ничего более вредоносного для раба Аллаха, чем перестать ценить блага, которые даровал ему Аллах, и не благодарить Его за них и не радоваться им, и вместо этого проявлять недовольство, жаловаться на них и считать эти блага бедой, хотя на самом деле это одна из величайших милостей, оказанных ему Аллахом.

Большинство людей — враги милостей, которые дарует им Аллах, и не чувствуют, как Аллах дарует им эти милости. Они усердно отвергают их и отталкивают от себя, поступая невежественно и несправедливо. Сколько благ приходит к человеку, а он упорно отталкивает их от себя! И сколько их пришло к нему, тогда как он усердствовал в избавлении от них и стремился к их исчезновению по причине своего невежества и несправедливости.

Всевышний Аллах сказал:

«Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах» (сура 8 «Добыча», аят 53).

Нет у милостей худшего врага, чем душа раба Аллаха. Человек помогает своему врагу против самого себя, и враг его разводит огонь среди дарованных человеку милостей. А тот раздувает этот огонь. Он сам позволяет ему развести этот огонь и сам раздувает его. А когда пламя разгорается, он начинает звать на помощь из-за начавшегося пожара и винить предопределение.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражён огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его дети будут ещё слабы? Так Аллах разъясняет вам знамения, — быть может, вы поразмыслите»** (сура 2 «Корова», аят 266).

Всевышний Аллах привёл этот пример, дабы показать скорбь того, кто лишается милости в тот момент, когда очень нуждается в ней, а сама милость очень ценна и приносит огромную пользу. Человек, лишившийся сада, был уже стар и слаб, и он, разумеется, очень сильно нуждался в этом благе. К тому же у него было слабое потомство, неспособное позаботиться о себе и находящееся на его попечении и содержании. Можно ли представить себе большую печаль?

Ибн ʻАббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Это пример человека, завершающего свою жизнь нечестием».

Муджахид сказал: «Это пример человека, который до самой смерти делал упущения в покорности Аллаху».

С каждым твоим вдохом и выдохом Аллах оказывает тебе благодеяние: Он устраняет болезни твои, Он предоставляет тебе возможность делать благие запасы, чтобы попасть в Его Рай, и Он послал к тебе проводника и наделил тебя всем, что требуется тебе для твоего путешествия, и всем, что понадобится тебе в пути, и тем, с помощью чего ты сможешь справиться с разбойниками, преграждающими тебе путь.

И Он наделил тебя слухом, зрением и сердцем, познакомил тебя с благим и скверным, полезным и вредным, и направил к тебе Своих посланников, ниспослал тебе Своё Писание и облегчил его для поминания, понимания и претворения в жизнь.

Всевышний Аллах послал тебе на помощь Своё благородное воинство, дабы оно поддерживало и охраняло тебя, и оно сражается с твоим врагом — шайтаном — и гонит его прочь. Эти воины хотят от тебя, чтобы ты не склонялся к врагу своему и не заключал с ним перемирия, а они возьмут его на себя. Однако ты упорно помогаешь ему против этих воинов и сближаешься с ним вместо сближения с ними. Более того, ты помогаешь ему и сближаешься с ним вместо своего истинного Покровителя, Который ближе к тебе, чем он.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Вот сказали Мы ангелам: “Падите ниц перед Адамом!” Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это замена для несправедливых!»** (сура 18 «Пещера», аят 50).

Он изгнал Иблиса с небес Своих и из Рая Своего и отдалил его от Себя, потому что тот отказался пасть ниц пред тобою, когда ты ещё был в крестце твоего праотца Адама — столь почётное место Он отвёл тебе. Он объявил его Своим врагом и отдалил его от Себя, а после этого ты сближаешься с Его врагом, склоняешься к Нему и заключаешь с ним мир, и при этом жалуешься на несправедливость и на изгнание и отдаление.

Аллах повелел человеку благодарить Его не потому, что Он в этом нуждается, а для того, чтобы даровать ему ещё больше из Своей милости, и при этом Он сделал неблагодарность за Его милости и использование даруемых Им благ для совершения неугодного Ему одной из главных причин лишения его этих милостей и благ. И Всевышний повелел человеку поминать Его, дабы Он поминал его добром, и постановил, что если человек предаст Его забвению, то и Он предаст забвению человека:

«Они забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя» (сура 59 «Сбор», аят 19).

«Они забыли Аллаха и Он забыл их» (сура 9 «Покаяние», аят 67).

И Он повелел ему обращаться к Нему с просьбами, чтобы давать ему то, о чём он просит, однако он не стал просить. Более того, Он даровал ему ценнейшие дары без каких-либо просьб с его стороны, но он не принял их. И он жалуется на Того, Кто милостив к нему, тому, кто не проявляет к нему милосердия, и сетует на несправедливость со стороны Того, Кто не поступает с ним несправедливо, и оставляет в покое того, кто действительно враждует с ним и поступает с ним несправедливо.

Когда Он дарует человеку здоровье, благополучие, имущество и влияние, он использует даруемые Им милости для того, чтобы ослушиваться Его. А когда Он лишает его этого, то он недоволен Господом своим и жалуется на Него. Таким образом, он не ведёт себя должным образом ни в благополучные времена, ни в период испытаний. Благополучие побуждает его к неугодному Ему, а испытания побуждают его быть неблагодарным и отрицать милости Его и жаловаться на Него Его творениям.

Человеку следует знать, что для того, чтобы пролился благодатный дождь милости, нужно освободить для него место, а для того, чтобы посевы росли должным образом, нужно очистить место от зарослей и сорняков. А если не освободить место, то благодатный дождь милости не найдёт для себя подходящего места, на которое он мог бы пролиться. И если освободить место, но не очистить его от лишних растений, то дождь милости прольётся, но посевы не будут расти должным образом. Более того, эти сорняки могут одолеть посевы. Это подобно тому, как человек подготавливает землю к выращиванию посевов, засевает её и ждёт дождя.

Когда раб Аллаха очищает сердце своё от скверных стремлений и мыслей, и засевает его семенами поминания, размышления, любви и искренности, и подставляет его под ветры милости в ожидании благодатного дождя милости в нужное время, то у него много шансов собрать богатый урожай.

Если раб Аллаха ждёт благодатного дождя милости в нужное время, у него больше надежды дождаться его. И если он ждёт дуновений от Милостивого в благодатные времена

и в достойных положениях, то у него больше надежды дождаться их. Особенно когда стремления объединяются, сердца помогают друг другу, и это великое собрание, наподобие собрания людей во время стояния на Арафате, во время испрашивания дождя или во время пятничной молитвы. Объединение стремлений относится к числу причин обретения блага и снискания милости, созданных Всевышним, подобно тому, как Он создал иные причины, приводящие к определённым следствиям.

Если раб Аллаха освободил место и подготовил его должным образом, то он увидит чудеса, ибо, поистине, милость Аллаха задерживает лишь препятствие, возводимое самим рабом Аллаха, и если устранить это препятствие, то милость Аллаха устремится к нему со всех сторон.

Мудрость Всевышнего

Всевышний Аллах — Вседержитель, Обладающий властью над рабами, возвышенный над Троном Своим, единственный Распоряжающийся в Своём царстве, и Он велит и запрещает, ниспосылает Свои Писания, проявляет довольство и гневается, вознаграждает и наказывает, дарует и лишает, возвеличивает и принижает, любит и ненавидит, милует, когда Его просят помиловать, и прощает, когда у Него испрашивают прощения, даёт, когда Его просят об этом, отвечает, когда к Нему взывают, проявляет снисходительность, когда Его просят об этом. Он — превыше всего, и превосходит всё величием Своим, и могуществом Своим, и способностями Своими, и знанием Своим и мудростью Своей.

Саранча относится к воинству Аллаха. Увидев их полчища, ты понимаешь, что это неодолимое и неисчислимое воинство, и если бы царь собрал свою конницу, пехоту, верховых животных и оружие, чтобы изгнать это войско из своих владений, он не смог бы сделать это.

Посмотри, как они устремляются к земле, подобно потоку, и покрывают равнины и горы, открытые пространства и города, закрывая своим великим множеством солнеч-

ный свет и закрывая небо своими крыльями. В воздухе они поднимаются туда, куда не поднимается птица, хотя крылья у неё больше крыльев саранчи.

Такова мудрость Всевышнего: Он предоставляет слабому и беспомощному из Своих творений власть над сильным в качестве возмездия и насылает на него то, от чего Он предостерегал его, и оно оказывается неспособным сопротивляться постигшему его или отвести это от себя.

Подумай о мудрости, заключённой в удерживании Аллахом дождя, когда Он испытывает Своих рабов засухой и неурожаем после того, как они отказываются выплачивать закят и лишают бедных их доли. Аллах воздаёт им за то, что они отказываются давать бедным полагающуюся им часть пропитания, тем, что лишает их самих пропитания и удерживает его от них. Он как будто говорит им: вы отказались исполнять обязанность, и вот вы лишены дождя; так добивайтесь же ниспослания его вам посредством исполнения своей обязанности перед Аллахом.

И подумай о мудрости Всевышнего Аллаха, которая заключается в лишении верного руководства и веры сердец тех, кто отвращает от Него людей. Он отвратил их от Него так же, как они отвращали от Него Его рабов. Отвращение — за отвращение. И лишение — за лишение.

Подумай о мудрости Всевышнего, заключённой в уничтожении имущества занимающихся ростовщичеством и ниспослании им разных бед, наносящих ущерб их богатствам. Они поступали так же с имуществом людей, лишая их его посредством ростовщичества. И Аллах воздал им уничтожением за уничтожение. Редко можно увидеть занимающегося ростовщичеством, которого в конце концов не постигает обеднение и нужда.

И подумай о мудрости Всевышнего, заключённой в предоставлении врагу власти над рабами Аллаха, когда сильные из них начинают притеснять слабых, и притеснённому не помогают взыскать с притеснителя. Над ними предоставляется власть тем, кто делает с ними то же, что они делают со слабыми и подвластными им из их числа.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если муха упала в еду любого из вас, окуните её туда полностью. Ибо, поистине, на одном её крыле болезнь, а на втором — исцеление, и она окунает крыло, на котором болезнь, поэтому окунайте её полностью»*** [Бухари; Абу Дауд].

Всевышний Аллах внушил пчеле строить великолепные и удивительные жилища, производить и хранить в них мёд. И Он внушил муравью находить и запасать пропитание. И Он сотворил муху и внушил ей, что, попав в воду или пищу, она должна опускать одно крыло и отводить в сторону второе. И в этом испытание для Его рабов: [уверуют ли они в сказанное Им или начнут опровергать и рассуждать?] Во всём — назидание и мудрость, но поминают назидание только обладающие разумом.

Подумай об удивительной особенности, которой наделены животные: их очень много, но при этом мы почти не видим их. Мы не видим их не потому, что их мало. Достаточно вспомнить стада газелей, которые мы видим в пустыне. А также коров, диких козлов, волков, тигров и разные виды других зверей, разнообразных тварей, живущих на земле, а также птиц. Их во много раз больше, чем людей. При этом мы почти никогда не видим их мёртвыми в их убежищах, норах, на пастбищах, тропинках, у источников и в жилищах, за исключением тех, на которых кто-то напал, — растерзанных зверем, убитых охотниками или тех,

с которыми случилось нечто такое, что помешало ему самому и ему подобным скрыть тело.

Это свидетельствует о том, что, почувствовав приближение смерти, животное, если ему ничто не мешает, прячется так, чтобы до его тела не добрались. Оно хоронит себя прежде, чем дух его покидает тело. И если бы не это, то земные просторы наполнились бы трупами животных и стояло бы зловоние от их разлагающихся туш, и это причинило бы вред людям и стало бы причиной болезней.

Всевышний сказал в истории о двух сыновьях Адама:

> **«Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как схоронить труп его брата. Он сказал: "Горе мне! Неужели я не мог поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата?" Так он оказался одним из сожалеющих»** (сура 5 «Трапеза», аят 31).

Подумай над мудростью, заключённой в том, что Всевышний Аллах послал к сыну Адама ворона (*гураб*), само название которого указывало на отчуждение (*гурба*) братоубийцы и его отдаление от милости Всевышнего Аллаха, а также его отделение от отца и семьи, которых он стал чуждаться. Это птица, к которой люди обычно питают отвращение. Им неприятен её крик. И именно эта птица была послана к сыну Адама и стала для него учителем и наставником, тогда как он оказался в положении ученика.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной»** (сура 67 «Власть», аят 15).

Всевышний сообщает о том, что Он сделал землю покорной и смиренной для нас. Так что мы можем ходить по ней, копать её, вспахивать, возводить на её поверхности разные строения, и Он не сотворил её такой, что делать всё перечисленное было бы на ней очень трудно или даже невозможно. Всевышний сделал землю ложем, ковром, колыбелью и местом пребывания. И Он сообщил, что Он распростёр её и вывел из неё воду её и пастбища, укрепил её посредством гор и устроил на ней проходы и дороги, пустил по ней реки и ручьи и сделал её благодатной и отмерил её удел. К проявлениям её благодатности относится и то, что все живые существа и их пища выходит из неё.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Ступайте же по её возвышенностям и вкушайте из Его удела, и к Нему вы прибудете после воскрешения»** (сура 67 «Власть», аят 15).

Он повелел есть из того удела, который Он вложил в неё, подчинив им её, сделав её удобной для их жизни и деятельности, создав на ней пути и дороги и вложив в неё их удел. Он упомянул о готовности этой обители к использованию и перемещению по её просторам и вкушению того, что оставлено в ней для живущего на ней.

Далее Он обращает наше внимание на то, что **«к Нему вы прибудете после воскрешения»** (сура 67 «Власть», аят 15).

То есть мы не останемся в этой обители навсегда — мы зашли в неё на некоторое время, подобно идущему без остановки путнику, и мы не должны воспринимать её как что-то родное, как постоянное место пребывания. Мы вошли в эту обитель лишь для того, чтобы запастись необходимым для вечной обители, так что мир этот — всего лишь переход, а не место для постоянного

пребывания, это мост, проход, но не родина и не постоянное место для жизни.

Подумай над той удивительной мудростью, которая заключена в создании гор. В них заключено много пользы — все их полезные свойства известны только их Создателю.

К полезным свойствам гор относится то, что на вершинах их задерживается снег, который служит запасом воды для людей и который они могут использовать в случае, если у них не будет воды. Этот снег потихоньку тает и, превращаясь в обильные потоки, образует реки и течёт в долинах. Благодаря этой воде вырастают луга, разные растения, фрукты, лечебные травы, которых не бывает на сухих равнинах и в пустынях.

Ещё одно полезное свойство гор — в них много полезных ископаемых, в которых заключено столько пользы, о которой известно всё только их Всевышнему Создателю. К тому же они являются вехами, помогающими ориентироваться и указывающими дорогу. Относится к полезным свойствам гор и то, о чём Всевышний Аллах упомянул в Своей Книге: Он сделал для земли подобие колышков, которые укрепляют землю. А это великая польза и мудрость!

Всевышний Аллах призвал нас в Своей Книге смотреть на горы и размышлять об их сотворении. Он сказал:

> **«Неужели они не видят, как созданы верблюды, ❁ как вознесено небо, ❁ как водружены горы, ❁ как распростёрта земля?»** (сура 88 «Покрывающее», аяты 17–20).

Сотворение гор и приносимая ими польза — лучшие свидетельства могущества их Творца и Создателя, а также Его знания, мудрости и единственности. И при этом горы восхваляют Его, проявляют смирение перед Ним, совершают земной поклон Ему, страшатся Его и разрушаются от страха перед Ним. Эти горы, несмотря на свою прочность и величину, испугались ответственности, которую предложил им нести их Господь и Создатель.

Среди гор есть та, на которой находился пророк Муса ﷺ, когда Аллах говорил с ним.

И среди них есть гора, которой Аллах явил Себя, и она обратилась в прах.

И есть среди них гора Ухуд, любовь к которой Аллах внушил Своему Посланнику и его сподвижникам, а эта гора любила Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников.

И среди них есть две горы, которые Аллах сделал оградой для Дома Своего. Сафа находится в конце одной, а Марва — в конце другой. И Он предписал Своим рабам совершать пробег между ними и включил его в предписанные им обряды поклонения.

Среди гор есть Гора милости (Джабаль-ар-рахма), на которой находится пространство Арафата. Сколько прощённых грехов и проступков, удовлетворённых потребностей, избавлений от беды и спасений от тяжких испытаний, обновлённых милостей, обретённого счастья и стёртого несчастья видела она!

Да и как же иначе, если эта гора предназначена специально для этого великого собрания, для этой почтенной делегации, которая приходит со всех сторон, дабы стоять пред Господом — смиренные пред величием Его, безропотные пред могуществом Его, с взъерошенными волосами, покрытые пылью, с непокрытыми головами, они испрашивают прощения и обращаются к Нему с мольбами, и Он приближается к ним, а потом хвалит их перед Своими ангелами.

Прекрасна эта гора и прекрасна нисходящая на неё милость и прощение тяжких грехов!

Среди гор есть гора с пещерой Хира, где Посланник Аллаха ﷺ уединялся, дабы побыть наедине с Господом, до тех пор, пока Аллах не почтил его Своим откровением, — а в это время он как раз находился в пещере на этой горе. Это гора, из которой вышел свет, распространившийся затем по миру, и она гордится этим перед другими горами, и имеет полное право на это.

Пречист Тот, Кто избрал для Своей милости и почёта горы и людей! И Он сделал среди них горы, которые притягивают сердца, как магнит, словно сами состоят из него. Сердца устремляются к ним всякий раз, как вспомнят о них, и ощущают тягу к ним. И Он также избрал среди людей некоторых, почтив их, доведя до конца Свою милость к ним. Он одарил их Своей любовью, и Он не только полюбил их, но и внушил ангелам и Своим верующим рабам любовь к ним и предопределил им радушный приём на земле.

При всём при этом горы знают, что есть для них час назначенный, когда они будут развеяны и уподобятся шерсти от ужаса этого дня, и они боятся этого времени и ждут его.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Они спрашивают тебя о горах. Скажи: “Мой Господь развеет их ۞ и оставит только гладкую равнину, ۞ на которой ты не увидишь ни углубления, ни возвышения”»** (сура 20 «Та Ха», аяты 105–107).

Горы представляют собой твёрдый камень. Но их Творец и Создатель поведал о том, что если бы Он ниспослал им Свои слова, то они преисполнились смирения и задрожали бы от страха перед Аллахом. Удивительно, что кусок плоти оказывается черствее гор: он слышит, как аяты Аллаха читаются ему, и он вспоминает Всевышнего Господа и при

этом не смягчается, не преисполняется смирения и не возвращается к покорности Ему. Поэтому не заслуживает порицания и не противоречит мудрости то, что Он сотворил для этих чёрствых сердец Огонь, который расплавит их. Тот, чьё сердце в этом мире не смягчается пред Аллахом, не возвращается к покорности Ему, и его не смягчает любовь к Нему и плач от страха перед Ним, — пусть же он наслаждается недолго, ибо, поистине, впереди его ждёт величайшее из того, что смягчает сердца. Он будет возвращён к Знающему сокровенное и явное, и увидит, и узнает!

К Его знамениям относятся подчинённые Ему облака между небесами и землёй — то, как Он, Всевышний, формирует и сгоняет их с помощью ветров. А потом Он ведёт их к земле, которая нуждается в них, и когда они оказываются над ней, из них проливается дождь прямо на эту землю. Затем Всевышний посылает к ним ветер, который разгоняет и рассеивает их, дабы они не причинили вреда и не погубили то, что орошают. Когда земля получит из облаков столько воды, сколько ей требовалось, они покидают её. Они орошают землю, передвигаясь с помощью ветра.

Аль-Хасан, увидев облака, говорил: «В этом, клянусь Аллахом, удел ваш, однако вы лишаетесь его из-за ваших скверных поступков и грехов...»

Вот ты наблюдаешь за чёрной тучей — как она постепенно формируется в ясном прежде небе и как Аллах создаёт её, когда пожелает. Несмотря на свою мягкость и рыхлость, она несёт в себе тяжёлую воду между небом и землёй. И вот наконец её Господь и Создатель даёт ей позволение пролить эту воду, и она проливает её в виде капель. Каждая капля — определённого размера, предполагаемого Его мудростью и милостью.

Туча разбрызгивает воду над землёй, проливая её отдельными каплями, которые не смешиваются друг с другом и не опережают друг друга. Капля не настигает другую и не сливается с ней — каждая из них летит по начертанному для неё маршруту, не отклоняясь от него. И так вода падает на землю капля за каплей. Каждой капле суждено упасть на свой участок земли — именно на этот, и ни на какой больше. И если бы все творения собрались вместе, чтобы сотворить даже одну такую каплю или сосчитать капли, падающие на землю одновременно, они не смогли бы сделать это.

Подумай над тем, как Всевышний Аллах через облака дарует удел Своим рабам, животным, птицам и даже крошечным муравьям. Он гонит это облако, чтобы даровать удел такому-то животному в такой-то земле рядом с такой-то горой, и этот удел приходит к нему, нуждающемуся в пропитании и жаждущему, в определённое время.

Подумай и о том, как Он помещает эту воду в землю, а потом выводит посредством неё разные виды пропитания и лекарственных средств: столько существует удивительных растений, почти в каждом листе, корне и плоде которых заключена польза, которую человеческий разум не способен объять и постичь.

Подумай о ночи, которая наступает и отступает, и о рассвете, который брезжит и загорается, побеждает собою воинства тьмы, освещает горизонт своим заревом, так что полчища звёзд отступают под его натиском, и заставляет землю улыбнуться благим и радостным вестям, которые он несёт ей. Какие чудесные знамения, свидетельствующие о единственности Того, Кто сотворил их, совершенстве Его Господства и величии Его могущества и мудрости!

Блажен Тот, Кто сделал так, что восход и заход солнца разграничивает власть дня и ночи. Если бы не всходило солнце, то в мире всё смешалось бы. Как бы люди добывали хлеб насущный и делали свои дела, если бы мир был погружён во тьму? И как бы они могли наслаждаться жизнью, не имея возможности радоваться свету, и какие бы плоды, растения и животные могли существовать в таких условиях? И как бы могли получать всё необходимое животные и растения? А если бы солнце не заходило, то не было бы людям покоя и отдыха, а ведь известно, что их тела и чувства нуждаются в отдыхе. Если бы ночь не покрывала их своим мраком, они не знали бы покоя и не могли бы отдыхать. Наимудрейший сделал ночь временем отдыха и покрывалом подобно тому, как день Он сделал сиянием и временем для активной жизни.

Если бы не ночь с её прохладой, то растения и животные сгорели бы из-за постоянного попадания на них солнечных лучей. Солнце, светя беспрерывно, сожгло бы растения и животных. И Наимудрейший по мудрости Своей сделал солнце светочем, которое сияет над миром тогда, когда в нём есть потребность, и исчезает тогда, когда оно не нужно. Таким образом, его восход — благо для творений и его заход — также благо для творений. Свет и тьма, несмотря на свою противоположность, трудятся, помогая друг другу нести благо миру, и необходимо, чтобы они сменяли друг друга.

Терпение

Всевышний Аллах сделал терпение отличным скакуном, который не спотыкается, и разящим мечом, на котором не бывает зазубрин, победоносным войском, которое никогда не терпит поражения, и неприступной крепостью, которую невозможно разрушить и захватить. Терпение и победа — родные братья. Победа приходит с терпением, с бедой приходит избавление, с тяготой — облегчение. Терпение — лучший помощник для человека, чем неисчислимое и вооружённое до зубов войско. И оно для победы — как голова для тела.

Всевышний Аллах гарантировал проявляющим терпение в ясных аятах Своей Книги, что Он дарует им их награду без счёта. И Он сообщил им, что Он с ними Своим руководством, даруя им Свою великую помощь и явную победу.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Будьте терпеливы, ибо Аллах — с терпеливыми»** (сура 8 «Добыча», аят 46).

Благодаря этой близости Всевышнего к ним терпеливые обрели благо в этом мире и в мире вечном, и к ним пришли Его милости, тайные и явные. Предводительство в религии Всевышний также связал с терпением и твёрдой убеждённостью:

> **«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путём, поскольку они были терпеливы и твёрдо верили в Наши знамения»** (сура 32 «Земной поклон», аят 24).

Всевышний также сообщил, что терпение — лучше, подтвердив это клятвой:

> **«Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых»** (сура 16 «Пчёлы», аят 126).

Он связал преуспеяние с терпением и богобоязненностью, и верующие усвоили это. И Он сообщил о том, что любит терпеливых:

> **«Аллах любит терпеливых»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 146).

Всевышний сообщил терпеливым благую весть о том, что им будут дарованы три вещи, каждая из которых лучше того, из-за чего завидуют друг другу любящие мирские блага.

Всевышний Аллах сказал:

> **«Обрадуй же терпеливых, ۞ которые, когда их постигает беда, говорят: "Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернёмся". ۞ Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путём»** (сура 2 «Корова», аяты 155–157).

Всевышний Аллах предписал Своим рабам обращаться за помощью к терпению и молитве, когда их постигают беды, затрагивающие мирские дела и религию:

> **«Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных»** (сура 2 «Корова», аят 45).

Терпение для верующего подобно колу, к которому привязывают животное так, что оно ходит вокруг, но постоянно возвращается к нему.

Оно — ствол веры его, у которой нет иной опоры, кроме терпения. Нет веры у того, у кого нет терпения, а если и есть, то его вера предельно слаба, и обладатель её относится к тем, кто поклоняется Аллаху в зависимости от обстоятельств.

Если к нему приходит благо, он успокаивается, а если постигает его испытание, то он падает на лицо, теряя мир этот и мир вечный, и не остаётся ему от них ничего, кроме убыточной сделки.

Лучшую жизнь счастливые смогли обрести благодаря терпению, а благодарность помогла им обрести высочайшее положение. И так, пользуясь терпением и благодарностью как двумя крылами, они направились к Садам блаженства. Это милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает.

Всевышний Аллах велел проявлять терпение:

> **«Обращайтесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах — с терпеливыми»** (сура 2 «Корова», аят 153).

И Он запретил всё, что противоположно терпению, и похвалил терпеливых:

> **«...проявляли терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные»** (сура 2 «Корова», аят 177).

> **«Аллах любит терпеливых»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 146).

Аллах — с терпеливыми.

Это особая близость, предполагающая оберегание их, помощь им и поддержку их:

> **«Терпите же, поистине, Аллах — с терпеливыми»** (сура 8 «Добыча», аят 46).

Господь сообщил о том, что терпение — благо для терпеливых:

> **«Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых»** (сура 16 «Пчёлы», аят 126).

Непременным следствием терпения становится благое воздаяние:

> **«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим...»** (сура 16 «Пчёлы», аят 97).

Терпеливым Всевышний дарует их награду без счёта:

> **«Поистине, терпеливые получат свою награду полностью безо всякого счёта»** (сура 39 «Толпы», аят 10).

Им адресована благая весть:

«Мы непременно испытаем вас чем-то из страха, голода, недостатка имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых» (сура 2 «Корова», аят 155).

Терпеливым гарантирована помощь Аллаха. Пророк ﷺ сказал: ***«И знай, что победа приходит с терпением»*** [Ахмад].

Всевышний Аллах сообщил о том, что совершают благие деяния и получают награду за них терпеливые. И именно им достаётся великая доля:

«Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение...» (сура 41 «Разъяснены», аят 35).

Знамения и назидание приносят пользу именно терпеливым:

«Поистине, в этом — знамения для каждого терпеливого и благодарного» (сура 14 «Ибрахим», аят 5).

Обрести желаемое, спастись от пугающего и ненавистного и войти в Рай можно, лишь проявляя терпение:

«Ангелы будут входить к ним через любые врата. ۞ Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!» (сура 13 «Гром», аяты 23–24).

Терпение возвышает своего обладателя до уровня предводителя. Один из праведных предшественников говорил: «Благодаря терпению и твёрдой убеждённости достигается предводительство в религии». И потом он читал слова Всевышнего:

«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путём, поскольку они были терпеливы и твёрдо верили в Наши знамения» (сура 32 «Земной поклон», аят 24).

Терпение неотделимо от веры и ислама. Всевышний Аллах упоминает его вместе с верой и твёрдой убеждённостью, богобоязненностью и упованием, благодарностью, благими деяниями и милостью.

Поскольку терпение представляет собой борьбу побуждений разума и религии с побуждениями страстей и души и каждая из борющихся сторон пытается одолеть вторую, то необходимо укреплять ту сторону, которой ты желаешь победы, и ослаблять вторую. В укреплении побуждений религии верующему помогает возвеличивание Всевышнего Аллаха, мешающее ослушиваться Его, ведь Он видит и слышит тебя, и если сердце наполнено возвеличиванием Его, то оно никогда не подчинится побуждениям к ослушанию.

Помогает и любовь к Всевышнему, которая заставляет верующего отказываться от ослушания из любви к Нему, поскольку любящий, как известно, покорен тому, кого любит, и лучшее оставление — оставление любящих, и лучшая покорность — покорность любящих, и между оставлением любящего и его покорностью, с одной стороны, и оставлением того, кто просто страшится наказания, и его покорностью — с другой, — очень большая разница.

Рабу Аллаха следует проявлять терпение в трёх положениях.

Положение первое: до того, как приступить к совершению угодного Аллаху. Он должен сделать своё намерение правильным и искренним и отдалиться от всего, что может

привести к совершению этих деяний напоказ людям. Кроме того, он должен решительно намериться совершить это деяние так, как повелел Всевышний.

Положение второе: терпение во время совершения деяния. Это такое терпение, которое должно удержать человека от упущений и нерадивости. К тому же он должен постоянно помнить о своём намерении. Ведь главное не в том, чтобы совершить действие, а в том, чтобы не забывать во время его совершения о Том, Кто повелел ему совершить это действие.

Положение третье: терпение после завершения дела. Это воздержание от того, что может сделать тщетным его деяние, воздержание от восхищения своим деянием, самолюбования и хвастовства, ибо это приносит намного больше вреда, чем многие явные грехи; и воздержание от превращения тайного деяния в явное. Ведь бывает, что раб Аллаха совершает какое-то дело тайно, а потом рассказывает о нём людям, и оно переводится в разряд явных.

Терпение в смысле воздержания от ослушания Аллаха посредством своего языка и половых органов относится к самым трудным видам терпения, потому что тяга к этим видам ослушания чрезвычайно велика и их очень легко осуществить. Ослушание посредством языка любимо человеком. Сюда относятся сплетни, хула, ложь, споры, хвастовство в виде намёков и явное, пересказ людских речей, очернение тех, кто ненавистен человеку, восхваление тех, кто любим им, и так далее в том же духе. Тяга к этому ослушанию сильна, шевелить языком не составляет труда, а терпения, чтобы удержаться от этого, часто не хватает.

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал Му'азу: ***«Сдерживай язык свой»***. Он спросил: «А разве с нас будет взыскано за [всё], что мы говорим?» Он ответил: ***«А разве будут ввергать людей в Огонь лицом вниз за что-то, кроме того, что делали их языки?!»*** [Тирмизи, 2616].

Всякому человеку приходится терпеть что-то из того, что ему неприятно, и он делает это либо добровольно, либо вынужденно. Благородный терпит добровольно, зная о благих последствиях терпения, и заслуживает похвалы за это, и заслуживает порицания за отказ от терпения. Ведь если он не проявит терпение, то отказ от терпения всё равно не вернёт ему то, чего он лишился, и не избавит его от неприятного и ненавистного, ибо предопределённое неотвратимо, а то, что не было предопределено, не произойдёт, что бы мы ни делали. Поэтому отказ от терпения приносит больше вреда, чем пользы.

Один человек сказал: «Разумный, когда случается беда, делает сразу то, что глупец делает через месяц».

Если раб Аллаха проявляет терпение в последнюю очередь, то он не достоин похвалы. Наилучшее для него — сразу встречать беду тем, к чему глупец приходит только в конце.

Один разумный сказал: «Кто не проявляет терпения благородных, тот забудет свою беду так, как забывает скотина».

Благородный не станет отвечать злом тому, кто делает ему добро, — так поступают лишь низкие люди. Благодеяние Всевышнего Аллаха по отношению к Его рабу, и милости, которыми Он одаряет его, должны удерживать его от ослушания Его. Он стыдится допустить, чтобы в ответ на нисходящие к нему от Аллаха блага и милости от него к Нему поднималось ослушание и скверные деяния: ангел, нисходящий с этим, и ангел, восходящий с тем — скверный это ответ! И когда раб Аллаха упорно совершает грехи, Всевышний Господь гневается, а когда

Он гневается, ничто не способно устоять перед Его гневом, не говоря уже о Его слабом рабе.

Ослушиваясь Аллаха, человек упускает благо мира этого и мира вечного. В результате ослушания у него появляются названия, порицаемые разумом, Шариатом и обычаем, и он лишается названий, которые разум, Шариат и обычай признают похвальными. Достаточно задуматься о возможности лишиться веры — а ведь вера весом с пылинку во много раз лучше всего этого мира со всем, что в нём, так как же он может продать её за страсть, наслаждение от которой уйдёт, а утомление останется? Уйдёт страсть и останется несчастье.

Одоление страсти и победа над шайтаном приносит особую сладость и радость, по сравнению с победой над врагом из числа людей. Эта победа не только приятнее и отраднее, но и последствия её более похвальны, поскольку она оказывает такое же воздействие, как и полезное лекарство, устраняющее телесный недуг и возвращающее телу здоровье и равновесие.

Всевышний Аллах обещал возмещение тем, кто откажется от запретного ради Него и запретит душе своей следовать страстям её. Пусть же человек сравнит это возмещение с тем, вместо чего он может его получить, и решит, что предпочесть и избрать для себя.

Человеку следует бояться того, что его смертный час придёт к нему, и Аллах заберёт его из этого мира внезапно, и наслаждения мира вечного, которых он желал, станут недоступными для него. Какая это будет потеря! Что может быть горше? Что может быть труднее? Однако осознать это способен лишь тот, кто сам пережил это...

Истинное испытание — грехи и их последствия, а истинное благополучие — покорность Аллаху и её последствия. И настоящие испытуемые — это ослушники, даже если тела их и пребывают в благополучии, а пребывающие в благополучии — это те, кто покорен Аллаху, даже если тела их больны.

Когда к человеку приходят наущения, он должен гнать их прочь, вместо того чтобы давать им приют и селить их у себя, потому что иначе они превратятся в мечтания, а мечтания — это капитал разорившихся. Когда человек даёт им приют, они становятся мечтаниями, которые потом обретают силу и становятся желаниями. Те, в свою очередь, усиливаются и становятся решительными намерениями совершить желаемое. Оттолкнуть от себя первые наущения легче, чем справляться с последствиями уже совершённого деяния или отучать себя от привычки совершать его.

Поистине, что бы в себе ни использовал человек ради Аллаха, Аллах непременно избавляет его от зла, которое причиняет использование этого ради собственной души и ради шайтана. А то, что человек не использует ради Аллаха, он использует ради собственной души и ради шайтана.

Если знание не ради Аллаха, то оно — ради души и страсти, и деяния, если они совершаются не ради Аллаха, совершаются напоказ и являются лицемерием.

И если имущество не расходуется в покорности Аллаху, то оно расходуется в покорности шайтану и страстям.

И если влияние не используется с целью обрести довольство Аллаха, то оно непременно используется ради страсти и в корыстных интересах.

И если сила используется не ради Аллаха, то она используется в ослушании Его.

Для того, кто приучил себя трудиться ради Аллаха, нет ничего труднее, чем трудиться ради кого-то иного. А для то-

го, кто привык трудиться ради страстей своих, нет ничего труднее искренности и деяний, совершаемых ради Аллаха.

Бороться с шайтаном и страстями человеку помогают размышления об удивительных знамениях Аллаха, к размышлению о которых Он побуждает Своих рабов. Это Его читаемые аяты и Его осязаемые знамения. Когда это размышление завладевает сердцем, оно гонит прочь шайтана с его нашёптываниями и наущениями. И это действительно огромная потеря, когда у человека есть возможность быть мыслями своими с Милостивым, Его Книгой, Его Посланником и его сподвижниками, а он отказывается от этого ради общества шайтанов из числа людей и джиннов. Нет потери большей, чем эта.

Бороться с шайтаном и страстями человеку помогают и размышления о мире этом и его недолговечности. И лишь человек низкий, с примитивными стремлениями и мёртвым сердцем станет запасаться из него для мира вечного ничтожнейшим и наименее полезным из того, что есть в нём. И скорбь его усилится, когда он осознает истинную сущность того, чем он запасался, и ему станет ясно, что запасы эти бесполезны. А что, если он не стал запасаться тем, что приносит пользу, а вместо этого запасался тем, за что он подвергнется мучениям и что принесёт ему невыносимую боль? Ведь даже если человек запасался полезным, отказавшись при этом запасаться тем, что принесло бы ему ещё большую пользу, это и то будет поводом для сожаления и потерей.

Нас не должны смущать внешние обстоятельства, ибо Аллах поступает со Своим рабом так, как поступает тот, кто не имеет подобных в своих действиях и качествах. Он лишает только для того, чтобы даровать, посылает болезнь только для того, чтобы исцелить, посылает бедность только для того, чтобы обогатить, умерщвляет только для того, чтобы оживить. И Он вывел прародителей человека из Рая только для того, чтобы вернуть их туда в самом совершенном состоянии.

Всевышний Господь посылает рабу Своему милости Свои под видом испытаний и дарует ему через лишение, наделяет его здоровьем через болезнь. Поэтому раба Аллаха ни в коем случае не должно смущать неприятное положение, в котором он оказывается, если только оно не навлекает на него Его гнев и не отдаляет его от Него.

Аллах наблюдает за нами

К положениям **«только Тебе поклоняемся Мы и только Тебя просим о помощи»** относится и постоянная память о том, что Аллах наблюдает за нами. Постоянство этого знания и твёрдой убеждённости — плод знания человека о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, смотрит на Него, слышит его слова, знает всё о его действиях в любое мгновение. Беспечный к этому не может считаться даже только вступившим на путь, ведущий к Аллаху, не говоря уже о положении стремящихся к Нему или знающих.

Аль-Джунайд (да помилует его Аллах) сказал: «Кто по-настоящему помнит о том, что Аллах наблюдает за ним, тот боится только упустить мгновение, посвятив его не Аллаху, — всё остальное ему не страшно».

Зу-н-Нун (да помилует его Аллах) сказал: «Признаком того, что человек помнит о том, что Аллах постоянно наблюдает за ним, является предпочтение им того, что ниспослал Аллах, возвеличивание того, что возвеличил Аллах, и принижение того, что принизил Аллах».

Надежда побуждает к покорности, страх же отдаляет от ослушания. А память о том, что Аллах постоянно наблюдает за тобой, приводит тебя на путь истины: это когда сердце помнит об Аллахе с каждой мыслью своего обладателя и с каждым его шагом.

Говорят также, что лучшее, к чему может обязать человек душу свою на этом пути, — спрашивать с собственной души, помнить о том, что Аллах постоянно наблюдает за тобой, и руководствоваться знанием в деяниях своих.

Абу Хафс сказал Абу ʻУсману ан-Нейсабури (да помилует Аллах их обоих): «Когда сидишь ради общения с людьми, будь наставником для сердца своего и души своей. И пусть тебя не обольщает то, что они собрались вокруг тебя, ибо, поистине, они наблюдают за твоими очевидными действиями, тогда как Аллах наблюдает за тем, что происходит внутри тебя».

Достигшие успеха в своём шествии к Аллаху согласны в том, что, когда человек следит за своими мыслями, помня о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, это становится причиной воздержания от неправильных внешних действий. Кто оберегает тайное своё, помня о том, что Аллах наблюдает за ним, тому Аллах поможет избежать запретных действий, тайных и явных.

Спрос с души

Один из обладателей знания сказал: «Когда душа стремится к совершению какого-нибудь действия и раб Аллаха собирается совершить его, он сначала останавливается и смотрит: под силу ли ему это действие? Если нет, то он не пытается совершить его. Если да, то он останавливается снова и смотрит, что лучше: совершить действие или отказаться от его совершения? Если он видит, что лучше отказаться от него, то он не пытается совершить его. Если же он видит, что лучше совершить его, то он останавливается снова и смотрит, что подталкивает его к совершению этого действия: стремление к Лику Всевышнего Аллаха и Его награде или же стремление получить влияние, похвалу или имущество от творения? Если второе, то он не пытается совершить это действие. Если же первое, то он останавливается и смотрит, найдутся ли у него помощники, если деяние относится к тем, в которых требуется помощь. Если помощников нет, то он воздерживается от этого действия. Если же помощники есть, то пусть он совершает это деяние, и Аллах поможет ему».

Спрос с души после того, как деяние совершено, бывает трёх видов.

Вид первый: спрос за покорность, совершая которую она сделала упущение в соблюдении права Всевышнего Аллаха и не соблюдала его должным образом. А у Всевышнего Аллаха шесть прав в деянии, которое является покорностью Ему. Это искренность в деянии, чистосердечное отношение к Аллаху при его совершении, следование Посланнику ﷺ при его совершении, ихсан [поклонение Аллаху так, будто видишь Его, или по меньшей мере помня о том, что Он видит тебя], признание милости Аллаха к нему и, наконец, признание собственных упущений. Он должен спрашивать с души своей, чтобы выяснить, отдал ли он должное всем этим обязанностям? И исполнил ли он их в этой покорности?

Вид второй: спрос с души своей за каждое деяние, отказ от которого был лучше его совершения.

Вид третий: спрос с души своей за разрешённое либо привычное действие: зачем он совершил его? Ради Аллаха и мира вечного? В таком случае это прибыльная сделка. Или же он стремился к мирским благам? В этом случае он упустит прибыль.

Спрос с души своей приносит много пользы, в том числе и даёт возможность узнать её пороки. Ведь тот, кто не знает пороков собственной души, не способен устранить их. Узнав же их, он начинает ненавидеть душу свою ради Всевышнего Аллаха. Имам Ахмад приводит слова Абу ад-Дарды ﷺ: «Человек не обретёт настоящее понимание религии до тех пор, пока не возненавидит людей ради Аллаха [за их грехи] и, посмотрев на душу свою, не возненавидит её ещё сильнее».

Душа зовёт к гибельному, помогает врагам, стремится ко всему отвратительному, следует всему скверному, и она по природе своей склонна к противоречиям.

И несомненное благо — освобождение от ига её, ибо она — величайшая завеса между рабом и Всевышним Аллахом, и чем лучше человек знает её, тем уничижительнее он относится к ней и тем больше он ненавидит её.

Ненависть к душе своей ради Аллаха — качество, присущее искренним. Благодаря этому качеству раб Всевышнего Аллаха приближается к Нему за одно мгновение во много раз больше, чем можно приблизиться к Нему посредством деяний [Игасат аль-ляхфан].

Виды душ

Душа упрекающая — та, которой Всевышний Аллах поклялся в Своих словах:

> «**Нет, клянусь душой упрекающей!**» (сура 75 «Воскресение», аят 2).

Согласно одному из мнений, это душа, которая не пребывает в каком-то одном устойчивом состоянии. Она часто изменяет своё состояние, и она относится к числу величайших знамений Аллаха. Она — творение Аллаха, которое изменяется многократно за небольшой период времени, не говоря уже о дне, месяце, годе и целой жизни. Она то вспоминает, то снова впадает в беспечность, то поворачивается, то отворачивается, то «истончается», то «сгущается», то возвращается к покорности Ему, то снова черствеет, то любит, то ненавидит, то радуется, то печалится, то проявляет довольство, то гневается, то покоряется, то ослушивается. Она постоянно изменяет своё состояние.

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Поистине, ты не увидишь верующего иначе как постоянно упрекающим душу свою. Он говорит ей: “Чего ты хотела добиться этим? Зачем ты

сделала это? Ведь следовало поступить иначе". И он обращается к ней подобным образом».

Когда верующий согрешит, его душа упрекает его, и эти упрёки — от веры. Это в отличие от несчастного, который не упрекает душу свою за грех, а, напротив, он упрекает её, и она упрекает его за упущенную возможность этот грех совершить.

Самая достойная душа — та, которая в покорности Аллаху упрекает саму себя и терпеливо сносит упрёки упрекающих ради довольства Аллаха — они не действуют на неё и не останавливают её. Такая душа избавлена от упрёков Аллаха.

Что же касается той, которая довольна своими деяниями, не упрекает себя и не сносит терпеливо упрёки упрекающих, когда речь идёт о покорности Аллаху, то такую душу Всевышний Аллах упрекает.

Душа успокоившаяся названа успокоившейся, потому что она спокойна в отношении Господа своего, то есть в отношении своей подчинённости Ему (*'убудиййа*), возвращения к покорности Ему после ослушания, упования на Него, довольства Им и привычки полагаться на Него. Любовь к Нему, страх перед Ним и надежда на Него отвращают его от любви, страха и надежды на кого-то помимо Него. Любовь к Нему избавляет его от потребности любить кого-то иного. Поминание Его избавляет его от потребности в поминании кого-то другого, и стремление к Нему и встрече с Ним избавляет его от потребности в стремлении к кому-то другому.

Спокойствие в отношении Господа — действительность, которую Всевышний Аллах посылает сердцу раба Своего, и она «собирает» его и возвращает это блудное сердце к Нему, так что получается, будто человек сидит пред Ним, и слышит, и видит, двигается и берёт что-то благодаря Ему. Это спокойствие проникает в его душу, сердце, сочленения тела его и в его силы внешние и внутренние. Оно заставляет дух его тянуться к Аллаху, и его кожа, сердце и суставы располагаются к служению Ему и приближению к Нему. Истинное успокоение невозможно обрести без Аллаха и поминания Его, которое есть слова Его, ниспосланные Им Его Посланнику.

Всевышний Аллах сделал души, спокойные не в отношении Него, мишенью для стрел испытаний, дабы Его рабы и приближённые знали, что, кто привязан не к Нему, тот будет отрезан от того, к чему привязан, и тот, кто спокоен не в отношении Него, будет отвращён от того, в чём польза для него, и лишён этого.

Истинная суть спокойствия души успокоившейся заключается в том, что в области познания Его имён, качеств и совершенных описаний она полагается на Его сообщения, то есть на то, что Сам Господь сообщил о Себе и что сообщили о Нём Его посланники. И человек принимает это со смирением, покорностью и ощущая простор в груди, и сердце его радуется этому, ибо это Всевышний знакомит с Собой раба Своего устами Своего посланника. И сердце пребывает в величайшем беспокойстве и тревоге до тех пор, пока не наполнит его вера в имена Всевышнего Господа, Его качества, единственность, Его возвышенность над Троном и то, что Он произнёс откровение.

Спокойствие сердца

Как сказал Всевышний:

> **«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. О да! Ведь поминанием Аллаха утешаются сердца»** (сура 13 «Гром», аят 28).

Спокойствие сердца — это его умиротворённость и успокоенность в силу отсутствия тревоги, беспокойства и колебаний. Это состояние достижимо только с помощью Аллаха и поминания Его.

Вера в мир вечный появляется, только когда сердце спокойно в отношении того, что сообщил Всевышний Аллах о мире вечном, так, как спокойно оно в отношении всего того, в чём не сомневается. Таков истинно верующий в Судный день.

Как в хадисе Харисы, который сказал: «Теперь я стал истинно верующим!» Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«У всего есть истинная суть. В чём же состоит истинная суть веры твоей?»*** Он ответил: «Душа моя отстранилась от мира этого и его обитателей, и я как будто вижу воочию Трон Господа моего, и обитателей Рая, которые навещают друг друга, и обитателей Ада, которые подвергаются мучениям в Нём!» Он сказал: ***«Это раб, сердце которого Аллах наполнил светом»***.

Смирение

Всевышний Аллах сказал:

> **«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины»** (сура 57 «Железо», аят 16).

Смирение — это покорное, безропотное и сосредоточенное предстояние сердца пред Господом. Говорят также, что смирение — это покорность истине. Это следствие смирения.

К признакам смирения относится, что, когда рабу Аллаха противоречат, указывая ему на истину, он принимает это покорно и безропотно.

Говорят также, что смирение — это угасание пламени страсти, исчезновение дыма, который рождается в груди, и сияние света возвеличивания [Аллаха] в сердце.

Аль-Джунайд сказал: «Смирение — это кротость сердец пред Знающим сокровенное».

Обладающие знанием согласны в том, что область смирения — сердце, а выражается оно через органы тела. Пророк ﷺ как-то увидел человека, который теребил бороду свою во время молитвы, и сказал: ***«Если бы сердце его было смиренным, то и органы тела его были бы смиренными»***.

Хузайфа, один из сподвижников Пророка ﷺ, говорил: «Опасайтесь смирения лицемерия». Его спросили: «А что такое смирение лицемерия?» Он ответил: «Когда тело смиренно, а сердце — нет».

Он же сказал: «Первым, что вы потеряете из своей религии, будет смирение, а последним — молитва, и может статься, что в молящемся не будет блага, и близятся те времена, когда, входя в мечеть, где совершаются пятничные и коллективные молитвы, ты не будешь видеть ни одного смиренного».

А Сахль говорил: «У кого смиренное сердце, к тому не приблизится шайтан».

Аль-Харави (да помилует его Аллах) сказал: «Первая степень смирения: подчинение велению, подчинение предписанию [Всевышнего], смирение, обусловленное осознанием того, что Аллах смотрит на нас».

Подчинение велению — это когда человек принимает его смиренно и исполняет его с кротостью и безропотно, и внешнее совпадает с внутренним, и это сопровождается демонстрацией слабости и потребности в ознакомлении с велением прежде его исполнения, и помощи во время его совершения, и принятии его после его совершения.

Подчинение предписанию означает отказ от противоречия ему посредством мнения или страсти. Возможно также, что подразумевается смиренное принятие предопределения, то есть отказ от недовольства им, отвращения к нему и ропота. В действительности же смирение — это покорное принятие обоих постановлений, и это смиренное и безропотное подчинение велению Аллаха и Его предопределению.

А смирение, обусловленное осознанием того, что Аллах наблюдает за нами, — это смирение сердца и органов тела, причиной которого становится то, что Господь видит их и знает все подробности, связанные с сердцем и органами тела.

Аль-Харави сказал: «Вторая степень смирения: предвидение пороков души и изъянов деяний, а также признание заслуг каждого, перед кем ты в долгу, и ощущение дуновения растворения».

Он имел в виду ожидание того, когда тебе станут видны недостатки души твоей и деяний твоих, сердце непременно становится смиренным, поскольку человек видит недостатки собственной души и деяний, будь то высокомерие, самолюбование, совершение деяний напоказ, слабость искренности, недостаток твёрдой убеждённости, размытость намерения, зависимость побуждений от страстей души, совершение деяний не таким образом, как это угодно Господу твоему, или иные пороки души и изъяны деяний.

Под признанием заслуг подразумевается соблюдение тобой прав людей. При этом ты не должен считать, что их услуги и благодеяние — просто соблюдение ими твоих прав, и потому ты не должен воздавать им за это, ибо это проявление грубости и глупости души. Ты не должен требовать от них соблюдения своих прав, и ты должен признавать заслуги тех, перед кем ты в долгу, и при этом тебе следует забывать о собственных заслугах.

Что же касается того, чтобы ощущать дуновение растворения, то подразумевается самозабвение ради Аллаха.

Аль-Харави сказал: «Третья степень смирения: почтение к тому, что свято пред Ним, при озарении, оберегание времени от совершения деяний напоказ людям и чистое видение милости».

Почитание того, что свято, при озарении, подразумевает удерживание души от ликования и хвастовства посредством смирения.

Под обереганием времени от совершения деяний напоказ людям подразумевается, что человек должен скрывать своё смирение, кротость и безропотность, дабы люди не видели всего этого, потому что иначе ему может понравиться демонстрировать им это, и это испортит его время, его сердце и положение пред Аллахом. Нет для искреннего ничего полезнее, чем ощущать собственную незначительность и потребность в Аллахе и невозможность обойтись без Него.

А чистое видение милости подразумевает осознание того, что все милости и благодеяния — от Аллаха.

Подчинённость Всевышнему

В том, что Всевышний Аллах возложил на Своих рабов определённые обязанности, адресовав им веления и запреты, заключён великий смысл, что предполагается Его абсолютной властью, хвалой и мудростью. И если бы не было в этом ничего, кроме того, что оно требует от Его рабов благодарности за Его неисчислимые милости, соответственно их силам и возможностям, а не так, как эти милости того заслуживают, ибо это слишком сложно, чтобы рабы Его осилили это, и Всевышний довольствуется от Своих рабов тем, что позволяет им их природа и их силы, то ведь нет для разума и изначальной человеческой природы ничего лучше, чем благодарить Благодетеля, и нет ничего полезнее для раба Аллаха.

Всевышний Аллах отдаёт веления, которые Его раб должен исполнять, и есть Его предопределение, которое непременно исполняется, и милости, которыми Он одаряет Своего раба, и человек не способен оторваться от этих трёх вещей. Предопределение бывает двух видов: предопределение трудностей и несчастий и предопределение предосудительного. Раб Аллаха обязан сохранять подчинённость Ему (*'убудийа*) во всём вышеперечисленном.

Больше всего из Своих творений Он любит тех, кто знает, в чём выражается подчинённость Ему в указанных случаях, и осуществляет её надлежащим образом. Это — самые близкие к Нему из Его творений.

Подчинённость Ему (*убудийа*) в том, что касается Его велений, подразумевает исполнение их, сопровождаемое искренностью и следованием Посланнику Аллаха ﷺ. А в том, что касается Его запретов, подчинённость Всевышнему предполагает соблюдение их из страха перед Ним, сопровождаемое возвеличиванием Его и любовью к Нему.

Подчинённость Ему в том, что касается предопределённых Им трудностей и несчастий, заключается в проявлении терпения, за которым следует довольство, которое занимает более высокое положение, чем терпение. А за довольством следует благодарность, которая занимает более высокое положение, чем довольство.

Доля Всевышнего — хвала, благодарность и прославление, а доля раба — порицание, недостатки и пороки. Только Он достоин хвалы и славы, тогда как удел раба — порицание, изъяны и пороки. Хвала целиком принадлежит Аллаху, и всё благо — в Его руках, и вся милость принадлежит Ему, и вся хвала и всё благодеяние.

От Него — благодеяние, а от раба — скверные поступки. Господь помогает рабу Своему полюбить Его, одаривая его Своими милостями, а тот даёт Ему повод возненавидеть себя, ослушиваясь Его. Господь даёт рабу Своему искренние советы, а тот старается обмануть Его в своём взаимодействии с Ним.

Подчинённость Аллаху в том, что касается милостей, заключается, во-первых, в знании о них и признании их, а затем — в испрашивании у Него защиты от того, чтобы в сердце своём связать эти милости с кем-то другим и отнести их на счёт кого-то, кроме Него, даже если тот является одной из причин обретения этих милостей, поскольку за любой причиной стоит Всевышний и милость исходит от Него одного. Далее человек должен восхвалять Господа за эту милость, любить Его за неё и благодарить Его, употребляя дарованную Им милость в покорности Ему.

Одно из важных проявлений подчинённости Господу посредством Его милостей заключается в том, что человек должен считать даже незначительную из оказываемых ему милостей великой и значимой и считать даже большую благодарность за эти милости ничтожной.

Человек должен знать, что эта милость пришла к нему от Господа, притом, что он не платил за неё, не прилагал усилий для её обретения и не заслужил её и что в действительности милость эта принадлежит Аллаху, а не Его рабу, и милость эта не должна добавлять ему ничего, кроме смирения, кротости, скромности и любви к Благодетелю.

Каждый раз, когда новая милость приходит к нему, он должен обновлять и свою подчинённость Ему, любовь и покорность, и каждый раз, когда Аллах лишает его чего-то, он должен проявлять довольство, и каждый раз, совершив грех, он должен раскаиваться и смиренно просить прощения у Него. Так ведёт себя разумный раб Аллаха.

Радость и печаль

Пророк ﷺ говорил, обращаясь к Аллаху с мольбами: ***«О Аллах, я прошу у Тебя защиты от тревог и печалей, от слабости и лени, от трусости и скупости, и от бремени долга и от притеснения людей»*** [Бухари, 2893].

Он попросил у Аллаха защиты от восьми вещей, каждые две из которых сопутствуют друг другу.

Тревоги и печали — спутники, ибо они представляют собой боль, постигающую сердце. Если она связана с тем, что было в прошлом, то это печаль. А если она связана с тем, что грядёт, то это тревога.

И слабость и лень — спутники. Если раб Аллаха упускает пользу или отдаляется от неё, то если причиной тому неспособность, то это слабость, а если причиной является нежелание, то это лень.

Трусость и скупость — тоже спутники. Благодеяние радует сердце, создаёт ощущение простора в груди, приносит блага и отвращает беды. А отказ от него, напротив, приносит жалкую жизнь и тесноту и препятствует приходу милостей. Трусость — это отказ от благодеяния посредством тела, а скупость — это отказ от благодеяния посредством имущества.

Бремя долга и притеснение со стороны людей — тоже спутники, поскольку причиной тягот и притеснения, которые испытывает человек, становится либо он сам, либо кто-то другой. Иными словами, этим воздействиям его подвергают либо по праву, либо без права, несправедливо.

Есть особый вид печали, постигающий верующего. Это печаль, причиной которой становится напрасная трата времени из-за привычки распыляться, ослабляющей сердце и мешающей пройти путь до конца и усердствовать для преодоления его. Эта привычка относится к величайшим бедам для идущего, особенно в начале пути. Описанный выше вид — печаль из-за упущений в деяниях. Этот вид печали — печаль из-за ущербности своей связи с Аллахом и несосредоточенности сердца своего, и из-за того, что время его тратится напрасно из-за этой несосредоточенности и занятости сердца не Аллахом.

Существует и ещё более особенный вид печали. Это печаль из-за того, что какая-то часть сердца человека не наполнена любовью к Аллаху, и из-за того, что какая-то часть его тела занята не тем, что угодно Аллаху. Это особенная печаль. Сюда относится печаль из-за всего, что отвлекает человека от Аллаха, будь то мысль, желание или какой-то внешний фактор.

Печали неизбежны, однако разумный человек не позволяет печалям завладеть им и остановить его. Вместо того чтобы сосредотачивать свои мысли на ней, он думает о том, как оттолкнуть от себя эту печаль.

Ведь, поистине, когда душу постигает нечто ненавистное, то если это ничтожная душа, то она занимает себя мыслями о постигшем её вместо того, чтобы думать о том, что могло бы помочь ей оттолкнуть это от себя, и печаль овладевает ею. А великая и достойная душа не думает об этом, а думает о том, что может принести ей

пользу, и если она знает, что из ситуации есть выход, то она начинает думать о том, как его найти. Если же ей известно, что выхода нет, то она думает о подчинённости Аллаху (*'убудийа*) в сложившейся ситуации, и это заменяет ей печаль.

Один из обладающих знанием сказал: «Душа особенная не имеет отношения к печали».

Абу аль-'Аббас сказал: «Познание Аллаха таково, что свет его рассеивает всякий мрак, и радость от него прогоняет всякую скорбь».

Это прекрасные слова, ибо, поистине, познавший Аллаха любит Его, и иначе и быть не может, а вокруг того, кто любит Его, рассеиваются облака тьмы, а сердце его покидают тревоги, заботы и печали, и оно наполняется радостью. И приходят к нему делегации поздравлений и благих вестей, и с Аллахом он никогда не печалится. Поэтому Всевышний Аллах сказал, упоминая сказанное Его Пророком ﷺ своему сподвижнику Абу Бакру:

> **«Не печалься, поистине, Аллах — с нами»** (сура 9 «Покаяние», аят 40).

Эти слова указывают на то, что с Аллахом не может быть печали и что не может быть печали у того, с кем Аллах. Печаль надлежит испытывать тому, кто лишился Аллаха, а о чём печалиться тому, с кем Аллах? И чему радоваться тому, кто лишился Аллаха?

Всевышний Аллах сказал:

> **«Скажи: "Это — милость и благоволение Аллаха". Пусть они возрадуются этому»** (сура 10 «Юнус», аят 58).

Радость Его милости и благоволению — следствие радости, причиной которой становится Всевышний Аллах. Верующий радуется Аллаху больше, чем любой человек радуется любимому, или жизни, или имуществу, или благу, или власти. Верующий радуется Господу своему больше, чем всему этому. И сердце не вкусит настоящей жизни до тех пор, пока не испытает эту радость.

Эта радость отражается на его сердце и его лице, и ему достаётся одно из состояний обитателей Рая, которым Аллах дарует процветание и радость. Ради подобного следует трудиться и ради этого следует состязаться. Это и есть знание, к которому стремились обладатели высоких стремлений и решимости и в стремлении к которому опережали друг друга обладатели особенностей и достоинств.

Простор в груди

Величайшая из причин ощущения простора груди — единобожие, и чем совершеннее и полноценнее единобожие, тем больший простор ощущает человек в своей груди. Следование прямым путём и единобожие относится к величайшим причинам расширения груди, тогда как придавание Аллаху сотоварищей и заблуждение, напротив, относится к величайшим причинам стеснения в груди.

К причинам расширения груди относится и свет, который помещает Аллах в сердце раба. Это свет веры. Поистине, он способствует расширению груди и радует сердце, и когда сердце раба Аллаха лишается этого света, возникает теснота, и оно оказывается в самой тесной и неприятной тюрьме.

К причинам ощущения простора в груди относится знание. Оно расширяет грудь так, что она становится просторнее мира этого, тогда как невежество приносит тесноту и сжатость. Чем больше знание раба Аллаха, тем больше расширяется грудь его. Однако это приходит не с каждым знанием, а только со знанием, унаследованным от Посланника ﷺ. Это полезное знание, и у его обладателей больше простора

в груди, чем у кого бы то ни было, и у них самые свободные сердца, самый лучший нрав и самая прекрасная жизнь.

К причинам расширения груди относится обращённость к Всевышнему Аллаху и любовь к Нему всем сердцем, стремление к Нему и наслаждение поклонением Ему — ничто так не расширяет грудь раба Аллаха.

Есть две любви. Одна — рай на земле, радость души, наслаждение сердца, блаженство, пропитание и лечение для духа, и даже более: это его жизнь и отрада. Это любовь к одному лишь Аллаху всем сердцем и устремление всей силой стремления, воли и любви к Нему.

А есть ещё любовь, которая становится мучением для духа, скорбью для души, тюрьмой для сердца и стеснением для груди. Эта любовь — причина боли, страданий и мучений. Это любовь не к Аллаху.

К причинам ощущения простора в груди относится постоянное поминание Его в любой ситуации, в каждом месте. Поминание Аллаха играет удивительную роль в расширении груди и приносит блаженство сердцу, тогда как небрежное отношение к поминанию, напротив, удивительным образом стесняет, сжимает грудь и причиняет мучения.

К причинам расширения груди относится и благодеяние по отношению к творениям, когда человек приносит им посильную пользу посредством своего имущества, влияния, а также посредством своего тела, совершая разные виды благодеяния. Поистине великодушный благодетель относится к людям, ощущающим невероятный простор в груди, наиболее благодушным, с самыми блаженствующими сердцами. А скупой, далёкий от благодеяния, напротив, относится к обладателям самой стеснённой груди, самой жалкой жизни и самой большой скорби и тревог.

К величайшим причинам ощущения простора в груди относится изгнание из сердца скверны, то есть избавление от порицаемых качеств, которые приносят стеснение и причиняют мучения и мешают человеку исцелиться. Когда человек делает то, что является причиной расширения груди, но эти порицаемые качества по-прежнему присущи его сердцу, то ему не стоит ожидать расширения груди. В лучшем случае они будут сражаться за сердце его, и оно достанется победителю.

К причинам расширения груди относится и отказ от излишества во взглядах, словах, внимании речам, пребывании среди людей, еде и сне, ибо эти излишества приносят боль, заботы и тревоги сердцу, стесняют его, сжимают, и оно мучается из-за них. Более того, большинство мучений в этом мире и в мире вечном происходят как раз от них.

Список использованной литературы

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. **Бадаи‘ аль-фаваид** = Прекрасные пользы

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . بدائع الفوائد

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. Аль-**Вабиль** ас-сайиб мин аль-калим ат-тайиб = Благодатный дождь благих слов

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . الوابل الصيب من الكلم الطيب

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. Аль-**Джаваб** аль-кафи = Исчерпывающий ответ

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . الجواب الكافي

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Зад аль-ма‘ад** = Запасы для Дня воскрешения

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . زاد المعاد

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Игасат аль-ляхфан** = Помощь опечаленному

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . إغاثة اللهفان

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **И‘лям аль-муваккы‘ин** ‘ан рабби-ль-‘алямин = Оповещение передающих от Господа миров

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . إعلام الموقعين عن رب العالمين

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Мадаридж ас-саликин** = Степени идущих

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . مدارج السالكين

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Мифтах** дар ас-са‘ада = Ключ от обители счастья

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . مفتاح دار السعادة

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. **Раудат аль-мухиббин** ва нузхат аль-муштакын = Сад любящих и прогулка стремящихся

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . روضة المحبين ونزهة المشتاقين

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. Ар-**Рух** = Дух

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . الروح

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. **Тарик аль-хиджратейн** = Дорога двух переселений

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . طريق الهجرتين

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. Ат-**Тибйан** фи аксам аль-Кур’ан = Разъяснение клятв, встречающихся в Коране

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية . التبيان في أقسام القرآن

Абу ‘Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар‘и ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. **‘Уддат ас-сабирин** ва захират аш-шакирин = Снаряжение терпеливых и запас благодарных

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية .
عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين

Абу ʻАбдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зарʻи ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. Аль-**Фаваид** = Полезные наставления

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية .
الفوائد

Абу ʻАбдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зарʻи ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. **Хади аль-арвах** иля биляд аль-афрах = Проводник душ в обитель радостей

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية .
حادي الأرواح الى بلاد الأفراح

Абу ʻАбдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зарʻи ад-Димашкы аль-Ханбали, известный как Ибн Кайим аль-Джаузийя. **Шифа аль-ʻалиль** = Исцеление больного

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية .
شفاء العليل

Оглавление

Предисловие 6
Молитва 10
Пост 50
Милостыня 55
Побуждение к благому расходованию 57
Тальбия 70
Священный Коран 74
Сура «Аль-Фатиха» 83
Испрашивание у Аллаха защиты перед чтением Корана 90
Поминание Аллаха 94
Грехи 104
Богобоязненность и непорочность сердца 146
Взгляд, страсть и прелюбодеяние 149
Предотвращение грехов 161
Смысл предопределения грехов 177
Смягчение сердец 193
Ничтожность мира этого 201

Благородные ангелы 216
Обители 218
Смерть 220
Довольство Аллахом 223
Важные истины 234
Благонравие 243
Нравственные границы 247
Альтруизм 253
Благородство 261
Возвышенность 265
Общение с людьми 269
Прекрасные нравственные качества 271
Воспитание детей 276
Имена и подражание 279
Духовное воспитание 281
Содействие Всевышнего 288
Поклонение 300
Стремление к Аллаху и качества стремящихся к Нему 308
Благие и скверные деяния 333
Страх праведных 339
Любовь к Аллаху 343
Полезное знание 346
Ключи 361
Ложь 364

Наговор на Аллаха без знания 366
Призыв к правильному исповеданию религии.... 372
Житейская мудрость 378
Полезное наставление 380
Деликатность 383
Отклонения от прямого пути 387
Мудрость Всевышнего 390
Проповеди Пророка ﷺ 396
Посещение больного 398
Мягкость и милосердие 400
Недостойное поведение 405
Особенное спокойствие 407
Чуждость 412
Отношение людей к тебе 420
Проницательность 422
Испытания 425
Обольщение и завлечение 461
Благое утомление 466
Предопределение 470
Довольство предопределением 474
Мольба 477
Препятствия 490
Жизненная программа 496
Важные различия 508
Отвернувшиеся от Аллаха 535
Смысл сотворения того, что несёт зло 547
Деяния сердца 555

Жизнь сердца 566
Виды сердец и их недуги 580
Высокомерие 594
Происки шайтана 596
Деяния и мечтания 603
Привязанность не к Аллаху 605
Излишества 607
Зависть 610
Оберегание и лечение сердец 613
Любовь к Аллаху 665
Благовоспитанность по отношению к Всевышнему Аллаху 684
Возвеличивание Аллаха 690
О Пророке ﷺ 693
Жалобы 696
Содействие Всевышнего 697
Довольство Господом, Пророком ﷺ и исламом 702
Возвеличивание велений Аллаха 706
Упование на Аллаха 708
Страх и надежда 724
Радость сердца и сладость веры 736
Обращённость к Аллаху 738
Особенности рода человеческого 742
Повод задуматься 745
Самопознание и знание 749

Благополучие 753
Покаяние 758
Милости Всевышнего 763
Мудрость Всевышнего 777
Терпение 788
Аллах наблюдает за нами 800
Спрос с души 802
Виды душ 805
Спокойствие сердца 808
Смирение 809
Подчинённость Всевышнему 813
Радость и печаль 816
Простор в груди 820
Список использованной литературы 823