

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ

Доктор

‘Абду-ль-Азиз Аль ‘Абду-ль-Лятыф

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»

Аль 'Абду-ль-Лятыф 'А.

Правильное поведение и очищение души / Пер. с арабского
Е. М. Сорокоумовой. Екатеринбург: «МИР», 2009. — 124 с.

ISBN 978-5-904005-04-7

www.mirizdat.ru

В книге рассматриваются две крайне важные для мусульманина темы: правильное с точки зрения Шариата поведение и очищение души. Спираясь на аяты Священного Корана и достоверные хадисы, автор не только успешно раскрывает указанные темы, но и приводит поясняющие примеры, высказывания известных мусульманских учёных и благочестивых, праведных и богобоязненных людей, чьи имена остались на страницах исламской истории, а также случаи из их жизни. Книга полна уроков, которые будет полезно усвоить любому мусульманину.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-904005-04-7

© Издательство «МИР», 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

С Именем Аллаха Милостивого Милосердного!

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении, и ищем у Него защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведёт Аллах прямым путём, того никто не введёт в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник.

Правильное поведение и очищение души — одна из важнейших составляющих религии. Наши праведные предшественники уделяли большое внимание правильному с точки зрения Шариата поведению, собирая знание о нём и воплощая его.

Достойное поведение непременно сопровождает внутреннюю веру, а внешнее благочестие есть продолжение благочестия внутреннего.

Потребность в знании о том, как должен вести себя верующий, безусловно, велика, однако сегодня нам не хватает книг, которые раскрывали бы тему поведения верующего с точки зрения Ахль ас-Сунна. Ещё одна трудность в получении достоверной информации на эту тему связана с тем, что поведение мусульман, включая многих представителей Ахль ас-Сунна, далеко от идеала и оставляет желать лучшего. Глядя на них невозможно получить верное представление о том, каким должно быть поведение верующего.

Поэтому я решил внести свой вклад в освещение этой стороны ислама, и по милости Всевышнего Аллаха и благодаря Его содействию увидела свет эта книга, которую вы сейчас держите в руках.

Мой скромный труд состоит из двух частей. Первая часть представляет собой программу наших праведных предшественников в утверждении или отвержении тех или иных составляющих поведения.

Наши праведные предшественники считали поведение верой и религией и посвящали ему целые книги, включая раздел о поведении и в труды на тему убеждений ('ақыда), потому что поведение и всё, что связано с нравственными качествами, относится к ответвлениям и свойствам веры (иман) и неотделимо от неё.

Из-за мурджинитского и догматическо-богословского (калям) влияния темы поведения и нравственности были отодвинуты на второй план. Согласно мнению сторонников упомянутых взглядов, вера (иман) — это только признание сердцем. Соответственно, деяниям сердца и тела можно не уделять большого внимания.

Поскольку единобожие в их понимании сводится к признанию единственности Аллаха как Господа (таухид ар-рубубиййа), то вполне естественно, что единобожие в поклонении, стремлении и обращении с мольбами, с которым непосредственно связано поведение и нравственность, они оставили без внимания.

Во второй части я привёл примеры к избранным темам поведения, ограничившись пятью темами: «Следующие Корану и Сунне (Ахль ас-Сунна) знают Истину и проявляют милосердие к творениям», «Очищение душ», «Деяния сердца», «Козни Шайтана» и «Искренность и самолюбование».

Я старался быть кратким, но не оставлял без разъяснения вопросы, которые, как мне казалось, нуждаются в более детальном обсуждении. Я привёл практические при-

меры, истории из жизни наших праведных предшественников и их высказывания, а также описания их поведения, их искренности по отношению к Всевышнему Аллаху и покорности Одному лишь Аллаху, у Которого нет со товарищей. Приводя эти реальные примеры из жизни наших праведных предшественников, мы просим Аллаха простить нас за всё, что нами сказано, но чего нам не следовало говорить.

Имам Ахмад ибн Ханбаль (да помилует его Аллах), когда речь заходила о нравственности благочестивых и праведных людей, неизменно восклицал: «Просим Аллаха, чтобы Он не возненавидел нас!» Что же говорить о нас, слабых и грешных?..

«О них упомянув, о нас забудьте —
Здоровый ведь больному не подобен...»

Прежде чем приступить к работе, решивший писать на подобную тему нередко испытывает сомнения и колеблется, задаваясь вопросом: а стоит ли? Он боится, что Шайтан подберётся к нему с этой стороны. Ведь жертвами козней Иблиса часто становятся люди, говорящие о равнодушии к мирским благам, аскетизме и нетребовательности и проповедующие похвальную неприхотливость и умеренность. Шайтан внушает им, что сами они достигли того уровня отстранения от мирского (и, как следствие, праведности), о котором толкуют и к которому призывают других. Ведь каждый из нас может описать лишь то, что ему знакомо, что он сам пережил и испытал.

Однако в действительности человек способен описать правильное поведение даже в том случае, если в его поведении имеются отклонения и оно отлично от того, о котором он говорит. Более того, описывая правильное поведение, человек сам может измениться в лучшую сторону. Собирая сведения, необходимые для написания книги или чтения лекций о поведении,

верующий невольно задумывается о собственном поведении. Замечая свои ошибки, он, устыдившись перед Всевышним Аллахом, стремится исправить их и вернуться на прямой путь.

Задача мусульман, взявших на себя роль проповедников ислама и просветителей, разъяснять истину и указывать людям на правильное с точки зрения Шариата поведение даже если их собственное поведение в чём-то отличается от описываемого ими. Вспомним слова Са'ида ибн аль-Джубайра (да помилует его Аллах): «Если бы человек не решался побуждать других к одобряемому исламом и удерживать их от порицаемого исламом, до тех пор, пока сам не достигнет совершенства в своём поведении, не нашлось бы в мире ни одного человека, который побуждал бы к одобряемому и удерживал бы от порицаемого».

Прошу Всевышнего Аллаха обратить к благу сердца наши, сделать наши деяния искренними и правильными и собрать нас в Судный день в обществе пророков, правдивых и мучеников. Только Всевышний дарует успех, и да благословит Он и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

ПОВЕДЕНИЕ (СУЛЮК) И ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ (ТАЗКИЙАТ АН-НАФС): ВАЖНОСТЬ ТЕМЫ

Важность выбранной мною темы заключается в следующем:

1. Наши праведные предшественники заботились об очищении души и уделяли много внимания поведению и нравственности. Они собирали знание, связанное с этими составляющими религии, применяли это знание, передавали его другим, показывали окружающим благой пример. Они посвящали правильному поведению, нравственности и очищению души целые книги, побуждающие к умеренности в пользовании мирскими благами и призванные смягчить ожесточающиеся сердца. Более того, имамы наших праведных предшественников затрагивают тему поведения и нравственности истинных приверженцев Сунны в трудах по 'ақыде.

Так, аль-Исмаили (ум. в 371 г. х.) пишет об убеждениях Ахль ас-Сунна: «Они считают необходимым избегать нововведений и грехов, горделивости, высокомерия, самовлюблённости, вероломства, злонамеренности, злых деяний, клеветы и сплетен. Они также считают, что необходимо воздерживаться от причинения вреда другим и злословия, если только речь не идёт о человеке, который не скрывает своей приверженности нововведениям и призывает к ним — говорить о таком человеке не значит злословить».

Шейх ислама Абу Исма'иль ас-Сабуни (ум. в 449 г. х.) сказал об убеждениях наших праведных предков: «Они считают, что нужно спешить с совершением обязательной молитвы, и что совершать её в начале отведённого для неё времени лучше, чем совершать её в конце этого времени... Они наказывают друг другу вставать по ночам, после сна, для совершения добровольной ночной молитвы, поддерживать родственные связи, распространять приветствия и кормить людей, проявлять милосердие к бедным, нуждающимся и сиротам, заботиться о делах мусульман, придерживаться умеренности в еде, питье, одежде и удовлетворении страсти, побуждать к одобряемому исламом и удерживать от порицаемого им, стремиться к совершению благих дел, любить ради религии и ненавидеть ради религии, избегать споров об Аллахе, отдаляться от приверженцев нововведений и заблуждений и не одобрять поведения невежд, потакающих своим страстям».

Великий исламский учёный Исма'иль ибн Мухаммад аль-Асфাহани (ум. в 535 г. х.) сказал: «К мазхабу Ахль ас-Сунна относится умеренность и употребление лишь дозволенного в еде, питье и удовлетворении полового инстинкта, избегание всего порочного и мерзкого, побуждение любить друг друга ради Всевышнего Аллаха, избегание споров об основах религии и конфликтов, которые могут возникнуть на этой почве, отдаление от следующих свои страстям и заблудших, соблюдение договоров, исполнение обещаний и верность, стремление загладить нанесенные людям обиды и возместить нанесённый им ущерб, отдаление от сомнительного и запретного, удерживание души от следования изменным страстям и побуждениям, отказ от лжесвидетельства, наговора на целомудренных женщин, удержание языка от злословия, клеветы и пустословия, сдерживание гнева и снисходительное отношение к проступкам и недостаткам братьев по вере, состязание в благих делах, воздержание от сомнений, поддержание

родственных связей, утешение слабых, чистосердечие и искренний совет ради Аллаха, жалость к творениям Аллаха, выстаивание добровольных ночных молитв, особенно для носителей Корана и своевременное совершение обязательных молитв».

Шейх ислама (да помилует его Аллах) упомянул о поведении и нравственности Ахль ас-Сунна: «Они велят проявлять терпение в горе, благодарить Всевышнего в благополучии и довольствоваться предопределением Всевышнего. Они призывают к благонравию и совершению благих дел и верят в то, что, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: *«Самой совершенной верой обладает самый благонравный из верующих»* [Ахмад; ат-Тирмизи, хадис № 1162]. Они побуждают тебя поддерживать отношения с теми, кто порывает с тобой, давать тому, кто отказывается давать тебе, и прощать тому, кто поступает с тобой несправедливо. Они велят тебе почитать родителей, поддерживать родственные связи, придерживаться обычаев добрососедства, делать добро сиротам, беднякам и путникам и проявлять жалость к невольникам. Они запрещают хвастовство и высокомерие, притеснение и презрительное отношение к творениям, как по праву, так и без права. Они побуждают человека быть достойным и не быть мелочным».

2. Существует тесная взаимосвязь между поведением и убеждениями. Поведение человека, видимое окружающим, напрямую связано с его убеждениями, которые окружающим не видны. Таким образом, отклонения в поведении являются следствием слабости веры.

Великий учёный сказал, объясняя эту взаимосвязь: «Если очевидные обязательные дела человека неполноценны и в них имеются недостатки, это говорит о том, что сердцу человека недостаёт веры. Невозможно представить человека, в сердце которого сокрыта совершенная, полноценная вера, и он при этом не делает того, к чему его эта вера обязывает. Совершенная вера порождает

совершенные дела, и, как следствие, если вера несовершенна, то и деяния человека будут несовершенными и неполноценными. Полноценная вера в сердце при отсутствии слов и дел, которые являлись бы её выражением — явление столь же невозможное как невозможно существование полноценной причины без следствия».

Шейх ислама также говорит: «Если сердце человека уверовало в Него и полюбило Его, его тело должно непременно начать действовать соответственно этой вере, произнося соответствующие слова и совершая соответствующие действия. Слова и дела человека обусловлены тем, что у него в сердце. Верно и обратное: слова и дела человека влияют на то, что у него в сердце. Таким образом, они оказывают влияние друг на друга, однако сердце является основой, а тело — ответвлением. Ответвление питается от основы, а основа укрепляется за счёт ответвления».

Аш-Шатыби (да помилует его Аллах) сказал: «Очевидные дела согласно Шарияту являются указанием на то, что внутри. Если дела человека оставляют желать лучшего или, напротив, дела его благие, то по ним мы судим о том, что у него в сердце. Это очень важное правило, и его полезно учитывать».

Необходимо добавить, что если говорится о вере (иман) вообще, то подразумевается и поведение, и нравственность, и благие дела. Вспомним хадис об ответвлениях веры:

﴿الإِيمَانُ ، بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، أَفْلَاحًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَذَانَهَا إِمْلَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ﴾

«Вера имеет более семидесяти ответвлений. Наилучшее из них — слова "Нет божества, кроме Аллаха", а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает проходить людям, и стыдливость — одно из ответвлений веры» [Аль-Бухари, хадис № 9; Муслим, хадис № 35].

Шейх ислама (да помилует его Аллах) говорит: «Слово иман используют в общем и в конкретном значениях. Иман как неконкретизированное понятие — это всё, что любит Аллах и Его Посланник из слов и дел, скрытых и видимых. Всё это входит в понятие имана у всех наших праведных предшественников из числа сподвижников, их последователей и последователей последователей сподвижников... Входит в него и то, что именуется состоянием, например, терпение, благодарность, страх, надежда, упование, довольство, боязнь, смирение, искренность, признание единственности Аллаха (таухид) и так далее».

3. Правильное поведение и высокая нравственность приносит верующему щедрую награду от Всевышнего. Это подтверждают многие аяты и хадисы.

Всевышний Аллах разъяснил в Своей Книге, что благонравие — один из признаков богобоязненности. Всевышний Аллах сказал:

«...уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (3:133–134).

﴿أَعَدَّتْ لِمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُؤْتُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْحَسَنَاتِ وَالْعِظَّةَ وَالْكَافِرِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾﴾

А Посланник Аллаха ﷺ сказал, что благонравие — признак веры:

﴿أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا﴾

«Самой совершенной верой обладает самый благонравный из верующих» [Ахмад: Абу Давуд, хадис № 4682; ат-Тирмизи, хадис № 1162].

Посланник Аллаха ﷺ также сообщил нам, что благонравие способно возвысить верующего до уровня постящегося днём и простаивающего ночи в молитве:

«Поистине, благонравие может помочь верующему достичь уровня постящихся (днём) и молящихся (ночью)» [Ахмад; Абу Давуд, хадис № 4798].

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не будет (в Судный день) на Весах ничего тяжелее благонравия» [Ахмад; Абу Давуд, хадис № 4799; ат-Тирмизи, хадис № 2004].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал:

«Не сообщите ли вам о том, кого из вас Аллах любит больше всего и кто будет сидеть ближе всех ко мне (в Судный день)?» Люди ответили: «Конечно!» Он сказал: *«Это самые благонравные из вас»* [Ибн Хиббан, хадис № 478].

Великий учёный из числа наших праведных предшественников сказал: «Религия — есть благонравие, и всё, что добавляется к твоему благонравию, становится (благим) добавлением к твоей религии».

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал, комментируя слова Посланника Аллаха ﷺ *«В общении с людьми проявляй благонравие»*: «Это является необходимой составляющей богобоязненности. Посланник Аллаха ﷺ упомянул об этом качестве отдельно, потому что оно требует разъяснения. Многие люди считают, что богобоязненность — это соблюдение права Аллаха, и не включают сюда соблюдение прав людей. В этом же хадисе Посланник Аллаха ﷺ велит верующим проявлять благонравие в общении с людьми. Очень часто человек, который заботится о соблюдении прав Аллаха и погружается в любовь к Нему, страх перед Ним и покорность Ему, пренебрегает соблюдением прав рабов Аллаха полностью или частично. Очень трудно совместить соблюдение прав Аллаха с соблюдением прав людей. Это удаётся лишь совершенным людям из числа пророков и правдивых (искренне верующих)».

4. Наши праведные предшественники уделяли поведению много внимания. Они регулярно пополняли свои знания о том, как должен вести себя мусульманин, и претворяли эти знания в жизнь, потому что они понимали, насколько важно соответствие слов и дел человека вере, наполняющей его сердце, в добавление к благому обещанию Всевышнего и щедрой награде, которая, как им было известно, ожидает тех, чьё поведение в земной жизни будет правильным.

А в наше время мусульмане, напротив, почти перестали уделять внимание поведению. Раскол и конфликты, ссоры и споры и слепое следование своим страстям — вот что наблюдаем мы внутри нашей общины. Поистине, нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха!

УЧАСИЉЕ ИЕРВАЈ

О ПОВЕДЕНИИ (СУЛЮК) И НРАВСТВЕННОСТИ (АХЛЯК)

Изучив подборку написанных нашими праведными предшественниками книг о поведении верующих и смягчении сердец, можно сделать следующие выводы.

1. Нравственность наших праведных предшественников формировал Священный Коран и Сунна Посланника Аллаха ﷺ. Их поведение также определяла Книга Всевышнего и Сунна Его Пророка ﷺ, поскольку они строго следовали Корану и Сунне, избегая нововведений.

Всевышний Аллах сказал:

«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи» (16:89).

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

Всевышний также сказал:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете спорить о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению [или по вознаграждению]!» (4:59).

Абу Зарр رضي الله عنه сказал: «К тому времени как Мухаммад صلى الله عليه وسلم покинул нас, не осталось и птицы в небе, взмахивающей крыльями, о которой он не оставил бы нам какое-нибудь знание» [Ахмад].

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Поведение, соответствующее велениям Всевышнего Аллаха и Его Посланника, — убеждения, поклонение и нравственность — полностью разъяснено в Коране и Сунне, и это подобно пище, жизненно необходимой верующему.

Поэтому все сподвижники учились правильному поведению, используя только Коран и Сунну и не испытывая потребности обращаться к фаххам из числа сподвижников.

Есть вопросы, касающиеся поведения, в которых между учёными существуют разногласия. При этом в Коране и Сунне имеются указание на правильное мнение в данных вопросах, и эти указания понятны большинству искателей знания. Все вопросы поведения, как и вопросы убеждений ('акиды) разъяснены в Коране и Сунне».

Он также говорит: «Правильное поведение и узаконенные религией действия мы перенимаем от сподвижников Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, и кто основывает свои слова в области знания (как главных его вопросов, так и второстепенных) на Коране, Сунне и сообщениях, передаваемых от первых верующих, тот следует путём пророчества. И кто основывает волю, поклонение и внимание, связанное с основами деяний (как совершаемых сердцем, так и совершаемых телом) на вере, Сунне и пути Мухаммада и его сподвижников, тот следует путём пророчества, и это путь имамов истинного пути».

Рассуждая о правильном поведении, имам аз-Захаби упоминает лишь о том, что имеет обоснование в Коране и Сунне: «Совершенное поведение — это скромность в пропитании и речи, оберегание языка от непозволительного, частое поминание Аллаха, отказ от общения с невежественной массой, плач от совершённого греха, чтение Корана нараспев с сопровождающими чтение размышлениями над смыслом аятов, ненависть к мелочным желаниям души и её страстям и подавление её ради Аллаха, частый пост в узаконенное Шариатом время, регулярные ночные молитвы, скромность перед мусульманами, поддержание родственных связей, великодушие, радость и расходование средств даже в нужде, слово горькой истины с мягкостью и выдержкой, побуждение к одобряемому исламом, прощение, привычка отворачиваться от невежд, дозор на границе, борьба с врагом, паломничество к Дому, вкушение благого, частые обращения к Всевышнему с мольбами о прощении. Это качества, присущие приближённым Господа и верным последователям Мухаммада. Да будут они любимы нами до самой нашей смерти!»

Великий учёный из числа наших праведных предшественников утверждает, что всё, что связано с правильным поведением и очищением душ, пришло к нам через посланников Всевышнего: «Очищение душ поручено посланникам Всевышнего».

Всевышний направил к людям Своих посланников для того, чтобы они очищали людские души, и дело это поручено им — и призыв, и обучение, и разъяснение. Они посланы для того, чтобы врачевать души самых разных людей. Всевышний Аллах сказал:

«Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلِ لِي سَلَائِلٍ مُبِينٍ ﴿٦٢﴾

их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении» (62:2).

Очищать души намного сложнее, чем врачевать тела. И кто пытается очистить свою душу посредством особых упражнений, воспитания воли, самоистязания и уединений, подобен больному, который лечится самостоятельно, не обращаясь к врачам и принимая лекарства по своему усмотрению. Возникает естественный вопрос: чьё мнение в данном случае более заслуживает того, чтобы ему доверять и следовать — больного или врача? Посланники Всевышнего — врачеватели сердец, и сердца можно очистить и изменить в лучшую сторону только посредством посланников, то есть через безоговорочное подчинение им, а Аллах помогает Своим рабам.

Как говорят учёные, поведение, одобряемое Шариатом, делится на два вида:

- ❖ **Поведение благочестивых, людей «правой стороны»:** исполнение обязательного и оставление запретного явно и тайно.
- ❖ **Поведение приближённых опередивших:** совершение обязательного и желательного по возможности и оставление запретного и нежелательного. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ:

﴿ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأَتُوا مِنِّي مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

«Избегайте того, что я вам запретил, а из того, что я вам повелел, делайте то, что можете» [Аль-Бухари, хадис № 7288; Муслим, хадис № 1337].

И если в области убеждений люди впали в заблуждение потому, что отвернулись от принесённого посланниками Всевышнего, то причиной заблуждений в области

поведения также стало то, что люди отвернулись от текстов Корана и Сунны. Это видно невооружённым глазом в действиях некоторых поздних мусульман.

Всевышний Аллах сказал:

«Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым». Он скажет: «Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» Он скажет: «Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению» (20:123–126).

﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا
يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾
﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ
أَنَّكَ أَتَيْتَنَا فَتَبَيْتُنَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
نُنْفِئُ ﴿١٢٦﴾﴾

Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Всевышний Аллах гарантировал тому, кто читает Коран и поступает согласно ему, что он не впадёт в заблуждение в этом мире и не будет несчастным в мире вечном». Сказав это, он прочитал приведённый выше аят.

Нововведений в области поведения больше, нежели в области убеждений, как пояснил шейх ислама: «Не приходится сомневаться в том, что в области поклонения и дел нововведений больше, чем в области убеждений и слов, потому что желания людей совпадают чаще, чем слова.

Слово — плод разума, и способностью говорить обладают только люди. А желания есть у каждого животного — нет животного без желаний...»

Иманы сказали: «Кто противоречит Книге Аллаха и противопоставляет ей умозрительные заключения, доводы и силлогизмы или то, что он именует ощущениями, экстазами и «внутренними проникновениями», не приводя подтверждений сказанному из Книги, ниспосланной Всевышним, тот оспаривает аяты Всевышнего без права. Так поступают неверующие, о которых Всевышний Аллах сказал: “**Знаменья Аллаха оспаривают только неверующие**” (40:4). Таково положение всех оспаривающих знаменья Всевышнего».

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал, разъясняя опасность этого нововведения в поведении: «Все увлечённые ересью из числа стремящихся к Всевышнему, отвернувшись от знания и руководствуясь своими ощущениями и экстазами, отклоняются от прямого пути во все стороны. Это — их испытание и искушение, и оно сильно».

Однако тем дело не ограничилось. Они сбились с истинного пути и отвернулись от руководства Всевышнего Аллаха. Они дошли до того, что начали говорить: «Передало мне моё сердце от моего Господа...» А другие говорят: «Мы получаем знание от Живого, Который не умирает, а вы получаете знание от живых, которые умирают!» А некоторые даже говорят: «Знание — завеса между сердцем и Всевышним Аллахом». А другие говорят: «Если увидите праведника, ищущего знание, который занимается чем-то вроде “Сообщил нам такой-то” и “Передал нам такой-то”, можете умыть от него руки!»

Абу аль-Вафа, сын Ибн Акыля (ум. в 513 г. х.) сказал, комментируя эти высказывания: «Они сказали об Ахль аль-хадис: “Они переняли знание от мёртвых”. Таким образом, они подвергли критике пророков и принесён-

ное ими знание, опирались только на то, что видят и слышат. А если над чем-то насмеются, то очевидно, что это не принимают и этому не следуют. Кто сказал: "Передало мне моё сердце от моего Господа", тот прямо заявляет, что не нуждается в Посланнике, а кто прямо заявляет об этом, тот неверующий. Это ересь, внесённая в Шариа́т, и вполне возможно, что то, о чем такой человек говорит: "Передало мне моё сердце от моего Господа", является в действительности внушением Шайтана. Всевышний Аллах сказал: **"Вон истину, шайтаны внушают своим помощникам..."** (6:121). Это очевидно, потому что человек, оставивший неопровержимое доказательства ради того, что, как он думает, внушается его сердцу, не защищён от внушений Шайтана...».

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Благодаря им появились новые "науки". Они заговорили о "сокрытом знании", о деяниях сердца и их следствиях на основе личных мнений, прихотей и "внутренних проникновений". Это очень опасно, и их действия осудили и отвергли великие имамы, в частности, имам Ахмад и другие».

Со временем ситуация ухудшилась. Они дошли до ереси и лицемерия и начали утверждать, что приближённые Аллаха (авлия) лучше пророков и не нуждаются в них.

Представители некоторых течений внесли много такого, что не имеет отношения к религии. Некоторые утверждают, что эти нововведения способствуют смягчению сердца, например, пение и танцы, а другие способствуют воспитанию и закаливанию души, как запретные изображения, другие способствуют усмирению души и скромности, как необычная одежда, и другие действия, не одобренные и не предписанные Шариа́том. А некоторые из них отвлекают от поминания Аллаха и молитвы, как пение и созерцание запретных изображений. Делая всё это, они уподобились людям, которые превратили свою религию в забаву и развлечение».

Напрашивается вопрос: а что делать, если невозможно идти путём чистого Шармата, не соприкасаясь с нововведениями?

На этот вопрос ответил шейх ислама (да помилует его Аллах): «Может случиться так, что следование путём чистого Шармата без соприкосновения с нововведениями окажется невозможным в силу отсутствия того, кто досконально знал бы этот путь и сам следовал бы им. Если нет чистого света, но есть не совсем чистый, и если не взять его, то человек останется во мраке, не следует порицать человека и мешать ему взять свет, в котором присутствует мрак, за исключением тех случаев, когда есть свет, в котором нет мрака, потому что иначе множество людей, отказавшись от этого, вообще уйдут от света».

2. Золотая середина. Известно, что Ахль ас-Сунна ва-ль-джамаа между всеми группами и течениями мусульманской общины придерживаются срединного пути. Они — середина между джахитами, отрицающими Атрибуты (сыфат) Аллаха и теми, кто уподобляет Атрибуты Аллаха качествам Его творений. В вопросе о действиях Аллаха они — середина между джабритами и кадаритами. В вопросе норм Шармата, благого обещания Всевышнего и Его угроз они — середина между вандитами, которые считают, что мусульмане, совершавшие великие грехи, становятся неверующими и навсегда останутся в Аду и не верят в заступничество Пророка ﷺ, и мурджиитами, которые утверждают, что вера грешников не отличается от веры пророков, и что благие дела не относятся к вере, не верят в угрозу Всевышнего и Его наказание. В вопросе о сподвижниках Посланника Аллаха ﷺ они — середина между рафидитами и хариджитами.

Ахль ас-Сунна придерживаются золотой середины в вопросах убеждений ('ақыда), а также в вопросах поведения. А, как известно, религия Аллаха — между чрезмерностью и недостатком, между излишеством и нерадением.

Ахль ас-Сунна, рассматривая какой-то вопрос, верят во все священные тексты, связанные с ним. Это качество сделало их общиной блага и золотой середины. Как сказал великий знаток ислама (да помилует его Аллах): «Ахль ас-Сунна и в других разделах Сунны занимают среднее положение, потому что они придерживаются Книги Аллаха и Сунны Его Посланника, а также того, относительно чего согласны первые опередившие мухаджирь и ансарь и те, кто следовал за ними во благе».

Аш-Шатыби говорит, подтверждая принцип умеренности в исламе: «В том, что касается религиозных обязанностей, Шариа́т также придерживается золотой середины. Он берёт с каждой стороны поровну, не склоняясь ни к одной. Это обязанности, которые не осложняют человеку жизнь, но и не позволяют ему стать жертвой праздности и стать распущенным. Эти обязанности основаны на равновесии и делают тех, на кого они возлагаются, умеренными и уравновешенными. Шариа́т препятствует отклонению человека от золотой середины в ту или иную сторону. Когда он начинает склоняться в сторону одной из крайностей, Шариа́т заставляет его тянуться к противоположности, тем самым возвращая его к золотой середине».

Он также сказал: «Если взглянуть на Шариа́т в общем и поразмышлять о нём, вы непременно обнаружите, что он зовёт человека к золотой середине. Если вы и увидите склонение в ту или иную сторону, то это будет противовес другой крайности. Существует полюс строгости (**ташдид**) — проявляется, в основном, в устрашении и строгом предостережении. К ней прибегают для противодействия и предупреждения распущенности и вседозволенности в области религии.

Существует также полюс облегчения (**тахфиф**), на котором находятся послабления, обнадёживания и прельщения. В его сторону склоняются, когда строгость причиняет человеку затруднения.

В остальных случаях мы видим золотую середину и путь умеренности. Это основа, к которой всегда возвращаются.

Таким образом, если вы видите у тех, кто признан авторитетом в религии, отклонение от золотой середины в ту или иную сторону, вам следует знать, что это отступление — осмысленное противодействие крайности, необходимое для восстановления равновесия. Это правило распространяется и на воздержанность (аскетизм) и на другие подобные явления и на противоположные им».

Теперь приведём примеры того, как Ахль ас-Сунна придерживаются золотой середины в поведении:

1) Ахль ас-Сунна — середина между вандитами и мурджинтами в вопросе побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого. Вандиты из числа хариджитов и мутазиликов порой удерживают от порицаемого, но допускают в этом излишество и преступают границы. Они разрешают выступать против несправедливого правителя и сражаться с ним, а ведь это приносит больше горя, вреда и зла, нежели то, что они устраняют посредством подобных мер.

А мурджинты вообще не считают нужным побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, считая, что это позволяет избежать искушений и смуты.

Что же касается Ахль ас-Сунна, то они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, исполняя обязанность, возложенную на них Шариатом, соблюдая цели Шариата и стремясь не откалываться от общины, жить в согласии с ней и избегать разногласий, конфликтов и расколов.

Шейх ислама (да помилует его Аллах) говорит: «Приверженцы нововведений из числа хариджитов, мутазиликов, шнитов и других считают, что с несправедливым правителем следует сражаться и выступать против них, если они совершают несправедливость (или то, что эти люди считают несправедливостью). По их мнению, это из обла-

сти побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого. Другие, из числа мурджиитов и грешников, напротив, считают, что следует отказаться от побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого, дабы избежать смуты. Это две крайности. Поэтому устаз Абу Мансур аль-Матуриди, учёный в области догматического богословия и основ религии из числа ханафитов, высказал убеждения, противоположные убеждениям мутазилитов, сказав, что в наше время люди уже не обязаны побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого».

Шейх ислама (да помилует его Аллах) также говорит: «Срединный путь, который есть религия ислам, — это противостояние с теми, кто заслуживает этого, вроде монгол, вместе с любой партией, которая ближе к исламу, чем они, если иначе их не побороть. При этом они не должны помогать сражающимся вместе с ними ни в чём из того, что является послушанием Аллаха, но должны подчиняться им в покорности Аллаху, поскольку не может быть покорности творению в том, что является послушанием Творца».

Община Ахль ас-Сунна выбрала для себя этот путь в древние времена и продолжает идти по нему сегодня. Следовать этим путём — обязанность каждого достигшего совершеннолетия (мукалляф). Этот путь — срединный между путём харуритов и их единомышленников, которые следуют путём нечестивого благочестия и аскетизма, порождённого скудными знаниями в области религии, и путём мурджиитов и их единомышленников, которые следуют путём абсолютной покорности предводителям, даже если те далеки от благочестия.

2) Ахль ас-Сунна в вопросе искренности (ихляс) — середина между теми, кто совершает благие дела напоказ и муляжитами, которые, напротив, совершают порицаемое на глазах у людей. Если первые стремятся к тому, чтобы люди хвалили их и восхищались ими, то у вторых цель прямо противоположная. Они добиваются порицания

людей и утверждают: «Мы верны религии и следуем ей (то есть соблюдаем её) тайно, незаметно для других».

Ахль ас-Сунна вершат добрые дела ради Всевышнего Аллаха, стремясь к Его Лику, и знают: если Аллах внушит людям похвалить их за их деяния, то это — благая весть для верующего в земной жизни. Абу Зарр رضي الله عنه передаёт, что однажды Пророка صلى الله عليه وسلم спросили о человеке, которые совершает благое дело ради Аллаха, а люди хвалят его за это, и Пророк صلى الله عليه وسلم сказал:

﴿ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ﴾

«Это благая весть для верующего в земной жизни» [Муслим, хадис № 2642; Ахмад].

Ахль ас-Сунна совершают благие дела с правильным намерением и следят за тем, чтобы их дела соответствовали Шариату, поскольку Всевышний Аллах сказал:

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

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
سَعْيًا صَالِحًا وَلَا يَتَّبِعْ عِبَادَةَ رَبِّهِ

﴿ سِوَايَ اللَّهِ ﴾

3) Ахль ас-Сунна — середина между теми, кто занимается только сердечными видами поклонения, скрытыми от людских взоров, и теми, кто, напротив, совершает лишь очевидные виды поклонения (например, некоторые факихи)¹.

¹ Маххупь ад-Димашки (да помилует его Аллах) сказал: «Кто поклоняется Аллаху посредством одной только любви, тот еретик. Кто поклоняется Аллаху посредством одной лишь надежды, тот мурджинит. Кто поклоняется Аллаху посредством одного только страха, тот харурит. А кто поклоняется Аллаху посредством любви, надежды и страха, тот верующий приерженец единобожия».

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Раб Всевышнего обязан быть покорным Господу двумя способами. Это покорность ('убудиййа) внутренняя и покорность внешняя. То есть обязанность быть покорным Всевышнему лежит на сердце человека, на его языке и на других органах его тела. Внешняя (очевидная) покорность Всевышнему при отсутствии покорности внутренней (сокрытой) не приближает человека к Всевышнему Аллаху, не приносит человеку награды и не принимается от него.

Увидев тех, кто отдаёт все силы телесному (явному) поклонению, многие люди бросаются в противоположную крайность, оставляя внешнее поклонение, увлекаясь поклонением сердца, и говорят: "Главное — служение сердцем, а телесное поклонение — лишь следствие его"».

Это две крайности. Одни не уделяют внимания сердечному поклонению, из-за чего их телесное поклонение становится недействительным, а другие не уделяют внимания телесному поклонению, из-за чего их душевное поклонение становится недействительным. А верующие, знающие Аллаха и Его религию, покорны Ему по-настоящему, внешне и внутренне, тайно и явно. Они служат Ему сердцем, а их тела поклоняются Ему, следуя за сердцем. Все они, будь то царь или его подданные, искренне служат Всевышнему. Это и есть истинная покорность ('убудиййа).

4) Ахль ас-Сунна — середина между теми, кто хочет чего-то от Аллаха, но не стремится к Самому Аллаху, и теми, кто стремится к Аллаху, но не хочет ничего от Него. Ахль ас-Сунна стремятся к Всевышнему Аллаху и желают Его награды, ибо они — Его приближённые. Всевышний Аллах сказал:

«Но если вы желаете Аллаха,
Его Посланника и Послед-

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

нюю жизнь, то Аллах при-
готовил творящим добро
среди вас великую награду»
(33:29).

الَّذَارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ الْمَحْسِنِينَ
﴿٣٩﴾

Те, кто хочет чего-то от Аллаха, но не стремится
Самому Аллаху, стремятся только к блаженству в сотво-
рённом Раю. Таково положение большинства догматиче-
ских богословов, отрицающих возможность увидеть Все-
вышнего Аллаха и наслаждаться созерцанием Лица Аллаха
в мире вечном. Они рабы награды. Они не стремятся к Все-
вышнему Аллаху, не благоговеют перед Ним и не ощу-
щают Его святости. А некоторые даже говорят, что стре-
миться к Аллаху невозможно.

Другая крайность — те, кто стремится к Аллаху, но не
хочет ничего от Него. Таково положение большинства
суфиев.

Причина обоих отклонений в том, что их привер-
женцы считают, что Рай — это только наслаждение мате-
риальными благами — яствами, питьём, половой близос-
тью и прекрасными одеждами. И они разделились. Одни
стали отрицать возможность увидеть Всевышнего Аллаха,
например философы догматики (мутазилиты, джахмиты
и другие). А другие верили, что Аллаха можно увидеть,
однако не в Раю. Из-за этих убеждений Рай лишился оре-
ола святости.

5) Ахль ас-Сунна — середина между развратными греш-
никами и сторонниками чрезмерной строгости и нового
зобретённого монашества. Изнеженные и избалованные
роскошью, некоторые люди впали в излишество, оставили
молитву и поклонение Всевышнему и последовали за сво-
ими страстями. А обязавшие себя блюсти чуждое ислам
монашество впали в чрезмерную строгость и запретили
блага, которые Аллах сделал дозволенными.

Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников» (5:87).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا
 طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٨٧)

Всевышний запретил объявлять запретными блага, которые Он объявил дозволенными. Он также запретил преступать установленные Им границы в пользовании благим. В аскетизме и поклонении нарушение границ — это лишение себя дозволенных благ и совершение поклонения таким образом, что это причиняет человеку вред, то есть излишествуют. Или же это означает: пусть употребление дозволенных благ не подтолкнёт вас к излишеству и присвоению чужого (запретного) имущества.

3. Характерная черта поведения Ахль ас-Сунна — соответствие его текстам Корана и Сунны. Они уважают шариатские термины. Они придерживаются фраз и их значений² и не преступают устанавливаемых ими границ и определений в теории и на практике.

1) Всевышний Аллах похвалил тех, кто знает границы того, что Он ниспослал Своему Посланнику, и высказал порицание тем, кто не знает их:

«Бедуны оказываются самыми упорными в неверии

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاكًا ﴾

² Ахль ас-Сунна придерживаются этих фраз и заключённого в них смысла. Вторая категория людей — те, кто передаёт правильный смысл другими словами. Третья категория — те, кто употребляет те же слова и фразы, но вкладывает в них иной смысл. В качестве примера можно привести батынжтов. Четвёртая категория людей — те, кто противоречит шариатским текстам — и фразам, и смыслу. Это безбожники и неверующие.

и лицемерии³. Они больше других не признают ограничений, которые Аллах ниспослал Своему Посланнику» (9:97).

Всевышний Аллах сказал:

«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы стали мусульманами». Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не уменьшит ваших деяний. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный”» (49:14).

وَأَجِدُوا إِلَّا يَاسَعُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿٤٩﴾

﴿٤٩﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْمَعْنَا وَآمَنَّا
يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ
تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ
أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Знание этапов подчинённости Всевышнему (‘убудиййа) и её степеней необходимо для совершенного знания границ того, что ниспослал Аллах Своим посланникам. А тех, кто не знает этих границ, Всевышний назвал невежественными лицемерами. Всевышний Аллах сказал: “Бедуины оказываются самыми упорными в неверии и лицемерии. Они больше других не признают ограничений, которые Аллах ниспослал Своему Посланнику. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый” (9:97). Благодаря знанию и соблюдению границ, установленных Всевышним, вера человека становится полноценной, и он становится одним

³ Имеется в виду, что бедуинам были свойственны грубость, чёрствость и невежество, и неверие и лицемерие среди них было более распространённым явлением, чем среди осёдлых жителей.

из тех, кто живёт по принципу: "Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи"».

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) также говорит: «Одно из самых полезных и благородных знаний — знание границ, особенно границ установленных Всевышним велений и запретов. Самый знающий из людей — тот, кто лучше всех знает эти границы и не вносит в окружённое ими то, что лежит за их пределами, и не выносит за их пределы то, что лежит внутри. А самый справедливый из людей — тот, кто соблюдает границы нравственности, деяний и узаконенного в теории и на практике».

2) Шейх ислама (да помилует его Аллах) говорит об обязанностях людей по отношению к словам (формулировкам) Шарията: «Что касается слов (формулировок) Шарията, содержащихся в Коране и Сунне, то мы должны следовать тому, на что они указывают, например, слова "вера (иман)", "благочестие (бирр)", "богобоязненность (таква)", "правдивость (сидк)", "справедливость ('адль)", "добродетель (ихсан)", "терпение (сабр)", "благодарность (шукр)", "упование (таваккуль)", "страх (хауф)", "надежда (раджа)", "любовь к Аллаху", "покорность Аллаху и Его Посланнику", "почтение к родителям", "верность договору" и другие слова, обозначающие то, что любит Аллах и Его Посланник из деяний сердца и деяний тела. Эти действия, которые любит Аллах и Его Посланник, являются путём, ведущим к Нему. При этом необходимо избегать того, что запретил Он и Его Посланник, например, неверия, лицемерия, лжи, грехов, нарушения установленных Им границ, несправедливости и малодушия, придания Ему сотоварищей, скупости, трусости, жестокосердия, вероломства, разрыва родственных связей и тому подобного. Каждый мусульманин должен смотреть на веления Аллаха и Его Посланника и исполнять их и смотреть на запрещённое Аллахом и Его Посланником и избегать этого. Это — путь Аллаха, Его дорога и Его религия».

Шейх ислама (да помилует его Аллах) также сказал: «Шариатские формулировки (термины) неприкосновенны, и чтобы знать их в совершенстве, верующий должен выяснить, какое значение вкладывал в эти понятия Посланник Аллаха ﷺ, и утверждать то, что он утвердил, и оставлять то, что он оставил из значений. Поистине, Он любит, чтобы мы верили Ему во всём, что Он сообщил нам, и подчинялись Ему во всём, что Он повелея нам делать и что возложил на нас».

3) Осуществление истинного значения действий именуемых поведением и знание их границ и условий позволяет отличить узаконенное Шариатом от остального. Очень часто воздержанность и умеренность в пользовании мирскими благами, узаконенные Шариатом, путают с ленью, слабостью и неисполнением религиозных обязанностей, а узаконенное Шариатом стремление к дозволенным благам рассматривается как жадность, алчность и неправое дело. А упование на Всевышнего путают с бездельем. Человек сидит сложа руки, упуская предоставляемые ему Всевышним возможности. Он думает, что таким образом он предаёт себя на волю Всевышнего и уповаает на Него, а на самом деле просто упускает то, что Аллах предоставил ему возможность получить...».

4) В области убеждения ('ақыда) есть обобщённые понятия, вроде хаййиз (рамка, ограничивающие очертания), джаухар (сущность), джисм (тело) и так далее. В области поведения также существуют подобные понятия, например, тасаввуф (суфизм), фана (растворение), факр (нужда) и так далее. Мы знаем, что в области 'ақыды Ахлюс-Сунна придерживаются мнения, что подобные неконкретизированные понятия должны конкретизироваться. Они не отрицают их и не утверждают до тех пор, пока не выяснится, посредством чего они утверждены, и тогда утверждают их, или посредством чего они отрицаются, и тогда отрицают их. Они смотрят на то, что подразумевает произ-

носящий эти фразы, и если это значение правильно, принимают его. Однако это значение нужно выражать посредством фраз, заимствованных из шариатских текстов, а не обобщённых понятий, кроме случаев необходимости, и они должны сопровождаться предпосылками, разъясняющими, что именно имелось в виду. Должна быть необходимость — например, когда речь идёт о человеке, до которого не донести это понятие иначе как посредством этой фразы.

Шейх ислама (да помилует его Аллах) говорит, разъясняя правильное отношение к подобным фразам: «Что же касается фраз, которых нет ни в Коране, ни в Сунне, и не существует согласное мнение наших праведных предшественников относительно их утверждения или отрицания, то никто не имеет права согласиться с утверждающим или отрицающим их до тех пор, пока не выяснил, что говорящий имел в виду. И если смысл, который он вкладывал в свои слова, согласуется с хадисом Посланника Аллаха ﷺ, то его следует одобрить, а если он противоречит хадису Посланника Аллаха ﷺ, его следует отвергнуть. И если эти значения человек выражает фразами, смысл которых трудно понять, или же они слишком обобщённые, он должен выразиться иначе или пояснить, что именно он имел в виду, чтобы слово истины было произнесено в соответствии с Шариатом, поскольку причиной многих споров становятся обобщённые фразы, которые суть нововведения и неясный смысл».

Философы-догматики придумали обобщённые фразы, которыми они пользуются при обсуждении Имен и Атрибутов Всевышнего. Философы-догматики и суфии затруднили путь к пониманию этих фраз, как могли. Они столько говорят об утверждении этих фраз, притом, что сами по себе они почти не приносят пользы. Они произносят странные фразы, в которые вкладывают ещё более странный смысл. Ты преодолеваешь длинный путь, чтобы понять их,

а, преодолев его, понимаешь, что в них нет ничего, ради чего стоило идти. Слышишь, как вертятся жернова, да не видишь муки...

И вместе с тем правильное отношение к таким обобщённым фразам в области поведения — конкретизация. Их не утверждают и не отрицают, а спрашивают о том, что имел в виду произнёсший их. Если смысл, который он вкладывал в свои слова, был правильным, их принимают. При этом необходимо помнить о том, что этот смысл следует передавать с помощью фраз, утверждённых Шариа-том. Если же смысл, который он вкладывал в свои слова, был неправильным, их не принимают.

А сейчас приведём соответствующие высказывания некоторых учёных по этому вопросу.

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Слова **факр** и **тасаввуф** охватывают угодное Аллаху и Его Посланнику. Это мусульманину велено делать, даже если оно и называется такими словами, потому что в Коране и Сунне оговорена желательность этих действий. Но не оговорено, что они непременно должны иметь иное название. Однако эти два понятия охватывают и действия, ненавистные Аллаху и Его Посланнику. Некоторые люди даже вводят в эти понятия разновидности растворения в Аллахе или объединения с Ним, а другие — новоизобретённое монашество, чуждое исламу. Подобные нововведения и заблуждения можно обнаружить у последователей тари-катов **факра** подобно тому, как у некоторых людей, именующих себя учёными, обнаруживаются различные нововведения в убеждениях ('ақыда и слова, противоречащие Корану и Сунне, а также употребление терминов и поня-тий, не имеющих шариятской основы)... Разумный мусуль-манин соглашается с каждой группой в том, что согласу-ется с Кораном и Сунной, и не соглашается с ними в том, что противоречит Корану и Сунне или является ослуша-нием Аллаха и Его Посланника...»

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) говорит: «Знай, что в словаре представителей этой группы столько метафор, сколько не употребляет ни одна другая группа, и используют обобщённые понятия, хотя на самом деле имеют в виду нечто конкретизированное, и произносят фразу, а имеют в виду то, на что она указывает, а не её истинное значение. Поэтому они говорят о себе, что они — приверженцы указания (**ишара**), а не фразы (**'ибара**). Порой они произносят фразы, которые произносят безбожники, но вкладывают в них абсолютно безупречное значение. Их поведение ввело в искушение две группы людей. Первую составляют те, кто упрекает их за сами произносимые ими фразы и называют их заблудшими приверженцами нововведений. Вторая группа — те, которые посмотрели на вкладываемый в эти фразы смысл и объявили правильными эти фразы и то, на что они указывают... А настоящий искатель истины принимает её от кого бы то ни было и не принимает то, что противоречит ей, от кого бы то ни было».

Аш-Шатыби (да помилует его Аллах) сказал: «Что же касается тонкостей тасаввуфа, то если это понятие не конкретизировано, его нельзя считать ни нововведением, ни правильным с точки зрения Шарната явлением».

Далее он рассказывает о правильном и неправильном понимании тасаввуфа.

4. В области поведения необходимо учитывать положение людей. Люди должны совершать то, что осуществимо и в то же время положительно и избегать негативизма и идеализма. Человек также не должен заниматься тем, что не приносит никакой пользы.

Разъясним сказанное.

Поведение человека должно быть правильным с точки зрения Шарната, однако при этом учитываются обстоятельства людей, их возможности, способности и особенности. При этом деятельность человека должна быть

положительной и заниматься он должен тем, что осуществимо.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланик Аллаха ﷺ сказал:

﴿ سَدُّوا ، وَقَارِبُوا ، وَأَعْدُوا ، وَرَوْحُوا ، وَثِيءٌ مِنَ الدَّلْجَةِ ، وَالْقَصْدُ الْقَصْدُ تَبَلَّغُوا ﴾

«Так старайтесь же поступать правильно, и приблизьтесь⁴, и действуйте, совершая благие дела утром, вечером и некоторое время ночью — так мало-помалу вы достигнете цели»⁵ [Аль-Бухари, хадис № 6463].

К особенностям религии Всевышнего относится соответствие человеческой природе и то, что она учитывает положение людей, их силы, способности, инстинкты, чувства и желания.

Великий учёный (да помилует его Аллах) сказал о жизненности исламской религии: «Человек не расстаётся со своими страстями до самой смерти. Они сопутствуют ему всегда. А это означает, что избавиться от них полностью для человека невозможно. Однако он может и должен отворачивать свою страсть от пути гибели и направлять на путь благополучия. Приведём пример. Всевышний Аллах не повелел мужчине полностью отказаться от страсти к

⁴ То есть старайтесь найти для себя нечто оптимальное, то, что вы сможете совершать изо дня в день, и не пытайтесь возложить на себя то, что вам не по силам, а иначе через некоторое время это вам наскучит и вы выйдёте из сил, а потом не сможете делать и то, что меньше этого, и место усердия займёт нерадивость.

⁵ Имам ан-Навави комментирует эти слова Пророка ﷺ следующим образом: «Это значит: просите о помощи в проявлении повиновения Всемогущему и Великому Аллаху, которое выразится в делах, в то время, когда вы будете бодрими, а сердца ваши — свободными, чтобы могли вы наслаждаться поклонением, и оно не наскучило вам, и чтобы вы достигли своей цели, поступая подобно опытному путешественнику, который передвигается в эти промежутки времени, а в другое время отдыхает вместе со своим верховым животным и достигает цели, не утомляясь... А Аллах знает об этом лучше».

женщинам, но велел упорядочить эту страсть, то есть вступать в законный брак с понравившимися женщинами — от одной до четырёх. Таким образом, человеку было велено перенести свою страсть с одного объекта на другой. Дул ветер с запада, а потом подул с востока. Так же и врождённое стремление человека к первенству, главенству и победам. Всевышний не велел человеку отказываться от этой страсти (что в принципе и невозможно), но ограничил её определёнными рамками: побеждать нужно зло, несправедливость и ложь. Всевышний также разрешил человеку состязаться в благом, в том числе и устраивать соревнования, укрепляющие тело и развивающие полезные способности...»

Пятый праведный халиф Умар ибн 'Абду-ль-'Азиз (да помилует его Аллах) понимал эту истину. Однажды его сын 'Абду-ль-Малик спросил его: «О отец! Что мешает тебе распространить справедливость⁶ так, как ты сам желаешь? Клянусь Аллахом, даже если нам самим от этого будет плохо, я не стал бы обращать на это внимание!» Умар сказал в ответ: «Сынок, я хочу закалить людей с помощью трудностей. Я хочу сделать нечто благое и справедливое, но откладываю это, чтобы изгнать из людских сердец стремление к мирским благам, и чтобы отвратить их от мира этого и привязать к миру вечному!»

Аль-Хасан аль-Басри так же замечательно сказал об этом: «Эта религия требует постоянства, и кому не хватает терпения придерживаться её, тот оставляет её. Истина тяжела, а человек слаб. Недаром говорят: "Пусть каждый из вас делает, что может, ибо он не знает, сколько ему суждено прожить. Поистине, если раб Аллаха будет жесток к себе и станет возлагать на себя то, что ему не по силам, он может дойти до того, что перестанет исполнять даже обязательное. Если же он будет делать

⁶ То есть сделать так, чтобы люди совсем ни в чем не нуждались и не знали забот.

себе облегчения и возлагать на себя лишь то, что ему по силам, он поступит разумно, и у него будет больше возможностей защитить себя от этого врага. Недаром говорят: «Наихудшее передвижение то, которое лишает сил»».

Абу Хазим Саяма ибн Динар (да помилует его Аллах) подтвердил необходимость учитывать возможности и склонности человека и в то же время «закалять» душу, приучая её к покорности Всевышнему Аллаху. К нему пришёл один человек и сказал: «Я ощущаю нечто такое, что печалит меня». Ибн Хазим спросил: «Что же это, о сын брата моего?» Тот человек сказал: «Любовь к миру этому». Ибн Хазим сказал: «О сын брата моего, если говорить обо мне, то я не упрекаю себя за любовь к тому, любовь к чему заложил в меня Всевышний Аллах, потому что Всевышний Аллах сделал так, что мы любим мир этот. Но мы должны упрекать наши души за другое. Любовь к миру этому не должна побуждать нас брать из него то, что ненавистно Аллаху, или объявлять запретным то, что любит Аллах. Если мы будем соблюдать эти условия, любовь к миру этому не повредит нам».

Некоторые отказались учитывать названные факторы и решили не обращать внимания на человеческие желания, склонности и инстинкты. Они пошли против естественной природы человека и, конечно же, не сумели подавить эти инстинкты, после чего бросились в противоположную крайность и окунулись с головой в омут страстей и вседозволенности.

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) говорил об этих людях: «Они решили, что душу нужно закалять таким образом, чтобы полностью очистить её от всего скверного, что свойственно ей. Спустя некоторое время они поняли, что это невозможно, и сказали: "Зачем мы мучаем себя, стараясь достичь невозможного?" И они вообще перестали что-либо делать. Они ошиблись, решив, что нужно

искоренить то, что присуще человеку изначально — гнев, страсть и так далее. Однако цель Шариата не в этом, потому что невозможно путём “закаливаний” и “тренировок” убрать из души то, что является её неотъемлемым свойством. Страсти и желания созданы с определённой целью. Если бы человек не хотел есть, он погиб бы. Если бы человек не испытывал тяги к противоположному полу, род человеческий вымер бы. Если бы не гнев, человек не защищал бы себя от обидчиков и от всего, что беспокоит его. Под “закаливанием” души понимается воздержание от того, что причиняет человеку вред и приучение её к умеренности. Аллах похвалил тех, кто сдерживает свои страсти. А если бы страсти не были свойственны человеческой душе изначально, у человека не было бы потребности их сдерживать. Всевышний Аллах сказал: “И сдерживающие гнев”, и не сказал: “не испытывающие гнева”. Речь идёт о подавлении того, что существует, что испытывает человек...».

Некоторые аскеты вообще ушли от реальности и возложили на себя непосильное. Они произносили слова, не задумываясь об их последствиях и влиянии.

Один человек по имени Самнун аль-Мухибб как-то сказал:

К Тебе я устремлён, с Тобой лишь связан,
Испытывай же Ты меня, как хочешь!

И стоило ему сказать это, как у него началась задержка мочи. Целых четырнадцать дней он не мог мочиться и от боли извивался подобно змее. Он раздавал детям орехи и просил: «Обратитесь к Аллаху мольбой за вашего дядюшку-лжеца!»

А когда Аллах избавил его от этого испытания, он воскликнул: «Господи, приношу Тебе покаяние!»

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал, комментируя эту и другие похожие истории: «Эти слова,

произносимые человеком, который не думает о последствиях того, что говорит, не должны превращаться в путь для следования. Однако они могут использоваться как подтверждение довольства и любви, свойственных произнёсшему их, а также ограниченности его знания о правах пути. Посланники Всевышнего (да будет доволен Аллах ими всеми) лучше всех людей знали путь Аллаха и сами следовали им, и кто отказывается следовать их сунне и отклоняется от их пути, тот поступает неправильно и лишается много. Вспомним бедуина, который пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ. Он был сильно болен и напоминал оципанного цыплёнка. Посланник Аллаха ﷺ спросил его: «Обращался ли ты с какими-нибудь молябми к Аллаху». Он ответил: «Я сказал: «О Аллах, подвергни меня в этом мире тому наказанию, которое Ты уготовал мне в мире вечном!»» Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ - أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلَا قُلْتِ : اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ،
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ . وَفِي عَذَابِ النَّارِ ﴾

«Преславен Аллах! Тебе никогда не вынести этого! Говори лучше: Господь наш! Даруй нам в этом мире благо и в мире вечном благо и избавь нас от наказания Огня!»».

Наши праведные предшественники стремились к тому, что приносит пользу, и занимались полезным трудом. Они усердствовали в покорности Всевышнему Аллаху и следовании Корану и Сунне и подчинялись Шариату Всевышнего — в отличие от суфиев и философов-догматиков.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Любимыми делами Посланника Аллаха ﷺ были дела, которые человек делает постоянно».

Однажды аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) пришёл в мечеть и присоединился к кругу сидящих. Он послушал, о чём они говорят, и сказал: «Этим людям наску-

чило поклонение, и они обнаружили, что говорить гораздо легче. Ушла их богобоязненность, и вместо поклонения они стали разговаривать».

Аль-Авза'и (да помилует его Аллах) сказал: «Верующий говорит мало, а делает много, а лицемер говорит много, а делает мало».

Малик ибн Анас говорил: «Мне ненавистны пустые рассуждения о религии, как всегда были они ненавистны жителям нашей области — они всегда запрещали это. Я не люблю, когда говорят о чём-то, кроме того, за чем сокрыто дело, потому что я видел, что жители нашей области запрещали говорить о чём-то, кроме того, за чем сокрыто дело».

Когда имама Малика спросили о поиске знаний, он сказал: «Это прекрасно, однако при этом ты должен смотреть, что тебе следует делать в период с утра до вечера и делать это».

Поощряя занятие тем, что приносит пользу, имам Ахмад (да помилует его Аллах) запретил рассуждать о тонкостях, касающихся деяний сердца, о которых ничего не говорили ни сподвижники, ни их последователи.

Следует отметить, что излишнее углубление в эти тонкости может привести человека к сомнительному. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Нет божества кроме Аллаха. Сколько у души недугов, желаний и стремлений, которые мешают делам человека совершаться с искренним намерением ради Аллаха и быть принятыми Всевышним?! Между делами и сердцем — расстояние, которое отделяет их друг от друга, а на этом расстоянии — препятствия, мешающие делам достигать сердца. Между сердцем и Господом также расстояние, а на этом расстоянии — препятствия, мешающие делам достигать Его. Это высокомерие и самолюбование, совершение дел напоказ, забвение милости и другие недостатки, которые по милости Всевышнего сокрыты от большинства людей. Если бы они увидели их, то впали бы в нечто худшее —

в меланхолию, отчаяние, безысходность. Они оставили бы дела, потеряли бы решительность и их пыл угас бы окончательно. Поэтому когда появилась книга "Ар-риайат ли-хукук Аллах" Абу 'Абдуллаха аль-Хариса ибн Асада аль-Мухасаби, и люди занялись ею, мечети, которые были наполнены людьми, опустели. Искусный лекарь знает, как врачевать души. Он не из тех, кто, восстанавливая один дворец, разрушает целый город».

Ибн аль-Каййим также сказал: «Однажды я спросил шейха ислама (да помилует его Аллах) о приучении души к благонравию, устранении недугов и очищении пути, и он сказал мне: "Душа подобна колодцу с нечистотами: каждый раз, когда ты мешаешь его воду, скверна выходит на поверхность и становится заметной. Если у тебя есть возможность прикрыть его чем-нибудь и обходить стороной, так и сделай. Не занимайся перемешиванием воды в нём. До дна ты всё равно не достанешь, а как только ты вскроешь одно, появится другое". Я сказал: "Я задавал тот же вопрос одному шейху, и он сказал мне: "Недуги души подобны змеям и скорпионам, которые встречаются путешественнику. Если он будет прочёсывать дорогу, пытаясь убить их всех, он вообще не сможет идти дальше, поскольку будет занят этим. Твоей целью должно быть продвижение вперёд. При этом ты не должен обращать внимания на змей и скорпионов. Если же попадётся тебе нечто такое, что будет мешать тебе идти дальше, убей его, а потом продолжай путь". Шейх ислама одобрил эти слова и похвалил произнёсшего их».

Кроме того, прежде чем углубляться в эти тонкости, человек должен исполнять свои основные, первостепенные, явные обязанности и соблюдать явные запреты.

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Необходимо понимать, что углубляться в воздержание от сомнительного могут лишь те, кто неуклонно следует прямым путём, то есть человек, все дела которого проник-

нуты богобоязненностью и благочестием. Что же касается того, кто нарушает запреты и при этом пытается воздерживаться от всего без исключения сомнительного, то очевидно, что он никогда не сможет достигнуть желаемого. Более того, для такого человека это и неуместно. Вспомним, как жители Ирака спросили Ибн Умара о крови комара⁷, и он воскликнул: “Убили аль-Хусейна⁸ — и спрашивают о крови комара!”».

5. В области поведения также необходимо учитывать склонности людей и их врождённые способности. Имам Малик ибн Анас (да помилует его Аллах) утвердил этот принцип. ‘Абдуллах аль-‘Умари написал имаму Малику, побуждая его к уединению и труду, а Малик написал ему в ответ: «Поистине, Аллах определил дела подобно тому, как определил удел. Кому-то — молитва, кому-то — пост, кому-то — милостыня, кому-то — джихад. Распространение знания — лучшее из дел благочестия, и я доволен тем, что открыл для меня Аллах в этой области, и не думаю, что моё занятие хуже твоего, и надеюсь, что мы оба совершаем благие и благочестивые дела».

Когда шейха ислама (да помилует его Аллах) спросили о том, посредством чего можно укрепить веру и с чего следует начинать — с воздержанности (зухд) или со знания (‘ильм) или же необходимо сочетать первое со вторым по мере возможности, он ответил: «В этом люди отличаются друг от друга. Для некоторых знание легче воздержанности, а для некоторых — наоборот. А для некоторых поклонение легче знания и воздержанности. Каждый человек должен делать, что может, из благого. Как сказал Всевышний: “Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей...”»

⁷ То есть о том, является ли кровь комара нечистой и следует ли очищать кожу или одежду, на которую она попала.

⁸ Внук Посланника Аллаха ﷺ, сын его дочери Фатымы и ‘Али ибн Абу Талиба, убитый на иракской земле в Кербеле в эпоху Йазид ибн Муавийи.

(64:16). Поскольку у веры много ответвлений, человек должен выбирать то, что более угодно Аллаху и на что он больше способен. Иногда у человека больше возможности сделать менее достойное дело, однако для него это оказывается лучше, чем если бы он сделал более достойное дело. Такому человеку нужно стараться делать то, в чём больше пользы для него. Для него это — лучшее. И он не должен стремиться к тому, что лучше вообще, если он не способен сделать это или для него это сопряжено с большими трудностями, и из-за этого он не сможет сделать того, что лучше и полезнее для него самого. Например, человек читает Коран, размышляет над его аятами и получает пользу от его чтения по правилам, а молитва даётся ему с трудом, и он не получает от неё подобной пользы. Или он получает от поминания Аллаха большую пользу, чем от чтения Корана. Какое дело полезнее для него и ближе к покорности Аллаху, то и лучше для него. Это лучше для него, чем через силу пытаться сделать дело, которое он всё равно не сделает должным образом, но при этом упустит то, в чём больше пользы для него».

Шейх ислама (да помилует его Аллах) также сказал: «Что же касается твоего вопроса о лучших делах после обязательного (фаранд), то это зависит от человека — его способностей и его времени, поэтому на этот вопрос невозможно ответить однозначно...».

Другой великий учёный (да помилует его Аллах) сказал: «Путь к Аллаху один. Это ясная истина. Истина одна. Что касается ложного и заблуждения, то они не ограничены. Всё, кроме истины, есть ложное. Каждый путь к ложному ложный. Ложное многолико и разнообразно, и путей к нему множество. Что же касается утверждений некоторых учёных о том, что пути к Аллаху многочисленны и разнообразны, и Аллах сделал их такими по милости Своей из-за различия человеческих способностей и возможностей, то это действительно так, и ни

в коем случае не противоречит нашему утверждению о единственности пути.

Имеется в виду, что путь один в том смысле, что он включает в себя всё, что угодно Аллаху и вызывает Его довольство, а то, что угодно Аллаху и вызывает Его довольство, разнообразное и разнovidное и зависит от времени, места, личностей и обстоятельств, и каждый вид является путём к Его довольству. По Своей милости и мудрости Всевышний Аллах создал великое множество таких путей, чтобы люди с различными способностями и возможностями могли выбрать для себя нечто подходящее. В случае некоторых людей главным из их дел и их главным путём, по которому он идёт к Аллаху, является приобретение знаний и обучение людей. Такие люди отдают себя знанию, стремясь к Лику Аллаха. Они идут по этой дороге, пока не придут по ней к Аллаху. По воле Аллаха человек добивается особых успехов в этой области или умирает на этом пути, и вполне возможно, что он достигнет цели после смерти.

Для некоторых людей главным из их дел является поимание Аллаха. Они делают его своим запасом для Дня воскресения и своим капиталом для мира вечного, и переставая уделять этому делу должное внимание, он чувствует себя обделённым и потерпевшим убыток.

Для некоторых людей главным из их дел и их путём к Аллаху является молитва, и если они не совершат привычное число молитв или надолго отвлекутся от неё, им становится не по себе, и они начинают чувствовать стеснение в груди.

Для некоторых людей их путём к Аллаху является благодеяние. Они делают добро людям, помогают нуждающимся, избавляют от печалей, раздают милостыню.

А для некоторых людей их путём к Аллаху является разрыв всех лишних связей, всецелое посвящение себя служению Господу, оценка соответствия каждого слова и поступка религии Всевышнего и отказ от напрасной траты времени.

Некоторые идут к Всевышнему Аллаху многими путями одновременно и доходят до конца каждого из них. Все проявления истинной покорности Всевышнему ('убудиййа) они сделали кыблей своего сердца и целью взоров своих. Они следуют за ней, где бы она ни была. Они ищут её повсюду. Их обнаруживаешь в кругу обладателей знания, в ряду сражающихся на пути Аллаха, среди подолгу выстаивающих молитву днём и ночью, среди часто и много поминающих Аллаха, среди совершающих благие дела и приносящих пользу людям... Когда такого человека спрашивают, что он хочет делать, он неизменно отвечает: "Хочу исполнять веления моего Господа, всё равно какие"».

Эта последняя категория людей и есть искренне верующие, или правдивейшие (сыддикун). Это те, кто вошёл во все двери блага и совершал все дела благочестия.

Всевышний Аллах сказал:

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرِّسَالِ
وَمَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَكَ بِمَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

которые правдивы. Таковы богобоязненные» (2:177).

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Лучший пример — Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه. Он опередил остальных во всех видах поклонения Всевышнему и благих дел.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что однажды Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم спросил своих сподвижников:

﴿ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَالِحًا ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . قَالَ ﴿ فَمَنْ نَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً ﴾ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . قَالَ ﴿ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ﴾ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . قَالَ ﴿ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا ﴾ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾

«Кто из вас сегодня постился?»

«Я», — ответил Абу Бакр رضي الله عنه.

«Кто сегодня помогал нести умершего к месту погребения?»

«Я», — ответил Абу Бакр رضي الله عنه.

«Кто сегодня накормил бедняка?»

«Я», — ответил Абу Бакр رضي الله عنه.

«Кто сегодня навестил больного?»

«Я», — ответил Абу Бакр رضي الله عنه.

Услышав это, Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Человек, обладающий всеми этими качествами, не может не попасть в Рай».

Эти люди стремятся снискать довольство Всевышнего. Они считают это целью своей земной жизни. Они постоянно делают угодное Аллаху, причём в каждый период времени они делают то, что могут делать в этот период и то, что больше всего подходит для этого периода.

Это первая часть моей книги, которую мне удалось написать по воле Всевышнего и с Его помощью.

ПОВЕДЕНИЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ

В этой части рассматриваются отдельные темы, связанные с поведением, и приводятся поясняющие примеры. Первую часть книги можно считать теорией и знанием, а эту — практикой и действием. Поэтому во второй части приводятся реальные примеры и истории из жизни наших праведных предшественников, а также их мудрые высказывания по данной теме, ознакомление с которыми принесёт верующим немалую пользу и, если будет на то воля Аллаха, внушит им стремление следовать примеру первых верующих и их благородных последователей. Как сказал Хамдун аль-Кассар: «Тот, кто изучает жизнь наших праведных предшественников, неизбежно понимает, как далеко ему до них».

О них упомянув, о нас забудьте —
Здоровый ведь больному не подобен...

§ 1. Ахль ас-Сунна знают Истину и проявляют МИЛОСЕРДИЕ К ТВОРЕНИЯМ

Это одно из важнейших качеств Ахль ас-Сунна. Они стараются следовать прямым путём и ни в чём не отступать от Сунны Посланника Аллаха ﷺ. Они трудятся, но в строгом соответствии с Кораном и Сунной. Поэтому они больше

других людей знают об истине и принимают её, где бы она ни была и у кого бы она ни была. И они больше, чем кто бы то ни было, стремятся донести до людей послание Все-вышнего, и неустанно призывают к Его религии. При этом они отдаляются от приверженцев нововведений и людей, следующих за своими страстями. В то же время они проявляют милосердие к творениям. Они желают людям добра и следования прямым путём. Это самые милосердные, сострадательные и чистосердечные люди.

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Имамам Ахль ас-Сунна ва аль-джама'а и обладателям знания и веры свойственны знание, справедливость и милосердие. Они знают истину, которая позволяет им поступать согласно Сунне и избегать нововведений. Они относятся справедливо к тем, кто не относится к ним, даже если те поступают с ними несправедливо. Всевышний Аллах сказал: "О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете" (5:8). Они проявляют милосердие к людям и желают им добра, следования прямым путём и полезного знания, и не желают им зла изначально. Если же они подвергают их наказанию, когда становятся очевидными их проступки, невежество и несправедливость, цель их при этом — разъяснить истину и проявить милосердие к творениям».

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Преемники посланников Всевышнего и их последователи были эталоном справедливости. Их последователи и судьи никогда не призывали людей возвеличивать их. Они призывали к возвеличиванию Одного лишь Аллаха и поклонению Ему Одному, и многие из них становятся предводителями только ради того, чтобы их положение помогало им призывать людей к религии Аллаха.

Посланники Всевышнего и их последователи терпели обиды, которые они получали на пути призыва к религии Аллаха, и исполняли веления Всевышнего Аллаха, преодолевая многочисленные препятствия, которые возводили перед ними окружающие люди. Они не только проявляли терпение, но и выражали довольство. 'Абду-ль-Малик ибн Умар ибн 'Абду-ль-'Азиз (да помилует его Аллах) однажды сказал отцу: "О отец! Пусть мы с тобой будем кипеть в котлах, лишь бы только соблюдалась справедливость и претворялась в жизнь истина!" А один праведник как-то сказал: "Пусть бы моё тело изрезали ножницами ради того, чтобы все люди покорились Всевышнему Аллаху!" Люди, произносившие подобные слова, так жалели людей и относились к ним столь чистосердечно, что готовы были претерпеть боль и страдания ради того, чтобы избавить их от наказания Всевышнего. А иногда люди так остро ощущают величие Всевышнего Аллаха и столь ясно понимают, какого возвеличивания, почитания, покорности и любви Он заслуживает, что от души желают, чтобы все люди отдавали Всевышнему должное, даже если самому желающему это причинит сильные страдания».

Ахль ас-Сунна придерживаются знания и справедливости, вследствие чего у них и появились эти благородные качества. В основе поведения Ахль ас-Сунна лежит знание и справедливость, а не невежество и несправедливость. Ахль ас-Сунна всегда относились к любой группе приверженцев нововведений лучше, чем они относились друг к другу. Даже к рафидитам их отношение всегда было лучше и справедливее отношения рафидитов друг к другу. Они сами признают это и говорят: "Вы справедливы к нам, а мы несправедливы друг к другу"».

Ахль ас-Сунна переняли эти благородные качества от обладателя великого нрава Посланника Аллаха Мухаммада ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ лучше других знал истину и был самым милосердным и сострадательным

из людей. Он донёс до людей послание Господа и исполнил возложенную на него миссию ради проявления истины. Он усердствовал на пути Аллаха день и ночь. Ради истины Посланник Аллаха ﷺ гневался так, что кровь ударяла ему в лицо, и оно становилось похожим по цвету на сок граната. Подобное произошло, когда однажды Посланник Аллаха ﷺ увидел как некоторые сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) спорят о предопределении Всевышнего. Он сказал им:

﴿ مَهَلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أَهْلَكْتَ الْأُمَّةَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ . وَضَرَبِهِمْ
الْكِتَابَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ . إِنْ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا . بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ
بَعْضًا . فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَأَعْمَلُوا بِهِ . وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ ﴾

«Потише, люди! Именно это погубило общины, жившие до вас. Они спорили со своими пророками и сталкивали между собой части Писания. Поистине, в Коране, который ниспослан, одни части подтверждают истинность других, а не указывают на их ложность. Что вам известно из него, поступайте в соответствии с ним, а то, чего не знаете, возвращайте к тому, у кого есть знание об этом» [Ахмад; Ибн Маджа].

Посланник Аллаха ﷺ был милосердием, наставляющим на прямой путь. Всевышний Аллах сказал:

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» (9:128).

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

А сколько пришлось перенести Мухаммаду ﷺ на пути призыва к религии Всевышнего!

'Анша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что однажды она спросила Пророка ﷺ: «Был ли для тебя день тяжелее, чем день битвы при Ухуде?» Он сказал:

﴿لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْحَقِيقَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ ، فَلَمْ يُجِئْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَأَنْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِهِ ، ظَنَمَ اسْتَفْتَى إِلَا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّغَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَتَنَطَّرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرَيْلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشِيئَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾

«Мне пришлось претерпеть от твоих соплеменников многое, но самым тяжким из всех был день 'Ахабы, когда я предложил Ибн 'Абд Йаляйлю ибн 'Абд Кулялю последовать за мной, но он дал мне не тот ответ, которого я от него ждал. И тогда я, огорчённый, побрёл вперёд, не разбирая дороги. Я пришёл в себя только после того, как добрался до Карн ас-Са'алиб. Подняв голову, я заметил, что стою в тени облака. Взглянув на него, я увидел Джибриля (мир ему), который сказал: "Поистине, Всевышний Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе дали, и Он направил к тебе ангела гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь". А потом ко мне обратился ангел гор, который приветствовал меня и сказал: "О Мухаммад, поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники, а я ангел гор, и Господь мой направил меня к тебе, чтобы ты приказывал мне. Так чего же ты хочешь? Если пожелаешь, я обрушу на них две горы!"».

На это Пророк ﷺ сказал: «Нет, я прошу только о том, чтобы Аллах произвёл от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху, не приобщая к Нему никого и ничего!» [Аль-Бухари; Муслим].

Милосердие к творениям Всевышнего и приверженность истине — качества пророков (мир им), как следует из их историй.

Ибн Мас'уд ؓ сказал: «У меня и сейчас стоит перед глазами Пророк ﷺ, рассказывающий об одном из пророков, которого до крови избili его соплеменники и который вытирал кровь со своего лица со словами: "О Аллах, прости моим соплеменникам, ибо, поистине, они не ведают, что творят!"»

Наши праведные предки поступали так же. Абу Умама аль-Бахили ؓ говорил правду и проявлял милосердие к людям. Увидев в Дамаске семьдесят голов казнённых хариджитов, он сказал правду во всеуслышание: «Преславен Аллах! Что делает Шайтан с потомками Адама! Собаки Ада, наихудшие из убитых под сенью небес...»

А потом он заплакал и сказал: «Я плачу из милосердия и жалости к ним. Ведь когда-то они были мусульманами!»

Увайс аль-Карни (да помилует его Аллах) каждый вечер отдавал в качестве милостыни излишки еды и питья, оставшиеся в его доме, и говорил: «О Аллах! Не взыщи с меня за тех, кто умер голодным! Не взыщи с меня за тех, кто умер нагим!»

Аль-Фудайль ибн 'Ияд (да помилует его Аллах) сказал: «Мне стыдно есть досыта, пока я не увижу, что справедливость распространилась, а истина утвердилась».

Имам Абу 'Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль (да помилует его Аллах) отстаивал истину и не изменил ей. Он не боялся порицания порицающих и без колебаний говорил: «Коран — несотворённые Слова Аллаха». Он терпеливо переносил пытки, издевательства и обиды, которые причиняли ему мугазилиты, под влияние которых в тот период попали и халифы аль-Мамун, аль-Му'тасым и аль-Васик.

Имам аз-Захаби (да помилует его Аллах) сказал об испытаниях, которые выпали на долю имама Ахмада: «Провозглашать истину во всеуслышание — великое дело. Для этого нужна сила и искренность. Искренний человек, не имеющий силы, не сможет сделать это. А сильный человек, лишённый искренности, потерпит неудачу. А у кого есть и то, и другое, тот относится к числу правдивейших (сиддикун). А кто слаб, то он, по меньшей мере, должен переживать и отвергать ложное своим сердцем. А за этим нет веры. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха!»

Имам Ахмад был человеком мягким, но увидев, что люди внимают ложному призыву и отворачиваются от истины, он словно забыл о своей мягкости. Он разгневался ради истины так, что жилы его взбухли, а глаза покраснели.

Несмотря на все издевательства, унижения и пытки имам Ахмад не жаждал мести. Он сказал: «Я прощаю всех, кто говорил обо мне дурное, кроме приверженцев нововведений, и я прощаю Абу Исхака (аль-Мутасыма), потому что Всевышний Аллах сказал: “Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?” (24:22). Пророк ﷺ велел Абу Бакру простить Мистаха. А потом он сказал: “Какая тебе польза от того, что Аллах накажет твоего брата-мусульманина из-за тебя?”».

Ещё один пример — имам Ахль ас-Сунна Иби Таймиййа (да помилует его Аллах). Он утверждал ‘акиды Ахль ас-Сунна, ‘акиды праведных предшественников, отстаивал её на словах и на деле. Он боролся против лжи батынитов, дискутировал с людьми Писания, суфиями и философами-догматиками. И всё это ради того, чтобы разъяснить истину и донести её до людей.

В то же время он был очень сострадательным человеком и любил делать добро людям.

Его праведный ученик (да помилует его Аллах) сказал: «Однажды я пришёл к нему, чтобы обрадовать его вестью о смерти его злейшего врага, который сделал ему много

зла. Однако он упрекнул меня, сказал: "Поистине, Аллаху принадлежим мы, и к Нему возвращение". После этого он поспешил в дом, где жила семья этого человека и выразил им свои соболезнования и сказал: "Я заменю вам его. Если вам будет нужна помощь в чём-то, я обязательно помогу вам". И они обрадовались и обратились к Аллаху с мольбой за него».

Когда шейх ислама (да помилует его Аллах) заболел той болезнью, от которой впоследствии умер, к нему пришёл один из его бывших врагов, чтобы попросить у него прощения. Умиравший (да помилует его Аллах) сказал ему: «Я прощаю тебя и всех, кто враждовал со мной, не зная, что я придерживаюсь истины. И я прощаю почтенного султана за то, что он отправил меня в заключение, потому что я знаю, что он поступил так, подражая другим...»

Ибн Махлюф, один из противников шейха ислама, сказал: «Никогда не приходилось нам видеть такого человека, как он. Мы настраивали против него людей, но не смогли одолеть его, а он смог одолеть нас, но простил и даже защищал».

В заключение призываю своих братьев по вере следовать примеру Ахль-ас-Сунна, которые знают истину и придерживаются её и при этом проявляют милосердие к людям и творениям Аллаха вообще. Они применяют полученное знание и соблюдают справедливость. Они искренне стремятся воплотить жизненную программу Ахль ас-Сунна (акыду и поведение) и упорно трудятся ради этого. А Всевышний Аллах — Намлучший из помогающих.

§ 2. Очищение душ

В мирской суете, в круговороте повседневных дел и забот, мы часто забываем о воспитании и очищении собственной души. Поэтому ожесточаются сердца. У нас про-

падает желание вершить благие дела, и мы всё больше привязываемся к миру этому с его украшениями.

Важность темы

В Коране Всевышний Аллах не раз клянётся, что праведность раба и его преуспевание в мире вечном напрямую связано с очищением его души. Всевышний Аллах сказал:

«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик [или тем, как Он сделал её облик соразмерным] и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил её, и понес урон тот, кто опорочил её» (91:7–10).

﴿وَتَقْسِيں وَمَا سَوَّيْنَهَا ﴿٧﴾ فَأَلَمْنَهَا
مُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَطْلَحَ مِنْ
رُكْنَيْهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا
﴿١٠﴾﴾

Всевышний также сказал:

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал молитву» (87:14–15).

﴿قَدْ أَطْلَحَ مِنْ تَرْكِي ﴿١١﴾ وَذَكَرَ اسْمَ
رَبِّي فَصَلَّى ﴿١٢﴾﴾

Пророки (мир им) призывали к очищению души. Например, Муса (мир ему) сказал Фараону:

«Не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен» (79:18–19).

﴿قُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكِي ﴿١٣﴾
وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخشى ﴿١٤﴾﴾

А о нашем Пророке Мухаммаде ﷺ Всевышний Аллах сказал:

«Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении» (62:2).

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا
مِن قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾﴾

Очищение души помогает верующему возвысить свою степень в мире вечном и снискать вечное блаженство в райской обители. Всевышний Аллах сказал:

«А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени — сады Эдема, в которых текут реки. Они пребывают там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился» (20:75–76).

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ
الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ
الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ
عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ﴿٧٦﴾﴾

То есть очистился от скверны, а также от нечестия и ширка и поклонялся Одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей, уверовал в то, что говорили посланники и подчинились велениям, которые они принесли.

Посланник Аллаха ﷺ не раз обращался к Всевышнему с такой мольбой:

﴿اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكَّاهَا ، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا﴾

«О Аллах! Пошли душе моей богобоязненность, и очисти её, ибо Ты лучший из тех, кто может очистить её, и Ты — её покровитель и попечитель».

Что такое очищение?

Под очищением души подразумевается исправление её и очищение с помощью полезного знания, благих дел, исполнения велений Всевышнего и соблюдение Его запретов.

Посланник Аллаха ﷺ разъяснил, что такое очищение души: «Это когда человек знает, что Всевышний Аллах с ним, где бы он ни был».

Приведём этот хадис полностью. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عْبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَعْطَى زَكَاةً مَالِهِ طَيِّبَةً بِمَا نَفْسُهُ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ وَلَا الذَّرِيَّةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهَا وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهَا ، وَزَيَّنَى نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَمَا تَزَكِيَةُ النَّفْسِ ؟ فَقَالَ : أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ ﴾

«Тот, кто совершает три действия, познал истинный вкус веры. Это тот, кто поклоняется Одному лишь Аллаху, верит, что нет божества, кроме Аллаха, и каждый год выплачивает закят со своего имущества по доброй воле, и не отдаёт при этом ни старых, ни паршивых, ни больных, но отдаёт среднее из того, чем владеет, ибо, поистине, Аллах не просит у вас лучшее из вашего имущества, но и не велит вам отдавать худшее, а также тот, кто очищает душу свою». Один человек спросил: «А что такое очищение души?» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Это когда человек знает, что Всевышний Аллах с ним, где бы он ни был».

Из хадиса следует, что очищение души является одним из путей для тех, кто стремится познать истинный вкус веры.

Из хадиса можно понять, что очищение души есть одна из степеней благодеяния (ихсам), а точнее, высшая его степень: поклоняться Аллаху, помня о том, что Он знает о тебе всё явное и сокрытое, и от Него не укрывается ничего из твоих мыслей, слов или дел.

Ниже приводятся высказывания мусульманских учёных, разъясняющих, что подразумевается под очищением (тазкийя) души.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Закят означает рост и увеличение чего-либо, например, посевов и богатства. Согласно другой версии, в основе этого понятия лежит похвала и благой отзыв. Этим глаголом обозначают упоминание судьёй достоинств свидетеля. Выплачивающий закят заслуживает похвалы и благого отзыва. Согласно третьей версии, это слово обозначает очищение».

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Закят в арабском языке означает рост или увеличение, приносящие благо. Сердце нуждается в заботе и воспитании, чтобы расти, развиваться и совершенствоваться, становиться лучше, подобно тому, как тело нуждается в пище для того, чтобы расти, развиваться и существовать. В то же время необходимо уберечь его от всего скверного. Оно растёт и развивается благополучно лишь тогда, когда получает то, что приносит ему пользу, и его оберегают от того, что причиняет ему вред. Так же и сердце: оно растёт и праведность его увеличивается лишь тогда, когда получает то, что приносит ему пользу, и его оберегают от того, что причиняет ему вред».

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Закят в арабском языке означает увеличение и полноту, совершенство чего-либо. Всевышний Аллах сказал: "Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и сделать их чистыми духовно" (9:103). Тело, как известно, освобождается от ненужных отходов, причем высвобож-

дается необходимая энергия, и тело растёт и развивается. С сердцем происходит нечто подобное. Освобождаясь от грехов посредством покаяния, оно обретает силу, после чего ничто не мешает ему в достижении благих целей. Оно избавляется от нечестивых побуждений, причиняющих ему беспокойство, и становится тем, кем и должно быть — могущественным правителем, которому беспрекословно подчиняется тело. Таким образом, для благоприятного роста и развития сердцу, как и телу, требуется очищение».

Способы очищения души

Напомним, что очищать душу можно только в соответствии с Шариатом. Нет иной дороги к очищению души, кроме дороги посланников (да благословит Аллах их всех).

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Очищать души намного сложнее, чем врачевать тела. И кто пытается очистить свою душу посредством особых упражнений, воспитания воли, самоистязания и уединений, подобен больному, который лечится самостоятельно, не обращаясь к врачам и принимая лекарства по своему усмотрению. Возникает естественный вопрос: чьё мнение в данном случае более заслуживает того, чтобы ему доверять и следовать — больного или врача? Посланники Всевышнего — врачеватели сердец, и сердца можно очистить и изменить в лучшую сторону только посредством посланников, то есть через безоговорочное подчинение им».

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) также сказал: «Очищенные и благоприятно развивающиеся тела — те, которые очищены покорностью Аллаху и возвращены на дозволенную пищу. Если тела избавляются от запретного и от скверны, которую воспрещает разум, религия и мужественность, а душа очищается от земных привязанностей,

почва сердца очищается, принимает в себя семена полезного знания. И если после этого их поливать закалкой, предписанной Шариа́том и разъяснённой Пророком ﷺ — то есть той, которая не отходит от знания и обязательного и не противоречит Сунне, эта почва порождает множество полезных растений — знание, мудрость и иную пользу...».

Очищение и благоприятное развитие души осуществляется разными способами. Их много. Приведём несколько примеров:

1. Единобожие (таухид). Это лучший способ очищения души. Всевышний Аллах сказал:

«И горе многобожникам, которые не выплачивают закята и не веруют в Последнюю жизнь» (41:6-7).

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾﴾

Большинство толкователей Корана из числа наших праведных предков утверждают, что под закятом в данном случае подразумевается единобожие (таухид), свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, и вера, которая очищает сердце. Он включает изгнание из сердца обожествления кого-то кроме Аллаха. Это очищение сердце (тахара). В него также входит утверждение божественности Аллаха. Единобожие — основа всякого очищения, роста и развития.

Единобожие (таухид) названо в Коране очищением (закят), а многобожие (ширк) — скверной (наджас).

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Единобожие — чистейшее и благороднейшее явление, и любая малость пятнает его, пачкает, оставляет на нём след. Оно подобно белой одежде, на которой заметен любой след, или чистейшему зеркалу, на котором видна любая отметина...».

А придавание Аллаху сотоварищей или многобожие (ширк) — напротив, самое скверное, самое отвратительное и омерзительное из явлений.

Единобожие обеспечивает душе благоприятное развитие, увеличивая награду за благие дела, совершаемые человеком, и делая их благословенными. Если приверженец единобожия совершает одно из проявлений покорности Всевышнему с искренним намерением ради Всевышнего Аллаха, то его ждёт большая награда. А ширк делает недействительными все благие дела, которые совершаются ради приближения к Аллаху, и обрекает человека на вечное пребывание в Огне. Ширк — это ещё и унижение и беспомощность. Всевышний Аллах сказал:

«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то останешься униженным и покинутым» (17:22).

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا خَرَفَقَعَدَ مَذْمُومًا مَّخْتُولًا﴾

2. Молитва. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ спросил:

﴿أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا ، قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا﴾

«Скажите, если бы у двери любого из вас протекала река и он купался в ней по пять раз ежедневно, осталась бы на нём какая-нибудь грязь после этого?» Они ответили: «От грязи не осталось бы и следа». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «А это подобно пяти молитвам, посредством которых Аллах стирает презрешения».

Ибн аль-Араби сказал: «На человеке может быть ощущаемая, заметная нечистота, то есть на его теле и одежде, и он смывает её большим количеством воды. Точно так же молитва очищает раба Всевышнего от скверны грехов, дабы не осталось у него ни одного греха».

3. Закят. Всевышний Аллах сказал:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить их и сделать их чистыми [духовно]. Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для них. Воистину, Аллах — Слышащий, Знающий» (9:103).

﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم
ويزكّوهم بها وصلِّ عليهم إن
صلواتك سكن لهم وأنت سميع
عليم ﴾ (١٠٣)

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Закят предполагает очищение, ибо Всевышний Аллах сказал: “Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить их” от зла “и сделать их чистыми [духовно]” посредством благого. Слова Всевышнего: “Бери из их имущества” являются доказательством того, что благие дела очищают душу человека от совершённых ранее грехов. А ранее Всевышний Аллах сказал: “Есть и другие люди, которые признались в своих грехах” (9:102). Покаяние и благие дела очищают душу».

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поистине, закят — скверна людей, которую они с себя смывают».

Когда аль-'Аббас попросил Посланник Аллаха ﷺ назначить его сборщиком закята, Посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

﴿ مَا كُنْتُ لَأَسْتَعْمِكَ عَلَىٰ غَسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ ﴾

«Не назначу я тебя собирать грехи, которые люди с себя смывают!»

4. Оставление запретного вообще. Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал об этом: «Очищение души верующего и его деяний не начнётся до тех пор, пока не будут устранены препятствия, мешающие этому. Душа человека не очистится, пока он не оставит зло, потому что зло оскверняет душу и заживо хоронит её. Ибн Кутайба сказал, что слово 'дасса' в данном аяте означает 'скрывать под покровом нечестия и послушания Аллаха'. Нечестивец и грешник унижают свою душу и как будто зарывают её в землю, а творящий добро, напротив, открывает и возвышает свою душу. Благороднейшие из арабов всегда останавливались на открытых пространствах, чтобы люди могли их видеть, тогда как низкие, напротив, останавливались на окраинах и в долинах».

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Чтобы стать чистым, сердце должно очиститься от скверны подобно тому, как телу, чтобы очиститься, необходимо исторгнуть всё скверное, что проникает в него. Всевышний Аллах сказал: "И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Аллах — Слышащий, Знающий" (24:21). Этим Словам Всевышнего предшествует упоминание о запретности прелюбодеяния, клеветы и женитьбы на прелюбодейке. Это свидетельствует о том, что очищение предполагает соблюдение упомянутых запретов».

Всевышний повелел верующим опускать взоры и оберегать половые органы от запретного. Всевышний Аллах сказал:

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы [от прелю-

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ كَفَّوْاْ بِأَبْصَارِهِمْ
وَحَفِظُوْاْ فُرُوْجَهُمْ﴾

бодяния и чужих взоров]. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят» (24:30).

ذَلِكَ أَنْزَلْنَا لَهُمْ إِذْ أَنَّهُ خَيْرٌ لِّمَا
يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Избегать распутства и нечестия, как тайного, так и явного, есть чистота, добродетель и целомудрие. А разврат (прелюбодейние и однополые связи) названы в исламе скверной и мерзостью.

Всевышний Аллах сказал:

«Помяни также Лота [Лота], которому Мы даровали власть [мудрость или пророчество] и знание и которого Мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Воистину, они были злодеями и нечестивцами» (21:74).

﴿وَلُوطًا ءَايَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْقَرِيبِينَ الَّتِي كَانَتْ
تَعْمَلُ الْفُجُورَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
سَوَافِحِينَ ﴿٧٤﴾﴾

Всевышний также упомянул в Коране о том, что нечестивые соплеменники Лота говорили:

«Прогоните семью Лота [Лота] из вашего селения. Воистину, эти люди хотят очиститься!» (27:56).

﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
أَنَاسٌ يَّنطَهُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

Таким образом, даже будучи неверующими и язычниками, эти люди признавали, что они — нечестивцы, и то, что они творят — скверна, а Лот и члены его семьи, напротив, чисты, поскольку избегают подобных деяний.

Всевышний Аллах сказал о совершающих прелюбодейние:

«Скверные женщины — для скверных мужчин, а скверные мужчины — для скверных женщин...» (24:26).

﴿الْفَاحِشَاتُ لِلْفَاحِشِينَ
وَالْفَاحِشُونَ لِلْفَاحِشَاتِ﴾

А Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَةِ شَيْئًا فَلْيَسْتَرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نَقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ﴾

«Кто коснулся этой скверны, пусть укроется покровом, который дарует Аллах, ибо кто покажет нам это, того мы подвергнем наказанию в соответствии с Книгой Аллаха».

5. Спрос с души. Для очищения души необходимо постоянно спрашивать с неё, а иначе она никогда не очистится и не изменится в лучшую сторону.

Аль-Хасан (да помилует его Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, верующий непременно зорко следит за своей душой и постоянно добивается от неё: "Ради чего ты сказала то-то и то-то? Зачем ты взяла этот кусок? Зачем ты сделала то-то? Зачем ты сделала то-то? А зачем было делать это? Клянусь Аллахом, я не сделаю подобного впредь". И так далее в том же духе. Спрашивая со своей души, человек начинает видеть её недостатки и упущения, и, как следствие, он получает возможность исправить её».

Наихудшее из действий для верующего — пренебрегать собственной душой, не спрашивать с неё, не подвергать её расчёту, когда он даёт ей полную свободу и пускает всё на самотёк. Это приводит его к гибели. Таково положение обольщённых. Они закрывают глаза на возможные последствия своих действий и оставляют всё как есть, надеясь, что Аллах простит им, что бы они ни делали. Они не спрашивают со своей души и не думают о том, что ждёт их впереди. Поступая так, они с лёгкостью совершают

грехи и привыкают к этому, и потом уже им очень трудно отказаться от того, к чему они привыкли.

Спрашивать со своей души можно до действия и после действия.

В первом случае человек останавливается, как только у него возникает желание или намерение сделать нечто, и не приступает к этому делу до тех пор, пока не убедится в том, что совершить его предпочтительнее, чем отказаться от него.

Во втором случае человек подвергает свою душу расчёту после совершения какого-либо дела. Спрос в этом случае бывает трёх видов:

- ❖ **Вид первый:** человек отчитывает душу свою за действие, которое по сути есть проявление покорности Всевышнему, однако было совершено не так, как его следовало бы совершить, то есть право Аллаха было соблюдено не полностью.
- ❖ **Вид второй:** человек отчитывает свою душу за совершение дела, оставление которого принесло бы больше пользы, нежели его совершение.
- ❖ **Вид третий:** человек спрашивает себя после совершения чего-то разрешённого и обычного, зачем он сделал это и ради чего — ради Аллаха и мира вечного или ради мирских благ.

К сожалению, большинство из нас не утруждают себя подобным анализом своего поведения и поступков. И в то же время мы пристально следим за другими и выискиваем в них недостатки. Проступки остальных заставляют нас смотреть на них свысока и даже считать, что мы лучше их...

Великий учёный (да помилует его Аллах) сказал: «Человеку, который истинно предался Аллаху и смирился перед Ним, присущи некоторые качества. Ты не должен презирать беспечных и легкомысленных, и не должен бояться за них и при этом распахивать дверь надежды на милость Аллаха для себя. Ты не должен считать, что тебя Аллах

помилует, а их накажет. Наоборот, ты должен бояться, что Аллах накажет тебя, и надеяться, что Он помилует их. Если уж ты действительно относишься к ним пренебрежительно и тебе ненавистны они, потому что ты видишь, что они творят, и знаешь их положение, то ты должен ненавидеть себя ещё больше. Твоя надежда на то, что Аллах помилует их, должна быть больше твоей надежды на то, что Аллах помилует тебя. Один из наших праведных предков сказал: "Не поймёшь ты религию истинным пониманием, пока не возненавидишь людей ради Аллаха⁹, после чего посмотришь на душу свою и возненавидишь её ещё больше".

Поскольку очевидно, что мы обращаем на свои души слишком мало внимания, не подвергаем их расчёту и не спрашиваем с них должным образом, я решил привести соответствующие высказывания некоторых учёных из числа наших праведных предшественников, в надежде, что это поможет нам одуматься и исправить наши ошибки.

Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: «Достаточно человеку греха, когда он видит в людях то, что есть и в нём, хотя он этого не замечает, и он начинает ненавидеть людей за то, что делает сам».

Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «О сын Адама! Ты не познаешь истинную сущность веры, пока не перестанешь упрекать людей за недостатки, которые присущи и тебе. Ты должен сначала начать врачевать этот недостаток в себе, пока не исправишь его. Однако исправив один недостаток, ты непременно обнаружишь другие. Поступая так, ты будешь постоянно занят собой. А Аллах больше всего любит именно таких Своих рабов».

Ар-Раби' ибн Хусайма (да помилует его Аллах) спросили: «Разве ты никогда не говоришь дурного о людях?» Он ответил: «Я и своей душой недоволен, так неужели я буду отвлекаться от порицания её ради того, чтобы

⁹ Имеется в виду игнорирование по поводу грехов, которые совершают люди, и послушание Аллаха, которое они допускают.

поричать других людей? Удивительно — люди боятся, что Аллах накажет других за их грехи, но не боятся, что Он накажет их самих за их собственные грехи!»

Маймун ибн Махран (да помилует его Аллах) сказал: «Не будет человек богобоязненным до тех пор, пока не станет спрашивать с души своей строже, чем спрашивает он со своего компаньона. Он должен знать, откуда его еда, откуда его одежда, откуда его питье — дозволенное оно и запретное».

'Аун ибн 'Абдуллах (да помилует его Аллах) сказал: «Только забывший о себе занимает себя чужими недостатками».

Багр аль-Музани (да помилует его Аллах) сказал: «Если увидите человека, который занимается чужими недостатками, забыв о собственных, знайте — у него большие неприятности».

Ас-Сари ас-Сабаты (да помилует его Аллах) сказал: «Один из признаков грядущего наказания — неспособность увидеть собственные недостатки».

Абу Усман аль-Хирри (да помилует его Аллах) сказал: «Страх перед Аллахом помогает тебе прийти к Нему, а самолюбование, напротив, отсекает тебя от Него, а пренебрежительное отношение к людям — неизлечимая болезнь».

Ахмад ибн 'Асым аль-Антаки (да помилует его Аллах) сказал: «Самая полезная правдивость — признание своих недостатков пред Аллахом». Он также сказал: «Познавая себя, человек перекрывает путь самолюбованию».

§ 3. Деяния сердца

Важность темы

Деяния сердца относятся к важнейшим обязанностям верующего и величайшим способам приближения к Все-

вышнему Аллаху. Они являются постоянной и неизменной обязанностью всех верующих, находящихся в здравом уме и достигших совершеннолетия (мукалляф). Деяния сердца — важнейшее из ответвлений веры. Если нет деяний сердца, нет и веры. Если эти деяния совершаются должным образом, остальные также будут совершаться должным образом. Деяния сердца — основа, а деяния, совершаемые органами тела — ответвления.

Приведём высказывания учёных, помогающие понять важность этой категории дел.

Аль-'Изз ибн 'Абду-с-Салам (да помилует его Аллах) сказал: «Основа и источник всех религиозных обязанностей — сердце, и если сердце благое, то и тело будет благим, а если сердце скверное, то и тело будет скверным. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, есть в теле кусочек плоти — если он хороший, то и всё тело будет хорошим, а если он плохой, то и всё тело будет плохим, и это — сердце»*. Сердце становится хорошим благодаря полезному знанию и благим делам, а вслед за ним и тело становится хорошим, покаясь Всевышнему и подчиняясь Ему. А если сердце становится плохим по причине невежества, порицаемых чувств и скверных дел, то и тело становится скверным, совершая грехи и ослушиваясь Аллаха».

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Деяния сердца относятся к основам веры и опорам религии. Это, например, любовь к Аллаху и Его Посланнику, упование на Аллаха, посвящение религии (поклонения) Ему Одному, благодарность Ему, терпеливое соблюдение Его постановлений, страх перед Ним, надежда на Его милость и так далее. Все эти деяния являются обязанностями людей, возложенными на них изначально. Таково согласное мнение имамов ислама. Как и в случае с деяниями тела, в деяниях сердца люди делятся на три категории: притеснившие себя, у которых скверных дел больше, чем благих,

умеренные, у которых благих и дурных дел поровну, и опередившие, у которых больше благих дел, чем скверных».

Он также сказал: «Основой религии являются сокрытые знания и деяния, и без них явные, очевидные дела бесполезны. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ﴾

«Поистине, есть в теле кусочек плоти — если он хороший, то и всё тело будет хорошим, а если он плохой, то и всё тело будет плохим, и это — сердце».

Абу Хурайра رضي الله عنه говорил: «Сердце — царь, а органы тела — подданные. Если царь хороший, то и подданные его будут такими же, а если царь скверный, то и подданные будут такими же».

Он (да помилует его Аллах) также сказал: «Вера в сердце — основа, а благие дела — ответвления, делающие веру полноценной».

Он также сказал: «Все деяния сердца являются индивидуальной обязанностью (фард 'айн)¹⁰ каждого верующего. Таково согласное мнение верующих. Кто оставляет их, тот либо неверующий либо лицемер. Люди в деяниях сердца как в явных деяниях...».

Другой великий учёный (да помилует его Аллах) сказал: «Деяния сердца, например, любовь к Аллаху, упование на Него, смирение и страх перед Ним, надежда на Его милость, посвящение религии (поклонения) Ему Одному, терпеливое исполнение Его велений, соблюдение Его запретов, смирение перед Его предопределением

¹⁰ Фард 'айн (индивидуальная обязанность) — обязанность, возложенная на каждого мусульманина. Фард кифайа (коллективная обязанность). Категория действий — если их совершают некоторые члены мусульманской общины, то грех снимается со всех, а если их не совершает никто, грех ложится на всех.

и довольство им, помощь и вражда ради Него, смирение перед Ним и покорность Ему и другие обязательные деяния (**фард**) сердца выше по степени обязательности, чем обязательные деяния тела. Желательные (**мустахабб**) деяния сердца более любимы Аллахом, чем желательные деяния тела. Деяния тела без деяний сердца либо бесполезны, либо приносят очень малую пользу».

Ибн аль-Каййим также сказал: «Деяния сердца — требуемая основа, а деяния тела следуют за ними и дополняют их. Намерение подобно духу, а деяния — телу. Без духа тело становится мёртвым. Так же и деяния: без намерения это пустые, бесполезные движения. Знание норм религии, касающихся деяний сердца, важнее знания норм, касающихся деяний тела, потому что они — основа, а нормы, касающиеся деяний тела, — ответвление».

Ибн аль-Каййим также сказал: «Кто станет размышлять о Шариахе и его источниках, непременно обнаружит связь между деяниями тела и деяниями сердца и поймёт, что деяния тела не приносят пользы без деяний сердца, и что деяния сердца выше по степени обязательности, чем деяния тела. Истинная покорность Всевышнему (**'убудиййа**) сердцем важнее телесной покорности Ему и имеет более постоянную природу. Эта покорность является постоянной и непрерывной обязанностью верующего».

Ибн аль-Каййим также сказал: «Ахлю-с-Сунна согласны в том, что если деяния сердца отсутствуют, то у человека нет веры, даже если имеет место признание истинности религии. Признание истинности религии не приносит человеку пользы, если сердце его не совершает соответствующих деяний».

Ибн Муфлих (да помилует его Аллах) сказал: «Праведность сердца — главное из всех благ, а нечестивость сердца — самое большое зло. В обоих "Сахихах" приводятся слова Посланника Аллаха ﷺ: *"Поистине, есть в теле кусочек плоти — если он хороший, то и всё тело"*

будет хорошим, а если он плохой, то и всё тело будет плохим, и это — сердце". Просим Аллаха, чтобы он сделал благими и праведными наши сердца и сердца наших братьев. И знай, что посредством деяний сердца — упования на Аллаха и других — получается исцеление, которое не получить иным способом».

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал, комментируя слова Посланника Аллаха ﷺ «Поистине, есть в теле кусочек плоти...»: «Из хадиса можно понять, что праведные деяния, совершаемые человеком посредством органов тела, и его отдаление от запретного напрямую связаны с деяниями его сердца. Если сердце у него здоровое, то нет в нём ничего, кроме любви к Аллаху и любви к тому, что любит Аллах, богобоязненности и страха впасть в то, что Ему ненавистно, то все деяния органов его тела будут пронизаны праведностью и благочестием, он будет избегать запретного и отдаляться от сомнительного, опасаясь совершить запретное. Если же сердце испорчено, и его обладатель следует за своими страстями и постоянно потворствует своим капризам и прихотям, даже если при этом он делает нечто ненавистное Аллаху, то все деяния органов его тела будут скверными. Обладатель такого сердца постоянно ослушивается Аллаха и совершает сомнительное, потакаая прихотям своего испорченного сердца».

Наши праведные предшественники уделяли большое внимание деяниям сердца.

Сальман аль-Фариси رضي الله عنه сказал: «У каждого человека есть явная и скрытая сторона. Если он приведёт в порядок свою скрытую сторону, Аллах приведёт в порядок его явную сторону, а если он испортит её, Аллах испортит его явную сторону».

Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Врачуй сердце своё, ибо Аллах желает, чтобы сердца рабов Его были здоровыми».

В доме аль-Хасана аль-Басри проводилось собрание, на котором он говорил только о воздержанности (зухд), поклонении и знании, связанном с внутренним миром человека, и если кто-то спрашивал его о чём-то ином, он отвечал: «Мы с братьями уединились, чтобы поговорить об этом».

Масрук сказал: «Достаточное знание для человека — рождающее богобоязненность. Достаточное невежество для человека — восхищение собственными знаниями».

Однажды при имаме Ахмаде упомянули Ма'руфа аль-Карахи, который был известен своей воздержанностью и равнодушием к мирским благам, и кто-то сказал: «У него мало знания». Имам Ахмад сказал: «Не говори так. Стоит ли стремиться в области знания к чему-то кроме того, чего сумел достичь Ма'руф?»

§ 4. Истинная покорность Всевышнему (‘убудиййа) сердцем

Мы разъяснили важность деяний сердца и поклонения сердца. Теперь приведём некоторые высказывания шейха ислама (да помилует его Аллах) об истинной покорности Всевышнему (‘убудиййа) сердцем.

«Сердце создано для того, чтобы любить Всевышнего Аллаха. Это естественная природа (фитра), которой Аллах наделил Своих рабов. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Каждый младенец рождается не иначе как в своём естественном состоянии (фитра), а уже потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника. Точно так же и животные появляются на свет целыми и невредимыми: разве найдёшь среди них кого-нибудь с отрезанным ухом?!»* Абу Хурайра رضي الله عنه сказал: «Читайте, если желаете: Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит

изменению» (30:30). Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим. Всевышний Аллах вложил в человека внутреннее стремление любить Его и поклоняться Ему Одному, и если эта естественная природа не будет ничем заглушаться и не подвергнется пагубным воздействиям, сердце человека будет знать Аллаха, любить Его и поклоняться Ему Одному».

«Каждый человек, связавший сердце своё с творениями в надежде, что они помогут ему, даруют удел или укажут правильный путь, подчиняет им своё сердце, и в нём появляется особая покорность (*'убудиййа*) по отношению к эти творениям, возможная только по отношению к Аллаху, в соответствующей пропорции, хотя внешне кажется, что они подвластны ему и он распоряжается ими. Разумный человек смотрит на сущность, а не на внешность. Если сердце человека привязано к какой-либо женщине, то даже если она дозволена ему, его сердце остаётся её пленником, и она распоряжается им, как пожелает, хотя со стороны всем кажется, что он как муж является её покровителем и господином. А на самом деле — он её пленник и невольник, бессловесный раб, с которым она как хозяин-притеснитель может делать всё, что угодно, и он, как настоящий раб, не в силах избавиться от её власти над ним. Пленение сердца намного серьёзнее, чем пленение тела, и порабощение сердца намного серьёзнее, чем порабощение тела. Если человек попал в плен и тело его порабощено, но сердце остаётся свободным и спокойным, плен и рабство не так уж страшны. Настоящее рабство и унижение — когда сердце, которое является повелителем тела, — становится рабом кого-то, кроме Аллаха. *'Убудиййа* есть рабство (покорность) сердцем, и именно за неё полагается награда или наказание. Если мусульманин попадёт в плен или в рабство к неверующему или нечестивцу, это не причинит ему вреда, если он будет исполнять свои религиозные обязанности по мере возможно-

стей. Если же кто-то или что-то пленит его сердце и он станет рабом не Аллаха, это, безусловно, причинит ему вред, даже если внешне он будет царём. Истинная свобода — свобода сердца, и истинное рабство — рабство сердца, подобно тому, как истинное богатство — богатство души. И это в случае, если его сердцем завладело нечто дозволенное. А если его сердце поработщено чем-то запретным, например, женщиной, которая ему не позволена, то его ожидает великое наказание. Такие люди подвергаются самому суровому наказанию и получают меньше всего награды. Если сердце его останется привязанным к чему-то запретному и поработщённым чем-то запретным, его постигнет столько видов зла, что их и не перечислить.

Самое плохое, что может случиться с человеком — сердце его отвернётся от Аллаха. Поистине, сердце, которое познало вкус поклонения Аллаху и искренности перед Ним, для того нет ничего слаще и лучше этого».

«Чем больше сердце любит Аллаха, тем больше его покорность (‘убудиййа) Ему. А чем больше эта покорность, тем больше любовь сердца к Аллаху и тем больше его свобода от всего остального. Сердце нуждается в Аллахе с точки зрения поклонения и с точки зрения испрашивания помощи и упования. Сердце не становится праведным, не преуспевает, не наслаждается, не радуется и не обретает покой иначе как посредством поклонения своему Господу, любви к Нему и смирения перед Ним. Если бы ему довелось испытать все наслаждения, которые можно получить от творений, оно всё равно не смогло бы обрести покой, потому что у него есть врождённая потребность в Господе. Для сердца Господь — объект поклонения и любви и цель всех устремлений».

«Сердце может избавиться от потребности в ком бы то ни было из творений, только если сделает Аллаха своим покровителем и единственным объектом поклонения, и не будет обращаться за помощью ни к кому, кроме Него, не будет

уповать ни на кого, кроме Него, не будет радоваться ни чему, кроме того, что Он любит и что угодно Ему, не будет питать отвращение ни к чему, кроме того, что ненавистно Ему, не будет симпатизировать и помогать никому, кроме того, к кому Аллах относится благосклонно, не враждует ни с кем, кроме того, с кем враждует Аллах, не любит никого, кроме как ради Аллаха, не ненавидит никого, кроме как ради Аллаха, даёт только ради Аллаха, лишает только ради Аллаха. Чем полнее человек посвящает Аллаху свою религию (ихляс), тем совершеннее его покорность Аллаху ('убудиййа) и тем меньше нуждается он в творениях. А совершенство покорности ('убудиййа) Всевышнему избавляет человека от высокомерия и многобожия (ширк)».

«Свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, претворяется в жизнь посредством изгнания из сердца обожествления кого-либо, кроме Всевышнего, и утверждение в сердце божественности Аллаха. То есть сердце должно отрицать божественность кого-либо или чего-либо из творений и утверждать божественность Господа земли и небес. Сердце должно быть устремлено к Аллаху и отделено от всего остального».

Нормы, касающиеся покорности ('убудиййа) сердцем

Великий учёный из числа наших праведных предшественников (да помилует его Аллах) рассказал о нормах, касающихся поклонения сердцем. Он разъяснил, что нормы, касающиеся покорности ('убудиййа) сердцем, делятся на пять категорий: обязательное (ваджиб), желательное (мустахабб), запреты (харам), нежелательное (макрух) и разрешённое (мубах).

Обязанности сердца: искренность (ихляс), упование на Аллаха, любовь к Аллаху, терпение, смирение, страх, правдивость и так далее.

Мусульмане согласны в том, что эти действия являются обязанностями сердца. Всевышний Аллах повелел верующим совершать эти виды поклонения сердцем во многих местах в Коране.

— Искренность. Всевышний Аллах сказал:

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне...» (98:5).

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

— Упование. Всевышний Аллах сказал:

«Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него» (10:84).

﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾

— Любовь. Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: "Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланик и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей"» (9:24).

﴿ قَدْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبُيُوتٌ تَحْسَبُونَ كَدَابَهَا وَمَسْجِدٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

Всевышний пригрозил суровым наказанием тем, кто поставит иную любовь выше любви к Нему и любви к Его Посланнику. А наказанием Аллах грозит только за неисполнение обязательного.

Любовь к Аллаху — первейшая обязанность сердца. Это сердце и дух обязательного поклонения.

Всевышний Аллах также повелел верующим проявлять терпение и смирение, бояться Аллаха и быть правдивыми во многих аятах Корана. Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением...» (3:200).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
وَاصْبِرُوا ﴾

«Обратитесь к вашему Господу...» (39:54).

﴿ وَإِنِّي إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» (3:175).

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (9:119).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكَوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Каждая из этих обязанностей сердца имеет две стороны — непреложная обязанность (это уровень людей правой стороны) и желательная полноценность (это уровень приближённых Аллаха)».

Он (да помилует его Аллах) также сказал: «Сердцу запрещены: высокомерие, действия, совершаемые напоказ, само-

любование, зависть и лицемерие. Эти запретные деяния бывают двух видов. К первому виду относятся те, которые суть неверие. Ко второму относятся те, которые суть послушание Аллаха. К неверию относятся сомнения, лицемерие, ширк и его ответвления. Ослушание Аллаха бывает двух видов: великие грехи и малые грехи. К великим грехам относятся: высокомерие, горделивость, кичливость, отчаяние в милости Аллаха, отчаяние в избавлении, которое посылает Аллах, уверенность в том, что Аллах не накажет, радость от страданий, причиняемых мусульманам, злорадство по поводу постигшего их горя, желание распространить порок и нечестие в среде верующих, зависть по отношению к верующим, которым Аллах даровал что-то из Своих милостей и благ, и желание чтобы они лишились этих благ, — эти и другие подобные деяния сердца Шарият запрещает строже, чем явные великие грехи — прелюбодеяние, употребление вина и так далее. Не будет благим ни сердце, ни тело человека, если он не будет избегать этих грехов и не будет раскаиваться в случае их совершения. К малым грехам относятся страсть разной степени к запретному и мечты о нём. Страсть к неверию и ширку есть неверие, страсть к нововведению — нечестие (фиск). Страсть к великим грехам есть послушание Аллаха, и если он отказывается от их совершения ради Аллаха, хотя имеет возможность совершить их, его идёт награда от Всевышнего...»

В заключение прошу Всевышнего Аллаха сделать благими наши сердца и даровать нам сердца здоровые.

§ 5. Козни ШАЙТАНА

Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, Шайтан является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу» (35:6).

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

Этот аят подтверждает очевидную, давно известную истину — нескончаемую вражду между Адамом и его потомками с одной стороны и Иблисом (Шайтаном) и его потомками с другой стороны. Эта вражда давняя и жестокая. Иблис и его приспешники пытаются сбить нас с прямого пути любыми способами. Они знают множество путей для этого.

Исконность и лютость вражды между Шайтаном и человеком подтверждается тем, что когда Шайтан ищет подход к человеку, он использует обман и вводит в заблуждение, выдавая ложное за истину.

Шайтан знает тысячи способов сбить человека с прямого пути.

Мухаллад ибн аль-Хусейн (да помилует его Аллах) сказал: «Что бы ни повелел Аллах Своим рабам, Шайтан пытается склонить их к одному из двух: либо к излишеству, либо к нерадивости.

Важность темы

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) предварил свой рассказ о кознях Шайтана следующими словами: «Верующие, жившие в более поздние времена, уделяли огромное внимание души, её недостаткам и недугам, однако в то же время они уделяли неоправданно мало внимания поведению. Изучавший Коран и Суинну знает, что оба источника упоминают о Шайтане и борьбе с ним больше, чем о душе. Душа порицаемая упомянута в Словах Всевышнего "ведь душа человека велит ему творить зло" (12:53). Душа упрекающая упомянута в Словах Всевышнего "Клянусь душой упрекающей!" (75:2). Душа порицаемая упомянута в Словах Всевышнего "и удерживал душу от страстей" (79:40). А Шайтан упоминается во многих местах. Более того, ему посвящена целая сура. Всевышний в Своей Книге гораздо чаще предостерегает Своих

рабов от Шайтана, чем от души и это понятно, поскольку зло души и её испорченность является следствием наущений Шайтана. Душа — объект его внимания и вместилище для его зла, и она покоряется ему. Всевышний повелел нам просить у Него защиты от Шайтана перед чтением Корана и в других случаях, потому что мы действительно крайне нуждаемся в подобной защите. При этом стоит отметить, что Всевышний не повелел нам просить у Него защиты от души. Только в хутбе-вступлении Посланника Аллаха ﷺ упоминается испрашивание защиты от зла души: «И просим у Тебя защиты от зла наших душ».

Пути Шайтана

Вне всякого сомнения, пути, которыми пользуется Шайтан, чтобы подобраться к разным людям, многочисленны и разнообразны. Он находит подход к каждому человеку, используя присущие ему качества, особенности его характера и его обстоятельства. Иногда Шайтан побуждает человека к мерзости и злу. Всевышний Аллах сказал:

«Вонстиму, он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете» (2:169).

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (2:169)

Иногда он пугает человека бедностью или врагами. Всевышний Аллах сказал:

«Шайтан угрожает вам бедностью» (2:268).

﴿ الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ لِلْفَقْرِ ﴾ (2:268)

«Это всего лишь Шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а

﴿ إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي ﴾ (2:255)

бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» (3:175).

كُتِبَ عَلَيْكُمُ التَّقْوَىٰ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانُ ۚ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ مَّعْلُومٌ

В других случаях Шайтан занимает душу человека ложными мечтами и обещаниями. Всевышний Аллах сказал:

«Он дает им обещания и возбуждает в них надежды. Но Шайтан не обещает им ничего, кроме обольщения» (4:120).

﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ مَّا وَعَدَّهُمْ﴾
﴿الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

Человек должен помнить о том, что Шайтан может подобраться к нему, воспользовавшись одним из этих способов. Он должен сохранять бдительность, чтобы вовремя понять, что с ним происходит, и победить Шайтана.

Абу ад-Дарда رضي الله عنه сказал: «Раб Аллаха должен знать, когда и откуда может подобраться к нему Шайтан».

Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «С рабом Аллаха будет всё в порядке до тех пор, пока он будет знать, что портит его дела».

Самые широкие врата Шайтана — невежество. Входя в эти ворота, Шайтан получает власть над многими людьми, и они начинают запрещать дозволенное Аллахом, разрешать запрещённое Им и поклоняться Аллаху посредством нововведений».

Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что величайшая дверь Иблиса, через которую он приходит к людям, — невежество. К невеждам он входит без помех, тогда как к учёному ему редко удаётся подобраться. Шайтан сбил с толку многих усердно поклонявшихся Всевышнему людей, потому что у них было мало знаний. Большинство таких людей уделяют много времени и внимания поклонению, но не заботятся о приобретении полезных знаний».

Запастись полезным знанием — лучший способ отразить козни Шайтана. Чем больше у человека полезного знания, порождающего богобоязненность, тем больше у него шансов уберечься от козней Шайтана.

Не следует забывать о том, что Шайтан часто побуждает человека заняться одними делами, чтобы отвлечь его от совершения более важных и достойных. Поэтому человек должен знать степень важности и достоинства тех или иных дел.

Сокрытые козни Шайтана

Шайтан действует скрыто. Он делает всё для того, чтобы остаться незамеченным, потому что в этом случае у него больше шансов на успех. Он запутывает человека и выдаёт ложное за истину.

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Шайтан постоянно затуманивает и обольщает разум человека, чтобы получить власть, и этого обольщения избегают лишь те, кого уберёт от этого Аллах. Шайтан приукрашивает для человека совершение дела, которое в действительности приносит вред, и человеку начинает казаться, что нет на свете ничего полезнее этого дела. И напротив, Шайтан отвращает человека от дела, которое действительно полезно, и ему начинает казаться, что это дело принесёт ему лишь вред. Сколько людей поддаётся этому обольщению! Нет божества, кроме Аллаха... Сколько сердец удержало оно от ислама, веры и благодеяния! Сколько знающих сбило с пути! Это обольщение окутало умы, толкнув их обладателей в омут разных страстей и бесчисленных мнений, и ввело их в заблуждение. Шайтан побуждал их совершать ширк, назвав его возвеличиванием, отрицать Атрибуты Всевышнего под предлогом отдаления от Аллаха любых качеств, которые Ему не приличествуют, оставлять побуждение к одобряемому и удерживание от

порицаемого под предлогом снисходительности, благосклонного отношения к людям и благонравия, отвращаться от принесённого Посланником Аллаха ﷺ под предлогом следования имамам — основателям мазхабов, а также ограничиваться словами того, кто знает немного больше его самого; лицемерить и льстить в ущерб религии Аллаха под предлогом необходимости приспособляться к существующим обстоятельствам».

Приведём примеры сокрытых козней Шайтана.

1. Злословие (гыба). Известно, что злословие относится к числу явных запретных деяний. Всевышний Аллах сказал:

«и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Ведь вы чувствуете к этому отвращение... Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный» (49:12).

﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
قَوَّامٌ رَحِيمٌ﴾

Злословить — значит говорить о брате своём то, что ему неприятно было бы услышать.

Несмотря на то, что запретность злословия подтверждается однозначными и достоверными доказательствами, Шайтан часто побуждает человека злословить, преподнося ему злословие в несколько изменённом, приукрашенном виде. Учёные много говорят об этом, побуждая верующих прежде чем сказать что-то о другом человеке, задуматься, не будут ли их слова злословием (гыба).

Аль-Мухасаби (да помилует его Аллах) сказал: «Если ты и твой товарищ осторожны и бдительны и не склонны

к злословию, Шайтан не станет открыто призывать вас к злословию и лжи. Вместо этого он будет подталкивать вас к многословию и пустым разговорам и приукрашивать для вас мир этот. А когда вы поддадитесь ему, он начнёт приукрашивать для вас злословие. Если вам не свойственна опрометчивость, Шайтан начинает изощряться и подталкивать вас к злословию под предлогом гнева ради Аллаха, удивления, порицания или сочувствия.

Если же вы не настолько осторожны и боязливы, он подталкивает вас к злословию под предлогом гнева, ярости и ответа тому, кто злословит о вас обоим или об одном из вас».

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Порой Шайтан побуждает знатоков хадисов осуждать друг друга и злословить друг о друге под предлогом отвода и подтверждения (джарх ва та'диль), которые использовали ранние учёные мусульманской общины для защиты Шариата, а Аллах знает истинные намерения и цели каждого... Что же касается злословия учёных друг о друге, то причиной этого становится самообман: человек считает, что таким способом проявляет чистосердечие и даёт добрый совет. Ещё одна причина — недостоверный хадис на соответствующую тему, который в действительности не мог бы служить оправданием злословия, даже если бы он был достоверным: "Вы боитесь говорить о нечестивце? Говорите о его деяниях, чтобы предостеречь людей". Даже если бы этот хадис был достоверным, он не даёт мусульманину повода злословить о брате своём, не спросив... Если говорить о злословии между наставниками и предводителями, то оно часто совершается под предлогом жалости, сострадания и милосердия. Например, человек говорит о другом: "Бедняга такой-то! Выпало на его долю такое-то испытание! Да не оставит нас Аллах!" Злословя так о своём брате по вере, человек нарочито демонстрирует милосердие

и жалость, а потом с нарочитым усердием обращается к Аллаху с мольбами за того, о ком злословил, в присутствии других людей»

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) также сказал: «Сколько людей молчит, когда в их присутствии злословят о мусульманах. Их сердца радуются. Такой человек совершает грех по трём причинам. Во-первых, он радуется тому, что является слушанием Аллаха. Во-вторых, он радуется, когда задевают мусульманина. В-третьих, он не осуждает это греховное деяние».

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Есть люди, которые злословят, однако преподносят своё злословие под разными покровами. Иногда под покровом религии и праведности. Например, человек говорит: "Я не имею привычки говорить о людях ничего, кроме благого, и я не люблю злословие и ложь. Я лишь хочу рассказать вам о положении этого человека". Или он говорит: "Клянусь Аллахом, он — бедняга (или: хороший человек), однако в нём есть то-то и то-то". Или же он говорит что-нибудь вроде "Не будем осуждать его, да простит Аллах и ему и нам" с целью уронить его авторитет в глазах других людей и привлечь внимание к его недостаткам. Так они пытаются прикрыть своё злословие религией и праведностью. Они пытаются обмануть не только людей, но и Всевышнего. Таких людей и им подобных — великое множество».

Некоторых людей побуждает к злословию зависть, то есть они присоединяют к одному отвратительному явлению другое. Такой человек перекрывает доставшуюся другому похвалу злословием, иногда прикрывая его религией и праведностью, а в других случаях — не скрывая зависти и нечестивых побуждений.

Есть люди, которые злословят, облекая своё злословие в форму насмешек и злых шуток. Они говорят о человеке дурное, желая насмешить присутствующих пренебрежительными отзывами и высмеиванием чьих-то недостатков.

Некоторые прикрывают злословие удивлением. Они восклицают: "Удивительно, почему такой-то не делает то-то и то-то?" или: "Меня удивляет, почему такой-то делает то-то и то-то?" или: "Как же такой-то мог совершить то-то и то-то?".

Некоторые злословят под предлогом огорчения и говорят: "Бедняга такой-то! Меня огорчил его поступок (или: его поведение)". Тот, кто слышит подобные слова, думает, что злословящий действительно переживает и печалится, а на самом деле он просто облакает злословие в такую форму, и если бы мог, то прибавил бы к этому ещё что-нибудь скверное. Порой человек говорит нечто подобное в присутствии врагов того, о ком злословит, чтобы они позлорадствовали... Всё перечисленное относится к величайшим недугам сердца. Это попытки обмануть Аллаха и Его творения.

Задумайтесь ненадолго, и вы поймёте, что всё сказанное этими учёными прошлого относится и к нашему времени...

Наши праведные предшественники старались избегать злословия. 'Абдуллах ибн Вахб (да помилует его Аллах) (ум. в 197 г. х.) сказал: «Я дал обет соблюдать пост в течение одного дня за каждый раз, когда я скажу о ком-то дурное. Это было очень утомительно для меня. Я говорил о ком-нибудь дурное, а потом соблюдал пост во искупление своего греха. А потом я решил для себя, что за каждый скверный отзыв о ком-либо буду отдавать дирхем в качестве милостыни. Мне стало жалко денег, и я сделал над собой усилие и перестал злословить».

Маймун ибн Сайях не злословил о людях и не позволял никому злословить в его присутствии. Он запрещал человеку делать это, а если он продолжал злословить, покидал его.

2. Привычка порицать себя среди людей. Шайтан побуждает человека демонстрировать ложную скромность и порицать самого себя среди людей, дабы вынудить их похвалить его и хорошо отзываться о нём.

Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Очень важная тонкость... Человек порицает себя в присутствии людей, дабы они считали его скромным. Он хочет улучшить их мнение о нём и добиться похвал. Это один из наиболее скрытых видов совершения дел напоказ людям (рийа). От него предостерегали верующих наши праведные предшественники».

Мутарриф ибн 'Абдуллах ибн аш-Шиххир (да помилует его Аллах) сказал: «Достаточное восхваление для души, когда ты порицаешь её среди людей. Ты как будто желаешь приукрасить её, а у Аллаха это — невежество».

'Абдуллах ибн аль-Мубарак (да помилует его Аллах) сказал: «Желай, чтобы о тебе не вспоминали лишний раз, и не стремись к известности и славе, и не делай вид, что ты желаешь быть безвестным, когда на самом деле ты пытаешься возвысить себя в глазах людей».

Один из наших праведных предшественников сказал: «Если бы это не было похвалой, я бы подверг порицанию душу свою перед вами».

3. Шайтан побуждает человека порицать мир этот ради достижения мирских, корыстных целей. Например, человек ругает мир этот потому, что не смог получить из него то, о чём мечтал, или пользуется мирскими благами умеренно, но не ради мира вечного, а ради отдыха и хорошего самочувствия в этом мире. Шейх ислама (да помилует его Аллах) говорил об этом методе Шайтана: «Не смотри на то, что люди много порицают мир этот, если делают они это не с религиозной целью. Большинство простых людей ругают мир этот потому, что не смогли получить из него то, чего желали, а если бы они получили желаемое, они вряд ли стали порицать этот мир... В большинстве случаев люди порицают мир этот не потому что он отвлекает их от мира вечного, а из-за того вреда и горестей, которые постигают их в этом мире. А наивысшая форма порицания мира этого —

порицание его за то, что он отвлекает от мира вечного... Порой люди воздержанны и мало пользуются благами мира этого, но причина тому лень, склонность к безделью и нежелание трудиться, а не стремление к награде в мире вечном. Такие люди обычно подвергаются моральному разложению и ничего не делают ни для мира вечного, ни для мира этого».

И наконец: мы обязаны выявлять козни Шайтана и избегать его сетей, искать защиты от него в религии Всевышнего Аллаха, заниматься приобретением полезного знания, совершать благие дела и обращаться к Всевышнему с мольбами, чтобы Он защитил нас от его козней, наущений и происков:

«Скажи: "Господи! Я прошу у Тебя защиты от наважде-
ний шайтанов. Я прошу у
тебя защиты, Господи, дабы
они не приближались ко
мне"» (23:97-98).

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ
الْشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ
يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ ﴾

Мы должны со всей искренностью стремиться пре-
творить в жизнь единобожие (таухид). Шайтан знает,
что Аллах никогда не даст ему власти над Его искрен-
ними рабами — приверженцами единобожия. Всевышний
Аллах сказал:

«Он сказал: "Клянусь Твоим
могуществом! Я совращу их
всех, кроме Твоих избран-
ных [или искренних] рабов"»
(38:82-83).

﴿ قَالَ قَبِعْرَبِكَ لَا أَخَوِيهِمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ وَتَتَّهُمُ
الْمُخَلَّصِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

Мы также должны бороться с собственной душой на
пути Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах — с творящими добро!» (29:69).

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

Мы также должны усердствовать в покорности Аллаху, потому что усердие в покорности ведёт к её совершенству и постоянству».

Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Если Шайтан посмотрит на тебя и увидит, что ты постоянно пребываешь в покорности Всевышнему, он попробует сбить тебя с истинного пути, но если продолжит видеть тебя постоянно пребывающим в покорности Аллаху, ему надоедят бесполезные попытки, и он оставит тебя. Если же ты пребываешь то в покорности Аллаху, то в ином состоянии, у Шайтана появится интерес к тебе и надежда соблазнить тебя».

§ 6. ИСКРЕННОСТЬ И САМОЛЮБОВАНИЕ

Важность искренности (ихляс)

Искренность (ихляс) — истинная сущность религии, сердце покорности Всевышнему (‘убудиййа), ключ призыва посланников Всевышнего (мир им всем) и неизменное условие для принятия дел Всевышним.

Всевышний Аллах сказал:

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾

служба Ему искренне, как приверженцы единобожия» (98:5).

Всевышний также сказал:

«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше» (67:2).

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

Под искренностью (икляс) понимается обращение поклонения к Одному лишь Всевышнему Аллаху, при котором человек не обращает внимания на людей и очищает своё намерение от любых примесей.

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Если раб Всевышнего искренен, Аллах избирает его, оживляет его сердце, влечёт его к Себе, и от него отдаляется противоречащие этому зло и мерзость, и он начинает бояться, что случиться нечто противоположное этому состоянию — в отличие от сердца, которое неискренне по отношению к Аллаху. В своём стремлении, желаниях и любви оно не знает никаких ограничений, оно делает, что ему вздумается, слепо следует своим страстям. Оно подобно ветке, которую треплет ветер — куда он дует, туда она и клонится. Иногда его влекут запретные и незапретные изображения и образы, и человек остаётся рабом того, кто и его рабом быть недостоян. А иногда его влекут почести, власть и главенство. Одно слово его радует, второе — вызывает гнев. Его порабащают дирхемы и динары, и другие вещи, которые так часто порабащают сердца. Если человек искренен по отношению к Господу и является Его истинным рабом, сердце его поклоняется Одному только Господу, у Которого нет сотоварищей. Оно любит Аллаха больше, чем кого бы то ни было из Его творений. Оно покорно Ему и подчиняется Ему

полностью, без остатка. А иначе его порабощают творения и шайтаны получают власть над ним. Оно отклоняется от истинного пути и в него проникает зло и мерзость — это происходит неизбежно».

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Как мало тех, кто совершает дела свои искренне ради Аллаха! Большинство людей любят выставлять своё поклонение напоказ... Знай, что возвышается тот, кто не смотрит на людей, не следит за их реакцией, кто искренне устремляется всем сердцем к Одному лишь Аллаху и скрывает свои благие дела. Имам Ахмад выходил босиком, с сандалиями в руке, и подбирал колоски. А Ма'руф аль-Кархи подбирал косточки от фиников (на корм скоту). Бишр часто ходил один босиком. А сегодня со всех сторон главенство, и кто добивается его, в сердце его тут же проникает небрежность, он видит людей и забывает о Творце, и он стремится к главенству над обитателями мира этого. Мне приходилось видеть удивительные вещи — даже от тех, кого считали учёными. Если я шёл один, они осуждали меня. Если я навещал бедняка, мой поступок казался странным и неприличествующим моему положению. Удивительно! А ведь это путь Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми). Теперь люди озабочены положением в обществе и влиянием. Клянусь Аллахом, вы отвернулись от Него, а Он принизил вас в глазах людей. Братья мои! Займитесь исправлением своих намерений. Перестаньте приукрашиваться для людей. Неуклонно следуйте прямым путём. Именно так возвысились и обрели счастье наши праведные предшественники».

Истории искренних

Читая жизнеописания наших праведных предшественников, мы видим степень их искренности. Они совершали благие дела с искренним намерением ради Аллаха. При-

ведём несколько примеров, чтобы нам задуматься и, если будет на то воля Аллаха, последовать им.

Суфйан ибн Уйайна (да помилует его Аллах) сказал: «Если раб Аллаха остаётся искренним по отношению к Нему в течение сорока дней, Он возвращает в его сердце мудрость, и она слетает с уст его, и Господь показывает ему все пороки мира этого, и он видит недуг и лекарство».

Ар-Раби' ибн Хусайм (да помилует его Аллах) сказал: «Всё, что сделано не ради Аллаха, сделано напрасно».

Имам Ахмад завещал своему сыну (да будет доволен Аллах ими обоими): «Сынок, пусть намерения твои всегда будут благими, ибо ты будешь жить благополучно до тех пор, пока намерения твои будут благими».

'Аун ибн 'Абдуллах (да помилует его Аллах) сказал: «Если ты подал что-нибудь бедняку и он сказал тебе "Да благословит тебя Аллах!", ты тоже скажи ему "Да благословит тебя Аллах!", чтобы милостыня твоя была искренней».

Йахйа ибн Абу Касир (да помилует его Аллах) сказал: «Учитесь правильному намерению, ибо намерение значит больше, чем само дело».

Мухаммад ибн Йусуф аль-Асбахани (да помилует его Аллах) всегда покупал хлеб у разных пекарей, и когда его спросили об этом, он сказал: «Я боюсь, что они начнут узнавать меня и делать мне скидки, и я окажусь одним из тех, кто живёт за счёт своей религии».

Увайс аль-Карни (да помилует его Аллах) сказал: «Поднимаясь, проси Аллаха, чтобы он сделал благими и правильными сердце твоё и намерение твоё, ибо труднее всего совладать именно с ними».

Хамза аз-Заййат проходил мимо одного человека и попросил у него воды, а потом вдруг спросил: «Ты из тех, кто приходит к нам читать?» Он ответил: «Да». Тогда Хамза сказал: «В таком случае не давай мне воду».

'Абдуллах ибн Идрис попросил одного человека: «Спроси, сколько стоит молоко», а потом окликнул его

и сказал: «Не спрашивай. Ты ведь пишешь хадисы от меня, а я не хочу просить о чём-то человека, который слушает от меня хадисы».

Хамдуна аль-Кассара (да помилует его Аллах) как-то спросили: «Почему слова наших праведных предшественников полезнее, чем наши?» Он ответил: «Потому что они говорили ради величия ислама, спасения души и довольства Милостивого. А мы говорим ради величия душ, достижения мирских целей и довольства людей».

Однажды 'Абдуллах ибн Мухайриз (да помилует его Аллах) вошёл в лавку, желая купить одежду, и один человек сказал хозяину лавки: «Это Ибн Мухайриз. Продай же ему получше»¹¹. Услышав это, Ибн Мухайриз разгневался и вышел из лавки со словами: «Мы покупаем за наши деньги, а не за нашу религию».

Зубайд (да помилует его Аллах) сказал: «Больше всего я люблю намерение — во всём, даже в еде и питье».

Совершение благих дел втайне

Наши праведные предшественники не выставляли напоказ свои благие дела, а напротив, старались скрыть их от людей, чтобы дела их оставались полноценными, а намерения — чистыми.

Приведём несколько примеров из жизни праведников прошлого.

Аз-Зубайр ибн аль-'Аввам رضي الله عنه сказал: «Кому из вас представится возможность тайно совершить благое дело, пусть непременно воспользуется ею».

'Абдуллах ибн Мас'уд (да помилует его Аллах) сказал: «Если встанете утром постящимися, смажьтесь маслом». То есть: как будто вы только что поели.

Аль-Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Бывало, что человек выучивал Коран так, что сосед его

¹¹ То есть подешевле, не торгуйся, уступи ему.

не знал об этом. И бывало, что человек изучал религию и становился знающим так, что люди не знали об этом. И бывало, что человек подолгу совершал молитвы в своём доме, в одиночестве, так, чтобы люди ничего не знали об этом. Поистине, мы застали людей, которые никогда не совершали благие дела открыто, если их можно было совершить тайно».

Дауд ибн Абу Хинд постился сорок лет, и члены его семьи ничего не знали об этом. Он был портным и утром, уходя на работу, брал с собой обед, который отдавал в качестве милостыни нуждающимся, а, возвращаясь домой, ужинал вместе с семьёй, делая разговение.

Жена Хассана ибн Абу Сиана сказала: «Хассан ложился спать вместе со мной, а потом обманывал меня, как обманывает мать ребёнка: видя, что я заснула, он тихо вставал и начинал совершать молитву».

Некоторые люди в Медине жили и не знали, откуда приходит к ним пропитание, а когда скончался 'Али ибн аль-Хусейн (Зейну-ль-'Абидин), у них перестала появляться еда по ночам...

'Абдуллах ибн аль-Мубарак часто ездил в Тарсус (Тарс). Он останавливался на постоялом дворе в Ракке и к нему приходил юноша, который прислуживал ему и слушал от него хадисы. Однажды 'Абдуллах приехал, но не увидел этого юношу. Он торопился, отправляясь в военный поход на пути Аллаха. Вернувшись из похода, он спросил об этом юноше, и ему сказали, что он взят под стражу по причине долга, который он не в состоянии уплатить. 'Абдуллах спросил, сколько должен юноша. Ему ответили: «Десять тысяч дирхемов». 'Абдуллах выяснил, кому должен юноша. Он встретился с ним ночью и отдал ему десять тысяч дирхемов, взяв с него клятву никому не рассказывать об этом, пока 'Абдуллах жив. Он сказал заимодавцу: «Утром пойдёшь и освободи юношу из заключения».

'Абдуллах ибн аль-Мубарак (да помилует его Аллах), сражаясь на пути Аллаха, закрывал лицо маской. Поэтому имам Ахль ас-Сунна Ахмад ибн Ханбаль (да помилует его Аллах) сказал: «Всевышний Аллах возвысил 'Абдуллаха ибн аль-Мубарака за благие дела, которые он совершал втайне».

'Абду-р-Рахман ибн Махди (да помилует его Аллах) совершал молитву, а когда кто-нибудь заходил к нему, он ложился на свою постель.

Ар-Раби' ибн Хусайм старался все благие дела совершать тайно, и он разворачивал свиток Корана, а когда кто-нибудь входил к нему, прикрывал его одеждой.

Абу Ваиль Шахк ибн Салама, совершая молитву в своём доме, плакал навзрыд, и если бы ему дали весь этот мир за совершение того же на глазах у людей, он бы не сделал этого.

Мусульмане отправились в поход на Кабул, и среди них был Сыля ибн Ашйам. Вечером люди остановились на привал, и один из них сказал: «Я непременно буду наблюдать за его действиями, чтобы узнать, правду ли говорят люди о его поклонении Всевышнему!» Он совершил вечернюю молитву и лёг, дожидаясь, пока люди уснут или перестанут обращать на него внимание, а потом быстро встал и вошёл в рошу, и тот человек тихо последовал за ним. Там Сыля совершил омовение и начал молиться...

Муса ибн Башшар (да помилует его Аллах) сказал: «Я сопровождал Мухаммада ибн Васи' из Мекки в Басру. Он молился ночь напролёт в паланкине — сидя, совершая вместо поклонов кивки головой. При этом он приказывал погонщику верблюдов находиться позади него и повышать голос, чтобы никто не слышал, что Мухаммад молится».

Мухаммад ибн Васи' (да помилует его Аллах) сказал: «Бывало так, что человек плакал двадцать лет, но даже его жена не знала об этом».

Мухаммад ибн аль-Касим, слуга Мухаммада ибн Асляма ат-Туси, сказал: «Он входил в дом, закрывал за собой дверь и брал с собой сосуд с водой. И я не знал, что он там делал, до тех пор, пока не услышал, как его маленький сын изображает плач, а мать запрещает ему делать это. Я спросил: "Что это за плач?" Она сказала: "Абу аль-Хасан (то есть Мухаммад ибн Аслям) входит в этот дом, читает Коран и плачет, а ребёнок слышит его и потом подражает ему". А перед выходом он умывался и подводил глаза сурьмой, чтобы никто не догадался о том, что он плакал».

'Абду-р-Рахман ибн Абу Лейля (да помилует его Аллах) совершал молитву, а когда кто-нибудь заходил к нему, он ложился на свою постель.

Аль-Хариби (да помилует его Аллах) сказал: «Они предпочитали, чтобы у них были какие-нибудь благие дела, совершаемые втайне — так, что о них не знали ни их жёны, ни кто-то другой».

Имам аш-Шафи'и (да помилует его Аллах) сказал: «Я желал бы, чтобы люди перенимали у меня знание, но не связывали его с моим именем».

Аййуб ас-Сахтийани (да помилует его Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, не будет раб Аллаха по-настоящему искренним до тех пор, пока не начнёт желать, чтобы никто не знал о степени его праведности».

Однажды Аййуба одолел плач, причиной которого была богобоязненность, и он сказал: «Со старыми людьми подобное случается». А потом прикрыл рот рукой и сказал: «Может, простуда напала...».

Эти люди старались достичь самой высокой степени искренности и скрывали свои благие дела и поклонение ради сохранения чистоты намерения. Они хотели, чтобы об этих проявлениях покорности Всевышнему было известно Ему Одному. Всевышний Аллах воздал им уже в этом мире — о них отзывались с похвалой, и у них была добрая слава. Они стремились снискать довольство

Аллаха, и Аллах действительно был доволен ими и сделал так, что и люди любили их и были довольны ими. Что же касается неискренних людей, совершающих благие дела и поклонение напоказ людям, любующихся собой и приспособленцев, то в этом мире они получают лишь презрение и порицание людей. Таково наказание за их скверные намерения. А в мире вечном их также ожидает наказание.

Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: «У кого чистое намерение, то даже если ему придётся действовать против себя же, Аллах избавит его от людей. А кто станет приписывать себе то, чего на самом деле в нём нет, того Аллах опозорит».

Самолюбование ('уджб)

Это одна из бед, портящих деяния человека и губящих его самого. Это одно из препятствий, возникающих на пути идущего к Всевышнему Аллаху.

Самолюбование ('уджб) — противоположность искренности (ихляс). Это тяжкий недуг. Самолюбование уничтожает в сердце человека смирение перед Аллахом, потребность в Нём и стремление к Нему. Это неблаговоспитанность по отношению к Господу. К тому же самолюбование исключает контроль над деяниями души: человек, которого восхищают собственные дела, не спрашивает со своей души и не подвергает её расчёту. Такой человек не знает лекарств, исцеляющих недуги души.

Этот недуг очень опасен и широко распространён, и вместе с тем говорят о нём очень мало.

Самолюбование и его опасность

Самолюбование — это когда человек гордится своим поклонением и ему кажется, что он делает очень много — больше, чем другие.

‘Абдуллах ибн аль-Мубарак (да помилует его Аллах) сказал: «Самолюбование (‘уджб) — это когда ты считаешь, что в тебе есть что-то, чего нет в других».

Аль-Мухасаби (да помилует его Аллах) сказал: «Это когда человек хвалит себя за свои деяния или знание и забывает о милостях Аллаха, которые Он даровал ему. Самовосхваление и забвение милостей — это и есть самолюбование (‘уджб) в религии».

Абу аль-Вафа ибн ‘Акимь сказал: «Это когда человеку кажется, что совершаемые ими благие дела (проявления покорности Аллаху) многочисленны, и он начинает гордиться ими. Признаком этого является ожидание от Аллаха того, что даёт Он порой Своим приближённым — например, чудес и неперменного ответа на мольбы.... Самолюбование появляется, когда человек начинает считать свои достижения плодов личных усилий и забывает о милостях и содействии Всевышнего. Он перестаёт замечать бесчисленные милости Аллаха».

Абу Хамид аль-Газали сказал: «Это когда человек возвеличивает благо и забывает о Том, Кто дарует ему это благо».

Аль-Карафи сказал: «Это когда человек любит себя своим поклонением и считает его значительным».

Поскольку самолюбование (‘уджб) схоже с совершением дел напоказ (рийа), я счёл необходимым объяснить различия между ними.

Шейх ислама (да помилует его Аллах) сказал: «Они похожи, и то, и другое является ширком, однако в случае совершения дел напоказ объектом ширка становятся другие люди. А в случае с самолюбованием — душа человека, то есть он сам. В случае с совершением дел напоказ человек не претворяет в жизнь Слова Всевышнего “Тебе Одному мы поклоняемся”. А в случае с самолюбованием человек не претворяет в жизнь Слова Всевышнего “И Тебя Одного просим о помощи”. Если же человек претворяет

в жизнь Слова Всевышнего “Тебе Одному мы поклоняемся”, он отходит от совершения дея напоказ (рийа). А если человек претворяет в жизнь Слова Всевышнего “И Тебя Одного просим о помощи”, он отходит от самолюбования.

Что же касается отличий самолюбования (‘уджб) от высокомерия (кибр), то самолюбование — это когда человек восхищается собственными деяниями и хвалит себя за них, забывая при этом о милостях Аллаха, однако он не проявляет высокомерия по отношению к другим людям, не насмехается и не издевается над ними. Если же самолюбование доводит его до высокомерия и презрительного и пренебрежительного отношения к людям, и он начинает считать, что он лучше других, тогда это уже самолюбование, переходящее в высокомерие».

Некоторые учёные обозначают высокомерие словом «самолюбование», потому что самолюбование — первое проявление высокомерия. В большинстве случаев высокомерие является следствием самолюбования, и чаще всего самолюбование переходит в высокомерие.

Многие учёные говорили об опасностях самолюбования.

Аль-Мухасаби (да помилует его Аллах) сказал: «Самолюбование объединяет в себе много качеств. Человек не замечает многих своих грехов, а о тех, которые замечает, забывает, а если и помнит, то считает их незначительными. Он не видит своих ошибок, не замечает, что говорит против истины. Всё это приводит его к высокомерию и презрительному отношению к людям. Он забывает об Аллахе и ему кажется, что его деяния и его знание — его личное достижение, плод усилий, и он как будто попрекает Всевышнего Аллаха всем этим. Тогда Аллах лишает его Своего покровительства и предоставляет его самому себе, и он считает себя творящим благое, у Аллаха он — несправедливый грешник.

Однажды 'Аишу (да будет доволен ею Аллах) спросили: "Когда человек поступает плохо?" Она ответила: "Когда он считает, что поступает хорошо".

Она была права. Человек считает, что поступает хорошо, когда восхищается своими деяниями».

Аль-Газали сказал: «Знай, что самолюбование таит в себе множество опасностей. Оно побуждает к высокомерию и порождает его. А высокомерие, как известно, также таит в себе множество опасностей. Самолюбование заставляет человека забывать о своих грехах и относиться к ним пренебрежительно, а также гордиться и кичиться своим поклонением и попрекать Аллаха своими деяниями, забывая при этом о Его милостях и содействии. Самолюбование заставляет человека восхищаться собой и впадать в обольщение. Он перестаёт бояться гнева Аллаха и Его кары, потому что ему кажется, что он занимает высокое положение у Аллаха. Самолюбование заставляет человека хвалить себя и восхищаться собой».

В Коране и Сунне неоднократно порицается это скверное деяние.

Всевышний Аллах сказал:

«...в день Хунайна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла» (9:25).

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ
كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تَغْنِيْ عَنْكُمْ
شَيْئًا﴾

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حَلَاةٍ ، تُعَجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجَلٌ جَمِيَّةٌ ، إِذْ حَسَفَ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ
يَتَجَلَّجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

«Один человек с красивыми расчёсанными волосами, на котором была дорогая одежда, шёл, горделиво

выступая, восхищаясь собой, как вдруг Аллах заставил землю поглотить его, и будет он погружаться в неё до самого Дня воскресения» [Аль-Бухари, хадис № 5789; Муслим, хадис № 2088].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал:

﴿ثَلَاثٌ مُّهِلِكَاتٌ : شُحٌّ مُّطَاعٌ ، وَهَوًى مُّتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابٌ الْفَرءِ بِنَفْسِهِ﴾

«Три вещи губят человека: скупость, которой он повируется; страсть, за которой он следует; и самолюбование».

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿لَوْ لَمْ تَكُونُوا تَذَلِّبُونَ عَشِيَّتَ عَلَيْكُمْ أَكْرَمَ مِنْ ذَلِكَ : الْعُجْبُ﴾

«Если бы вы не грешили, я бы опасался для вас ещё большего — самолюбования».

Наши праведные предшественники также порицали самолюбование.

Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Погибель в двух вещах. Это отчаяние и самолюбование».

Аль-Мухасаби (да помилует его Аллах) сказал, комментируя слова Ибн Мас'уда: «Он был прав, да помилует его Аллах. Когда человек восхищается собой, он не замечает своих грехов, а те, которые замечает, считает незначительными. Он не считает нужным каяться в грехах, которых не замечает, а те, которые кажутся ему незначительными, не пугают его, и он не видит необходимости прекращать совершать их. Он продолжает грешить и губит самого себя».

Хузайфа ибн аль-Йаман رضي الله عنه сказал: «Достаточное знание для человека — рождающее богобоязненность. Достаточное невежество для человека — восхищение собственными знаниями».

Масрук ﷺ сказал: «Достаточное знание для человека — заставляющее бояться Всевышнего Аллаха. Достаточное невежество для человека — восхищаться собственными знаниями».

Мутарриф ибн 'Абдуллах ибн аш-Шиххир (да помилует его Аллах) сказал: «Лучше для меня проспать всю ночь, не совершив добровольную ночную молитву, и проснуться с сожалением и горечью, чем простоять ночь в молитве и наутро поддаться самолюбованию».

Аз-Захаби сказал, комментируя слова Мутаррифа: «Клянусь Аллахом, не преуспее тот, кто обеляет себя и восхищается собой!»

Аль-Фудайль ибн Ййад (да помилует его Аллах) сказал: «Беда искусных чтецов Корана — самолюбование».

Мухаммад ибн Васи сказал о некоторых людях, которые усердно поклонялись Аллаху: «Их испортило самолюбование».

Абу 'Усман аль-Хирри (да помилует его Аллах) сказал: «Страх перед Аллахом приводит тебя к Нему, а высокомерие и самолюбование в душе твоей отрезает тебя от Аллаха».

Ибн аль-Мубарак (да помилует его Аллах) сказал: «Не знаю я ничего хуже для молящихся, чем самолюбование».

Аль-Карафи (да помилует его Аллах) сказал: «Самолюбование запрещено, потому что это неблаговоспитанность по отношению к Всевышнему Аллаху. Раб не должен превеличивать то, посредством чего он приближается к своему господину. Напротив, он должен считать свои деяния ничтожными в сравнении с величием своего господина. А что говорить, когда речь идёт о величии Всевышнего Аллаха? Поэтому Всевышний Аллах сказал: "Не ценили они Аллаха должным образом" (39:67). То есть не возвеличивали Аллаха должным образом. Кто восхищается собой и своим поклонением, того ждёт погибель, поскольку Господь видит его. Он навлекает на себя Его гнев».

Причины самолюбования и борьба с ним

Главными причинами самолюбования являются:

- ❖ **Невежество, то есть незнание прав Аллаха.** У них искажённое представление об Аллахе, они не ценят Его должным образом, они мало знают о Его Именах и Атрибутах и поклоняются Ему без учёта этих Имён и Атрибутов.
- ❖ **Небрежность и непонимание сущности души.** Они мало знают о её природе, её пороках, недугах и способах избавления от них. Они не спрашивают со своей души и не контролируют её.

Соответственно, лучшее лекарство от самолюбования — познание Всевышнего Аллаха и возвеличивание Его должным образом, а также поклонение Ему с учётом Его Прекрасных Имён и Высоких Атрибутов. Всё благо в Его Руках, а милость Его объемлет всякую вещь. Всевышний Аллах сказал:

«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха» (16:53).

﴿ وَمَا يَكُومُ مِنْكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾

Другое лекарство — познание души, её устремлений и страстей, её недугов и лекарств от них, и искреннее стремление к её исправлению.

Приведём несколько высказываний учёных на эту тему.

Шамык аль-Баляхи сказал: «Если раб Аллаха считает, что он покорен Ему, пусть скажет себе: “Это милость от Аллаха, это Он даровал мне это”. Осознав это, человек избавится от самолюбования».

Йусуф ибн аль-Хусейн ар-Рази сказал: «Самолюбование появляется тогда, когда человек забывает о милости Аллаха к нему и считает, что проявления покорности Всевышнему, совершённые Им, есть его личная заслуга».

Имам аш-Шафи'и (да помилует его Аллах) сказал: «Если ты боишься, что cominciшь восхищаться своими деяниями, вспомни о Том, Чьё довольство ты желаешь снискать, и о блаженстве, к которому ты стремишься, и о наказании, которого ты страшишься. Кто думает об этом, тому представляются ничтожными его деяния».

Аль-Мухасаби (да помилует его Аллах) сказал: «Самолюбование то есть восхищение своей покорностью Аллаху — делами, знанием и правильными мнениями. Человек должен вспомнить о том, что все его достижения есть милость Всевышнего к нему. Если бы не милость Всевышнего и Его содействие, он не смог бы ничего достичь, потому что если бы душа была оставлена в покое и предоставлена самой себе, она не стала бы делать ничего подобного, потому что она любит иное...»

Аль-Мухасаби также сказал: «Если бы вы осознали величие Аллаха и Его могущество, вы устыдились бы упоминать о деяниях своих. Если бы вы осознали, сколько милостей приходит к вам от Аллаха — милостей, за которые вы должны благодарить Его — вам не казалось бы, что вы делаете много благого, ибо дела ваши несовершенны и не безупречны. Как может восхищаться своими деяниями тот, кто попрекает Аллаха своими деяниями, хотя Аллах даровал ему столько благ и милостей в религии и мирской жизни, что их и не исчислить?»

Ибн Анкль (да помилует его Аллах) сказал: «Если бы человек обратил внимание на милости Всевышнего, которые приходят к нему одна за другой, то его дела показались бы ему ничтожными, даже если он очень часто отвечает на милости Всевышнего благодарностью. Самолюбование является следствием невежества. Если бы понимал раб Всевышнего, Кому он покоряется и Кому служит, его дела показались бы ему ничтожно малыми по сравнению с делами обитателей семи небес, которые восхваляют Его день и ночь неустанно».

Ахмад ибн Кудам (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что Всевышний Аллах оказал тебе милость, сотворив тебя и сотворив деяния твои, и у человека нет повода восхищаться своими деяниями и своим знанием, ибо всё это — милость Аллаха. Человек — лишь объект божественных милостей».

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Лучший способ пресечь самолюбование — знать, что знание — это милость Всевышнего Аллаха, и Аллаху принадлежит то, что Он взял, и то, что Он дал, и для всего Он установил определённый срок. Человек не должен восхищаться тем, что не является его заслугой и что не принадлежит ему и о чём не знает он, сколько оно продлится».

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Знай, что раб Аллаха, собираясь сказать или сделать нечто, должен стремиться к довольству Аллаха и видеть милости Аллаха и Его содействие, и понимать, что это происходит лишь по воле Всевышнего, а не благодаря ему самому, его знанию, мышлению и силе. Ведь именно Аллах даровал ему язык, сердце, глаза и уши. Всё это даровал ему Тот, Кого он попрекает своими словами и деяниями. Если бы человек осознавал это и помнил об этом, в его сердце не вошло бы самолюбование, в основе которого лежит восхищение собой и забвение милостей Всевышнего Аллаха и Его содействия».

Вера во Всевышнего Аллаха, знакомство с Его Именами и Атрибутами, поклонение Ему с учётом этих Имен и Атрибутов, рождает в сердце человека смирение и потребность в Аллахе, и Он покоряется Господу и перестаёт восхищаться своими делами.

Кто знает, что Аллах — Переворачивающий сердца и что сердца — меж пальцев Милостивого, и Он поворачивает их, как пожелает, и что порой люди видят, что человек совершает дела обитателей Рая, а в действительности он из обитателей Огня, тот страшится Аллаха и подчиняется Ему, исполненный смирения.

Ибн Биталь (да помилует его Аллах) сказал: «В том, что исход деяний сокрыт от человека, заключена великая мудрость. Если бы исход их был известен, и человек узнал бы, что спасётся, он начал бы любоваться своими деяниями и лениться, а если бы он узнал, что его конец будет скверным, он стал бы вести себя ещё хуже».

Кадариты дальше всех людей от возвеличивания Всевышнего Аллаха. Они не признают, что у Аллаха есть такой приличествующий Ему Атрибут как абсолютное и совершенное знание. Они также утверждают, что человек сам создаёт свои деяния. То есть человек создаёт благо и совершает его, и попадание в Рай — воздаяние за его дела. Следствием этих неправильных убеждений стало самолюбование и самообольщение и неблаговоспитанность по отношению к Всевышнему Аллаху.

Поэтому Абу Сулейман ад-Дарини (да помилует его Аллах) сказал: «Как может разумный человек восхищаться своими делами? Деяния — милость Аллаха, и человек должен благодарить за эту милость и проявлять скромность. Кадариты же восхищаются своими деяниями...».

Еще одно лекарство от самолюбования, как мы уже сказали, — познание души и спрос с неё.

Ахмад ибн 'Асым аль-Антаки (да помилует его Аллах) сказал: «Самая полезная правдивость — признание своих недостатков пред Аллахом». Он также сказал: «Познавая себя, человек перекрывает путь самолюбования».

Абу 'Усман аль-Хирри (да помилует его Аллах) сказал: «Самолюбование появляется, когда человек смотрит на душу свою и вспоминает о своих благих деяниях, и когда он смотрит на людей и вспоминает об их скверных деяниях».

Аль-Мухасаби (да помилует его Аллах) сказал: «Кто познал себя, тому чуждо самолюбование. Он усердно благодарит Всевышнего Господа, остерегается души своей, всецело доверяет Господу и полагается на Него, ненавидит

её и любит Благодетеля, дарующего милости. Сколько раз хотел ты не соблюсти право Аллаха, однако всякий раз Он помогал тебе так, что получалось наоборот. Он обязал тебя ненавидеть душу свою и остерегаться её, и не приписывать ей деяния и не хвалить её за них, а любить Всевышнего Господа, доверять Ему и восхвалять Его Одного».

Абу аль-Вафа ибн 'Акыль (да помилует его Аллах) сказал: «Причиной самолюбования зачастую становится незнание или непонимание многих нарушений и недугов, которых человек должен стыдиться и бояться, что Всевышний отвергнет его и не примет его деяния. Причиной самолюбования также может стать презрительное отношение к людям, обусловленное чувством собственного превосходства, а также привычка смотреть на ослушивающихся Аллаха грешников. А если бы человек посмотрел на деяния ради Всевышнего, собственные деяния показались бы ему ничтожными...».

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Кто знает душу свою и грехи свои, тот осознаёт, что грешит и делает упущения, а относительно положения других людей он пребывает в сомнении. Следует остерегаться самолюбования и уверенности в ценности своих деяний, которые совершаются ради мира вечного. Верующий всегда относится к душе своей уничижительно. Умару ибн 'Абду-ль-'Азизу رضي الله عنه сказали: "Когда ты умирёшь, мы похороним тебя в комнате Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم". Он сказал в ответ: "Встретить Аллаха со всеми грехами кроме придавания Аллаху сотоварищей (**ширк**) милее мне, чем считать себя достойным подобного!"».

Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Прошу у Аллаха такого знания, которое позволило бы нам знать своё место, чтобы в сердцах наших не было самолюбования и чтобы мы не восхищались нашими скромными деяниями. Мы устремляемся к Нему, осознавая Его неопишное величие. Мы просим у Него содействия, благодаря

которому мы смогли бы видеть недостатки дел, которыми мы гордимся и восхищаемся, чтобы мы стыдились их... Поистине, Он — Близкий, Отвечающий на мольбы».

Ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал: «Тот, кого постигло такое испытание как самолюбование, должен задуматься о своих пороках и недостатках. Если он восхищается своими достоинствами, пусть поищет в себе недостатки. Если же он не может найти ни одного недостатка и начинает считать, что их у него вообще нет, то это уже настоящая беда. Это верное свидетельство того, что недостатков и пороков у этого человека больше, чем у остальных людей, и он просто не способен их увидеть. Он слаб разумом и притом невежественный, а это самые тяжкие пороки, потому что разумный человек — тот, кто замечает недостатки собственной души и старается избавиться от них, а глупец не видит этих недостатков или не обращает на них внимания... Если же тебя восхищают твои мнения, то подумай об их недостатках и ошибках и запомни их. Запомни каждое мнение, которое не соответствовало истине, каждое предположение, которое не оправдалось, каждый случай, в котором ты ошибся, а другой оказался прав...

Если ты восхищаешься своим знанием, то знай, что это знание — не твоя заслуга, а дар Всевышнего Аллаха, и ты не должен отвечать на эту милость тем, что ненавистно Аллаху. Поистине, Всевышний может послать тебе испытание, в результате которого ты забудешь то, что знал, и больше не сможешь заучивать и запоминать так, как делал это раньше.

Если же ты восхищаешься собой потому, что твои братья по вере хвалят тебя, то подумай о том, как порицают тебя твои враги. Тогда самолюбование покинет тебя. Если же у тебя нет врагов, то нет в тебе блага. Нет человека ниже по-своему положению, чем тот, у кого нет врагов. Это означает, что у него нет из милостей Аллаха ничего

такого, чему можно было бы позавидовать (да избавит нас Аллах от подобного). Если твои недостатки кажутся тебе незначительными, подумай, что было бы, если бы о них узнали люди. Представь себе это. Тогда ты устыдишься и увидишь свои недостатки...».

Величайшее свидетельство милости и мудрости Всевышнего — что Он наделил человечество способностью воспринимать добро и зло:

«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик [или тем, как Он сделал ее облик соразмерным] и внушил ей порочность и богобоязненность!» (91:7–8).

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلَمَّهَا ﴿٨﴾﴾
﴿فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾

Каждый потомок Адама ошибается, и лучшие из ошибающихся кающиеся. Мы уже приводили другие слова Посланника Аллаха ﷺ: «Если бы вы не грешили, я бы опасался для вас ещё большего — самолюбования».

Если бы у людей не было грехов, их погубило бы самолюбование. Поэтому Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Если бы душа человека всегда была бдительной и осмотрительной, с ним случилось бы нечто худшее — он начал бы восхищаться собой и презрительно относиться к другим. Его знание может довести его до эгоизма и приучить его говорить: “А я...”, “А у меня...”, “Я достоин...” Лучше душе упасть в омут греха и барахтаться там, а потом выбраться на берег и преисполниться истинной покорностью Всевышнему (‘убудиййа)...»

Ибн аль-Кайним (да помилует его Аллах) сказал о смысле существования грехов и ослушания Аллаха: «Когда Всевышний Аллах желает Своему рабу блага, он заставляет его забыть о его поклонении и благих делах и убирает их с его языка и из его сердца. А когда ему случится согре-

шить, Аллах, напротив, делает так, что человек постоянно думает о своём грехе — он словно стоит у него перед глазами. Он садится и встаёт, уходит и возвращается, а мысль о совершённом грехе не покидает его. Это милость Аллаха к нему. Один из наших праведных предшественников сказал: "Иногда раб Аллаха совершает грех и благодаря ему попадает в Рай, а иногда он совершает благое дело и входит из-за него в Огонь". Его спросили: "Как это?" Он ответил: "Он совершает грех, и мысль об этом грехе не покидает его. Каждый раз, вспоминая свой проступок, человек плачет, раскаивается, просит у Аллаха прощения, смиряется перед Ним, устремляется к Нему всем сердцем и покоряется Ему, и это становится причиной того, что Аллах милует его. А бывает, что человек совершает благое дело и постоянно думает о нём, а потом начинает попрекать Всевышнего этим делом и проявлять высокомерие по отношению к другим людям и даже к Господу. Он становится высокомерным и даже начинает удивляться тому, что люди не возвеличивают его и не оказывают ему соответствующего почёта. Его обольщение усиливается и в конце концов самолюбование приводит его в Огонь..."».

БИБЛИОГРАФИЯ

- ❖ Ибн Муфлих. Аль-адаб аш-шар'иййа ва аль-минах аль-мар'иййа. С комментариями Мухаммада Рашида Рида.
- ❖ Ибн Хазм. Аль-ахляк ва ас-сийар.
- ❖ Ибн Таймиййа. Аль-истикама.
- ❖ Аш-Шатыби. Аль-и'тисам. Под редакцией Салима аль-Хияли.
- ❖ Ибн аль-Каййим. Игасат аль-ляхфан. Под редакцией Мухаммада 'Афифи.
- ❖ Абу Хамид аль-Газали. Ихйа 'улюм ад-дин.
- ❖ Ибн аль-Каййим. Бадаи' аль-фаваид.
- ❖ Аль-Куртуби. Аль-джами' ли-ахкам аль-Куран.
- ❖ Ибн аль-Джаузи. Тальбис Иблис.
- ❖ Аль-Асфхани. Аль-худжжа фи байан аль-махаджжа.
- ❖ Абу Ну'айм. Хильйат аль-авлийа ва табакат аль-асфийа.
- ❖ Ибн Раджаб. Джамии' аль-'улюм ва аль-хикам. Под редакцией Шу'айба аль-Арнаута и Ибрахима Баджиса.
- ❖ Аль-Харис аль-Мухасаби. Ар-ри'айат ли-хукум Аллах.
- ❖ Ибн аль-Каййим. Раудат аль-мухиббин ва нузхат аль-муштакын.
- ❖ Ахмад ибн Ханбаль. Аз-зухд.
- ❖ 'Абдуллах ибн аль-Мубарак. Аз-зухд.
- ❖ Аз-Захаби. Сийар а'лям ан-нубалля.

- ❖ Аль-'Изз ибн 'Абду-с-Салам. Шаджарат аль-ма'ариф ва аль-ахваль.
- ❖ Ибн аль-Джаузи. Сайд аль-хатыр. Под редакцией 'Али и Наджм ат-Тантави.
- ❖ Ибн аль-Джаузи. Сыфат аль-сафва. Под редакцией Махмуда Фахури.
- ❖ Ибн аль-Каййим. Тарик аль-хиджратейн ва баб ас-са'адатейн.
- ❖ Ибн Хаджар аль-'Аскаляни. Фатх аль-Бари.
- ❖ Аль-Карафи. Аль-фурук.
- ❖ Ибн аль-Каййим. Аль-фавайд.
- ❖ Аль-'Изз ибн 'Абду-с-Салам. Кава'ид аль-ахкам фи масалих аль-анам.
- ❖ Ибн Таймиййа. Маджму' аль-фатава.
- ❖ Ибн аль-Каййим. Мадаридж ас-саликин.
- ❖ Ибн аль-Каййим. Мифтах дар ас-са'ада.
- ❖ Аш-Шатыбы. Аль-мувафакат. С комментариями 'Абдуллаха Дарраза.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ПОВЕДЕНИЕ (СУЛЮК) И ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ (ТАЗКИЙАТ АН-НАФС): ВАЖНОСТЬ ТЕМЫ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
О ПОВЕДЕНИИ (СУЛЮК) И НРАВСТВЕННОСТИ (АХЛЯК)	15
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
ПОВЕДЕНИЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ	49
§ 1. Ахль ас-Сунна знают Истину и проявляют нилосоердие к творениям	49
§ 2. Очищение душ	56
Важность темы	57
Что такое очищение?	59
Способы очищения души	61
§ 3. Деяния сердца	70
Важность темы	70
§ 4. Истинная покорность Всевышнему ('убудиййа) сердцем	75
Нормы, касающиеся покорности ('убудиййа) сердцем	78
§ 5. Козни Шайтана	81
	117

Важность темы	82
Пути Шайтана	83
Сокрытые козни Шайтана	85
§ 6. Искренность и самолюбование	92
Важность искренности (ихляс)	92
Истории искренних	94
Совершение благих дел втайне	96
Самолюбование ('уджб)	100
Самолюбование и его опасность	100
Причины самолюбования и борьба с ним	106
БИБЛИОГРАФИЯ	115

Доктор 'Абду-ль-Азиз Аль 'Абду-ль-Лятыф

**ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И
ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ**

Перевод с арабского
Сорскоумовой Е. М.
(Умм Икпиль)

Литературно-художественное издание

ISBN 978-5-904005-04-7

Верстка

С. Жалолонов

Заказ В-1338. Тираж 3000 экз.
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идеал-Пресс»,
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idealpress@mail.ru

مُعَالِمٌ فِي السُّؤَالِ

وَتَرْكِيَةِ النَّفُوسِ

جمع وإعداد

د. عَبْدِ الْعِزِّزِ عَبْدِ النَّظِيرِ

دار السلام