

Камаль Эль Зант

НРАВЫ МУСУЛЬМАНИНА
Часть первая

**Одобрено муфтием РТ,
Исхаковым Гусман хазратом**

Предисловие

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Всевышний Аллах указал на то, что Его пророк является прекрасным примером для верующих:

(21). В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний День и премного поминает Аллаха.(33:21)

Поэтому мы, мусульмане, должны стараться быть похожими на пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, как внешне, так и нравственно, ведь Всевышний Аллах хвалил Своего пророка из-за его великого нрава:

(4). Воистину, твой нрав превосходит.(68:4)

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Меня воспитал мой Господь и Он это прекрасно сделал».

Исходя из этого мы считаем, что книга «Нравы мусульманина» в своей первой части является важной и актуальной, поскольку она помогает ознакомлению с главными нравами, на основании которых мусульманин строит свои отношения как с Всевышним Аллахом, так и с людьми. И, надеемся, что серия будет продолжена.

Данный труд также достоин внимания, потому что затрагивает общечеловеческие проблемы нравственности, воспитания и духовного развития.

Важно отметить, что материал от начала до конца подкреплен выдержками из Корана и Сунны пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, а также обогащен притчами и примерами из повседневной жизни, что дает возможность читателю более осознанно воспринять материал, учитывая реалии современной жизни с ее пороками и проблемами.

Данный материал может быть рекомендован для широкого круга читателей, в том числе для имамов на проповедях, для преподавателей и учащихся духовных учебных заведений, а также для всех интересующихся основами ислама, его ценностями и вопросами исламской этики.

**Председатель ДУМ РТ,
Муфтий Гусман хазрат
Исхаков**

Рецензия

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

В чем заключается смысл всех небесных религий, которые были даны великим пророкам от Адама до Пророка Мухаммада, ^{из благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}? Смысл их в том, чтобы исправить нравы как каждой личности в отдельности, так и общества в целом. Именно для этого были посланы пророки, чтобы быть для людей примером нравственного поведения и для того, чтобы объяснить откровения Всевышнего Аллаха.

Мы видим из истории, как целые народы были погублены из-за своего невежества, как были уничтожены целые цивилизации из-за потери нравственных ценностей. К таким народам можно отнести народ Лута, цивилизацию Майя, народ Фараона и т.п.

Сегодня, хотя и живем в технически развитом и информационно оснащенном XXI веке, мы с такой же скоростью отдаляемся от нравственных истоков, от учений пророков. Происходит духовно-нравственное разложение общества. Семьи распадаются, дети оказываются брошенными на улице. Пожилые наши родители никому не нужны.

К счастью, сегодня общество много об этом говорит, средства массовой информации много пишут, рассказывают, и данная проблема обсуждается на самых высоких уровнях.

Исламские нормы нравственного поведения являются большим вкладом как в деле воспитания общества, так и подрастающего поколения. Поэтому считаю, что книга доктора Камала Эль Занта «Нравы мусульманина» с использованием доказательств как из Корана и Сунны, так и логических рассуждений, будет полезна для мусульман, которые хотят и стараются

ся улучшить свой нрав, а также и для всех читателей, которые хотят понять ислам не только по тому, как «о нем говорят», а чисто с внутренней и глубоко нравственной стороны.

**Имам мечети «Кул Шариф»
Председатель Совета
Улемов ДУМ РТ
Рамиль хазрат Юнусов**

От автора

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, который дал мне возможность еще раз встретиться с вами и рассказать вам о полезном.

Я считаю, что данная книга «Нравы мусульманина» является продолжением предыдущей книги «Расскажи мне о вере», так как мы уже выяснили, что вера – это убеждение сердцем, признание языком и подтверждение делами. И, как раз, нравы и поведение мусульманина подтверждают его убеждения и являются зеркалом его веры.

Тема нравов очень актуальна на сегодняшний день, потому что:

Во-первых, в век интернета и спутникового телевидения мир стал маленькой деревней, и это облегчает влияние разных культур на нас, что порой бывает трудно различить в этом потоке информации хорошее от плохого. Поэтому мы нуждаемся в руководстве, на основании которого могли бы различать хорошее от плохого и беречь себя от чужих мировоззрений.

И нам, мусульманам, ходить далеко не надо, так как мы имеем Коран и изречения пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в которых есть объяснение всего и четко указано, как нам вести себя в разных жизненных ситуациях, вплоть до, казалось бы, мелочей.

Во-вторых, к сожалению, многие из нас, мусульман, подходят к изучению различных разделов религии (история, вероисповедание, Коран и изречения пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, религиозные обряды и межличностные отношения и т. д.) чисто академически. Поэтому, когда мы изучаем историю (например, пророков, сподвижников Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}), нас волнуют только исторические события без извлечения из них жизненных уроков. А при изучении религиозных обрядов мы обращаем внимание только на порядок их совершения, не думая, как эти обряды должны нас изменить. И очень часто мы наблюдаем такое яв-

ление, когда мусульманин по своей внешности полностью соответствует шариату, а по своему поведению и отношению с людьми он очень далек от шариата.

Материал нашей книги взят в основном из так называемой энциклопедии по нравам, составленной группой ученых на основании Корана и изречений пророка, ^{на которого} **Аллах** ^{приветствует}, и высказываний сподвижников и известных ученых ислама, состоящей из одиннадцати томов.

Хочется выразить свое признание и свою благодарность муфтию Гусману хазрату за его отзыв и Юнусову Рамилю хазрату и Зиннурову Рустему хазрату за их содействия. Дай Аллах им всем больше сил и возможностей для продолжения своей службы на пути распространения ислама и улучшения состояния мусульман.

Так же хочу поблагодарить сестру, которая внесла стилистические поправки, для того, чтобы книга стала более грамотной и доступной для понимания, и всех, кто способствовал изданию данной книги.

Как вы заметили, это лишь первая часть, в которой говорится о фундаментальных нравах мусульманина и о некоторых противоположных им плохих качествах, и по воле Аллаха мы дальше продолжим разговор о других нравах.

Дай Аллах, чтобы эта книга оказалась по Его Милости полезной для вас, а если вы найдете в ней какие-либо недостатки, то это по моей вине. Поэтому заранее прошу прощение у Аллаха и ваши извинения.

Общие вопросы

Важность благонравия

К сожалению, некоторые мусульмане любят делить религию на важные и неважные вопросы, якобы, для них самое главное и важное – это акыда (вероубеждение), а нравственность не имеет принципиально важного значения. Для других более важно быть идеологически развитым мусульманином, разбираться в политике и т.д.

На важность благонравия указывают:

1) Конечно, вероубеждение – это фундамент нашей религии, без которого нельзя её строить, но вероубеждение и нравственность тесно связаны, так как истинная вера не должна остаться в душе, а должна влиять на поведение и нравственность человека. И на эту связь указывают следующие изречения:

• Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, не причиняет вреда своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, оказывает хороший прием своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, говорит благое или хранит молчание».

• Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Самая совершенная вера (акыда) у того мусульманина, у которого самый совершенный нрав». В этом же изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, продолжает: «И наилучшие из вас – это те, кто наилучшим образом относятся к своим женам».

• Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, не уверует!

Его спросили:

– Кто, о посланник Аллаха?

Он сказал:

– Тот человек, сосед которого не находится в безопасности от его зла.

Значит, наши нравы – это зеркало нашей веры, и если вера – это фундамент, а нравы – это стены, то по трещинам стен мы можем узнать о слабости фундамента. Другими словами, если наши нравы не на должном уровне, мы должны, в первую очередь, искать причину этого в нашей вере. И хочется сказать, что сподвижники пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не делили религию на важные и неважные вопросы и всему уделяли должное внимание, так как нам повелено принимать религию полностью, подобно тому как для того, чтобы построить хороший дом, нужен не только фундамент, и для того, чтобы сделать хорошую дверь, нужно не только дерево.

2) Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, уделял большое внимание вопросу нравов. Даже есть такие изречения, ссылаясь на которые можно считать, что благонравие занимает одну из главных частей нашей религии.

В одном изречении пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорит: «Религия – это благонравие». В другом изречении посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сделал благонравие одной из главных миссий своего пророчества. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Я был послан для усовершенствования великих нравов». Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, послан, чтобы показать, как мусульманин должен себя вести в нравственном отношении.

3) Во многих изречениях говорится о том, что благонравие – это источник самых больших вознаграждений:

- Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Нет ничего тяжелее на весах (в Судный День), чем благонравие». Самое тяжелое дело на чаше вознаграждения – это великий нрав. Там же: «И поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные слова».

- В другом изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подчеркивает: «Поистине, верующий достигает из-за благонравия уровня молящегося и постящегося». Речь не идет о том, что благонравие превосходит пятикратную молитву и обязательный пост в Ра-

мазане или заменяет их. Здесь имеется в виду дополнительные молитвы и пост вне Рамазана. Благонравие дает такой уровень, которого достиг тот, кто много читает желательные молитвы и много держит желательный пост.

- Когда Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, задали вопрос: «Из-за чего люди больше всего попадают в Рай?» Он сказал: «Из-за двух: из-за богобоязненности и благонравия». И его спросили: «Из-за чего люди больше всего попадают в Ад?» Он ответил: «Из-за двух: из-за языка и из-за половых органов».

- Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, наилучшие из вас для меня и наиболее близкие ко мне в Судный День – это те, у которых наилучший нрав». Разве мы не хотим быть близкими пророку и быть самыми любимыми для него?! «И самые далекие и самые ненавистные мне – это пустословящие и высокомерящие под предлогом знания (он ничего не знает, но пускает пыль в глаза и любит унижать окружающих, демонстрируя их незнание)».

- Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Я ручаюсь за дом в окрестностях Рая для того, кто станет отказываться от споров, даже если и будет прав, (и я ручаюсь) за дом посреди Рая для того, кто не станет лгать даже в шутку, (и я ручаюсь) за дом в верхних пределах Рая для благонравного». В Судный День благонравный человек придет к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и скажет: «Где мой дом?» Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, – страховщик этого дома, он гарантирует дом на вершине Рая для того, кто благонравен.

И даже благочестие было определено именно через благонравие. А благочестие – это все, что является хорошим.

- Однажды к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришел один сподвижник. Еще до того, как этот сподвижник задал вопрос, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Ты пришел спросить меня о благочестии?

– Да, о посланник Аллаха.

– Благочестие – это благонравие. Мерзость – это то, что

кипит у тебя в груди, и ты не желаешь, чтобы люди узнали о нем.

Это человеческое естество, с которым он создан. Аллах Субханаху ва Тагаля создал нас чистыми. И эта чистота колет его, когда он хочет сделать что-то плохое. Если ты смотришь по сторонам: не видит ли тебя кто-то и сердце бьется – знай, что ты делаешь плохое.

4) Одна из целей религиозных обрядов – улучшение нрава.

- Молитва.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(45). Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха – гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы совершаете. (29:45)

Не может быть, чтобы ты выполнял пятикратную молитву и оставался грубым, или продолжал сквернословить. Если молитва не влияет на тебя, то проверь, что ты делаешь: молишься или занимаешься гимнастикой.

- Закят.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(103). Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий. (9:103)

От чего очиститься? От жадности, от зависти.

- Пост.

(183). О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненны! (2:183)

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если человек не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья».

- Хадж.

(197). Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом! (2:197)

И когда мы видим, что одна из главных целей религиозных обрядов – привести нас к благонаравно, то становится очевидным, что благонаравие – одна из великих задач ислама.

5) Когда у нас нет благонаравия, мы ставим наше поклонение под риск потери вознаграждения за него.

Вознаграждение за другие благие деяния также может потеряться, если нет благонаравия.

- (Однажды) посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил (людей): «Знаете ли вы, кто является неимущим?» Они ответили: «Неимущим среди нас (называют) тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда (пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}) сказал: «Поистине, неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто в День Воскресения принесёт с собой молитвы, посты и закят, но (при этом выяснится, что) он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь этого и ударил этого, и тогда (что-то) из его благих дел будет отдано этому и (что-то) – этому, а если запас его благих дел иссякнет прежде чем он сумеет рассчитаться (со всеми), тогда из грехов (обиженных им) станут брать (что-то) и возлагать на него, а потом его ввергнут в Ад!»

- Однажды сподвижники рассказали, что одна женщина много постится и читает дополнительные молитвы, но она вредит своим соседям.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Она в Аду.

– А другая женщина читает только пятикратный намаз и постится только в Рамазан, но она не причиняет зла соседу.

– Она в Раю.

б) Аллах Субханаху ва Тагаля по всему Корану хвалил Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, из-за его благонравия.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(4). и, поистине, ты – великого нрава. (68:4)

Айше, да будет доволен ею Аллах, задали вопрос, что имеется в виду в этом аяте («и, поистине, ты – великого нрава»). Какой нрав имел Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}? Айша ответила: «Его нравом был Коран». И, таким образом, получается, что Коран – это Книга великих нравов.

7) Во многих аятах Корана говорится о нравах.

• Нравы верующих (что подчеркивает связь веры с нравами):

- (1). Счастливы верующие,
- (2). которые в своих молитвах смиренны,
- (3). которые уклоняются от пустословия,
- (4). которые выплачивают закят,
- (5). которые оберегают свои половые органы,
- (6). кроме как от своих жен и того, чем овладела десница их, – ведь они не встретят упрека,
- (7). а кто устремится за это, те уже нарушители,
- (8). которые соблюдают свои доверенности и договоры,
- (9). которые соблюдают свои молитвы, –
- (10). это они наследники,
- (11). которые наследуют Рай, они в нем пребудут вечно.

(23:1–11)

• В другой суре описаны нравы читающих намаз, что подчеркивает связь намаза с нравами:

- (19). Воистину, человек создан нетерпеливым,
- (20). беспокойным, когда его касается беда,
- (21). и скупым, когда его касается добро.
- (22). Это не относится к молящимся,
- (23). которые регулярно совершают свой намаз,

(24). которые выделяют известную долю своего имущества

(25). для просящих и обездоленных,

(26). которые веруют в День Воздаяния,

(27). которые трепещут перед мучениями от своего Господа,

(28). ведь мучения от их Господа небезопасны,

(29). которые оберегают свои половые органы от всех,

(30). кроме своих жен и невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания,

(31). тогда как желающие сверх этого являются преступниками;

(32). которые сохраняют доверенное им и соблюдают договоры,

(33). которые стойки в своих свидетельствах

(34). и которые оберегают свой намаз.

(35). Им будет оказано почтение в Райских садах.

(70:19–35)

• В другой суре описаны качества рабов Милосердного:

(63). А рабы Милосердного те, которые ходят по земле смиренно и, когда обращаются к ним с речью невежды, говорят: «Мир!»

(64). И те, которые проводят ночи перед своим Господом, поклоняясь и стоя.

(65). И те, которые говорят: «Господи наш, отврати от нас наказание геенны! Ведь наказание ею – бедствие!

(66). Поистине, она плоха как пребывание и место!»

(67). И те, которые, тратя, не расточительствуют и не скупятся, а бывают между этим равны.

(68). И те, которые не призывают с Аллахом другого божества, и не убивают душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву, и не прелюбодействуют. А кто поступает таким образом, тот встретит воздаяние.

(69). Удвоено будет ему наказание в День Воскресения, и будет пребывать он в нем вечно униженным,

(70). кроме тех, кто обратился и уверовал и совершил дело доброе, – этим Аллах заменит их злые деяния благими; поистине, Аллах Прощающ, Милосерд!

(71). А кто обратился и совершил благое, то, поистине, он обращается к Аллаху с верным обращением.

(72). И те, которые не свидетельствуют криво, а когда проходят мимо пустословья, проходят с достоинством.

(73). И те, которые, когда им напомним знамения их Господа, не повергаются ниц глухими и слепыми к ним.

(74). И те, которые говорят: «Господи наш! Дай нам от наших жен и потомства прохладу глаз и сделай нас образом для богобоязненных!»

(75). Они получают Наивысшее место в воздаяние за то, что терпели, и встречены будут в нем приветом и миром, –

(76). вечно пребывая там. Прекрасно это как пребывание и место!

(77). Скажи: «Аллах не озаботился бы о вас, если бы не ваше воззвание. Вы ведь объявили ложью, и теперь будет это для вас неизбежно». (25:63–77)

• В следующих аятах Аллах Субханаху ва Тагаля говорит о хорошем отношении к родителям, родственникам, детям, окружающим:

(23). И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им – уф! и не кричи на них, а говори им слово благодарное.

(24). И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из Милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким».

(25). Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы добродеещи.

И поистине, Он к обращающимся Прощающ!

(26). И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику и не расточай безрассудно, –

(27). ведь расточители – братья шайтана, а шайтан своему Господу неблагодарен.

(28). А если ты отворишься от них, ища милости от твоего Господа, на которую надеешься, то скажи им слово легкое.

(29). И не делай твою руку привязанной к шее и не расширяй ее всем расширением, чтобы не остаться тебе порицаемым, жалким.

(30). Поистине, Господь твой простирает удел, кому Он желает, и распределяет. Поистине, Он о Своих рабах Знающ и Видящ!

(31). И не убивайте ваших детей из боязни обеднения: Мы пропитаем их и вас; поистине, убивать их – Великий грех!

(32). И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – мерзость и плохая дорога!

(33). И не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе, как по праву. А если кто был убит несправедливо, то Мы его близкому дали власть, но пусть он не излишествует в убийении. Поистине, ему оказана помощь.

(34). И не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем, что лучше, пока он не достигнет своей зрелости, и исполняйте верно договоры, ведь о договоре спросят.

(35). И будьте верны в мере, когда отмериваете, и взвешивайте правильными весами. Это – лучше и прекраснее по результатам.

(36). И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце – все они будут об этом спрошены.

(37). И не ходи по земле горделиво: ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой!

(38). Зло всего этого у Господа твоего отвратительно.

(39). Это – то, что внушил тебе Господь из мудрости, и не предавай вместе с Аллахом другого божества, а то будешь свергнут в геенну порицаемым, презренным! (17:23–39)

Также о нравах мусульман говорит сура «Комнаты» (№49).

И в Коране очень много аятов, перечисляющих нравы мусульман. И Аллах Субханаху ва Тагаля всегда связывает поклонение и веру с нравственностью, потому что нельзя их отделить друг от друга.

Я хочу привести один аят, в котором вера, поклонение и нравственность связаны и отнесены к одним людям:

(177). Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в Писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на (освобождение) рабов, и выстаивал молитву, и выплачивал закят, – и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и бедствии и во время беды, – это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные. (2:177)

Первый компонент благочестия – это вера (в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в Писание, и в пророков). Другие два – это поклонение и нравственность.

8) Некоторые спрашивают: почему в Коране резкие переходы: от рассказа к намазу, от намаза к нраву и т.д. И кто-то даже обвиняет Коран в отсутствии структурности. В Коране нет такой структуры, какую хотели бы эти люди: введение, оглавление, глава нравов, глава веры, потому что, если бы было такое, то каждый бы по своим страстям выбирал, что ему читать. Аллах, словно, говорит: «Чего ты хочешь? Ислама?! Ислам – это все: вера, истории, нравописание, поклонение. Весь твой день устроен так – все взаимосвязано. И в этом великая мудрость.»

Представьте, глава разводов. Один не хочет читать об этом, но ему интересно прочесть о сынах Исраиля, и он выбирает только то, что хочет и живет согласно этому. А Коран заставляет нас читать все. Ислам – это не только рассказы и не только поклонение, он всеобъемлющ.

9) Нельзя игнорировать роль великих нравов в призыве

людей к исламу, т.к первое, на что обращают внимание люди, это не вероисповедание или религиозные обряды, а именно твое отношение к ним и твое поведение.

И это хорошо видно в истории Юсуфа, мир и милость ему от Аллаха, когда посадили его в темницу, и вместе с ним сидели двое юношей. Что подтолкнуло юношей обратиться к Юсуфу, мир и милость ему от Аллаха, с просьбой разъяснить их сны? Именно его поведение по отношению к ним и его нрав.

(36). И вошли вместе с ним в темницу двое юношей. Один из них сказал: «Вот, вижу я себя, как я выжимаю вино», и сказал другой: «Вот, вижу я себя, как я несу на голове хлеб, который едят птицы... Сообщи нам толкование этого. Поведай нам толкование этого, ибо мы считаем тебя одним из праведников». (12:36)

Так же и мы сегодня, особенно, когда идет мощная информационная борьба, создающая пугающее впечатление об исламе (исламофобия), должны снимать этот страх своим поведением с людьми и своим благонаравием.

История доказывает, что посредством великих нравов ислам распространился во многих странах мира, таких как страны Африки и Азии (в частности, в Китае), куда ездили не войска, а торговцы-мусульмане, которые своими нравами привлекли внимание местных жителей к исламу и в результате многие жители этих стран приняли ислам.

Особенности нравственной системы в исламе

1) Источник благонаравия – Коран и изречения пророка, . Некоторые говорят: «Что это за благонаравие в твоём исламе, если ты такой некультурный: мы сидим за столом, празднуем, а ты не желаешь к нам присоединиться?! Ты относишься к нам неуважительно».

Но источник благонравия для меня – Коран и изречения пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Если Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране велел мне не присутствовать при совершении греха:

(140). Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не сажались вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмеваются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в геенне. (4:140)

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, проклял не только пьющих (спиртное) но и сидящих с ними за столом, то для меня нет уже выбора кроме как уйти.

Некоторые считают, что стеснительность и ревность – это абсолютно отрицательные качества, но ислам смотрит на это по-другому.

2) Ислам – это религия, объемлющая все стороны благонравия. В ней не упущено ничего. И в ней даны критерии и правила высоконравственного отношения к Аллаху, к самому себе, к родителям, к близким, соседям, обществу, государству. Закон благонравия в исламе определяет нормы относительно всех аспектов жизни человека. И Всевышний Аллах сказал:

(89). ...Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. (16:89)

3) Благонравие в исламе универсально для всех народов, национальностей, стран и во все времена.

И если все мы будем жить по Корану, тогда у нас не будет расхождения, потому что Коран объединяет всех. И эта особенность нравственной системы базируется на особенности всей религии ислама, которая подходит к любому времени, народу и местности. Поэтому никогда нельзя говорить, что это, якобы, арабские традиции, и они не подходят для европейцев,

как некоторые иногда, к сожалению, говорят, чтобы оправдать себя, за не соблюдение норм ислама.

Также нравы в исламе не зависят от времени. Якобы, раньше нельзя было обманывать, а сегодня тот, кто не обманывает, обвиняется в оторванности от реальности, и такому нет места в обществе.

4) Ислам, по своей сути, занимает золотую середину. Ислам не говорит, что нужно до такой степени прощать, что если тебя ударят по одной щеке, нужно подставить вторую.

(39). А те, которых постигнет обида, – они ищут помощи.

(40). И воздаянием зла – зло, подобное ему. Но кто простит и уладит, – награда его у Аллаха. Он ведь не любит несправедливых!

(41). А кто ищет помощи после обиды, то к ним нет укора.

(42). Укор только к тем, которые обижают людей и злодействуют на земле без права. Для этих – наказание мучительное!

(43). Но, конечно, тот, кто терпит и прощает... Поистине, это из твердости в делах. (42:39–43)

Но в исламе не говорится о том, что нужно всех наказывать. В этом отношении ислам занимает золотую середину: кого-то нужно простить, а кого-то наказать. Лучше простить того, кто кается от души. А тот, который злоупотребляет прощением, должен быть наказан.

Относительно щедрости в исламе говорится: не простирай руку до такой степени, что ты себе ничего не оставишь, и не прижимай ее к шее, что у тебя не возможно взять даже копейку. Будь посередине: не до такой степени, что твоя семья голодает, а ты всем раздаешь, и не до такой степени, что ты всегда жалуешься, что денег нет.

(29). И не делай твою руку привязанной к шее и не расширяй ее всем расширением, чтобы не остаться тебе пори-

цаемым, жалким. (17:29)

Это одна из особенностей благонравия в исламе, которая уравнивает все.

5) Ответственность за нарушение благонравия лежит на всех в совокупности и на каждом в отдельности. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(38). Всякая душа – заложница того, что она приобрела...(74:38)

Если кто-то ведет себя неправильно, я не буду за это отвечать – это не моя вина. Даже если это мой брат, я не должен за него отвечать. Каждый отвечает за свои поступки. Он обманул – он в ответе. Но, чтобы я не был равнодушным к тому, что совершает мой брат, последствия его греха могут влиять и на меня. Это для того, чтобы я реагировал.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(25). Бойтесь испытания, которое постигнет не только тех из вас, которые несправедливы. И знайте, что Аллах Силен в наказании! (8:25)

И в этом ислам расходится с понятиями демократии и свободы человека. Ислам дает человеку свободу, но когда его выбор будет влиять на окружающих, это уже не свобода. Ислам не будет шпионить и отслеживать, пьет ли кто-то у себя дома. Но если человек выйдет из дома пьяным, ислам остановит его. Это свобода: хочешь грешить – ты будешь за это отвечать в Судный День. Но не допустимо, чтобы твои поступки отрицательно влияли на других.

б) Соблюдая нравственные нормы ислама, хорошо относясь к родителям, к жене, очищая свое тело и т.д., мусульманин поклоняется Аллаху. И за это его ожидает вознаграждение в этой и в следующей жизни.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(97). Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. (16:97)

И таким образом, ислам всегда придает законодательству чувство духовности.

7) Контролирует благонравие только Аллах. Мы ведем себя хорошим образом именно благодаря богобоязненности: меня видит и слышит Аллах.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(7). И если ты будешь говорить громко, то ведь Он знает и тайну и более скрытое. (20:7)

Поэтому, несмотря на то, где находится мусульманин, среди знакомых или незнакомых, среди хороших или плохих, он всегда следит за своими нравами.

Некоторые, к сожалению, меняют свое поведение в зависимости от окружения, например, среди благонравных людей он следит за своим языком и всегда говорит «Субханаллах», «Альхамду лиллях», а как только он окажется в плохом окружении, он готов сквернословить и говорить непристойное.

8) Благонравие в исламе остается в пределах возможности человека. Аллах не возлагает на нас то, что мы не в силах делать. Если от меня требуется какое-то поведение, значит, я в силах поступать так. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(286). Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. (2:286)

9) Все нормы нравственности являются легкими для человека, лишь бы было желание следовать им. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(78). Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима (Авраама). Он (Аллах) нарек вас мусульманами до этого и здесь (в Коране), чтобы Посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за Аллаха. Он – ваш Покровитель. Как же прекрасен этот Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник! (22:78)

Нравы – это врожденные, или приобретенные качества?

Некоторые говорят, что нравы – это врожденные качества. Некоторые ссылаются на понятие «характер». «Что поделаешь, у меня такой грубый характер». Даже с точки зрения психологии, это спорный вопрос. Психология делит качества человека на несколько групп, среди которых есть врожденные качества, и считается, что их невозможно изменить. Ислам признает, что некоторые нравы могут быть врожденными.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал одному сподвижнику:

– У тебя два нрава, которые Аллах Субханаху ва Тагаля любит: это сдержанность (терпеливость) и кроткость (милосердие).

– А эти два нрава я приобрел, или Аллах даровал мне их при рождении?

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Их даровал тебе Аллах.

– Хвала Аллаху, Который даровал мне такие качества при рождении!

Но в другом изречении пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорит о том, что то, чего у тебя не было с рождения, можно приобрести:

– Поистине, знание приобретается с помощью поиска, а кротость – с помощью притворства.

То есть для начала ты притворяешься – учишься быть кротким, если ты будешь продолжать вести себя таким образом, ты станешь кротким. Значит, можно приучить себя к благонаравию.

Таким образом, ислам признает, что есть некоторые нравы, которые являются врожденными, но даже они при желании приобретаются.

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, до ислама отличался своей жестокостью. Он похоронил свою дочь живой, и это было привычным делом для невежественного Ара-

вийского полуострова. Но каким Умар ибн Хаттаб стал после принятия ислама!

«Однажды, когда Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был халифом (руководителем мусульман) и шел ночью по городу, чтобы посмотреть, как в его городе живут люди, услышал плач детей, исходящий из одного дома. Он приблизился и увидел женщину, которая варила в котле камни, а рядом кричали дети. Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, подошел к этой женщине и сказал:

– Ты зачем их обманываешь?

– А мне нечем кормить их. Я делаю вид, что готовлю суп, пока они не уснут.

– А халиф знает о тебе? – спрашивает Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах.

– Какой халиф! Разве ему до нас?!

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, быстро вернулся к себе и велел поднять на его спину мешки с мукой, медом и маслом. Его помощник недоумевая спросил:

– Поднять на вас или на себя?

– На меня подними. Ты ведь в Судный День не поднимешь мой грех!

И тот человек, который когда-то живьем похоронил свою дочь, став халифом, нес на себе мешки с продуктами бедным людям. Он пришел к той женщине, сам замесил тесто и сказал своему помощнику:

– Я не уйду отсюда, пока не увижу, что дети, которые до этого плакали, смеются.

Женщина сказала:

– Как было бы хорошо, если бы ты был халифом, а не тот Умар, который ничего о нас не знает.

На это Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, ответил, что утром ей следует прийти к халифу и взять то, что ей полагается.

На следующий день эта женщина пришла к халифу и поняла, что это тот мужчина, который приготовил ей тесто. Она испугалась, но Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил, сколько ей нужно дать, чтобы она его простила. После этого он дал ей положенную сумму, и она ушла.

Таким мягким и чутким стало сердце Умара ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, после принятия ислама.

Есть еще одна интересная история, связанная с личностью Умара ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Когда в мусульманском халифате начался голод, и люди приезжали в Медину за материальной помощью. Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, бывший тогда халифом, для того, чтобы большему количеству людей оказать помощь, издал такой указ: «Ребенок, который кормится грудью, не получит свою долю материальной помощи (потому что он кормится грудью), а тем, у кого дети взрослые, достанется за счет этого больше.» И однажды из Шама приехала группа людей. Ночью, обходя караван, халиф услышал крик одного младенца. Он обратился к его матери с просьбой успокоить ребенка, чтобы он не мешал путникам спать. Отходя, Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, опять услышал крик ребенка и снова сделал женщине замечание, на что она сказала:

– А как мне его успокоить?! Я отлучила его от груди, чтобы Умар ибн Хаттаб, дал мне за него помощь.

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, обращаясь к самому себе:

– Сколько детей ты лишил материнского молока!

И он поспешил отменить этот указ. Сподвижники рассказывали, что когда Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, читал утренний намаз в этот день, он настолько сильно плакал, что никто не понял, какую суру он читал. Он так переживал, что матери из-за него отлучали своих детей от груди, хотя он

не присваивал государственное имущество, а хотел лучшим образом распределить деньги среди мусульман.

Умар ибн Хаттаб был грубейшим мужчиной до ислама, но каким мягким он стал! Однажды он прочитал один аят и упал в обморок от страха ужасов Судного Дня.

Когда Умар ибн Хаттаб был халифом и один человек пришел жаловаться на то, что его жена повышает на него голос, он подошел к дому Умара ибн Хаттаба, а оттуда доносился крик его жены, этот человек развернулся. Умар заметил это и спросил:

– Ты зачем приходил?

– Я пришел жаловаться на жену, и заметил, что у тебя такая же проблема.

– Она воспитывает моих детей, стирает мою одежду, кормит меня, и ты хочешь, чтобы я не терпел, когда она немного повышает голос?

Нравы бывают врожденными и приобретенными, и то, что ты не получил при рождении, ты можешь приобрести.

Что поможет приобрести хорошие нравы?

1) Необходима хорошая почва для взращивания великих нравов. И этой почвой является именно сильная практическая вера в Аллаха, в предопределение, в книги, в пророков, в ангелов и в Судный День. (см. Книгу «Расскажи мне о вере»).

2) Нужно прибегать к помощи религиозных обрядов, таких как, пятикратная молитва, пост, паломничество, закят, при этом зная их цели и извлекая из них уроки.

3) Иметь для себя хороший пример в жизни: это пророки Аллаха и их сподвижники, праведные и богобоязненные люди, учёные. И поэтому нужно хорошо узнать жизнеописания этих людей, внимательно читая истории про них, чем тратить время на интерес деталями из жизни артистов, спортсменов и т.д.

И поэтому мы постараемся по ходу разговора о нравах приводить примеры из жизни пророков и праведных людей.

4) Иметь хороших друзей, которые помогут быть благонаправленным. Держи возле себя того, который, как упадет, говорит «Астагфируллах – прошу прощение у Аллаха», а не ругается матом, и ты сам к этому привыкнешь.

5) Нужно вспоминать о вознаграждении за великие нравы вообще (*см. выше*), и за каждый в отдельности, например, о том, который сдерживает себя во время гнева, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тот, кто сдержал свой гнев в то время, когда он мог выместить его на ком-то, того в Судный День позовут по имени перед всеми в Рай».

Если тот, кто может гневно обрушиться на жену, детей, на своих подчиненных, сдерживает себя, он получит большую награду от Аллаха.

7) Вспоминать об убытке из-за отстранения от хорошего нрава, и помнить о наказании за плохой. Сколько ты теряешь, если гневаешься, жадничаешь и т.д. Я не сдержал свой гнев, и меня не позовут в Судный День с почетом.

Однажды один начал ругать, обзывать имама Аш-Шафии, а этот учёный пригласил к себе домой этого человека и начал щедро угощать. Тот удивился:

– Я тебя ругаю, а ты угощаешь меня!

– Ты даешь мне то, что никто не даст – ты берешь мои грехи и даришь мне свои вознаграждения. Это такой подарок, а как мне тебя не поблагодарить?

8) Следовать советам пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, так как он давал советы, как избавиться от некоторых дурных качеств. Например, чтобы избавиться от пустословия и сквернословия, нужно делать зикр (помянуть Аллаха). Говори «Субханаллах», «Альхамду лиллях», «Аллаху Акбар», «Ля иляха илля ллах». И когда твой язык привыкнет к этим словам, ты не станешь ругаться, если упадешь, а скажешь «Астагфируллах».

Когда однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, увидел двоих, спорящих, один из которых даже покраснел от гнева, он сказал:

– Я знаю слово, если этот человек скажет его, его гнев утихнет. Это слово «агузу бильяхи миняшшайтани рраджим» – прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями.

И гнев – это горячий уголь, который шайтан бросает в человека.

И чтобы избавиться от какого-то дурного качества, нужно следовать советам пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

9) И конечно нужно иметь сильное желание и намерение измениться, и потом как следует положиться на Аллаха и просить Его помощи.

Виды благонравия

Благонравие делится на две группы: благонравие по отношению к Аллаху и по отношению к людям. К сожалению, во многих книгах о нравственности, упускается этот момент. Когда мы говорим о благонравии, тут же думаем, что это касается только отношения с людьми.

Но благонравие – это, в первую очередь, проявление хорошего нрава по отношению к Аллаху.

Критерии благонравия по отношению к Аллаху:

1) Верить Аллаху без сомнений.

(87). ... А кто правдивее Аллаха в рассказе? (4:87)

2) Подчинение Аллаху без вопросов, не придавая Ему никого в со товарищи. Нужно намаз читать? – Без вопросов. Ураза? – Держу. Алкоголь запрещен? – Без вопросов. Аллах сказал. – Это для меня закон.

(51). Ведь речь верующих, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы Он рассудил их, то, что они говорят: «Мы слышали и повинемся!» Эти – счастливы. (24:51)

3) Быть довольным Его предопределением. Не жаловаться на судьбу, а терпеливо переносить и решать проблемы. Мусульманин никогда не жалуется на Аллаха Субханаху ва Тааля. Всевышний Аллах сказал:

(155). Мы испытываем вас кое-чем из страха, голода, недостатка в имуществе и душах, и плодах, – и обрадуй терпеливых, –

(156). тех, которые, когда их постигнет бедствие говорят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!»

(157). Это – те, над которыми благословения от их Господа и милость, и они – идущие верным путем. (2:155–157)

В одном изречении передается очень поучительная история.

«У Абу Тальхи, да будет доволен им Аллах, болел сын, который умер, когда Абу Тальхи не было дома. Вернувшись, Абу Тальха спросил: «Как дела у моего сына?» Умм Суляйм, мать ребенка, сказала: «Он совсем успокоился», – и подала ему ужин. И он поужинал, а потом был с ней близок, после чего она сообщила ему о смерти мальчика. Наутро Абу Тальха явился к посланнику, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и обо всем рассказал ему. Он спросил:

– Вы спали вместе этой ночью?

– Да.

Тогда Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– О Аллах, благослови их! – и впоследствии жена Абу Тальхи родила мальчика.

В другой версии этого изречения, говорится: Когда умер сын Абу Тальхи от Умм Суляйм, она сказала своим близким:

– Не говорите Абу Тальхе о его сыне, пока я сама не скажу ему, а когда он вернулся, она подала ему ужин. Он поел и попил, после чего она украсила себя для него так, как никогда не делала этого прежде, и он был с ней близок. А когда Умм Суляйм увидела, что он сыт и удовлетворен, она сказала:

– О Абу Тальха, скажи мне, если люди что-то дадут взаймы какой-либо семье, а потом потребуют вернуть долг, следует ли членам этой семьи отказывать им в этом?

– Нет.

Она сказала:

– Тогда терпи и надейся на награду Аллаха, ибо Он забрал свое».

Она мать, она не равнодушна к своему сыну, она лечила его, но он умер. И она воспринимает это должным образом: Аллах дал – Аллах забрал. Мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся.

Критерии благонравия по отношению к людям

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Великий нрав к людям – это когда ты не являешься вредным для других, относишься щедро (душой) к ним, и встречаешь их с приятным лицом».

1) Прежде, чем быть полезным, нужно быть невредным.

И в исламе категорически запрещено посягательство на жизнь, имущество, разум, потомство, и религию любого человека. Все должны быть в безопасности, и это относится ко всем людям, независимо от их религии. И особенно это касается отношения к мусульманам. Мухаммад, ^{на благословие его} **Аллах** _{и приветствует}, сказал: «Поистине, ваша кровь, ваше имущество, ваша честь запретны».

2) Щедрость имеет очень обширное значение, и в нее входят не только деньги, можно быть щедрым советами, знаниями, помощью в решении проблем людей, и если у тебя нет денег, то не отказывай в щедрости своими добрыми словами, рассудительностью, мудрыми советами.

Что такое садака (милостыня)? Мухаммад, ^{на благословие его} **Аллах** _{и приветствует}, сказал: «И помочь слепому перейти дорогу – это садака, и убрать препятствие с дороги – это садака, и встретить своего брата с улыбкой – это садака, и помочь человеку поднять груз на верховое животное – это садака».

У каждого из нас есть определенное богатство: у кого-то есть деньги, у кого-то знание, у кого-то опыт, у кого-то проникательность, мудрость и т.д. Надо быть щедрым во всех отношениях.

3) Но если нет ни знания, ни денег – ничем не можешь помочь, то улыбнись! Один сподвижник говорил, что Мухаммад, ра̣ бл̣гословит̣ его̣
Аллах
и̣ приветствует̣, никогда не встречался с ним без улыбки. Он начинал улыбаться даже на расстоянии. Он приближался с улыбкой.

Мухаммад, ра̣ бл̣гословит̣ его̣
Аллах
и̣ приветствует̣, сказал: «Не пренебрегай ничем из добра: даже встретить брата своего с приветливым лицом – есть благо».

Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила: «Мухаммад, ра̣ бл̣гословит̣ его̣
Аллах
и̣ приветствует̣, всегда заходил домой с улыбкой».

Взаимодействие нравов между собой

Мы будем говорить об ихсан (умении), об ихлас (искренности), о таква (богобоязненности) и о хайя'а (стеснительности, стыдливости), о терпении и правдивости. Все эти нравы очень взаимосвязаны между собой и близки друг к другу. И если вы начинаете читать об ихсан (умении), а потом об ихлас (искренности) – вы увидите одни и те же изречения и аяты и, иногда, когда говорится о богобоязненных, искренних, правдивых или терпеливых, перечисляются те же самые свойства. Из-за чего некоторые не могут различить искренность от богобоязненности.

Я хочу читать намаз, подхожу к намазу. В первую очередь, на меня начинает действовать ихлас (искренность), поэтому у меня нияят (намерение) читать намаз ради Аллаха, потом ихсан (умение): «Я буду читать намаз лучшим образом, зная, что я «вижу» Аллаха и Аллах меня видит». Где-то я захотел нарушить умение в намазе, срабатывает богобоязненность: «Как ты не боишься Аллаха? За плохой намаз ты не найдешь большое вознаграждение». И срабатывает хайя'а (стеснительность): «Ты не стесняешься Аллаха, Который видит тебя?! И как тебе не

стыдно стоять на намазе и думать о другом!»

А терпение и правдивость нужны для того, чтобы удержаться на чтении намаза или совершении любого поклонения.

Другой пример. Мне предложили совершить грех.

Первый тормоз – искренность (ихлас) – я должен отойти от греха ради Аллаха, не ради людей, не ради показухи.

Второй тормоз – умение (ихсан) – Я «вижу» Аллаха или Аллах видит меня! Следуй истине!

Жена и дети настаивают, просят деньги. Срабатывает таква (богобоязненность): «Ты не боишься гнева Аллаха?!» и срабатывает хайя'а (стыдливость): «Аллах оказывает тебе столько милостей, как тебе не стыдно?!» И опять терпение и правдивость помогают быть стойкими по отношению к грехам.

Таким образом, взаимодействуют эти четыре нрава, и мусульманин получает четыре тормоза (искренность, умение, богобоязненность и стыдливость) плюс два поддерживающих качества (терпение и правдивость). А сколько тормозов у немусульманина? Совесть, стыдливость и страх перед законом. И они очень барахлят. Людей нет, милиции нет – делай, что хочешь! И поэтому без отношений с Аллахом мы не можем жить правильно, а жить так очень рискованно.

Но мусульманин не лишен и светских тормозов: он тоже стесняется перед людьми и чувствует себя ответственным перед нормами и законами, которые имеются в его обществе. Но мусульманина больше всего волнует Аллах Субханаху ва Тагаля, поэтому, если он стесняется, он стесняется Всевышнего Аллаха, если боится, то боится Всевышнего, если он чувствует контроль, то, в первую очередь, он чувствует контроль Аллаха Субханаху ва Тагаля.

Искренность

Искренность

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(22). Кто же следует более правильным путем: блуждающий с опущенным лицом или идущий по прямому пути, выпрямившись? (67:22)

Мусульманин идет по прямой дороге, идет ровно: не отходит, не отступает, потому что ему помогают два условия:

- «Искренность» – поклонение Аллаху, не придавая ему никого в сотоварищи.

- Праведное деяние, которое соответствует сказанному Аллахом и Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует.

Аллах Тагаля сказал:

(110). Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом». (18:110)

Аль-Фудайль бин Ияд сказал, объясняя этот аят: «Если дело будет искренним, но неправильным, оно не будет принято. Если дело будет правильным, но не искренним, оно тоже не будет принято».

Таким образом, чтобы получить хороший результат, нужно выполнять следующие правила:

1) Мусульманину, направляясь в путь, следует знать, куда он идет. Мусульманин не станет совершать ни одно дело, не подумав, к каким результатам оно приведет. Ислам нас призывает к тому, чтобы перед каждым делом задуматься о конечной цели, задать себе вопрос «Почему?». Водитель прежде, чем завести мотор, думает, куда он направляется, и для нас также важно иметь цель. Если ты едешь из Казани в Москву, в дороге ты свернешь, если у тебя нет цели. Если ты не знаешь конечный путь, ты будешь скитаться.

2) Если ты идешь к хорошей цели, но не соблюдаешь веления Аллаха Субханаху ва Тагаля и Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ты можешь сбиться с пути. Поэтому слова Аллаха и пророка – это границы нашей дороги, по которой мы идем к цели.

В исламе цель не оправдывает средства. Представим разговор с вором:

– Почему ты крадешь?

– Мне нужно кормить семью.

Его цель очень хорошая: прокормить семью, но она его не оправдывает.

Одна сподвижница, провожая мужа, дала ему наставление:

– Бойся Аллаха! Не помышляй о том, чтобы добывать пропитание запрещенным путем: мы сможем терпеть голод, но не сможем терпеть запретное.

Тема искренности очень важна, и не зря большинство исламских книг начинаются следующим изречением:

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, дела (оцениваются) по намерениям. Поистине, каждому воздастся по тому, что он имел целью. Тот, кто совершил хиджру (переселение) ради Аллаха и Посланника Его, для него хиджра его – к Аллаху и Посланнику Его. А кто совершил хиджру ради чего-то из ближней жизни, чего он добивается, или ради женщины, на которой он хочет жениться, то его хиджра – то, ради чего он совершил ее».

И авторы этих книг тем самым напоминают: вспомни, для чего, с какой целью ты открыл эту книгу.

К сожалению, есть люди, которые живут, не зная, для чего живут, чего хотят от этой жизни.

Мусульмане также время от времени совершают эти ошибки: приступают к делу, не думая, для чего. Однажды группа братьев собрались для того, чтобы обсудить перспективы проведения занятий в мечети, решали организационные воп-

росы. Один из них спрашивает:

– Ребята, а какие у вас цели?

Все начали смотреть друг на друга. Никто не может ответить.

– А как вы приступаете к делу, не зная, к чему оно приведет?

И такая ошибка повторяется очень часто.

Нияят (намерение) – это главный вопрос в жизни мусульманина.

Мы начали изучать тему нравов мусульманина, но прежде мы должны знать, с какой целью мы хотим приобрести эти нравы. Поэтому, в первую очередь, мы должны говорить об искренности (ихлас).

Определение понятия «искренность»

С точки зрения арабского языка, слово «ихлас» образовано от слова «тахлис» – очищение чего-то от примесей. Например, очищение меда от примесей. И конечный продукт этого процесса – мед с однородным составом.

И когда мы говорим об ихласе с точки зрения религии, здесь мы имеем в виду очищение намерения от неподобающей мотивации.

«Ихлас» – целенаправленное стремление к Аллаху, очищая перед Ним намерение от посторонних целей.

Другое определение «ихлас» – забывать о взоре людей и вспоминать только Взор Аллаха.

«Однажды Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, увидел в мечети человека, который при чтении намаза низко наклонил голову, согнувшись, и (Умар) сказал ему:

– Хушуг (смиренность) не в шее, а в сердце. Выпрями шею!»

Другой учёный заметил в мечети человека, плачущего во время земного поклона (сажда), он сказал:

– Хотелось бы, чтобы ты сделал это дома.

Аллах Субханаху ва Тагаля описывает верующих этим качеством:

(57). Поистине, те, которые от смирения пред их Господом трепещут,

(58). и которые в знамения Господа своего веруют,

(59). и которые Господу своему не придают сотоварищей,

(60). и которые приносят то, что приносят (раздают милостыню, совершают благое), а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся, –

(61). это они стремятся к благам, и они достигнут их раньше. (23:57–61)

И Мухаммад, ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, объяснил Айше, да будет доволен ею Аллах, что здесь имеются в виду не грешники, а те, которые совершали намаз, соблюдали уразу и при этом боялись, приняла ли Аллах их поклонения, или нет? Совершенные благодеяния не стали поводом для высокомерия, более того, они не видят их, их взоры устремлены к своим недостаткам, которые заставляют их бояться и улучшить свое поклонение.

Проверка намерения

Кто-то ошибочно полагает, что нияят (намерение) нужно проверять только в начале дела. Нет, нияят (намерение) нужно проверять всегда: перед началом дела, во время его совершения и после. В любой момент намерение может измениться.

Предположим, я читал намаз ночью, когда никто, кроме Аллаха меня не видит. На следующий день все спрашивают: «Почему ты такой бледный? Что-то ты сегодня вялый». Я терплю: «Плохо спал». Другой спрашивает: «Почему ты такой бледный?» «Не спалось». Третий, четвертый. Не хватает поддержки и я говорю с намерением себя похвалить: «Я же полноты читал намаз».

Даже после совершения дела нужно сохранить искрен-

ность и чистоту своих намерений.

Один мусульманин рассказал о том, что он много лет читал коллективный намаз в первом ряду, но один раз опоздал и читал намаз во втором ряду, и ему стало стыдно перед людьми, и лишь тогда он понял, когда почувствовал этот стыд, что, наверно, все эти годы чтения в первом ряду были не ради Аллаха. Если бы эти молитвы в первом ряду были искренне ради Аллаха, было бы стыдно читать во втором ряду перед Аллахом, а не перед людьми.

Веление быть искренним

1) Аллах в Коране велел нам поклоняться Ему с чистым намерением:

(2). Мы ниспослали тебе Писание в истине; поклоняйся же Аллаху, очищая пред Ним веру! (39:2)

В другом аяте:

(5). А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это – правая вера. (98:5)

В другой суре:

(162). Скажи: «Поистине, молитва моя и благочестие мое, жизнь моя и смерть – посвящены Аллаху, Господу миров,

(163). у Которого нет сотоварища. Это мне повелено, и я – первый из предавшихся». (6:162–163)

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(11). Скажи: «Мне повелено поклоняться Аллаху, очищая пред Ним веру,

(12). и мне повелено быть первым из мусульман».

(13). Скажи: «Я боюсь, если я ослушаюсь Господа моего, наказания Дня Великого».

(14). Скажи: «Аллаху я поклоняюсь, очищая пред Ним веру».

(15). Поклоняйтесь же, чему желаете, помимо Него!

Скажи: «Поистине, потерпевшие убыток – те, которые нанесли убыток самим себе и своим семьям в День Воскресения. О, вот это – явный убыток!» (39:11-15)

2) Мусульманин должен поклоняться Аллаху с чистым намерением. Что сказал Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, по этому поводу?

- «Поистине, дела оцениваются по намерениям». Иногда два человека делают одно и то же дело, но один из них получает за это вознаграждение, а другой грех.

- Например, один читает Коран ради довольства Аллаха, другой – чтобы показать людям свой красивый голос.

- «Аллах не примет дело, которое не было совершено только ради Него».

- Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого имама (лидера, правителя); юношу, росшего в поклонении Господу; человека, сердце которого неразрывно связано с мечетями; тех двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь (только) ради Него; мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха!»; того, кто подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, а (также) того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха».

Они были искренни. Один из них давал милостыню так скрытно, что его левая рука не знала об этом. Другой вспоминает Аллаха наедине и плачет – это тоже искренность.

- Обычные дела становятся поклонением благодаря хорошему нияту (намерению). Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

«За все, что ты расходуешь ради Аллаха, тебе будет вознаграждение, даже если это кусок пиццы, который ты кладешь своей жене в рот».

Вознаграждения за искренность

1) Из-за искренности мы получаем вознаграждение даже, если мы намеревались сделать дело, но не смогли совершить его по каким-то причинам.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Есть люди, которых мы оставили в Медине; в каком бы месте или долине мы не разобьем лагерь, они едут с нами и получают те же вознаграждения, которые вы получаете, но их удержала только болезнь».

Поэтому, когда приближается хадж (паломничество), нужно пользоваться моментом: каждый год искренне намереваться совершить хадж и готовиться к этому.

Надо уметь получать прибыль от правильного намерения.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Кто замыслит доброе дело, но не совершил его, Аллах Всевышний запишет ему его как совершенное доброе дело, а если он замыслил и осуществил его, то Аллах запишет его как десять добрых дел и до семисот и намного больше. А кто намеревался учинить злое, но не сделал этого (по своей воле), тому Аллах записал это как полноценное доброе дело. Ежели он замыслил его и осуществил это, то Аллах записал ему одно дурное дело».

Но тот, кто захотел совершить зло и не совершил его по каким-то причинам, которые были сверх его сил и желаний, получит грех. Доказательством этого является изречение пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в котором он сказал:

– Если встретятся два мусульманина с мечами (то есть, воевать друг против друга), то убийца и убитый в Аду.

Сподвижники спросили:

– Убийца в Аду, это понятно. А почему убитый тоже в Аду?

– Потому что он стремился убить своего брата.

2) С помощью искренности маленькое дело становится большим (по вознаграждению).

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «О, Мугаз, будь искренним в своей религии, тогда тебе будет достаточно малого дела».

И в одном изречении приводится, что в Судный День приведут одного раба, поставят его весы. Чаша грехов на них упадет. И он упадет в отчаяние.

И принесут одну маленькую бумажку с добром, и положат на чашу добрых деяний, и эта бумажка перевесит. Что написано на этой бумажке? «Ля иляха илля Ллах» – когда-то этот человек искренне от всей души сказал это.

Тяжелее всего на весах – дела, совершенные ради Аллаха

Учёные говорят: бывает так, что очень маленькое дело увеличивается из-за намерения (хорошего), и очень большое дело уменьшается из-за намерения (плохого).

Например, один дал садака (милостыню) десять рублей искренне, ради Аллаха, а другой дал миллион рублей ради похвалы и похвальбы.

Один праведник любил помогать одинокой, слепой, немой и глухой женщине. Когда его спросили, почему именно ей, он ответил:

– Она слепая и глухая и не может знать меня, и она немая и не может меня поблагодарить.

Этот человек не получает даже «спасибо», и делает только ради Аллаха, не ради благодарности.

3) Искренние люди будут находиться в Тени Аллаха в тот день, когда не будет никакой тени, кроме Тени Аллаха (*см. выше*).

4) С помощью искренности можно превращать повседневные дела в поклонение, и в результате, понятие поклонения расширяется (*см. кн. «Расскажи мне о вере», раздел поклонения*).

5) Аллах Субханаху ва Тагаля избавляет нас от бедствий, когда мы живем искренне ради Него.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Как-то трое из тех, кто жили до вас, были в пути, пока не нашли приют в пещере, и они

вошли в нее. А с горы упал большой камень и закрыл для них выход из пещеры. Тогда они сказали: «Вас избавит от этого камня только то, что вы взовете к Аллаху с помощью своих благих деяний». И один из них сказал:

– О, Господи, у меня были пожилые родители, и я обычно не поил вечером ни домочадцев, ни слуг раньше их. Однажды поиски дерева увели меня далеко от дома, и я не сумел вернуться к ним до того, как они заснули. Я же надоил молока для того, чтобы напоить их вечером, но нашел их спящими. Я не хотел ни будить их, ни поить домочадцев и слуг прежде их. И я остался ждать их пробуждения (а чаша была у меня в руке), пока не занялась заря, а дети кричали от голода у моих ног. И они пробудились и выпили свой вечерний напиток. О, Господи, если я сделал это ради Тебя, то избавь нас от того положения, в котором мы пребываем из-за этого камня. – И эта скала раздвинулась так, что они еще не могли выйти.

И второй сказал:

– О, Господи, у меня была двоюродная сестра, и она была любя мне больше всех людей. (В одном из пересказов: «И я любил ее так сильно, как только может любить мужчина женщину».) Я желал ее, но она отвергала меня, пока для нее не настало тяжелое время. И тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров за то, чтобы она уединилась со мной. И она это сделала, но когда я уже мог овладеть ею (в одном из пересказов: «Но когда я сел между ее ног»), она сказала: «Бойся Аллаха и не ломай печати, кроме как по праву». И я удалился от нее при том, что она была любя мне больше, чем кто-либо из людей, и оставил ей то золото, что дал ей. О, Господи, если я совершил это ради Тебя, то избавь нас от того положения, в котором мы пребываем. – И скала раздвинулась еще больше, но они не могли выйти.

И третий молвил:

– О, Господи, я нанял несколько поденщиков и дал им их

плату, за исключением одного человека, который оставил то, что причиталось ему, и ушел. И я вложил его деньги в дело, и они приумножились. А через некоторое время он пришел ко мне и сказал:

– О, раб Аллаха, дай мне мою плату!

И я сказал:

– Все, что ты видишь – это благодаря твоим деньгам: верблюды, коровы, овцы и рабы.

Он же молвил:

– О, раб Аллаха, не насмехайся надо мной!

И я сказал:

– Я не смеюсь над тобой.

Он же взял и увел все это за собой, не оставив ничего.

– О, Господи, если я сделал это ради Тебя, избавь нас от того положения, в котором мы находимся. – И скала раскрылась до конца, и они вышли».

Показуха и многобожие

Всевышний Аллах запретил это категорически. И показуха является одной из характеристик лицемеров:

(142). Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, тогда как Он обманывает их! (Дает им отсрочку, а они думают, что Он не накажет их). А когда они встают на молитву, то встают ленивыми, делая вид перед людьми, и вспоминают Аллаха, только мало... (4:142)

О показухе и любви к похвале говорится также и в другом аяте:

(188). Пусть не считают те, которые радуются тому, что совершили, и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не делали, – не считай их и ты в безопасности от наказания. Поистине, для них – мучительное наказание! (3:188)

И в другом аяте:

(103). Скажи: «Не сообщите ли мне вам про потерпевших наибольший убыток в делах,

(104). тех, усердие которых заблудилось в жизни ближней, и они думают, что они хорошо делают?» (18:103–104)

Учёные объяснили, что их усердие заблудилось в ближней жизни именно из-за плохого намерения и отсутствия искренности в деле.

Какое наказание приготовлено для совершающих дела для показухи?

• В Священном изречении Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

– Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы мне придавали сотоварищей. И если же кто-нибудь совершит что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то другого, я откажусь и от него и от его многобожия.

• И пророк, ^{на которого Аллах} ^{на благословит его} ^{и приветствует} **Аллах**, сказал: «Больше всего я боюсь, что вы впадете в малое многобожие (малый ширк) – это показуха». Делающим это Всевышний Аллах скажет в Судный День: «Идите за наградой к тому, ради кого вы это сделали».

• Мухаммад, ^{на которого Аллах} ^{на благословит его} ^{и приветствует} **Аллах**, сказал, что первые трое, которые попадут в Ад, это ученый, который учился и обучал людей, богатый, который давал много милостыни и сильный человек, который погиб, храбро сражаясь на войне.

Приведут в Судный День ученого, Аллах Субханаху ва Тагаля спросит:

– Я даровал тебе знание, что ты с ним сделал?

– Я учился и обучал людей ради Тебя.

– Ты обманываешь, ты это делал для того, чтобы про тебя сказали «учёный», и они сказали, и ты получил своё вознаграждение, заходи в огонь.

То же самое произойдет с человеком, который был богатым и давал много милостыни. Аллах Субханаху ва Тагаля скажет:

– Я тебе дал богатство, что ты с ним сделал?

– Я расходовал его ради Тебя, – скажет богатый человек.

– Нет, ты обманываешь, ты расходовал ради того, чтобы люди сказали «щедрый», и они сказали, и ты получил свое вознаграждение.

То же самое, сильный человек, который погиб, сражаясь. Аллах Субханаху ва Тагаля скажет:

– Я дал тебе силу, что ты с ней сделал?

– Я воевал и умер ради Тебя, – скажет воин.

– Ты воевал, чтобы люди сказали о тебе, что ты храбрый, и они сказали, ты получил свое вознаграждение.

И таким образом всех троих лицом вниз заведут в огонь. Кто-то скажет: «Они же делали добрые дела». Аллах Субханаху ва Тагаля справедлив: дает человеку то, к чему он стремился. Если человек делает что-то ради похвалы, то не будет награды за это дело от Аллаха, так как сам человек стремится к другому.

• Еще Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал относительно важности искренности в поиске знания: «Стремившийся к приобретению знания, которое следует искать только ради Аллаха, а он хочет благодаря этому знанию добиться осуществления какой-нибудь из мирских целей, в День Воскресения не ощутит благоухания Рая».

Пользы искренности

1) Для искреннего человека контролер его поступков – это только Аллах. И разве продавец, который чувствует контроль Аллаха, станет обвешивать и обсчитывать? Ученик учится и чувствует контроль Аллаха, также учитель, рабочий на заводе, на ферме и т.д. – все чувствуют контроль Аллаха. И это приведет к тому, что люди станут добросовестно выполнять свою работу, и каждый станет делать свое дело наилучшим образом. Этот нрав называется «ихсан» (умение). Далее мы поговорим о нем.

2) Постоянство в деле. К сожалению, мусульмане умеют

начать, но не умеют совершать хорошее дело с постоянством. Начали выпускать газету, выпустили три номера, и газета пропала. И одна из причин этого – отсутствие искренности. Тот, который делает дело искренне, ради Аллаха, сможет продолжить его благодаря помощи Аллаха.

3) Отсутствие корыстных целей. К сожалению, сегодня даже религия используется для корыстных целей. Превращение религии в источник дохода – это уже показатель (крайней) безнравственности.

Я не говорю о том, что имам мечети или ученик медресе должен сидеть голодным, но работать только ради материальной прибыли – это недопустимо.

Не религия должна использоваться для этой жизни, а наша жизнь для религии, ради Аллаха. Из-за отсутствия искренности то, что должно быть направлено к довольству Аллаха, используется нами только ради корыстных целей. Люди неверующие смотрят на мусульман и переоценивают нашу религию не в лучшую сторону.

«Как-то Умар ибн Хаттаб получил в качестве военного трофея кусок ткани, который был не достаточным для покрытия тела халифа. Однажды он встал на минбар в платье из этого материала:

– О мусульмане, подчиняйтесь мне...

Один бедуин выкрикивает:

– Не будем подчиняться, пока не скажешь, откуда у тебя это платье...

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Поистине, мой сын тоже получил кусок ткани, он пожалел меня и дал свой кусок, и я смог сшить себе платье».

«Однажды, когда Умар ибн Габдельгазиз, будучи халифом, сидел при свече, к нему подошел один человек и сказал:

– О халиф, я хочу к вам обратиться.

– По личному вопросу или по вопросу мусульман?

– По личному вопросу.

После этого Умар ибн Абдельгазиз, да будет доволен им Аллах, погасил свечу и зажег другую.

– Зачем ты это делаешь?

– Первая свечка была куплена на деньги мусульман, и я имел право ее использовать только тогда, когда делаю что-то для мусульман, а ты обращаешься с личным вопросом, поэтому я потушил одну свечу и зажег другую, которую купил на свои деньги».

Говорят, что время его правления было настолько справедливым, что волки вместе с баранами ели траву. Однажды один пастух увидел, что волк напал на барана, и сказал:

– Умер Умар ибн Абдельгазиз.

Вернулся в город, и оказалось, что Умар ибн Абдельгазиз действительно умер.

4) Человек не будет зависеть от слов людей: ему не нужна их похвала. Если он начинает дело и не слышит похвалу людей, то не останавливается. Или человек делает что-то хорошее, но слышит в свой адрес критику, брань – и бросает начатое. Не нужно ориентироваться на слова людей, чтобы продолжать благое дело, и для этого нужно быть искренним и действовать только ради Аллаха.

5) Когда есть искренность, в религию не будут вмешиваться личные дела.

Однажды к Умару ибн Хаттаб обратился с вопросом мусульманин, который в свое время убил его брата. Умар, да будет доволен им Аллах, говорит:

– Поистине, мне неприятно смотреть тебе в лицо, но ничего не могу поделать – я халиф, а ты мусульманин.

Бывает, что ты ненавидишь своего соседа, а он спрашивает о религии. Разве ты можешь ему не ответить?!

Иногда двое мусульман не находят общий язык, им сложно общаться, но один из них призывает другого к помощи и

участию в общем деле. Но моя симпатия не должна иметь значения в делах религии. Тебя призывают к доброму делу – сделай это ради Аллаха.

До пророчества Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, участвовал в заключении договора аль-фудуль, в котором неверующие договорились помочь несправедливо обиженному и защитить его права. И будучи пророком, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Если сегодня меня позвали бы к такому делу, я готов.

Если личные дела мешают вопросам религии, значит, ты делаешь не искренне ради Аллаха.

б) Работающий ради Аллаха никогда не станет упрекать. Один помог другому и постоянно упрекает последнего, так что получивший помощь говорит:

– Было бы лучше, если бы я никогда от тебя ничего не получал.

Если одному приходится просить о помощи, он чувствует неловкость. А если за помощью следуют упреки – это для него большое унижение.

Тот, кто делает хорошее дело искренне, ради Аллаха, не станет напоминать об этом и упрекать. Упреками можно даже испортить свое дело. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал в Коране:

(262). Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им – их награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны.

(263). Речь добрая и прощение – лучше, чем милостыня, за которой следует обида. Поистине, Аллах богат, кроток!

(264). О вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши милостыни попреком и обидой... (2:262–264)

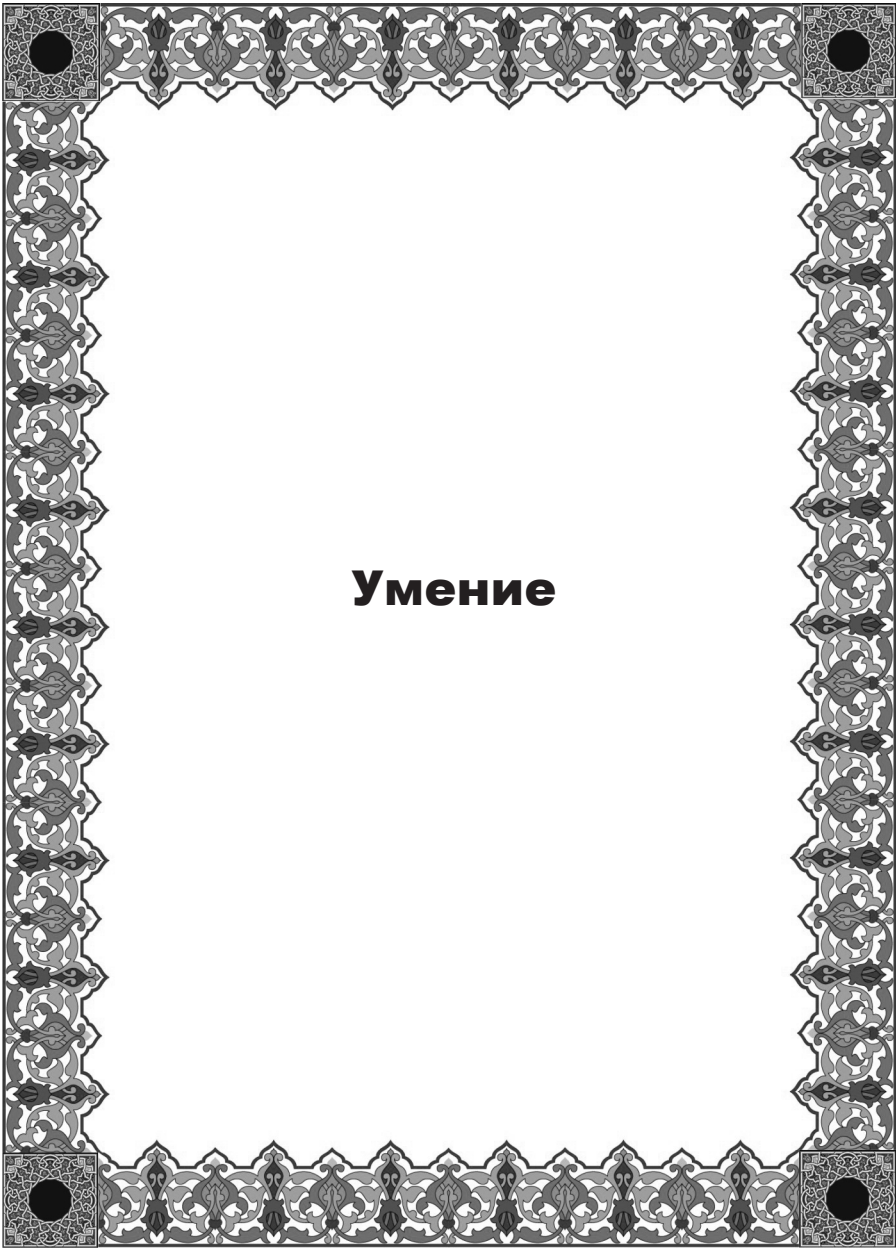
И бывает так, что бесплатное обходится дороже, чем платное.

Завершим свой разговор об искренности словами Али, да будет доволен им Аллах, характеризующими человека, кото-

рый совершает дела ради показухи:

- Ленивый в совершении добра, когда он один, и активный в окружении людей.
- Делает больше, когда его хвалят, и делает меньше, когда его ругают.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были искренни в своем поклонении и с помощью искренности превращали обычные дела в поклонение! И упаси нас Аллах превращать поклонение в грех из-за плохого намерения!

Умение

Умение

Лексическое значение слова

Чтобы Аллах принял дело, нужна искренность и правильное совершение дела. И только когда соблюдаются эти два условия, дело будет на чашах вознаграждения.

«Ихсан» – от арабского глагола «ахсана», означает «делать превосходно; совершать благодеяние, делать добро». Оба перевода правильные, и зависят от контекста. Если речь идет о совершении какого-нибудь дела (я совершаю намаз, строю, копаю), ихсан означает «делать умело, лучшим образом». Если речь идет об отношении к кому-то (к Аллаху, людям, животным), тогда это слово означает «благородное отношение».

Ихсан – это совершение дела наилучшим образом, когда максимально устранены все недостатки. Это второй нрав мусульманина, потому что если он искренне поступает, то он очень старается сделать любое дело наилучшим образом. Ихсан – это результат ихласа (искренности). И не было бы преувеличением сказать, что суть нашей жизни в ихсане.

Одна из главных целей нашей жизни – показать, как мы можем наилучшим образом действовать. Поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля сказал о смысле жизни:

(2). Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше (ахсану от слова «ихсан») по деяниям, – Он Велик, Прощающ! (67:2)

И после того, как мы укрепили ихлас (искренность), мы должны позаботиться о нашем ихсане (умении).

Умение со стороны Аллаха

Когда Всевышний Аллах относит к Себе какое-то качество, это значит, что оно имеет большое значение. И когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о своих творениях, он указал, что это было сделано прекрасным образом: об этом говорить во многих аятах:

(7). Который прекрасно сделал (ахсана от слова «ихсан») всякую вещь, которую сотворил, и начал творение человека из глины... (32:7)

И в другом аяте Аллах конкретно сказал о творении человека:

(4). Мы сотворили человека лучшим (ахсани от слова «ихсан») сложением... (95:4)

Однажды один мусульманин, желая сделать комплимент своей жене, сказал ей: «Если ты не красивее луны, ты разведенная». Потом он забеспокоился, был ли развод. Имам Малик решил, что развод действителен: она не красивее луны, то есть не такая уж красавица, она разведена. Имам аш-Шафни сказал, что она не разведена, исходя из вышеприведенного аята, потому что перед Аллахом она лучше луны.

Также в Коране Аллах Тагаля рассказал нам о пророке Шутайб, мир ему, который напомнил своему народу о том, что Аллах дарует ему прекрасный удел:

(88). Он сказал: «Народ мой! Размыслили ли вы, если я имею ясное знамение от Господа моего, и Он даровал мне прекрасный удел (хасанан от слова «ихсан»). Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. (11:88)

Умение в религии и в отношении с Аллахом

Однажды к Пророку Мухаммаду, ^{ра} ^{благословит} ^{его} ^{Аллах} ^и ^{приветствует}, находившемуся в кругу своих сподвижников, пришел ангел Джибрииль, мир ему, в образе человека и спросил у него о трех основах религии: Имане (вероучении), Исламе (религиозной практике) и Ихсане. И когда речь зашла о последнем, Пророк, ^{ра} ^{благословит} ^{его} ^{Аллах} ^и ^{приветствует}, сказал: «Ихсан – это поклонение Аллаху так, как будто ты видишь Его. Но хотя ты и не видишь Его, Он всегда и везде видит тебя».

Ихсан (умение) в религии имеет два уровня:

1) Поклонение Аллаху так, как будто ты Его видишь. Если ты с таким чувством, без всякого сомнения, читаешь намаз и совершаешь любое благое дело, значит, у тебя наилучшая степень веры.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил одного сподвижника:

– Как ты сегодня проснулся?

Если бы сегодня пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, задал этот вопрос одному из нас, что мы ответили? – Бодро, здоровье хорошее, проблем нет. Редко кто отвечает, ссылаясь на веру. У нас при вопросе «у меня дела» первая ассоциация – семья, здоровье, работа. И этот сподвижник ответил о том, что его больше всего волнует:

– Я проснулся настоящим верующим.

– Что ты говоришь?! Где доказательства?

– О, пророк Аллаха! У меня нет стремления к этой жизни, я провел свои ночи, читая намаз, провел свои дни в жажде (постясь), и как будто я вижу своими глазами трон Аллаха, вижу Рай и наслаждения его обитателей, и вижу Ад и как мучаются его обитатели.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Ты достиг, держись!

У тебя нет сомнений, что Аллах есть, что он отвечает тебе, что Он близок.

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Удивительно, что люди просят у людей, когда Аллах ближе».

2) Другая степень ихсана (умения) в религии – поклоняться Аллаху с таким чувством, что Он тебя видит. Если первая степень тяжела, то вторая не является трудной. Как это сделать? Один учёный приводит такой пример: когда актеры снимаются перед камерой, они многократно повторяют эпизоды, потому что они чувствуют взгляд многих зрителей: «Этот кадр людям не понравится». И мы также должны поклоняться Аллаху с та-

ким чувством, что Всевышний видит и слышит нас.

«Однажды ночью Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, ходил по Медине, и услышал доносящийся из одного дома разговор матери и дочери. Мать велит:

– Смешай молоко с водой, утром пойдем продавать.

– Умар ибн Хаттаб запретил же это, он за это накажет.

– А где Умар сейчас? Его нет.

Умар, да будет доволен им Аллах, это слышит.

– Мама, если Умара нет, то Господь Умара есть.

Услышав эти слова, Умар побежал к своим сыновьям и сказал им:

– Один из вас должен на ней жениться.

Но никто не захотел жениться на ней. Тогда он сказал:

– Клянусь Аллахом, если никто из вас на ней не женится, я сам пойду жениться на ней».

На что он смотрел? Сегодня многие ребята ищут жену, хотят увидеть в жене красоту, богатство, а Умар ибн Хаттаб ищет богобоязненную жену для своих сыновей.

Один из сыновей халифа согласился на ней жениться, и в дальнейшем именно от потомков этой семьи родился знаменитый Умар бин Абдульгазиз, да будет доволен им Аллах.

«Однажды Умар ибн Хаттаб хотел проверить раба, который пас баранов своего хозяина. Он сказал:

– Продай нам одного барана.

– Это не мои бараны, а моего хозяина.

– Да ладно, скажешь ему, что волки съели.

– А что я тогда скажу Аллаху?»

Услышав эти слова, Умар ибн Хаттаб заплакал. После этого он пошел к господину этого раба, выкупил его и освободил».

Однажды один человек призвал женщину к прелюбодеянию, она велела ему закрыть все двери, окна, а когда он сделал

это, она сказала:

– Еще одно окно не закрыто.

– Что за окно?

– Окно, через которое Аллах смотрит. Закрой его.

И этот человек опомнился и остановился от этой мерзости.

И лучший уровень веры – поклонение Аллаху, словно ты его видишь, а если не можешь так, то поклоняться Аллаху, веря, что Он тебя видит.

И поскольку вознаграждение всегда зависит от поступка, какое вознаграждение тому, кто поклоняется Аллаху так, словно видит Его?! Об этом Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(26). Тем, которые добродетели (ахсану – от слова ихсан – к Аллаху), – доброе и прибавка; и не покроет их лица пыль и унижение. Это – обитатели Рая, в нем они пребывают вечно. (10:26)

Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросили, что такое прибавка, он объяснил, что когда обитатели Рая окажутся в Раю, Всевышний Аллах скажет им:

– Что еще желаете?

– А чего нам желать, когда Ты исполнил Свое обещание: защитил от Ада и ввел в Рай на вечную жизнь.

В этот момент по Воле Аллаха Субханаху ва Тагаля они увидят Его Лик. И увидев Аллаха, они забудут все наслаждения, которые были в Раю.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы испытали это наслаждение.

А те, которые в этой жизни забыли Аллаха, игнорировали Существование и Взгляд Аллаха, получают подобное же наказание – не смогут видеть Аллаха. Всевышний Аллах сказал:

(15). Так нет же! Ведь они от своего Господа в тот День будут отделены. (83:15)

Умение в отношении с окружающими

1) Аллах Субханаху ва Тагаля во многих аятах Корана использовал слово «ихсан», когда говорил об отношениях с людьми:

(77). И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью последнему! Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй (ахсин – поступай наилучшим образом) как благодетельствует тебе Аллах, и не стремись к порче на земле. Поистине, Аллах не любит сеющих порчу!» (28:77)

2) Умение должно быть даже в нашей речи:

(53). И скажи Моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше (ахсан); поистине, шайтан вносит между ними раздор, поистине, шайтан для человека – явный враг! (17:53)

Всевышний Аллах велит нам подбирать в разговоре самые лучшие слова. Дурное слово может оставить отпечаток в сердце человека, и он запомнит его.

И нужно подбирать самые лучшие обращения: скажи «брат», чем говорить «мунафик» (лицемер), «фасик» (грешник).

И лучше, в случае необходимости, охарактеризовать действие человека, а не критиковать его. Например, если я вижу, что кто-то занимается мошенничеством, я могу сказать: «ты мошеннику», и могу сказать: «это – мошенничество». Первое выражение вызывает отвращение у человека ко мне, и вряд ли, я смогу найти с ним общий язык, а второе выражение мягче и не мешает дальнейшему общению и наставлению.

Когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, написал письмо правителю персов – огнепоклоннику, считавшему, что в его жилах течет божественная кровь, тирану своего народа, он написал: «От Мухаммада, посланника Аллаха к великому человеку персов». Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подобрал нужное слово, потому что его цель – не оттолкнуть, а привлечь человека.

Если так обращается посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, к врагу, тирану. То как тогда следует разговаривать с братом-мусульманином? Как разговаривать с отцом?

Ибрахим, мир ему, обращается к своему неверующему отцу:

– Папочка!

Отец отвечает:

– Я побью тебя камнями.

– О, папочка...

Аллах Субханаху ва Тагаля приводит в Коране их диалог:

(41). И вспомни в книге Ибрахима: поистине, он был праведником, пророком.

(42). Вот сказал он своему отцу: «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не избавляет тебя ни от чего?»

(43). Отец мой, у меня явилось такое знание, которое не достигло тебя; следуй же за мной, я поведу тебя верным путем!

(44). Отец мой, не поклоняйся шайтану: шайтан ведь ослушник Милосердному!

(45). Отец мой, я боюсь, что тебя коснется наказание от Милосердного и ты будешь близким шайтана!»

(46). Он сказал: «Разве ты отказываешься от наших богов, о Ибрахим? Если ты не удержишься, я непременно побью тебя камнями. Удались же от меня на некое время!»

(47). Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить прощения для тебя у моего Господа: ведь Он ко мне Милостив. (19:41–47)

Лукман, мир ему, обращается к своему сыну:

– Сынок мой!

(13). Вот сказал Лукман своему сыну, увещая его: «О сынок мой! Не придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие – великая несправедливость». (31:13)

Подобные слова раскроют сердце собеседника.

Если нам велено соблюдать этикет в разговоре с неверующими людьми, тем более нужно быть вежливыми при разговоре с родителями, детьми, сестрой и т.д.

3) Аллах Субханаху ва Тагаля велел в Коране наилучшим образом относиться к самым близким нам людям.

(36). И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сотоварищи, а родителям – делание добра (ихсана – лучшее отношение), и близким, и сиротам, и беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив... (4:36)

Даже к попутчику нужно относиться лучшим образом. Кто-то может сказать:

– Да разве я его еще увижу, – словно, если не ожидается какая-то польза от хорошего обращения, то не нужно вести себя наилучшим образом.

Учёные назвали этот аят аятом о тех, кто имеет большие права, Аллах дал им эти права.

4) Призвать к исламу наилучшим образом.

Всевышний Аллах велел:

(125). Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещанием и препирайся с ними тем, что лучше (ахсан от слова «ихсан»)! Поистине, Господь твой – Он лучше знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо! (16:125).

Призывая к исламу, нужно подбирать место, время, слово.

5) Всевышний Аллах велел поступать лучшим образом даже в тех вопросах, где, казалось бы, не может быть и речи о доброте.

Например, при разводе.

(229). Развод двукратен: после него – либо удержать, согласно обычаю, либо отпустить с благодеянием (ихсан). Таковы границы Аллаха, не преступайте же их, а если кто преступает границы Аллаха, те – неправедные. (2:229)

Даже если супруги развелись, это не означает вражду между семьями.

Конечно, будут страдать дети. Но если муж и жена расстались наилучшим образом, дети будут страдать меньше.

В Европе права на воспитание детей отдали женщине, словно мужчина – это человек без чувств. Мать имеет чувство материнской любви, а отец, должен работать и обеспечивать их материально. Она пусть забирает детей, хочет – покажет ему их, не хочет – он обойдется. Когда развод происходит лучшим образом, не будет несправедливости. Пока дети маленькие, отец обязан их полностью содержать и имеет право видеть их, когда захочет. Когда дети вырастут – пусть сами выбирают, с кем жить.

б) Аллах Субханаху ва Тагаля велел нам наилучшим образом отвечать на дурное:

(34). Не равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше (ахсан), и вот тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий друг. (41:34)

«Однажды ребята собирали деньги на строительство мечети, и разделились на группы, чтобы ходить к состоятельным людям. Один из них просил директора одного гипермаркета помощь в строительстве, протянул руку и сказал:

– Дай что-нибудь ради Аллаха.

Тот плюнул ему в руку. Парень убрал эту руку, сказав:

– Это мне, – и протянул вторую:

– А что вы дадите Аллаху?

После этого директору стало очень стыдно, и он тут же вытащил чек и сказал:

– Напиши сколько хочешь».

«Однажды один человек пришел жаловаться на своих родственников:

– О пророк Аллаха! Я к ним хорошо отношусь, а они отвечают мне злом. Как мне быть?

– Продолжай так себя вести. Поистине, ты как будто кор-

мишь их горячей золой».

И в другом изречении Мухаммад, ^{ра благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «Поддержание родственной связи – это не тогда, когда родственники относятся к тебе хорошо и ты к ним – хорошо, а поддержание родственной связи – это когда к тебе относятся плохо, а ты, наоборот, поддерживаешь с ними отношения».

Умение в работе

Сюда входит отношение к делу, к своей деятельности, профессии, учебе. И речь идет не только об ответственных работах.

Однажды Мухаммад, ^{ра благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал:

«Поистине, Аллах предписал умение во всем, и если вам (придется) убивать (не человека), то убивайте хорошим способом, и когда будете приносить жертву, тоже делайте это хорошо, и пусть каждый из вас как следует наточит свой нож и пусть избавит животное от мучений».

Даже, если ты убиваешь змею, убей хорошо, не мучай. И именно поэтому запрещено убивать животных с помощью огня. Если со всей серьезностью нужно подходить к убийству животного, тогда что говорить о более ответственной работе – любое дело нужно делать хорошо и умело.

Пророк, ^{ра благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, научил нас тому, как наилучшим образом закалывать животное: не показывать ему нож, не резать одно животное возле другого. Недавно показали репортаж из Турции: на Курбан-байрам зарезали одного быка перед другим, второй все увидел, порвал веревку и побежал по городу, по базару, растоптал многих людей. После этого приехала полиция и расстреляла быка.

И тем более, когда речь идет о твоей основной работе – торговле, строительстве, учебе, преподавании, врачевании или о религиозных обрядах – намазе, уразе – нужно делать все умело.

И не надо ссылаться на общество: «Да ладно, все так делают». Я что, единственный честный, что ли?

Пророк, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «Не будьте двойкими (подражающими): такими, которые говорят: если люди поступают хорошо, мы так и поступим, а если они окажутся несправедливыми, мы так же будем. Настраивайте себя на то, чтобы поступать хорошо, когда люди хорошо поступают, и не быть несправедливыми, даже если они и сделают что-то плохое».

Не живи по принципу: если мне сделали добро, я отвечу добром, а если со мной поступили плохо, я отвечаю им тем же! Воспитывайте себя так, чтобы вы делали добро и когда к вам относятся хорошо, и когда плохо.

Не ориентируйся на толпу, у тебя есть изречение: «Поистине, Аллах предписал умение во всем». Ни одно дело мусульманин не должен делать на двойку. Если взялся за дело – нужно приложить все усилия для того, чтобы сделать все наилучшим образом. А для этого нужно, чтобы каждый занимался своим делом.

Вознаграждение за умение

1) В зависимости от степени умения, от качества любого нашего дела мы получим в Судный День награду. Например, если я читал пятикратный намаз (молитва), Аллах Субханаху ва Тагаля не спросит с меня за то, что я его не читал. Но если я читал его с маленькой сосредоточенностью, я получу очень небольшую награду.

Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «В Судный День придет человек и получит половину вознаграждения за намаз, другой – четверть вознаграждения, третий – треть и т.д.», в зависимости от степени сосредоточенности во время чтения намаза.

Аллах Субханаху ва Тагаля задает вопрос:

(60). Есть ли воздаяние за добро(ихсан), кроме добра?
(55:60)

За долю добра будет должная доля вознаграждения.

2) Любовь Аллаха. Аллах любит тех, кто совершает свое дело наилучшим образом. И это многократно повторяется в Коране:

(134). ...Которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающих гнев, Прощающих людям. Поистине, Аллах любит делающих добро (мухсинин – от слова «ихсан»)! (3:134)

3) Близость Аллаха. Аллах близок Своим Милосердием к тем, кто совершает свои дела наилучшим образом:

(56). Не производите расстройств на земле после устройства ее. Призывайте Его со страхом и упованием; поистине, Милость Аллаха близка к добродееющим (мухсинин)! (7:56)

4) Помощь Аллаха.

(128). Поистине, Аллах с теми, которые боятся, и с теми, которые делают добро (мухсинин)!» (16:128)

5) Аллах бережет дела, сделанные с умением и бережет награду за них. Эти дела не будут забыты. Всевышний Аллах сказал:

(115). И терпи, потому что Аллах не губит награды добродееющих (мухсинин)! (11:115)

(30). Поистине, те, которые уверовали и совершили благое, – Мы не погубим награды тех, кто совершал добро (мухсинин). (18:30)

Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы были из числа рабов Милосердного, совершающих свои дела наилучшим образом и стремящихся к тому, чтобы ихсан (умение) сопровождал их везде – в отношении с Аллахом, с людьми и в отношении к своему делу!

Богобоязненность

Богобоязненность

Значение и определение понятия «богобоязненность»

С точки зрения арабского языка, ат-таква – остережение, оберегание. Таква – это защита себя от вреда чего-либо.

С точки зрения религии, выделяется множество определений ат-таква. И в них есть общее ядро – раб Аллаха защищает себя от гнева Аллаха Субханаху ва Тааля и от Его наказания, выполняя приказы Аллаха и удерживая себя от Его запрещенных. И таким образом, человек защищает себя от гнева Аллаха и от потери вознаграждения.

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Богобоязненность – страх перед Аллахом и деяния по Корану, и довольство малым благом, и быть готовым к моменту ухода из этой жизни».

Ибн Масгуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Богобоязненность в том, чтобы слушать Аллаха и не ослушаться Его, поминать Его часто, и не забывать Его, и благодарить Его и не отрицать Его блага».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал в ответ на вопрос, что такое ат-таква (богобоязненность):

– Ты шел когда-нибудь по дороге, на которой колючки?

– Да, бывало.

– Что ты делал?

– Где-то я останавливался, где-то перешагивал, где-то обходил.

– Это и есть ат-таква (богобоязненность).

Колючки – это грехи, которые мы должны обходить. И мы должны остерегаться вызывать гнев Аллаха и должны обходить запретное и опасное.

Виды богобоязненности

Ат-таква, хотя часто и переводится как богобоязненность, но это не только боязнь Аллаха. И в Коране иногда звучал призыв остерегаться себя от гнева Аллаха, от Судного Дня, от огня и от испытаний.

1) Страх перед Аллахом.

Богобоязненность не означает страх перед Аллахом, как страх перед какой-нибудь опасностью, нет – здесь говорится о страхе гнева Аллаха и лишения Его любви. Богобоязненность – это не такой страх, который ведет к разрыву отношений с Аллахом: некоторые боятся просить Аллаха. Всевышний Аллах сказал:

(102). О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным страхом к Нему и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. (3:102)

В другой суре говорится:

(96) ...Бойтесь Аллаха, к Которому вы будете собраны! (5:96)

В другом аяте:

(18). О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она уготовила раньше на завтра. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах Сведущ в том, что вы делаете! (59:18)

Аллах сказал:

(56). Но не вспомнят они, если не пожелает Аллах: Он достоин боязни, и способен на прощение! (74:56)

Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что бояться нужно только Его, и успокаивает: Аллах также прощает.

И Аллах не похож ни на кого в этой жизни, кто внушает нам чувство страха. Кого бы мы ни боялись, мы отходим от него. Но только боясь Аллаха, мы приближаемся к Нему. Кто защитит нас от Аллаха? Наоборот, Аллах способен устранить от нас любое зло.

(50). Бегите же к Аллаху: я от Него для вас увещатель явный. (51:50)

2) В Коране есть призыв бояться Судного Дня:

(48). И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и не будет принято от нее заступничество, и не будет взят от нее откуп, и не будет им оказано помощи! (2:48)

Об этом так же говорится в другом аяте (это самый последний ниспосланный аят Корана):

(281). И берегитесь того Дня, в который вы будете возвращены к Аллаху; затем всякой душе будет уплачено сполна за то, что она приобрела, и они не будут обижены! (2:281)

3) Много аятов внушают страх перед адским огнем:

(24). Если же вы этого не сделаете, – а вы никогда этого не сделаете! – то побойтесь огня, топливом для которого люди и камни, уготованного неверным. (2:24)

4) Также Аллах Субханаху ва Тагаля призвал нас в Коране оберегать себя от испытаний, нужно беречься совершать грехи и опасаться их последствий.

(25). Бойтесь испытания, которое постигнет не только тех из вас, которые несправедливы. И знайте, что Аллах силен в наказании! (8:25)

Последствия грехов влияют на окружающих, поэтому к чужим грехам нельзя относиться равнодушно, типа: «Его грех – это его проблема».

Богобоязненность имеет несколько уровней

1-й уровень, с помощью которого мы отходим от самого великого греха – многобожия:

(116). Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей, тот заблудился далеким заблуждением. (4:116)

И мы защищаем себя от многобожия, веря в Единого Аллаха. Всевышний Аллах говорит:

(26). Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость – заносчивость времен невежества, а Аллах ниспослал Своему Посланнику и верующим покой и возложил на них (или сделал неразлучным с ними) слово богобоязненности (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха). Они заслуживали его более других и были достойны его. Аллах знает обо всякой вещи. (48:26)

И как вы заметили, слово единобожия было названо словом богобоязненности, так как оно бережет нас от многобожия.

Этот уровень богобоязненности помогает, в конечном итоге, попасть в Рай, хотя одного мгновения в Аду достаточно для того, чтобы забыть все наслаждения этой жизни. Одни люди останавливаются на этом, а другие поднимаются выше.

2-й уровень богобоязненности защищает от такого великого греха как нововведение. В религии Аллаха никто не имеет право что-то узаконить, кроме Самого Аллаха и Его пророка.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(21). Или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, чего не позволял Аллах? Если бы не решающее Слово, то их спор был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания.(42:21)

Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Любое бид'а (нововведение) – это заблуждение, и любое заблуждение в Аду».

В религии нельзя говорить от самого себя. Любая введенная в религию вещь является косвенным обвинением в адрес пророка, что он утаил что-то и не донес людям что-то от Аллаха.

Пророк, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, научил меня читать намаз таким образом, а я захотел «приукрасить» его, добавить что-то в намаз. Этим самым я словно говорю пророку: «Религия неплохая, но ты упустил одну вещь, которую я дополнил, ты не выполнил как следует свою миссию, я за тебя доделал...»

Допустимо, в связи с изменением страны, времени, общества, реагировать на новые явления в обществе – но это делается на основании Корана и изречений пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Именно богобоязненность удерживает меня от вмешательств в религию Аллаха.

3-й уровень богобоязненности защищает от великих грехов. Этот человек совершает малые грехи, но не приближается к великим грехам. И это определенный уровень богобоязненности.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал об этом в Коране:

(31). Если вы будете отклоняться от великих грехов, что запрещаются вам, Мы избавим вас от ваших злых деяний и введем вас благородным входом. (4:31)

4-й уровень богобоязненности помогает отказаться от совершения малых грехов. В глазах такого человека малый грех – страшное дело. Он не совершает малые грехи, помня о величии Аллаха, Который смотрит на него в момент искушения.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Верующий воспринимает грех, как гору, падающую на его голову, а для лицемера грех – как муха, которая прилетела к носу, и он ее отгоняет своей рукой».

5-й уровень богобоязненности помогает отходить от сомнительных вещей.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, о котором многие люди не знают. И тот, который впадает в сомнительное, тот впадает в харам (запретное). Остерегающийся сомнительного очищается от него ради своей религии и своей чести, а тот, кто занимается сомнительным, придет и к совершению запретного, подобно тому пастуху, который пасёт своё стадо около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть своё заповедное место, и, поистине, заповедным местом Аллаха является то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит

в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это – сердце».

И сомнительное – это не то, о чем Аллах не говорит (Аллах обо всем говорит), а оно является сомнительным для многих людей, из-за отсутствия у них знания. Спроси любого о вине, он скажет: «Это – харам (запретное)». Прелюбодеяние? Харам (запретное)! Пятикратный намаз (молитва)? Это – обязательное. Но много вещей малоизвестны для многих людей.

И люди с этим уровнем богобоязненности готовы отойти от сомнительного, чтобы не попасть в харам (запретное).

6-й уровень богобоязненности – когда человек не злоупотребляет разрешенным, чтобы не приближаться к запрещенному, и чтобы уделять должное время поклонению.

Спать не запрещено. Но один человек спит четыре часа в сутки, а другой – двенадцать часов. Сон – это не запрещенная вещь, но тот, у кого высокий уровень богобоязненности, считает, что каждая минута – это потеря.

«Однажды одного ученого окликнули:

– Давай, посиди с нами, поговорим.

Учёный ответил:

– Остановите Солнце!

– Не можем.

– Я не могу, время идет».

Бывает так, когда из-за своей должности, человек должен отходить от некоторых разрешенных деяний, чтобы не портить других.

Представьте, что хазрат пришел читать джумга-намаз в бриджах и в футболке с рисунком (например, кораблика). Это не запрещено – имам покрывал свой гаурат, т.е. части тела, которые необходимо покрывать. Но это не достойно хазрату. Есть такая арабская пословица: если хазрат будет смотреть в сторону, прелюбодеяние распространится в обществе.

Об этом уровне сказал Аль-Хасан: «Богобоязненность

сопровождала некоторых людей до такой степени, что они отошли от многого из разрешенного, из-за страха совершить запретное».

Есть хорошая история на эту тему.

«Однажды один царь принуждал людей есть свинину. И чтобы получить поддержку, он позвал одного ученого. Он – пример для людей: если он отведает блюдо из свинины, все последуют за ним. На пороге комнаты царя стоял повар, он шепнул учёному:

– Втайне от царя, я зарезал барана, свиньи там нет.

Учёный заходит. Царь приказывает:

– Ешь!

– Не буду.

– Тогда я тебя казню!

– Казните!

На выходе повар сказал:

– Я же сказал, что там баранина, а не свинина!

– А люди в городе об этом знают?»

Если люди об этом не знают, суть дела теряется: учёный пришел, чтобы показать людям, что свинина – это харам (запретное), а если они увидят, что он ел «свинину»?! Это плоды ат-таква (богобоязненности). Он мог съесть эту баранину, но ради того, чтобы не испортить других, он пошел на такое большое испытание.

Это очень высокий уровень ат-таква (богобоязненности), дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам быть такими!

Важность богобоязненности

1) Аллах сказал в Коране, что Он завещал всем людям быть богобоязненными.

(131). Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. Мы завещали тем, кому дарована книга до вас, и вам, чтобы вы боялись Аллаха. А если вы будете неверными, то ведь у Аллаха то, что в небесах и что на земле. Аллах Богат, Всехвален! (4:131)

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(1). О люди, бойтесь Господа вашего! Ведь сотрясение последнего часа – вещь великая. (22:1)

2) Богобоязненность – это завещание пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Я завещую вам быть богобоязненными и слушаться».

Другое изречение. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся благонравия в отношениях с людьми».

Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Кто возьмет у меня пять советов и будет по ним жить?

Абу Хурайра сказал:

– Я.

– И он взял руку Абу Хурайра и начал считать по ней: Береги себя (иттаки – от слова «таква») от запретного – будешь самым великим поклоняющимся Аллаху. Будь довольным тем, что Аллах дал тебе – будешь самым богатым человеком. Хорошо относись к своему соседу – будешь верующим. Люби для людей то, что ты любишь для себя – тогда будешь мусульманином. И не смейся много, поистине, от смеха умирает твое сердце.

Абу Хурайра взялся. Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы тоже взяли за них!

3) Богобоязненность – это завещание всех пророков:

Мусы, мир ему:

(10). И вот воззвал твой Господь к Мусе: «Иди к народу тиранящему, –

(11). к народу Фирауна, разве они не убоятся?» (26:10–11)

Нуха, мир ему:

(106). Вот сказал им брат их, Нух: «Разве вы не побоитесь Бога?»

(107). Я – к вам верный посланник.

(108). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! (26:106–108)

Худа, мир ему:

(124). Вот сказал им брат их, Худ: «Разве вы не побоитесь Бога?»

(125). Я – к вам верный посланник.

(126). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! (26:124–126)

Салиха, мир ему:

(142). Вот сказал им брат их, Салих: «Разве вы не побоитесь Бога?»

(143). Я – к вам верный посланник.

(144). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! (26:142–144)

Далее в этой же суре приводится призыв Лута, мир ему:

(161). Вот сказал им их брат, Лут: «Разве вы не побоитесь Бога?»

(162). Я – к вам верный посланник.

(163). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! (26:161–163)

Далее звучит призыв Шугайба, мир ему:

(177). Вот сказал им Шугайб: «Разве вы не побоитесь Бога?»

(178). Я – для вас верный посланник.

(179). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! (26:177–179)

4) Богобоязненность – это самое главное завещание праведных людей. Когда просят совет у праведников, ожидается ответ: «Бойся Аллаха!»

Первое, с чем обратился Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, к мусульманам, когда стал халифом: «Завещаю вам бояться Аллаха».

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, пишет своему сыну: «Завещаю тебе бояться Аллаха».

Умар ибн Абдельгазиз тоже пишет своему сыну: «Завещаю тебе бояться Аллаха!»

5) Аллах назвал богобоязненность наилучшим одеянием. Аллах Субханаху ва Тааля сказал:

(26). О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которое прикрывало бы вашу мерзость, и перья. А одеяние богобоязненности – лучше. Это из знамений Аллаха, может быть, вы вспомните! (7:26)

Мы не сторонники крайностей: или внешность, или ухаживание за душой. Но я должен сначала одеть одежду богобоязненности, чтобы моя наружность была результатом веры. Не нужно ограничиваться платком и платьем. Платок и платье означает, что ты решила изменить свою жизнь. Что значит бороды? – То, что ты решил изменить образ жизни.

Всевышний Аллах говорит, что Он дал нам одеяния, чтобы мы покрыли срамные места, но в нас есть и другое, требующее покрытие – это мерзость в наших душах, и ее нужно покрыть одеянием богобоязненности. И последняя одежда – это лучшее. Мы не отрицаем, что внешний вид мусульманина имеет большое значение, но изменение внешности обязательно должно сопровождаться большими внутренними изменениями.

Некоторые жалуются:

– Женишься на сестре в платке и платье, одни проблемы бывают. А светская женщина: ее муж пьет, бьет ее – она терпит и живет с ним.

Я отвечаю шутя:

– Наверное, наши сестры лучше знают свои права.

Хотя бывает так, что оба хорошие, но не смогли ужиться вместе, поэтому нельзя судить только по внешности, и нужно знакомиться в рамках религии.

«Однажды Умар ибн Хаттаб спрашивал об одном человеке:

– Что вы скажете об этом человеке?

– Он очень хороший.

– Ты с ним куда-нибудь ездил?

– Нет.

– Ты ночевал у него?

– Нет, никогда.

– Ты когда-нибудь брал у него деньги или давал ему в долг?

– Нет.

– Наверняка, ты видел, что он в мечети делает рукуг (поясной поклон) и сажда (земной поклон)?

– Да.

– Ты его не знаешь».

Как мы обращаем внимание на внешность, так же мы должны обращать внимание на богобоязненность.

б) О важности богобоязненности говорит следующий аят, в котором Аллах упомянул, что все виды поклонения имеют одну главную цель – сделать нас богобоязненными. Хотя, это не единственная цель.

(21). О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненны! (2:21)

Аллах призывает нас к поклонению, которое должно увеличить нашу богобоязненность.

7) Аллах Субханаху ва Тагаля назвал таква (богобоязненность) самым лучшим запасом, который человек только может взять с собой в Судный День.

(197). ... И запасайтесь, ибо лучший из запасов – богобоязненность. И бойтесь Меня, обладатели рассудков! (2:197)

8) Богобоязненность – это та вещь, в приобретении которой мы должны помогать друг другу.

Всевышний Аллах велит нам:

(2). ... И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде. И бойтесь Аллаха: поистине, Аллах Силен в наказании! (5:2)

Коварная ошибка

Мусульмане получили большой удар, когда разделили между фикхом (законодательством) и богобоязненностью. Подходить к вопросам фикха, а тем более, когда речь идет о вопросах взаимоотношения людей (вопрос никаха, купли-продажи, долга, развода), нужно с богобоязненностью. Если мы принимаемся решать эти вопросы, потеряв богобоязненность, мы будем искажать аяты Корана и изречения пророка в свою пользу, подходить к закону Аллаха без богобоязненности – это очень коварно. И это, к сожалению, наша сегодняшняя проблема.

Действителен ли никах с ниятом (намерением) развестись, не говоря об этом нияте невесте?

Предположим, я пошел к хазрату, чтобы он прочитал никах мне и моей будущей жене. Хазрат слышит о моем согласии, и слышит о ее согласии, никах действителен, потому что хазрат не знает о том, что я хочу через полгода развестись с женой. И некоторые взяли на вооружение то, что такой никах является действительным (это не прелюбодеяние), и начали заключать такого рода временные браки. Приезжает араб, студент, и женится на время учебы. Субханаллах!

Однажды к пророку, ^{да свидетельствует его} **Аллах** ^{и приветствует}, подошел один юноша, чтобы попросить разрешения совершить прелюбодеяние. Посланник, ^{да свидетельствует его} **Аллах** ^{и приветствует}, спросил:

– Будешь ли ты довольным, если кто-то совершит это с

твоей матерью.., с твоей сестрой .., с твоей теткой?

– Нет.

– Также и люди не будут довольны.

И будут ли эти парни довольны, если кто-то женится на их дочерях таким образом, т.е. со скрытым намерением развода? Богобоязненность может сказать человеку: «Нет!!!», а хазрат не может это запретить, потому что не знает, что в душе человека.

То же самое относительно разводов. Развод в исламе разрешен, но единичные случаи – разводы, которые соответствуют велениям ислама.

И наши разводы похожи на войну, супруги подбирают слова, чтобы обидеть друг друга по-максимуму. Но если мы будем соблюдать установления Корана, развод пройдет с минимальными психологическими трудностями. Не зря Аллах Субханаху ва Тагаля часто упоминал о богобоязненности, именно, когда говорил о разводе.

(231). А когда вы дали развод женам, и они достигли своего предела, то удерживайте их согласно принятому или отпускайте их согласно принятому, но не удерживайте их насильно, преступая: если кто делает это, тот несправедлив к самому себе. И не обращайтесь знамений Аллаха в насмешку; поминайте Милость Аллаха вам и то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, увещевая вас этим; и бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах о каждой вещи Знающ! (2:231)

(2). Когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-хорошему или же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. Таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний День. Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения

(3). и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для

каждой вещи.

(4). Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела. (65:2–4)

Поэтому один сказал: «Выдавайте дочь за богобоязненного, потому что если он полюбит ее, он будет относиться к ней щедро, а если и не полюбит ее, то будет к ней справедливым».

Подходить к фикху нужно с богобоязненностью, чтобы фикх был полезен нам.

Абу Ханифа считает, что если нечистота на одежде меньше размера дирхама (монета), можно читать намаз в этой одежде, не стирая ее. Однажды его дочь заметила, что Абу Ханифа стирает со своей одежды нечистоту, меньшую размера монеты дирхама.

– Отец, что ты делаешь? Ты же говоришь, что в такой одежде можно читать намаз?

– Дочка, так мне спокойнее на душе.

Это лучше, это более богобоязненно. К вопросам фикха нужно подходить с богобоязненностью.

По этому поводу будет уместен анекдот. Один потерял свой кошелек, поднял руки и просит Аллаха:

– О Аллах, пусть мой кошелек найдет богобоязненный человек, а не ученый по фикху.

Его спрашивают:

– Почему ты так просишь?

– Потому что богобоязненный обязательно вернет его, а ученый по фикху найдет причину для того, чтобы оставить его себе.

Как усилить богобоязненность?

1) Нужно знать, кого боишься. Чтобы таква (богобоязненность) была сильной, нужно знать Аллаха. Тот, кто не знает Аллаха, или вообще не верит в Него, не будет бояться Его. Если кто-то угрожает вам своим наказанием и вы еще не знакомы с Его силой и с Его возможностями, вы можете позволить себе расслабиться: «А сможет ли он наказать?» А когда вы узнаете возможности Карающего, силу Его наказания, тогда страх перед ним увеличится, и вы не станете совершать то, что ненавистно Ему (грехи).

И если я вам даю медицинские советы и не говорю, на каких основаниях я вам это советую, вы имеете право отнестись к моим словам несерьезно, но если я говорю: «Сейчас я скажу, что советует делать в этом случае известный своей компетентностью профессор такой-то, вы станете прислушиваться к этому совету».

Когда человек верит, что приказ исходит от Того, Кто обладает абсолютным Знанием и Мудростью, у него будет доверие к этому велению. То же самое относительно вознаграждения. Если я скажу: «Если вы не сделаете то-то, вы понесете большой убыток и потеряете большие вознаграждения», а вы не знаете, о какой награде идет речь – тогда мои слова не окажут на вас влияния, и вы не станете выполнять те поступки, за которые обещаны вознаграждения.

Если я вам говорю: «Если ты сделаешь то-то, на тебя обидится такой-то». Вы можете махнуть рукой: «А кто он мне?» А если я скажу: «Сделаешь то-то – обидишь мать, или человека, который однажды сильно тебе помог». Вы будете бояться причинить боль близкому и уважаемому человеку. Но не зная, кого вы обидите, вы не остановитесь перед поступком. Но если вы знаете, что речь идет о близком вам человеке, вы отступите от зла.

Если мы будем знать многочисленные блага Аллаха Суб-

ханаху ва Тагаля, оказанные нам, мы будем бояться Аллаха.

Значит, для усиления богобоязненности, нужно знать об Аллахе следующее:

- Сила Аллаха: возможность наказать и сила Его наказания.
- Знание Аллаха Субханаху ва Тагаля и Его Мудрость.
- Вознаграждение Аллаха.
- Блага Аллаха Субханаху ва Тагаля.
- Чувство контроля Аллаха Субханаху ва Тагаля. Если я вам скажу: «Вы нарушаете закон такого-го». Вы скажете: «А где он? Его нет».

Всевышний Аллах сказал:

(16). Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа; и Мы ближе к нему, чем шейная артерия. (50:16)

Если мы верим в это без сомнения, у нас будет большая богобоязненность. И бессмысленно говорить человеку: «Бойся Аллаха», когда он не знает Аллаха. Прежде нужно усилить в нем веру в Аллаха.

К Марьям, мир ей, подошел Джибриль, мир ему, в облике прекрасного юноши. И это было испытанием для Марьям. Что она сказала ему в этот момент?

(18). Она сказала: «Я ищущу защиты от тебя у Милосердного, если ты богобоязнен». (19:18)

А чего бояться, если он богобоязненный? Марьям знает, что если он не богобоязненный, эти слова не будут на него влиять, он не поймет до конца. А если он богобоязненный, это будет напоминанием для него.

(40). А кто боялся достоинства Господа своего и удерживал душу от страсти,

(41). то, поистине, Рай, это – прибежище. (79:40–41)

Как мы можем призывать человека к богобоязненности, если он сомневается, существует ли Аллах. И мало верить: «Да, Бог есть, Бог один». И своим детям нужно также рассказывать об

Аллахе, о Его награде и наказании. К сожалению, часто пытаются детей пугать чем угодно: «Шурале придет, и заберет тебя» и т.д. Нет, человек должен бояться Аллаха Субханаху ва Тагаля: бояться Его наказания, бояться потерять Его вознаграждение, и бояться быть неблагодарным Тому, Кто наделил его благами. И этот дух должен развиваться у ребенка с детства.

2) Любовь к Аллаху Субханаху ва Тагаля. Наши отношения с Аллахом строятся не только на основании формальности и страха. В первую очередь, они строятся на основании любви. И это подчеркивается в Коране:

(165). А среди людей есть такие, которые берут, помимо Аллаха, равных; они любят их, как любят Аллаха. А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха. И если бы увидели те, которые нечестивы, когда они увидят наказание, что сила принадлежит целиком Аллаху и что Аллах силен в наказании!.. (2:165)

Праведные рабы Аллаха любят своего Господа.

(54). О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий. (5:54)

В Священном изречении говорится:

«Мой раб не может приблизиться ко Мне чем-либо более дорогим для Меня, чем обязательные предписания (фарз)».

В этом изречении Аллах уничтожает все формальности со Своей стороны. Некоторые строят отношения с Аллахом формально: отчитал намаз, и ушел. Ураза – ураза. Но Аллах Субханаху ва Тагаля хочет, чтобы мы имели с Ним более глубокие отношения. И Всевышний Аллах дает нам возможность не только приблизиться к Нему, стоять у Его дверей, но Аллах

Субханаху ва Тагаля готов нас любить, о чем говорится далее:

«И Мой раб будет приближаться ко Мне благодаря необязательным предписаниям, пока Я не возлюблю его, и если Я полюблю его, тогда стану его зрением, которым он видит, его слухом, которым он слышит, его рукой, которой он работает, его ногой, которой он ходит, если он попросит Меня, Я ему дам, а если он станет прибегать к Моему убежищу, Я дам ему его».

К сожалению, некоторые ограничивают отношения с Аллахом страхом Его наказания, упуская из внимания любовь к Аллаху.

Если один влюбился, ему хочется рассказать о своей любви.

В другом изречении говорится: «Когда Аллах Субханаху ва Тагаля полюбил одного раба, он говорит Джibriилью:

– О, Джibriиль, Я полюбил Моего раба, люби его и ты!

И Джibriиль, мир ему, начинает любить его.

– О, Джibriиль, скажи Моим ангелам, чтобы они тоже любили его!

Джibriиль сообщает ангелам о любви Аллаха к этому рабу, и они тоже начинают любить его. И Аллах Субханаху ва Тагаля низводит любовь и уважение к этому рабу среди людей».

И в наших отношениях с Аллахом должна преобладать любовь. И любовь к Аллаху усилит богобоязненность, потому что если ты любишь Аллаха, ты боишься Его недовольства. И начинаешь беспокоиться, как бы не нарушить границы дозволенного, установленные Аллахом. Тебе страшно потерять Того, Кого ты любишь.

В Коране говорится о людях, сердца которых трепещут, когда они вспоминают Аллаха.

(2). Верующие – только те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха; а когда читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру, и они полагаются на своего

Господа... (8:2)

И влюбленный не может думать о возлюбленной без волнения. И любовь к Аллаху чувствовали многие. Когда есть такой уровень любви, окрепнет таква (богобоязненность). Недовольство Аллаха будет значить для тебя большой убыток.

Поклонение строится на трех столпах: это любовь, страх и надежда. И любовь, как голова для птицы, она направляет все наши действия, а надежда и страх, как крылья, которые помогают сбалансировать наш полет. Молодой должен больше бояться, чем пожилой, потому что он в силах активно поклоняться Аллаху. А пожилой должен больше надеяться.

В Судный День из этих трех столпов останется только любовь. Представьте обитателей Рая: чего бояться? Аллах сказал, что оттуда никто не выйдет. А на что надеяться – все уже получили. Страх и надежда ушли, но осталась любовь.

И именно на основании любви мы усиливаем нашу богобоязненность. Когда Аллах становится для нас таким значимым, тогда мы боимся потерять Его любовь, боимся потерять близость и покровительство Всевышнего.

3) Нужно знать своих врагов. Это шайтан и своя страсть.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(6). Поистине, шайтан вам враг, считайте же его врагом! Он зовет свою партию, чтобы оказаться им обитателями огня. (35:6)

В другой суре говорится:

(21). О вы, которые уверовали, не следуйте по стопам шайтана! Кто следует по стопам шайтана..., то ведь он приказывает гнусность и неодобряемое. И если бы не Щедрость Аллаха к вам и не Его Милость, ни один бы из вас никогда не очистился. Но Аллах очищает, кого пожелает; Аллах – Слышащий, Знающий! (24:21)

Нужно различать своего друга и своего врага. Почему Адам, мир ему, съел плоды запретного дерева? Шайтан побу-

дил его сделать это. Шайтан представился хорошим другом.

(120). И нашептал ему шайтан, он сказал: «О Адам, не указать ли тебе на древо вечности и власть непреходящую?! (20:120)

Аллах Субханаху ва Тагаля приводит слова шайтана:

(21). И заклил он их: «Поистине, я для вас – добрый советник». (7:21)

Ошибка Адама была в том, что он забыл, кто ему нашептывает – добрый советчик или яростный враг?

И нужно различать наущения шайтана и не следовать им.

Но не всегда виноватым является шайтан, иногда на грех нас толкают наши страсти и похоти. И если вы прочитаете историю о сыне Адама, убившем своего брата, вы не найдете там упоминание о внушении шайтана. Всевышний Аллах рассказывает об этом:

(30). И душа его представила ему легким убийство брата, и он убил его и оказался среди потерпевших убыток. (5:30)

Также жена вельможи, соблазняявшая Юсуфа, мир ему, призналась, что на это подтолкнула ее собственная страсть.

(53). Я не оправдываю свою душу, – ведь душа побуждает ко злу, если только не помилует Господь мой. Поистине, Господь мой Прощающ, Милосерд!» (12:53)

Поэтому, в Коране неоднократно истине противопоставляется страсть, и Аллах Тагаля призвал подчиняться истине, а не страстям. Например, Он велел Дауду, мир ему:

(26). О Дауд, Мы сделали тебя наместником на земле, суди же среди людей по истине и не следуй за страстью, а то она сведет тебя с пути Аллаха! Поистине, те, которые сбиваются с пути Аллаха, – для них сильное наказание за то, что они забыли День Расчета! (38:26)

4) Хорошие друзья. Для любого хорошего нрава нужны хорошие друзья.

Качества богобоязненных

Мы не можем говорить о своей богобоязненности без доказательств.

1) Вера в скрытое.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(1). Алиф-лям-мим.

(2). Эта книга – нет сомнения в том – руководство для богобоязненных,

(3). тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву и из того, чем Мы их наделили, расходуют,

(4). и тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, и в Последней жизни они убеждены. (2:1–4)

2) Аллах Субханаху ва Тагаля перечислил много качеств богобоязненных и правдивых людей:

(177). Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в Писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на освобождение рабов, и выстаивал молитву, и выплачивал закят, и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и бедствии и во время беды, – это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные. (2:177)

Все перечисленное является качествами богобоязненного человека.

3) Богобоязненный человек не упорствует в грехе. Мы все совершаем грехи, но упрямо совершать какой-то грех – это не качество богобоязненного человека.

(201). Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от сатаны, то они поминают назидание и прозревают. (7:201)

(133). И стремляйтесь к прощению от вашего Господа и к Раю, ширина которого – небеса и земля, уготованному

для богобоязненных,

(134). которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающих гнев, Прощающих людям. Поистине, Аллах любит делающих добро!

(135). Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, а кто прощает грехи, кроме Аллаха? И не упорствовали в том, что они совершили, будучи знающими, – (3:133-135)

Обратите внимание на то, что Аллах не сказал, что богобоязненные вообще не совершают грехи! Но они после совершения греха, вспоминают Аллаха, каются и не упорствуют.

4) Правдивость.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(33). Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными. (39:33)

5) Богобоязненные люди больше склонны к прощению, чем к наказанию.

(237). ... А если вы извините, то это – ближе к богобоязненности. И не забывайте благости между собою, – ведь Аллах видит то, что вы делаете! (2:237)

б) Справедливость.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(8). 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)

И в решении торговых отношений склоняйтесь к тому, чтобы вы не проиграли в Судный День, а не в этой жизни.

Иногда, к сожалению, мусульмане стремятся к тому, чтобы больше взять себе. Если ты сомневаешься, имеешь ли ты полное право на то, на что претендуешь, не рискуй. Главное – не

остаться должником в Судный День.

Часто братья берут в долг и ничего не фиксируют. И братство омрачается. Аллах Субханаху ва Тагаля не случайно в самом длинном аяте Корана сказал о том, как нужно брать деньги в долг, как зафиксировать и засвидетельствовать (см. справедливость, исполнительность).

7) Уважение обрядов Аллаха Субханаху ва Тагаля.

Всевышний Аллах говорит:

(32). Вот так! И если кто почитает обрядовые знаменья Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. (22:32)

Здесь речь шла о хадже (паломничестве). Кто-то торопится в обвинении: «Нет смысла в совершении хаджа». Кто-то даже обвиняет ислам в язычестве, говоря: «Вы камни бросаете, ходите вокруг дома...» Хадж (паломничество) показывает, насколько ты готов подчиниться Аллаху. И кто уважает обряды – это признак богобоязненности и уважения к Аллаху.

Именно, когда речь идет о чисто религиозных обрядах, бывает не так, как ты хочешь и считаешь нужным.

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если бы религия была по нашей логике, нужно было бы сделать масих (обтирание кожаных сапожек) снизу, а не сверху». А мы делаем масих сверху, а не на подошве, где грязь.

В религиозных обрядах главное – проявление подчинения. Они не бессмысленны. Смысл в подчинении Всевышнему.

Многое, запрещенное в исламе, является вредным, и люди признают, что ислам не зря запретил это. А в религиозных обрядах Аллах Субханаху ва Тагаля нас проверяет: нам может быть ничего не понятно, но мы подчиняемся. И это является показателем уровня нашей богобоязненности.

Я замечаю, что Курбан-байрам очень уважаем в Татарстане. Уважение к религиозному обряду – это хороший признак. Конечно, не нужно останавливаться на этом. И момент уважения религии нужно использовать и развивать.

Иногда кто-то из уважения к Корану носит его выше пупка (хотя, об этом нигде не говорится). И нужно продвигаться: «Альхамду лиллях, ты уважаешь Коран, но читай то, что написано там, и соблюдай».

Выше мы перечисляли некоторые признаки богобоязненных и кто-то может сказать: «Когда вы говорите о вере, о правдивости, о богобоязненности, об искренности, и т.д вы перечисляете одни и те же качества. Так чьи они?» Это качества и правдивых, и богобоязненных, и верующих – одно другому не мешает.

Один считает себя богобоязненным. И у нас есть соответствующие им качества. Пусть каждый посмотрит, соответствует ли он вышеприведенному аяту. А другой считает себя искренним. И пусть он перечитает этот аят и проверит свою искренность. Эти нравы обширны. Они, как почва, на которой растут другие нравы: хорошее отношение к родителям, соседям и т.д. Но бывает так, что один плод (например, уважение к родителям) растет на почве богобоязненности, другой (честность в работе) – на почве искренности. Хорошее отношение к соседу может возникнуть на почве чувства контроля Аллаха (*см. Взаимодействие нравов между собой*).

Плоды богобоязненности

1) Любовь Аллаха. Аллах любит богобоязненных.

(76). Да! Кто верно выполнил свой договор и был богобоязнен... Поистине, Аллах любит богобоязненных! (3:76)

2) Милость Аллаха.

(156). Запиши за нами в этой ближайшей жизни благое деяние, и в будущей; мы обратились к Тебе! Он сказал: «Наказанием Моим Я поражаю, кого желаю, а Милость Моя объемлет всякую вещь. Поэтому Я запишу ее тем, которые богобоязненны, выплачивают закят и которые веруют в Наши знамения... (7:156)

3) Помощь и близость Аллаха.

(128). Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и кто делает добро. (16:128)

4) Аллах назвал богобоязненных людей Своими друзьями:

(62). О да, ведь для друзей Аллаха нет страха, и не будут они печалиться.

(63). Они уверовали и были богобоязненны, –

(64). для них – радостная весть в ближайшей жизни и в будущей. Нет перемены словам Аллаха, это – Великий успех! (10:62–64)

5) Самый уважаемый перед Аллахом – самый богобоязненный человек.

(13). О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий. (49:13)

6) Богобоязненность помогает нам выйти из трудного положения, получить удел и легкость в деле.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(2). ... А кто боится Аллаха, тому устроит Он исход

(3). и даст ему пропитание, откуда он и не рассчитывает.

А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен. Ведь Аллах совершает Свое дело; установил Аллах для каждой вещи меру.

(4)... Кто боится Аллаха, тому Он устроит в Своем деле легкость. (65:2-4)

7) Богобоязненность способствует прощению грехов и увеличению вознаграждения.

(5). Это – повеление Аллаха; Он низвел его вам. А кто боится Аллаха, тому Он загладит дурные деяния и увеличит ему награду. (65:5)

8) Одна из главных причин принятия наших деяний – это

богобоязненность. Аллах Тагаля принимает дела только от богобоязненных людей.

Всевышний Аллах говорит:

(27). И прочитай им весть о двух сыновьях Адама с истиной. Вот они оба принесли жертву; и была принята она от одного и не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя!» Тот сказал: «Ведь Аллах принимает только от богобоязненных.» (5:27)

9) Богобоязненность дает нам способность различать плохое от хорошего.

Аллах Тагаля говорит:

(29). О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, Он даст вам различение (не даст вам заблудиться) и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Аллах – Обладатель Великой Милости! (8:29)

10) Богобоязненный человек учится на ошибках других, извлекает из события правильный урок. Для богобоязненного человека в каждом явлении есть урок. Аллах Субханаху ва Тагаля дает ему возможность понять суть дела, а не поверхностное понимание.

(137). До вас уже прошли примерные обычаи; походите по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!

(138). Это – разъяснение людям, руководство и увещание для богобоязненных. (3:137–138)

11) Благой конец в этой и следующей жизни за богобоязненными. Бывает, что несправедливость творится долго, но благой конец будет за богобоязненными.

Муса, мир ему, обратился к своему народу:

(128). Муса сказал своему народу: «Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным». (7:128)

К сожалению, на сегодняшний день, считающие себя

наследниками Мусы, мир ему, не понимают этот аят и творят несправедливость на земле.

(83). Вот жилье последнее, Мы даем его тем, кто не желает величаться на земле или распространять нечестие. А конец за богобоязненными! (28:83)

12) Богобоязненный друг останется возле тебя вплоть до Судного Дня.

В Судный День все будут спорить между собой. И родственники, и друзья не будут признавать друг друга.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(33). И когда придет оглушительный,

(34). в тот день, как убежит человек от брата,

(35). и матери, и отца,

(36). и подруги (жены), и детей.

(37). У каждого человека из них тогда – дело ему достаточное. (80:33–37)

Душа и тело будут спорить между собой.

Душа: «Ты наслаждалось, а я буду из-за тебя мучаться?!»

Тело: «Если бы не ты, я не мог бы наслаждаться, потому без тебя не мог бы жить.»

Аллах пошлет ангела, чтобы судить между душой и телом.

Ангел скажет: «Вы оба похожи на ходящего слепого, и зрячего, который не может ходить, которые оказались в красивом чужом саду.» Зрячий говорит:

– Я вижу яблоко, но не могу его украсть, так как не могу ходить.

– Я не вижу яблоко, но могу его сорвать.

– Возьми меня на руки, и я сорву его.

Значит, виноваты оба.

Но богобоязненные в Судный День будут поддерживать друг друга.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(67). Друзья в тот День – друг другу враги, кроме бого-

боязненных. (43:67)

13) Спасение в Судный День и получение вознаграждения Аллаха.

(61). И спасет Аллах тех, которые были богобоязненны, в их благом жилище; не коснется их зло, и не будут они опечалены. (39:61)

(31). И приближен будет Рай для богобоязненных недалеким.

(32). Вот что обещано вам для всякого кающегося, соблюдающего,

(33). того, кто боится Милосердного втайне и приходит с сердцем обращающимся. (50:31–33)

Истинно, богобоязненный человек боится именно тогда, когда он бывает наедине с Аллахом. Дай Аллах Субханаху ва Тагаля быть нам из числа богобоязненных людей и получить их вознаграждение в этой и следующей жизни!

Терпение

Терпение

Значение слова

Мусульманину нельзя ничего сделать без терпения, без этого ничего не получится.

С точки зрения арабского языка, «терпение» (сабр) – воздержание и запрещение.

Ученые-мусульмане объяснили терпение следующим образом. Терпение – это воздержание своей души от печали, и от ее страстей, и своего языка от жалобы, и удержание себя на соблюдении того, что предписано в Книге Аллаха и изречениях Его пророка, ^{да благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}.

Настоящее терпение – это когда человек не жалуется наедине с самим собой, не говоря уже о жалобах другим.

Понятие «терпение» очень емкое.

Один учёный сказал: «Сабр (терпение) для человека как уздечка для лошади». Говоря современным языком, сабр для человека, как тормоза для машины. Представьте человека, который едет без тормозов, что с ним будет?

Учёные сказали: на человека воздействуют две силы: сила желания и сила страха. И терпение – это когда человек использует силу желания в лучшую для себя сторону и силу страха в сторону воздержания от того, что является для него плохим перед Аллахом.

Веление быть терпеливым

Во многих аятах Корана Аллах Субханаху ва Тагаля приказал быть терпеливыми. И таких аятов более ста.

Всевышний Аллах сказал:

(200). О вы, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, будьте стойки и бойтесь Аллаха, – может быть, вы будете счастливы! (3:200)

Аллах говорит: «Будьте терпеливы, запасайтесь терпением», подчеркивая необходимость этого качества у верующих. В другом аяте этой же суры Всевышний Аллах сказал:

(142). Или вы думали, что войдете в Рай, когда Аллах еще не узнал (не увидел на деле) тех, которые усердствовали из вас, и не узнал терпеливых? (3:142)

Пока Аллах Субханаху ва Тагаля не увидит в деле эти два качества – усердие и терпение ради Него, не может быть и речи о вхождении в Рай.

Всевышний Аллах также говорит:

(45). Обратитесь за помощью к терпению и молитве; ведь она – великая тягота, если только не для смиренных... (2:45)

Легкость нашей религии не означает, что не нужно прилагать усилия.

В десятом классе учитель по математике дает контрольную работу и говорит: «Работа легкая». Что ожидают ученики: «Сколько будет два плюс два»? Учитель дает задание по возможностям учеников, и кто готовился, найдет контрольную работу легкой для себя.

Намаз будет тяготой для того, кто не уверовал должным образом, но тот, кто воспринимает намаз как встречу с Аллахом, будет отдыхать во время чтения намаза. В этой же суре Всевышний говорит:

(153). О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах с терпеливыми! (2:153)

И здесь указывается, что благо терпения в том, что Аллах с терпеливыми.

Также Аллах говорит:

(46). И повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не преирайтесь, а то ослабеете, и уйдет ваша мощь. Терпите: ведь Аллах с терпеливыми! (8:46)

И много аятов, приказывающих терпеть.

Аллах любит терпеливых

С другой стороны, Аллах Субханаху ва Тагаля неоднократно хвалил в Коране терпеливых людей:

(155). Мы испытываем вас кое-чем из страха, голода, недостатка в имуществе и душах и плодах, – и обрадуй терпеливых, –

(156). тех, которые, когда их постигнет бедствие говорят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся!»

(157). Это – те, над которыми благословения от их Господа и милость, и они – идущие верным путем. (2:155–157)

Аллах подчеркивает факт испытания. К сожалению, некоторые люди думают, что он стал мусульманином, и испытаний больше быть не должно. Наоборот, они обязательно будут.

Что я потерял? Деньги? Но они принадлежали Аллаху. Здоровье? Оно принадлежало Аллаху. Любая вещь, которую теряет человек, не принадлежала ему – Аллах дал ему ее в залог, чтобы проверить, как он будет поступать.

Мы уже привели историю Умм Суляйм и ее мужа Абу Гальхи, когда умер их сын (см. *Критерии благонавия по отношению к Аллаху*).

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если кого-либо из рабов Аллаха постигнет несчастье, а он скажет: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся! О Аллах, вознагради меня в несчастье моем и дай мне взамен нечто лучшее!» – Аллах Всевышний непременно вознаградит его в его беде и даст ему взамен нечто лучшее». Эти слова сказала Умм Салама, когда умер её муж – Абу Салама, и Аллах заменил его тем, кто стал для нее лучше, – посланником, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

В Коране Всевышний Аллах приводит совет Лукмана своему сыну:

(17). О сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай от запретного и терпеливо сноси все, что

постигает тебя, – ведь это из твердости в делах. (31:17)

И некоторые люди поклоняются Аллаху так нестабильно, словно они стоят на краю пропасти, и достаточно легкого ветра, чтобы они упали. А терпеливый твердо стоит:

(11). Среди людей есть такой, кто поклоняется Аллаху на острие: если его постигает добро, он успокаивается в этом; а если его постигает искушение, он поворачивается своим лицом, утратив и ближайшую жизнь и последнюю. Это – явная потеря!

(12). Вместо Аллаха он призывает то, что ему не приносит ни вреда, ни пользы, это – далекое заблуждение!

(13). Он призывает того, от которого вред ближе пользы. Плох господин, и плох со товарищ! (22:11–13)

Терпение – это качество пророков

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал, что сабр (терпение) – одно из качеств пророков, и это говорит о величии данного качества.

(34). Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что их считали лжецами и притесняли, пока не пришла к ним Наша помощь. И нет переменяющего слова Аллаха! И доходили до тебя известия о посланцах. (6:34)

В другой суре:

(85). И Исмаила, и Идриса, и Зу-л-кифла... Все – из терпеливых. (21:85)

И Всевышний Аллах охарактеризовал пророка Айюба, мир ему, как терпеливого:

(44). «И возьми рукой своей пучок, и ударь им, и не грешь!» Мы нашли его терпеливым.

Прекрасный раб! Поистине, он – обращающийся! (38:44)

Сколько бедствий было у Айюба, мир ему! Сначала вымер весь его скот, потом один за другим умерли его сыновья, потом

он сам заболел.

Айюб, мир ему и милость Аллаха, после богатства и власти потерял все. И, конечно, это переносится тяжелее, чем если человек изначально был бедным и больным.

Кто-то считает: если я богат, значит, Аллах меня любит. И если кто-то неудачник – это Аллах от него отвернулся. Не так. Аллах испытывает своих рабов, даже без того, чтобы они совершили какие-то грехи. Разве Айюб, мир ему, совершал грехи?

Однажды жена Айюба, мир ему, сказала ему попросить Аллаха об избавлении, на что пророк сказал: «Если я выздоровлю, я побью тебя сто раз за такие слова. Разве мне не будет стыдно, Он столько даровал мне, а при испытании я буду просить?»

Как обратился к Аллаху Айюб, мир ему?

(83).... И Айюба, когда он воззвал к своему Господу: «Постигла меня беда, а Ты – Милосерднейший из Милосердных! (21:83)

(41). И вспомни раба Нашего Айюба. Вот воззвал он к Господу своему: «Коснулся меня шайтан страданием и наказанием!» (38:41)

Обратите внимание на культуру обращения к Аллаху, хотя все в руках Аллаха, но Айюб, мир ему, сказал, что его проблемы из-за того, что шайтан коснулся его страданием. И также нужно обратить внимание на то, что Айюб, мир ему, в своем обращении не жалуется на судьбу, даже напрямую не просит Аллаха избавить его, а просто говорит:

– Постигла меня беда, а Ты – Милосерднейший из Милосердных!

Какой высокий уровень этики обращения к Аллаху!

Терпение – это основное качество верующих

И когда Аллах Субханаху ва Тагаля перечислял признаки верующих, очень часто, среди перечисленных признаков упоминалось терпение:

(177). Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в Писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на освобождение рабов, и выстаивал молитву, и выплачивал закят, и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастьи и бедствии и во время беды, – это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные. (2:177)

И в другом аяте:

(11). Кроме тех, которые терпели и совершали благое; для этих – прощение и великая награда! (11:11)

(35). ...Тех, у которых страшатся сердца, когда поминается Аллах, и терпеливых к тому, что их постигает, и выстаивающих молитву, и которые расходуют из того, что Мы им даровали. (22:35)

И в другой суре:

(2). ...Поистине, человек ведь в убытке,

(3). кроме тех, которые уверовали, и совершали добрые дела, и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение! (103:2–3)

Выиграют те, которые не только сами терпели, но и советовали друг другу терпеть.

Вознаграждение за терпение

1) Одна из главных причин вхождения в Рай – это сабр (терпение).

(111). Сегодня Я воздал им за то, что они терпели, тем, что они оказались достигшими успеха. (23:111)

В другой суре:

(75). Они получат Наивысшее место в воздаяние за то, что терпели, и встречены будут в ней приветом и миром, (76). вечно пребывая там. Прекрасно это как пребывание и место! (25:75–76)

Эти аяты звучали после того, как Аллах Субханаху ва Тагаля перечислил качества рабов Милосердного (см.25:63–74) (ночной намаз, милостыня, удержание от мерзостей и т.д), а потом говорится, что они будут вознаграждены за то, что они терпели, значит, человек не приобретает все эти качества без терпения.

Всевышний Аллах говорит:

(12). И вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком. (76:12)

Что удержало этих людей на вере? Сабр (терпение).

2) Вознаграждение за сабр (терпение) без счета. Аллах Тагаля сказал:

(96). То, что у вас, иссякает, а то, что у Аллаха, остается. И воздадим Мы тем, которые терпели, награду их еще лучшим, чем то, что они делали. (16:96)

(10). Скажи: «О рабы Мои, которые уверовали, бойтесь вашего Господа! Тем, которые творили в этой жизни добро, – добро, а земля Аллаха пространна. Поистине, будет дана полностью терпеливым их награда(бигайри хысаб) без счета!» (39:10)

Есть два перевода слов «бигайри хысаб» – без счета и без расчета. Без счета: невозможно пересчитать их вознаграждение. А последнее означает, что с ними не будет произведен расчет в Судный День.

В одном изречении говорится, что терпеливые подойдут к дверям Рая и их спросят:

– Вы что подошли? Еще расчет не начался!

Они скажут:

– О Ридван (хозяин рая), разве ты не читал, что Аллах

сказал в Коране «и получают терпеливые свое вознаграждение без расчета»?

Терпеливые будут первыми, кто войдет в Рай.

Виды терпения

- 1) Терпение по отношению к велениям Аллаха.
- 2) Терпение по отношению к грехам – воздержанность от грехов.
- 3) Терпение по отношению к судьбе.
- 4) Терпение при призыве к исламу.
- 5) Терпение при поиске знания.

Терпение по отношению к велениям Аллаха

Всевышний Аллах говорит:

(109). Следуй же за тем, что внушается тебе, и терпи, пока Аллах не рассудит: ведь Он – Лучший из Судящих! (10:109)

(7). И ради Господа своего терпи! (74:7)

Аллах приказал читать намаз, держать уразу, выдавать закят – все это невозможно делать без терпения. Разве можно без терпения вставать на утренний намаз? Разве можно без терпения держать уразу? Разве можно без терпения давать часть своего имущества?

И хочется здесь сказать о важности терпения в поддержании межчеловеческих отношений, так как они относятся к велению Аллаха и без терпения нельзя обойтись. Разве можно без терпения поддержать отношения с родителями, детьми, женой, мужем, родственниками, соседом, соучастником в какомнибудь деле и.т.д.?

Терпение по отношению к грехам

Почти все грехи – это телесное наслаждение, и наша страсть толкает нас к совершению этого. Возьмите любой грех:

прелюбодеяние, алкоголь, азартные игры и т.д. Как человек может удержаться от них? Только с помощью терпения.

И великим примером для нас в этом является пророк Юсуф, мир ему. Он очень красивый молодой парень, раб (на его поступки никто не обращает внимание), вдали от дома, не среди знакомых. Его призвала к близости красивая, знатная, влиятельная женщина, и они были наедине. Жена вельможи закрыла десятки дверей, до них невозможно было дойти.

Всевышний Аллах говорит:

(23). И совращала его та, в доме которой он был, и заперла двери и сказала: «Поди сюда». Сказал он: «Упаси Аллах! Ведь Господь мой прекрасным сделал мое пребывание. Поистине, не будут счастливы неправедные!» (12:23)

К тому же, группа красивых женщин признались в своем восторге от его красоты.

Аллах Тагаля сказал:

(31). ...Когда же они увидели его, то возвеличили его, и порезали себе руки, и сказали: Далек Аллах от недостатков! Это – не человек, это – только благородный ангел. (12:31)

И все это не лишает Юсуфа, мир ему, терпения, из-за чего жена вельможи стала угрожать ему тюрьмой.

Столько условий для совершения греха, а пророк Аллаха отвечает:

– Упаси Боже!

А потом он обратился к Аллаху:

– Господь мой! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты не отведешь от меня их козней, я склонюсь к ним и окажусь из числа неразумных. (12:33)

По меркам нашего «цивилизованного» общества, пророк Юсуф, мир ему, сглушил, но он, наоборот, считает, что потерпит убыток, если совершит этот грех.

Так же нужно терпение и в отношении других грехов.

Мусульманин начинает свой бизнес, и возникает вопрос

о взятии кредита или о дачи взятки, чтобы выиграть конкурс на какой-то проект. В таких ситуациях вряд ли можно обойтись без терпения, чтобы правильно разрешить ситуацию. Но нам нельзя забывать, что для мусульманина важно не только зарабатывать, а важно как зарабатывать.

Терпение по отношению к судьбе

Жизненные обстоятельства, при которых необходимо проявлять терпение делятся на две группы:

1) Жизненные проблемы: болезнь, смерть близких, разорение и т.д. Здесь нашим примером является Айноб, мир ему (см. выше).

Во время проблем люди ведут себя по-разному:

- Некоторые люди теряют надежду, ругают судьбу и жалуется на Аллаха.

- Некоторые терпят, не жалуется.

- Есть те, которые даже проблемой довольны.

И, по определению Рабиги Аль-Гадави, известной женщины в суфизме, ты доволен Аллахом, когда ты радуешься проблеме, как радуешься благу от Него.

- Некоторые люди готовы благодарить Аллаха за проблемы, так как от нее ожидается вознаграждение и избавление от грехов.

Мухаммад, ^{на **Аллах** и приветствует}, сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, долгая болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов».

2) Терпение при удачных жизненных обстоятельствах: здоровье, материальный достаток, почет и т.д. Здесь нашим примером является Сулейман, мир ему:

(15). Мы даровали Дауду и Сулейману знание. И сказали они: «Хвала Аллаху, который дал нам преимущество пред многими из Его рабов верующих!»

(16). И унаследовал Сулейман Дауду и сказал: «О люди, научены мы языку птиц, и даровано нам все! Поистине, это – явное преимущество!»

(17). И собраны были к Сулейману его войска джиннов, людей и птиц, и они распределялись.

(18). А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьица сказала: «О муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Сулейман и его войска, не замечая этого».

(19). Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов, и сказал: «Господи, внуши мне быть благодарным за Твою Милость, которую Ты ниспослал мне и моим родителям, и чтобы я делал благо, которое Тебе угодно, и введи меня Твоей Милостью в число рабов Твоих праведных!» (27:15–19)

Некоторые люди, когда доходят до определенного уровня богатства или власти, из-за высокомерия перестают замечать даже людей.

А Сулейман, мир ему и милость Аллаха, получил такое царство, подобно которому не было дано никому до него и не будет дано никому после него, и замечает даже муравьицу, останавливая войско ради неё. Разве не нужно терпение чтобы быть таким скромным и снисходительным, имея такое царство!

И обе группы событий требуют терпения, потому что когда человек перестает терпеть, этим он причиняет вред себе. И учёные считают, что терпение по отношению к благам Аллаха гораздо тяжелее, чем терпеть проблемы. Один учёный сказал: «Из-за проблем терпели и верующие и неверующие, а благо терпят только истинные рабы Аллаха». Если человек заболел раком, он будет терпеть, потому что ему некуда деваться.

И нужно подчеркнуть, что способность на совершение грехов больше именно у того, у кого блага, т.к. иногда удерживает от греха не отсутствие желания к нему, а отсутствие возможности. И способность здорового человека грешить больше больного и так же богатого. Исходя из этого, терпение по от-

ношению к благам, становится очень нужным.

А как терпят благо истинные рабы Аллаха?

- Признаются, что все блага от Аллаха Тагаля.
- Они не позволяют благу сделать их высокомерными.
- Они не забывают о Судном Дне, не увлекаются благом настолько, чтобы забыть о Дне Воздаяния.

- Они дают закят (должная доля из имущества богатых для выдачи бедным)

- Они помнят, что это благо должно использоваться только на благие цели, а не на совершение грехов.

Каждому нужно терпение, чтобы жизненные обстоятельства не погубили его. Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в положении его является для него благом, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это (тоже) становится для него благом».

У верующего всегда дела «Альхамду лиллях». Иногда видишь верующих пациентов в тяжелом состоянии, спрашиваешь:

– Как у вас сегодня дела?

– Альхамду лиллях (Хвала Аллаху!).

А у него такие страшные боли.

А у других больных (неверующих) ожог первой степени (покраснение кожи), а они жалуются:

– За что Бог наказывает меня?! Я не знаю!

Терпение при призыве к исламу

Хочется отдельно выделить важность терпения при призыве к исламу.

1) Аллах Субханаху ва Тагаля не обещал нам, что люди будут встречать нас с букетами роз. Наоборот, мы должны быть готовы к букетам обвинений и оскорблений.

И выше мы привели аят:

(34). Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что их считали лжецами и притесняли, пока не пришла к ним Наша помощь. И нет переменяющего слова Аллаха! И доходили до тебя известия о посланцах. (6:34)

Пророки терпели то, что их считали лжецами. Мы должны быть готовыми к обвинениям – это закон Аллаха.

Когда Джибриль, мир ему, первый раз пришел к Мухаммаду, ^{«**Аллах** и приветствует»}, для пророка было непонятно, кто перед ним. И только родственник его жены, Хадиджа, Варака ибн Науфал прояснил, что это была встреча с Джибрилем – ангелом, который раньше приходил к Исе и Мусе, мир им. «Ты – тот пророк, о котором написано в Торе и в Инджиле, и если я доживу до того времени, когда твой народ станет тебя изгонять, я тебе помогу». Пророк, ^{«**Аллах** и приветствует»}, удивился: все его любят, уважают, кто будет изгонять его:

– Разве они станут меня изгонять?!

– Не было такого, чтобы до тебя пришел посланник, и его не изгнал народ.

Иногда мы удивляемся проблемам из-за призыва. А чему тут удивляться? Все идет по плану. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(127). Терпи же, ведь твое терпение – только с Аллахом, и не печалься за них и не будь в стеснении от того, что они ухищряются. (16:127)

В другом аяте:

(35). Терпи же, как терпели обладатели твердости из посланников, и не торопи в угоду им! В тот день, когда они увидят то, что обещано... (46:35)

Всевышний Аллах также сказал:

(10). И терпи то, что они говорят, и уходи от них по-хорошему. (73:10)

Как нам успокоиться? Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(130). Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалой Господа до восхода солнца и до захода, и во времена ночи прославляй Его и среди дня – может быть, ты будешь доволен. (20:130)

2) И мы должны быть терпеливы в отношении результата. Мы хотим получить всё сразу. Все хотят, чтобы его отец или мать тут же встали на намаз. Всевышний Аллах говорит:

(60). Терпи же, ведь обещание Аллаха – истина, и пусть не считают тебя легкомысленным те, которые не имеют уверенности! (30:60)

Что обещал Аллах?

(77). Терпи же! Поистине, обещание Аллаха – истина: либо Мы покажем тебе часть того, что обещаем, либо упокоим тебя, и к Нам они вернутся. (40:77)

Обещание Аллаха – истина. Оно сбудется. Прояви сабр (терпение). Никто не обещал, что ты обязательно должен увидеть результат своего дела. Ты можешь умереть, не увидев результата своих увещеваний. Сумайя, да будет доволен ею Аллах, – первая женщина, погибшая на пути Аллаха, умерла в то время, когда Абу Джахаль и другие тираны пытали до смерти мусульман. Она не увидела, как мусульмане могут спокойно совершать намаз. Но она увидит нас в Судный День, и получит свою долю вознаграждения от этого.

Можно привести один пример из сегодняшней жизни. Один брат жил в семье, где только он соблюдал ислам. Он был умным и вежливым со своими родителями и тремя братьями и сестрой, всегда призывал их, но никто не слушал его, и он умер молодым (в 19 лет), в аварии. И только после его смерти его отец и три брата встали на намаз, а его мать и сестра одели хиджаб и встали на намаз.

Так что, уважаемые братья и сестры! Наша задача – положить зерно в землю и ухаживать за ним и просить Аллаха, а плоды нашего растения могут появиться после нас.

И Аллах Субханаху ва Тагаля по своей Милости не сделал

нас ответственными за результат. Всевышний Аллах не торопит нас, и не грозит наказанием, если у нас ничего не получится.

(40). Покажем Мы тебе часть того, что Мы обещаем им, или упокоим тебя, на тебя возложена только передача откровения, а на Нас – расчет! (13:40)

Некоторые ребята торопятся, и из-за этого грубо и необдуманно подходят к данному вопросу. Все несвоевременно, как раковая клетка. Раковая клетка – это собственная клетка организма, которая стала быстро размножаться, не созревая. Она не созрела, но уже делится, и получается масса незрелых клеток, которые занимают большое место нормальных клеток.

Есть рак и среди мусульман – это те, которые торопятся: лишь бы быстро. Аллах Субханаху ва Тааля никогда не торопит нас. Он говорит: начинайте, делайте, но за результат отвечает Аллах, результат за Ним.

(105). И скажи: «Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и посланник Его и верующие! И будете вы возвращены к Ведающему тайное и явное. И Он сообщит вам то, что вы делали». (9:105)

Один сподвижник рассказал: «Мы пожаловались Посланнику, ^{да свидетельствует его Аллах и приветствует!}, когда он лежал в тени Каабы, подложив под голову свой плащ:

– Почему ты не просишь помощи для нас? Почему ты не взываешь к Аллаху о нас?

И он рассердился:

– Среди тех, что были до вас, был один человек, которого схватили, вырыли для него яму в земле и поместили его туда, затем принесли пилу, положили на его голову и разрезали его на две части. Расчесали его железными гребнями глубже мяса его и костей его, и это не отвратило его от веры. Клянусь Аллахом, Аллах завершит это дело так, что всадник, едущий из Саны в Хадрамаут, не будет бояться ничего, кроме Аллаха и

волков, нападающих на его овец. Однако, вы торопитесь».

(214). Или вы думали, что войдете в Рай, когда к вам еще не пришло подобное тому, что пришло к прошедшим до вас? Их коснулась беда и стеснение, и они подверглись землетрясению, так что посланник и те, которые уверовали с ним, говорили: «Когда же помощь Аллаха?» Да! Поистине, помощь Аллаха близка! (2:214)

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были из числа терпеливых людей, терпели ради Аллаха и совершали то, что Он нам предписал! Чтобы мы терпели ради Аллаха и удерживали себя от запретного! И чтобы мы терпели ради Аллаха и были довольными тем, что Всевышний Аллах нам преопределил!

Терпение при поиске знания

Конечно, нам сегодня не так трудно получить информацию, как это было раньше. Достаточно купить один диск, на котором все книги по толкованию Корана или по изречениям Пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, с системой поиска, и можно будет за считанные минуты найти значение любого аята или любое изречение. Или достаточно зайти в интернет и задать вопрос одному ученому, и получить ответ через день или два. Но раньше, во времена великих ученых, нужно было находиться месяцами в пути, чтобы узнать новые изречения пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, или чтобы встретиться с одним ученым и задать ему свои вопросы. Например, Аль-имам Ахмад однажды поехал в селение, которое находилось на расстоянии нескольких месяцев пути, чтобы узнать всего лишь одно изречение Пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. И как вы думаете, сколько нужно было времени, физических сил и страданий, чтобы достичь знания?

И к этим испытаниям нужно добавить тяжелые финансовые условия, в которых находились ученые. Например, Аль-имам Аш-Шафии и Аль-имам Ахмад были сиротами и говорят,

что многие учителя отказались брать Аш-Шафии в ученики, боясь, что его мать не будет в состоянии заплатить им за учебу. А Аль-имам Ахмад рассказывал, что у него не было денег купить бумагу для записей уроков и он ходил в дома, где писались книги и собирал остатки листков, чтобы на них писать.

Но что странно, мы сегодня, несмотря на доступность знания, не имеем такого терпения, которое они имели, и каждый хочет стать ученым без особого труда и сразу чувствует недостаток знания после прочтения нескольких книг или даже брошюр.

Конечно, это неправильно и мы должны с терпением продолжать поиск знания. Ведь Аллах Тагаля велел нам следующее:

(114)... И скажи: «Господь мой! Прибавь мне знания». (20:114)

И вот Муса, мир ему, пророк Аллаха, когда узнал о человеке, у которого были знания, которых он не имел, поехал к нему, несмотря на то, что он в совокупности знает больше, и был готов ради этого находиться в дороге годами.

(60). И вот сказал Муса своему юноше: «Не останавлиюсь я, пока не дойду до слияния двух морей, (где должен встретить знающего) или пока не потрачу на путешествие долгие годы». (18:60)

И очень красиво звучат слова ученых, по поводу необходимости постоянного поиска знаний.

Ибн Абдуль-барр говорит: «Ты будешь оставаться знающим до тех пор, пока не прекратишь учиться и когда ты перестанешь нуждаться в этом, превратишься в невежду».

Когда спросили Абдуллаха ибн Аль-Мубарака: «До каких пор ты будешь искать знание?», ученый ответил: «До самой смерти, ибо, может быть, я еще не записал того слова, которое принесет мне пользу».

На вопрос: «Кто из людей более всех нуждается в поисках знания?» Суфийан бин Гаййан ответил следующим образом:

«Обладающий наибольшим знанием. По той причине, что ошибка, допущенная им, становится наиболее отвратительной».

Козьма Прутков говорил: «Век живи – век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь».

Сдержанность

Сдержанность

Мы уже приводили определение понятия «терпение», данное одним учёным: «Сабр (терпение) для человека, как уздечка для лошади». Здесь имеется в виду терпение в критических моментах, когда требуется быстрая остановка: пауза в словах и действиях. Прежде чем действовать, нужно набраться терпения – всё обдумать, а потом, на основании своих принципов, реагировать. Это называется сдержанностью.

Если пешеход пробегает перед машиной, водитель в этот момент должен быстро остановиться. Это такой критический момент, при котором задержка торможения даже на несколько секунд приведет к печальному исходу. Эта сдержанность и есть разновидность терпения.

Имам Аль-Хасан перечислил те моменты, при которых человек должен быстро тормозить:

«Четыре, у кого они есть, – Аллах защитит его от шайтана и убережет его от Ада. Это тот, который умеет сдерживать себя при сильном желании, при возбуждении своих страстей, при страхе и при гневе».

Уравновешенность и сдержанность должны быть неотъемлемыми чертами мусульманина. В такие моменты мусульманин должен остановиться и подумать. И если человек не будет сдерживать себя в эти моменты, он будет близким к животному, потому что когда животное боится или возбуждены его инстинкты, оно может сделать все что угодно. Но человек в эти моменты должен остановиться.

Сдержанность при гневе

Лексическое значение слова «аль-гадаб» – гнев

С точки зрения арабского языка, «аль-гадаб» – гнев – твердость и жесткость. Наслоение кожи животного в одном месте (место отвердения) называется на арабском «гадба», и это слово имеет тот же корень, что и слово «гадаб» – гнев.

Ар-раджюль аль-гадуб – человек с твердым, грубым характером. А слово «гадуб» используется как название сильно ядовитых змей.

Аль-гадаб – гнев, грубая реакция на то, что не нравится человеку, с появлением желания отомстить или жестоко ответить тому, кто вызвал гнев.

Некоторые причины гнева

Конечно, это вопрос сугубо индивидуальный. На то, что его жена не досолила суп, один мужчина среагирует, как будто небо упало на землю! А другой мужчина проявляет сабр (терпение), даже если обед получит только к ужину.

Нередко Мухаммад, раб Енисейский его
и приветствует **Аллах**, приходил домой кушать и, получая отрицательный ответ на вопрос: «Есть ли чтонибудь кушать?» – он всего лишь сказал: «Тогда я держу уразу».

Но есть общая группа причин, вызывающих гнев.

1) Человек гордится собой: своей должностью, имуществом, родом, знанием, умом. Если что-то задевает его гордость, он впадает в гнев.

2) Препирательства. Если кто-то, цепляясь за мелочи, устраивает длительный спор.

Мухаммад, раб Енисейский его
и приветствует **Аллах**, сказал: «Я ручаюсь за дом в вершине Рая для того, у кого наилучший нрав. И я ручаюсь за дом в середине Рая для того, кто не обманывает, даже когда он шутит. И я ручаюсь за дом в окрестностях Рая для того, который оставил

спор, даже если он прав.

Такой человек говорит:

– Ладно, давай прекратим спор, – хотя он знает, что истина на его стороне и он может выиграть дискуссию.

«Однажды один мужчина, гуляя со своей женой, сказал:

– Как красиво поет птичка! (Птица мужского пола.)

– Красиво, но это не самец, а самка.

– Это самец!

– Нет, это самка!

И чуть до развода не дошло. Потом они решили остановиться. Прошел год. Муж напоминает:

– Помнишь, как мы гуляли в лесу, птичка пела и мы чуть из-за того самца не развелись!

– Но все-таки это была самка!

– Самец!

– Самка.

И он не вытерпел, развелся с ней.

3) Подшучивание друг над другом.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пусть один из вас не забирает вещь своего брата ни в шутку, и не всерьез».

Не надо доводить друг друга до гнева из-за шуток.

Я не говорю, что нельзя шутить, но нужно знать характер человека. Некоторые люди понимают шутки.

Однажды один сподвижник, якобы, угостил пророка финиками. Через некоторое время продавец подошел к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и сказал:

– Заплатите, пожалуйста, за финики. Тот человек подошел и сказал, что вы хотите всех угостить и взял столько-то фиников.

А тот сподвижник уже ушел. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, с улыбкой на лице расплатился за финики. А этот сподвижник шутил таким образом несколько раз.

Но если мы знаем, что кто-то не понимает шуток, нужно остерегаться шутить с ним таким образом.

4) Пустословие и ругань. Нужно подбирать лучшее слово и говорить именно его.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(53). И скажи Моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше; поистине, шайтан вносит между ними раздор, поистине, шайтан для человека – явный враг! (17:53)

Совет пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

«Один человек попросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует :

– Дай мне наставление.

И посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

– Не гневайся!

Тот повторил свою просьбу несколько раз, и он каждый раз отвечал: «Не гневайся!»

Что значит «не гневайся»? И разве человек в состоянии не гневаться? Здесь Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, имел в виду одно из двух:

– Не доводи себя до состояния гнева. Каждый человек знает себя и что заставляет его сердиться, и он должен беречь себя от этого.

– А если ты в состоянии гнева, то не выпускай гнев, а подави его. И не поступай так, как велит тебе твой гнев – совершить дурной поступок или произнести непристойные слова.

Однажды Аль-Гали ибн Хусайн готовился к намазу. Его рабыня принесла ему кувшин для омовения, но уронила его, и кувшин разбился. И она видит на его лице признаки гнева. Она начала читать ему аят Корана (3:134):

– Сдерживающих гнев...

– Я сдержал свой гнев.

– Прощающих людям...

– Я прощаю тебя.

– Поистине, Аллах любит делающих добро!

– Иди, ты свободная.

Человека можно узнать в критический момент. Учёные говорят: «И прощающие людям – это не те, которые прощают, когда они в хорошем настроении, а именно те, которые прощают, когда они в гневе».

Однажды Абу Зарр, который был богатым сподвижником, приготовил сено для лошади. А его раб пустил баранов, чтобы они поели это сено. Абу Зарр сказал:

– Ты что пустил баранов на корм лошади?

– Я хотел вызвать твой гнев!

– А я хочу вместе с гневом получить вознаграждение Аллаха. Иди, ты свободен.

То есть, он получает вознаграждение за то, что сдерживает свой гнев, но помимо этого хочет получить награду за освобождение раба.

Однажды кто-то ругал Ибн Габбаса. Ибн Габбас долго слушал, не перебивая. Когда брань закончилась, Ибн Габбас сказал:

– О, Икрима, нет ли у него такой проблемы, которую мы могли бы ему помочь решить?

Тому человеку стало стыдно, он опустил голову и ушел.

Другая история. Однажды учёный Габдуллах ибн Мубарак предложил своим ученикам проверить их книги. И ученики стали кидать ему книги. И одна книга попала ему в лицо и поранила его.

Представьте себя на месте этого ученого. Что бы вы сделали?

Поранившая книга была о том, как нужно просить разрешения прежде, чем зайти в дом. Габдуллах ибн Мубарак начал вытирать кровь и сказал:

– Субханаллах! Чуть до драки не дошло!

И он начал с проверки именно этой книги.

В чем заключались действия Ибн Аль-Мубарака для того, чтобы не выпустить гнев?

- Первое, что он сделал – это сказал «Субханаллах», понял Аллаха, а не ругался. И это первый шаг.
- Он пошел против своих желаний и начал проверку именно с этой книги. И все это было сделано для того, чтобы победить себя.

Появление гнева – это нормальное явление, пока нет необдуманной ответной реакции.

Как поступить во время гнева

Конечно, у нас часто бывают отрицательные эмоции, раздраженное состояние, но оно является гневом только если выражается в поступках. И для того, чтобы этого не было, нужно:

1) Прибегание к помощи Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

(36). А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от шайтана, то проси защиты у Аллаха, ведь Он – Слышащий, Мудрый! (41:36)

Один сподвижник рассказывает: «Однажды, когда я сидел в обществе Пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, двое людей вступили в перебранку между собой, и у одного из них покраснело лицо и вздулись вены на шее. Увидев это, посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Поистине, я знаю такие слова, произнеси которые он обязательно успокоится. Если он скажет: «Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями» (А'узу би-Ллахи мин аш-шайтани-р-раджим), то перестанет гневаться.

Обратите внимание: почему пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал «Я знаю слова...» и не сообщил о них разгневанному? Потому что, нежелательно давать человеку наставления в состоянии гнева, так как он не готов их воспринимать.

И поэтому жене стоит отложить на какое-то время разговор с мужем о каких-то острых вопросах и проблемах, если он в состоянии гнева.

2) Необходимо, чтобы человек, охваченный гневом, изменил положение ближе к земле.

Сообщается, что пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

«Если кто-нибудь из вас разгневется когда будет стоять, пусть сядет, а если гнев его не пройдёт, то пусть ляжет».

Нужно поменять положение ближе к земле. Смысл этого указания состоит в том, что стоящий человек готов и сможет отомстить в большей степени, чем сидящий или лежащий.

3) Необходимо замолчать, поскольку в ответ на свои слова человек может услышать то, что усилит его гнев, или же сам он может сказать что-нибудь такое, о чём будет жалеть потом.

Один учёный сказал: «Когда люди причиняют тебе определенный вред (языком), то знай, что это вредно им, а не тебе, пока ты не станешь занимать себя их словами».

Сообщается, что однажды пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Учите, радуйте и не затрудняйте, и если кто-нибудь из вас разгневется, пусть замолчит».

Немалый процент разводов случается во время гнева, потому что на языках многих мужчин слова развода, а потом они начинают каяться и не знают, как исправить свою ошибку.

4) Необходимо совершить омовение.

Сообщается, что в одной из своих проповедей пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, гнев – от шайтана и, поистине, шайтан сотворён из огня, и если кого-нибудь из вас охватит гнев, пусть он гасит его, совершив омовение».

Представьте, что вы при гневном сказали «Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями» (А'узу би-Ллахи мин аш-шайтани-р-раджим). Потом сели и замолчали. Потом совершили омовение. Сколько времени уходит. Эти действия дают вам время для того, чтобы опомниться.

5) Вспомнить о пользах сдержанности при гневe, наряду со способностью прощать тех, кто делает тебе что-то плохое.

- Любовь Аллаха.

Аллах Всевышний сказал:

(134). ...Которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающих гнев, прощающих людям. Поистине, Аллах любит делающих добро! (3:134)

Если я сдержу свой гнев, Аллах полюбит меня за это.

- Вознаграждение Аллаха.

(36). Все, что вам доставлено – удел жизни ближней. А то, что у Аллаха – лучше и длительнее для тех, которые уверовали и на Господа своего полагаются, –

(37). и тех, которые сторонятся всяких грехов и мерзостей, а когда гnevаются, то прощают... (42:36–37)

- Сообщается, что пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «У кого есть три качества, Аллах Субханаху ва Тааля возьмет его под Свою защиту и скроет его недостатки Своей Милостью и одарит Своей Любовью – это тот, который благодарит, когда получает благо, и прощает, когда в состоянии наказать, и успокаивает себя во время гнева».

- Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Того, кто сдержал свой гнев в то время, когда он мог выместить его на ком-то, в Судный День позовут в Рай по имени перед всеми». И здесь есть важное условие – человек должен быть способным выпустить свой гнев (сюда не входит тот, который сдержал свой гнев из-за отсутствия возможности его выпустить). Например, получит награду сильный человек, разгневанный на слабого, но сдержавший свой гнев, или начальник – на подчиненного, и т.д.

- Защита от гнева Аллаха.

«Однажды к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришел один человек и спросил:

– О посланник Аллаха, что защищает меня от гнева Аллаха?

– Сам не гневайся!»

«Однажды когда сподвижник по имени Абу Масгуд аль-Бадри бил своего раба кнутом, сзади донесся голос:

– Узнай, о Абу Масгуд! Узнай, о Абу Масгуд!

Это был голос пророка, ^{на} ^{благовословит} ^{его} **Аллах** ^и ^{приветствует}.

– Узнай, о Абу Масгуд!

– Что мне узнать?

– Узнай, о Абу Масгуд, что Аллах тоже Могуч над тобой, как ты могуч над этим рабом.

С того момента Абу Масгуд ни разу не поднял руку ни на одного из своих рабов».

Некоторые люди, видя слабость своего сотрудника или члена своей семьи или оппонента при споре готовы броситься на него и выпустить свой гнев.

б) Поминание Аллаха (зикр).

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(28). Те, которые уверовали и сердца которых успокаиваются в поминании Аллаха, о да! Ведь поминанием Аллаха успокаиваются сердца. (13:28)

Как мне успокоиться? Дурными словами, матом? Нет, зикром. Скажи «Субханаллах», «Альхамду лиллях», «Ля иляха илля Ллах», «Аллаху акбар».

7) Не действовать во время гнева.

Однажды Умар ибн Габдальгазиз написал одному из своих амиров: «Я тебе советую не наказывать никого во время гнева».

Не надо наказывать детей в момент гнева, потому что наказание во время гнева обязательно будет несправедливым, и суровым, вплоть до физического насилия.

8) Вспоминай последствия гнева.

Было время, когда я читал проповеди на зоне и разговаривал с заключенными, которые приходили в мечеть. И выяснилось что немалый процент преступлений был совершен ими в порыве гнева. Например, один человек увидел у себя дома чужого мужчину и убил его.

Ибн Кайим аль-Джаузи говорит: «Есть две основные причины грехов – это гнев и страсть. И вершина преступления из-за гнева – убийство, а вершина преступления из-за страстей – прелюбодеяние». Поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране часто упоминает эти два греха вместе.

9) С точки зрения ислама, героизм не в проявлении гнева.

Признаком слабости является то, что человек быстро впадает в гнев и поддаётся ему, даже если у него сильные руки и здоровое тело. Многие думают, что слабый человек – это тот, который проявляет терпение, а сильный сразу бьёт.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

«Не тот силён, кто побеждает многих, силён лишь тот, кто способен владеть собой в гневе».

Сам посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был физически очень силен, никто не мог его победить, но он говорит, что не в этом заключается сила человека, и перед Аллахом ты будешь сильным человеком, если ты сдерживаешь свой гнев.

10) Слушаться совета присутствующих праведных людей.

«Однажды Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, разгневался. Что послужило причиной этого? К халифу зашел человек с обвинением:

– О Умар, ты нам ничего не даешь и судишь между нами несправедливо.

Хотя в этих двух отношениях халиф был очень справедливым.

Один сподвижник заметил гнев Умара ибн Хаттаба и сказал:

– О Умар, Аллах в Коране говорит:

(7). Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд. (7:199) Это один из невежд.

Тут же прошел гнев халифа».

И было известно, что для того, чтобы остановить Умара, нужно было сказать какой-нибудь аят из Корана. И больше ничего не могло остановить его.

Халиф Умар мог наказать предьявившего ему такое несправедливое обвинение, но сдержался.

Однажды ночью Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, зашел в мечеть и случайно наступил на ногу лежащего посреди мечети. Тот сказал:

– Кто ты?! Слепой?

Лежит посредине мечети, к тому же некультурно выражается в адрес Умара! И все равно Умар, да будет доволен им Аллах, сдержал себя и спокойно ответил:

– Нет, я Умар.

Мусульманин должен быть сдержанным во время гнева и быстро нажимать на педаль тормоза – это обдуманная реакция.

Гнев ради Аллаха

Гнев ради Аллаха имеет место, когда мусульманин видит нарушение или несоблюдение какого-то закона шариата.

Аллах Субханаху ва Тагаля рассказал нам историю Мусы, мир ему: пророк Аллаха покинул свой народ на сорок дней, но, вернувшись, увидел, что они поклоняются быку:

(150). И когда вернулся Муса к своему народу разгневанным и огорченным, он сказал: «Плохо то, что вы совершили после меня! Разве вы ускоряете повеление вашего Господа?» И бросил он скрижали и схватил за голову своего брата (Харуна), таща его к себе. Он сказал: «О сын матери моей! Люди ослабили меня и готовы были меня убить. Не срами же меня на потеху врагам и не помещай меня вместе с людьми неправедными!» (7:150)

Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда никого не бил, он никогда не поднимал свою руку ни на женщину, ни на какого раба, не мстил за себя, и он никогда не гневался за себя, а гневался только если он видел

какое-нибудь нарушение границ, установленных Аллахом. И больше всего Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, рассердился, когда его сподвижники подняли спор из-за рода или расы.

«Как-то раз, когда сподвижники вместе с пророком, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, принимали участие в одном из военных походов, около него собралось много мухаджиров (переселившихся из Мекки). Среди них был один человек, любивший пошутить и в шутку ударил какого-то ансара (ансары – коренные жители Медины, приютившие переселенцев) пониже спины. Этот ансар не на шутку рассердился, и дело кончилось тем, что они стали призывать на помощь других. Ансар закричал:

– На помощь, о ансары!

Мухаджир закричал:

– На помощь, о мухаджиры!

Тогда из своего шатра вышел пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и сказал:

– Почему они произносят слова эпохи джахилийи (невежества)? – после чего спросил:

– Что с ними случилось? – и ему рассказали о том, как мухаджир ударил ансара. Тогда у пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, от гнева покраснело лицо. Он велел:

– Прекратите говорить такие слова, ибо, поистине, они отвратительны!»

Перед Аллахом люди, вне зависимости от рода, равны. И пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был в гнев именно когда были нарушены границы, установленные Аллахом.

«Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, зашел в мечеть, когда несколько человек, находящиеся там, спорили о предопределении, свободны они или нет и т.д. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, покраснел от гнева и сказал:

– Из-за этого были погублены те, которые были до вас!»

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, рассердился, потому что это не практический вопрос и от такой беседы не ожидаются полезные действия, и это просто трата времени. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, хотел,

чтобы его сподвижники занимались полезными вопросами, ведущими к полезным действиям.

Пророк, ^{за благословит его} Аллах ^{и приветствует}, разгневался. Но поднял ли он руку на мусульман? Нет! Ответил ли грубо? Нет.

Гнев ради Аллаха побуждает мудрым образом реагировать на грех, с целью удержания от него.

Сдержанность при страсти

Бывают моменты возбуждения страсти. И в такой момент мусульманин должен нажать на педаль тормоза. И нельзя суживать желание человека и его страсть до интимной близости. Нет, есть страсть к еде, к одеянию, к украшениям и т.д. И мусульманин всегда должен иметь свой особый подход к удовлетворению этих страстей, не теряя своего достоинства и уважения, соблюдая определенные нормы и законы. Но мы продолжим разговор именно об интимной близости, так как она является одной из основных страстей.

Аллах Тагаля сказал:

(14). Разукрашена людям любовь страстей: к женщинам и детям, и нагроможденным кинтарам золота и серебра, и меченым коням, и скоту, и посевам. Это – пользование ближайшей жизни, а у Аллаха – хорошее пристанище! (3:14)

И как вы видите, в первую очередь Аллах назвал страсть к женщинам.

И Мухаммад, ^{по благословию его} **Аллах** _{и приветствует}, сказал: «И берегитесь мирской жизни, и берегитесь женщин, и поистине, первым искушением сынов Израиля были женщины».

Фрейд считал, что психические болезни возникают именно из-за религиозных норм, из-за которых человек чувствует стыд. Школа фрейдизма считает, что основной толчок для развития психики человека – это тяга к интимной близости, и все, что делает человек из-за этого желания, с самого детства. И любое подавление тяги к интимной близости (религиозное и социальное) должно привести к какому-нибудь психическому пороку у человека, поэтому эти желания не должны подавляться. И, по мнению Фрейда, ребенок сосет материнскую грудь не потому что он должен питаться, а потому что чувствует эту тягу. И то, что ребенок сидит на горшке также (по мнению Фрейда) является следствием тяги к интимной близости. И по этой же причине ребенок сосет свой палец.

Психология человека развивается таким образом, что отношения родителей в семье сказываются на их ребенке. Мальчик воспринимает отца как конкурента в семье.

Когда мальчик видит, что отец не разрешает ему спать в родительской спальне, он воспринимает это как конкуренцию за близость к матери.

Фрейд также считает, что для нормального развития, у ребенка должны быть и отец, и мать. Он объясняет, что мальчики чаще всего тянутся к матери, а девочки – к отцу.

Боюсь, не является ли у Фрейда объяснение всего тягой к интимной близости симптомом нарушения психики, так как есть такая психическая болезнь, когда человек все объясняет на почве интимной близости. Даже на природу и технику он смотрит под этим углом.

Удивительно, что Европа поддержала теорию Фрейда, по которой для нормального развития у ребенка должны быть и отец, и мать; в то время как в Европе разрешены однополые браки, и гомосексуалисты имеют право брать на воспитание детей. Тогда, в соответствии с теорией Фрейда, какой будет психика у таких детей?!

Таким образом, из учения Фрейда понимаем, что любое нарушение тяги к интимной близости приводит к нарушению психики человека. Поэтому, получается, что нужно дать волю людям поступать в соответствии с их желаниями.

Сам Фрейд под «подавлением» понимает не подавление действиями, а подавление психологически. То есть, человек не должен чувствовать унижение и стыд из-за интимной близости. Фрейд считает, что человек должен совершать интимную близость, не чувствуя стыд и неловкость, а воспринимать это как в порядке вещей.

Хочется успокоить сторонников учения Фрейда, что ислам никогда не говорил о подавлении интимной близости, а говорил о сдержанности, и это большая разница. Мы также не

считаем, что нужно чувствовать себя неловко при удовлетворении этого инстинкта.

Тяга к интимной близости – это большая энергия человека. И она может погубить его. Это большая сила, ее невозможно игнорировать. Один немусульманский учёный сказал, что опасность тяги к интимной близости намного сильнее, чем опасность атомной бомбы.

Джордж Бануши в своей книге «Сексуальная революция» говорит: «Будущее нашей молодежи окружено опасными явлениями, и наши дети могут превратиться в зверей, из-за того, что они каждый день видят в средствах массовой информации рекламу интимной близости, днем и ночью».

Однажды один масон сказал: «Бокал и певица способны сделать с общиной Мухаммада то, чего не может сделать тысяча танков. Погрузите их в страсти». Зачем тратить на военную технику – победить их гораздо проще!

Нельзя умалять силу желаний человека. Мусульмане – тоже люди, у нас те же чувства, как и у других, и если мы не будем относиться должным образом к этой силе, она может разрушить нас.

Отношение ислама к интимной близости

Кто такой человек для Аллаха?

1) Человек – это самое уважаемое существо.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(70). Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и уделили им благ, и оказали им преимущество пред многими, которых создали. (17:70)

2) Аллах сделал человека Своим наместником на земле.

Всевышний Аллах сказал:

(30). И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и святим Тебя?» Он сказал:

«Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!» (2:30)

3) Человек – это душа и тела, духовность и материальность, страсти и разум.

И ислам велит нам отдавать права нашему телу, разуму, душе.

Если бы человек был животным, он мог бы жить жизнью собак и баранов. Но человек отличается от животных, и не имеет право поступить, как скот.

Если один из уважения к кому-то поставит его начальником, то последний должен выполнять предписанные ему обязанности. Также и человек, он – наместник Аллаха на земле, он должен жить по нормам.

У меня есть этика приема пищи: я мою руки и ем при помощи столовых приборов. И есть нормы интимной близости. И почему, соблюдение этики при еде не приводит к отклонениям психики, а соблюдение норм интимной близости приводит к ним? Если следовать этой логике, можно пойти дальше: зачем нужны туалеты? Зачем себя подавлять? Где захотел, там и сделал, не подавляя желание. И то и другое – это подавление. Но ни один человек не согласится, что делать последнее – это нормально.

Интимная близость – это естественная потребность, подобная потребности в еде, питье и справлению нужды после этого. Есть определенные правила и нормы удовлетворения этих потребностей. Если я соблюдаю эти правила, значит, у меня нет отклонений. Соблюдение этих правил является признаком уважения к самому себе, и только животное делает все это в любом месте, не испытывая стыда.

Если целоваться на улице – это естественно, то и мочиться на улице должно быть естественно. В чем отличие?

И Всевышний Аллах говорит, что он почтил человека, но если после этого человек будет вести себя некорректно, он будет пред Аллахом хуже животных:

(43). Видел ли ты того, кто своим богом сделал свою страсть: разве ты будешь над ним надсмотрщиком?

(44). Или ты думаешь, что большинство слышит или разумеет? Они ведь только как скоты и даже больше сбились с пути. (25:43–44)

Такие люди не слышат, не разумеют, они, как скоты. А скот не думает. Попробуй устыдить собаку: ты чем на улице занимаешься? И если человек сам парализовал свою душу, разум, хочет следовать страстям, он не сильно отличается от животных: собаки делают это на улице, а он на кровати.

В другой суре Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(175). Прочитай им весть о том, кому Мы дали Наши знамения, а он ускользнул от них. И сделал его своим последователем шайтан, и был он из заблудших.

(176). А если бы Мы пожелали, то возвысили бы его имя. Но он приник к земле и последовал за своей страстью и подобен он собаке: если бросишься на нее, высовывает язык и, если оставишь ее, высовывает. Это – притча о людях, которые считали ложью Наши знамения. Рассказывай же рассказом – может быть, они размыслят! (7:175–176)

Аллах дал человеку аяты, законы, знамения, нормы, а он не захотел жить по ним. Если бы он жил в соответствие с аятами Корана, Аллах возвысил бы его, но он приник к земле.

Человек имел преимущество над животным и мог бы возвыситься над ними, если бы прислушался к аятам Корана, но он уподобился животному, и для Аллаха он подобен собаке. Собака, когда ей кидают кусок мяса, высовывает язык, слюна течет, и она не может сдержаться себя.

Ислам не подавляет инстинкты, а нормализует их, устанавливая определенные рамки, чтобы наслаждаться и отдавать права нашему телу, сохраняя уважение к себе.

Нигде в Коране и в изречениях пророка вы не найдете ни одного унижительного высказывания об интимной близости

или о других инстинктах.

Всевышний Аллах говорит:

(31). О сыны Адама! Берите свои украшения у каждой мечети; ешьте и пейте, но не излишествуйте: ведь Он не любит излишествующих! (7:31)

А неверующие, которые едят и пьют, исходя из своих страстей, теряют уважение Аллаха и подобны скоту. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(12). Поистине, Аллах введет тех, которые уверовали и совершали благие дела, в сады, где внизу текут реки. А тем, которые не уверовали, наслаждаются и едят, как животные, огонь – местопробывание их! (47:12)

И за это ты можешь получить вознаграждение, если ты ешь с намерением сберечь свой организм ради Аллаха, потому что твой организм – амана (доверенный залог).

То же самое относительно интимной близости. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что если один мусульманин удовлетворяет инстинкт с женой, он получит вознаграждение. Сподвижники пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, удивились и сказали:

– Неужели, когда один из нас удовлетворяет свой инстинкт, он получит за это вознаграждение?

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– А что если бы он удовлетворял его запрещенным путем? Он получил бы грех?

Сподвижники ответили: «Да». Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– А если он удовлетворяет его со своей женой, он получит вознаграждение.

Аллах Субханаху ва Тагаля смотрит на союз мужчины и женщины с восторгом:

(21). Среди Его знамений то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. (30:21)

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал: «Когда один мужчина смотрит на свою жену и его жена смотрит на него, Аллах смотрит на них взглядом милосердия, а когда он берет ее за руку, то падают с их рук грехи, как падают листья с деревьев».

Какое здесь подавление? У меня есть нормы, установленные Аллахом, чтобы я остался человеком, и сохранил уважение к себе.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал: «Я любил от этой жизни благовоения и женщин». Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал о своих чувствах, здесь нет подавления. Он не постеснялся сказать об этом, но важно соблюдать нормы. Как может мусульманин чувствовать стыд из-за интимной близости после того, как его пророк произнес такие слова?! Но, к сожалению, те, которые любят нападать на ислам, используют эти слова с плохим намерением. Они говорят: «Вот ваш пророк заявляет, что он любит женщин». А мы говорим, что вы очень капризные люди, так как вы говорите, что ислам подавляет инстинкт, а когда мы приводим это изречение, вы говорите, что пророк «бэбник». Мы призываем вас уважать себя и определить свою позицию.

Ислам не подавляет инстинкт интимной близости, наоборот он уделяет этому вопросу должное внимание. И это доказывается наличием законов относительно интимной близости.

Законы интимной близости в исламе

1) Ислам не только разрешил интимную близость, но даже призвал к ней, соблюдая при этом определенные принципы и нормы, и вы это увидели из вышеприведенных аятов и изречений.

Здесь уместно напомнить аят Корана, в котором Аллах приказывает помочь в заключении брака, а в случае, если это невозможно, вести себя скромно, пока не появится возможность:

(32). И выдавайте в брак безбрачных среди вас и праведных рабов и рабынь ваших. Если они бедны, обогатит их Аллах Своей Щедростью. Аллах Объемлющ, Знающ!

(33). И пусть будут воздержаны те, которые не находят возможности брака, пока не обогатит их Аллах Своей Щедростью. (24:32–33)

2) Ислам категорически запретил монашество. И кто считает, что он будет ближе к Аллаху из-за отказа от семейной жизни, он в далеком заблуждении.

Мухаммад, ^{за благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Нет монашества в исламе».

Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране сказал:

(38). Мы посылали посланников до тебя и делали им супруг и потомство. Не бывало, чтобы посланник приводил знамения, иначе как с дозволения Аллаха. Для всякого предела – свое Писание. (13:38)

У пророков были жены. Если ты считаешь пророков приближенными к Аллаху, у них были жены и дети.

3) Ислам уделял внимание воспитанию детей и подготовке детей к этому возрасту. В исламе есть культура дома: что прежде, чем войти в комнату, нужно спросить разрешения, и прежде, чем войти к кому-то домой, нужно просить разрешения.

Всевышний Аллах сказал:

(27). О вы, которые уверовали, не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их. Это – лучше для вас, может быть, вы опомнитесь!

(28). Если же не найдете там никого, то не входите, пока не позволят вам. А если вам скажут: «Вернитесь!» – то возвращайтесь. Это – чище для вас, а Аллах знает то, что вы делаете.

(29). Нет на вас греха, что вы входите в дома необитаемые, в которых ваше имущество. Аллах знает, что вы обнаруживаете и что скрываете! (24:27–29)

(58). О вы, которые уверовали! Пусть просят разрешения у вас те, которыми овладели ваши десницы, и те, которые не достигли зрелости, три раза: до молитвы на заре, когда вы снимаете одежду около полудня, и после молитвы вечерней – три наготы у вас. Нет ни на вас, ни на них греха после них: тогда ходите одни из вас к другим. Так разъясняет вам Аллах знамения! Аллах – Знающий, Мудрый!

(59). А когда дети у вас достигнут зрелости, то пусть они просят позволения, как просили те, что до них. Так разъясняет Аллах вам Свои знамения! Аллах – Знающий, Мудрый!
(24:58–59)

Один ученый обратил внимание на следующее: человек может есть и пить, как только родился, но может совершить интимную близость только тогда, когда у него созревает разум.

О чем это говорит? Не надо преждевременно открывать детям глаза на интимную близость. Поэтому пусть они просят разрешение, прежде чем войти в комнату родителей, чтобы они не увидели то, что им нельзя видеть, тем более в детском возрасте. И именно разум должен управлять этим инстинктом, а не наоборот.

4) Ислам уделяет большое внимание вопросу знакомства.

Кого выбрать в мужья или в жены? Мы женимся не по породам. Не смотри только на красоту жены, но смотри еще и на другое.

Один сподвижник пришел к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и сказал, что женился на одной из коренных жительниц Медины. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Ты видел ее?

Мужчина ответил: «Нет».

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Так пойди и взгляни на нее, потому что в глазах жителей Медины есть нечто особенное.

И кто считает, что ислам велит нам в слепую жениться или выходить замуж, тот глубоко ошибается. Но для знаком-

ства установлены нормы и порядки, и это отдельная тема.

5) Этика интимной близости.

- В первую брачную ночь желательно молодоженам вместе совершить тахарат (омовение), почитать два ракаата намаза.

- Потом желательно угощать свою жену и напоить ее, как это сделал пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в свою первую брачную ночь.

- Я знаю мольбу (дуа) перед входом в мечеть, и мольбу перед интимной близостью.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: Если кто-нибудь из вас собирается совершить половое сношение со своей женой, то пусть скажет: «Во имя Аллаха! О Аллах, удали нас от сатаны и удали сатану от того, кем ты наделяешь нас» (Бисмилляхи аллаахумма джаннибна-шпейтаана ва джанниби-шпейтаана маа разактана). И если в результате их близости суждено родиться ребенку, то шайтан никогда не сможет причинить ему вред.

- Учения ислама в отношении интимной близости.

Вы читаете в книгах по фикху что есть права мужчины и женщины на наслаждение. Есть к сожалению, такое заблуждение, что одна сторона наслаждается, а другая сторона предоставляет услуги, позволяет наслаждаться собой. И отсюда проблемы, и это бывает одной из причин разрушения семьи. Нет, он наслаждается и дает насладиться, и она наслаждается и дает насладиться.

Пророк Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел учитывать желание жены, а не падать на нее, как животное, и не завершать интимную близость, пока обе стороны не испытают оргазм.

Несмотря на то, что интимная близость – это щепетильный вопрос, о нем говорится в Коране, так как Коран – это Руководство для всех сторон нашей жизни:

(222). Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Воистину,

Аллах любит кающихся и любит очищающихся».

(223). Ваши жены – нива для вас, ходите на вашу ниву, как пожелаете, и уготовывайте для самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте, что вы Его встретите, – и обрадуй верующих! (2:222–223)

В одном предложении сочетаются и интимная близость и богобоязненность, чтобы подчеркнуть, что нужно подходить к этому вопросу серьезно и уделить ему должное внимание.

У евреев Медины было мнение, что если муж подходит к жене со стороны спины, ребенок родится уродливым. И в ответ на это Всевышний Аллах объяснил: ваши жены – это ваша нива. Если ты выращиваешь что-то, ты подходишь с любой стороны, как пожелаешь, и слева, и справа. Обратите внимание на то, как корректно разбирается очень интимный вопрос.

И в аяте есть тонкий намек: «Уготовьте для самих себя». Одни учёные сказали, что здесь имеется в виду мольба (дуа) перед интимной близостью, а другие – что имеются в виду поцелуи и интимные ласки до самого акта.

Речь идет об интимной близости, и Всевышний Аллах добавляет: и бойтесь Аллаха!

Перед намазом «бойтесь Аллаха», и поэтому читайте его хорошо, и перед выдачей закята «бойтесь Аллаха», и правильно выплачивайте закят. То же самое в отношении интимной близости «бойтесь Аллаха и знайте, что вы его встретите».

И все вышперечисленное говорит о том, что ислам не подавляет этот инстинкт, а обязывает меня управлять им и быть сдержанным.

б) Ислам запретил путь разврата, прелюбодеяния для того, чтобы сберечь чистый путь удовлетворения инстинкта и сохранить честь человека. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(32). И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – мерзость и плохая дорога! (17:32)

Здесь звучит не только запрет к прелюбодеянию, но и запрет ко всему, что может подогревать запретные желания: соб-

лазнительная одежда, посторонние взгляды, соблазнительные походка и речи, встречи женщины и мужчины наедине и т.д.

Есть и отдельные аяты и изречения пророка, запрещающие любые действия, ведущие к прелюбодеянию.

Что мы получаем от распространения мерзости в обществе?

1) Букет болезней, которыми болеют в основном молодые люди работоспособного и детородного возраста: сифилис, гонорея, хламидия, гепатит В, гепатит С, СПИД и т.д.

Это наблюдается именно среди тех, кто ведет беспорядочный образ жизни. Сколько денег уходит на лечение этих больных! Один укол, чтобы отдалить период СПИДа после заражения, сотня тысяч рублей, при том, что невозможно излечить больного. Если хотите сохранить здоровье и сэкономить деньги – не приближайтесь к прелюбодеянию.

2) Разрушение семей. Многие семьи распались именно из-за измены одного из супругов. Распад семей ведет к разрыву родственных связей, и это ведет к развалу общества. В этом вред прелюбодеяния. И только путем никаха (брака), мы сохраняем семью и далее родственные связи и общество в целом.

3) Теряется родословность. Рождается ребенок и не знает ни отца, ни матери, ни своих родственников.

Как в анекдоте. «Один парень говорит своему отцу:

– Я хочу жениться на такой-то девушке.

– Это твоя сестра.

– А на той?

– Это твоя сестра.

– А та?

– Это тоже твоя сестра.

Он идет к матери и говорит:

– Отец не дает мне жениться, говорит, все мои сестры.

Мать отвечает:

– Иди к отцу, скажи ему, что ты не его сын».

Сколько детей страдают от этого, сколько детей оставлены в детдомах! Девяносто процентов детей в детдомах – сироты при живых родителях. Дети, которые растут без родительского милосердия, растут озлобленными. Представьте себе, насколько тяжело человеку не знать своих родителей!

4) Сколько абортотв! РИА новости сообщают, что в 2005 г. в России было сделано 1 млн. 611 тысяч абортотв. По статистике, 60% всех беременностей в России завершаются абортотвом. Это означает снижение рождаемости. И важно отметить, что любой аборт вреден для психического и физического здоровья женщины.

5) Увеличение количества убийств. Парни делают девушку: «Она моя!» – «Нет, моя!»

6) Отсутствие ответственности у молодежи. Что даст это чувство? Создание своей семьи делает из юноши мужчину: «Это моя жена, это мой ребенок, я обеспечиваю их и отвечаю за них...» А тот, кто наслаждается беспорядочными половыми связями, не торопится заводить семью. Семья! Сколько забот! И он не станет хорошим отцом, а она не станет хорошей матерью, и они равнодушны к своему обществу.

7) Разврат в обществе. Гомосексуализм – продукт прелюбодения. Когда в обществе теряются нормы, появляется вседозволенность. Закрыли глаза на одно, пройдет время – закроют глаза на другое.

И не удивляйтесь, если вскоре будут права людоедов. С чего начался гомосексуализм? Оба согласны. Может дойти и до того, что кто-нибудь перед смертью напишет завещание: «Я согласен, чтобы мой сосед съел меня». Ешь! Это демократия. Я не хочу, чтобы меня хоронили, а хочу помочь моему соседу – это мое дело.

Все начинается очень странно, а со временем превращается в порядок вещей.

8) И самое страшное – это потерять человеческое достоинство и свою честь, так как совершая этот грех, человек уподобляется животным, которые спариваются без всякого закона и почему бы не употреблять такое слово в отношении тех, кто ведет беспорядочный образ жизни?

9) И страшнее всего, что этим грехом портятся отношения с Аллахом и человек станет перед ним хуже животных. О чем говорилось выше.

Результаты фрейдизма и свободы интимных отношений

1) Ежедневно в Америке подвергаются насилию 1900 женщин.

- 20% из них насилуются близкими мужчинами.
- 47% из них не только насилуются, но и получают телесные повреждения.

2) 42% работающих женщин подвергаются сексуальному домогательству.

Был такой случай, что одна женщина в конгрессе пожаловалась на домогательство со стороны своего начальника, а он занимал большой пост. И следом за ней обратились с жалобами на этого же человека еще 27 женщин. Разве следование учению Фрейда спасло этого человека от психических пороков?

3) В 1995 г. доход в Америке от проституции составил 2500 млн. долларов.

4) Растет количество гомосексуалистов и лесбиянок. Это последствия образа жизни по Фрейду.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были истинными мусульманами и понимали, что ислам не притесняет нас, и законы Аллаха всегда во благо людей! И дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам быть сдержанными в этом отношении, когда у нас горит страсть и желание.

Человека можно узнать именно в критические моменты. В мечети все хороши. Но именно в таких ситуациях мы узнаем

себя. Как я поступаю во время гнева? Что я сделаю при сильном желании? Поэтому, дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы управляли собой и своими желаниями с помощью нашей веры и разума!

Великий пример

Когда мы говорили о терпении по отношению к грехам, привели в качестве великого примера в этом отношении Юсуфа, мир ему, и поскольку сдержанность является разновидностью терпения, хотелось бы еще раз напомнить о нем:

Он очень красивый, молодой парень, раб (на его поступки никто не обращает внимание), вдали от дома, не среди знакомых. Его госпожа сама призвала его к близости. Она красивая, знатная, влиятельная. Они одни. Жена вельможи закрыла десятки дверей, до них невозможно дойти.

Всевышний Аллах говорит:

(23). И совращала его та, в доме которой он был, и заперла двери и сказала: «Поди сюда». Сказал он: «Упаси Аллах! Ведь Господь мой прекрасным сделал мое пребывание. Поистине, не будут счастливы неправедные!» (12:23)

К тому же, группа красивых женщин демонстрирует свой восторг от его красоты.

Аллах Тагаля говорит:

(31). ...Когда же они увидели его, то возвеличили его, и порезали себе руки, и сказали: Далек Аллах от недостатков! Это – не человек, это – только благородный ангел. (12:31)

И все это не лишает Юсуфа, мир ему, терпения, из-за чего жена вельможи стала угрожать ему тюрьмой. Столько условий для совершения греха, а пророк Аллаха отвечает:

– Упаси Боже!

А потом он обратился к Аллаху:

(33) Он сказал: «Господи мой! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты не отведешь от меня их козней, я склонюсь к ним и окажусь из числа неразумных». (12:33)

Сдержанность при страхе

В данной главе под страхом мы имеем в виду страх потерять что-то из материальных вещей. Мы часто боимся потерять свое имущество, свою работу, свою учебу, свое здоровье, свою семью. И в начале нужно подчеркнуть:

1) Человек, а тем более мусульманин, отличается от животного. Материалисты считают, что животного и человека роднит один главный инстинкт – инстинкт самосохранения. И все действия человека, якобы, направлены на сохранение своего существования.

Но мы же отличаемся от животных разумом. Животное не знает, что смерть неизбежна, поэтому оно стремится сохранить свою жизнь. Но мы же люди, у нас есть разум, и ни один человек не отрицает, что смерть неизбежна. Невозможно верить в то, что смерть обязательно наступит, и делать самосохранение смыслом своей жизни.

Но это не означает, что нужно бросать себя на гибель.

Всевышний Аллах сказал:

(195). И расходуйте на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель и благодетельствуйте, – поистине, Аллах любит добродетельных! (2:195)

(29). О вы, которые уверовали! Не пожирайте имущества ваших между собой попусту, если это только не торговля по взаимному согласию между вами. И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам Милосерд! (4:29)

2) Человек, а тем более мусульманин, не должен паниковать во время опасности, чтобы выйти из сложной ситуации с минимальным ущербом. Бывает так: кошку гонят по крыше, она панически боится, вы ее хотите поймать, она мечется из стороны в сторону и бросается с крыши, и разбивается насмерть. Кошка не может обдумывать ситуацию и выходить из нее. Человек, и тем более мусульманин, не должен так действовать в трудный момент.

В такие моменты нужно сдерживать себя. Иногда во время операции возникает кровотечение. Один хирург паникует, путает инструменты, берет то зажим, то ножницы. Разве он получит хороший результат? Хороший хирург отличается тем, что может сохранять спокойствие в тяжелый момент, не паниковать.

В трудной ситуации мусульманин должен думать не только о том, как выйти из тяжелой ситуации, но и о том, как сделать это лучшим образом.

Некоторые критические моменты

1) Угроза потерять работу из-за соблюдения ислама.

- Читаешь намаз.
- Ходишь в платке.
- Уходишь на пятничный намаз.
- носишь бороду.

2) Угроза потерять свой бизнес и свои деньги из-за того, что ты не прибегаешь, как остальные, к запрещенным путям ведения бизнеса. Все берут в кредит, все берут взятки, все дают взятки. Ты уже боишься.

3) Ты на грани банкротства и должен кому-то вернуть деньги, а денег нет. Некоторые отрицают долг: «Я ничего не брал». Второй говорит: «Нет, я не обещал вернуть долг уже в течение месяца» и т.д.

4) Семья живет небогато, а жена забеременела, и это не первый ребенок в семье. Конечно, мы имеем право планировать семью, предохраняться, но, предположим, Аллах дает тебе третьего ребенка. А для некоторых первый ребенок – это уже, якобы, беда. Один мусульманин бросил свою жену, которая впервые забеременела и отказалась делать аборт.

5) Потеря кормильца. Умер муж или отец, или муж дал жене развод или пропал без вести. Исчезла финансовая поддержка.

Именно в такие моменты проявляется вера. Почему ты столько лет слушаешь проповеди, если на практике поступаешь вопреки своим знаниям? Покажи себя Аллаху! Здесь мобилизуется наша вера в Аллаха, вера в предопределение и вера в Судный День.

Как нам правильно поступить?

1) Мы должны знать, что все происходит по воле Аллаха Субханаху ва Тагаля. То, что случилось, было предопределено. Вы старались предотвратить какую-то ситуацию (например, беременность), но это случилось. Нужно смириться с тем, что Всевышний Аллах предопределил. И не надо искать крайнего.

Аллах говорит:

(51). Скажи: «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он – наш Покровитель!» И на Аллаха пусть полагаются верующие! (9:51)

И в другой суре:

(107). Если Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе добра, то нет удерживающего Его милость. Он поражает этим, кого желает, из Своих рабов. Он Прощающ, Милосерд! (10:107)

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал Ибн Габбасу, да будет доволен им Аллах: «И знай, что, если все люди соберутся для того, чтобы оказать тебе помощь, они не окажут ее, если это не предписал тебе Аллах. И знай, что если все люди соберутся для того, чтобы причинить тебе вред, они не смогут это сделать, если это не предписал тебе Аллах. И знай, что то, что постигло тебя, не могло тебя миновать, а то, что миновало тебя, не могло тебя постичь...»

Если ты веришь, что если тебя коснется зло, то нет избавителя от него, кроме, Аллаха, то к кому тебе прибегать? Если ты веришь, что если Аллах захочет тебе благо, никто не сможет

от него удержаться, то чего бояться?

Если мы вспомним об этом, мы успокоимся.

2) Нужно быть уверенным в том, что после любой трудности наступит большое облегчение. В том же изречении далее говорится: «И знай, что победа после терпения, и что после тяготы легкость».

И Всевышний Аллах сказал об этом:

- (5). Ведь, поистине, с тягостью легкость, –**
(6). поистине, с тягостью легкость! (94:5–6)

Знание арабского языка помогает понять глубину этих аятов. На арабском они звучат так: «Фа инна мага-ль-гусри юсра, инна мага-ль-гусри юсра». Как видно, слово «гуср» (тягость) имеет артикль «аль», то есть, это определенная и конкретная тягость, а «юср» (легкость) не имеет артикля «аль». И получается, что после каждой одной тягости, две легкости. Но чтобы они наступили, нужно быть терпеливым. Иногда мы торопимся и все портим. И Аллаха никогда не надо торопить.

3) Довольство тем, что Аллах преопределил. Быть довольным нам помогают следующие:

– Уверенность в Мудрости Аллаха и в том, что любое событие имеет определенный смысл и бывает таким, что это кажется тебе бедой, но оказывается пользой для тебя, и ты узнаешь об этом позже, так как мы не можем всегда точно спрогнозировать, к чему приведет определенный случай.

– Вспоминание о вознаграждении за правильное отношение к проблемам (*см. Терпение*).

– Смотри на проблемы других.

– Вспоминай, что тебя испытывает Твой Любимый Аллах

– Не забывай о благах, которые были у тебя до этого (*см. Довольство*).

4) Прибегать к помощи Аллаха. Ты веришь, что все в руках Аллаха, но при возникновении трудностей, игнорируешь Аллаха. Ты бросил Того, Кто может тебе помочь. А как ты Его

бросил? Ринулся навстречу запретному. И за это Аллах оставит тебя. И нужно обращаться именно к помощи Аллаха.

(11). Среди людей есть такой, кто поклоняется Аллаху на острие: если его постигает добро, он успокаивается в этом; а если его постигает искушение, он поворачивается своим лицом, утратив и ближайшую жизнь и последнюю. Это – явная потеря!

(12). Вместо Аллаха он призывает то, что ему не приносит ни вреда, ни пользы, это – далекое заблуждение!

(13). Он призывает того, от которого вред ближе пользы. Плох господин, и плох сотоварищ! (22:11–13)

А на деле случается наоборот. Случились проблемы – мусульманин бросил намаз. Ля иляха илля Ллах! Аллах Субханаху ва Тагаля говорит, что именно намаз помогает нам в тяжелых положениях, именно намаз приближает нас к Аллаху. Ты бросил первую поддержку. А Всевышний Аллах сказал:

(45). Обратитесь за помощью к терпению и молитве; ведь она – великая тягота, если только не для смиренных... (2:45)

Возникла трудность, укрепи эти две стены, ухаживай за намазом.

Когда люди плывут на лодке, и возникает угроза, что лодка может утонуть, нужно избавиться от лишнего груза, бросить самое ненужное. А некоторые мусульмане, как это ни удивительно, тонут в проблеме и бросают намаз. А что он тогда оставляет себе?

Имам Ахмад сказал очень красивые слова: «О Аллах, как Ты бережешь мое лицо от поклона кому-то, кроме Тебя, береги мое лицо, чтобы оно не обратилось ни к кому, кроме Тебя». Раз я обезопасился от поклонения другим и так счастлив поклоняться только Тебе, тогда береги меня, чтобы я обращал свое лицо за помощью только к Тебе, а не к людям.

5) Нужно вспоминать о Судном Дне. Все переживания и проблемы этой жизни будут забыты тотчас при наступлении

Судного Дня.

В одном изречении говорится: «В Судный День приведут самого состоятельного человека на земле из неверующих и окунут на мгновение в Ад и спросят:

– Видел ли ты добро когда-нибудь?

И он ответит:

– Нет, никогда».

Этот человек всю земную жизнь наслаждался, и его лишь окунули в Ад, так он забыл о всех радостях земной жизни.

Изречение продолжается:

«И приведут самого бедного верующего, который всю жизнь страдал, и окунут в Рай на мгновение, а затем спросят:

– Видел ли ты когда-нибудь зло в своей жизни?

И он ответит:

– Никогда».

Чем отличается мусульманин от немусульманина? Именно тем, что его карьера не останавливается на этой жизни. Его самая главная карьера в следующей жизни. После одной битвы Мухаммад, ^{за благословит его} **Аллах** ^{приветствует}, разделил добычу, щедро одарив тех, кто принял ислам недавно. И он ничего не дал жителям Медины – Ансарам. Ансары обиделись. Заметив это, Мухаммад, ^{за благословит его} **Аллах** ^{приветствует}, сказал:

– О ансары, я вижу, что вы обиделись на меня. Я знаю, что вы скажете, что вы приняли меня тогда, когда я был бессильным и я признаюсь в этом, но моя встреча с вами там (в Судный День), а не здесь.

Ансары заплакали:

– Нам достаточно этого.

Наша карьера не здесь. Возникла проблема – это не конец света!

Однажды праведная женщина провожала мужа, предостерегая его от получения пропитания запрещенным путем:

– Бойся Аллаха! Наши тела могут терпеть голод, но не

могут терпеть огонь Ада.

К сожалению, некоторые жены сами толкают мужа на запретное, говоря: «Откуда хочешь, но достань деньги, чтобы у нас была своя квартира. Смотри на соседа: квартира здесь, коттедж за городом, жена в шубе, мерседес...»

Из признаков Судного Дня – когда из-за требований семьи мужчина идет на харам (запретное). Мы должны в первую очередь вспоминать о Судном Дне.

б) Нужно полагаться на Аллаха.

Имам Ан-Навави дал такое определение упованию на Аллаха: таваккуль – значит быть уверенным в возможностях (силе) Аллаха и в том, что все, что Он захочет, сбудется, и одновременно поступить таким образом, как поступил Мухаммад, на которого благословил его Аллах и приветствует, в поиске пищи и защиты от врага.

Нужно быть уверенным в силе Аллаха и делать все необходимое для получения результата: хочешь быть сытым – работай, хочешь быть здоровым – береги свое здоровье.

Аллах Субханаху ва Тааля в Коране очень часто велел полагаться на Него, и это является признаком сильной веры. Всевышний Аллах говорит:

(23). Сказали два человека из тех, что боятся, которым Аллах даровал милость: «Войдите к ним через ворота. А когда вы войдете, то вы будете одержавшими верх. На Аллаха полагайтесь, если вы верующие!» (5:23)

(29). Скажи: «Он – Милосердный, мы уверовали в Него и на Него положились. Узнаете же вы, кто в явном заблуждении!» (67:29)

(3). И полагайся на Аллаха; Аллах – достаточный Покровитель! (33:3)

(58). Уповай на Живого, Который не умирает, и прославляй Его хвалой. Довольно того, что Он ведает о грехах Своих рабов.(25:58)

Иногда ты полагаешься на начальника, через месяц его уволили или он умер. Полагайся на Аллаха – он всегда есть, и Аллах никогда не уйдет.

Что даст Аллах полагающимся на него?

- Аллах будет с полагающимся на Него.

(2). ...А кто боится Аллаха, тому устроит Он исход (выход)

(3). ...И даст ему пропитание, откуда он и не рассчитывает. А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен. Ведь Аллах совершает Свое дело; установил Аллах для каждой вещи меру. (65:2–3)

Об этом аяте Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если бы люди работали по этому аяту, этого было бы им достаточно». Если ты будешь полагаться на Аллаха, ты найдешь выход оттуда, откуда ты даже не ожидаешь.

В другом изречении говорится: «Кто хочет быть самым сильным человеком, пусть полагается на Аллаха».

Так же Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если человек обращается к людям и игнорирует Аллаха, Аллах оставит его этим людям».

Не хочешь поддержки и помощи Аллаха? Пожалуйста.

- Аллах Субханаху ва Тааляя защищает его от шайтана и от его заблуждений:

(98). И когда ты читаешь Коран, то проси у Аллаха защиты от шайтана, побиваемого камнями.

(99). Поистине, нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего Господа. (16:98–99)

- Всевышний Аллах превратит трудность в благо.

(173). Тем, которым говорили люди: «Вот, люди собрались против вас, бойтесь их!» – но это только увеличило веру в них, и они говорили: «Достаточно нам Аллаха, Он – Прекрасный Доверенный!»

(174). И они вернулись с милостью от Аллаха и щедростью, не коснулось их дурное, и последовали они за благоволением Аллаха. Поистине, Аллах – Обладатель Великой Милости! (3:173–174)

«Достаточно нам Аллаха, Прекрасный Он Покрови-

тель!» – такие слова произнес Ибрахим, мир ему, когда его бросили в огонь, и их произнес Мухаммад, ^{по благословию его} **Аллах** ^{и приветствует}, когда ему сказали: «Поистине, люди собрались против вас, бойтесь же их!»

Когда повели Ибрахима, мир ему, в огонь, к нему пришел Джибрииль, мир ему, от Аллаха и спросил, нужна ли ему помощь, на что он ответил: «Достаточно мне Аллаха, Прекрасный Он Покровитель!» Даже Джибрииль ему не нужен.

Если мы будем искренне полагаться на Аллаха, Аллах поможет нам, но мы должны быть, во-первых, терпеливыми, во-вторых, уверенными в помощи Аллаха.

Некоторые моменты, требующие особое упование на Аллаха

Конечно, в любом деле, как бы оно не казалось легким для нас, мы должны полагаться на Аллаха и быть уверенными, что без Его помощи мы не сможем его совершить. Но хочется подчеркнуть важность упования на Аллаха в следующих моментах:

1) Поиск пропитания.

Всевышний Аллах сказал:

(22). И в небе – ваш надел и то, что вам обещано.
(51:22)

Один учёный обратил внимание на «в небе». Неужели наше пропитание в небе? Но ведь оно на земле: и хлеб, и вода на земле... А почему Аллах говорит, что пропитание в небе?

Из аята мы берем двойную пользу:

- Решение о твоём уделе в небе, а не на земле. Проси Аллаха.

- Не волнуйся, что кто-то лишит тебя удела – он в небе, никто не сможет его тронуть. И родители, которые боятся пополнения семьи, пусть вздохнут с облегчением, на Аллахе лежит обязанность наделить ребенка уделом.

И дважды в Коране звучит запрет на убийство детей:

(31). И не убивайте ваших детей из боязни обеднения: Мы пропитаем их и вас; поистине, убивать их – Великий грех! (17:31)

Из аята видно: вы находитесь в достатке и боитесь обеднения. Не бойтесь. Аллах обещал прокормить детей ваших, а потом вас.

Посмотрим на второй аят.

(151). Скажи: «Приходите, я прочитаю то, что запретил вам ваш Господь: чтобы вы не придавали Ему ничего в со товарищи; к родителям – добродетель; не убивайте ваших детей от бедности – Мы прокормим вас и их; не приближайтесь к мерзостям, к явным из них и тайным; не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. Это завещал Он вам, – может быть, вы уразумете! (6:151)

Здесь немного другая ситуация. Если вы уже бедные, Аллах обещает прокормить вас, и потом детей.

Значит, в достатке ты или бедный, и ты и твои дети будут наделены уделом.

И убивать своих детей – это очень великий грех. Раньше арабы делали это диким способом – ждали рождение девочки, чтобы заживо похоронить ее. А сегодня мы цивилизованные, мы убиваем детей, не дожидаясь их рождения. Ислам не запрещает предохранение, но если зачатие по воле Аллаха произошло, то ни о каком аборте и речи быть не может!!!

Кто-то говорит: «На раннем сроке у ребенка нет души и он еще не живой, поэтому давай делать аборт». Нет!!! Нельзя оправдывать аборт ранним сроком беременности.

«Один известный своей богобоязненностью мусульманин по имени Хатим Аль-Асамм однажды собирался в хадж (паломничество). Его жена и дети сказали:

– Зачем тебе в хадж? Кто нас будет кормить? Как ты нас оставляешь?

Его самая младшая дочь говорит:

– Езжай в хадж, ты нас не кормишь, нас кормит Аллах.

Отец уехал, все стали обвинять эту девочку:

– Из-за тебя он уехал, а кто нас будет кормить? И т.д.

В этот момент мимо проезжал халиф, который выехал на прогулку. И он попросил воду у хозяев этого дома. Ему принесли воду, и ему было так приятно пить эту воду, он спрашивает:

– Чья эта семья?

– Хатима Аль-Асамм.

– А! Это наш богобоязненный человек.

И халиф вытащил кошелек золотых монет и сказал тем, кто был с ним:

– Кто хочет, пусть последует моему примеру.

И они дали столько денег, что хватило им на весь следующий год. После этого дочь заплакала.

– Почему ты плачешь?

– Я плачу потому, что мы стали богатыми, когда к нам обратился свое лицо человек, а что было бы, если бы мы ждали, пока Аллах обратит к нам Свое Лицо?!»

Поэтому не дергайтесь и не дергайте друг друга в семье, из-за боязни оказаться без пропитания.

Когда у одной женщины умер ее муж, к ней пришла соседка со словами:

– Твой муж умер. Кто будет одевать тебя и твоих детей? Кто будет кормить тебя и твоих детей? Кто будет защищать тебя и твоих детей? Кто будет...

Почему люди унижают себя? В бедных странах сильно распространена проституция. Они воспитаны на убеждении, что мое пропитание зависит от людей, и если женщину некому обеспечить, она готова на все, лишь бы получить средства к существованию. Она думает, что ее пропитание зависит от общества, значит, чтобы получить что-то, нужно что-то отдать, и, получается, что она постоянно отдает свою честь.

То же самое, эта соседка говорит: «Ты пропала, ведь твой муж умер». А что ей ответила вдова? Она сказала:

– Знаешь, я знала, что он кушает, а не дает пропитание. Умер тот, который кушает, и остался Тот, Который дает пропитание – это Аллах.

Действительно, он у нее только кушал, а Тот, Который давал ей пропитание – Аллах, Он остался. Поэтому она не пойдет на путь унижения, чтобы получить пропитание, ведь это не в руках людей – быть мне сытой или голодной.

2) Излечение болезни.

Излечить способен только Аллах Субханаху ва Тагаля. В Коране приводятся слова Ибрахима, мир ему:

(78). Который сотворил меня и ведет прямым путем,

(79). Который кормит меня и поит,

(80). Который исцеляет меня, когда я заболеваю,

(81). Который умертвит меня, а потом воскресит,

(82). Который, я надеюсь, простит мой грех в День

Воздаяния. (26:78–82)

Врач старается, но исцеляет не он и не его таблетки, а только Аллах.

3) Победа над врагами.

В битве при Бадре победили мусульмане. Для их победы Аллах послал отряды ангелов. Это было только радостной вестью, чтобы успокоить мусульман.

(125). Да, если вы будете терпеливы и богобоязненны и они придут к вам стремительно, – тогда поможет вам Господь пятью тысячами ангелов отмеченных.

(126). Аллах сделал это только радостной вестью для вас, и чтобы от этого успокоились ваши сердца. Помощь – только от Аллаха, Великого, Мудрого... (3:125–126)

Ангелы не принесли победу, они нужны для того, чтобы успокоить мусульман, а победа только в руках Аллаха.

4) Удача в любом деле.

Шугайб, мир ему, сказал:

(88). Он сказал: «О мой народ! А что, если я опираюсь на доказательство от моего Господа, и Он даровал мне пре-

красную долю? Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. (11:88)

Кем бы ты не был по своей профессии и к чему бы ты не стремился, будь уверен в том, что твоя удача в руках Аллаха.

Что значит полагаться на Аллаха?

В отношении упавания на Аллаха люди делятся на три группы.

1) Те, которые, якобы, полагаются на Аллаха, но ничего не предпринимают. Эти люди полагаются на Аллаха не должным образом.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если бы вы полагались на Аллаха должным образом, Он пропитал бы вас, как птиц: они улетают утром голодными и возвращаются вечером с полным желудком».

Некоторые мусульмане называют себя полагающимися на Аллаха, но не работают, оправдывая себя вышеприведенным изречением и говорят: «Аллах пропитает полагающихся на него, как пропитает птиц».

А что делают птицы? Греются в своих гнездах? Нет, они покидают свои гнезда искать пищу. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не сказал: «Аллах пропитает вас, как птиц, которые сидят в гнездах и ждут, пока Аллах принесет им еду». Некоторые мусульмане, к сожалению, ведут себя хуже птиц.

Выше приведенное изречение передается от Умара ибн Хаттаба, и давайте посмотрим, как он понимал его?

«Однажды из Йемена приехала группа людей без еды и продуктов. Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил их:

– Кто вы? (Почему ездите без продовольствия?)

Они сказали:

– Полагающиеся на Аллаха.

Умар ибн Хаттаб, не терпящий лицемерия, сказал:

– Нет, вы бездельники, потому что полагающийся на Аллаха – это тот, который бросает свои зерна в землю, а потом полагается на Аллаха».

«Однажды Умар ибн Хаттаб ездил в Сирию, и по дороге он услышал весть о появлении там чумы. (А есть изречение пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в котором говорится: «Если в каком-то городе появится чума, то пусть никто не въезжает туда и пусть никто не выезжает оттуда»). Умар ибн Хаттаб сказал, что нужно вернуться обратно. Тогда Абу Губайда, да будет доволен им Аллах, сказал:

– О, Умар, ты убегаешь от предопределения Аллаха?

Умар ибн Хаттаб воскликнул:

– О, если бы кто-нибудь другой сказал эти слова, а не ты! Да, я убегаю от предопределения Аллаха к Его предопределению».

2) Некоторые делают все, что нужно, и все надежды возлагают на свои усилия. Они думают, что все зависит только от них, игнорируя при этом Аллаха. Сколько людей принимало лекарства, но отравились, а не излечились. И сколько людей трудились в поисках денег и остались бедными. Поэтому ислам уважает труд, но не обожествляет его.

Есть такой анекдот: «Муж приготовился есть пельмени.

Муж: Сейчас я поем пельмени.

Жена: Скажи «Аллах бирса» (если даст Аллах) поем.

Муж: А зачем? Вот я, и вот пельмени.

Стучатся в дверь. Открывают: милиция, мужа забрали в армию. Через два года снова стук в дверь.

Жена: Кто там?

Муж: Твой муж. Аллах бирса, открывай дверь».

3) Некоторые делают все, что от них зависит, но веруют,

что если Аллах не поможет, все усилия окажутся тщетными. Это и есть золотая середина.

Бывает так: магнитофон есть? Есть. Кассеты есть? Есть. А электричества нет. Слушай, сколько хочешь! Аллах не захотел – ты не получил.

Зерно есть, земля плодотворная, сила и здоровье есть. Но погода не позволяет сажать, как быть?

(58). Видели ли вы семя, которое вы извергаете?

(59). Вы создаете его или Мы создаем?

(60). Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам

(61). заменить вас подобными вам (или изменить ваше обличие) и создать вас такими, какими вы себе и не представляете.

(62). Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помяните назидание?

(63). Видели ли вы то, что вы сеете?

(64). Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем?

(65). Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными

(66). и скажите: «Воистину, мы потерпели убыток.

(67). Более того, мы лишились пропитания».

(68). Видели ли вы воду, которую вы пьете?

(69). Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем?

(70). Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?

(71). Видели ли вы огонь, который вы высекаете?

(72). Вы ли создаете деревья для него или Мы создаем?

(73). Мы сделали его напоминанием и предметом пользования для путников.

(74). Прославляй же имя Великого Господа твоего!
(56:58–74)

Нужно делать все, что в наших силах, но наше сердце должно быть привязано не к причинам, а к Аллаху.

У нас был один психический больной, который посадил баклажан и пошел рыбачить. И дождь пошел не на его участке, а на море, где он удил рыбу. Он посмотрел на небо и сказал:

– Но баклажан же не здесь, а там!

Мы должны признаться, что конечный результат зависит от Аллаха. Ты заболел, пошел к врачу, он выписал тебе лекарства. Но помогут ли тебе лекарства? Это решаешь не ты, и не врач – это решает только Аллах.

Аллах Субханаху ва Тагаля побуждает нас к активной деятельности:

(71). О вы, которые уверовали! Соблюдайте осторожность и выступайте отрядами или выступайте все. (4:71)

Надо действовать! И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «О, рабы Аллаха, лечитесь, потому что Аллах не послал болезнь, не посылая для неё лечение, кроме смерти».

Муса, мир ему, дошел до моря; сзади их догоняет войско Фараона. Аллах велел пророку ударить палкой по морю. Неужели требовался удар Мусы?! Разве Аллах не может раскрыть море без его удара? Может. И неужели от удара Мусы раздвинулось море?! Неужели пророк Аллаха был таким сильным?! Нет. Почему Аллах велел ему сделать это? Муса, мир ему, должен сделать то, что в его силах. Он мог ударить палкой, а все остальное сделал Всевышний Аллах.

(61). Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы (Моисея) сказали: «Нас непременно постигнут».

(62). Он сказал: «О нет! Со мной – мой Господь, и Он укажет мне прямой путь».

(63). Тогда Мы внушили Мусе (Моисею): «Ударь своим посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе.

(64). Мы приблизили к нему других (войско Фараона).

(65). Мы спасли Мусу (Моисея) и тех, кто был с ним,

(66). а затем потопили всех остальных. (26:61–66)

Так же Марьям, да будет доволен ею Аллах, – Аллах велел ей после родов потрясти финиковое дерево, и когда она сделала это (хотя трудно представить, что она была в этот момент в силах раскачать дерево), на нее посыпались сверху финики. Хотя Аллах, Который дал ей сына без отца, мог послать ей финики без ее действия, но Аллах любит действующих людей.

(25). Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики.

(26). Ешь, пей и радуйся! (19:25–26)

Давайте посмотрим на то, как Пророк Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, переселился из Мекки в Медину. Как он сделал это?

- Покинул свой дом секретно;
- Оставил на своем ложе Али, да будет доволен им Аллах;
- Предварительно договорился с Абу Бакром;
- Нанял человека, указавшего им путь;
- Направился в сторону, противоположную Медине;
- Три дня они прятались в пещере, пока курайшиты не перестанут их искать;
- Асма, дочь Абу Бакра, приносила им еду;
- Сын Абу Бакра каждый вечер сообщал им мекканские новости;
- Слуга Абу Бакра приходил к пещере со стадом баранов, чтобы они стерли следы.

Мог ли кто-то из нас обвинить пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в том что он не полагался на Аллаха?

Но курайшиты дошли до пещеры. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, предпринял все меры, но зависит ли результат от этого? Нет, результат зависит от Аллаха. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, шёпотом сказал: «Если один из них посмотрит на свои ноги, он нас увидит». Что было решающим в этот момент? Воля Всевышнего. И именно в этот момент пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– О Абу Бакр, что ты думаешь о тех двоих, третьим для которых стал Сам Аллах? Не печалься, ведь Аллах с нами!

И курайшиты развернулись и ушли, даже не заглянув внутрь пещеры, несмотря на слова проводника, который уверял их, сказав: «Одно из двух: или Мухаммад, ^{да обоготворит его Аллах и приветствует}, со своим другом находятся в пещере, или они испарились» (он был убежден, что они в пещере).

И когда у нас какая-то беда и мы хотим из нее выйти или мы в страхе что-то потерять, мы, как мусульмане, должны быть сдержанными. Мы должны вернуться к нашей вере. И для нас большое значение должен иметь не только выход из положения, но и способ решения проблемы, чтобы Аллах остался нами доволен.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были сдержанными и истинно верующими людьми, именно в тяжелых и трудных ситуациях, показывая Аллаху свою веру!

Стыдливость

СТЫДЛИВОСТЬ

Часто мы слышим: «Тебе не стыдно?». И произносят это как верующие, так и неверующие.

Но, я боюсь, как бы стыдливость не стала со временем преступлением. К сожалению, сегодня чувство стыда стало, якобы, признаком слабости человека. Кто-то говорит: если ты и дальше будешь так стесняться, останешься голодным.

Но Аллах Субханаху ва Тагаля создал человека стыдливым. И поэтому ислам, в определенной степени, разрешает иногда, чтобы узнать, является ли какой-то поступок хорошим или нет, ссылаться на это чувство: если тебе стыдно, значит, это плохое дело, не делай его. Всевышний Аллах по Своей Милости создал в нас ненависть к плохому. Человек создан на естестве, а его естество требует от него не совершать плохое.

Адам, мир ему, и его жена Хавва, ели с запретного дерева.

(22). Так низвел он их обольщением. А когда они вкусили дерева, явилась пред ними их мерзость, и стали они шить для себя райские листья. И воззвал к ним их Господь: «Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что шайтан для вас – ясный враг?» (7:22)

Предупреждением от Аллаха было то, что им показались их срамные места, которые до этого были покрыты, их одеяние упало. Их реакцией на обнажение стало то, что они начали покрывать листьями свою мерзость.

Человек по своей натуре стыдлив. И если мы будем честно ссылаться на свое естество, наше естество не будет требовать мерзостей.

Посмотрите на поведение ребенка. Кто его учит? Когда он делает что-то плохое, он скрывается от родителей: если он что-то разбил, он тихо, спокойно уходит, как ни в чем ни бывало. А когда что-то сделал хорошее – бежит к родителям:

«Посмотрите, что я сделал!». По своей натуре человек склонен к совершению хороших поступков и к отказу от зла.

Кто-то скажет:

– Я по-доброму живу с людьми, религия мне не нужна...

– Тебе нужна религия для того, чтобы поблагодарить Аллаха за то, что Он создал тебя таким. Это не твоя заслуга – это подарок Аллаха. И даже только это заслуживает благодарности к Аллаху, и все-таки мы не говорим, что наше естество заменяет законодательство Аллаха.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Из предыдущих пророчеств дошли до людей следующие слова: «Если тебе не стыдно, то делай, что хочешь».

Кто-то радостно говорит:

– Мне не стыдно целоваться перед людьми, значит, пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, дал мне на это разрешение...

– А мне не стыдно ходить раздетой, значит, посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, это одобрил.

Представьте следующий диалог матери и сына.

Сын: Я пойду дразнить соседа.

Мать: Если тебе не стыдно, то делай, что хочешь! (Тебе должно быть стыдно!)

Значит, пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, хотел сказать, что тот, который потерял чувство стыда, готов сделать что угодно.

У некоторых учёных есть другое, менее достоверное, объяснение этого изречения: допустим, нужно совершить какое-то дело, и ты не знаешь, можно ли его совершать и тебе не у кого спросить, посмотри себе в сердце честно, если ты не испытываешь чувства стыда перед совершением этого, то оно является благим.

Однажды к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришел один сподвижник. Еще до того, как этот сподвижник задал вопрос, Мухаммад,

^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Ты пришел спросить меня о благочестии.

– Да, о посланник Аллаха.

– Благочестие – это благодравие. Мерзость – это то, что кипит у тебя в груди, и ты не желаешь, чтобы люди узнали о нем.

Если тебе неприятно, неудобно что-то делать, возможно, это плохое.

Если ты что-то делаешь и боишься, что люди узнают о нем, ты в праве в нем усомниться.

Одно дело, когда ты честно ссылаешься на то, что чувствуешь сердцем, а не подавляешь то, что горит в сердце и оправдываешь себя. Тогда вернись к шариату.

Стыдливость бывает врожденной и приобретенной. Врожденная стыдливость может быть чертой человека, пока его не испортит общество. Сегодня мы живем в обществе, где стыдливый человек чувствует себя неловко. Поэтому мы не можем выйти на улицу и сказать: если вам не стыдно, делайте, что хотите. Мы должны призвать людей к приобретенной стыдливости, приобретенной с помощью религии, с помощью Корана и изречений Мухаммада, ^{да благословит его} **Аллах** _{и приветствует}. И на основании их судить себя: должно нам быть стыдно здесь, или нет.

Стыдливость (аль-хаяя) имеет один корень со словом «аль-хаят» (жизнь), потому что человек, который является стыдливым – живой по своей совести, это настоящий человек. А человек, который не стесняется – это человек, который потерял чувства, и поскольку чувствительность является признаком жизни этот человек «мертв».

И ученые определили, что стыдливость – это хороший нрав, побуждающий человека отказаться от совершения плохого и мерзостей, и призывающий его сохранить права других.

Мы говорим о стыде не только в отношении интимных вопросов, а в отношении любого непристойного поступка и этим является любой грех.

Стыдливость – это великий нрав

Об этом говорит следующее:

1) Аллаха Субханаху ва Тагаля, Стыдлив но Всевышний Аллах стесняется так, как подобает Его Величию.

В некоторых изречениях Мухаммад, ^{за благословит его} **Аллах** _{и приветствует}, объяснил нам, каким образом проявляется стыдливость Аллаха Субханаху ва Тагаля.

«Поистине, Аллах Стеснительный и Скрывающий». В чем проявляется стыдливость Аллаха? Аллах скрывает грехи своих рабов. Аллах стесняется за нас, не обнаруживает наши грехи. Аллах стесняется раскрывать грехи раба, когда он совершает грех. И Аллах никогда не станет раскрывать грехи своего раба, если он сам этого не сделает.

Альхамду лиллях, что закон, который был во времена Адама, мир ему, сегодня не действует. Адам, мир ему, отведаль плод с дерева – с него упала одежда. Представьте, что это продолжалось бы сегодня! Аллах скрывает грехи Своих рабов. И даже иногда прощает Своего раба за то, что при совершении греха он чувствовал стыд перед Ним.

Аллах запретил своим рабам раскрывать грехи других. Даже в Судный День. Аллах приблизит к Себе Своего раба и задаст ему вопросы (о его грехах):

– Ты это сделал?

– Да.

– А это сделал?

– Да.

До такой степени, что раб подумает, что это конец, что он пропал. Аллах Субханаху ва Тагаля скажет:

– Поистине, Я тебя скрывал, когда ты совершал их в той жизни, и сегодня тебя прощаю, иди в Рай.

Если Всевышний Аллах Стыдлив, значит, стыдливость – это не слабость, а великий нрав.

В другом изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, ваш Господь Великий, Стеснительный и Щедрый, и Он стыдится вернуть руки своего раба пустыми, если он поднимет их».

И в другом изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, объяснил, как Аллах не возвращает руки своего раба пустыми: «Если мусульманин просит у Аллаха, то Аллах Субханаху ва Тагаля обязательно даст ему или то, что он просил, или отдалит от него какое-нибудь бедствие, или Он оставит это (в виде вознаграждения) до Судного Дня». После этих слов один сподвижник сказал:

– О, пророк Аллаха, тогда мы будем много просить!

– Аллах – еще больше.

2) Стыдливость – это один из нравов всех пророков.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Четыре присуще всем пророкам: стыдливость, любовь к благоволиям, сивак (зубочистка) и никах».

И один из сподвижников охарактеризовал посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, более стеснительным, чем девушка в ее первую брачную ночь.

Муса, мир ему, был тоже этого нрава. Он велел дочери пророка Шугайба, мир ему, идти позади него, указывая, куда идти, чтобы ветер не поднял её платье и он не увидел то, чего не должен видеть.

3) Стыдливость относится к нравам праведных людей.

В Коране есть описание походки дочери Шугайба, мир ему:

(25). И пришла к нему одна из них, идя со стыдливостью, и сказала: «Отец мой зовет тебя, чтобы воздать тебе награду за то, что ты напоил для нас». И когда он пришел к нему и рассказал ему историю, он сказал: «Не бойся, ты спасся от людей неправедных!» (28:25)

Стыдливость – это одно из великих украшений женщин. Она шла со скромностью, очень медленно, не пытаясь соблазнить Мусу, мир ему, своей походкой.

Фатыма, да будет доволен ею Аллах, беспокоится о том, кто будет омывать ее тело, когда она умрет. Может, несколько людей будут мыть меня обнаженной?! Она оставила завещание Асме, чтобы к ней зашла только Асма и её (Фатимы) муж Али.

Даже Айша, да будет доволен ею Аллах, мать правоверных, не смогла зайти, когда мыли Фатиму, Асма стояла в дверях и не пускала никого. Айша пожаловалась Абу Бакру, на что он спросил:

– Почему ты не даешь пройти?

– Это было завещанием Фатимы.

– Ты права, – и сказал, обратившись к Айше. – А ты не заходи.

Также и Айша, да будет доволен ею Аллах, была стыдливой.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что люди выйдут из могил в Судный День босые, нагие, без обрезания.

Первый вопрос, который пришел Айше в голову:

– О посланник Аллаха, неужели мужчины и женщины станут смотреть друг на друга?

На это пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Им будет не до этого (из-за страха)!

И как мы сказали, стесняться надо не только в отношении интимных вопросов.

«Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил: «Есть такое дерево, листья которого не опадают, и, поистине, оно подобно мусульманину, а теперь скажите мне, что это за дерево?» И люди стали думать что это за дерево.

Абдуллах Ибн Умар догадался, что это финиковая пальма, но он постеснялся ответить.

Потом Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

Это – пальма.

Абдуллах Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, постеснялся отвечать, так как помимо него у пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует},

находились старшие, в том числе и его отец.

Уходя, Абдуллах Ибн Умар признался своему отцу, что знал ответ. Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил:

– А почему ты не сказал?

– Я постеснялся: ты сидишь, Абу Бакр сидит, и вы не отвечаете.

Поэтому мы должны стыдиться проявлять неуважение к старшим. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Не относится к нам тот, кто не жалеет младших среди нас и не оказывает уважения старшим».

Так же мы должны стыдиться проявлять неуважение к своим ученым. И не дай Аллах кому-нибудь из нас оскорблять какого-то ученого или недостойно отзываться о нем. К сожалению, некоторые поступают так, когда расходятся во мнении с кем-нибудь из ученых. Но в качестве довода впользу уважения ученых, достаточно нам слов Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}: «Поистине, ученые являются наследниками пророков, поистине, пророки не оставили в наследство ни дирхама, ни динара, а оставили знания».

4) Стыдливость – это один из характерных для нашей религии нравов. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Каждая религия имеет свой нрав, а нрав ислама – стыдливость».

5) Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Вера (включает в себя) более семидесяти ответвлений, наилучшим из которых является произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха» (Ля иляха илля-Ллах), а наименьшим – устранение с пути того, что наносит вред (людям), и стыдливость – (одно из) ответвлений веры».

Однажды, проходя мимо одного из ансаров (жителей Медины), который давал своему брату наставления, чтобы он не стеснялся, посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал ему:

«Оставь его, ибо, поистине, стеснительность – от веры!»

В другом изречении посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Стеснительность, кроме добра, ничего не приносит».

Сегодня мы должны восстановить этот нрав, который гибнет, нужно его реанимировать.

Но нельзя пользоваться стеснительностью человека для того, чтобы отобрать его права. Если ты видишь, что человек стесняется, это не значит, что можно взять себе его кусок. Если мы уважаем этот нрав, мы не должны дискриминировать его. И есть изречение, о достоверности которого я не имею знания: «То, что взято, пользуясь стеснительностью человека, попадает в Ад».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был очень стеснительным, и если кто-то хвалил его платье, он заходил домой, снимал его и отдавал этому человеку. Однажды один мусульманин так и поступил: похвалил платье пророка. Сподвижники начали его ругать, на что он ответил:

– Клянусь Аллахом, я хочу только благословения от того, что сам одену то, что носил пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Виды стыдливости

1) Стыдливость перед Аллахом.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, Аллах больше всех имеет право, чтобы вы стеснялись Его».

В другом изречении посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, объясняет:

– Стесняйся Аллаха должным образом!

– Мы все стесняемся Аллаха.

– Я имею ввиду другое (т.е. другое понятие стеснительности), стесняться Аллаха – это беречь (от грехов) голову и все, что в ней, и беречь живот и то, что в нем, и вспоминать смерть, и кто хочет жизни вечной, станет оставлять украшения этой жизни. Кто это сделает, он стесняется Аллаха должным образом.

Береги свой язык, свои глаза и слух – это и будет означать беречь голову и все, что в ней. Не добывай удел запретным

путем, что означает беречь живот и то, что в нем. Поэтому говорится: «Бойся Аллаха, чтобы Он не стал самым униженным из тех, кто смотрит на тебя!» Не должно быть так: никого нет – можно делать все, что угодно. Аллаха нужно больше стесняться.

Иногда мы оставляем грех из-за стыда перед Аллахом, а иногда из-за страха перед Аллахом, об этом у нас будет отдельный разговор, если будет на то воля Аллаха. И, по словам учёных, есть два основных нрава, которые удерживают от грехов – это богобоязненность и стыдливость.

И мне кажется, что оставить грех на основании стыда более уважительно к Аллаху.

2) Стыдливость перед самим собой.

Один учёный сказал: «Стесняйся что-то делать перед самим собой больше, чем перед остальными».

Другой учёный сказал: «Тот, кто делает секретно то, что он устыдился бы сделать перед людьми, – он не уважает самого себя».

3) Стыдливость перед людьми.

Нужно остерегаться делать непристойное в присутствии людей. Это не означает, что нужно совершать грехи, когда никого нет, мы уже говорили, что нужно стесняться Аллаха больше всех, потом стесняться себя. Но если человек совершает грех перед людьми, это становится своего рода призывом к совершению греха, и может испортить остальных. Поэтому не надо совершать грехи перед людьми, или раскрывать их, сообщая людям о них. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что Аллах в Судный День может простить, кого Он пожелает, кроме тех, кто совершал грех открыто. И потом пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, объяснил, что будет считаться совершением греха открыто, если человек совершил грех ночью и Аллах скрыл его, а наутро он начал о нем рассказывать. Аллах скрыл его, а он раскрыл то, что Аллах скрыл.

Даже если твоя вера ослабла и ты совершаешь грех, не рекламируй грех. И тот, кто не стыдится Аллаха, но стыдится людей – не лучший из них, но он лучше того, кто совершает грех перед всеми напоказ, не стыдясь ни перед кем. И этот вид стыдливости оберегает от того, чтобы грех стал привычным для людей.

И мы имеем право сказать кому-то:

– Ты не веришь в Аллаха, но будь хотя бы стыдливым! Стысяйся грешить открыто!

Когда нельзя стесняться?

1) Когда нарушаются чьи-то права или совершается мерзость. В этот момент не надо стесняться сказать правду. Один ученый говорит:

«Кто молчит и не говорит истину – это немой шайтан».

Аллах Субханаху ва Тагаля Стеснительный, но Он сказал о себе:

(53). О те, которые уверовали! Не входите в дома пророка, если только не будет разрешена вам еда, не дожидаясь ее времени. Но когда вас позовут, то входите, а когда покушаете, то расходитесь, не вступая дружески в беседу. Это с вашей стороны удручает пророка, но он стыдится вас, а Аллах не стыдится истины. (33:53)

Иногда говоришь мусульманам: «Нельзя садиться за стол, за которым пьют». Тебе отвечают: «Мне неловко отказаться». Это уже не благодравие. Нельзя стыдиться истины.

Некоторые сестры стыдятся одеть платок и платье: что скажут обо мне на работе? Монашка?

Или другое: «Я стесняюсь перед людьми читать намаз» и т.д.

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, стеснялся, но когда при нем совершали недопустимое, он был очень строг.

Но, с другой стороны, должна быть мудрая реакция, было бы неэффективно и неправильно бросаться оскорблениями: «Да вы алкаши, распутники и т.д.» Нужно донести истину лучшим образом, не затрудняя людям правду.

Если ты говоришь со своей матерью, отцом, учителем, соседом – с каждым из них говори, проявляя к ним должное уважение.

2) Нельзя стесняться в поиске знания.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Два человека не получают знание – высокомерный и стеснительный».

Первый считает, что он все знает: я все испробовал, все знаю, пережил все, меня не учите, а стеснительный человек стесняется спрашивать.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пусть Аллах будет Милосердным к женщинам ансаров (жителей Медины), потому что их стеснительность не мешала им в поиске знаний в религии». Женщины ансаров были стеснительными, но не стеснялись задавать вопросы.

«Однажды одна женщина из числа ансаров пришла к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, с вопросом, как ей быть после окончания менструации. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, объяснил в общих чертах:

– Возьми кусок ваты, пропитанной мускусом, и очищайся этим.

Она спросила:

– Как же мне очищаться этим?

Он сказал:

– Очищайся этим.

Она снова спросила:

– Как?

И тогда пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, воскликнул:

– Преславлен Аллах! Очищайся!

Айша сказала:

– Тогда я привлекла её к себе и сказала: «Протрирай этим те места, где остались следы крови».

Однажды Абу Муса аль-Ашари подошел с вопросом к Айше, да будет доволен ею Аллах:

– У меня есть один вопрос, но я стесняюсь его задавать.

– Не стесняйся, я для тебя как мать

(6). Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены – их матери... (33:6)

Абу Муса, да будет доволен им Аллах, хотел знать, нужно ли полное омовение, если была интимная близость и не было извержения спермы. Он спросил:

– Когда нужно совершать гусль (полное омовение)?

Айша ответила: «Если он сел между ее четырьмя конечностями и их половые органы соприкоснулись, полное омовение обязательно».

Нельзя на пути к знанию ставить преградой стеснительность.

Али, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Обычно у меня выделялась жидкость (при возбуждении) (не сперма), и однажды я велел аль-Микдаду спросить об этом (нужно ли совершить полное омовение) пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аль-Микдад задал ему этот вопрос, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В этом случае следует совершить малое омовение (тахарат) и смыть только места попадания жидкости на тело и намочить водой то, что попало на одежду».

Али постеснялся подойти к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, с этим вопросом, потому что его жена Фатыма – дочь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но он нашел путь к получению информации, и это самое главное.

Стыдливость можно приобрести

Если кто-то потерял этот великий нрав из-за влияния плохого окружения или среды, и он желает измениться к лучшему и хочет себя оживить этим нравом, то ему следует:

1) Усилить свою веру и свою богобоязненность.

2) Узнать, что разрешено и что запрещено с точки зрения ислама.

3) Нужно всегда помнить о благах Аллаха, оказанных тебе. Если ты часто благодаришь Аллаха, со временем тебе будет стыдно делать то, что непристойно перед Ним.

4) И нужно окружать себя теми друзьями, которым стыдно делать плохое и перед которыми стыдно его делать. *(см. Что поможет приобрести хорошие нравы?)*

Что будет, если в обществе исчезнет стыдливость?

Исчезновение стыдливости происходит постепенно. Сегодня девушки обнажаются, чтобы выйти на улицу. Десять лет тому назад юбки были другой длины, пятьдесят лет назад платья были еще длиннее. Шайтан не торопится, он очень терпелив.

Национальная одежда любого народа предполагает закрытие тела (у одних платки, у других шляпы), но сегодня практически в каждом народе норма – выходить девушкам на улицу, не обременяя себя большим количеством материи.

Начиналось со снятия шляпы, потом укоротили рукав, потом укоротили юбку до колен, один Аллах знает, в чем будут ходить женщины через десять лет.

Если шайтан хочет, чтобы мусульманин начал материться, он не предлагает ругаться матом, он подходит издали: «Ругай неверующих!» Если сегодня ты не следишь за своей речью, завтра ты будешь разговаривать матом. Сегодня со всех углов слышны эти золотые слова:

– Я «б» пришел «б» к нему «б» вчера, но его «б» не было!
«б-б-б»!

Поэтому нам нужно следить за собой и иметь хороших друзей, потому что твой друг увидит, как ты постепенно сходишь с правильной дороги.

От греха удерживают нас, в основном, два нрава: богобоязненность и стыдливость. Если теряется богобоязненность – это большой риск, но остается другое спасение – стыдливость. А если теряется и последнее, тогда нужно будет читать джаназа-намаз (заупокойную молитву) нашему обществу. Тогда будет распространена мерзость, и она будет совершаться открыто, как нормальное дело, и будет потеряно доверие, и в обществе окажется на высоте распутник, а праведный станет чуждым.

Не дай Аллах Субханаху ва Тагаля погрязать и дальше в испорченности, и дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы оживляли прекрасный нрав – стыдливость! Дай Аллах, чтобы мы повисили и свою богобоязненность и стыдливость, и чтобы Аллах Субханаху ва Тагаля защитил нас от мерзостей и плохих деяний!

Правдивость

Правдивость

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, правдивость приводит к благочестию и, поистине, благочестие приведет к Раю и станет человек говорить правду, пока не будет записан пред Аллахом как правдивейший. И, поистине, лживость приводит к греховности, и, поистине, греховность приведет к огню и станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец».

Правдивость с Аллахом

Не может быть, чтобы человек был правдивым в своем деле и не получил результат. Если ты не получаешь результат, проверь, насколько ты был правдивым в своем деле. Не может быть, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля оставил без помощи человека, который правдиво делает что-то: правдиво читает намаз, начал путь поиска знания правдиво.

Аллах Тааля сказал:

(143). Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах Сострадатель и Милосерден к людям. (2:143)

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что правдивость приводит к благочестию. И если я начал читать намаз и оставил его через некоторое время, это наводит на мысль, что я не был правдивым с Аллахом, когда встал на намаз. И если я стал отходить от праведного дела, которое начал, значит, моего «бензина» хватило ненадолго. Чтобы начать хорошее дело, нужна «Аль-газима» (сила воли, целеустремленность, настойчивость), а чтобы продолжить до получения результата, нужна правдивость.

И, поистине, ложь ведет к греховности. Иногда один из нас дает какие-то обещания: «Я хочу сделать то-то», и Аллах

Субханаху ва Тагаля через испытание выявляет нашу правдивость. Всевышний Аллах сказал:

(3). Мы испытали тех, кто был до них; ведь знает Аллах тех, которые правдивы, и знает лживых! (29:3)

Аллах знает наши сердца, но хочет показать нам, были ли мы правдивы, когда говорили, что делаем какое-то дело ради Него. И одним из примеров сильных испытаний было испытание в день Аль-ахзаб, когда мусульмане города Медины были окружены тысячами неверных со всего Аравийского полуострова: многобожники и евреи объединились против мусульман. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(11). Там испытаны были верующие и потрясены сильным потрясением! (33:11)

Некоторые считают, что испытание – это ненависть Аллаха. Нет. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит, что мусульмане были потрясены Его испытанием, и это испытание выявило лицемеров и правдивых:

(23). Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства (погибли), и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету.

(24). Это происходит для того, чтобы Аллах воздал правдивым за их правдивость и наказал лицемеров, если Он пожелает этого, или принял их покаяния. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. (33:23–24)

Мусульмане заключили завет с Аллахом поднять ислам. Когда сподвижники были сильно испытаны, они не отрелись от своей религии:

(22). Когда верующие увидели союзников, они сказали: «Это – то, что обещали нам Аллах и Его Посланник. Аллах и Его Посланник сказали правду». Это приумножило в них лишь веру и покорность. (33:22)

Сегодня мы не умеем реагировать на испытание. Если Всевышний испытывает нас, мы поднимаем глаза к небу: «Где помощь Аллаха?» А сподвижники сказали: это то, что нам обещано. Сильное испытание – это признак того, что ты идешь по прямому пути.

Во время этой блокады Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** _{и приветствует}, сказал:

– Открылись мне врата римлян, открылись мне врата персов.

Один лицемер говорит:

– Один из нас не может спокойно справиться нужду, а Мухаммад (^{на благословит его} **Аллах** _{и приветствует}) обещает вам врата римлян и врата персов.

Аллах Тагаля приводит нам слова лицемеров:

(12). Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом: «Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением».(33:12)

Если мы начали дело ради Аллаха и хотим его продолжения и результатов этого дела, мы должны быть правдивыми. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал относительно тех, кто поступает по отношению к Нему правдиво:

(21). ...Покорность и слово благое! А когда твердо решено дело, то если бы они были правдивы с Аллахом, было бы лучше для них. (47:21)

И тот, кто правдив с Аллахом, он уже получил результат, даже если сам его не увидел.

Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** _{и приветствует}, сказал: «Того, кто обратился к Аллаху с правдивой просьбой погибнуть на пути Аллаха, Аллах возвысит до положения павших за веру, даже если он умрет в своей постели».

А тот, кто обманывает Аллаха, над ним проклятие Аллаха:

(18). Кто несправедливее того, кто измышляет на Аллаха ложь? Они будут представлены их Господу, и скажут свидетели: «Это – те, которые возводили ложь на своего Господа». О, проклятие Аллаха над неправедными... (11:18)

А в другой суре говорится:

(60). И в День Воскресения ты увидишь тех, которые возводили ложь на Аллаха, с лицами почернелыми. Разве нет в геенне местопребывания для возгордившихся? (39:60)

Какую ложь они возводили?

– Мы делаем ради Аллаха! – говорят они.

А Аллах знает, ради чего они делали.

– Я учусь, ради того, чтобы поднять нашу общину!

И мы часто слышим заявления, которые не реализуются. Если ты в своем заявлении не был правдивым, тогда ты возводишь ложь на Аллаха, но это не пройдет. Людей можно обмануть, но невозможно обмануть Аллаха Субханаху ва Тагаля.

И Всевышний Аллах велел Своему пророку обратиться со следующей мольбой (дуа):

(80). Скажи: «Господи! Пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым! Даруй мне от Тебя знамение в помощь». (17:80)

Если я хочу начать какое-то дело, надо просить Аллаха, чтобы мое начало было правдивым, чтобы я начал дело с правдивостью и чтобы я остался таким до завершения дела. Многие начинают дело, имея при этом определенную степень правдивости, но с развитием дела правдивость уходит.

Приведу пример. Человек поступает в вуз.

– Для чего ты хочешь учиться?

– Я хочу получить знания и потом быть полезным мусульманам и обществу.

Он начал дело с правдивостью. Но прошло время, и он – первый идеологический враг мусульман. Правдивость исказилась.

Другой человек начал бизнес с намерением быть высшей (расходующей) рукой на пути Аллаха, а как бизнес начал процветать, к нему и близко подойти нельзя. Почему это происходит? Причина этого – отсутствие правдивости в заявлении.

Всевышний Аллах называет это лицемерием:

(75). А среди них есть и такие, что заключили завет с Аллахом: «Если Он дарует нам от Своей Щедрости, то мы, конечно, будем давать милостыню, и, конечно, мы будем праведными».

(76). Когда же Он даровал им от Своей Щедрости, они стали скуписья на это и отвернулись, уклоняясь.

(77). И Он дал им в спутники лицемерие в их сердцах до дня, когда они встретят Его, за то, что они обманули Аллаха в том, что Ему обещали, и за то, что они лгали.

(78). Разве они не знали, что Аллах знает их тайну и скрытые разговоры и что Аллах – Знающий про сокровенное. (9:75–78)

Иногда видишь людей, которые правдиво призывают к исламу, ты завидуешь их энергии, и видно, что ими движет искренность и правдивость.

Без правдивости нельзя довести дело до конца и получить хороший результат.

Правдивость нужна во многих нравах

- Тавакуль (умение полагаться на Аллаха).
- Ихлас (искренность).
- Тауба (покаяние).

И таких деяний и нравов очень много. И для того, чтобы сохранялся любой из них, нужна правдивость (сыдк). Насколько ты правдив, когда говоришь, что ты полагаешься на Аллаха? Насколько ты правдив, когда говоришь, что делаешь что-то искренно?

Процесс тауба (покаяние). В нем есть главный пункт: обещать Аллаху не повторять грех. Ты каешься и обещаешь Аллаху не повторять грех. Насколько ты правдив в этом, настолько ты не будешь повторять этот грех. Во многие дела вплетается правдивость (сыдк).

И вера и наши добрые деяния зависят от правдивости.

(177). Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в Писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на (освобождение) рабов, и выстаивал молитву, и выплачивал закят, – и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и бедствии и во время беды, – это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные. (2:177)

Однажды бедуины заявили: «Мы верующие». Но они не были правдивыми в своем заявлении, поэтому Всевышний велел им сказать: «Мы мусульмане», нежели бросаться громкими словами «Мы верующие», и дал критерии правдивой веры:

(14). 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 умалит ваших деяний. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный».

(15). Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми.

(16). Скажи: «Неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле? Аллах знает обо всякой вещи». (49:14–16)

Ты верующий? А где доказательства? Правдив ли ты? Пусть каждый спросит себя и проверит свою правдивость.

Три разновидности правдивости

- Правдивость в речи (правдивые слова).
- Правдивость в делах (когда дела человека совпадают с его словами).
- Правдивость в состоянии (человек говорит то, что на самом деле есть в его душе). И отсутствие правдивости в любой из этих разновидностей приводит к определенному отрицательному качеству. Отсутствие правдивости в речи приводит ко лжи, обману. Отсутствие правдивости в состоянии приводит к лицемерию.

Правдивости (сыдк) противопоставлена не только ложь, противоположными правдивости являются многие отрицательные качества, среди которых:

- Лицемерие.
- Лжесвидетельство.
- Клевета (бухтан) – это злословие (гыба – обсуждение человека за глаза) плюс обман.

Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Известно ли вам, что такое злословие (гыба)?

Люди сказали:

– Аллах и посланник Его знают об этом лучше.

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Это когда упоминаешь ты о брате твоём так, что это не понравилось бы ему.

Его спросили:

– Скажи, а если присуще брату моему то, о чем я скажу?

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Если ему присуще то, о чём ты скажешь, значит, ты злословишь о нем (гыба), а если он не таков, значит, ты возводишь на него клевету (бухтан).

- Несохраниение доверенных человеку вещей. Человек доверил тебе деньги или слово, а ты нарушил доверенное. В основе этого греха лежит отсутствие правдивости (сыдк).

- Нарушение своих обещаний (*см. Исполнительность*).
- Мошенничество.

Поскольку из-за правдивости продолжается дело и мы получаем результат и поскольку из-за правдивости мы отдаляемся от многих грехов, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, обещал, что из-за правдивости будет покой:

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Оставь внушающее тебе сомнение и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает, ведь, поистине, правда это спокойствие, а ложь – это беспокойство».

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, дал такой совет: «Говори правду, даже если эта правда унизит тебя, хотя я в это не верю».

Иногда мы думаем, что из-за правды мы что-то потеряем или унизим себя. Правда дает нам покой и хорошее отношение Аллаха Субханаху ва Тагаля.

Важность правдивости

Аллах Субханаху ва Тагаля подчеркнул важность правдивости (сыдк) разными путями.

1) Всевышний отнес качество правдивости (сыдк) к Себе. Сказать правду и сдержать обещание – это одно из качеств Аллаха.

(95). Скажи: «Правду говорит Аллах! Следуйте же за религией Ибрахима, поскольку он был единобожником и не был многобожником». (3:95)

В другом аяте:

(152). Аллах оправдал пред вами Свое обещание, когда вы перебили их по Его дозволению. А когда вы оробели и стали препираться о деле и ослушались, после того как Он показал вам то, что вы любите, среди вас оказались желающие ближнего мира и среди вас были желающие последнего. Потом Он отвернул вас от них, чтобы испытать вас; и Он

прости вас, ведь Аллах – Обладатель Милости к верующим! (3:152)

(87). Аллах – нет божества, кроме Него! – конечно, соберет вас ко Дню Воскресения, – нет сомнения в том! А кто правдивее Аллаха в рассказе? (4:87)

2) Подчеркивая значимость правды, Аллах Субханаху ва Тагаля всю миссию пророка назвал правдой:

(33). А тот, кто пришел с правдой (исламом) и признал ее, – те богобоязненные. (39:33)

3) Всевышний Аллах указал на то, что правдивость (сыдк) была одним из главных нравов всех пророков.

Про Юсуфа, мир ему, сказано:

(46). «Йусуф! О правдивый! Дай нам решение про семь коров тучных, которых поедают семь тощих, и семь колосов зеленых и других – сухих, – может быть, я вернусь к людям, может быть, они узнают!» (12:46)

Юсуф, мир ему, в темнице, а царь обращается за помощью к нему, считая его праведным. Люди видели в нем правдивость (сыдк). Почему сегодня люди не обращаются к нам? К сожалению, мы не показываем правдивость (сыдк) своими действиями.

Аллах почтил Ибрахима за правдивость:

(41). И вспомни в книге Ибрахима: поистине, он был правдивейшим человеком, пророком. (19:41)

И в Коране говорится о правдивости многих пророков:

(49). И когда он отделился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака и Йакуба, и всех сделали Мы пророками.

(50). Мы одарили их из Нашей Милости и оставили о них правдивую молву. (19:49–50)

(54). И вспомни в книге Исмаила: поистине, он был правдив в обещанном и был посланником, пророком. (19:54)

(56). И вспомни в книге Идриса: поистине, он был праведником, пророком. (19:56)

4) Аллах Субханаху ва Тагаля назвал правдивость (сыдк) качеством верующих:

(17). ...Терпеливых, правдивых, смиренных, расходующих, просящих прощения на заре. (3:17)

5) Аллах Тагаля велел нам быть с правдивыми.

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

Когда отсутствует правдивость

Как уже было сказано, отсутствие правдивости является почвой многих грехов, таких, как лицемерие, обман, клевета, лжесвидетельство, мошенничество и др. Самое великое из них – это лицемерие.

Лицемерие

С точки зрения арабского языка, «ан-нифах» (лицемерие) – это когда человек скрывает одно и делает или говорит другое. Но с точки зрения ислама, о лицемерии говорится, когда речь идет о религии, когда человек произносит «ля иляха илля Ллах, Мухаммадур-расулюЛлах», называет себя мусульманином, и скрывает свое неверие.

(8). И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и в Последний День». Но они не веруют.

(9). Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают. (2:8–9)

Лицемер намного хуже, чем неверующий. Во-первых, потому что в лицемере есть два великих греха: неверие (куфр) и обман.

Во-вторых, потому что вред от лицемера гораздо больше, чем от неверующего, который открыто говорит о своем куфре (неверии).

Когда мусульмане жили в Мекке, было понятно: этот мусульманин, а этот немусульманин. А в Медине появились лицемеры, и появились новые проблемы, с которыми раньше не сталкивались мусульмане.

И поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля обещал лицемерам наихудшее наказание:

(145). Поистине, лицемеры – в нижнем слое огня, и никогда не найдешь ты для них помощника... (4:145)

Всевышний Аллах перечислил в Коране некоторые признаки лицемеров:

(142). Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, тогда как Он обманывает их! А когда они встают на молитву, то встают ленивыми, делая вид пред людьми, и вспоминают Аллаха, только мало... (4:142)

Как понять, что Аллах обманывает лицемеров? Аллах Субханаху ва Тагаля дает им отсрочку. Они считают себя умными из-за того, что смогли скрыть свое лицемерие от людей. Они надеются скрыть свое лицемерие и перед Аллахом.

(67). Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки (скупятся делать пожертвования). Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами!

(68). Лицемерам, лицемеркам и неверующим Аллах обещал огонь геенны, в котором они пребудут вечно. Довольно с них этого! Аллах проклял их, и им уготованы вечные мучения. (9:67–68)

Когда мы говорим о лицемерах, некоторые из нас расслабляются, думают: мы мусульмане, нас это не касается.

Но, как ни странно, мы расслабляемся, а Умар ибн Хаттаб напрягается.

При жизни Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, лицемеры пытались раздувать споры среди мусульман. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, знал их поименно. И перед своей смертью он открыл их имена одному

сподвижнику – Хузейфе ибнунль Яману. В этом мудрость посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Мы сегодня, к сожалению, обвиняем мусульман в неверии и лицемерии, даже без основания. Один брат ошибся, и слышит в свой адрес:

– Да ты мунафик (лицемер).

А Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, точно знал, кто был лицемером (поэтому он не боялся ошибиться), но не называл никого лицемером, потому что он знал, что в обществе от этого не будет ничего хорошего – одно беспокойство.

Умар ибн Хаттаб узнав, что Хузейфа ибнунль Яман знает их имена, пришел к нему и начал просить: «Скажи, перечислили меня Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, среди лицемеров? Я среди них?» Я не думаю, что Умар ибн Хаттаб считал себя лицемером, но он боялся лицемерия, он чувствовал себя не застрахованным от этого.

«Однажды Ханзола шел к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и на улице встретился с Абу Бакром. Ханзола признался:

– Я чувствую, что я лицемер.

– Почему?

– Когда мы сидим у пророка, мы чувствуем себя на высшем уровне. А как возвращаемся к своим женам, к своей торговле, мы другие...

– Я то же самое чувствую, я тоже лицемер.

Когда они пришли к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, Ханзола и Абу Бакр сказали ему:

– Мы лицемеры: с тобой мы одни, а уходя от тебя, каждый уходит в жизнь.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Если бы вы всегда были такими, как около меня, то ангелы заорвались бы с вами на улице.

Другие сподвижники относились к себе так же критически. Один из них сказал:

– Я встретился с сорока сподвижниками пророка, ^{ра} **Аллах** ^{и приветствует}, – все обвиняли себя в лицемерии.

Они относились к себе критически не для того, чтобы потерять надежду, но для того, чтобы исправить себя, и усилить контроль над собой.

И даже от большого лицемерия ни один из нас не застрахован. А тем более, от свойств лицемеров (малого лицемерия).

Мухаммад, ^{ра} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: истинным лицемером является тот, кому присуще четыре свойства, а отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него:

Лицемер предает, когда ему доверяют; лжет, когда рассказывает; поступает вероломно, когда заключает договор; грешит, когда враждует с кем-либо.

- Лицемеру нельзя доверять.
- Нарушает договор. Два мусульманина спорят, потому что один из них нарушил условия договора.

- Лжет, когда рассказывает.
- Грешит, когда враждует с кем-нибудь. Что это значит? Возникло разногласие, его разозлили, этот человек начинает сквернословить, поднимает голос, обвиняет, вредит.

Разве этих свойств нет среди нас, мусульман?

Если у кого-то есть все эти четыре свойства – он настоящий лицемер, а если у него есть хотя бы одно из них – это свойство лицемерия, пока он не избавится от него.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам избавиться полностью от всех свойств лицемерия!

Лицемеры – всегда были, есть и будут, и большие и малые лицемеры. Общество никогда от них не избавится, но нужно относиться к ним мудро, как это делал Мухаммад, ^{ра} **Аллах** ^{и приветствует}. Он был спокоен при разговоре с лицемерами и не поднимал смуту, не нарушал из-за них покой в обществе мусульман.

Абдулла бин Убайй ибн Салюль был главой лицемеров города Медины. Время от времени он поднимал вражду между мусульманами: то межнациональную вражду между арабами племен аль-аус и аль-хазрадж, то между коренными жителями Медины и переселенцами из Мекки. Мухаммад, ^{ра̣б̣б̣у̣} **Аллах** ^{и̣приветствует}, спокойно улаживал их, без всяких казней и войн.

«Однажды глава лицемеров был в отъезде и собирался вернуться в Медину. Абдулла бин Убайй ибн Салюль заявил: «Сейчас я вернусь и выгоню Мухаммада униженным, и посмотрим, кто из нас господин!»

(8). Они говорят: «Если мы вернемся в город, то сильнейший там изгонит слабейшего». У Аллаха Величие, и у Его посланника, и у верующих, но лицемеры не знают! (63:8)

Сын этого человека подошел к пророку, ^{ра̣б̣б̣у̣} **Аллах** ^{и̣приветствует}, и сказал:
– Если ты решишь его убить, сделай это только моей рукой.

Посланник, ^{ра̣б̣б̣у̣} **Аллах** ^{и̣приветствует}, отказался. Но сын Абдуллы бин Убайй ибн Салюля встал на входе в город Медина и ждал своего отца. Он сказал:

– Клянусь Аллахом, ты не войдешь в город, пока не попросишь прощения у пророка, ^{ра̣б̣б̣у̣} **Аллах** ^{и̣приветствует}».

Лицемерие – это очень великий грех, и за него большое наказание. Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам не быть из числа лицемеров и не иметь ни одного качества лицемера!

Обман

Обман – это более широкое понятие, чем лицемерие. Здесь уже никому из нас нельзя расслабляться. И здесь нужно следить за собой, чтобы не попасть в обман.

1) Самый опасный по наказанию обман – это обман по отношению к Аллаху (см. «Правдивость с Аллахом»).

2) Обман по отношению к Мухаммаду, ^{ра̣б̣б̣у̣} **Аллах** ^{и̣приветствует}.

Однажды Анаса бин Малика спросили, почему он мало

передает изречения Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Он ответил:

– Есть одно изречение, из-за него я боюсь передавать много от пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «...Кто намеренно солгал обо мне, пусть найдет (займет) свое место в Аду»

Это изречение удерживало его от того, чтобы говорить «сказал посланник Аллаха», когда он сомневался хоть в одной букве. Потому что он боялся попасть в категорию тех, кто обманывает по отношению к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

И в передаче изречений нам необходимо быть очень осторожными. И нужно передавать изречение абсолютно точно, как оно есть, а не так, как мы его поняли. И если ты хочешь поделиться своим мнением или мнением какого-то ученого относительно слов пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, то сначала приведи само изречение, а потом скажи: «По мнению такого-то, из данного изречения следует понимать то-то и то-то».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пусть Аллах сделает сияющим лицо того, который услышал от нас что то, и передал как он услышал, (а не как он понял), так как возможно, что получивший (информацию – от того, кто услышал от пророка) окажется более понимающим чем услышавший (её)».

3) Обман людей.

Аллах Субханаху ва Тагаля разными путями запретил обман людей:

(36). И не произноси то, о чем у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце – все они будут об этом спрошены. (17:36)

Если у тебя нет знания, спрашивай. А если тебя спрашивают и ты не знаешь, тогда не отвечай.

Однажды один молодой мусульманин говорил пятничную проповедь, после этого к нему подошел другой мусульманин с вопросами по религии. Задал ему первый вопрос, и услышал:

– Я не знаю.

Второй вопрос. И получил тот же ответ:

– Не знаю.

И так же с третьим вопросом. Тогда спрашивающий не выдержал:

– А ты что поднимаешься на минбар, что ты там делаешь, если ты ничего не знаешь?!

Когда вам скажет имам: «Не знаю», это означает, что он вас не хочет обманывать. Только невежда всегда отвечает. Всевышний запретил нам говорить о том, о чем у нас нет знания, тем более, о религии.

К имаму Малику приехал человек из Марокко с вопросом, причем он пришел не со своими вопросами, а его направил народ. Имам Малик велел ему прийти на следующий день, чтобы была возможность подумать. На следующий день имам Малик сказал:

– Я не могу тебе дать ответ, возвращайся к тем, кто тебя направил ко мне.

Имам Малик сказал: «Самый ответственный вопрос, который задается мне, – это вопрос о запрещении или разрешении чего-либо, так как ответ на этот вопрос означает прямое вмешательство в законы Аллаха».

Но, к сожалению, многим из нас легко и просто отвечать на такие вопросы «мы опередили всех ученых».

Всевышний Аллах сказал в Коране:

(105). *Ведь ложь измышляют только те, которые не веруют в знамения Аллаха, и они-то – лжецы. (16:105)*

(30). *Так! И кто почитает запреты Аллаха – это лучше для него пред его Господом. Разрешены вам скоты, кроме того, о чем вам читается. Устраняйтесь же скверны идолов, устраняйтесь слова лживого... (22:30)*

И много аятов относительно лжи, вплоть до проклятия Аллаха. Аллах дважды в Коране проклинал лжецов:

(61). *Кто же будет препираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе знание, то скажи: «Приходите, при-*

зовем наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, и нас самих и вас самих, а потом воззовем и направим проклятие Аллаха на лжецов!» (3:61)

И в другой суре:

(7). ...А пятое, – что проклятие Аллаха на нем, если он лжец. (24:7)

Здесь речь шла об обвинении мужем его жены в прелюбодеянии. Он должен дать пять клятв, и в пятый раз сказать «Пусть я буду проклят, если я обманываю». Проклятие Аллаха – это не шутка, а из-за лжи ожидается проклятие Аллаха.

И в следующей суре:

(2). О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?

(3). Велика ненависть у Аллаха за то, что вы говорите то, чего не делаете.(61:2–3)

Аллах ненавидит, когда кто-то говорит то, чего не делает.

И мы приводили изречение Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует} : «Поистине, правдивость приводит к благочестию и поистине, благочестие приведёт к Раю и станет человек говорить правду, пока не будет записан пред Аллахом как правдивейший. И поистине, лживость приводит к греховности и, поистине, греховность приведёт к огню и станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец».

Кто будет записан как отъявленный лжец? Тот, кто сегодня соврал слегка, завтра еще одна маленькая ложь, послезавтра шутил и врал, развлекавая людей и т.д.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует} , также сказал: «Я ручаюсь за дом в вершине Рая для того, у кого наилучший нрав. И я ручаюсь за дом в середине Рая для того, кто не обманывает, даже когда он шутит. И я ручаюсь за дом в окрестностях Рая для того, который оставил спор, даже если он прав».

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует} , сказал: «Вайль (горе) тому, кто повествует рассказ, дабы рассмешить этим людей, и врёт. Горе ему, горе ему».

«Вайль» можно перевести как горе, проклятие, ров в Аду.

Значит, из-за лжи, цель которой насмешить людей, человек теряет дом в середине Рая и получит вайль, а что тогда говорить об обмане в других, более серьезных вопросах?! Конечно, убыток и наказание за это намного сильнее, достаточно того, что пред Аллахом этот человек в «черном списке», и что это один из основных признаков лицемеров.

Если человек обманывает в мелочах, то он не удержится от лжи в серьезных вещах. И посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Великое предательство – это когда ты говоришь своему брату и он верит тебе, но ты его обманываешь».

И не дай Аллах нам совершать великое предательство!

Последствия обмана

1) Гибель лжеца, так как его ожидает большое наказание в Аду.

2) Унижение. Лжец даже сам себя не уважает, а окружающие не уважают его еще больше.

3) Распространение обмана в обществе ведет к очень коварному результату.

Чтобы пояснить эту мысль, нужно рассказать одну историю из жизни сподвижников Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует} :

«Однажды два мусульманина дрались, и один из них убил другого. Семья убитого взяла убийцу, они пришли к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и сказали:

– Он убил нашего родственника.

Этот человек признался в этом преступлении, и наказание за убийство – смерть. Убийца говорит:

– Но прежде, чем убить меня, я прошу вас позволить мне поехать к моим родственникам попроситься. Я вернусь, чтобы вы меня казнили.

Родственники убитого сказали:

– А кто даст слово, что ты вернешься?

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Я даю слово, он вернется. Если он не вернется – возьмите меня вместо него.

Этот человек уехал, и через какое-то время он вернулся обратно и спросил у Абу Хурайры:

– Как ты мог доверять мне, ты же меня не знаешь?!

– Я это сделал для того, чтобы мужество в обществе не исчезло. Мы должны поступать мужественно. А ты мог убежать, почему же ты вернулся?

– Я вернулся для того, чтобы доверие в обществе сохранилось.

Родственники убитого говорят:

– А мы тебя прощаем, чтобы люди знали, что в обществе есть прощающие».

Когда в обществе исчезает правдивость (сыдк), возникает множество грехов. Почему обман – это великий грех? Потому что из-за твоего обмана исчезает доверие в обществе, а из-за исчезновения доверия распространяется несправедливость в обществе. Приходит одна женщина, просит:

– Дайте объявление, что мне нужны деньги: у меня родственник сильно заболел и т.д.

Мы не можем спокойно сделать объявление: обман настолько распространен, что есть искусство обмана.

Один, якобы, слепой, другой хромает, третий спрятал руку и т.д. Из-за обмана в обществе нет доверия.

Дать ли объявление? Среди читающих намаз будет тот, у кого немного денег, но он протянет свои деньги. И получится, что я израсходовал деньги людей на обман.

А если я не объявляю её просьбу, а эта женщина окажется нуждающейся на самом деле, что я скажу в Судный День Аллаху? Я не оказал помощь!

Однажды, стоя в очереди в Шереметьево, я увидел, что одна женщина в слезах умоляет ей помочь:

– Я потеряла билет, мне нужно срочно вернуться домой, у меня нет денег. Пожалуйста, помогите!

У меня что-то было в кармане, когда я дал ей это, подошел незнакомец и сказал:

– Знаешь, эта женщина каждый год «теряет билет». Я уже десятый раз ее здесь вижу!

После этого придет другая женщина, которая действительно потеряла билет, и скажет:

– Я потеряла билет... Пожалуйста, помогите!

Я побоюсь ей помочь. И та, которая обманула, получила грех не только за свой обман и присвоение чужих денег, но и за исчезновение доверия в обществе и отказе в помощи другим из-за ее обмана.

И Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были правдивы в том, что мы обещаем Аллаху!

И Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были с правдивыми людьми, как Он это приказал:

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

Ситуации, при которых можно лгать

Таких ситуаций три.

Жена пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, Умм Кульсум, да будет доволен ею Аллах, сказала: «И я не слышала, чтобы он позволял говорить хоть что-нибудь из того, что говорят люди (из лжи), если не считать трёх (случаев)», – во время войны, попытки примирения людей между собой, а также то, что говорит муж своей жене, и то, что говорит жена своему мужу.

- Ложь разрешена тому, кто хочет примирить двух братьев. Он приходит к одному из них и говорит:

– Наш брат так хорошо о тебе отзывается, так жалеет о вашей ссоре, но стесняется сделать первый шаг.

Такой великий грех, как ложь, разрешается, когда ты хо-

чешь примирить двоих. А что, если один лжет, чтобы поссорить двоих? Это – очень великий грех сплетничество (ан-намима).

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что не войдет в Рай сплетник (ан-наммам).

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Не является отъявленным лжецом тот, который лжет, стараясь примирить людей между собой, и сообщая им нечто благое, или говоря им хорошее».

- «И то, что говорит муж своей жене, и то, что говорит жена своему мужу». Это не в отношении того, что муж гулял, не возвращался ночевать, а домой пришел и говорит:

– Я был на дежурстве, так устал!

Нет! Разрешен обман, приближающий друг к другу. Например, муж говорит жене:

– Ты самая красивая!

А он знает, что она далеко не самая красивая.

– Ты лучше всех готовишь!

А сам втайне от неё, пьет воду из-за того, что она пересолила пищу.

Там, где нам разрешена ложь, мы хотим четко выразиться. А там, где она запрещена, мы лжем.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы использовали ложь для примирения друзей и для укрепления брачных уз.

Иногда допускается двойкий ответ

Например, чтобы преодолеть несправедливость или зло.

Когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, переселялся из Мекки в Медину и курайшиты объявили за его голову награду в сто верблюдов, в пути Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и Абу Бакр встретили незнакомого человека, спросили его о дороге. Он сказал, что ответит, только если ему скажут, откуда они. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Скажи нам дорогу, я тебе обязательно скажу, откуда мы.

Тот человек указал дорогу, после этого посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует},

начал уходить. Этот человек кричит:

– Вы же обещали сказать, откуда вы.

– Мы из воды, – сказал пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и торопливо ушел, чтобы этот человек не переспрашивал.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(5). Пусть же посмотрит человек, из чего он создан!

(6). Создан из воды изливающейся. (86:5–6)

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сидел со своими сподвижниками и их спросили, откуда они, пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил, что они из воды, и спрашивающий думал, что они из Йемена, потому что в Йемене много воды, там реки, овраги.

Во время переселения Абу Бакра спросили, кто едит с ним. И он ответил, не раскрыв пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и не проявив неуважения к нему:

– Это путеводитель, показывает мне прямой путь.

Тот человек подумал, что Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, показывает ему дорогу, а Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, имел в виду прямой путь – ислам.

Однажды к имаму аш-Шафии подошли спросить, создан ли Коран или это слова Аллаха. Он сказал, сгибая по одному пальцу на руке:

– Тора, Инджиль, Забур, Коран. Все эти четыре (он имел в виду свои пальцы, которые согнул) созданы Аллахом.

(Имам аш-Шафии проявил хитрость, так как это было время, когда убивали любого учёного, который утверждал, что Коран не создан). А посланные халифом люди подумали, что он имел в виду Священные Книги.

Однажды у имама Ахмада спрятался один человек, пришли люди и спросили, нет ли у него этого человека. Имам Малик указал пальцем на пространство между пальцами своей другой руки и сказал: «Его здесь нет», имея в виду, что между его пальцами этого человека нет. И эти люди ушли.

Лжесвидетельство

Один из грубейших видов обмана – это дача ложного свидетельства.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал в Коране, призывая к правильному свидетельству, даже если против самого себя или близких:

(135). О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете. (4:135)

И Аллах Субханаху ва Тагаля назвал правдивое свидетельство при даче свидетельства признаком рабов Милосердного:

(72). И те, которые не свидетельствуют криво, а когда проходят мимо пустословья, проходят с достоинством. (25:72)

Однажды Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, будучи со своими сподвижниками, сказал:

– Не сообщать ли вам, что является тягчайшим из тяжких грехов (кябаир)?

Они сказали:

– Конечно, о Посланник Аллаха.

Он ответил, сидя полулежа, на боку:

– Поклонение другим наряду с Аллахом (многобожие), непочтительность по отношению к родителям.

Затем выпрямился, сел и добавил:

– Это – лжесвидетельство. Это – лжесвидетельство. Это – лжесвидетельство. Это – лжесвидетельство.

Он продолжал повторять это так долго, что они уже подумали: «О, если бы он замолчал».

Из-за лжесвидетельства нарушается справедливость:

- Или будут нарушены чьи-то права
- и отданы права одного другому;
- или будет наказан невиновный
- и освобожден виновный.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Иногда двое из вас приходят ко мне, чтобы я судил между ними, и один из них окажется красноречивее (один из них сумеет доказать, что он прав), и я дам тому, кто сумел доказать это, а если он взял не свое, то как будто он взял кусок из Ада» (См. «Справедливость»).

В дачу ложного свидетельства относится рекомендательное письмо, содержащее ложную информацию.

Также если один хочет женить на ком-то свою дочь или совершить сделку с одним человеком и спрашивает меня, знаю ли я его. Если я его не знаю и говорю, что знаю – это будет ложное свидетельство.

Однажды в мечеть «Бурнай» приходил человек, который целыми днями читал намаз и каждый день занимал деньги. И люди верили ему:

– Он много читает намаз, все кладет на свое место...

А он оказался наркоманом.

Поэтому не торопитесь характеризовать человека, просто увидив его в мечети тем более, если речь идет о женитьбе или о другом серьезном деле. Если ты не знаешь человека, не хвали его, и ничего о нем не говори.

«Однажды Умар ибн Хаттаб спрашивал об одном человеке:

– Что ты скажешь о таком-то?

– Он очень хороший.

– Ты с ним куда-нибудь ездил?

– Нет.

– Ты ночевал у него?

– Нет.

– Ты когда-нибудь брал у него деньги или давал ему в долг?

– Нет.

– Наверняка, ты видел, как он в мечети, наклоняет голову и поднимает (делает земной поклон)?

– Да.

– Ты его не знаешь».

«Однажды одна сподвижница сказала Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, что к ней пришли двое, они просят ее руки, она хотела, чтобы пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, дал характеристику этим людям. И оба мужчины были сподвижниками.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Тот не убирает палку с плеча (то есть, бьет женщин), а тот не имеет никакого имущества».

Мошенничество

Мошенничество также является разновидностью обмана. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подчеркнул, сказав: «Поднявший оружие на нас не имеет к нам отношение, обманувший нас не имеет к нам отношение».

Не надо обманывать в деле. Бывает так, ты взялся за какое-то дело (строительство, ремонт, лечение и т.д.) и у тебя произошла ошибка. Не пытайся её скрывать, а сообщи о ней заинтересованному и отвечай за свою ошибку, или у тебя испортился продукт, который ты собираешься продавать, также сообщи покупателю о дефекте.

Имам Абу Ханифа, поручая другу продать партию одежды, велел ему указать на дефект одного платья. И когда тот вернулся, первое, о чем Абу Ханифа спросил :

– Ты указал на дефект, когда продал то платье?

Сегодня многие спросили бы:

– Ну как, ты сумел продать платье с дефектом?

А поскольку тот человек забыл указать на дефект в платье,

имам Абу Ханифа раздал все деньги, вырученные от продажи всей партии, в качестве садака (милостыни).

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, шел по базару. Один сподвижник продавал зерно. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, засунул руку в мешок, снизу зерно оказалось мокрым. Он сказал:

– Эй, хозяин этого зерна! Что это такое?

Он ответил:

– Оно попало под дождь, о Посланник Аллаха.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Почему же ты не насыпал сырое зерно сверху, чтобы люди могли сразу увидеть это? Тот, кто мошенничает, не имеет ко мне никакого отношения.

Одной из разновидностей мошенничества является обвешивание. Аллах Субханаху ва Тагаля строго запретил обвешивание:

- (1). Горе обвешивающим,
- (2). которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью,
- (3). а когда мерят им или вешают, сбавляют!
- (4). Разве не думают эти, что они будут воскрешены
- (5). для Великого Дня. (83:1–5)

И одной из главных миссий пророка Шугайба, мир ему, был призыв своего народа не обвешивать, взвешивать справедливо.

(84). ...И к маджанитам – брата Шугайба. Он сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху; нет у вас божества, кроме Него. Не убавляйте меры и веса. Я вижу, что вы – во благе и я боюсь для вас наказания Дня Объемлющего. (11:84)

Альхамду лиллях, есть правдивые продавцы. А обман других, являющихся выходцами из мусульманских стран, отвращает людей от ислама.

В некоторых странах Азии и Африки ислам распространился из-за торговцев, они ничего не делали, кроме того, что

приезжали торговать, но торговали честно. Люди стали интересоваться:

– Вы кто?

– Мы мусульмане.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам быть правдивыми по отношению к Аллаху, к пророкам, к людям и избавить себя от свойств лицемерия и чтобы в наших делах не присутствовал никакой обман!

Благодарность

Благодарность

Отличия хвалы от благодарности

«Аш-шукр» – благодарность, а «аш-шакур» – благодарный.

И прежде я бы хотел пояснить разницу между «аль-хамд» (хвала) и «аш-шукр» (благодарность).

1) Шукр (благодарность) – присутствует тогда, когда ты получаешь какое-нибудь благо от Аллаха. Аль-хамд (хвала) не требует получение блага – мы всегда восхваляем Аллаха.

С точки зрения религии, аль-хамд (хвала) – это когда человек рассказывает о прекрасных качествах Аллаха в сочетании с любовью, с уважением и возвеличиванием.

Аль-хамд (хвала) будет всегда, даже во время проблемы или какого-то бедствия. И поэтому аль-хамд (хвала) шире, чем шукр (благодарность). Мусульманин всегда хвалит Аллаха.

Мухаммад, ^{за благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Я был удивлен предопределению Аллаха верующему! Если постигает его благо, он хвалит своего Господа и благодарит Его, и, если же его постигает горе, он хвалит своего Господа и проявляет терпение, и это (тоже) становится для него благом».

И как видно из изречения, хвала присутствует и во время блага, и во время беды.

И Аллах Субханаху ва Тагаля, говоря о хвале Ему, всегда упоминал не какие-то конкретные блага, оказанные Его рабам, а чаще упоминал Свои Качества.

(2). Хвала – Аллаху, Господу миров... (1:2)

Хвала Аллаху за что? За то, что Он Господь миров.

(1). Хвала Аллаху, Которому принадлежит все, что в небесах и на земле; Ему хвала и в будущей, Он – Мудрый, Ведающий! (34:1)

За что Ему хвала? За то, что Ему принадлежит все.

(1). Хвала – Аллаху, Который сотворил небеса и землю, устроил мрак и свет! А потом те, которые не веруют, приравнивают к своему Господу. (6:1)

(111). Скажи: «Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит власть, Которому не нужен защитник от унижения». И возвеличивай Его величаво! (17:111)

(1). Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу книгу и не сделал в ней кривизны! (18:1)

Мы хвалим Аллаха не за какое-нибудь непосредственное благо, оказанное нам, а за Его Прекрасные Качества. Хотя от того, что именно Он является Создателем и Господином всего, это тоже в конечном итоге для нас большое благо. Но мы забываем о таких благах и некоторые их даже не считают благами.

Иногда какой-нибудь хороший профессор, врач помогает всем. Даже тот человек, который не прибегал к его помощи, хвалит его.

– Чем помог тебе этот врач?

– Я вообще к нему не ходил, но все равно я его хвалю.

Значит, мы хвалим Аллаха больше всего за Его Качества, а не за то, что Он нам дал.

Мусульманин всегда хвалит Аллаха, независимо от своего положения и даже во время беды, потому что его отношение с Аллахом очень крепкое и его любовь к Аллаху очень сильная и он не ждет материальной выгоды при восхвалении Аллаха.

Даже люди не допускают дружбу с человеком, который готов поддержать отношения с ними только когда это ему выгодно.

А как, если речь идет об отношении с Аллахом?

Аллах Тагаля говорил в Коране о таких людях с таким хрупким отношением с Ним:

(11). Среди людей есть такой, кто поклоняется Аллаху на острие: если его постигает добро, он успокаивается в этом; а

если его постигает искушение, он поворачивается своим лицом, утратив и ближайшую жизнь и последнюю. Это – явная потеря!

(12). Вместо Аллаха он призывает то, что ему не приносит ни вреда, ни пользы, это – далекое заблуждение!

(13). Он призывает того, от которого вред ближе пользы. Плох господин, и плох сотоварищ! (22:11–13)

И большое вознаграждение ожидает того, кто хвалил Аллаха во время беды.

Посланник, ^{раб Аллаха} ^{и приветствует} ^{его}, сказал: «Когда умирает ребёнок одного раба, Аллах Всевышний спрашивает своих ангелов:

– Вы забрали душу ребёнка Моего раба?

И они отвечают: «Да».

Потом Он спрашивает:

– Вы забрали частицу его сердца?

И они отвечают: «Да».

Потом Он спрашивает:

– И что сказал раб Мой?

И они отвечают:

– Он воздал Тебе хвалу и сказал: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему мы вернемся!» (Инна ли-Алахи ва инна иляй-хи раджи'уна!)

И тогда Всевышний говорит:

– Постройте для раба Моего дом в Раю и назовите его Домом восхваления (Байтуль-хамд).

Этот человек потерял своего ребенка, но хвалит Аллаха Субханаху ва Тагаля.

Аль-хамд (хвала) – это намного шире, чем шукр (благодарность), и мы должны хвалить Аллаха всегда, вне зависимости от того, что с нами происходит.

В мольбах (дуа) преобладают слова хвалы (хамд) Аллаху и единичны случаи использования слова шукр (благодарность). Что мы говорим после еды?

«Аль-хамду ли-лляхи ллязи ат'ама-ни хаза ва разака-ни-хи мин гайри хаулин мин-ни ва ля кувватин». (Хвала Аллаху, который накормил меня этим и наделил меня этим, тогда как сам я ни силой, ни мощью не обладаю).

Если ты ел кусок хлеба с плесенью, ты скажешь «Альхамду лиллях» (Хвала Аллаху), если ты ел кусок жареного мяса, ты скажешь «Альхамду лиллях» (Хвала Аллаху). В любом случае Хвала Аллаху.

Проснулся утром: «Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ахйа-на ба'да ма амата-на ва иляй-хи-н-нушуру» (Хвала Аллаху, воскресившему нас после того, как Он умертвил нас, и к Нему воскресение). Ты проснулся больным или здоровым, в мирное или военное время – Хвала Аллаху!

Но в редких случаях хвала употребляется в Коране для выражения благодарности за какое-то благо, данное Аллахом. Например, в Коране приводятся слова хвалы Ибрахима, мир ему, Аллаху за то, что Он даровал ему сыновей:

(39). Хвала Аллаху, который даровал мне при старости Исмаила и Исхака! Поистине, Господь мой, Он слышит воззвание! (14:39)

Нух, мир ему, хвалил Аллаха за то, что Он спас его на корабле:

(28). А когда утвердишься ты и те, кто с тобой, на судне, то скажи: «Хвала Аллаху, который спас нас от людей несправедливых!» (23:28)

В Коране говорится о хвале за Рай:

(34). И скажут они: «Хвала Аллаху, который удалил от нас печаль!» Поистине, Господь наш – Прощающ, Благодарен! (35:34)

(74). И скажут они: «Хвала Аллаху, Который оправдал Свое обещание и дал нам в наследство землю. Мы будем поселяться в Раю, где пожелаем». Блага награда делающих! (39:74)

Когда люди попадут в Рай, они скажут «хвала Аллаху», но не «благодарим Аллаха», потому что благодарность подразумевает действие. А в Раю мы не будем действовать, так как в Раю нет ни обязательств, ни предписаний. Когда мы говорим о благах Рая, употребляется не «шукр», а «хамд», потому что шукр (благодарность) обязывает нас показать на деле, что мы благодарны. И поэтому в Раю говорят аль-хамду лиЛлях (хвала Аллаху).

2) И вторая существенная разница между аль-хамд (хвала) и шукр (благодарность) в том, что хамд остается на языке, а шукр, истинная благодарность, когда ты будешь хвалить Аллаха не только языком, но и поступками, используя благо, как Аллах любит.

Шукр (благодарность) – от слова «шакира» – когда скот ест сено и от этого крупнеет, говорят, что проявились следы корма на скоте. Шукр – это проявление следов блага Аллаха на нас.

Ибн Кайим говорит, что шукр (благодарность) – это когда проявляется благо Аллаха на языке раба, когда он станет Его хвалить и признается перед Ним, и на сердце его раба, когда он любит Его, и на его органы, когда он станет подчиняться Ему.

Один учёный сказал: «У шукра есть 5 столпов, и без любого из них шукр (благодарность) не будет полным: подчинение Аллаху, любовь к Нему, признание в том, что Он дал это благо, хвалить Его, и не использовать это благо против Него».

В конце суры «Ад-Духа» Аллах Субханаху ва Тааля говорит:

(93). ...И о Милости Господа своего расскажи (93:11)

Но перевод на русский язык неточен, потому что в Коране написано не «ган нигмяти» (о милости), а «бинигмяти» (милостью Своего Господа расскажи). Почему сказано именно так?

Когда мы говорим, «расскажи о милости», значит, расскажи о ней только своим языком. А расскажи милостью – это означает, используй эту милость для рассказа о ней. Например,

если Аллах дал тебе деньги, не ограничивайся только упоминанием об этом благе от Аллаха, но используй эти деньги так, чтобы люди знали о них по твоему благородному их использованию.

Когда Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране говорил о благодарности, он всегда упоминал какое-нибудь благо, за которое Он хочет, чтобы мы Его благодарили.

(114). Ешьте же то, что даровал вам Аллах дозволенным, благим, и благодарите Милость Аллаха, если Ему вы поклоняетесь! (16:114)

(33). И знамением для вас – земля мертвая; Мы оживили ее и вывели из нее зерно, которое вы едите.

(34). Мы устроили на ней сады из пальм и виноградника и извели в ней источники,

(35). чтобы они ели плоды их и то, что сделали их руки. Разве же они не возблагодарят? (36:33–35)

Хочется напомнить разные блага Аллаха:

(71). Разве они не видели, что Мы сотворили для них из того, что создано Нашими руками, скот, и они им владеют?

(72). Мы покорили его им: на одних они ездят, других едят.

(73). Для них в этом есть польза и питье. Разве они не возблагодарят?

(74). И взяли они помимо Аллаха себе богов, – может быть, они получают помощь! (36:71–74)

(73). От Своей Милости Он сделал для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали и искали Его Милости и, может быть, вы будете благодарны!» (28:73)

(78). И Аллах вывел вас из недр ваших матерей (такими что), вы ничего не знаете. И Он дал вам слух, зрение, сердца, – может быть, вы будете благодарны! (16:78)

Из блага Аллаха то, что Он даровал нам Коран и прямой путь.

(185). Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран

в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различения, – и вот, кто из вас застаёт этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен или в пути, то – число других дней. Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас, и чтобы вы завершили число и возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас, – может быть, вы будете благодарны! (2:185)

Аллах Субханаху ва Тагаля вывел нас из мрака на прямой путь, и это очень большое благо.

(257). Аллах – друг тех, которые уверовали: Он выводит их из мрака к свету.

А те, которые неверны, друзья их – идолы; они выводят их от света к мраку. Это – обитатели огня, они в нем вечно пребывают! (2:257)

Когда лицемеры «принимали» ислам, они упрекали за это Мухаммада, ^{на благословит его} **Аллах** _{и приветствует}. И Аллах Субханаху ва Тагаля в ответ на это сказал:

(17). Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду». (49:17)

Сегодня, если мы говорим человеку:

– Благодарю Аллаха!

– А за что?

Как будто благодарить Аллаха должен только тот, у кого есть дворец.

«Один учёный, Юнус бин Губайд разговаривал с одним человеком, который только жаловался. Он увел разговор в сторону, а затем спросил:

– Ты дашь свое зрение за сто тысяч дирхамов?

– Нет.

– Ты дашь свои руки за сто тысяч дирхамов?

– Нет.

– Ты дашь свои ноги за сто тысяч дирхамов?

– Нет.

– Ты дашь свой слух за сто тысяч дирхамов?

– Нет.

– Ты такой мешок, набитый деньгами! А что не благодаришь Аллаха и жалуешься?»

Иногда мы воспринимаем слух, зрение, руки как само собой разумеющийся дар. Поэтому иногда задаешь вопрос: «Почему вы не благодарите Аллаха?», они говорят: «А за что Его благодарить?» Субханаллах! Поэтому Всевышний сказал в Коране о том, что мало людей благодарят Аллаха, а те, которые благодарят Аллаха, делают это немного:

(23). Скажи: «Он – Тот, Кто вырастил вас и даровал вам слух, и зрение, и сердце. Мало вы благодарите!» (67:23)

Аллах не сказал: «Скажи, Он Тот, Который дал вам дворец и машину»,

А сказал: «Он – Тот, Кто вырастил вас и даровал вам слух, и зрение, и сердце».

Когда умер один из сыновей Ираиля, который всю жизнь провел в поклонении, его привели в Судный День. Всевышний Аллах сказал, что введет его в Рай по Своей Милости. Этот человек возразил, что он хочет войти в Рай по своим делам. Тогда взвесили его зрение и все годы поклонения, и зрение перевесило. Тогда Аллах сказал, что по делам своим он войдет в Ад. Этот человек признался, и просил войти в Рай по Милости Аллаха.

(13). Делают они ему, что он пожелает, из алтарей, изображений, чаш, как цистерны, и котлов прочных. О род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности. Но немногие из Моих рабов благодарны! (34:13)

Каковы причины неблагодарности людей?

Имам Аль-Газали перечислил три причины неблагодарности людей:

1) Рабы Аллаха не благодарят Аллаха за блага или из-за

невежества, или из-за небрежности, потому что невежество и небрежность мешали им найти блага Аллаха, а если ты не увидел блага Аллаха и не признал их, то как Его благодарить?! Мусульмане иногда забывают блага Аллаха. Спросите друзей:

– Перечислите несколько благ Аллаха.

Вы получите ответ.

Редко кто из мусульман говорит «намаз, ураза, Коран». Разве мы не знаем, что это благо? Нам мешает понять, что это благо, небрежность. Мы игнорируем важность этих благ Аллаха.

2) Потому что они думают, что достаточно для того, чтобы благодарить Аллаха сказать «Хвала Аллаху», «Благодарю Аллаха», хотя они не знают, что истинная благодарность – это когда ты используешь благо Аллаха для Его довольства (*см. выше значения шукра*).

Слух и зрение – это блага Аллаха. «Спасибо Аллаху, пойду грешить дальше, вооружившись этими благами?!»

3) А тот, который все это знает и все равно не благодарит, то это из-за того, что он следует за своими страстями или по стопам шайтана.

Еще одна причина того, что мы не благодарим Аллаха должным образом не является нашей виной. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(18). Если вы подсчитываете Милость Аллаха, то не сочтите ее. Поистине, Аллах Прощающ, Милосерд! (16:18)

Чтобы отблагодарить Аллаха, нужно счесть каждое Его благо. Но Всевышний говорит, что мы не сможем счесть Его благ. А как нам благодарить, если мы не можем даже сосчитать их?

Всевышний Аллах сказал: **«Если вы подсчитываете Милость Аллаха»**. Как нам подсчитать Милость Аллаха, если она одна? Аллах же не сказал: **«Если вы подсчитываете Милости Аллаха»**. Этим самым Он дает понять, что если вы станете подсчитывать все пользы, которые вы получаете от одной милости Аллаха,

вам это не удастся. Например, зрение – это одна милость. Но из-за того, что Аллах даровал нам зрение мы можем ходить, видеть красоту природы, читать и т.д. И если мы не можем сосчитать пользы даже от одной милости, то что тут говорить о всех милостях Аллаха! Поэтому мы никогда не сможем должным образом отблагодарить Аллаха.

Поэтому в конце этого аята Аллах Субханаху ва Тагаля сказал, что Он Прощающий и Милосердный. Благодарите по мере ваших возможностей, а по поводу того, что этого не будет достаточно – Аллах Прощающий и Милосердный.

Что поможет нам благодарить Аллаха?

1) Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Две черты, у кого они есть, Аллах запишет его благодарным и терпеливым, а у кого их нет, Аллах не запишет его ни благодарным, ни терпеливым. Тот, который, когда речь идет о религии, смотрит на тех, которые выше него и берет их в пример, а когда речь идет о мирской жизни, смотрит на тех, которые ниже него, и хвалит Аллаха».

Не смотри на того, который не читает пятикратный намаз. Когда речь идет о религии, смотри на того, который намного выше тебя и бери его в пример для себя. Смотри на тех, которые проводят свои ночи в молитвах – и ты всегда будешь чувствовать себя не на должном уровне.

А когда речь идет о мирской жизни, не смотри на того, который выше тебя, чтобы почувствовать блага Аллаха. У тебя есть теплая квартира, в которую ты возвращаешься после работы. А у другого нет ничего. И не смотри на того, у кого коттедж.

Если ты будешь придерживаться этого, Аллах Субханаху ва Тагаля запишет тебя благодарным и терпеливым. И ты станешь таким.

Изречение продолжается:

«А тот, который, наоборот, в отношении религии смот-

рит на того, который ниже него и в отношении мирской жизни смотрит на того, который выше него, он всегда будет жаловаться на то, что он потерял и за то, что Аллах не предписал ему, и он окажется неблагодарным и нетерпеливым».

2) В каждом деле можно тренироваться. Чтобы благодарить Аллаха и привыкать к этому, нужно благодарить людей, потому что если ты не способен благодарить того, которого ты видишь, относиться щедро к тому, кто оказывает тебе помощь, тогда, тем более, не будешь с благодарностью относиться к Аллаху.

Быть благодарным с людьми гораздо легче, и если ты не выдержишь этот экзамен, то ты не сможешь быть благодарным с Аллахом.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Не благодарит Аллаха тот, который не благодарит людей».

И если ты хочешь научить себя благодарить Аллаха, начни с людей.

Что противоречит благодарности?

В Коране все четко: когда нет шукр (благодарность), есть куфр (неверие). И это, с языковой точки зрения: нет шукр (благодарность – признак признания), значит есть отрицание. С точки зрения арабского языка, куфр – это отрицание.

И в Коране благодарность и иман (вера) сочетаются. И когда в Коране говорится о неблагодарности рабов, используется слово «куфр»:

(7). Вот возвестил Господь: «Если возблагодарите («шакартум»), Я умножу вам; а если будете неблагодарны («кафартум от слова куфр»)… Поистине, наказание Мое – сильно!» (14:7)

(152). Помните же Меня, Я вспомню вас; будьте благодарны Мне и не будьте отрицающими Меня (такфурун от слова куфр)! (2:152)

В арабском языке есть слово «инкар» – отрицание, и оно

является противоположным слову шукр – благодарности. Но в Коране употребляется именно слово «куфр-неверие», для усиления значимости отсутствия благодарности. Поэтому очень страшно, когда у мусульманина отсутствует такой нрав, как шукр (благодарность). Мусульманин, который не способен благодарить Аллаха Субханаху ва Тагаля, очень сильно рискует, приближаясь к поведению неверных, отрицающих блага Аллаха.

Важность благодарности

1) Всевышний отнес качество благодарности к Себе, это говорит о высоком месте этого качества.

Одно из имен Аллаха – Аш-Шакуур – Благодарный.

(30). ...Дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. Воистину, Он – Прощающий, Благодарный. (35:30)

(17). Если дадите Аллаху хороший заем, Он удвоит вам и простит вас. Аллах – Благодарен, Кроток... (64:17)

Аллах Субханаху ва Тагаля благодарит нас не только когда мы поступаем хорошо по отношению к Нему, но и по отношению к Его созданиям, даже к животным.

Посланник, ^{да благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал:

– Как-то одного человека, шедшего своей дорогой, стала мучить сильная жажда. Он нашёл колодец, спустился к воде и напился, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высунувшую язык и евшую от жажды влажную землю. При виде этого человек сказал себе: «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня», – после чего он снова спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в зубы и не выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. Поднявшись же на поверхность земли, он напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за это, простив ему (его грехи), и ввёл его в Рай».

Другой человек придет в Судный День. Всевышний Ал-

лах спросит его, сделал ли он что-нибудь хорошее в жизни. Он скажет:

– О Аллах, у меня была торговля, и у меня брали в долг. И я не был строгим с людьми: кто вернул долг – я взял, кто просил отсрочку – я дал, я был мягким с людьми, не требовал, и так далее!

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

– Мы Щедрее, чем ты. Мы Щедрее, чем ты. И Я прощаю тебя!

Благодарность Аллаха намного выше, чем наша благодарность Аллаху, потому что Он благодарит нас не оттого, что ему становится хорошо из-за нас – мы не приносим Аллаху пользу.

В Священном изречении Аллах говорит:

– О слуги Мои, вы не можете дойти до такого вреда, чтобы причинить Мне вред, и вы не можете добиться такого благодеяния ко Мне, чтобы облагодетельствовать Меня. О слуги Мои, даже если первые из вас и последние из вас, люди среди вас и джинны среди вас, были бы благочестивыми, как сердце самого благочестивого из вас, то это не увеличило бы ничего в Моем Царстве. О слуги Мои, даже если первые из вас и последние из вас, люди среди вас и джинны среди вас, были бы порочны, как сердце самого порочного из вас, то это не уменьшило бы ничего в Моем Царстве.

И во многих изречениях говорится о приумножении саваба (вознаграждения). Когда человек делает хорошее дело, Аллах умножает ему его в 10, 700 и более раз. А когда человек делает грех, Аллах не умножает его, а записывает за ним один грех. Это говорит о благодарности Аллаха к Своим рабам.

(261). Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе сто зерен. И Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине, Аллах Объемлющ, Знающ! (2:261)

(160). Кто придет с добрым делом, для того – десять по-

добных ему, а кто придет с дурным, тому воздается только подобным ему, и они не будут обижены! (6:160)

2) Аллах Субханаху ва Тагаля упомянул в Коране благодарность как качество Его пророков.

(120). Воистину, Ибрахим (Авраам) был вождем, покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников.

(121). Он был благодарен Аллаху за благодеяния, и Он избрал его и повел прямым путем.

(122). Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников. (16:120–122)

И о Нухе:

(3). ...О потомство тех, кого Мы носили вместе с Нухом; поистине, он был рабом благодарным!» (17:3)

И благодарность была качеством Мухаммада, ^{на которого} **Аллах** ^{и приветствует}. Обычно пророк, ^{на которого} **Аллах** ^{и приветствует}, совершал молитву по ночам так долго, что его ступни даже покрывались трещинами. Однажды Айша, да будет доволен ею Аллах, спросила его:

– Зачем ты делаешь это, о посланник Аллаха, ведь Аллах уже простил тебе и прошлые, и будущие грехи?

В ответ он сказал:

– А разве я не должен быть благодарным рабом?

Кто-то говорит:

– Не надо много говорить о прощении Аллаха, а то люди станут много грешить.

Конечно, нужно всегда держать равновесие между надеждой и страхом. И если человек щедр душой, когда ты относишься к нему щедро, он отвечает тебе тем же. Хороший воспитанный человек не забывает нашей помощи ему, а невоспитанный человек хорошее отношение воспринимает за нашу слабость. Воспитанный человек воспринимает прощение Аллаха с благодарностью и стыдится грешить. Если мы будем благодарить Аллаха за то, что Он прощает нам наши грехи, значит, нам должно быть стыдно грешить и мы не должны злоупотреблять Его Прощением.

Два момента, при которых, как не странно, мы должны благодарить Аллаха

1) Мы должны благодарить Аллаха за то, что мы благодарим Его.

Один учёный сказал: «Я не знаю, как мне быть: за то, что я благодарю Тебя, я чувствую, что я должен Тебя благодарить». И мы, действительно, не сможем отблагодарить Аллаха до конца.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал, что мы благодарим Его для самого себя, и Он не получит что-то от нашей благодарности.

Всевышний Аллах привел слова Сулеймана, мир ему, когда он получил трон царицы в Йемене.

(40). Сказал тот, у которого было знание из книги: «Я приду к тебе с ним, прежде чем вернется к тебе твой взор». Когда же он увидел его утвердившимся у себя, то сказал: «Это – из Милости Господа моего, чтобы испытать меня – буду ли я благодарен или неверен. Кто благодарен, тот благодарен для самого себя, а кто неверен – Господь мой Богат, Милостив». (27:40)

Не думай, что если ты не поблагодаришь Аллаха, Он обеднеет.

А почему тот, кто благодарит, тот благодарит для самого себя? Потому что это способ сохранения и умножения блага, дарованного Аллахом.

В результате от блага мы получаем еще благо.

(7). Вот возвестил Господь: «Если возблагодарите, Я умножу вам; а если будете неблагодарны... Поистине, наказание Мое – сильно!» (14:7)

Результат от нашей благодарности будет нам, не Аллаху.

2) Мы хвалим Аллаха всегда, даже когда у нас беда. Но есть такие рабы Аллаха, которые готовы не только хвалить, но и благодарить Аллаха во время беды. Эти рабы Аллаха способны в проблемах видеть благо от Аллаха.

Умар ибн Хаттаб сказал: «В каждой проблеме я вижу четыре блага:

- То, что проблема не оказалась в моей религии.

Обратите внимание! Насколько ценна религия для Умара, как будто он говорит: пусть будет проблема с деньгами или со здоровьем, с работой, но ни с намазом, ни с закятом, ни с каким вопросом, имеющим отношения к моей дорогой религии.

- То, что могло быть гораздо хуже.

Предположим, у человека украли деньги, но он остался жив. И за это стоит поблагодарить!

И никогда нет границ плохого: если у тебя беда, всегда найдется тот, у кого положение еще хуже.

- То, что не смотря на проблему, я оказался довольным (это благо).

- То, что я получаю от этой беды вознаграждение.

Мусульманин получает вознаграждение за любую проблему, при которой он проявил терпение.

Еще можно добавить одно благо – это то, что каждая проблема, тем более если ты сумел взаимодействовать с ней, она укрепляет тебя и прибавит тебе определенный жизненный опыт.

И, как говорят арабы, тот удар, который не сломал тебе спину, он её укрепляет.

Но это не говорит о том, что мы должны искать проблемы. Все это относится к моменту, когда беда уже произошла.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были благодарными рабами, и чтобы Он простил нас из-за того, что мы не можем отблагодарить Его за все блага, и чтобы мы в любом деле и при любом результате находили то, за что мы должны благодарить Аллаха!

ДОВОЛЬСТВО

ДОВОЛЬСТВО

Лексическое значение слова

И терпение, и хвала Аллаху, и благодарность выражают наше отношение к тому, что Аллах предопределил нам. Аллах Субханаху ва Тагаля предопределил мне добро или зло, и я выражаю свое отношение к этому или терпением, или хвалой Аллаху, или благодарностью. И есть еще два нрава, проявляющихся тоже в отношении предопределения. Это ар-рида и аль-канага – довольство.

С точки зрения арабского языка, «ар-рида» – от глагола «радия», противоположному слову «ас-сухт» – гневиться. Значит, человек или гневится или бывает довольным. С точки зрения религии, ар-рида – это радость сердца по отношению к предопределению Аллаха. Ар-рида не зависит от того, что человек получил: проблему или благо, он всегда доволен предопределением Аллаха Субханаху ва Тагаля. Если человеку хорошо – он доволен, а плохо – он не доволен, значит, у него отсутствует нрав ар-рида.

«Аль-канага» – быть довольным полученным маленьким уделом.

В чем отличие между аль-канага и ар-рида?

1) Слово «ар-рида» можно употреблять, когда речь идет об Аллахе Субханаху ва Тагаля, а слово «аль-канага» употребляется только в отношении человека.

2) Ар-рида относится к вещам, существам, состояниям и событиям, а аль-канага относится только к материальным вещам (удел, имущество и т.д.): когда человек бывает доволен маленьким уделом, который Аллах Субханаху ва Тагаля предопределил ему. Поэтому, аль-канага – это разновидность ар-рида.

Как взаимодействуют между собой терпение, благодарность, хвала, и довольство?

Предположим, в нашей жизни возникла проблема.

- Один только хвалит Аллаха.
- Другой хвалит и проявляет терпение.
- Третий доволен предопределением Аллаха. Терпеливый может быть недовольным, но он терпит. Не обязательно, что тот, кто терпит, доволен. «А что мне остается делать в такой ситуации? Я терплю».

- Четвертый благодарит Аллаха за проблему, – и это вершина.

Быть довольным – это выше, чем просто терпеть, человек может много терпеть, но внутри быть не довольным. Поэтому мы не можем по внешности судить о довольстве человека. Мы можем судить о его терпении, потому что мы видим, как он терпит, что он делает, и только Аллах Субханаху ва Тагаля знает, доволен ли он при этом? Но о недовольстве человека иногда мы можем знать по его словам или поступкам.

Разновидности довольства

Довольство Аллаха Своими рабами

Всевышний Аллах сказал:

(18). Был доволен Аллах верующими, когда они присягали тебе под деревом; и Он узнал, что у них в сердцах, и низвел на них покой и дал им в награду близкую победу. (48:18)

О тех, кто стремится к довольству людей в ущерб довольству Аллаха сказано в следующем аяте:

(62). Они клянутся перед вами Аллахом, чтобы убоготорить вас; а Аллах и Его посланник имеют больше прав, чтобы их убоготорять, если они – верующие. (9:62)

Верующий не должен думать о довольстве людей в ущерб довольству Аллаха. Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране во многих местах хвалил тех, кто стремится именно к довольству Аллаха:

(207). А среди людей есть и такой, который продает свою душу, стремясь к благоволению Аллаха, а Аллах – Кро-ток к рабам. (2:207)

(114). Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду. (4:114)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тот, который стремится к тому, чтобы Аллах был доволен им, несмотря на гнев людей, то Аллах избавит его от людей. А тот, который стремится к довольству людей в гневе Аллаха, Аллах оставит его людям».

Тому, кто больше интересуется довольством Аллаха, Аллах даст избавление от зла людей. А если ты думаешь лишь о довольстве людей, Аллах оставит тебя им, а люди всегда недовольны.

Самая главная цель моей жизни – это довольство Аллаха, даже прежде, чем Рай. Поэтому когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о видах вознаграждения в Раю, сделал главным вознаграждением то, что Он будет доволен своими рабами. Самым главным вознаграждением будет то, к чему верующие всю жизнь стремились – довольство Аллаха.

Всевышний сказал:

(72). Обещал Аллах верующим мужчинам и женщинам сады, где внизу текут реки, – для вечного пребывания там, – и благие жилища в садах вечности. Но довольство Аллаха будет превыше этого, это – великая удача! (9:72)

Когда Аллах доволен нами?

Когда мы Ему подчиняемся и соблюдаем Его религию.

(3). ... Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою Милость, и удовлетворился для вас исламом как религией. Кто же вынужден в голоде, не склоняясь к греху, – то ведь Аллах – Прощающий, Милостивый! (5:3)

(7). Если вы не веруете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведаст вам о том, что вы совершали. Воистину, Он ведает о том, что в груди. (39:7)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Аллах удовлетворится вашими тремя и не удовлетворится вашими тремя: Аллах удовлетворится вами, если вы будете поклоняться Ему, не придавая Ему никого в сотоварищи и если вы будете объединены его вервью (Кораном), и если вы не будете разделяться. И Аллах не удовлетворится вами, если вы будете заниматься пересудами, если вы будете задавать много вопросов (не имеющие отношение к делу), и когда вы погубите свое имущество».

Относительно вопросов хочется сказать, что у некоторых мусульман есть такое хобби: подходить к хазрату и задавать ему такой вопрос, чтобы он не мог ответить, а потом он идет к другим мусульманам и говорит: «Я задал ему вопрос, но он не смог мне на него ответить». Нужно задавать вопрос по делу, ожидая от него пользу. И такими были вопросы сподвижников: «Укажи мне дело». И в Коране звучат всего четырнадцать вопросов со стороны сподвижников и все были о деле, а неверующие из сыновей Исроаля только по одному случаю – когда Аллах велел им зарезать корову (2:67–71) – задали Мусе, мир ему, три вопроса, и все они не имели отношения к делу.

Наше довольство Аллахом, пророком, и религией

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Почувствовал вкус веры тот, который удовлетворится для себя Аллахом как Господином, и доволен исламом как религией, и Мухаммадом как посланником».

Что означает быть довольным Аллахом, пророком и религией?

В первую очередь, это означает подчинение Аллаху, подчинение пророку и соблюдение религии. И ты доволен предопределением Аллаха. Ты можешь подчиниться и быть довольным. Иногда человек соблюдает уразу, но он недоволен. Другой читает намаз, но недоволен тем, что Аллах приказал ему читать намаз. И если ты хочешь читать намаз в совершенстве, ты должен быть довольным намазом.

И, по определению Рабиги Аль-Гадави, известной женщины в суфизме, ты доволен Аллахом, когда ты радуешься проблеме, как радуешься благу от Него.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(65). Но нет – клянусь твоим Господом! – не уверуют они (должным образом), пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения о том, что ты решил, и подчинятся полностью. (4:65)

Сподвижники пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, могли идти в военный поход с пророком, не зная, куда. И это произошло, когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, отправился брать Мекку, и не сообщил сподвижникам, куда они едут. Им не важно было, куда идти, но важно было, что впереди идет Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Когда подчинение сочетается с довольством, тогда только получим наслаждение от своих поступков.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил о награде тому, кто признается языком, что он доволен Аллахом.

– Тот, который услышал призыв к намазу и скажет вслед: «Я доволен Аллахом как Господом, и доволен исламом как религией, и доволен Мухаммадом, как пророком», Аллах простит ему его грехи.

Эти слова произносятся после призыва к намазу, и если они сказаны искренне от души, мы должны ответить на этот призыв и собраться в мечети на намаз, а не расходиться по сво-

им делам.

В другом изречении передается: «Тот, кто произносит эти слова, просыпаясь утром, Аллах обязал Себя сделать его довольным в Судный День».

3) Взаимное довольство Аллаха и Его рабов.

(119). Сказал Аллах: «Это – день, когда поможет правдивым их правдивость. Им – сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими они будут там». Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это – великая прибыль! (5:119)

Это еще раз говорит о том, что Аллах Близок к своим рабам. Даже некоторые руководители не допускают такого. Ты говоришь ему:

– Я доволен тобой, как руководителем!

– Да кто ты такой. Ты думаешь, меня интересует, доволен ты мной или нет?

А Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране несколько раз подчеркивает взаимное довольство между Ним и Его рабами.

В одном изречении говорится, что Всевышний Аллах спросит обитателей Рая, довольны ли они Им, они скажут:

– А как нам быть недовольными, когда ты защитил нас от Ада и впустил нас в Рай и вознаградил нас?

И тогда Аллах Субханаху ва Тагаля дает им самое высшее вознаграждение – увидеть Его. После этого они забудут все наслаждения Рая.

Однажды к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был послан Джибриль, чтобы передать Абу Бакру через него следующие слова: «Аллах доволен тобой, а доволен ли ты Аллахом».

Абу Бакр отвечает:

– А как мне не быть довольным Аллахом?..

Но щедрость Аллаха Субханаху ва Тагаля к Абу Бакру не заставила его забыть, что он должен стараться, и не бросать дело.

Абу Бакр сказал: «Я не успокоюсь, даже если одна из моих

ног в Раю, а другая еще снаружи».

4) Довольство предопределением Аллаха Субханаху ва Тагаля. Иногда Аллах предопределяет какое-нибудь благо, а иногда – трудность.

«Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Кто возьмет у меня пять советов и будет по ним жить?

Абу Хурайра сказал:

– Я.

– Береги себя от запретного – будешь самым великим поклоняющимся Аллаху. Будь довольным тем, что Аллах дал тебе – будешь самым богатым человеком. Хорошо относись к своему соседу – будешь верующим. Люби для людей то, что ты любишь для себя – тогда будешь мусульманином. И не смейся много, поистине, от смеха умирает твое сердце».

Довольный предопределением Аллаха – богатый человек. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Не обилие имущества является богатством, а истинное богатство – это богатство души». Когда ты доволен, ты всегда будешь чувствовать себя богатым. А если ты всегда недоволен, но у тебя коттедж, даже личный аэропорт, ты не сможешь насладиться этим богатством.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тот, который проснулся здоровым в своем теле, живущим мирно в своем селении и имеет только пропитание на сей день, то этому человеку привели богатство со всех сторон земли». Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорит это, чтобы мы были довольны тем, что имеем, а эти три многие имеют.

В другом изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Преуспеет тот человек, который примет ислам и получит в удел то, что окажется для него достаточным и будет этим довольным».

Что означает «быть довольным благом Аллаха»?

Это значит не требовать больше. Некоторые учёные добавляют: «И не стремиться к большему».

Но здесь есть деталь, которую нужно подчеркнуть: богатство и достаток – это очень относительные понятия, и отсюда, зухд (умеренность) и довольство, тоже очень относительные понятия и варьируют в зависимости от людей. Поэтому, говоря о довольстве благом, было бы лучше сказать о критериях, при которых человек имеет право приумножить блага. Это следующие критерии:

- Не прибегать к запрещенным путям приумножения имущества.

Например, у тебя есть старая машина и ты хочешь новую. Но если ты доволен старой машиной как благом от Аллаха, то ты не пойдешь покупать в кредит новую машину. То же самое с квартирой, если ты был доволен маленькой квартирой, то не прибегай к запретному, чтобы приобрести большую квартиру. Если ты убережешь себя от запретного – ты доволен тем, что Всевышний Аллах дал тебе.

- Подавление характера стяжательства. Не стремись к большему с духом, что ты хочешь все иметь в своих руках и никому ничего не оставить.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если бы заимел человек ущелье, полное золота, то пожелал бы иметь ещё два, и никогда не наполнит утробу его ничто, кроме земли (когда кладут его в могилу), а Аллах примет покаяние тех, кто покается».

- Стремясь к приумножению своего имущества, нужно избегать причинения вреда другим и не забывать о их праве на поддержку с твоей стороны.

Не должно быть так, что у тебя много различных благ, а около тебя человек умирает от голода.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тот, который ложится спать, а его сосед голодный, он не (настоящий) мусульманин».

И мусульманин – это тот, который любит для своего брата-мусульманина то, что любит для самого себя.

Если у тебя большая очередь покупателей и ты не успеваешь продавать, направь часть из них к своему брату-мусульманину, возле которого нет ни одного покупателя. Или тебе дают заказы, и ты не успеваешь их выполнять, предложи часть из них брату-мусульманину, который недавно обанкротился. Иначе, твое приумножение не будет для тебя благом.

Однажды я был в Сирии, на базаре. Говорю:

– Мне нужно это и это.

Продавец отвечает:

– У моего соседа это тоже есть. Иди к нему.

- Не прибегать к унижению себя, просив у людей.

Аллах Субханаху ва Тагаля хвалил бедных, которые не просят у людей, и поэтому окружающие думают, что они очень богаты и именно им Аллах велел давать садака (милостыня):

(273). Милостыня полагается беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом. (2:273)

Вспомните историю с Исмагилом, мир ему, когда отец пришел к нему после долгих лет разлуки и застал дома только его жену. Он спросил, как они живут, и она начала долго жаловаться на жизнь. Перед уходом Ибрахим, мир ему, велел передать сыну, чтобы он сменил порог своего дома. Исмагиль, мир ему, услышав эту историю, понял, что в гостях у него был его отец, который велел ему развестись со своей женой, и он поступил именно так. А когда Ибрахим, мир ему, пришел в другой раз, его встретила уже другая жена, которая была всем довольна. Уходя, Ибрахим, мир ему, велел передать сыну, чтобы он укрепил порог своего дома. Именно такой должна быть жена!

Во многих изречениях Мухаммад, на благословит его Аллах и приветствует, запрещал про-

сить у людей без веской причины.

«Любой из вас, который будет беспрестанно обращаться к людям, встретит Аллаха, не имея ни единого кусочка плоти на своем лице». Имеется в виду, что каждая просьба, как царапина. Человек постоянно себя унижал. И придет к Аллаху, словно снял с себя кожу – настолько он себя унизил.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, просьба к людям подобна царапине, которую человек сам же оставляет у себя на лице».

Посланник сказал, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в таком смысле: «Поистине, обращающийся к людям с просьбами, с целью увеличения состояния, просит для себя раскаленные угли. Пусть же постарается получить поменьше или побольше, если захочет углей!»

Этот человек имеет блага, но он хочет увеличить свое имущество.

Если у тебя есть имущество, не проси у других.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, советовал сподвижникам самим работать: «Если кто-нибудь из вас возьмет свои веревки, потом пойдет на гору и вернется с вязанкой дров на спине и продаст ее, и этим обеспечит себя, то это лучше для него, чем просить у людей, которые либо дадут ему, либо откажут».

Лучше собрать и продать дрова, чем просить людей: «Дайте, пожалуйста, помогите!»

Однажды к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришел человек, который сказал, что ему нечего есть. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не велел дать садака (милостыню) этому человеку. Он спросил:

– У тебя есть что-нибудь дома?

– У меня есть коврик.

– Иди продай его.

Он продал его за сколько-то.

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел ему на половину суммы купить топор, а на половину – пищу домой. И на следующей неделе приходи ко мне с деньгами.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Рука, которая выше (дающая), лучше той, которая ниже (просящая)».

Что означает быть довольным бедой?

Некоторые учёные считают, что обязательно нужно быть довольным, даже во время беды. А другие говорят, что обязательно быть терпеливым, а довольство в данном случае относится к категории желательных поступков и зависит от степени веры человека.

Лукман, мир ему, говорит своему сыну: «Я дам тебе два совета, если ты выполнишь их, это приблизит тебя к Аллаху: поклоняйся Аллаху, не придавая ему в сотоварищи никого и будь довольным предопределением Аллаха, когда оно тебе нравится и когда не нравится».

Означает ли это, что я не должен бороться с бедствием?

Некоторые учёные говорят: «Да, если ты доволен, не стремись к тому, чтобы избавиться от беды», тем более, если беда уже неустраняемая, например, погиб близкий человек. Но речь не идет о бедах, несущих в себе какую-то угрозу. Если кто-то болеет, он должен лечиться, так как нам нельзя бросать себя на гибель. Всевышний Аллах сказал:

(195). И расходуйте на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И благодетельствуйте, – поистине, Аллах любит добродетельствующих! (2:195)

(29). О вы, которые уверовали! Не пожирайте имущества ваших между собой попусту, если это только не торговля по взаимному согласию между вами. И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам Милосерд! (4:29)

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Все, что вредно, запрещено».

И некоторые учёные считают, что можно быть довольным тем, что Аллах предопределил тебе проблему и пытаться ее преодолеть (разрешенным путем), при этом не жалуясь. А запретный путь решения проблемы говорит о том, что ты не

был доволен тем, что Всевышний преопределил тебе ее (См. *«Терпение и сдержанность во время страха»*).

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы Он был нами доволен, и чтобы мы были довольными Аллахом, и были довольны Его преопределением! И дай Аллах, чтобы довольство было одним из наших нравов.

Умеренность

Умеренность

Значение и разновидности

«Аз-зухд» – умеренность, скромность, отречение. Обычно лучше переводить это слово как умеренность. И мы поговорим, когда зухд нужно воспринимать как отречение, а когда как умеренность.

С точки зрения арабского языка, слово «зухд» употребляется, когда речь идет об одном из двух:

1) Или о том, что человек хочет получить чего-то в небольшом количестве.

Например, «раджюлюн захиид» – человек, который не хочет многого.

2) Или тогда, когда человек отбивает у себя желание к чему-то. К этой вещи бывает желание (к пище), но он отбивает его. Умеренность (Зухд) не может быть относительно тех вещей, к которым нет желания или недоступных для человека вещей. Например, если человек не любит мясо мы не говорим: «Какой он скромный (зяхид) – не хочет есть мясо» или если у человека нет финансовых возможностей приобрести какую-то вещь мы не скажем что он из-за скромности её не покупает.

С точки зрения ислама, умеренность «зухд» – это ненависть к мирской жизни и отворачивание от нее, и отбивание желания к отдыху в этой жизни, ради отдыха в той жизни.

Имам ибн Таймийа говорит: «Разрешенная умеренность – это отбивать желание к тому, что не принесет тебе пользу в Последней жизни. И речь здесь идет относительно лишнего из разрешенных вещей, с помощью которых мы не можем поддержать себя в поклонении Аллаху».

Например, сон – это халяль (разрешенное), но один может спать 15 часов в день. Этим самым он излишне использует разрешенное то время, хотя мог бы сэкономить это (время) для Судного Дня.

Умеренность не означает полное запрещение, но означает, что мы отбиваем желание к излишеству из разрешенного.

Аз-Зухри дает очень красивое определение: «Умеренность (зухд) – это когда блага, которые ты получил, не мешают тебе благодарить Аллаха, и когда запреты не побеждают твоё терпение».

Если у тебя такое равновесие, ты можешь считать себя скромным (зяхидом).

Юнус бин Майсара сказал: «Скромный (зяхид) – это не тот, который запрещает то, что Аллах ему разрешил и который губит свое имущество, а быть настоящим зяхидом (скромным, умеренным человеком) в мирской жизни значит:

- ты уверен в том, что находится в руках Аллаха больше, чем то, что находится в твоих руках;
- при возникновении проблемы, ты не станешь жаловаться на Аллаха,
- ты одинаково относишься к тому, кто хвалит тебя ради Аллаха и к тому, кто критикует тебя ради Аллаха.

Некоторые, желая стать скромными (захидами), губят свой бизнес, свою учебу, семью, имущество.

Когда спросили Мухаммада, «он благословит его Аллах и приветствует», кто является самым скромным, он ответил: «Это тот, который не забывает могилу и момент изнашивания тела и который оставляет излишнее из украшений мирской жизни ради того, что будет вечно, и который не считает завтра своим днем, а считает себя среди умерших (готов к тому, что завтра умрет)».

Из вышеприведенных определений мы понимаем следующее:

Зухд (умеренность) – это нрав, который больше всего относится к внутреннему состоянию человека, а не к его внешности. Поэтому один учёный говорит: «Никогда не свидетельствуйте, что кто-то является скромным (зяхидом) или нет, потому что зухд в сердце». Значит, о нем знает только Аллах.

У нас впечатление, что зяхид (умеренный) – это человек, который плохо одет, выглядит неважно. Человек может быть одет бедно, но быть высокомерным, так как по определению пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, высокомерие – это отрицание истины и унижение людей. И на это способен бедный человек (см. «Высокомерие»). А иногда человек очень богатый и выглядит красиво, аккуратно, носит костюм, и он очень большой зяхид (скромный), потому что внешность не говорит об умеренности (зухд).

Поэтому Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел нам выглядеть красиво, аккуратно. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, Аллах любит видеть следы Своего Благодеяния на рабе Своем». Аллах дал тебе блага – пусть они будут видны.

Когда один ученик имама Абу Ханифы был одет неаккуратно, он хотел дать ему денег на одежду. Тот сказал: «У меня есть деньги. Я не нуждаюсь». Тогда имам Абу Ханифа отругал его, велел ему купить хорошее одеяние.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, увидел в мечети одного человека с растрепанными волосами. Пророк указал этому человеку рукой, чтобы тот ушел и привел волосы в порядок. Когда тот человек вернулся, пророк Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Разве это не лучше, чем появление любого из вас на людях с растрепанными волосами, как будто он шайтан?»

И внешность не говорит об истинной скромности (зухд). Если ты хочешь стать скромным, удели большое внимание не своей внешности, а своему сердцу, и имей в виду что зухд не означает бедность.

Ибн Кайим сказал, что есть три уровня умеренности.

1) Зухд (отречение) в отношении харам (запретного). Такая разновидность зухда обязательна. Мы должны отречься от запретного.

2) Зухд (отречение) в отношении сомнительного (шубухат), когда вы сомневаетесь в чем-то: это харам (запретное) или халяль (разрешенное)? Если сомнения преобладают над уве-

ренностью, тогда зухд обязателен, а если сомнения небольшие, тогда зухд становится желательным.

Мы не должны напрягаться из-за небольших сомнений и строить отношения между собой на основании этого. Например, в некоторых продуктах есть «Е». О них есть слухи, что эти вещества берутся от животных. Ты для себя решил, что хочешь быть зяхидом в этом отношении и не будешь есть любой продукт, в котором содержится эти «Е». Если ты увидишь, что твой брат ест этот продукт, это не означает, что он уже мунафик (лицемер), что он ест харам (запретное), что он хуже тебя.

3) Зухд (умеренность) в отношении разрешенного.

Как я могу быть скромным, умеренным в отношении халля (разрешенного), при этом не переступая границ дозволенного? Как мне остаться уравновешенным в этом отношении?

Хорошо было бы нам, если мы хотим стать скромными, оставаться приятными. Давайте начнем с того, что будем умеренными, скромными, когда речь идет о хараме (запретном), о зависти к благополучию другого, когда возникает денежный спор, чтобы мы разрешили его достойным образом – тогда мы будем большими зяхидами.

А бывает так: этот «Захид» одет очень скромно, а когда что-то не заладилось с братом, не хватает одного рубля – Ля иляха илля Ллах! Небо упало на землю! Что это за умеренность?

Однажды один парень пришел домой и сказал своей матери:

– Больше не готовь мне мясо, я буду есть только пшено. Я хочу быть зяхидом.

– Сынок, если ты хочешь быть зяхидом, начни с того, чтобы есть вчерашний хлеб. Не оставляй его только мне!

Зачем строить из себя героя, а когда мать дает тебе вчерашний хлеб мотать головой: «Мне нужен свежий!»

Надо не пропускать первые шаги на пути к умеренности, чтобы не упасть.

Дозволенная умеренность в отношении разрешенного

1) Нельзя запрещать то, что Аллах разрешил. Например, я решил для себя, что я не буду есть какой-то продукт, предположим, курицу, но я не должен считать, что для меня курица запрещена, я должен помнить, что курица для меня разрешенный продукт, но я решил его не есть. И нельзя запрещать его другим.

Поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(87). О вы, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые разрешил вам Аллах, и не преступайте. Поистине, Аллах не любит преступающих!

(88). И питайтесь тем, чем наделяет вас Аллах, дозволенным, благим. И бойтесь Аллаха, в которого вы веруете! (5:87–88)

(32). Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он низвел для Своих рабов, и прелести из удела?» Скажи: «В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День Воскресения они будут предназначены исключительно для них». Так разъясняем Мы знамения для людей, которые знают! (7:32)

(116). Не говорите о том, что описывают ваши языки лживо: Это – дозволено, это – запрещено», – чтобы измыслить на Аллаха ложь. Поистине, те, которые измышляют на Аллаха ложь, не будут счастливы!

(117). Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания. (16:116–117)

Учёные говорят, что мудрый человек – это тот, который делит свое время на 4 части:

- Час, в который он ведет расчет с самим собой.
- Час, в который он уединяется со своим Господом: читает намаз, читает Коран.
- Час, в который он встречается со своими друзьями, семьей, занимается своей работой.

• Час, во время которого он уединяется со своими желаниями и похотями и удовлетворяет их разрешенным путем.

Все первые три часа не могут существовать без четвертого. Из-за так называемого зухда нельзя доводить себя до запрещения разрешенного Аллахом.

2) В этом отречении или умеренности не должен быть вред для самого себя. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, запретил нам поститься целый день не разговляясь, мучая себя, нам даже запрещено молчать целый день, хотя мы должны внимательно следить за своим языком.

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Все, что вредно, запрещено». Если ты постом доводишь себя до болезни, это уже не зухд (умеренность), а причинение вреда самому себе, это выводит тебя за границы зухда.

Однажды пророк Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, зашел в мечеть, и увидел там одну веревку, прикрепленную к столбу. Он спросил: «Это для чего?». Оказалось, одна из жен пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, протянула ее (она привязывала ее к волосам), чтобы веревка тянула ее, если во время чтения дополнительных намазов она будет падать от усталости.

Пророк Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Снимите ее, и читайте намаз, пока вы в силе».

Надо знать свои силы, не нужно стараться переломить себя. Это от нас не требуется.

Нельзя «перегибать палку». Один парень принял ислам и утонул в религии, отделился от людей. Ограничивал себя в пище, в одежде. Он прочел изречение, что будет такое время, когда лучшее имущество – это несколько баранов, которых ты будешь пасти в горах. Он так и сделал: пошел в горы с тремя баранами и жил там в пещере. Прошло несколько месяцев, он не выдержал и пошла обратная реакция: он начал гулять с девушками, употреблять наркотики...

Если ты видишь, что ты не можешь что-то сделать, оставь это, знай свои силы.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «И никто не станет затруднять себе религию, и чтобы она не победила его».

Норма зухда (умеренности) не определена точно, и в этом Милость Аллаха. Один прикладывает много усилий, и он зяхид (умеренный), другой прикладывает меньше усилий, и он тоже зяхид. Бывает так, что для него проснуться на утренний намаз – это большой зухд. Аллах знает наши силы.

Тот, кто работает в мечети, все пять намазов читает в мечети, и ему это легко. А для другого человека, который работает где-то на заводе и стремится присутствовать на каждом намазе в мечети – это большой зухд.

Поэтому нельзя людей сравнивать с теми, кого мы считаем скромными, потому что зухд имеет большое отношение к возможностям каждого человека в отдельности.

3) В нашем зухде, скромности и умеренности не должно быть нарушений прав других. Жена имеет на тебя права, твои дети имеют на тебя права, и ты не имеешь права заставлять их быть на таком же уровне умеренности, на котором ты находишься. То, что ты решил стать зяхидом (умеренным) не значит, что твои дети должны голодать.

Одна женщина жаловалась пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, что ее муж днем постится, а ночью читает намаз, и посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел позвать этого человека и сказал:

– Поистине, твое тело имеет на тебя права, твоя жена имеет на тебя права, твой сосед имеет на тебя права, твой гость имеет на тебя права. Отдавай каждому его права.

В этом ты не имеешь права быть, якобы, «зяхидом». Это уже не разрешенный зухд, когда ты нарушаешь права других.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Достаточно человеку греха, если он погубит того, кого он должен содержать».

4) В моем зухде не должно быть испытания для других людей. Нельзя своим зухдом отталкивать других людей от ислама.

Мугаз, да будет доволен им Аллах был имамом и читал на ночном намазе длинную суру «Аль-Бакара». В связи с этим, некоторые люди ушли с намаза и пошли жаловаться пророку. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, позвал его, взял за одежду и сказал: «О Мугаз, ты отталкиваешь людей от ислама! Читай им короткие суры». Ночной намаз очень тяжелый, не нужно затруднять его чтением длинных сур.

Другой пример, нужно быть осторожным по отношению к своей внешности. Кто-то выходит в странной одежде: что-то на голове, брюки не брюки, рубашка не рубашка. Ты живешь в городе и отталкиваешь людей своей неопрятностью. Люди смотрят на твой внешний вид и у них складывается общее представление об исламе, к чему призывает религия ислам.

Что поможет нам стать умеренными?

1) Быть убежденным и не испытывать сомнений в том, что мирская жизнь временна.

Мы верим в это, но нужно часто об этом вспоминать и именно в двух совершенно разных случаях: когда нам очень хорошо и когда нам очень плохо. Потому что в этих случаях вероятность совершения грехов возрастает. В первом случае человек грешит благами, а во втором человек пребывает к запретам, чтобы выйти из трудности.

Аллах Субханаху ва Тааля не однократно в Коране говорил о том, что представляет из себя мирская жизнь.

(20). Знайте, что жизнь ближайшая – забава и игра, и красование и похвальба среди вас, и состязание во множестве имущества и детей, наподобие дождя, растение от которого приводит в восторг земледельцев; потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим, потом бывает оно соломой,

а в последней – сильное наказание – и прощение от Аллаха, и благоволение, а жизнь ближняя – только пользование обманчивое. (57:20)

Чтобы быть скромным (зяхидом), нужно вспоминать об обманчивости мирской жизни.

2) Вспоминание о жизни после смерти и о том, что мы должны соперничать между собой в стремлении к лучшему уделу в Последней жизни.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(21). Опережайте же друг друга к прощению от вашего Господа и саду, ширина которого, как ширина неба и земли, уготованному для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Это – Милость Аллаха, дарует Он ее тем, кому пожелает. Аллах – Обладатель Великой Милости. (57:21)

3) Нужно всегда вспоминать, что эта жизнь униженная перед Аллахом Субханаху ва Тагаля, что она не имеет никакого значения перед Ним.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, взял одну вонючую мертвечину за ухо и спросил: «Кто из вас купит эту мертвечину за дирхам?» Сподвижники ответили, что они ее даже бесплатно не возьмут. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил: «Поистине, эта жизнь, в которой вы живете, ниже у Аллаха, чем эта мертвечина у вас».

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если бы эта (мирская) жизнь стоила у Аллаха крыла одной мухи, он бы не дал неверующему и глотка воды».

4) Вера в то, что если ты становишься скромным, ты все равно получишь то, что тебе предопределено, не меньше, не больше.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тому, который сделал своей основной заботой мирскую жизнь, Аллах сорвет все его дела и поставит ему бедность перед глазами (он всегда будет чувствовать себя бедным), и не получит он от этой жизни ничего, кроме того, что Аллах предписал ему».

Этот человек получил то, чего хотел, но видит, что у другого есть еще больше, и он думает о себе: «Какой я бедный, оказывается!»

И далее в изречении:

«А тому, который сделал своей заботой будущую жизнь, Аллах Субханаху ва Тагаля даст ему удачу в его делах и установит богатство в его сердце (он всегда доволен) и мирская жизнь придет к нему униженной». Всегда он командует.

(131). И не простирай своих глаз на то, чем Мы надели некоторые пары их – расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее! (20:131)

Некоторые изречения относительно умеренности

1) К Пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришел один человек и сказал:

– О, Посланник Аллаха! Укажи мне на такое дело, за которое, если я совершу, меня полюбит Аллах и полюбят меня люди.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Будь воздержан (скромным) в ближней жизни, и Аллах возлюбит тебя. Будь воздержан в том, что в руках людей (чем они владеют), и люди полюбят тебя.

Значит, нет плохого в желании, чтобы тебя одновременно любил Аллах и любили люди, и значит, это возможно, хотя, к сожалению, некоторые думают, что мы всегда должны выбирать одно из двух или любовь Аллаха или любовь людей.

Если ты хочешь, чтобы люди тебя любили, будь скромным по отношению к тому, что в их руках. Если ты хочешь, чтобы люди тебя любили, не будь угрозой для них. Есть такие люди, когда упоминаются их имена, люди начинают нервничать и хотят быть подальше от них.

А с другим человеком все хотят иметь дело, будь это организация какого-то дела, бизнес и т.д, потому что они знают, что он не будет покушаться на их имущество.

Религиозный лидер, чтобы он мог вести себя искренне и честно, тем более не должен претендовать на то, что в руках людей. Такого человека люди любят. Поэтому, когда некоторые вошли в город Басра и спросили, кто здесь самый уважаемый, им указали на Аль-Хасана Аль-Басри.

– А почему вы уважаете его больше всех?

– Потому что мы все нуждались в нем (в его знании), и он в нас (в наших деньгах) никогда не нуждался.

2) Однажды в Медину приехал сподвижник, который собрал закят с одного богатого места. И когда об этом узнали, жители Медины пошли в мечеть. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, понял, чего хотят люди, улыбнулся и сказал:

– Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, а боюсь для вас того, что вам достанутся все блага мирской жизни, как они достались жившим до вас. И станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали они. И это погубит вас, как погубило их.

3) В другом изречении посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, у каждой общины свое искушение, и искушение моей общины – богатство».

Кто-то возразит: «Мусульмане бедные!»

Нет, мусульмане не бедные. Наоборот, из-за соперничества, из-за богатства плохо положение мусульман на сегодняшний день. Обратите внимание на мусульманские страны: в каждой стране есть какое-то богатство. Где нефть? Где золото? Где обилие фруктов и овощей? Там, где много мусульман. В Судане так много тропических фруктов, что они гниют и ими кормят скот. Мусульманские страны имеют большое богатство. А в Европе нет ничего, кроме воды и зелени.

В Эмиратах живут очень богато, дошли до того, что считают, где в мире самые высокие небоскребы? В Токио. Сколько там этажей? Предположим, двести. Мы построим двести пятьдесят. В Эмиратах соревнования, а в Африке мусульмане умирают от голода.

Правду сказал Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует} : «...И искушение моей общины – богатство».

Иногда некоторые думают, что Аллах не дал нам условий. А что еще вы хотите? У нас все условия. Но у нас нет умеренности (зухд). Были бы умеренными богатые мусульмане, благодарили бы Аллаха и выдавали бы закят за нефть.

Аль-Карадави написал докторскую диссертацию о закяте и пришел к выводу, что если мусульманские страны выдадут закят (мы не просим – милостынню) только с нефти, на земле не останется ни одного бедного мусульманина. Вот где нам нужно быть зяхидами.

И искушение нашей общины – это не бедность, а богатство.

Каким был Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует} ?

Конечно, не каждый может делать то же, что пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует} , но он остается для нас лучшим примером.

- Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила, что иногда проходил целый месяц, и в доме не разжигался огонь. То есть, они жили только на финиках и воде. Нет ни супа, ни мяса.

- Постель Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует} , была из грубого материала. И на теле пророка оставались следы после сна. Однажды Умар ибн Хаттаб увидел это и заплакал, говоря:

– О пророк Аллаха, цари персов ложатся на шелке, а ты ложишься на такую постель.

Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует} , предложили хорошую постель, но он отказался, объясняя:

– А кто я в этой жизни? Всадник, который сел под деревом отдохнуть и пошел дальше.

● Умер Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, что осталось от его «богатства»? Его верховой (мул), и участок земли, который он при жизни завещал отдать в качестве садака (милостыни).

Кто-то скажет:

– Он, наверное, не мог быть богатым!

Нет, так как ему полагалась определенная доля военных трофеев, например, только после битвы при Хунайне он получил стадо верблюдов. И когда прошел один неверующий человек и сказал:

– Какие красивые верблюды!

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Ты хочешь их получить?

– А кто не хочет?

– Они твои. Бери.

И этот вернулся к своему народу и сказал:

– Мухаммад раздает таким образом, как будто он не боится когда-либо стать бедным человеком.

И после этого этот человек принял ислам. И он тоже умер очень бедным человеком, ничего после себя не оставив. Потому что щедрый пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, стал для него примером.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был таким скромным, в то время когда он мог жить роскошно. Это и есть настоящая скромность.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам хотя бы немного зухда.

Но мы должны знать свои силы! Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы охраняли себя от запрещенных вещей.

Полезы от умеренности

1) Умеренность помогает нам полагаться на Аллаха Субханаху ва Тагаля, и не волноваться из-за этой жизни.

2) Умеренность помогает нам быть всегда довольными.

3) Умеренность помогает нам жить больше для Последней жизни.

4) Умеренность помогает нам подавить свои похоти и страсти.

5) Умеренность помогает нам быть чистыми от запретного имущества.

6) Умеренность помогает нам получить любовь Аллаха и любовь людей.

7) Умеренность помогает нам жить спокойно в этом мире.

8) Умеренность помогает нам быть щедрыми и не бояться давать людям милостыню и расходовать на пути Аллаха.

9) Умеренность помогает нам быть рабами Аллаха, а не мирской жизни.

10) Умеренность помогает нам быть храбрыми и стойкими и не унижать себя перед другими.

Дай Аллах нам понимать правильно, что такое зухд (умеренность), и дай Аллах, чтобы этот нрав помог нам отходить от грехов и отходить от излишеств и использовать наше время и имущество для получения благ жизни после смерти!

Смиренность

Смиренность

Значение и разновидности

Ат-тавадуг – смиренность, от глагола «вадага» – положил ниже себя, этот же глагол используется при обозначении родов женщины.

Ранее мы говорили, что существует такое мнение, что нравы являются врожденными качествами. Что касается тавадуг (смиренность) – это стопроцентно приобретенный нрав. И здесь никто не имеет права говорить: «Я родился несмиреным», потому что никто не рождается смиренным.

Джахль – невежество, от него произошло слово «таджухуль» – когда ты знаешь, но притворяешься незнающим.

Тоже самое с тавадуг. Если вадага – опускать, то тавадуг – это притворяться, делая усилие, чтобы выглядеть «опущенным», т.е. смиренным человеком. Человек сам старается быть смиренным.

С точки зрения религии, есть несколько определений тавадуг.

1) Тавадуг – проявление унижения перед тем, кого ты хочешь возвеличить. Это определение тавадуг по отношению к Аллаху Субханаху ва Тагалю.

Мы не можем возвеличить Аллаха без унижения себя. Не может быть, что возвеличиваешь Аллаха и одновременно задираешь нос.

2) Аль-Хасан Аль-Басри сказал: «Тавадуг – это когда ты выходишь из своего дома и при встрече с каждым мусульманином ты чувствуешь, что он оказал тебе определенное благо и ты ему должен». И не наоборот, некоторые думают, что без них никто жить не сможет.

Ты вышел из дома и встретил любого мусульманина: богатого, бедного, ученый, неграмотный – ты смотришь на него так, словно он дал тебе что-то и ты ему должен. И если у тебя

есть такое чувство, значит, ты смиренный человек. И это определение говорит о смирности по отношению к мусульманам.

3) Габдулла ибн Мубарак дает удивительное определение тавадуг, говоря о смирности по отношению к благам Аллаха: «Вершина смирности – это когда при встрече с человеком, имеющим меньше достатка, чем ты, ты даешь ему знать, что ты и он на одном уровне, и даже что ты ниже него».

Это не оттого, чтобы он не просил у тебя помощь.

Однажды ребята из одной деревни, которые хотели организовать занятия в мечети, пошли к очень богатому человеку, которому принадлежат заводы в Канаде, а во Франции есть улица, носящая его имя. Он выслушал их просьбы и сказал:

– Вы знаете, я сейчас нахожусь в очень тяжелом материальном положении.

Один из мусульман не выдержал:

– Не волнуйся, завтра на пятничном намазе я скажу, что вам нужны деньги, чтобы мусульмане помогли деньгами.

Значит, тавадуг – это когда ты показываешь, что ты ниже по уровню своего брата-мусульманина, чтобы не обидеть его, а не чтобы ему не помочь.

Определение Габдуллы ибн Мубарак продолжается:

«И когда ты встретишься с человеком выше тебя по материальному достатку, ты показываешь ему, что ты выше него, для того, чтобы он знал, что не мирской жизнью люди поднимаются».

Ты не унижаешь себя. Если ты не жалуешься перед тем, кто богаче тебя, это будет смирностью. «Ты такой большой, а я маленький, ты значимый, а я никто, потому что у тебя деньги, а у меня нет денег». Нет, наоборот, ты даешь знать этому человеку, что не деньги поднимают человека. И как ты это покажешь ему? Не унижая себя.

Однажды один ученый был около Каабы, и один халиф сказал ему:

– Проси у меня что хочешь.

Учёный ответил:

– Мне стыдно у тебя просить, когда я нахожусь около Каабы, и я ближе к Аллаху, чем к тебе.

Когда они вышли из мечети, халиф повторил:

– Давай, сейчас проси, что хочешь.

– Если бы я хотел что-то от этой жизни, я бы просил Его (Аллаха), когда был там (около Каабы). (Того, чего я не просил у Аллаха, я не стану просить у тебя).

Халиф настаивал:

– Проси, что тебе надо.

– Мне нужна защита от Ада и гарантия, что войду в Рай.

– Я не могу тебе это дать.

– Тогда я не нуждаюсь в том, что ты мне сможешь дать.

Это и есть тавадуг (смиренность). Это смиренность по отношению к благам Аллаха. Ты даешь знать человеку, что даже если у тебя есть небольшое благо, ты ведешь себя перед этим благом смиренно, уважаешь кусок хлеба, который есть у тебя и считаешь себя из-за этого очень богатым.

4) Аль-Фудайл Ибн Гьяд дал другое определение тавадуг. Как понять тавадуг по отношению к истине? Смиренный человек – это человек, который подчиняется истине и следует за ней и готов ее принимать независимо от кого, даже если он услышал ее от одного мальчика или невежды.

Ты должен быть на стороне истины, независимо от того, от кого исходит эта истина.

К сожалению, некоторые мусульмане слышат истину от какого-нибудь хазрата или учёного и им не хочется это делать, и они оправдывают себя словами:

– Посмотрите, что делает этот хазрат! Посмотрите на его жену (сына) и т.д.

Конечно, если человек призывает к одобряемому, в первую очередь, должен сам соблюдать то, о чем говорит, но если ты слышишь истину от него, бери ее, если ты смиренный человек в отношении истины.

В одном случае Давуд, мир ему, учился у своего сына Сулеймана, мир ему, мудрости в отношении суда людей.

(78). Помяни также Давуда (Давида) и Сулеймана (Соломона), которые судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были Свидетелями их суда.

(79). Мы помогли Сулейману (Соломону) разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество) и знание. Мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили Нас вместе с Давудом (Давидом). Мы это сделали. (21:78–79)

Из этих определений мы получаем три основных вида смиренности:

1) Смирность по отношению к Аллаху, Его пророку и истине, которой является религия. К сожалению, когда мы говорим о нравственности, люди думают только о поведении между собой. И смиренность в первую очередь выражается по отношению к Аллаху, Его пророку и религии. И это означает полное подчинение. Мы должны уничтожить своё «Я» перед Аллахом, Его пророком и исламом. Аллах сказал : «Нет места мыслям «я думаю, мне кажется». Аллах сказал, и точка.

(36). Не бывает ни для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах и Его посланник дело, выбора в их деле. А кто не слушается Аллаха и Его посланника, тот попал в явное заблуждение. (33:36)

Наигрубейшей ошибкой является приход к определенному мнению, после чего начинается поиск аятов и изречений для поддержки этого мнения, так как нам следовало бы строить мнение на основании Корана и изречений пророка, ^{да} **Аллах** ^{его} ^{благословит} ^и ^{приветствует!}, а не опередить их своим мнением.

(1). О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах – Слышащий, Знающий. (49:1)

И сподвижники Мухаммада, ^{ра} ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, были смиренны. Пророк, ^{ра} ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, задает вопрос, сподвижники отвечают:

– Аллах и его посланник лучше знают.

И они не отвечают, пока Мухаммад, ^{ра} ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, не переспрашивает.

Однажды пророк, ^{ра} ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, спросил:

– Что это за день?

Сподвижники промолчали, так как подумали, что он назовёт его как-нибудь по-другому, но он сказал:

– Разве это не день жертвоприношения?

Они сказали: «Да».

Затем он спросил:

– А что это за месяц?

Сподвижники снова промолчали, так как подумали, что он назовёт его как-нибудь по-другому, но он сказал:

– Разве это не зу-ль-хиджжа?

Они сказали: «Да».

В какой мечети мы?

Опять молчание.

– Разве это не Запретная мечеть?

– Да, это Запретная мечеть.

Тогда он сказал:

– Поистине, взаимоотношения между вами должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь священным является этот ваш день в этом вашем месяце, в этом вашем городе!

Пусть присутствующий известит об этом отсутствующего, но, поистине, может получиться и так, что присутствующий известит того, кто усвоит это лучше него самого.

Ведь понятно, какой месяц и день, но сподвижники не торопятся говорить. Полная смиренность перед Аллахом и перед Мухаммадом, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

2) Смиренность по отношению к благам Аллаха. Аллах дал тебе благо, ты должен его уважать. Раз Аллах дал тебе это благо, без него ты никто.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, научил нас, как поступать с остатками еды. Некоторые считают некультурным, если кто-то протирает куском хлеба остатки пицци в тарелке:

– Тебя что, месяц не кормили?

Даже в Ливане есть «культура» не допивать сок, оставляя немного сока на дне стакана, чтобы показать свою состоятельность. Это неуважение к благам Аллаха.

– Это куда выкинуть?

Должна быть смиренность перед благами Аллаха Субханаху ва Тагаля, вне зависимости от того, сколько ты имеешь.

К этому виду смиренности так же относятся отсутствие высокомерия при богатстве и отсутствие жалобы при бедности. Как было сказано выше, перед богатым ты не жалуешься на свою бедность, а перед бедным ты не гордишься своим богатством.

3) Смиренность по отношению к людям, и в частности, к мусульманам. Это выражается в том, что ты не проявляешь высокомерия, не унижаешь, не обижаешь людей, отдаешь им то, что причитается им по праву и выглядишь перед ними достойно.

Что говорится о смиренности в Коране?

1) Аллах Субханаху ва Тагаля неоднократно велел Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, быть смиренным человеком:

(215). И склоняй свои крылья пред тем, кто следует за тобой из верующих. (26:215)

В другом аяте:

(88). Не заглядывайся на блага, которыми Мы наделили некоторых из них, и не печалься о них. Опустив свои крылья перед верующими (будь добр и милосерден к ним)... (15:88)

Не смотри на богатых, чтобы сравнить их со своими бедными сподвижниками и почувствовать от этого тяжесть. Наоборот, будь смиренным перед верующими и не смотри на богатых неверующих.

Когда господа курайшитов обратились к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, с просьбой оставить бедных сподвижников, пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, задумался. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал в ответ на это:

(52). Не отгоняй тех, которые зывают к Господу их утром и вечером, стремясь к Лику Его! Не на тебе расчет с ними ни в чем, и не на них твой расчет ни в чем, чтобы тебе их прогонять и оказаться из неправедных. (6:52)

(54). И когда придут к тебе те, которые веруют в Наши знамения, то говори: «Мир вам!» Начертал Господь ваш самому Себе Милость, так что, кто из вас совершит зло по неведению, а потом раскается после этого и станет благим, то Он – Прощающ и Милосерд. (6:54)

В этом аяте Всевышний велел пророку первым приветствовать бедных мусульман в знак смиренности и покаяния.

Биляль, да будет доволен им Аллах, передал, что после этого аята он ни разу не успел первым поприветствовать посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Всевышний Аллах подчеркнул, что Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, соблюдал эти повеления Аллаха:

(159). По Милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты решился, то положишься на Аллаха, – поистине, Аллах любит полагающихся! (3:159)

Это пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и все равно Аллах Субханаху ва Тагаля велит ему быть мягким, чтобы собирать возле себя людей.

А если мы будем призывать к исламу, используя грубые слова, что мы ожидаем? Чтобы вокруг нас собирались люди? Нет.

Если мы заявляем, что наш пример – это Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, то нужно знать, каким он был смиренным в разные моменты своей жизни:

- В нескольких изречениях есть похожие моменты: «Однажды, когда мы с пророком, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сидели в мечети, верхом на верблюде подъехал какой-то человек. Он заставил своего верблюда опуститься на колени у мечети, стреножил его, а потом спросил:

– Кто из вас Мухаммад?»

Почему не могли различить пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, когда он был со своими сподвижниками? Потому что он был похож на остальных, растворился среди них. Он не сидит на троне, на возвышенности, гордо подняв голову. Незнакомый человек не может отличить, кто из собравшихся является Мухаммадом,

^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Разве зайдешь к какому-то начальнику и спросишь: «А где здесь начальник?»

Всем понятно, где евроремонт, там начальник, а где холодно, там рабочие. Уже в коридоре картина проясняется.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, главнокомандующий мусульман, неотличим от сподвижников. О чем это говорит? Разве есть в нем хоть капля высокомерия?

- Как вел себя дома Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует} ?

Айшу, да будет доволен ею Аллах, спрашивали, кем был дома посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует} ? Она отвечала, что он всегда занимался чем-нибудь полезным: или помогал женам, или чинил свою обувь, или штопал свою одежду, если она была порванной.

А как только прозвучит азан, он выходит, как будто не знает своих жен – так торопится на намаз. Азан прозвучал – нужно смирение перед Аллахом, а не перед женами.

• Каким был посланник Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, со своими внуками?

Хасан и Хусейн катались на его спине. Он шутил, что у них самый хороший верховой.

Хочется обратиться к братьям: ваше возвращение домой должно сопровождаться радостью детей. Если вы не можете дружно жить со своими детьми, проверяйте свой ислам. Если ваши дети вас не ждут, о какой смиренности идет речь? И не дай Аллах, если ваш ребенок вас боится! Жестокости большей, чем эта, не может быть. Ваш ребенок и ваша жена должны с нетерпением ожидать вашего прихода.

• Смиренность пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, по отношению к людям.
– Анас, да будет доволен им Аллах, говорил, что Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был по нужде людей. Даже рабыня могла водить Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, за руку по своему вопросу.

И был такой случай, когда одна рабыня подошла и увела его, жалуясь на несправедливость своих хозяев. И посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пошел с ней к ее хозяевам, чтобы увещевать их.

Однажды одна женщина пришла и сказала:

– Ты мне нужен по одному вопросу.

– Укажи мне, по какой дороге я должен идти.

– Однажды в одном походе верблюды одного сподвижника сел, отказался идти дальше. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, вернулся к этому сподвижнику и стал помогать ему тянуть верблюда, и настолько он не жалел себя, что верблюд чуть не наступал ему на ноги.

– Один сподвижник охарактеризовал пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, тем, что ему всегда было безразлично, кто его зовет: вдова, бедняк – он приходил на помощь.

Сегодня мы, к сожалению, спешим оказать помощь только состоятельным людям. А нужно помогать бедному, который не найдет себе помощника.

У нас был один человек, у которого были виноградники и

он всегда дарил виноград богатым. Один сказал ему:

– Ты бы хоть вы заплатил закят бедным от этого винограда! Богатым выгодно давать. Ты даешь виноград, он тебе что-то другое.

Однажды Анас, да будет доволен им Аллах, проходил мимо мальчишек, которые играли, и сказал им «Ас-саламу алей-кум». Все удивились. Анас, да будет доволен им Аллах, объяснил, что таким образом всегда поступал Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Был такой мальчик Ан-Нудайр, у него умерла птица. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришел к своим сподвижникам с опозданием и сказал: «Я извиняюсь, но мне пришлось успокаивать Ан-Нудайра, у него птица умерла».

Что умерло? Верблюд? Нет, птичка. У кого? У одного мальчика.

О смиренности Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, также говорит то, что когда его звали на какой-то маджлис, он не отказывался, кто бы его ни приглашал. А не так, что к этому пойду, у него бывает и холодец и шурпа, а для того я занят, потому что там один Аллах знает, что есть.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил, что он пришел бы, даже если бы его позвали на баранью ножку (нижнюю часть).

Анас, да будет доволен им Аллах, говорил, что однажды его бабушка позвала пророка покушать, и после еды, он сказал: «Давайте я прочту вам дуа (мольбу)». И бабушка Анаса, да будет доволен Аллах ими обоими, хотела что-нибудь постелить, и нашла старый, запыленный коврик, брызнула на него воду и дала пророку.

– Анас бин Малик десять лет служил Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и никогда не слышал от пророка упреков «Почему ты сделал это» или «Почему ты этого не сделал». Даже один раз посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, послал его передать что-то, но в дороге Анас бин Малик заигрался с ребятами и забыл, а потом Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, переспросил, выполнено ли его задание, но не стал его ругать.

– Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не любил никакие звания. Он запрещал своим сподвижникам называть его господином (саййид). «Не называйте меня господином, я просто раб Аллаха и его посланник».

Однажды один сподвижник обратился к нему:

– О наилучший человек!

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Это был Ибрахим, мир ему.

И когда мы говорим о смиренности Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и о том, что мы являемся его наследниками, значит, мы должны быть похожими на него. Давайте попробуем хотя бы немного стать похожими на него.

К сожалению, между собой мы не относимся друг к другу так смиренно. Сколько бывает всяких стычек среди прихожан одной мечети!

2) Аллах Субханаху ва Тагаля велел нам, мусульманам, быть смиренными по отношению друг к другу:

(54). О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова Милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий. (5:54)

В аяте сначала речь шла об отказе от религии, а потом о тех, кто воспринял религию. И одно из важных качеств принятия ислама, как религии, – смирение перед верующими.

И когда Всевышний Аллах говорил о рабах Милосердного, первое качество, которое Он упомянул, это смиренность:

(63). А рабы Милосердного – те, которые ходят по земле смиренно и, когда обращаются к ним с речью невежды, говорят: «Мир!» (25:63)

У Его рабов даже походка смиренная.

2) Тем более, когда речь идет об отношении к своим родителям, Аллах Субханаху ва Тагаля велел нам быть смиренными:

(24). И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким». (17:24)

Какие есть изречения Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, о смиренности?

1) Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, Аллах ниспослал мне откровение о том, что следует вам проявлять смирение, чтобы никто не хвастался перед другим и никто не притеснял другого».

2) «Поистине, садака (милостыня) никак не уменьшает имущества. И Аллах не добавит Своему рабу, прощающему других, ничего, кроме славь».

Пусть тот, кто прощает других, не боится, что все потеряет – ему будет слава перед Аллахом!

Изречение продолжается:

«А любого из тех, кто проявляет смиренность ради Аллаха, Всемогущий и Великий Аллах неизменно возвысит».

Некоторые думают, что смиренность означает, что все бьют меня по щеке. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, обещает: «Кто будет смиренным ради Аллаха, того Аллах возвысит в этой жизни и в Судный День, если будет на то воля Аллаха».

И Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были смиренными между собой!»

И чтобы при разговоре (или споре) со своим братом-мусульманином, первым, о чем я вспомнил, было смирение. И это не зависит от того, беден твой брат или нет, влиятелен, или нет.

3) И посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил о достоинстве слабых

простых мусульман, чтобы мы не относились к ним пренебрежительно. И чтобы мы не боялись, что если мы будем простыми людьми, мы будем мелкими.

• Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

«Не сообщите ли вам о тех, кто окажется в Раю? Это каждый слабый презираемый. Однако, когда он клянется в чем-либо, Аллах обязательно осуществляет его клятву. И не сообщите ли вам о тех, кто окажется в огне? Это каждый грубый, жадный, горделивый».

• Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Может быть так, что Аллах обязательно исполнит клятву человека с растрепанными волосами, покрытого пылью и отгоняемого от дверей других, когда такой человек клянется Им».

Когда к Умару, да будет доволен им Аллах, прибывало подкрепление из числа йеменцев, он всегда спрашивал их: «Нет ли среди вас Увайса бин Амира?», – и (так продолжалось до тех пор), пока он не встретился с Увайсом, да будет доволен им Аллах. Умар спросил:

– У тебя была проказа, от которой ты полностью излечился, если не считать одного места величиной с дирхам?

Он ответил: «Да».

Умар снова спросил:

– Есть ли у тебя мать?

Он ответил: «Да».

Тогда Умар сказал:

– Я слышал, как посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Придет к вам вместе с подкреплением из йеменцев Увайс бин Амир из племени мурад и рода каран, болевший проказой, но полностью излечившийся от неё, если не считать одного места величиной с дирхам. У него есть мать, по отношению к которой он проявляет почтение, а когда он клянётся Аллахом, то Аллах обязательно делает так, что его клятва исполняется, и если сможете, то добейтесь того, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой о

прощении для вас!» – так попроси же для меня прощения!

И Увайс обратился к Аллаху с мольбой простить Умара.

Быть смиренным – это очень выгодно и в этой жизни, и перед Аллахом Субханаху ва Тагаля, и в вечной жизни.

И Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были смиренными по отношению к Аллаху, к Его пророку, к Его религии, по отношению к благам Аллаха и по отношению к мусульманам!

Высокомерие

Когда нет смиренности (тавадуг), появляется и растет атакаббур – высокомерие и аль-гуджб – гордыня.

И эти два качества должны отсутствовать у мусульманина.

С точки зрения арабского языка, такаббур или аль-кибр исходит от корня «кабура» – быть большим, огромным. И когда мы говорим о пожилом человеке, мы употребляем слово «аль-кибар» – преклонность в возрасте.

Если «вадага» это – опускаться и от этого слова произошло слово «тавадуг» – притворяться, делая усилие, чтобы выглядеть «опушенным» смиренным человеком. То тоже самое «такаббур» – это притвориться большим, так как произошло от слова «кабура» – быть большим. Значит, такаббур это тоже полностью приобретенное качество. Человек сам доводит себя до этого состояния.

С точки зрения религии, такаббур – это чувство своего превосходства, по сравнению с другими, когда человек считает себя лучше других людей и считает, что он имеет те права, которые другие не имеют, и поэтому оно присуще только Аллаху. Из имен Аллаха – Аль-Мутакаббир – Аллах лучше всего и Он имеет все права и перед Ним без Его разрешения никто не имеет никаких прав.

Аль-Газали сказал: «Высокомерный человек – это тот,

который видит всех остальных ниже себя (относится ко всем с презрением), и не видит никакого величия, кроме как для себя».

Но мы можем не прибегать ни к какому определению, когда у нас есть определение Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Не войдёт в Рай тот человек, в сердце которого имеется высокомерие весом хотя бы с пылинку.

Услышав это, один сподвижник воскликнул:

– Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!

На это Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Поистине, Аллах Прекрасен, и Он любит прекрасное, что же касается высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям.

Следовательно, мы не можем судить о высокомерии только по внешности человека, так как высокомерие – это качество, которое относится к внутреннему состоянию человека. И если ты видишь, что человек аккуратно и красиво одет, это не означает, что он мутакаббир – высокомерный. И если ты увидишь того, кто одет неважно или скромно – это еще не исключает того, что перед тобой, мутакаббир (высокомерный человек), потому что высокомерие внутри, и оно проявляется в отрицании истины и проявлении презрения по отношению к людям. Так может вести себя и очень бедный человек.

Аль-гуджб – гордыня. С точки зрения арабского языка, гуджб – это вершина радости из-за чего-то, предположим, человек радуется своему знанию, имуществу или даже поклонению и т.д.

Люди могут стать высокомерными посредством гордыни, гордясь чем-то до уровня высокомерия.

Есть понятие хорошей гордости, но нет хорошего высокомерия. Человек может гордиться своей религией, тем, что он

читает намаз, умеет читать Коран. И это хорошая гордость. Но злоупотреблять ею нельзя. Потому что, во-первых, когда человек сильно радуется своему поклонению, это может привести его к тому, что он перестанет усиленно поклоняться. Один прочитал пять намазов в день – и к нему невозможно подойти. А тот, который читает намаз ночью и не гордится собой, считает, что он еще больше должен поклоняться Аллаху.

Во-вторых, тот, который сильно радуется своему поклонению, закрывает глаза на недостатки своего поклонения.

В-третьих, горделивый человек забывает свои грехи, потому что он видит больше свои достоинства.

В-четвертых, горделивый человек может довести себя до того уровня, когда он не воспринимает наставление.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Один человек не перестанет гордиться, пока не запишется среди тиранов, и постигает его то, что постигает тиранов, из наказания и мучений».

Все началось с того, что он гордился, но он злоупотреблял этим и дошел до высокомерия.

Из-за чего человек может гордиться и проявлять высокомерие?

Хотя высокомерие – это внутреннее качество человека, но чаще всего оно бывает у следующих:

- у богатого человека,
- у уважаемого человека,
- у человека с почетной профессией,
- у члена уважаемой семьи,
- у красивого человека,
- у сильного человека,
- у одаренного человека,
- у знающего человека.

Иногда бывает, что богатый человек очень скромный. И необязательно, что сильный человек станет высокомерным.

А иногда для высокомерия бывают две странные причины: бедность или какой-нибудь другой недостаток и поклонение.

Иногда бедный человек чувствует унижение и ущербность своего положения и он пытается преодолеть этот недостаток с помощью высокомерия.

Иногда бедный человек проявляет высокомерие перед богатым, или незнающий человек проявляет высокомерие перед учёным.

Высокомерие – это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям. Если бедный человек, который слышит истину от богатого и чувствует себя ниже, думает: «Ты богатый, да еще хочешь меня поучить? Ты неправ!» Он отрицает истину, значит, он высокомерный. То же самое относительно неграмотного и незнающего человека: он сидит у учёного, и чувствует, что люди больше уважают учёного. И услышав истину из уст учёного, он отрицает ее.

Или когда незнающий человек опережает знающего. В том собрании, на котором присутствует учёный, мы должны молчать. Это уважение и смиренность по отношению к учёному.

Следующая странная причина высокомерия – это поклонение. Человек поклоняется Аллаху и чувствует себя выше других и берет на себя то, что не имеет права брать.

Одного человека из сыновей Ираила, который всю жизнь провел в поклонении, привели в Судный День. Всевышний Аллах сказал, что введет его в Рай по Своей Милости. Этот человек возразил, что он хочет войти в Рай по своим делам.

Какая милость? Я всю жизнь поклонялся! Это – высокомерие из-за своего поклонения.

Тогда взвесили его зрение и все годы поклонения, и зрение перевесило. Тогда Аллах сказал, что по делам своим он

войдет в Ад. Этот человек признался, и просил войти в Рай по Милости Аллаха.

Иногда много поклоняющийся Аллаху человек презирает тех, кто совершает много грехов, как будто он взял ключи Рая у Аллаха и сам введет в Рай, кого захочет.

Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, рассказал нам небольшую историю о двух друзьях: праведнике, постоянно находящемся в молитвах Аллаху и грешнике. Однажды праведник сказал грешнику: «Тебя Аллах никогда не простит!» (Настолько много у тебя грехов). Он считает себя гораздо выше своего друга.

Аллах Субханаху ва Тагаля ответил: «Кто ставит себя Богом вместо меня? Поистине, Я его прощаю, и сделаю тщетным твое поклонение».

В одном изречении передается обращение Аллаха к Мусе, мир ему: «... и грех, который унизит тебя перед Нами, лучше, чем поклонение, которое сделает тебя высокомерным».

Это не реклама греха. Но поклонение с чувством высокомерия хуже греха.

Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «Если бы вы не грешили, я бы боялся для вас того, что хуже – гордости».

Один учёный сказал: «Если бы не грехи, то мусульманин бы летал», если бы ты совершал одни лишь благочестивые деяния, это могло бы вызвать у тебя гордость и самолюбование, а грех подавляет чувство высокомерия в нас.

И мы должны следить за тем, чтобы у нас не было высокомерия из-за поклонения.

В чем опасность высокомерия?

1) Высокомерие является причиной неверия и отрицания истины.

Имам ибн Кайим определил четыре столпа куфра (неверия). Это:

- высокомерие,

- зависть,
- гнев,
- страсть.

Я бы добавил пятый столп – это скупость, в её обширном смысле.

И опасность высокомерия в том, что оно является причиной неприятия истины и веры. Человек убежден, но его высокомерие мешает признаться. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(7). Горе всякому лжецу, грешнику!

(8). Он слушает знамения Аллаха, читаемые ему, а потом упорствует, возносясь, точно не слышал их. Обрадуй же его вестью о мучительном наказании! (45:7–8)

И в другой суре:

(22). Ваш бог – Бог единый. А те, которые не веруют в будущую жизнь, – сердца их отвергают, и сами они превозносятся.

(23). Нет сомнения, Аллах знает, что они утаивают и что они обнаруживают.

Поистине, Он не любит возносящихся!

(24). И когда говорят им: «Что же ниспослал ваш Господь?» – они отвечают: «Сказки древних».

(25). Пусть же они понесут свои ноши полностью в День Воскресения и ноши тех, кого они сбили с пути без ведения. Дурно то, что они понесут! (16:22–25)

Аллах Субханаху ва Тагаля рассказывал о разных пророках и говорил о том, почему их народы отвергали ислам:

(14). И отрицали их, хотя души их убедились в истинности, по несправедливости и превознесению. Посмотри же, каков был конец вносящих порчу! (27:14)

Аллах Субханаху ва Тагаля задает вопрос евреям Медины:

(10). Скажи: «Подумали ли вы, если он от Аллаха, а вы не уверовали в него (но свидетель из сынов Исраила засвидетельствовал о ему подобном, и он уверовал), а вы возгорди-

лись?» Поистине, Аллах не ведет прямо народ неправедный!
(46:10)

Габдулла бин Салам был евреем и он был очень уважаемым среди своего народа, и когда приехал Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, он познакомился с ним и нашел в нем все признаки ожидаемого пророка, о которых говорилось в Торе, и он принял ислам. И Габдулла бин Салам просил пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, позвать мединских евреев и спросить их о нем, не сообщив, что он принял ислам. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил евреев, что они думают о Габдулле бин Саламе. Они стали расхваливать его, называя его лучшим среди них. Вышел Габдулла бин Салам со словами «Ля иляха илля Ллах, Мухаммадур-расулюЛлах». Они начали его обзывать. Почему евреи отрицали истину? Только из-за высокомерия.

И когда рассказывалось об увещании Нухом, мир ему, своего народа, говорилось:

(7). И поистине, всякий раз, как я их призывал, чтобы Ты простил им, они вкладывали свои пальцы в уши, и закрывались платьем, и упорствовали, и гордо превозносились. (71:7)

Это же было причиной неприятия ислама Абу Джахлем. Его спросили: «Почему ты не веришь?» Абу Джахль ответил: «Наше племя и племя Мухаммада, бани Хашим, соревнуются между собой. (Они ухаживают за Каабой, и мы ухаживаем за ней. Они ухаживают за полонниками, и мы ухаживаем. И нас уважают одинаково). И вдруг, они сказали, что из нас пророк, а как мы скажем, что из нас пророк? Поэтому я говорю, что он не прав». Причинами неверия Абу Джахля были высокомерие и зависть.

2) Высокомерие является преградой для получения знания.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Двое не получат знания: высокомерный и стеснительный». Первый думает, что он умнее всех, а второй стесняется задать вопрос.

3) Высокомерный человек не станет подчиняться Аллаху из-за своего высокомерия. Самый первый грех во Вселенной был совершен по причине высокомерия и зависти – когда Иблис отказался сделать земной поклон Адаму, мир ему.

(34). И вот, сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся и оказался неверующим. (2:34)

Поэтому не удивляйтесь, услышав такое изречение, когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, проходя мимо человека, который ел левой рукой, велел ему есть правой, тот сказал: «Не могу». Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Дай Аллах, чтобы ты никогда не смог!» И парализовалась его рука. Причиной отказа этого человека было высокомерие, (так объясняет передатчик данного изречения) а не то, что он физически не мог последовать совету пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

А другой молодой человек приходит в мечеть и просит посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, дать ему разрешение на прелюбодеяние. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, отогнал от него сподвижников, которые хотели наказать его. Он подозвал к себе этого парня и начал воспитывать:

– Будешь ли ты довольным, если кто-то совершит это с твоей матерью?

– Нет.

– С твоей сестрой, с твоей теткой?

– Нет.

– Также и люди не будут довольны.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, положил свою руку на грудь этого парня и сказал: «О Аллах, очисти его сердце и береги его органы!»

И этот парень сказал: «Я заходил, к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и самым желанным для меня делом было прелюбодеяние, а вышел, и самым ненавистным делом для меня стало прелюбодеяние».

Казалось бы, один не захотел есть правой рукой, и по мольбе (дуа) пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, Всевышний Аллах парализовал его руку, а другой просил разрешить ему совершить прелюбо-

деяние, и посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, разговаривает с ним очень мягко. В чем причина этого? В том, что первый отказался есть правой рукой из-за высокомерия. И за этим стоит великий грех – отрицание прав Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, на веление. А второй пришел к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, потому что видел, что только он имеет право разрешить или не разрешить.

И есть люди, которые говорят:

– А кто такой Мухаммад, чтобы я его слушался?

Но нужно различать две вещи: один человек не хочет подчиняться нашему пониманию изречения пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и Корана, а другой не хочет подчиняться пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и Корану.

4) Высокомерие является причиной отказа от поклонения Аллаху.

(60). И сказал ваш Господь: «Зовите Меня, Я отвечу вам; поистине, которые превозносятся над поклонением Мне – войдут они в геенну на вечное пребывание!» (40:60)

Тот, который отказывается просить у Аллаха, – высокомерный человек.

Просить у Аллаха, значит быть уверенным, что я нуждаюсь в помощи Аллаха. А тот, кто не хочет просить у Аллаха, не признается в том, что он нуждается в его помощи – это высокомерие.

(206). Поистине, те, которые у твоего Господа, они не превозносятся над служением Ему и прославляют Его и Ему поклоняются! (7:206)

Поэтому Всевышний сказал о верующих людях, что они не отказываются в поклонении Ему:

(172). Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть рабом Аллаху, ни ангелы приближенные! (4:172)

(15). Ведь веруют в Наши знамения те, которые при напоминании о них падают ниц и прославляют славу Господа своего. А сами они не превозносятся. (32:15)

Исходя из выше перечисленных последствий высокомерия, получается следующее самое страшное последствие:

5) Высокомерные люди попадают в Ад.

Когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорит об обитателях Ада и о причине того, почему они вошли в него, часто звучит не неверие, а высокомерие.

(40). Поистине, те, которые считали ложью Наши знамения и превозносились над ними, не откроются им врата неба, и не войдут они в Рай, пока не войдет верблюд в игольное ушко. Так воздаем Мы грешникам! (7:40)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал:

– Не войдёт в Рай тот человек, в сердце которого имеется высокомерие весом хотя бы с пылинку.

• Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал:

«Не сообщить ли вам о тех, кто окажется в Раю? Это каждый слабый презираемый. Однако, когда он клянется в чем-либо, Аллах обязательно осуществляет его клятву. И не сообщить ли вам о тех, кто окажется в огне? Это каждый грубый, жадный, горделивый».

В другой суре говорится:

(75). Это вам за то, что вы радовались на земле без права, и за то, что вы превозносились!

(76). Входите во врата геенны для вечного пребывания там! Скверно местопребывание превозносящихся! (40:75–76)

Где звучит неверие?

Наказание всегда имеет отношение к греху. Высокомерие – это чувство величия, поэтому высокомерным воздастся унижительное наказание.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал, что в Судный День высокомерные люди и тираны будут представлены в виде мельчайших частиц, и их будут топтать люди, и унижение окружит их со всех сторон. В этой жизни они всех топтали, а в Судный День все люди будут топтать их.

Высокомерие – причина попадания в Ад, и, наоборот,

вознаграждение Судного Дня получают именно те, которые не хотели быть высокомерными:

(83). Вот жилье последнее, Мы даем его тем, кто не жаждет величаться на земле или распространять нечестие. А конец за богобоязненными! (28:83)

Поэтому ислам очень строго относится к высокомерию и строго запрещает его проявления.

Проявления высокомерия

1) Одним из проявлений высокомерия является горделивая походка. Но можно не только ходить горделиво, но и ездить горделиво и на верблюдах, и на автомобиле.

Что Аллах Субханаху ва Тагаля сказал по этому поводу?

(37). И не ходи по земле горделиво: ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой! (17:37)

И Лукман, мир ему, дал следующие наставления своему сыну:

(18). Не криви свою щеку пред людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых!

(19). И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из голосов – конечно, голос ослов. (31:18–19)

2) Высокомерие в одежде.

Мухаммад, на которого Аллах и приветствует, сказал: «В День Воскресения Аллах не посмотрит на того, кто волочил за собой свою одежду из кичливости».

Раньше у арабов высокомерные люди не подкорачивали свое платье, а оставляли его длинным, чтобы оно волочилось по земле и люди знали, что идет такой важный человек. Какой богатый! Таковую дорогую ткань по земле волочит!

И некоторые парни увлекаются только внешностью, нося брюки выше щиколоток. А стоят на намазе около своего брата-мусульманина и проявляют к нему неуважение. Вместо того,

чтобы подкорачивать свои брюки и из-за этого высокомерно относиться к своему брату, считая его невеждой, лучше опустить брюки.

Когда посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что одежда ниже щиколоток в Аду, он четко оговорил, что причиной тому высокомерие.

Когда пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «В День Воскресения Аллах не посмотрит на того, кто волочил за собой свою одежду из кичливости», Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал:

– О посланник Аллаха, а ведь мой пояс иногда распускается и моя одежда волочится по земле!

На это посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Поистине, ты не из тех, кто делает это из кичливости!

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, однажды сказал: «Шел горделиво выходя, причесанный человек, на котором была нравившаяся ему одежда и Аллах заставил землю поглотить его, и будет он погружаться в нее до самого Судного Дня».

А с другой стороны, когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал о запрещении высокомерия («Не войдет в Рай тот, у кого в сердце мельчайшая частица высокомерия»), один сподвижник испугался: «Поистине, один из нас любит, чтобы его одежда была красивой, чтобы его обувь была красивой». Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, Аллах Красивый и любит красоту. Высокомерие – это отрицание истины и унижение людей».

Два человека внешне выглядят одинаково красиво и любят выглядеть красиво. Но один из них этим проявляет высокомерие, а другой нет. Поэтому нужно еще раз подчеркнуть что внешность не говорит о высокомерии.

3) Неуважительное отношение к людям и требование от них большого уважения также является проявлением высокомерия:

(1). Горе всякому худителю – поносителю... (104:1)

Такой человек вредит другим своим языком, глазами, жестами.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Кто любит, чтобы при встрече с ним люди вставали, пусть найдет свое место в Аду».

Здесь нужно подчеркнуть, что если у некоторых народов есть традиция стоя приветствовать любого проходящего, то это скорее всего не относится к высокомерию. Важно намерение того, кого они приветствуют стоя. Если он воспринимает это за возвеличивание, а не как традицию, то конечно, это ближе к высокомерию.

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, запретил восхвалять друг друга: «Если увидите восхваляющих, забросайте их лица землей».

И когда один стал восхвалять своего брата перед пророком, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Ты погубил своего брата». Это не значит, что если кто-то сделал добро, не надо говорить «БаракаЛллаху фикум» и поблагодарить его, но не надо давать ему повода для высокомерия.

4) Высокомерие в отношении благ Аллаха. Самое большое высокомерие по отношению к благам Аллаха – это излишество (исраф и табзир). Это проявляется, когда человек думает, что он никогда не станет голодным. Поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(31). О сыны Адама! Берите свои украшения у каждой мечети; ешьте и пейте, но не излишествуйте: ведь Он не любит излишествующих! (7:31)

И в другой суре:

(27). ...Ведь расточители – братья шайтана, а шайтан своему Господу неблагодарен. (17:27)

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Ешьте и пейте, одевайтесь, но без расточительства и без гордости!».

Дай Аллах, чтобы у нас не было ни одного проявления высокомерия.

Пути предотвращения и лечения высокомерия

1) Если у нас есть благо (богатство, знания, религия, сила, красота, почет), мы должны четко знать, что это благо от Аллаха Субханаху ва Тагаля, что мы здесь ни при чем, его нам дал Аллах.

2) Нельзя забывать, что благо – это испытание от Аллаха, и за это благо мы будем отвечать в Судный День.

3) Нужно вспоминать, что никогда нет совершенства. Если ты читаешь намаз, есть тот, который читает больше и лучше намаз, если у тебя есть знания, то найдется более знающий, чем ты.

Когда Мусу, мир ему, спросили, кто является самым знающим, он ответил, что это он. И Аллах Субханаху ва Тагаля указал ему, что есть один, который знает то, о чем не знает Муса.

Когда ты знаешь, что нет предела совершенству, и над каждым знающим есть более знающий, тогда ты не станешь высокомерным из-за этого.

4) Ты должен быть готовым к тому, что благо, которое есть у тебя, исчезнет или в этой жизни или с наступлением смерти.

Если ты самый сильный и здоровый, завтра ты можешь стать самым больным, если сегодня ты самый богатый, завтра ты можешь стать самым бедным.

5) Счастье – это Милость Аллаха, и оно не связано с достатком. И есть много людей, которые беднее тебя, но они гораздо счастливее тебя.

6) Знай, что твое спасение в Судный День зависит не от этого блага, а от того, как ты относился к этому благу и распоряжался им. Аллах дал тебе знания, детей, должность – ничто из этого тебя не спасет, а тебя может спасти твое правильное отношение к этому благу.

7) Всегда вспоминай, кто ты. Откуда ты произошёл?

Однажды встретились два человека: влиятельный изве-

ственный человек и ученый. Учёный не обратил должного внимания на первого, тот возмутился:

– Ты что, не знаешь, кто я?

– Я прекрасно знаю! Извергал тебя твой отец и ты прошел через родовые пути твоей матери. Вот, кто ты. Зачем тогда тебе высокомерить?

8) Быть смиренным. Смирение – это приобретенное качество. Мы должны стремиться быть смиренными перед людьми.

Может, это заставит нас унизить себя перед людьми. Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, проявил высокомерие к Билялю. Они сидели в одном собрании и Биляль хотел высказаться, а Абу Зарр сказал ему:

– Молчи, сын черной!

Биляль, да будет доволен им Аллах, пошел к Мухаммаду, жаловаться. Посланник, раб благословил его Аллах и приветствует, сказал Абу Зарру: «Ты человек, в сердце которого невежество».

Абу Зарр почувствовал, что у него есть высокомерие, и он должен его уничтожить, и для этого нужно унизить себя перед Билялем. И он положил свою голову на землю и сказал: «О Биляль, наступи ногой на мою голову!» Биляль, да будет доволен им Аллах, ответил:

– Я не стану наступать на голову, которая делает сажда (земной поклон) Аллаху.

Однажды увидели, что один человек с достатком таскает дрова. Ему говорят:

– Зачем ты это делаешь? Ты мог бы не делать это!

– А разве вы не слышали, что Мухаммад, раб благословил его Аллах и приветствует, сказал «Не войдет в Рай тот, в сердце которого высокомерие весом с горчичное зерно»?

9) Нужно вспоминать, к чему приведет высокомерие. Высокомерие приводит к двум вещам:

- ненависть Аллаха,

- ненависть людей.

И тот, кто высокомерно относится к людям и люди боятся его, пусть знает, что люди ненавидят его, но не могут об этом сказать.

Есть такой анекдот. Один человек идет с сыном по улице, и проходит мимо влиятельный человек с охраной. Сын спрашивает:

– О отец, это не тот, на которого ты постоянно плюешь, когда его показывают по телевизору?

Отец поднимает мальчика на руки и говорит:

– Потерян ребенок! Чей ребенок?

Поэтому, если ты начальник и приходишь на работу и все говорят: «Здравствуйте, как у вас дела?» не думай, что это всегда говорит о том, что они тебя любят. Они могут обнимать тебя, но не любить, потому что люди не любят высокомерных. И высокомерие является причиной ненависти Аллаха. И кто может так жить – пусть живет.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам быть смиренными людьми и дай Аллах, чтобы мы спасли себя от этого дурного качества – высокомерия и гордости!

Зависть

Зависть

В рамках разговора о столпах неверия, выделенных ученым Ибн-Кайим, осталось нам поговорить о зависти.

Ученые говорят: «Зависть – это внутреннее чувство, которое появляется из-за того, что человек видит определенное благо у другого и хочет это благо себе».

Здесь хочу подчеркнуть, что зависть может возникать из-за любых благ и не только материальных, например: знание, красота, одаренность, красивый голос, крепкая память, умение выступать и т. д.

Последствия зависти

1) Не зря Ибн-Кайим назвал зависть одним из столпов неверия, так как зависть является источником многих великих грехов, в том числе, и неверия.

Если мы обращаем внимание на причины отказа Иблиса в выполнении приказа Аллаха сделать земной поклон Адаму, мир ему, то увидим, что это были высокомерие и зависть.

(12). Он (Аллах) сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» Он сказал: «Я – лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины». (7:12)

Зависть привела его к неверию, и он стал кафиром. Это подтверждает мнение Ибн-Кайима о том, что зависть является одним из столпов неверия.

Это же было причиной неприятия ислама Абу Джахлем. Его спросили: «Почему ты не веришь?» Абу Джахль ответил: «Наше племя и племя Мухаммада, бани Хашим, соревнуются между собой. (Они ухаживают за Каабой, и мы ухаживаем за ней. Они ухаживают за полонниками, и мы ухаживаем. И нас уважают одинаково). И вдруг, они сказали, что из нас пророк, а как мы скажем, что из нас пророк? Поэтому я говорю, что он не прав».

Причинами неверия Абу Джахля были высокомерие и зависть .

2) Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Берегите себя от зависти, поистине, зависть пожирает вознаграждение, как огонь пожирает дрова».

Почему зависть пожирает вознаграждение?!

- Во-первых, она является причиной совершения многих грехов.

Один ученый говорит: «Из-за зависти был совершен первый грех на небе (отказ Иблиса от поклона Адаму) и первый грех на земле (между сыновьями Адама, мир ему)».

Всевышний Аллах сказал:

(27). И прочитай им весть о двух сыновьях Адама с истиной. Вот они оба принесли жертву; и была принята она от одного и не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя!» Тот сказал: «Ведь Аллах принимает только от богобоязненных». (5:27)

Брат убивает родного брата из-за зависти.

Почему братья Йусуфа захотели избавиться от него? Почему они обманули его и бросили в колодець? Именно из-за зависти. Зависть подтолкнула их на несправедливость в отношении родного брата.

(8). Вот сказали они: «Конечно, Йусуф и брат его милее нашему отцу, чем мы, а ведь мы – сборище. Поистине, отец наш в явном заблуждении!»

(9). «Убейте Йусуфа или забросьте его в далекую страну; тогда обратится к вам лицо вашего отца, и будете вы после этого людьми праведными». (12:8–9)

Они позавидовали Йусуфу, мир ему, из-за большой любви отца к нему и полагали, что с исчезновением Йусуфа, мир ему, все внимание отца и его любовь перейдут к ним.

И многие другие грехи, причем великие, совершаются на почве зависти, например, говорить за спиной своего брата, раздувать сомнения вокруг него, подвергать его испытанию, даже

ухищрения против него, раздувание спора между братьями и много других грехов, и все на почве зависти.

- Во-вторых зависть мешает совершать хорошие поступки и хорошие деяния, отсюда мы лишим себя многих вознаграждений.

Например, за любовь ради Аллаха, мы можем получить огромное вознаграждение.

Говорится в одном изречении пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует} **Аллах**, что Аллах послал ангела к одному человеку, который поехал в другой город навестить своего брата, потому что он любит его ради Аллаха, и этот ангел спросил его: «Почему ты едешь к нему, может ты хочешь получить деньги от него?» «Нет, – говорит человек, – я еду только потому, что я люблю его ради Аллаха». Тогда ангел сказал: «Аллах послал меня к тебе сказать, что Он любит тебя из-за того, что ты любишь своего брата ради Него».

Однажды, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует} **Аллах**, сидел со своими сподвижниками и сказал: «Сейчас появится один из обитателей Рая». И пришел один неизвестный сподвижник, простой человек, а не Абу-Бакр, не Гумар ибн Хаттаб, не Абу Хурайра, не ибн Габбас, не ибн Масгуд, да будет Аллах доволен ими всеми. И так повторялось три дня: Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует} **Аллах**, говорил, что сейчас придет один из обитателей Рая, и приходил всегда тот же сподвижник. Один из сидевших захотел узнать, из-за чего тот войдет в Рай, и напросился к нему домой. Под предлогом того, что поспорил со своим отцом, попросил разрешение переночевать у него. Однако, увидев, что тот ночью не читал дополнительный намаз, и, узнав, что тот не держал дополнительный пост, т.е. не совершал поклонения, больше, чем другие сподвижники, удивленно спросил его: «Что ты делаешь особого?» Он ответил: «Когда я ложусь спать, в душе у меня нет чувства ненависти ни к кому из мусульман и нет никакой зависти из-за какого-нибудь блага к одному из мусульман». То есть он не ненавидит и не завидует никому из своих братьев по вере.

А что мешает мне любить своего брата, и получить такое огромное вознаграждение? Чаще всего это зависть.

Что мешает мне делать добро своему брату? Это зависть.

Таким образом, зависть – это не простой грех, она толкает на совершение других грехов и удерживает от совершения благих деяний.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Дошла до вас болезнь предыдущих общин – это зависть и ненависть». А в другом изречении говорится: «... а ненависть – это стригущая, она стрижет не волосы, а религию».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, объединил эти два чувства, т.к. они часто встречаются вместе и часто ненависть появляется на почве зависти.

И слова пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подтверждаются, потому что на сегодняшний день мы, мусульмане, не мало страдаем из-за зависти между собой, хотя Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, неоднократно говорил: «Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговли друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха...»

Из-за зависти человек получает пять наказаний

Когда одного ученого спросили: «Если ты узнаешь, что кто-то тебе завидует, и ты можешь его наказать, как бы ты его наказал?» Он ответил: «А чем мне его больше наказать, ведь его зависть и есть его наказание».

И это наказание заключается в следующем:

1) Отсутствие покоя у человека. Кто живет беспокойно: тот, кто завидует, или тот, кому завидуют? Кто постоянно беспокоен и дергается, у кого горит душа внутри? Конечно же, у завистника.

2) Отсутствие покоя – это проблема; и мы говорим, что любая проблема приносит вознаграждение. Но данная пробле-

ма – это страдание без вознаграждения, и даже с прибавлением грехов. И это второе наказание.

- 3) Ненависть людей.
- 4) Ненависть Аллаха.
- 5) Исходя из этого, двери удачи закрываются перед завистником.

Существуют разные виды зависти

1) Самый худший. Это когда один желает, чтобы благо ушло от другого и не важно, будет ли это благо у него самого или нет. Это зависть Иблиса и сына Адама.

Иблис прекрасно знал, что из-за того, что он не сделает земной поклон Адаму, мир ему, он не получит уважения, он желал, лишь бы Адаму, мир ему, не было этого блага. Так же у сына Адама, оттого, что он убил своего брата, его жертвоприношение не было принято.

2) Другой вид, при котором один желает, чтобы благо ушло от человека и перешло к нему. Так, братья Йусуфа, мир ему, почему хотели избавиться от него? Они хотели получить больше любви отца и полагали, что с исчезновением Йусуфа (мир ему), их отец всю свою любовь направит на них.

Эти виды зависти являются запрещенными.

3) Третий вид, при котором один желает подобное благо и себе, но у него нет чувства и желания, чтобы это благо ушло от того, кому он завидует.

И здесь уже в зависимости от того, из-за чего я завидую, зависть может быть хорошей или плохой.

• Если я завидую своему брату из-за хорошего поступка, который он совершает, это очень хорошая зависть, это и есть соревнование, о чем мы еще будем говорить далее.

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не следует завидовать никому, кроме двоих: человеку, которому Аллах даровал богатство и возможность без остатка потратить его на должное; и человеку,

которому Аллах даровал мудрость, и который судит сообразно ей и передаёт её (другим)».

Здесь имеется в виду так называемая «белая зависть», иначе говоря, желание иметь то же, что было дано кому-то другому, и отсутствие желания того, чтобы другой человек лишился этого.

Ибн Таймия говорит: «Мы находимся в таком наслаждении, что если узнают о нем цари мира, то они готовы воевать с нами, чтобы его отобрать». А эти слова он сказал, находясь в тюрьме. Его посадили из-за его религиозных воззрений. И он умер, находясь в тюрьме.

За какое наслаждение готовы с тобой воевать?! Где ты находишься, в коттедже что ли? Ты же сидишь в тюрьме.

Конечно же, он имел в виду наслаждение из-за поклонения: из-за намаза, из-за уразы, воспоминания Аллаха.

И здесь уместно завидовать. Дай Аллах, чтобы мы завидовали друг другу в этом отношении.

- Если я завидую одному чисто из-за мирских благ, не имея желания их использовать на пути Аллаха, то это тоже плохая зависть.

Карун из народа Мусы, мир ему, имел огромные богатства, но он их не расходовал на пути Аллаха, и они его погубили. И когда некоторые из его народа стали завидовать ему, Аллах Субханаху ва Тагаля критиковал их в Коране словами верующих.

(79). И вышел он (Карун) к своему народу в своих украшениях.

Сказали те, которые желают ближайшей жизни: «О, если бы и нам то же, что даровано Каруну! Поистине, он – обладатель великого удела!»

(80). И сказали те, кому даровано знание: «Горе вам! Награда Аллаха лучше для тех, кто уверовал и совершал благое; дано будет встретить это только терпеливым». (28:79–80)

Так же Аллах велел пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не завидовать богатым за их богатство:

(131). И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некоторые пары их – расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее! (20:131)

Как узнать, есть ли у нас зависть или нет?

Есть признаки, по которым можно определить присутствие чувства зависти у себя.

1) Когда пытаешься найти недостатки у своего брата-мусульманина. Если ты стремишься к этому и любишь это, значит, ты завидуешь.

2) Когда ты наслаждаешься разговором за спиной своего брата-мусульманина, когда сам говоришь о нем и, причем, иногда в начале хвалишь. Ученые назвали это «гыба но». Когда в начале говоришь, что он хороший, старательный, богатый, добился такого положения. Значит, вначале похвалил, а потом говоришь, но... и пошло... и расписываешь все его недостатки.

3) Когда радуешься возникновению проблем у своего брата-мусульманина.

Как мы можем избавиться от зависти?

1) Я хочу напомнить очень короткий, но емкий по содержанию аят относительно зависти. В нем Аллах говорит очень коротко о причине и о способе избавления от зависти.

Всевышний Аллах говорит:

(54). Или они завидуют людям за то, что даровал им Аллах от Своей щедрости?.. (4:54)

Всевышний Аллах подчеркивает: во-первых, Я даровал этому человеку, которому вы завидуете, он тут ни при чем. Во-вторых, раз Я даровал ему, вы не сможете отобрать у него без моего дозволения и, если благо уйдет от него, то не обязательно

но оно перейдет к вам.

В-третьих, блага Аллаха не кончаются. Просите же у Дающего! Зачем вы хотите отобрать у него?!

Исходя из этого аята мы понимаем, что причина зависти – слабая вера в Аллаха и в предопределение. И способ борьбы с ней – в первую очередь, укрепление веры.

Поэтому, когда у ученого Аль-Хасан Аль-Басри спросили о причине его спокойствия, он ответил: «Я узнал, что никто не отберет мое пропитание, которое Аллах мне предписал, и был спокоен». На самом деле, оттого, что я дергаюсь, беспокоюсь, завидую, желаю кому-то неудач, мне это ничего не даст. Тогда зачем мне завидовать?

2) Если зависть связана с мирской жизнью, то изменить отношение к мирской жизни с помощью усиления веры в Судный День.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, шел по базару вместе со своими сподвижниками и увидел дохлого козленка, от которого исходил неприятный запах. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, поднял его за ухо и спросил своих сподвижников:

– Кто из вас хочет купить это за дирхам?

– Мы не станем покупать его ни за какие деньги, – ответили сподвижники.

– А хотите ли вы, чтобы он достался вам (бесплатно, в качестве подарка)?

– Клянемся Аллахом, даже если бы он был живым, мы не пожелаали бы его.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Клянусь Аллахом, этот мир, в котором вы живете, еще ничтожнее для Аллаха, чем этот козленок для вас.

Вы не хотите, чтобы этот дохлый козленок, от которого исходит отвратительный запах, достался вам, как подарок, но почему тогда завидовать друг другу из-за него?!

3) Очень важно, поступить против чувства зависти и помочь человеку умножить благо, из-за которого ты завидуешь ему.

При высокомерии, мы уже говорили, что надо в определенной степени унижить себя для избавления от него, а при зависти – помочь брату умножить то, из-за чего я ему завидую. Поэтому ученые говорят: «Если увидишь у своего брата благо, например, красивый голос, удачный бизнес и т. д. и у тебя появится чувство зависти, первым шагом для избавления от него – это просить у Аллаха для него: «О Аллах, увеличь это благо у него». Мольба убивает алчность внутри себя. Первый раз может еще не помочь, но это дает тормоз, не дает хода моей зависти. Ты говоришь: «О Аллах, дай ему больше богатства, О Аллах, прибавь ему знания, прибавь имущества». Это, если я не в состоянии помочь ему конкретными делами. Например, у тебя точка около него на базаре, тогда направь одного покупателя к нему, скажи: «Иди, купи у него». И ученые советуют давать ему подарок. Ты завидуешь? Дай ему подарок». Предпринимай меры, которые ломают в тебе зависть, иначе не избавишься.

4) Нужно вспомнить, что за преодоление чувства зависти ожидается большое вознаграждение и спасение от плохих последствий зависти.

И ученые говорят, если один завистник избавился от зависти, переборов себя, ему будет больше вознаграждения, чем тому, у которого врожденно не было чувства зависти.

Как защитить себя от завистника?

1) Нужно уметь полагаться на Всевышнего Аллаха и не бояться завистника. Ведь все в руках Аллаха и мы уже упоминали слова Аль-Хасана Аль-Басри: «Я узнал, что никто не отберет мое пропитание, которое Аллах мне предписал, и был спокоен». Эти слова можно понимать так: никто не отберет, даже завистник.

2) Обращаться за помощью к Аллаху от зла завистника, а не умолять его подарками.

Всевышний Аллах сказал:

- (1). Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета
- (2). от зла того, что Он сотворил,
- (3). от зла мрака, когда он наступает,
- (4). от зла колдуний, дующих на узлы,
- (5). от зла завистника, когда он завидует». (113)

Некоторые боятся завистника, как будто это бог зла. Если пришел один завистник, то начинают волноваться и т.д. Есть много народных суеверий в этом отношении. Типа: не показывай ребенка ему, как будто завистник может что-то с ним сделать; если заходит завистник к тебе, дай ему то, что ему понравилось. Дай ему, но не с таким намерением, что он напортит тебе, если ты ему не дашь.

Многие доводят себя до мнительности, из-за чего меняются отношения в семье и среди родственников, начинаются предположения, разговоры, которые ни к чему хорошему не приведут; и все это из-за обвинения кого-то в зависти.

Нужно помнить что, зависть – это внутреннее чувство, мы не можем знать достоверно о его присутствии, и нельзя на основании сомнительного строить серьезные выводы.

3) Просить у Всевышнего Аллаха за завистника, чтобы он избавился от этого дурного качества.

Как отличать зависть от соревнования на пути Аллаха?

Всевышний Аллах призвал нас в Коране к соревнованию в совершении благих поступков.

Всевышний Аллах сказал:

(133). И устремляйтесь к прощению от вашего Господа и к Раю, ширина которого небеса и земля, уготованному для богобоязненных. (3:133)

Также сказано в Коране после того, как Всевышний Аллах упомянул о благах Рая:

(26). ...И к этому пусть стремятся стремящиеся. (83:26)

И вспомним высказывание Мухаммада, ^{ра} ^{благословит} ^{его} **Аллах** ^и ^{приветствует}: «Не следует завидовать никому, кроме двоих: человеку, которому Аллах даровал богатство и возможность без остатка потратить его на должное, и человеку, которому Аллах даровал мудрость и который судит сообразно ей и передаёт её (другим)».

Нужно различать между завистью и соревнованием на пути Аллаха, и сподвижники пророка, ^{ра} ^{благословит} ^{его} **Аллах** ^и ^{приветствует}, соревновались между собой.

Когда Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, нашел одну пожилую женщину и накормил ее один раз, а придя на следующий день, обнаружил, что ее сегодня уже накормили, ему стало обидно, что он не успел. А пожилая женщина сказала, что один человек всегда к ней приходил, вчера только опоздал, а оказалось, что это Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Однажды Мухаммад, ^{ра} ^{благословит} ^{его} **Аллах** ^и ^{приветствует}, объявил, что нужны деньги для военного похода и призвал сподвижников помочь. Пришел Умар ибн Хаттаб, да будет Аллах доволен им, радостный, принес половину своего имущества. Мухаммад, ^{ра} ^{благословит} ^{его} **Аллах** ^и ^{приветствует}, спросил: «Сколько ты принес?» – «Половину своего имущества». Еще не успел уйти, как пришел Абу-Бакр, да будет Аллах доволен им, и положил то, что принес. Мухаммад, ^{ра} ^{благословит} ^{его} **Аллах** ^и ^{приветствует}, спросил: «Сколько ты принес?» – «Все (свое имущество)». «А что ты оставил своей семье?» – «Аллаха и Его пророка». Умар, да будет Аллах доволен им, тогда сказал: «Бесполезно соревноваться с тобой». Такое соревнование не привело к ненависти между ними.

Не запрещено смотреть, что он сделал, что успел, и соревноваться в этом. Но это не значит, что надо желать исчезновения блага у брата-мусульманина. Когда мы соревнуемся относительно места в Раю, надо подчеркнуть, что там есть одно место, которое предназначено только для одного человека.

За него даже не надо соревноваться. Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «Аль-Василя – это одно место в Раю, которое достанется одному человеку, надеюсь, что это будет моим местом». А за остальные места в Раю (Аль-Фирдаус и др.) можно и нужно соревноваться. Не думай, если твой брат попадет в Рай, тебе места там не останется.

Один ученый очень хорошо сказал: «Рай широкий, для всех хватит, не будет такого, что кому-то не найдется там место». Самому последнему человеку, который войдет в Рай, Аллах даст богатства больше, чем богатства всей земли в семь и более раз.

Иногда говорят: «Прихожан у них больше». Ну, а сколько людей осталось на улице? Заведи их в мечеть!

Соревнование оправдано пока, во-первых, я не буду желать исчезновения блага у своего брата, во-вторых, пока мы не станем мешать друг другу, и не будем ненавидеть друг друга. На основании последних вышеупомянутых аятов, мы понимаем, что Всевышний Аллах призвал нас стремиться к Его прощению и к Раю.

Поэтому, чем нам завидовать друг другу и соревноваться в отношении мирской жизни: у того коттедж, у того новейшая машина, давайте соревноваться в другом отношении.

Когда мы читали тахаджуд намаз во время ночи предопределения в мечети, смотрю, некоторым ребятам тяжело стало (понятно: ночь, спать хочется). Но один брат сказал: «Знаете, некоторые молодые ребята соревнуются, кто после какого стакана свалится, а мы в мечети – кто после какого ракагата». И все встали на намаз.

Вот в этом надо соревноваться: вот он еще не «свалился», стоит, а я хочу спать? Нет, и я могу, я хочу и буду дальше читать намаз. Но я не говорю: «Пусть он свалится» Нет! Пусть и он стоит, и я буду стоять.

Два брата учили наизусть Коран у одного учителя и соревновались, кто больше и быстрее выучит суры. В процессе обучения они скрывали друг от друга, что каждый выучил, думая, что если он скажет ему, что выучил, это будет стимулом для брата.

Однажды один спросил у своего брата: «А ты новое что-нибудь выучил?» Тот ответил неопределенно: «Что-то я не успеваю». А потом выяснилось, что он выучил суру «Пророки» в 10 страниц. А тогда его брат, в ответ ему, постарался и секретно выучил новую суру в 20 страниц. Вот так соревновались, но никто из них никогда не поднял руки и не сказал: «О Аллах, дай ему плохую память, не дай выучить ему Коран». Когда они спросили у учителя на этот счет, он сказал: «Если один выучил Коран, это не говорит о том, что Коран недоступен для другого, в этом отношении нет установленных квот. Мы соревнуемся за результат, который может достаться всем. И у Аллаха вознаграждения хватает всем».

А когда один спросил у учителя на счет соревнования по учебе в школе, можно ли желать, чтобы мой одноклассник получил меньше меня, учитель ответил: «А кто сказал тебе, если он получит пятерку, то тебе она не достанется». В этом отношении соревноваться можно, при этом, не желая плохого своему брату.

Дай Аллах, чтобы у нас была хорошая зависть, чтобы мы соревновались друг с другом и опережали друг друга в совершении благих поступков, при этом не желали плохого для кого-нибудь из мусульман.

Милосердие

Милосердие

Значение слова

Милосердие является толчком для совершения многих благих дел. Именно на почве милосердия мы жалеем, сочувствуем, оказываем помощь, мягко и щедро относимся, прощаем и делаем много другого. Поэтому мы говорим, что милосердие – это основа многих нравов. Поэтому нужно воспитывать в себе милосердие к другим.

Милосердие (Ар-рахма), matka и родственные связи (Рахем) имеют в арабском языке один корень. Как видите, matka и родственные связи переводятся на арабский язык одним и тем же словом (Рахем), и это не случайно.

Matka – орган, который является надежным местом для развития плода. Это орган, который является символом помощи и милосердия, поэтому matka на арабском языке имеет тот же корень, что и милосердие.

А родственные связи на арабском языке обозначаются тем же самым словом, что и matka. Потому что без этого органа не может быть и речи о родственных связях, а последние не могут быть без милосердия.

Многие впадают в ошибку, думая, что милосердие и строгость не могут сочетаться. Наоборот, иногда строгость является результатом милосердия.

Ибн Кайим сказал: «Милосердие – это качество, побуждающее тебя делать пользу людям, даже если они эту пользу ненавидят и даже если видят в ней что-то обременяющее».

Быть милосердным не значит идти на поводу у желаний людей. Иногда приходится быть строгим для того, чтобы реализовать свое милосердие, иначе ты погубишь человека. Мать видит, что ее ребенок приближается к горячему чайнику. Что должна сделать милосердная мать? Удержать ребенка, одернуть. Он бежит к чайнику, она кричит – это тоже строгость.

А если он не откликнулся, она бьет его по руке, потому что если этого не сделать, будет ожог.

Кто-то думает: «Он такой милосердный, дает делать нам все, чего бы мы ни захотели». Это не милосердие. Милосердный человек – это тот, который хочет принести вам пользу.

Мы говорили о реакции, если родитель видит, что ребенок бежит к горячему чайнику. А что, если он видит, что его ребенок бросает себя в огонь Ада?

Если я вижу, что мой ребенок не читает намаз, он словно сам себя бросает в огонь. Как я должен поступить, чтобы быть милосердным? Нужно помочь ему избежать огня.

Но, конечно, есть разница между строгостью и жестокостью.

Милосердие – это качество Аллаха Субханаху ва Тагаля

И среди имен Аллаха – Ар-рахмян, Ар-рахим (Милостивый, Милосердный). Чем они отличаются между собой?

С точки зрения арабского языка и религии, Ар-Рахмян присуще только Аллаху Субханаху ва Тагаля, это высший уровень, милосердие, до которого никто не может прийти, кроме Всевышнего Аллаха. Мы никогда не говорим о человеке, что он рахмян. Человек может быть рахим. А слово «ар-рахим» – это более узкое понятие. Аллах Рахмян – Милостивый ко всему созданному Им, к людям (верующим и неверующим), животным и т.д. Но Аллах Субханаху ва Тагаля Рахим – Милосердный только к верующим. Значит, верующие получают от Аллаха милосердие вдвойне: долю милосердия, предназначенную для всех созданий Аллаха, и долю милосердия, предназначенную только для верующих. Всевышний Аллах говорил о том, что он Рахим (Милосердный) по отношению к верующим.

(43). Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету.

Он Милосерден к верующим. (33:43)

И если вы обратите внимание на звуковую особенность этих слов, то «ар-рахим» звучит мягче, чем «ар-рахмян».

Но Милость Аллаха очень широка:

(147). Если они считают тебя лжецом, то скажи: «Господь ваш – обладатель милости обширной, и Его мощи не отклонить от народа грешного». (6:147)

(156). Запиши за нами в этой ближайшей жизни благое деяние, и в будущей; мы обратились к Тебе! Он сказал: «Наказанием Моим Я поражаю, кого желаю, а Милость Моя объемлет всякую вещь. Поэтому Я запишу ее тем, которые богобоязненны, выплачивают закят и которые веруют в Наши знамения...» (7:156)

Однажды, когда сподвижники вместе с Посланником, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сидели в мечети, вошел бедуин и начал мочиться. Сподвижники крикнули ему:

– Прекрати! Прекрати!

А Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Не прерывайте его, оставьте его!

Сподвижники оставили его в покое, а когда он кончил мочиться, то Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подозвал его к себе и сказал ему:

– В мечетях не место для мочи и нечистот. В них поминают Аллаха, молятся и читают Коран, – затем он сказал сподвижникам. – Воистину, вы посланы, дабы нести людям благую весть, а не обременять их. Налейте туда ведро воды.

Тогда бедуин сказал:

– О Аллах, смилуйся только надо мной и Мухаммадом, и не над кем больше.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, же сказал ему:

– Ты ограничил необъятное.

Не надо суживать Милость Аллаха. И о широте Милости Аллаха говорит следующее изречение: «Поистине, в запасе у Всевышнего есть 100 частей милосердия, из которых Он ниспослал на землю только одну часть, распределяя ее среди

джиннов, людей, животных и насекомых. И благодаря этому люди проявляют милосердие и сочувствие по отношению друг к другу, и благодаря ей дикий зверь чувствует любовь к своему детенышу».

Даже когда животное поднимает ногу, чтобы не наступить на своего детеныша, – это тоже проявление милосердия. И любое милосердие, которое есть на земле, входит в ту часть (одну из ста), которую Аллах ниспослал на землю. Сколько милосердия мы видим на земле – это лишь часть одной доли из ста, а 99 у Аллаха. Изречение продолжается: «А что же касается других 99-и, то проявления их к своим рабам Аллах Всевышний отложил до наступления Судного Дня».

Если у меня 100 рублей, из которых я 1 рубль трачу на питание, а все остальные 99 трачу на покупку Книг. Что это означает? Что для меня важнее? Есть или читать? Наверное, читать. То же самое, Аллах Субханаху ва Тагаля одну часть милосердия отправил на землю, а 99 оставил Себе, до Судного Дня. Это говорит о значимости Судного Дня для Всевышнего Аллаха.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Когда Аллах создал все сущее, Он сделал запись в Своей Книге, которая находится у него на троне: «Поистине, Милосердие Мое будет преобладать над гневом Моим».

Поэтому, когда мы призываем людей к исламу, не надо увлекаться запугиванием людей гневом Аллаха, нужно еще и привлекать людей Милосердием Аллаха.

«К Пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришли пленные, и одна пленница искала своего младенца среди пленных, и как только она его нашла, она взяла его на руки, прижала к животу и начала кормить. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил: «Как на ваш взгляд: эта (женщина) бросит своего ребенка в огонь?» Мы ответили: «Нет, ни за что!» Тогда он сказал: «А ведь Аллах более Милосерден к Своим рабам, нежели эта (женщина) к своему ребенку».

То есть, Аллах Субханаху ва Тагаля не так торопится бросить нас в Ад, Он жалеет нас. Поэтому Он послал к нам пророков с писаниями и законом, Он не оставил нас без руководства. Некоторые считают, что Бог создал людей и бросил их, это неправильно.

Как проявляется Милость Аллаха?

1) Ибн Кайим всегда делает удивительные, на первый взгляд странные, выводы. И вот, он считает, что первым проявлением Милости Аллаха являются испытания Аллаха. Кто-то жалуется на «суровое наказание» от Аллаха, а испытание не всегда означает наказание за какие-то грехи. Какой грех совершил Аййуб, мир ему? Он потерял детей, имущество, здоровье. А что он сделал плохого? Ничего. Но Аллах посредством испытания проверяет Своего раба, который выиграет от испытания, если достойно выдержит его, почувствует близость Аллаха, Его любовь, и получит награду от Него.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(1). Алиф лам мим.

(2). Разве полагают люди, что их оставят, раз они скажут: «Мы уверовали», и они не будут испытаны?

(3). Мы испытали тех, кто был до них; ведь знает Аллах тех, которые правдивы, и знает лживых! (29:1–3)

Хотя не исключено, что испытания могут быть посланы человеку за какие-то грехи, и тогда они также выгодны для верующего, так как они очищают его от грехов.

2) Несчастные случаи и катастрофы в мирской жизни. Как Ибн Кайим считает, с помощью этих катастроф Всевышний хочет, чтобы мы не влюбились мирскую жизнь, не были привязаны к ней, иначе, мы забудем о жизни после смерти, о том, что мы не будем жить вечно на этой земле, и что эта жизнь – только пользование обманчивое.

3) Аллах Субханаху ва Тагаля предупредил нас о том, что Он Суров в наказании.

Если бы Аллах не предупредил нас, мы могли бы расслабиться, не защитили бы себя от наказания Аллаха.

Но наряду с предупреждением о наказании, Аллах Субханаху ва Тагаля сообщил нам радостную весть о Своем прощении:

(49). Возвести рабам Моим, что Я – Прощающий, Милосердный,

(50). и что наказание Мое – наказание мучительное!
(15:49-50)

4) Аллах ниспослал людям пророков и Книги. И когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о Мухаммаде, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, Он сказал:

(107). Мы послали тебя только как милость для миров.
(21:107)

А относительно Корана Аллах Тагаля сказал:

(82). И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих. А для неправедных только увеличивает потерю. (17:82)

(89). В тот день, когда Мы пошлем в каждом народе свидетеля против них и приведем тебя как свидетеля против этих. И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего и как прямой путь, милосердие и весть радости для мусульман. (16:89)

Это то, что сказал Ибн Кайим. Можно добавить еще некоторые проявления Милосердия Аллаха.

5) Всевышний Аллах прощает нам наши грехи.

Часто в Коране с именем «Рахим» – Милосердный соседствует «Гафур» или «Тавваб» – принимающий покаяние.

(53). Скажи Моим рабам, которые излишествовали (в совершении грехов) во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в Милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный».(39:53)

И часто после того, как объясняются меры наказания, Аллах упоминает, что Он Прощающий, Милосердный. И из этого можно сделать следующие выводы:

- Милосердие не означает отсутствие наказания.
- Человек, который наказан Аллахом, не всегда является ненавистным Аллаху, особенно, если он совершил покаяние.

(38). Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах – Великий, Мудрый.

(39). Аллах примет покаяние того, кто раскается после совершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный. (5:38–39)

б) Аллах Субханаху ва Тааля создал для нас эту землю, дал нам пропитание, и создал все необходимые условия для того, чтобы мы могли жить. И в этом Милосердие Аллаха ко всем людям.

(73). От Своей Милости Он сделал для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали и искали Его Милости и, может быть, вы будете благодарны!» (28:73)

Поэтому, когда Ибрахим, мир ему, просил у Аллаха пропитания только для верующих жителей Мекки, Всевышний Аллах ответил, что даст его и неверующим:

(126). Вот сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний День». Он сказал: «А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время (т.е в мирской жизни) , а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!» (2:126)

Мы сказали, что Аллах Рахман – Милостивый для всех: и верующих, и неверующих. Но это временно (в этой жизни), и о временности милосердия говорит само слово «Рахман». Так как слова с оканчиванием «ан» в арабском языке означают временное состояние, как например, слово «гадбан» – Сердитый. Но Аллах Рахим – Милосердный только для верующих, при чем в

мирской жизни, и в Судный День. Так как слова с окончанием «им» в арабском языке означают постоянство состояния.

Однажды Ибрахим, мир ему, угощал одного человека, а он начал есть, не сказав «бисми ллях». Ибрахим, мир ему, спросил: «А почему ты не сказал «бисми ллях»?» Тот ответил, что он не верит в Аллаха. Ибрахим, мир ему, выгнал его. Тогда Аллах сказал Ибрахиму:

– Я кормлю его всю жизнь, а тебе жалко один раз его накормить?

Ибрахим, мир ему, догнал этого просящего и сказал:

– Из-за тебя Аллах меня ругал, пойдем, я окажу тебе хороший прием.

7) Аллах принимает наши деяния и дает нам за них вознаграждения намного больше, чем мы достойны. Почему человек входит в Рай? Из-за своих поступков? Нет, только по Милости Аллаха.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Прицеливайтесь (старайтесь попасть в цель) и приближайтесь (к цели, если вы не можете в нее попасть) и имейте в виду, что никто из вас не спасется только благодаря своим делам». Сподвижники удивились:

– Даже ты, о пророк Аллаха?

– Даже я, если только Аллах не проявит ко мне Милость.

Кто-то говорит:

– А зачем нам намаз, если из-за намаза мы не попадем в Рай? Зачем ураза? Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(72). И этот сад, который дан вам в наследство за то, что вы совершили. (43:72)

• Один умер в 65 лет, а намаз читал 50 лет, другой жил 90 лет, но намаз начал читать в 89 лет. Один сподвижник принял ислам, и тут же умер. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Он в Раю». Что он успел сделать? И человек, не смотря на небольшой срок поклонения Аллаху (несколько десятков лет) получает вечную жизнь в Раю.

Значит, наши дела не являются стоимостью Рая, так как пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, товар Аллаха очень ценный». Товар Аллаха – это Рай.

• Мы говорили о человеке из сыновей Исаиля, который всю жизнь провел в поклонении, его привели в Судный День. Всевышний Аллах сказал, что введет его в Рай по Своей Милости. Этот человек возразил, что он хочет войти в Рай по своим делам.

Какая милость? Я поклонялся всю жизнь! Это высокомерие из-за своего поклонения.

Взвесили его зрение и все годы поклонения, и зрение перевесило. Тогда Аллах сказал, что по делам своим он войдет в Ад. Этот человек просил войти в Рай по Милости Аллаха.

Для того, чтобы благодарить Аллаха за благо зрения, нужно много лет поклонения. Это еще мы «платим» за то, что мы имеем, а не за то, что будем иметь!

• И мы стали на прямой путь тоже по Милости Аллаха. Чья заслуга, что ты встал на намаз? Ты, по Милости Аллаха, совершаешь те дела, которые вводят в Рай. Всевышний Аллах сказал:

(21). О вы, которые уверовали, не следуйте по стопам шайтана! Кто следует по стопам шайтана.., то ведь он приказывает гнусность и неодобряемое. И если бы не Щедрость Аллаха к вам и не Его Милость, ни один из вас никогда бы не очистился. Но Аллах очищает, кого пожелает; Аллах – Слышущий, Знающий! (24:21)

Из этого мы понимаем, что наши дела нужны нам, но они станут причиной попадания в Рай только по Милости Аллаха.

8) Из милосердия Аллаха то, что Он не усложнял нам религию.

(286). Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел... (2:286)

(185). ...Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения... (2:185)

(78). Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии... (22:78)

И большим примером в этом отношении является намаз. Так как Аллах сначала предписал нам читать намаз 50 раз в день, потом для облегчения убавил до пяти раз, оставив при этом вознаграждение, как будто мы читаем 50.

9) Из Милосердия Аллаха то, что Он не торопится с наказанием людей за их грехи:

(58). Твой Господь – Прощающий, Обладающий Милосердием. Если бы Он стал наказывать их за то, что они приобрели, то ускорил бы их мучения, но для них назначен срок, и никогда они не найдут помимо Него убежища.(18:58)

(61). Если бы Аллах схватил людей за их несправедливости, то не оставил бы на ней никакого животного. Но Он отсрочивает им до определенного предела, когда же придет их предел, они ни на час не замедлят его и не ускорят. (16:61)

(45). Если бы Аллах взыскивал с людей за то, что они приобрели, Он не оставил бы на ее поверхности никакого животного, но Он отсрочивает им до некоего названного срока. А когда наступит их срок. Аллах ведь видит Своих рабов! (35:45)

Милосердие пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует

Одно из качеств Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, — это милосердие ко всем народам, вообще, и к своей общине, в частности.

(107). Мы послали тебя только как милость для миров. (21:107)

(128). К вам пришел посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – ревнует о вас. Он добр и милосерден к верующим. (9:128)

В чем проявляется милосердие пророка, да благословит его Аллах и приветствует ?

1) Он нас жалеет, ему больно видеть, как мы грешим. И когда кто-либо из нас видит, как человек губит себя грехами, в первую очередь должно проснуться это чувство – жалость, а не ненависть, тем более, если это близкий человек: отец, мать, дочь, сестра, брат, жена или муж.

Всевышний Аллах сказал:

(3). Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся верующими. (26:3)

Аллах Субханаху ва Тагаля успокаивает пророка.

Был такой случай, когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, успел спасти одного человека во время смерти. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел к одному еврею, который умирал и перед смертью засвидетельствовал «Ля иляха илля Алах, Мухаммадур-расулю Алах». И сподвижники увидели такую явную радость на лице пророка, какой еще никогда не видели. Кто-то говорит, что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, стремился к какой-то выгоде, и поэтому призывал к поклонению Аллаху. А чего он хотел получить от этого еврея? Он же умирает.

И мы тоже должны жалеть людей, чтобы спасти их от Ада.

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спросили:

– Почему ты не проклінаешь неверных?

– Потому что Аллах Субханаху ва Тагаля не послал меня

проклинающим, а послал меня милостью для людей.

И мы – наследники пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Поэтому нам не стоит торопиться проклинать кого-либо, тем более, если человек еще жив, его нельзя проклинать. Но можно проклинать дело и поступок, обобщая, не конкретизируя.

2) Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был мягким в законодательстве. Он мог обязать нас тем, чего хотел, и мы должны были бы подчиняться этому.

- Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если бы это не было трудно моей общине, я предписал бы пользоваться мисваком (палочка для очищения зубов) перед каждым намазом». В другом изречении: «перед каждым тахаратом (омовением)».

- Когда пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, вставал на ночные молитвы во время Рамадана (таравих), все сподвижники вставали за ним, и это продолжалось несколько дней. Потом Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел мусульманам читать таравих дома, сказав, что боится, что это станет обязательным делом.

- Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Я был послан облегчающим, а не затрудняющим». Но к сожалению, иногда мы сами затрудняем религию под лозунгом богобоязненности.

- Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Иногда мне хочется читать намаз долго, но я слышу крик одного ребенка. И, может быть, его мать читает намаз с нами, поэтому, я стану быстрее его читать».

- Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «За вами стоит и больной, и здоровый, и пожилой». Это для того, чтобы имам учитывал их ограниченные физические возможности.

Однако, когда пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, читал намаз отдельно, он мог читать очень длинные суры.

3) Милосердие пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, так же проявлялось прощением и мягкостью в отношениях, о чем будем говорить ниже.

Милосердие между мусульманами

(29). Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, – яростны против неверных, Милостивы между собой. (48:29)

(17). Потом будет он из тех, что уверовали и заповедают терпение и заповедают Милосердие. (90:17)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

«В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одно из его частей поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой». Если один мусульманин страдает, никто не может ходить спокойно, пока он не успокоится.

Однажды мать учёного по имени Рашид Рида застала своего сына плачущим, она спросила:

– Ты что плачешь, неужели один мусульманин в Южной Африке умер?

Она привыкла, что он милосерден к мусульманам и плачет, если страдает какой-то мусульманин.

Кто-то слышит о войне между мусульманами и говорит: «Да они жить друг с другом не могут!» Вместо того, чтобы жалеть их, он считает себя умнее всех. Разве это поведение подобно единому организму?

Милосердие к родителям

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(23). И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им – уф! и не кричи на них, а говори им слово благородное.

(24). И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким». (17:23–24)

Мне прислали по Интернету письмо, в котором чередуются картины, показывающие как родитель относился к своему сыну, когда он был маленьким, и как сын относится к родителю, когда последний стал пожилым:

– Отец кормит сына маленьким и кушает с ним с одной ложки.

– Отец в старости говорит сыну: «О сынок мой, не будь брезглив ко мне, я же ел с тобой с одной ложки, когда ты был маленьким».

– Мать меняет пеленки сына.

– Мать в старости: «О сынок мой, пусть не надоедает тебе уход за мной, я же ухаживала за тобой».

– Отец помогает сыну ходить, держит его за руку.

– Отец с палкой, а сын далеко, идет сам по себе, не поддерживает отца.

Однажды я сказал детям: представьте, ваша мать купила вам очень красивую куколку, но она через каждые пять минут плачет. Что вы с ней будете делать?

– Выбросим в мусорку.

– А как часто ваша мама просыпалась, чтобы поменять вам пеленки или чтобы накормить вас? Так что нужно быть милосердным к родителям.

Милосердие между супругами

Всевышний Аллах сказал:

(21). Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. (30:21)

Две вещи укрепляют связь между супругами: любовь и милосердие.

Есть такая теория, что после супружеской жизни с годами любовь уменьшается. И ученые говорят, что они нашли

вещество (как сахар, адреналин) в крови, которое отвечает за любовь. И врачи собираются производить это вещество, чтобы делать им уколы. Не надо украшать себя для мужа, хочешь, чтобы он тебя полюбил, вколи ему шприц, пока он храпит. А он проснется, и пойдет к соседке, так как вместо тебя он любил соседку. Вещество усилило любовь, но не к тебе, а к соседке, так что тебе не нужно это вещество.

Многие говорят:

– Разведите нас, мы перестали любить друг друга.

Один человек пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал:

– Я хочу развестись с женой, любовь исчезла.

– Но если исчезла любовь, то куда делось милосердие?

Конечно, Умар ибн Хаттаб не был с ним согласен в том, что любовь может с годами исчезнуть, но даже если и так, то куда исчезло милосердие?

Милосердие к детям

Однажды Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, поцеловал Аль-Хасана ибн ‘Али, а у него сидел Аль-Акра‘ ибн Хабис Ат-Тамими. Аль-Акра‘ сказал:

– Поистине, у меня десять детей – я никого из них не целовал.

Тогда Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, посмотрел на него и сказал:

– Кто не проявит милость, тот не будет помилован.

В другом изречении приводится: «А что мне сделать, если Аллах отнял милосердие с ваших сердец?»

Каждый раз, когда к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подходила его дочь Фатыма, пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подходил к ней и целовал ее голову. И когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, умирал, Фатыма зашла к нему, но он не мог встать, и она заметила, что он хочет по привычке поцеловать ее, и сама приблизилась к отцу, чтобы он мог ее поцеловать.

Часто Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сажал к себе на спину своих внуков, ходил по дому и говорил: какое хорошее у вас верховое!

То же самое, однажды к Умару ибн Хаттабу, халифу, известному своей строгостью, пришел один мужчина. А в это время Умар ибн Хаттаб играл с детьми: ходил на четвереньках, один ребенок сидел у него на спине... Этот мужчина удивленно сказал:

– Когда я прихожу домой, каждый ребенок ищет себе угол, чтобы спрятаться от меня.

Умар ибн Хаттаб ответил:

– Тогда я снимаю тебя с должности: если у тебя нет милосердия к своим детям, то милосердия к мусульманам у тебя не будет.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Не относится к нам тот, кто не проявляет милосердие к младшему и не отдает должное старшему».

Милосердие к людям вообще

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тот, кто не окажется милосердным к людям, Аллах не окажется Милосердным к нему».

Сподвижники сказали:

– Мы и так милосердные?

– Это не милосердие, когда один из вас милосерден к близким, а милосердие, о котором я говорю – это милосердие к людям вообще.

В другом изречении посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Будьте милосердны к людям, будет милосердным к вам Аллах».

Милосердие к животным и ко всему земному

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Будьте милосердны к тому, кто на земле, будет милосердным к вам Тот, Кто на небе».

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Однажды по дороге шел человек, и его замучила жажда, и тут он нашел колодец, спустился туда и напился. Потом он выбрался из него, а там собака, высу-

нужен язык, лижет сырую землю от жажды. И этот человек сказал: «Эта собака изнурена жаждой так же, как был изнурен ею я». И он, спустившись в колодец, наполнил свой хуфф (кожаный носок) водой и, держа ее в зубах, выбрался и напоил собаку. И Аллах был благодарен ему и простил его грехи». Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Неужели нам и за доброе отношение к животным будет награда?» Он сказал: «Награда будет за доброе отношение ко всему живому».

Человек проявляет милосердие к животному, и это служит причиной его попадания в Рай.

А одна женщина, как рассказывал пророк, ^{из благословит его Аллах и приветствует}, попала в Ад из-за кошки: она держала её в заперти, не кормила и не давала ей самой искать еду, из-за чего кошка умерла.

И в завершении хочется подчеркнуть, что немилосердный человек причиняет вред в первую очередь самому себе. Так как он лишает себя Милосердия Аллаха и окажется несчастным.

Мухаммад, ^{из благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Милосердие отбирается только от несчастного».

Дай Аллах нам быть милосердными ко всем, чтобы Аллах Тагаля был Милосердным к нам.

Прощение

Аль-гафу, аль-гуфран. Оба слова говорят о прощении. Но аль-гуфран – это качество, присущее только Аллаху Субханаху ва Тагаля, потому что аль-гуфран говорит о прощении грехов. И прощать грехи может только Аллах Субханаху ва Тагаля. И ни один человек, будь-то праведник или пророк, не имеет права принимать покаяние людей или отпускать им грехи.

Аль-гафу говорит больше о прощении ошибок. Поэтому это качество присущее и Аллаху, и людям.

Ас-сафх тоже говорит о прощении. Но если аль-гафу – это умение прощать человека за ошибку, просто не наказывая, то ас-сафх – когда ты не только не наказываешь, но еще очи-

щадешь свое сердце от любого отрицательного отношения к этому человеку из-за его ошибки. И в твоём сердце нет обид, словно он ничего плохого тебе не сделал.

Однажды Мухаммад, ^{из благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал:

– Не может ли один из вас оказаться подобным тому человеку из сыновей Исаиля?

– А что он делал?

– Каждый день, выходя из дома, он говорил: «О Аллах, я отдал мою честь в садака (милостыню) всем людям».

То есть он был готов прощать всех. Но обратите внимание! Он об этом не сообщал людям, чтобы не подвергать себя унижению и нападкам с их стороны, и с этими словами он обратился только к Аллаху.

Это и есть ас-сафх – когда человек не только не требует наказания, но в его сердце даже нет никакого зла и обиды по отношению к его обидчикам.

И среди имен Аллаха есть такие, как Аль-Гафур – Прощающий, Аль-Гафуу – Всепрощающий, Ат-Тавваб – Принимающий покаяние, Аль-Гаффар – Многопрощающий. Первые три имени очень часто повторяются в Коране и именно часто сочетаются Аль-Гафур-ур-Рахим – Прощающий, Милосердный.

Однажды я смотрел диспут между Ахмадом Дидатом, дай Аллах ему милость (он умер), и Анисом Чарушем, который сказал: «У вас в исламе Аллах только наказывает, и даже среди Его девяносто девяти имен нет ни одного имени, которое говорило бы о любви к своим рабам, поэтому люди только боятся Господа, они испуганны и т.д.»

Я уверен, что Анис Чаруш ни разу в жизни не читал девяносто девять имен Аллаха. Потому что очень легко среди них найти те, которые указывают на близость Аллаха, Его Милосердие, и любовь к своим рабам: Аль-Халим – Кроткий, Ар-Рахман – Милостивый, Ар-Рахим – Милосердный, Аль-Латыф – Любезный, Мягкий, Аль-Уадуд – Любящий, Ар-Рауф –

Сострадательный, Ар-Рафик – Мягкий, Аль-Барр – Благо-
 стный, Аль-Кариб – Близкий, Аль-Мужиб – Отзывчивый,
 Аль-Гафур – Прощающий, Аль-Гаффар – Многопрощаю-
 щий, Аль-Гафуу – Всепрощающий, Ат-Тавваб – Принимаю-
 щий покаяние, Аш-Шакур – Благодарный, Аш-Шакир – Силь-
 но благодарный.

Важность прощения

1) Аллах Субханаху ва Тагаля приказал Своему пророку прощать своих сподвижников:

(159). По Милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты разрешился, то положишься на Аллаха, – поистине, Аллах любит полагающихся! (3:159)

Всевышний Аллах велит Мухаммаду, ^{за благословит его Аллах и приветствует!}, просить прощения за его народ. Нужно подчеркнуть, что пророк, ^{за благословит его Аллах и приветствует!}, не имеет права отпускать грехи людей, все, чем он может помочь, – это мольбой (дуга) за них, чтобы Аллах отпустил им их грехи.

(64). Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным.(4:64)

Всевышний Аллах говорит о прощении обладателей писания:

(13). И за то, что они нарушили свой договор, Мы их прокляли и сделали сердца их жестокими: они искажают слова, (переставляя их) с их мест. И забыли они часть того, что им было упомянуто. И ты не перестаешь узнавать об измене с их стороны, кроме немногих из них. Прости же и извини, – ведь Аллах любит добродетельных! (5:13)

Поэтому, одним из главных качеств Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, было прощение.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пережил со своими сподвижниками тяжелые времена в своем родном городе Мекке. Всем известен тот тяжелый момент жизни Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, когда мусульманам был объявлен бойкот, им ничего не продавали и у них ничего не покупали. И от тяжести этого года умерла Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, и дядя пророка Абу Талиб.

Потом в последующем, он со своими сподвижниками был изгнан из Мекки, и их имущества полностью взяли себе курайшиты. Выезжая из Мекки, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, обратился со слезами на глазах к своему родному городу: «Клянусь Аллахом, если бы не изгнали меня, я бы тебя не покинул». Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, видел много несправедливого отношения, грубости и жестокости.

Когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, вернулся победителем в Мекку, у него было 10 000 вооруженных сподвижников, и он мог пролить кровь тех, кто когда-то его унижал, притеснял. И посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, направился в Мекку, но никому не объявил о том, куда они едут. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не хотел, чтобы жители Мекки готовились к войне и было кровопролитие. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не сомневался, что он возьмет Мекку, потому что на его стороне были все условия. Но вопрос стоял в том, как именно завоевать этот город. Чью кровь он не хотел проливать? Кровь тех, которые когда-то подвергали пыткам его и его сподвижников. И то, что сподвижники не знали, куда они направлялись, говорит о том, как они беспрекословно подчинялись велениям Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

И было несколько батальонов, которые вошли в Мекку через разные ворота. И один из командующих батальоном сказал: «Сегодня день мести! Сегодня прольется кровь», на что пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Сегодня день Милосердия и почтения дома Аллаха», и на место того командующего был назначен другой человек.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил жителей Мекки: «Как вы думаете, что я стану с вами делать?»

Мекканцы ответили: «Щедрый, сын щедрого».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Я вам скажу то, что сказал мой брат Юсуф своим братьям: «Нет упреков над вами, да простит вас Аллах».

И только девятерых врагов ислама посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел убить, но двое или трое из них приняли ислам, и их никто не тронул, и ни один из этих девятерых не имел личного дела с пророком, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Наоборот, Вахшей не вошел в список этих девятерых, а ведь он убил его дядю Хамзу, и Хинд, которая заказала это убийство и разжевала печень Хамзы, да будет доволен им Аллах. И когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, читал джаназа-намаз за своего дядю, он рыдал. Сподвижники рассказывали: «Мы никогда не видели, что пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, когда-либо так сильно рыдал».

После открытия Мекки, Вахшей и Хинд пришли принять ислам. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не прогнал их, потому что религия ислам – это не его собственность. Они приняли ислам. Но Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал Вахшею: «Но не попадайся мне на глаза, я не могу смотреть в глаза убийце Хамзы».

Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что никогда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не впадал в гнев из-за самого себя, но он гневился ради Аллаха и никогда не мстил для самого себя.

И мы помним, что когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, возвращался из Ат-Таиф, где в него бросали камни, так, что по его ногам стекала кровь, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не мог войти в Мекку и был вынужден попросить одного человека взять его под свою защиту. Джибрииль, мир ему, пришел к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, с ангелом гор, последний из них сказал:

– О Мухаммад, приказывай, что пожелаешь! Если хочешь, я обрушу на них (жителей Мекки) горы!

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Нет, может быть, среди их потомков будут те, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более наряду с Ним!

2) Прощение – это качество всех пророков, мир им всем. И если бы какой-то пророк не оказался прощающим, то это принесло бы вред его народу.

Нух, мир ему, 950 лет призывал свой народ к исламу, и только после этого попросил у Аллаха о наказании для них. И в изречениях говорится, что люди из народа Нуха дошли до такой степени, что брали своих детей за руки, вели к нему и говорили: «Это плохой человек, как вырастешь, не следуй за ним».

И есть такое мнение, что только Нух, мир ему, жил долго. И каждое поколение учило своих детей этому.

И поэтому, после всего этого, Нух, мир ему, просил Аллаха о наказании для своего народа. И в Судный День Нух, мир ему, по своей богобоязненности будет воспринимать это за грех, в связи с чем он откажется быть заступником начала Суда.

Люди придут к Нуху и скажут ему:

– О Нух, поистине, ты – первый из посланников (Аллаха) к обитателям земли, и Аллах назвал тебя благодарным рабом, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!

На это он скажет:

– Поистине, мой Всемогущий и Великий Господь сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет гневаться уже никогда больше, и, поистине, в земной жизни мне была предоставлена возможность обратиться к Аллаху, и я обратился к Нему с мольбой о том, чтобы Он погубил мой народ; я сам, я сам, я сам (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, ступайте к Ибрахиму!

И люди пойдут к Ибрахиму, мир ему.

И все пророки были терпеливыми и прощающими по отношению к своему народу.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, рассказал об одном пророке, чей народ закидал его камнями, так что по его лицу текла кровь. И этот пророк, мир ему, обратился к Аллаху:

– О Аллах, прости мой народ, поистине, они люди невежественные.

Те же самые слова говорил Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, когда он был закидан камнями в городе Ат-Таиф.

И Юсуф, мир ему, был очень прощающим. Его братья хотели избавиться от него, бросили его в колодезь. Из-за них он попал в рабство. И когда Юсуф, мир ему, занял в Египте высокий пост и его братья пришли к нему, прося о помощи, и он был в силе наказать их, но не стал этого делать, хотя братья даже не попросили прощения должным образом. И после того, как они узнали о высокой должности своего брата, они произнесли слова, в которых звучит зависть к нему:

(91). Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя пред нами, и, поистине, мы были грешниками».

(92). Он сказал: «Нет упреков сегодня над вами! Простит Аллах вам, ведь Он – Милостивейший из Милостивых!» (12:91–92)

Для человека сказать «прости меня» не так легко. И Юсуф, мир ему, не стал дожидаться, пока они попросят прощения, а сказал: «Простит Аллах вам». Это Аллах – Тот, Который прощает грехи, но не Его пророк.

И когда братья Юсуфа, мир ему, просили прощения у своего отца, который, будучи любящим своего сына, Юсуфа, много страдал из-за них, даже потерял зрение от печали, но Якуб, мир ему, тоже был готов простить своих сыновей. И обратите внимание на то, что он тоже подчеркнул, что отпускает грехи только Аллах, а он лишь попросит Его об этом :

(97). Они сказали: «О отец наш! Проси нам прощения наших прегрешений. Ведь мы были грешниками».

(98). Он сказал: «Я буду просить прощения для вас у моего Господа. Поистине, Он – Прощающий, Милостивый!» (12:97–98)

И нам легко говорить о прощении Юсуфа, мир ему, и его отца Ягкуба, мир ему, но если перенести эту ситуацию на нашу жизнь, то мы окажемся очень далекими от пророков Аллаха. Юсуфа бросили в колодец – он мог там умереть. Далее братья заметили, что у колодца остановился караван и обрадовались, когда нашли там мальчика. Братья прибежали и сказали, что это их ребенок, и попросили за него деньги, продали Юсуфа за копейку. Это добавило унижения Юсуфу, мир ему.

(19). И пришли путники и послали своего ходока; тот спустил ведро свое и сказал: «О радость, это – юноша». И спрятали они его как товар, а Аллах знал, что они делают.

(20). И продали они (братья Юсуфа) его за малую цену отсчитанных дирхемов. И были они умеренны в этом. (12:19–20)

После этой продажи, Юсуф, мир ему, попал в рабство, потом, после испытания с женой вельможи, просидел в темнице несколько (от трех до девяти) лет. Но ему не было трудно простить.

И это вершина прощения – прощать, когда ты в силах наказать. Если причиняет зло имеющий силу, одни держат на него злобу, а другие прощают из-за того, что не в силах наказать. Но когда ты в силах наказать того, кто несправедливо тебя обидел, но прощаешь, – это вершина нрава прощения.

3) И Всевышний Аллах велел, чтобы верующие были прощающими. Один из примеров – Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Абу Бакр был богатым человеком, и он помогал Мистаху, ибо тот состоял с ним в родстве, а этот человек был одним из тех, кто начал пускать слухи о том, что Айша (дочь Абу Бакра), да будет доволен ею Аллах, совершила прелюбодеяние. После того, как Аллах ниспослал аят, оправдавший Айшу, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Клянусь Аллахом, после того, что Мистах говорил об Айше, я больше никогда ничего ему не дам!

Тогда Аллах Всевышний ниспослал другой аят, в кото-

ром было сказано:

(22). И пусть не перестают обладающие щедростью из вас и достатком давать родственникам и бедным и выселившимся по пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам? Поистине, Аллах – Прощающий, Милосердный! (24:22)

Если вы не готовы никого прощать, и Аллах будет таким, как вы, то чего вы ждете по отношению к себе?

Услышав эти слова, Абу Бакр сказал:

– Да, клянусь Аллахом, конечно же я хочу, чтобы Аллах простил меня!

И это было такое время, когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был в состоянии наказать, но он простил ради Аллаха.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(133). И устремляйтесь к прощению от вашего Господа и к Раю, ширина которого – небеса и земля, уготованному для богобоязненных,

(134). которые расходуют и в радости, и в горе, сдерживающих гнев, прощающих людям. Поистине, Аллах любит делающих добро!

(135). Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения своим грехам, – а кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и не упорствовали в том, что они совершили, будучи знающими... (3:133-135)

Учёные говорят: «И прощающие людям – это не те, которые прощают, когда они в хорошем настроении, а именно те, которые прощают, когда они в гневе».

И Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, велел нам прощать друг друга, даже когда речь идет о тех вещах, в которых положено наказывать. Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Прощайте друг друга, пока не доведете дело до меня, потому что когда вы доведете до меня, наказание (защищая права обиженного) будет неизбежным».

В другом изречении Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует!}, сказал: «Никогда садака (милостыня) не убавит ничего из имущества человека, и если один из вас простит другого, Аллах даст ему за это величие, и если человек становится скромным (смирненным) по отношению к Аллаху, то Аллах обязательно возвысит его».

Уравновешенное прощение

Но мы не хотим сказать, что не нужно наказывать, что если тебя ударили по правой щеке, подставь левую.

Один спрашивает:

– Как войти в Рай?

– Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую.

Неужели обязательно входить в Рай с синяками?

И нужно различать, если данному человеку поможет прощение, лучше простить его, а если прощение навредит, тогда лучше наказать. Если простить наглого человека, он начнет думать, что ему все дозволено, что он может совершать недозволенное и не будет наказан.

Так же под лозунгом прощения нельзя нарушать права пострадавшей стороны и разрешать покушаться на их достоинство и имущество.

Если обиженный хочет наказать обидчика, он имеет на это право. Если у одного украли, и он хочет наказать, мы должны быть на стороне обиженного, а не ругать его: «Как ты, такой-сякой, хочешь его наказать?! Да в тебе прощения нет!».

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(60). Поистине, так! И кто наказывает тем же, чем был наказан, а потом против него будет поступлено несправедливо, – ему непременно поможет Аллах. Поистине, Аллах – Извиняющий, Прощающий! (22:60)

В этом аяте Аллах обещал помочь обиженному, который хочет наказать своего обидчика. Но в конце аята Аллах упомянул, что Он Извиняющий, Прощающий. И это тонкий намек

на то, что обиженному лучше простить.

(39). А те, которых постигнет обида, – они ищут помощи.

(40). И воздаянием зла – зло, подобное ему. Но кто простит и уладит, – награда его у Аллаха. Он ведь не любит несправедливых!

(41). А кто ищет помощи после обиды, то к ним нет укора.

(42). Укора заслуживают только те, которые обижают людей и злодействуют на земле без права. Для этих – наказание мучительное!

(43). Но, конечно, тот, кто терпит и прощает... Поистине, это – из твердости в делах. (42:39–43)

МЯГКОСТЬ

Другой нрав, который развивается на почве милосердия, это – мягкость.

Ал-лиин – это мягкость во всем: мягкое сердце, душа, мягкость в словах, мягкое отношение.

Ар-Рифк – это только мягкость в отношениях.

Аллах Субханаху ва Тагаля хвалит мягкость в Своем пророке, ^{да благословит его Аллах и приветствует} :

(159). По Милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты решился, то положишься на Аллаха, – поистине, Аллах любит полагающихся! (3:159)

По просьбе сподвижниц Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, выделил им специальное время для уроков и во время одного урока поднялся гул. Сподвижницы стали осыпать пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, вопросами. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, слушал и не знал, что делать. Приблизился Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Все сподвижницы замолчали. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, засмеялся:

– Видишь, Умар, тебя нет, они шумят, а ты появился, они

успокоились. Они боятся тебя больше меня.

Умар ибн Хаттаб обратился к ним:

– Вы сами себе враги. Вы должны уважать пророка больше, чем меня.

– Потому что он мягкий, а ты очень серьезный (сказали они).

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Клянусь Аллахом, О Умар! Если ты пойдешь по одной дороге и тебя увидит шайтан, он обязательно пойдет по другой».

Этими словами посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, напомнил, что Умар ибн Хаттаб строг в отношении грехов. Поэтому шайтан должен бояться Умара, а к мусульманам он был мягким, и они не должны бояться его.

И много историй, говорящих о мягкости Умара ибн Хаттаба и о его милосердии. (см. *Нравы – это врожденные или приобретенные качества?*)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Одно из качеств наилучшего мусульманина – это мягкое плечо во время намаза», что говорит о мягком и теплом отношении к своим братьям-мусульманам, и около такого мусульманина спокойно и приятно стоять во время намаза.

Один после намаза говорил соседу в мечети «Такаббала-Ллах» (пусть Аллах примет от вас!). Но пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, этого не делал.

Тот откидывает его руку:

– Это новшество.

– А безобразное поведение – это разве сунна?

Конечно, нередко бывает, что твой брат не читает намаз таким образом как ты. Но в любом случае, нельзя допускать грубости. Если тебе хочется дать ему наставление и убедить его в своем мнении, то нужно сделать это мягко, без громких и серьезных обвинений.

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, если мягкость

окажется в каком-нибудь деле, она только украсит его, а если мягкость убирается с какого-нибудь дела, это только испортит его».

Также Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пусть Аллах будет милосердным к тому, кто мягкий, когда продает, мягкий, когда покупает».

Один человек из сыновей Ираиля придет в Судный День. Всевышний Аллах спросит его, сделал ли он что-нибудь хорошее в жизни. Он скажет:

– О Аллах, у меня была торговля, и у меня брали в долг. И я не был строгим с людьми: кто возвращал долг – я брал, кто просил отсрочку – я давал.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

– Мы Щедрее, чем ты. Мы Щедрее, чем ты. И Я прощаю тебя!

И бывает, что нужно быть мягким даже к тому человеку, которого ты ненавидишь.

Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, увидел, что к нему приближается один человек. Он сказал: «Какой это плохой человек!» И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, разговаривал с ним очень вежливо. Айша, да будет доволен ею Аллах, удивилась:

– Ты же сказал, что это плохой человек.

На это посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Поистине, самый плохой человек – это тот, с которым люди не общаются, боясь его языка.

Конечно, это не лицемерие, что пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, общался с человеком вежливо, несмотря на то, что считал его не хорошим. Но Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, хотел нас научить тому, что даже если вы считаете человека плохим, вы не должны грубо обращаться к нему, чтобы он и другие никогда не боялись обратиться к вам. А вдруг они исправятся!

Однажды к пророку, пришел один бедуин, схватил его за одежду. А у Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, была одежда из очень грубой

материи, и от хватки этого бедуина остались следы на теле пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Бедуин сказал:

– О Мухаммад, дай мне денег!

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, улыбнулся и сказал: «Дайте ему что-нибудь».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Аллах за мягкость дает то (вознаграждение), чего не дает за грубость».

И именно правитель должен проявлять мягкость к подчиненным. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «О Аллах, будь суров с тем, кто получит хоть какую-нибудь власть над членами моей общины и будет суров с ними, и будь добр с тем, кто получит хоть какую-нибудь власть над членами моей общины и будет мягок по отношению к ним».

С какими словами Аллах Субханаху ва Тагаля послал Мусу, мир ему, к Фараону, который назвал себя богом?

(43). Идите к Фараону, ведь он возмутился,

(44). и скажите ему слово мягкое, может быть, он опомнится или убоится. (20:43–44)

Аллах повелел сказать мягкое слово Фараону, а что, если речь идет о брате-мусульманине? Даже, если ты с ним не согласен!

И Абу Ханифа сказал очень красивые слова: «О Аллах, если кто-то не нашел нам место в своем сердце, то наше сердце широкое для всех».

И нам достаточно изречения Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в котором он сказал: «Тот, который лишился мягкости, он лишился добра».

Доброе лицо

Увидев человека, нужно улыбаться ему. Один сподвижник говорил:

– Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, всегда улыбался, и не было такого, чтобы он встретил меня без улыбки. И он тоже смеялся вместе с нами.

Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала:

«Я никогда не видела посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, смеющимся во весь рот так, чтобы был виден его язычок, ибо он только улыбался».

Так же Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала:

«Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, всегда заходил домой с улыбкой на лице».

К сожалению, некоторые братья всегда улыбаются своим друзьям. Ведь это – садака! А как только заходят домой, увидев жену, тут же нахмурятся!

Хотя мы знаем из изречений пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, что садака своим близким имеет двойное вознаграждение. Значит, улыбка своим близким имеет тоже двойное вознаграждение.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Никогда не пренебрегай добром, даже если это улыбка при встрече со своим братом».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «... И твоя улыбка при встрече со своим братом – это садака (милостыня)».

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, разговаривал с господином курайшитов, и он хотел, чтобы они приняли ислам. И в этот момент к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришел с вопросом Ибн Мактум – один бедный слепой мусульманин. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не стал прерывать разговор с курайшитами ради него. И Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал суру «Нахмурился», в которой выразил Свое несогласие с этим поступком:

- (1). Он нахмурился и отвернулся
- (2). оттого, что подошел к нему слепой.
- (3). А что дало тебе знать, – может быть, он очистится,
- (4). или станет поминать увещание, и поможет ему воспоминание.
- (5). А вот тот, кто богат,
- (6). к нему ты поворачиваешься.
- (7). хотя и не на тебе лежит, что он не очищается.
- (8). А тот, кто приходит к тебе со тщанием
- (9). и испытывает страх, –
- (10). ты от него отвлекаешься.

(11). Но нет! Это ведь напоминание... (80:1–11)

Обратите внимание: почему Аллах поправляет действия пророка в то время, когда слепой человек не мог замечать, как пророк нахмурился и отвернулся?!

Во-первых, потому что эти действия видели сидящие господа курайшитов, и пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, должен был дать им знать, что для него и перед Аллахом этот слепой бедный мусульманин намного выше и важнее чем эти знатные курайшиты.

Во-вторых, если первый раз нахмурился перед слепым, то в дальнейшем, возможно, нахмурится перед зрячим.

Твоя улыбка расположит сердца людей к тебе, и сделает общение с ними более приятным и продуктивным.

Приветствие

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Когда верующий встретится с верующим, и приветствует его и они берут друг друга за руки, то с их рук падают грехи, как листья падают с дерева».

И немаловажно произносить слова «Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху» (Мир вам, милость Аллаха и Его благословение).

Что значит «бисми лях» (с именем Аллаха)? Можешь ли ты сказать «бисми лях» и пить вино? Значит, это непростые слова. Неужели у тебя на столе свинина, вино, а ты говоришь «бисми лях»?

– «Ассаляму аляйкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху» напоминает о том, что ты пожелал мира и будешь сам мирно вести себя по отношению к другим, и не будешь начинать ссору, унижать или обижать других.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Вы не войдете в Рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг друга, так не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Распространяйте

приветствия между собой!»

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Когда кто-нибудь из вас встретит своего брата, пусть приветствует его, если же в пути их отделил друг от друга дерево, то пусть поприветствует его вновь».

А сегодня бывает иначе. Встречаются двое:

– Ассалямю аляйкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху!

– Мы же сегодня утром здоровались!

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Самый слабый человек – это тот, который не может просить у Аллаха, и самый жадный человек – это тот, который не хочет приветствовать других». Ему жалко сказать «Ассалямю аляйкум».

Один человек пришёл к Пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и сказал: «Ассалямю аляйкум» (Мир вам!), – и он ответил на приветствие (этого человека), после чего тот сел, а Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Десять» (вознаграждение).

Потом пришёл другой и сказал: «Ассалямю аляйкум ва рахматуЛлах» (Мир вам и милость Аллаха!), – и он ответил на приветствие (этого человека), после чего тот сел, а Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Двадцать».

Потом пришёл другой и сказал: «Ассалямю аляйкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху» (Мир вам, милость Аллаха и Его благословения!), – и он ответил на приветствие (этого человека), после чего тот сел, а Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тридцать».

И, как указал Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, лучший мусульманин – это тот, который успеет сказать саям прежде другого, тем более, если между ними была какая-то ссора.

Сообщается со слов Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, что кто-то спросил:

– О посланник Аллаха, когда два человека встречаются, кто из них приветствует другого первым?

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Тот, кто ближе к Аллаху Всевышнему.

В исламе есть этика приветствия.

Аллах Субханаху ва Тагаля велел нам в Коране:

(86). И когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, то приветствуйте лучшим или верните его же. Поистине, Аллах всякую вещь подсчитывает! (4:86)

Обратите внимание: чтобы мы не пренебрегали приветствием, считая его не важным делом, Аллах Тагаля подчеркивает, что Он подсчитывает всякую вещь.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Всадник должен первым приветствовать пешего, идущий – сидящего, а меньшая по количеству группа людей – большую».

В другой версии этого изречения сообщается, что Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, также сказал: «...А младший должен первым приветствовать старшего».

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы приветствовали друг друга в этой жизни и смогли приветствовать Аллаха в следующей жизни, потому что Всевышний Аллах сказал в Коране:

(44). Приветствие их в день, когда они Его встретят: «Мир!» И Он уготовал им благородную награду. (33:44)

И для того, чтобы приветствовать в вечной жизни, мы должны привыкать приветствовать друг друга в этой жизни.

Щедрость

Щедрость

Значение и разновидности

Щедрость – аль-карам и аль-джууд. Аль-карам – это более обширное понятие. Можно было бы назвать его «благородство». Это слово означает уважение, почет, величие и щедрость. Слово карам объемлет все нравы. Любое хорошее качество имеет степень благородства.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Я был послан для того, чтобы усовершенствовать высокие степени благородства всех народов».

Слово «аль-карам» зависит от того, о чем идет речь.

Когда мы говорим о материальных вещах (о имуществе, расходовании денег и т.д.), здесь мы говорим об одной разновидности аль-карам (благородства), которая называется аль-джууд (щедрость).

Если мы говорим о том, что человек прощает в то время, когда он может наказать, это тоже аль-карам, но оно переводится как прощение. И когда мы говорим о том, что человек жертвует самим собой ради Аллаха, это тоже карам, но здесь мы говорим о храбрости.

Карам – это щедрость во всех нравах, когда человек благородно исполняет свои нравы. Поэтому, слово «аль-карам» в Коране, звучит относительно разных понятий.

Когда царица Йемена получила письмо от Сулеймана, мир ему:

(29). Она сказала: «О знать, брошено мне письмо почтенное (карим – однокоренное слово с «карам»). (27:29)

(23). И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям – благодаяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им – уф! и не кричи на них, а говори им слово мягкое (благородное – карима – производное от аль-карам). (17:23)

И карам – это не просто щедрость, но любой великий нрав, в котором мы проявляем благородство.

Аль-джууд – расходовать на пути Аллаха, без желания иметь какую-нибудь прибыль. Щедрый человек – это не тот, который что-то дает и ждет что-то взамен. Перед выборами человек готов тебе машину отдать, лишь бы ты только проголо-совал за него. Он раздает деньги, но хочет, чтобы его выбрали. С точки зрения ислама, это не щедрый человек. Тот, кто соответствует аль-джууд, дает и не ждет ничего взамен.

И щедрости противопоставлена скупость. И скупость можно перевести тремя словами:

- 1) аль-лю’м,
- 2) аль-бухль,
- 3) аш-шух.

Аль-лю’м, как и аль-карам, является словом с широким смыслом. Этим словом можно охарактеризовать нравственно жадного (бедного) человека, это – человек бедный нравами.

А противоположными джууду являются и аль-бухль и аш-шух.

Аль-бухль – это первый уровень жадности, а аш-шух – это высшая степень жадности, это тот человек, который не готов ничего отдавать. Зимой снега не выпросишь.

Аль-Газали рассказал об одном человеке в Ираке, который наелся вкусной еды до такой степени, что его живот вздулся. Его привели к врачу, а он жалуется:

- Я умираю!
- Лечение одно: рвота.
- Вырвать?! Я столько вкусной еды съел?! Нет, лучше мне умереть!

Это аш-шух – высшая степень жадности.

Другой пример высшей степени жадности (аш-шух):

Один жадный человек купил духи и подумал, где умастить

себя ими, и решил так:

– Лучшее всего – мои усы, чтобы только я мог их нюхать, а остальные не могли.

Он умастил свои усы духами. Через некоторое время его усы зачесались. Он думает: «Сейчас я начну чесать усы, и духи исчезнут». И он начал чесать свою губу изнутри, чтобы духи не исчезли.

И когда мы говорим об аль-карам (благородстве), мы говорим о почве великих нравов, когда мы говорим об аль-лю'м (скупости), мы говорим о почве дурных нравов.

В Коране Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(9). Те, которые утвердились в своем жилище и вере до них, любят выселившихся к ним и не находят в груди своей никакой нужды к тому, что им даровано. Они дают предпочтение пред собой, хотя бы и было у них стеснение. Кто обезопасился от скупости самого себя, – те счастливы! (59:9)

И эта же мысль звучит в другой суре:

(16). Бойтесь же Аллаха, как можете, слушайте, повинуйтесь и расходуите на благо для ваших душ! А кто обезопасился от скупости своей души, – те счастливы! (64:16)

(5). Но тот, кто давал и страшился,

(6). и считал истиной прекраснейшее, –

(7). тому Мы облегчим к легчайшему.

(8). А кто скупился и обогащался,

(9). и считал ложью прекраснейшее, –

(10). тому Мы облегчим к тягчайшему. (92:5–10)

Щедрость будет вознаграждена легкостью в совершении и приобретении других хороших нравов. А для скупого совершение любого добра будет тяготой.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Берегите себя от скупости, потому что именно из-за скупости были погублены народы до вас, потому что их скупость приказывала им разрывать отношения между собой».

Жадный человек даже сам не любит к кому-то ходить, потому что боится: «Если я пойду к нему, он может прийти ко мне, и мне придется его угощать, и будет стыдно плохо угостить...»

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, перечислил скупость среди семи губительных грехов: «Не сообщить ли вам о семи губительных?»

– Сообщите.

– Это придавать Аллаху сотоварищей, это скупость,..»

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Три поступка очищают тебя, три поступка повышают твою степень и три поступка губят тебя и три поступка спасут тебя.

Поступки, которые очищают тебя (от грехов) – это тщательно (невзирая на трудность) делать тахарат (омовение), ждать следующего намаза после совершения предыдущего (это говорит о тяге человека к намазу) и делать много шагов, идя в мечеть.

Три, поднимающие тебя (по степени пред Аллахом) – это кормить едой, распространять приветствие «ассаламу алейкум» и чтение намаза ночью, когда люди спят.

Три, которые губят – это страсть, за которой человек следует, это скупость, которой он подчиняется, и гордость самим собой.

И три, которые спасут тебя, – это бояться Аллаха и наедине, и среди людей, быть справедливым, когда ты доволен и когда в гневе, и расходовать во время бедности и во время достатка».

Среди губительных вещей звучала скупость, среди спасающих вещей – расходование на пути Аллаха, и среди поднимающих твой уровень – кормить людей.

Таким образом, скупость – это почва произрастания дурных качеств, а щедрость и благородство – это почва произрастания великих нравов.

Хочется привести изречения, подчеркивающие обширность понятия щедрости и скупости.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, использовал слово «икрам», когда речь шла об отношении с людьми. «Пусть тот, который уверовал в Аллаха и в Судный День щедро (фаль-юкрим) относится к своему соседу. Пусть тот, который уверовал в Аллаха и в Судный День, щедро относится к своему гостю».

В данном случае щедрость включает не только угощение, но и щедрость в отношении, почет и уважение к соседу и гостю.

У Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросили, что такое садака (милостыня). Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– И твоя улыбка при встрече со своим братом – это садака (милостыня), и убрать препятствие с дороги – это садака, и рассудить между двумя, примирить их – это садака, помочь человеку поднять груз на верховое животное – это садака.

Садака – это обширное понятие, и оно происходит из щедрости в широком её смысле.

Когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил об Аллахе, он сказал:

«Поистине, ваш Господь Великий, Стеснительный и Щедрый, и Он стыдится вернуть руки своего раба пустыми, если он поднимет их».

Это и есть щедрость отношений. Мы ведь просим Аллаха не только дать нам деньги: мы просим о прощении, просим дать нам спасение. Мы просим многое, все, в чем мы нуждаемся, не только деньги.

То же самое относительно скупости. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Самый жадный человек – это тот, который жадничает даже приветствием».

Это тоже скупость в отношении. У одного есть деньги, он их дает. У другого нет денег, он может сказать доброе слово. И самый жадный человек – это тот, которому даже жалко сказать «ассаляму алейкум».

В другом изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Не указать ли вам, кто является самым жадным человеком?

– Да, о посланник Аллаха!

– Самый жадный человек – это тот, который услышит мое имя и не скажет «саллаАллаху галейхи вас-саллям».

Почва всех великих нравов – это щедрость (как обширное понятие), и то же самое касается скупости.

И не зря, когда любой народ хочет себя похвалить, он хвалит себя из-за храбрости и щедрости. И наоборот, когда говорится о чьих-то недостатках, часто упоминаются скупость и трусливость.

Аяты и изречения о щедрости в ее узком смысле

1) Аллах Субханаху ва Тагаля обещал, что из-за расходования на Его пути наше имущество не будет уменьшаться:

(60). Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрасить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо. (8:60)

(17). Если дадите Аллаху хороший заем, Он удвоит вам и простит вас. Аллах – Благодарен, Кроток... (64:17)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Никогда садака (милостыня) не убавила ничего из имущества человека». Не может быть, чтобы твое имущество уменьшилось из-за садака (милостыни).

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, передал слова Аллаха Субханаху ва Тагаля:

– О сын Адама! Расходуй, тогда будут расходовать на тебя.

Есть такая верная арабская пословица: «Если у тебя карман полный, денег не будет». Нет места, куда их можно было бы положить. Расходуй, что у тебя в кармане, и он будет посто-

янно набиваться.

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Каждый день утром поднимается солнце и спускаются два ангела. Один из них говорит:

– О Аллах, дай расходующему вслед и дай удерживающемуся от расходов гибель своего богатства!»

Однажды один человек шел и услышал голос, который говорил одному облаку:

– Иди и лей дождь на сад такого-то человека.

И он начал следить за облаком, куда оно пойдет, и увидел простого человека, который копает землю в своем саду.

– Тебя зовут так-то?

– Да, а откуда ты знаешь?

– Ты сначала скажи, что ты делаешь с урожаем?

– Я делю урожай на три части: одну часть – для себя и своей семьи, другую – для бедных, и одну – на продолжение работы в саду.

Этот человек сказал:

– Я узнал твое имя от голоса, которое произнесло твое имя и велело облаку лить воду именно на твой сад.

Мы не знаем, что творится возле нас, и если бы мы давали садака (милостыню), сколько бы мы получали... Даже в народе бытует мнение, что когда ты даешь кому-то, тебе возвращается данное благо в двойном размере через другого человека.

2) Аллах Субханаху ва Тагаля обещал умножать саваб (вознаграждение) дающему:

(261). Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе сто зерен. И Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине, Аллах Объемлющ, Знающ! (2:261)

Значит, каждый рубль – это 700 рублей, и Аллах может дать даже больше.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Тот, который дает садака (милостыня) в размере (или по стоимости) одного финика, из благого (халяля), потому что Аллах Благой и не принимает ниче-

го, кроме благого, то Аллах Субханаху ва Тагаля принимает от него это садака (милостыню) правой рукой, ухаживает за этой садака, как один из вас ухаживает за жеребенком, и он придет в Судный День и увидит эту садака в размере одной горы».

Айша, да будет доволен ею Аллах, перед тем, как дать садака, мыла руки. Ее спросили, почему она это делала, она отвечала, что Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Садака падает в руки Аллаха прежде, чем падает в руки бедного». И если садака падает в руки Аллаха, я хочу отдать её чистыми руками.

И в изречении подчеркивается выдача садака из благого имущества.

Имам Абу Ханифа увидел, что один человек на базаре украл яблоко и отдал его одному бедному, он сказал:

– Ты совершил два греха:

- ты украл и
- отдал садака (милостыню) из запретного, а Аллах принимает только благое.

3) Садака (милостыня) тушит гнев Аллаха.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, садака (милостыня) тушит гнев Аллаха, как вода тушит огонь».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Защитите себя от огня хотя бы куском финика». Этот кусок, который ты дал, может спасти тебя в Судный День.

4) Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Не следует завидовать никому, кроме обладающих двумя качествами: человеку, которому Аллах даровал знание Корана и он читает его днем и ночью, и человеку, которому Аллах даровал богатство и который стремился к тому, чтобы потратить все это на угодное Аллаху».

И нужно жалеть того, кому Аллах Субханаху ва Тагаля дал богатство и он скупится давать садака.

Один учёный сказал: «Я удивляюсь жадному: кому он оставляет свои деньги? Для кого он бережет свое имущество?» Не для себя.

Тем более, если он добывал его запретным путем, уходя из жизни он будет отвечать за это, в то время как его наследники с удовольствием будут делить его между собой!

А тот, который расходует свое имущество, расходует его на себя, потому что вознаграждение будет ему, и его наследники не останутся бедными.

5) Щедрость – это одно из качеств верующих, а скупость – из качеств лицемеров:

(71). Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах – Великий, Мудрый. (9:71)

(67). Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки (скупятся делать пожертвования). Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами! (9:67)

Этика дачи милостыни

1) Расходовать нужно ради Аллаха, а не ради показухи, и за садака не должны следовать упреки. Ты дал садака (милостыню) – потом не упрекай. И нельзя давать садака, желая показать другим свою щедрость.

(264). О вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши милостыни попреком и обидой, как тот, кто тратит свое имущество из лицемерия перед людьми и не верует в Аллаха и Последний День. Подобен он скале, на которой земля: но постиг ее ливень и оставил голой. Они не владеют ничем из того, что приобрели: ведь Аллах не ведет прямым путем людей неверных! (2:264)

– Если бы не я, ты ходил бы голодным! Если бы я тебе тогда не помог...

А тот думает: «О Аллах, лучше бы он мне никогда ничего не давал!»

Этот человек словно посадил зерно на камне, но прошел дождь и смыл землю и вместе с ней зерно, и на этом камне ничего не прорастет. Дело, сделанное с ниятом (намерением) показухи, или дело, сопровождаемое упреком, не имеет награды, упрек уничтожает ее.

Был один сподвижник, назначенный на должность мэра города. Когда он умер, мывшие его тело заметили следы от веревок и от мешков, и подумали, что он работал грузчиком. И после его смерти стали страдать многие одинокие престарелые люди. Оказалось, что при жизни он искал нуждающихся в помощи и носил на своей спине мешки с едой для них. И он делал это по ночам, когда никто не видел его.

Нужно помнить изречение пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, в котором говорится о трех категориях людей, которые первыми попадут в Ад. Один из них был богатый человек, которому Аллах Субханаху ва Тагаля даровал богатство, и он расходовал его. Приведут его в Судный День, Аллах Субханаху ва Тагаля спросит:

– Я тебе дал богатство, что ты с ним сделал?

– Я расходовал его ради Тебя, – скажет богатый человек.

– Нет, ты обманываешь, ты расходовал ради того, чтобы люди говорили «щедрый», и они говорили, и ты получил свое вознаграждение.

2) Расходовать надо из имущества добываемого разрешенным путем. Если садака (милостыня) из харама (запретного), Аллах её не примет. И тот, у кого есть деньги, полученные от процентов, должен отдать их неимуцим, но он не получит от этого саваб (вознаграждение). Но это нужно, чтобы искупить свой грех (см. выше).

3) Желательно расходовать из того, что ты любишь, а не наоборот.

(267). О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, что Мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования

дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что Аллах – Богатый, Достохвальный. (2:267)

Дай в качестве садака (милостыни) ту вещь, которую ты готов принять, если тебе ее предложат.

(92). Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. (3:92)

Для садака нужно выбирать вещи хорошего качества.

Услышав этот аят, один сподвижник выбрал самый лучший участок земли и отдал на пути Аллаха. Когда он пришел в этот сад, там были его жена и ребенок. Он сказал, что отдал этот сад в качестве садака и велел им выйти. В руках ребенка был финик. Мать сказала ему:

– Сын, оставь этот финик, он уже не наш.

Обратите внимание на то, как эта сподвижница поддерживала своего мужа в расходовании ради Аллаха! Она не стала проявлять недовольство и мешать отдавать милостыню.

4) Желательно давать садака (милостыню) скрыто, нежели открыто.

(271). Если вы открыто даете милостыню, то хорошо это; а если скроете ее, подавая ее бедным, то это – лучше для вас и покрывает для вас ваши злые деяния: поистине, Аллах Сведущ в том, что вы делаете! (2:271)

Иногда нужно давать садака открыто, чтобы показать пример людям. Но лучше скрывать, и это будет лучше для вас – не испортится ваш нияят (намерение), и это будет благом для бедного (он не будет чувствовать неудобство).

Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, хвалил тех, кто в Судный День будут в тени Аллаха. «Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого имама (лидера, правителя); юношу, росшего в поклонении Господу; человека, сердце которого неразрывно связано с мечетями; тех двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и

расставаясь (только) ради Него; мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха!»; того, кто подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведаёт, сколько тратит правая, а (также) того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха».

Скупость в её узком понятии

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «В День Воскресения богатство, дарованное Аллахом тому, кто не выплачивал с него закят, предстанет перед ним в образе плешивого ядовитого змея с двумя чёрными пятнами на глазах, который обовьётся вокруг него, вопьётся ему в щёки и скажет: «Я – твоё богатство, я – твоё сокровище», а потом пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, прочитал (следующий аят):

(180). И пусть не считают те, которые скупятся на милости, дарованные им Аллахом, что это – лучше для них. Нет, это – хуже для них! В День Воскресения их шеи будут обернуты тем, что они жалели; и Аллаху принадлежит наследство небес и земли; и Аллах Сведущ в том, что вы делаете! (3:180)

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «В День Воскресения верблюды придут к своему хозяину в наилучшем виде, который они имели в этом мире, и если он не отдавал с них должного, они станут топтать его своими ногами, и овцы придут к своему хозяину в наилучшем виде, который они имели (в этом мире), и если он не отдавал с них должного, они станут топтать его своими копытами и бодать своими рогами».

В Судный День имущество человека превратится в предмет, который будет топтать его, если он не отдавал с него должное.

(35). ...В тот день, когда в огне геенны будет это разожжено и будут заклэймены этим их лбы, и бока, и хребты! Это – то, что вы сберегли для самих себя. Вкусите же то, что вы сберегали! (9:35)

Почему Аллах Субханаху ва Тагаля называет именно лбы, бока и спины? Потому что это реакция жадного человека, к которому обращается бедный. Сначала он нахмурился, и на лбу появились морщины, потом он повернулся боком, а если бедняк не ушел и после этого, то спиной.

(37). ...Которые скупаются, и приказывают людям скупость, и скрывают то, что даровал им Аллах от Своей Щедрости! И приготовили Мы для неверных наказание мучительное... (4:37)

Примеры щедрости пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и его сподвижников

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, никогда не отказывал приходящим к нему нуждающимся.

Однажды пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подарили красивое платье, и один сподвижник, увидев его, сказал: «Какое красивое платье на вас». Тогда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, зашел домой, снял и подарил ему это платье. Другие сподвижники отругали этого сподвижника, сказав: «Ты прекрасно знаешь, что пророк никому ни в чем не отказывает. Зачем ты так сказал?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я только хотел, чтобы к моему телу прикоснулась одежда пророка (^{да благословит его Аллах и приветствует})».

После битвы при Хунайне Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, получил стадо верблюдов. И когда прошел один неверующий человек и сказал:

– Какие красивые верблюды!

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Ты хочешь их получить?

– А кто не хочет?

– Они твои. Бери.

И этот вернулся к своему народу и сказал:

– Мухаммад (^{да благословит его Аллах и приветствует}) раздает таким образом, как будто он не боится когда-либо стать бедным человеком.

И после этого этот человек принял ислам. И он тоже умер

очень бедным человеком, ничего после себя не оставив, следуя примеру щедрости пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, зарезал барана и раздал все, кроме лопатки. Айша, да будет доволен ею Аллах, спросила:

– Ушел весь баран, и нам осталась только лопатка?

– Нет, ушла лопатка, и нам весь баран.

Мы получаем вознаграждение барана, а лопатка осталась без вознаграждения.

В жертвовании на пути Аллаха принимали участие все сподвижники: и богатые и бедные, так как они считали, что это дело каждого мусульманина, каждый должен давать по своим силам.

Однажды к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, пришёл один голодный человек, он просил накормить его. И пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, послал кого-то к своим жёнам, но все они сказали: «У нас нет ничего, кроме воды!» Тогда посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Кто примет этого человека у себя?

Один из ансаров откликнулся: «Я», после чего отвёл его к своей жене и сказал:

– Окажи уважение гостю посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Она сказала:

– У нас нет ничего, кроме еды для наших детей.

Тогда он сказал:

– Уложи детей спать до ужина и потом приготовь еду.

Когда сели кушать со своим гостем, погасили свет. Затем они стали делать вид, что едят, а после того, как гость поел, легли спать голодными. Наутро хозяин дома пришёл к посланнику, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, который сказал:

– Этой ночью Аллах удивился тому, что вы сделали!

Буквально все сделано по следующим аятам:

(8). Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника:

(9). «Мы ведь кормим вас ради Лица Аллаха; не желаем от вас ни воздаяния, ни благодарности!»

(10). Мы ведь боимся от нашего Господа Дня Мрачного, Грозного».

(11). Аллах защитил их от зла того дня и одарил их процветанием и радостью.

(12). И вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком. (76:8–12)

Дай Аллах, чтобы Аллах Субханаху ва Тагаля дивился и нашим поступкам!

Умар ибн Хаттаб, желая опередить Абу Бакра, да будет доволен Аллах ими обоими, принес Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, половину своего имущества. Следом пришел Абу Бакр и принес все свое имущество. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Что ты оставил своей семье?

– Я оставил ей Аллаха и Его посланника.

Тогда Умар ибн Хаттаб сказал: «Тебя невозможно опередить!»

Усман бин ‘Аффан, да будет доволен им Аллах, однажды взял на себя вооружение всей армии.

В другой раз, когда в Медине была засуха и люди страдали от голода, Усман приехал с караваном с продуктами. К нему сбегались торговцы, предлагая за каждый дирхам один больше другого. Усман, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне дали больше».

– А сколько тебе дали?

– Мне дали 700 за каждый дирхам.

Торговцы удивились:

– А кто дал тебе столько?

– Аллах дал мне 700. (см. выше аят 2:261)

Так же Абд ар-Рахман бин ‘Ауф, один из богатейших мусульман, отдал товар целого каравана, состоящего из семиста верблюдов, в качестве садака, так как Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ему сказал, что он войдет в Рай пройдя ас-сырат (дорога над Адом) на четвереньках. Но если он желает спокойно пройти на своих ногах, то пусть жертвует на пути Аллаха.

И жители Медины приютили мекканских переселенцев, и каждый взял на себя содержание одного приезжего и разделил с ним свое имущество.

(9). Те, которые утвердились в своем жилище и вере до них, любят выселившихся к ним и не находят в груди своей никакой нужды к тому, что им даровано. Они дают предпочтение пред собой, хотя бы и было у них стеснение. Кто обезопасился от скупости самого себя, – те счастливы! (59:9)

И таким образом, посредством жертвования на пути Аллаха, они продвигали ислам вперед. Без щедрости мы не сможем сегодня двигаться вперед и распространять свою религию. И от нас требуются большие дела на пути Аллаха и большое старание.

Нужно расходовать на пути Аллаха, нельзя поднять ислам без вложений. Когда мы говорим о строительстве мечети, о строительстве медресе, издательстве книг, о благотворительности, это не падает с неба. У нас сегодня очень хорошее оправдание для жадности: мы не доверяем хазратам. Тогда не давай хазратам, но давай на пути Аллаха! А если ты не уверен, куда идут твои деньги, тогда помогай делами. Приди и скажи: на мне лежит это, я куплю вам это.

И невозможно ждать результат без причин, нельзя будет ожидать никакого прогресса. И нельзя нам забывать предупреждение Аллаха:

(38). Вот вы – те, кого зовут, чтобы расходовать на пути Аллаха. А среди вас есть такие, что скупятся. И кто скупится, тот скупится в отношении самого себя. Поистине, Аллах Богат, а вы бедны! А если вы отвернетесь, то Он заменит другим народом, и потом они не будут вам подобны. (47:38)

Я не хочу сказать, что в этом отношении у нас совсем плохо. Нет, альхамду лиллах, мы видим, как некоторые состоятельные мусульмане строят мечети и медресе, другие расходуют на другие благотворительные цели. И это по всему миру. Я видел по телевизору, как один богатый мусульманин в Эмиратах на

аукционе купил красивый номер для своей машины за 14 миллионов долларов! И эти деньги, как он сказал, шли на благотворительность, иначе он бы не стал этого делать. Потом он признался, что эта сумма никак не повлияла на бюджет его семьи! Значит, еще раз хочу подчеркнуть: неправильно говорят, что мусульмане небогатые, мы очень богатые. Но к сожалению, поскольку пожертвования идут в недостаточном и в неэффективном виде, мы видим, как некоторые мусульмане, в частности в Африке, умирают от голода ежедневно, в то время как в других мусульманских странах соревнуются в строительстве небоскребов.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы, мусульмане, а особенно богатые среди нас, осознали это, ведь большой процент богатых людей не выдает закят, не говоря уже о том, чтобы жертвовать на пути Аллаха. И как сказал Аль-Карадави: «Если бы сегодня мусульмане давали закят, как это положено делать, на земле не осталось бы ни одного бедного мусульманина».

Справедливость

Справедливость

Лексическое значение

О справедливости говорят разные арабские слова, которые имеют отличия между собой в оттенках значения.

1) «Аль-гадль».

- Слово «аль-гадль» имеет два значения, которые противоречат друг другу, в зависимости от предлога, с которым употребляется. «Аль-гадль» иногда означает «идти ровно по дороге» – «гадяля галя-ттарик», а иногда означает – «уклонялся от дороги» – «гадаля гани-ттарик».

И Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о неверующих:

(60). Тот ли, Кто создал небеса и землю и низвел вам с неба воду, и Мы вырастили ею сады, обладающие блеском, – вы не в состоянии были вырастить их деревья? Или какой-то бог вместе с Аллахом? Да, они люди уклоняющиеся (йагдилун) (от истинного пути)! (27:60)

И более обширное значение слова «аль-гадль» – это прямота в следовании по истинному пути и правильность в поступках. В данном случае уже речь идет не о справедливости, а о другом нраве – прямоте, о которой будет отдельный разговор.

- Иногда «аль-гадль» означает соразмерность.

Аллах Субханаху ва Тагаля, говорил о создании человека:

(6). О человек, что соблазняет тебя в Господе твоём Щедром,

(7). Который сотворил тебя, выровнял и соразмерил (фа-гадалак- от слова гадль),

(8). в таком виде, как пожелал, тебя устроил! (82:6–8)

- Третье значение слова «аль-гадль» – это справедливость.

Об этом Аллах Субханаху ва Тагаля говорил:

(152). Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем

на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы (фа'гдилу – от слова «гадль»), даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы помните назидание. (6:152)

(90). Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодетельство и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления. Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь! (16:90)

(58). Аллах, поистине, повелевает вам возвращать доверенное имущество владельцам его и, когда вы судите среди людей, то судить по справедливости. Ведь Аллах – как прекрасно то, чем Он вас увещает! – ведь Аллах – Слышащий, Видящий! (4:58)

• С точки зрения религии, слово «аль-гадль» – это когда человек поступает и судит на основании Корана и изречений пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, а не на основе собственных выгод и мнений.

2) «Аль-мусавят» – равноправие – это не качество, а результат который достигается с помощью справедливости.

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил о равноправии между людьми перед Аллахом: «Поистине, Аллах не смотрит на ваши тела и ваши облики, а смотрит на ваши сердца и поступки».

Перед Аллахом не имеет значения, ты черный или белый, русский или татарин, или араб, а имеет значение твоя богобоязненность.

(13). О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий. (49:13)

В Коране говорится о равноправии между мужчиной и женщиной в отношении воздаяния за поступки. И мужчина, и женщина отвечают за свои поступки.

(97). Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. (16:97)

3) «Аль-кыст» – доля. «Такассату - глагол от корня «аль-кыст» – ровно делить что-то между собой. И слово «аль-кыст» используется в Коране, когда речь идет о весах или о мере, потому что здесь нужно, чтобы все было одинаково.

(9). И устанавливайте вес справедливо (биль-кыст) и не уменьшайте весов! (55:9)

(152). И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока он не достигнет крепости; выполняйте меру и вес по справедливости (биль-кыст).(6:152)

(25). Мы послали Наших посланников с ясными знаменьями и низвели вместе с ними Писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости (биль-кыст), и низвели железо; в нем сильное зло и польза для людей; и чтобы знал Аллах, кто помогает Ему и Его посланникам втайне. Поистине, Аллах – Силен, Велик! (57:25)

В этом коротком аяте содержится все, что нужно для справедливости.

Во-первых, посланник – это исполняющий обязанности судьи.

Во-вторых, Писание (Коран) указывает, где справедливость. Коран – это руководство, с помощью которого мы поясняем, где справедливость.

Весы – это инструмент, которым символически взвешиваются события для получения равновесия (результат справедливости).

Железо. Для установления справедливости иногда нужно пользоваться железом, силой.

4) «Аль-инсаф» – от слова «нисф» (половина). Половина себе, половина другому. И это тоже, в конечном итоге, говорит о справедливости, и касается не только материальных вещей. Сколько хочешь уважения, столько же и ты отдавай.

Ты хочешь, чтобы к тебе не относились плохо, тогда и ты не относись плохо к другим.

Учёные сказали об «аль-инсаф» – это когда ты отдаешь другому то, что ты любишь, чтобы он отдал тебе, и при этом ты представляешь себя на месте этого человека. Если ты заключаешь договор и хочешь быть справедливым ко второй стороне, ты должен представить себя на месте другого. Что ты хотел бы получить? Именно это нужно дать ему.

Разновидности справедливости

1) Справедливость по отношению к самому себе.

Ибн Кайим сказал: «Тот, который не умеет быть справедливым по отношению к самому себе, не может стать справедливым по отношению к другим».

А что значит быть справедливым по отношению к самому себе? Значит, не обманывать себя и не брать себе чужие права, тем более, перед Аллахом. Не губить себя грехами, быть справедливым к своей душе и своему телу. Надо ухаживать за своей душой не хуже, чем за телом, не надо игнорировать душу.

К сожалению, некоторые относятся к самому себе очень унижительно и одним словом они выращивают свое тело для огня Ада.

(12). Воистину, Аллах введет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, в Райские сады, в которых текут реки. А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь.(47:12)

Но так же нельзя ради своей души губить свое тело.

Мухаммад, ^{ра} ^{благословит} ^{его} **Аллах** ^и ^{приветствует}, сказал: «... поистине, у твоего тела есть права на тебя, у твоих глаз есть права на тебя, у твоей жены есть права на тебя, и у твоего гостя есть права на тебя, и отдавай каждому его права».

2) Справедливость по отношению к Аллаху – когда мы отдаем Аллаху Его права. Здесь уже нужно знать свое место перед Аллахом.

Кто такой Аллах для тебя? Какие права он имеет на тебя?

В Священном изречении говорится:

– О сын Адама! Ты абсолютно несправедливо относился ко Мне, потому что Я тебя создал, а ты поклонялся другому, Я тебе даю, а ты благодаришь другого.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил одного сподвижника: «Знаешь ли ты какое право имеет Аллах на людей?» Потом пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил: «Право Аллаха на людей – чтобы они поклонялись Ему, не придавая Ему никого в сотоварищии». «А знаешь ли ты какое право имеют люди на Него, если они делают это (поклоняются Ему, не придавая Ему никого в сотоварищии)?» Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил: «Войти в Рай без наказания».

Многие люди говорят: «А зачем нам Бог? И где Он, Бог?»

И это несправедливо по отношению к Аллаху Субханаху ва Тагаля.

Значит, справедливость по отношению к Аллаху Субханаху ва Тагаля – это когда человек отдает Аллаху Его права. А первое право Аллаха на нас – это вера в Аллаха, что Он дает нам, и мы должны поклоняться и подчиняться только Ему. (*см. Критерии благонавия по отношению к Аллаху*).

3) Справедливость по отношению к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Она заключается в подчинении, покорности и в продолжении его миссии, ради которой он страдал.

(54). Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику». Если вы отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На Посланника возложена только ясная передача откровения.(24:54)

Не справедливо было бы с нашей стороны небрежно и безответственно относиться к миссии пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, после того как он через страдания довел её до нас, чтобы спасти нас от мрака в этой и будущей жизни. Поэтому Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Передайте от меня хотя бы один аят».

4) Справедливость по отношению к людям. И люди могут быть выше тебя по должности, профессии, знаниям и т.д, или ниже тебя, или наравне с тобой.

- Справедливость по отношению к тем, кто ниже тебя.

Нужно отдавать им их права и не ущемлять их достоинства, в работе требовать с них соразмерно их возможностям, не заставляя их делать то, что им не по силам.

И руководитель берет большую ответственность. Если он не будет справедлив, он будет сурово наказан в Судный День.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– «Наилюбимый и наиболее близкий Аллаху в Судный День человек – это справедливый правитель. И самый ненавистный и далекий от Аллаха в Судный День человек – это несправедливый правитель».

– «Аллах обязательно сделает Рай запретным для любого Своего раба, попечению которого Он вверит кого-либо и который умрет, обманывая своих подопечных в день своей смерти».

– «Любой властитель, который будет управлять делами мусульман, но не станет ни трудиться из всех своих сил ради их блага, ни сердечно относиться к ним, не войдет с ними в Рай».

– «Если Аллах вручит кому-нибудь власть над мусульманами хоть в чем-либо, а он отгородится от их потребностей и нужд, в День Воскресения Аллах тоже отгородится от его потребностей и нужд».

– «О Аллах, будь суров к тем, кто получит хоть какую-то власть над членами моей общины и будет суров с ними, и будь

добр к тем, кто получит хоть какую-то власть над членами моей общины и будет добр к ним».

– «Поистине, справедливые сидят на возвышении из света, справа от Аллаха. Это те, которые были справедливыми в своем правительстве и в своей семье и в том, что было поручено им».

– «Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого имама (лидера, правителя)».

Однажды к Умару, да будет доволен им Аллах, пришел мусульманин с жалобой. Халиф был занят делами мусульман. Умар ибн Хаттаб рассердился: «Когда я занят – все бегом ко мне, а когда я свободен, никто не приходит», и он ударил его палкой и выгнал. Тот ушел, обиженный. Умар, да будет доволен им Аллах, раскаялся и позвал его обратно:

– Возьми палку и ударь меня, как я тебя ударил.

– Нет, я оставляю это ради Аллаха и на твоё усмотрение.

– Нет, оставь это ради Аллаха, но ничего не оставляй на мое усмотрение.

– Ладно, я прощаю ради Аллаха.

Когда этот человек ушел, Умар ибн Хаттаб сказал себе: «Ты был униженным, и Аллах поднял тебя. Ты был заблудшим, и Аллах наставил тебя на прямой путь, ты был слабым, и Аллах укрепил тебя. И теперь ты – халиф мусульман, и когда пришел один с жалобой, ты даже не был в состоянии принять его. Что ты скажешь Аллаху в Судный День? Что ты скажешь Аллаху в Судный День? Что ты скажешь Аллаху в Судный День?» И он повторял последние слова так часто, что заболел, и люди пришли его навещать.

Анас бин Малик сказал: «Мы шли с Умаром ибн Хаттабом, и он зашел в какой-то сад и думал, что один, но были слышны его слова:

– Ого! Халиф мусульман! Ничего себе! Но ты знай, если

не будешь бояться Аллаха, Он тебя как следует накажет!» С этими словами Умар, да будет доволен им Аллах, обратился к себе.

- Справедливость по отношению к тем, кто выше тебя.

Будь-то начальник, или правитель, или хозяин или ученый, как мы должны справедливо относиться к этой категории людей? Мы должны уважать их, подчиняться им в разрешенном, помогать наставлениями.

(59). О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний День. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)! (4:59)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «К почитанию Аллаха относится, когда вы почитаете седого человека, знающего Коран наизусть и справедливого правителя».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Религия – это наставление (насыхат)». Он повторил это трижды. Затем его спросили:

– По отношению к кому?

– По отношению к Аллаху, Его книге, Его посланнику, к предводителям мусульман (правителям и ученым) и по отношению к простым мусульманам.

Давать наставления правителям – это больше их право, нежели наше.

- Справедливость по отношению к тем, кто наравне с тобой.

Она выражается в том, что ты должен отдавать им то, что ты желаешь себе (см. выше «Аль-инсаф»).

Справедливость в трудных моментах

Конечно, легко быть справедливым, когда ты прав или когда ты ничего не теряешь из-за установления справедливости. В данной ситуации все хотят быть справедливыми.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал о людях, которые прибегают к решению Аллаха и его пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, только тогда, когда считают, что это им выгодно:

(46). Мы низвели знамения ясные, и Аллах ведет, кого хочет, к прямой дороге.

(47). Они говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в посланника и повинемся!» Потом часть из них после этого отворачивается, и эти – не верующие.

(48). И когда их призовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы Он рассудил между ними, – вот часть из них отворачивается.

(49). А если бы у них была истина, то они пришли бы к Нему с покорностью.

(50). Разве в сердцах их болезнь, или они впали в сомнение, или боятся, что Аллах и Его посланник утеснят их? Нет! Они сами несправедливы!

(51). Ведь речь верующих, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы Он рассудил их, – то, что они говорят: «Мы слышали и повинемся!» Эти – счастливы.

(52). И кто повинуется Аллаху и Его посланнику, и страшится Аллаха, и боится Его, эти – получившие успех. (24:46–52)

Значит, верующий всегда прибегает к решению Аллаха и Его пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, даже если оно будет не на его стороне. И поэтому истинная справедливость проявляется именно в таких тяжелых моментах:

1) Когда не прав наш близкий человек или мы сами. В этот момент трудно быть справедливым, потому что речь идет о наказании своего очень близкого человека. Если ты будешь справедлив, то будет наказан твой сын, отец или брат и т.д.

(152). Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы помяните назидание. (6:152)

(135). О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете. (4:135)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если вы судите, то судите по справедливости».

2) Справедливость в отношении врага.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(8). 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)

(2). И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к Заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. (5:2)

Этот аят был послан относительно жителей Мекки, которые выгнали Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Они не позволили пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и его сподвижникам войти в Мекку, для совершения умры (малый хадж), хотя в то время это было правом любого араба. Но все равно Всевышний запретил несправедливость по

отношению к мекканцам.

3) Справедливость в отношении представителя другой религии.

Например, мусульманин имеет дело с одним христианином, или иудеем. Или какой-то мусульманин поступил несправедливо с человеком другой религии, а ты их судишь. Как нужно поступить в такой ситуации? Только справедливо.

Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране говорил своему пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует} :

(42). Они постоянно слушают ложь, пожирают запретное. Если они придут к тебе, то рассуди между ними или отвернись от них. А если отвернешься от них, то они ни в чем не повредят тебе. А если станешь судить, то суди их по справедливости: поистине, Аллах любит справедливых! (5:42)

Аллах посвятил несколько аятов следующему событию. Один мусульманин украл щит у другого, и для того, чтобы обвинить в этом одного еврея, он положил этот щит в мешок муки и бросил этот мешок во двор этого еврея. Потом начали искать этот щит и нашли его у еврея, по следам от муки. Услышав об этом, любой судья скажет, что однозначно еврей украл. И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, хотел наказать еврея, тем более, что родственники своровавшего были известными людьми и они обратились к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, чтобы он решил в пользу их родственника, желая избежать позора для семьи.

А евреи относились не слишком честно к мусульманам. И в этой ситуации можно было легко доказать вину еврея, никто не знает истину, кроме Аллаха, и Всевышний посылает аяты для оправдания этого еврея.

(105). Мы ниспослали тебе Писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах. Не будь же ради изменников препирающимся

(106). и проси у Аллаха прощения: ведь Аллах – Прощающий, Милостивый!

(107). И не препирайся за тех, которые обманывают друг друга. Поистине, Аллах не любит тех, кто изменник, грешник!

(108). Они скрываются от людей, но не скрываются от Аллаха. Он – с ними, когда ночью они замышляют неугодные Ему речи: ведь Аллах объемлет то, что они делают!

(109). Вот, вы препираетесь за них в ближайшей жизни, а кто будет препираться с Аллахом за них в День Воскресения? Или кто будет за них поручителем?

(110). И если кто сделает зло или обидит свою душу, а потом попросит у Аллаха прощения, он найдет Аллаха Прощающим, Милостивым.

(111). А кто приобретет грех, тот приобретет его против самого себя: поистине, Аллах – Знающий, Мудрый!

(112). А кто приобретет поступок или грех, потом обвинит в нем невинного, тот берет на себя ложь и явный грех.

(113). И если бы не Щедрость Аллаха к тебе и не Милость Его, то партия из них думала бы сбить тебя с пути. Но сбивают они с пути только самих себя и ни в чем не вредят тебе: ведь Аллах ниспослал тебе Писание и Мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Щедрость Аллаха к тебе была велика! (4:105–113)

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, решил в пользу еврея. И сказал: «Клянусь Аллахом, если Фатима, дочь Мухаммада, украдет, я отсеку ей руку».

Справедливость к мирным людям, принадлежащим к другой религии, подчеркивается и в другом аяте:

(8). Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. (60:8)

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил о тех из людей Писания, которые мирно живут с мусульманами:

- «В Судный День я буду против того, кто несправедливо

отнесся к мугахиду (немусульманин, с которым был подписан мирный договор), что-то взял у него или обязал его сделать то, что ему не по силам, или что-то взял у него насильно».

• «Тот, который убил одного мугахида, не почувствует запаха Рая».

И поэтому кровь, имущество, честь, религия, разум, дети любого человека должны быть неприкосновенны и нужно быть всегда справедливым, не обращая внимание на чьей стороне правда.

К Умару ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, приехал один копт из Египта, жаловался на сына Гамра бин Гаса (великого сподвижника, который открыл Египет, освободил его от римлян и стал его правителем). Так как его сын обидел этого копта (христианина), который нечаянно наступил на его платье, и тот в ответ ударил его и сказал: «Как ты смеешь наступать на мое платье, ведь я сын уважаемых?!»

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, тут же вызвал и отца и сына, и его первые слова были следующие:

– Кто вам дал право делать людей рабами в то время, как Аллах их создал свободными?!

Он дал свою палку с бугорком этому копту и сказал:

– Бей сына уважаемых!

А потом сказал:

– Бей его отца за плохое воспитание.

К халифу пришел простой копт, просьбу которого можно было игнорировать. Но здесь речь идет о суде по справедливости.

Так же всем известна история Али, да будет доволен им Аллах, когда во время его правления один еврей украл его щит, по поводу чего он обратился в суд. Но поскольку он не имел свидетелей и не мог доказать, что это его щит, судья присудил щит еврею. Увидев, что на решение судьбы не повлияло, как он ожидал, то, что Али, да будет доволен им Аллах, являлся не

только мусульманином, но и главой мусульман, еврей принял ислам.

И очевидно, что общество, в котором господствует справедливость, будет процветать.

4) Когда решение судьи в твою пользу, но ты знаешь, что судья не прав.

Конечно, работа судей очень ответственна, и на это указал Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}: «Судьи бывают трёх видов: один окажется в Раю, а двое других – в огне. Что касается того, кто окажется в Раю, это тот судья, который знал истину и судил по ней. Что касается тех, кто окажется в огне, то, это – судья, который знал истину, но не судил по ней, и судья, который не знал истину и судил по незнанию».

Но все-таки, судья может не по своей вине ошибиться, и тогда решение за тобой.

Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, услышал шум (спор) у дверей своей комнаты, вышел к (спорившим) и сказал:

– Поистине, я – только человек, а люди приходят ко мне со своими спорами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более красноречив, чем другой, и я посчитаю, что он сказал правду, и вынесу решение в его пользу на основании этого. Однако, если я по ошибке решу отдать ему то, что по праву принадлежит другому мусульманину, это будет не чем иным, как частью пламени ада, так пусть он сам возьмёт это или откажется от него.

Один оправдывается:

– Ведь суд так решил...

Но ведь ты прекрасно знаешь, что ты не прав.

Один человек купил участок у другого. Когда он стал выкапывать землю, нашёл сокровища, золото.

Современный человек обрадуется: я купил землю, что в ней – то мое! И в определенной степени, это правда. Но этот человек от своей богобоязненности посчитал, что он не имеет

права на эти сокровища: он купил землю, а не купил сокровища. Он пошел к человеку, у которого купил землю и сказал:

– Возьми, я нашел у тебя эти сокровища.

– А зачем ты принес мне это? Ты купил землю, и все, что в ней – твое.

– Нет, я купил землю, но не купил сокровища.

Эти двое начали спорить, и ни один из них не уступал другому. Из-за чего спорили эти двое? Из-за того, что каждый пытается отдать золото другому и не хочет взять его себе. Они пошли к судьбе. Судья спросил:

– У вас есть дети?

– У меня есть сын.

– У меня есть дочь.

– Пожените их на это золото, и расходуйте на себя и отдавайте садака (милостыню).

5) Быть справедливым по отношению к мусульманину, который не согласен с тобой во мнении.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал, что мы должны примирять мусульман между собой по справедливости.

(9). И если бы два отряда из верующих сражались, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны: ведь Аллах любит беспристрастных! (49:9)

Здесь речь идет о разногласии между мусульманами. Сегодня среди мусульман мы видим много течений. Но это не должно стать поводом для того, чтобы относиться к кому-то несправедливо. Нужно относиться справедливо даже к своему врагу или человеку другой религии, а что тогда относительно мусульманина?! К сожалению, мы суровы в отношениях друг с другом. Когда речь идет о немусульманах, мы говорим о мудрости, призываем к легкости, хорошему тону, а как только зашел мусульманин, с которым я не согласен, я веду себя так, словно

зашел шайтан. Он с тобой не согласен, но он мусульманин.

Ибн Таймийя сказал: «Мы во многом не согласны с суфиями (в его время было бурное искажение суфизма, и суфизм был очень широко распространен), но дай Аллах, чтобы многие из их хороших деяний возместили дурные!»

Ибн Таймийя сказал: «И мое сердце всегда готово поместить того, с кем я не согласен, даже если он станет преступать границы по отношению ко мне и станет меня обвинять, что я кяфир (неверующий) или фасик (распутник), и станет ложно мне что-то приписывать, все равно я не стану преступать границ Аллаха по отношению к нему. И если я что-то скажу, я всегда взвешиваю свои поступки весами справедливости и ставлю своим руководством Книгу Аллаха, которая является прямым путем для всех людей».

Если ты несогласен в чем-то с мусульманином, это еще не значит, что ты имеешь право покушаться на его честь, имущество и т.д. Даже в разговоре нужно вести дискуссию в рамках уважения.

И Абу Ханифа сказал очень красивые слова: «О Аллах, если кто-то не нашел нам место в своем сердце, то наше сердце широкое для всех».

Во время Али, да будет доволен им Аллах, были хариджиты, которые не были согласны, чтобы он мирным путем разрешил конфликт с Мугавией. И хариджиты обвинили Али, да будет доволен им Аллах, в куфре (неверии) и объявили его кровью разрешенной.

Подождали люди к Али, да будет доволен им Аллах, спросили:

– Являются ли хариджиты неверными?

Али, да будет доволен им Аллах, ответил:

– Они убежали от неверия.

– А являются ли они лицемерами?

– Лицемеры встают на намаз лениво, а они ночами чита-

ют намаз.

– А кто тогда они?

– Это наши братья, которые поступили несправедливо по отношению к нам.

б) Тяжело быть справедливым между женами. И Всевышний Аллах первым и главным условием многоженства поставил справедливость:

(3). Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности). (4:3)

Аллах Субханаху ва Тагаля указал на то, что между женами справедливость в любви почти невозможна.

(129). Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо даже при сильном желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую словно висящей. Но если вы исправите положение и будете богобоязненны, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный. (4:129)

Аллах Тагаля говорит, что мы никогда не сможем быть справедливыми в любви, вы обязательно полюбите кого-то из них больше. Вы не отвечаете за несправедливость в любви, но пусть это не приведет к тому, что одна из жен в «подвешанном состоянии» между небом и землей: вроде, это ее муж, но она не видит блага от него.

Когда Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, делил ночи между своими женами, он сказал: «О Аллах, это то, что я могу, прости же меня за то, что я не могу». Имеется в виду, быть справедливым в любви.

Посланник, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, любил больше всех из своих жен Хадиджу, а после ее смерти Айшу, да будет доволен ими Аллах. Но это не привело его к несправедливости между женами.

И жены Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, тоже ревновали. Однажды был день Айши. И одна жена послала им гостинцы. Айша, да будет доволен ею Аллах, восприняла это за номер: «Неужели она хочет показать, что я не кормлю Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, а только она кормит?» И когда мальчик пришел с посудой еды, Айша, да будет доволен ею Аллах, бросила ее. Посуда разбилась. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, начал собирать посуду и ел именно еду, в которую попали осколки. И сказал:

– Вот, ваша мать ревнует.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, отреагировал очень мудро.

Дай Аллах, чтобы наши братья, имеющие нескольких жен, были такими же мудрыми.

Альхамду лиллях, некоторые братья пытаются возродить многоженство.

Но если мы хотим внести в свое общество то, что не является привычным для него, нужно делать это очень осторожно и мудро. Если мы, мусульмане, неправильно относимся к многоженству, то не надо критиковать людей за плохое отношение к этому. Некоторые ребята, не учитывая своих сил, женятся повторно, а потом оказываются в трудном положении и идут на развод. Не нужно позорить многоженство своей несправедливостью.

7) Также нелегко быть справедливым со своими детьми. Я думаю, что родители это знают: все равно кого-то любишь больше, или первого, или последнего, или умного, или послушного. На вопрос «Кого среди своих детей ты любишь больше?» одна мать ответила: «Младшего, пока не повзрослеет, и больного, пока не выздоровит, и уехавшего, пока не вернется.

Ты можешь любить кого-то больше, но это не означает, что ты, как родитель, имеешь право быть несправедливым по отношению к другим.

Один раз Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сидел со своими сподвижни-

ками. И к одному из них пришел его маленький сын. Этот сподвижник поцеловал его и посадил на свою ногу. Через какое-то время прибежала дочь этого сподвижника, он ее поцеловал и посадил рядом (на землю).

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Будь справедлив! Его посадил на ногу, а ее на землю».

Однажды один отец хотел дать что-то из имущества одному из своих сыновей. И сын сказал:

– Я хочу, чтобы свидетелем этого был пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

Позвали Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Первый вопрос посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был:

– А ты другим детям дал то же?

– Нет.

– Тогда я не стану свидетельствовать. Будьте справедливыми между своими детьми! Бойтесь Аллаха и будьте справедливы!

Такие ошибки сегодня часто повторяются, кому-то родители помогают больше и эта несправедливость между детьми приводит к возникновению ссор и ненависти между ними, даже когда дети вырастают. Тот, который притеснен, чувствует несправедливое отношение к себе, и держит злобу на другом. И такие конфликты обостряются смертью родителей, когда речь пойдет о делении наследства.

Якуб, мир ему, любил Юсуфа больше (хотя он был справедлив ко всем), но все равно братья захотели избавиться от Юсуфа и бросили его в колодезь.

(7). Были в Йусуфе и его братьях знамения для вопрошающих.

(8). Вот сказали они: «Конечно, Йусуф и брат его милее нашему отцу, чем мы, а ведь мы – сборище. Поистине, отец наш в явном заблуждении!»

(9). «Убейте Йусуфа или забросьте его в далекую страну; тогда обратится к вам лицо вашего отца, и будете вы после этого людьми праведными».

(10). Сказал один из них: «Не убивайте Йусуфа, а бросьте его в глубину колодца, – подберет его кто-нибудь из проходящих, если вы это решили сделать». (12:7–10)

8) Тяжело быть справедливым во время гнева, хотя мусульманин должен всегда жить по своим принципам. Если вы помните, когда у нас был разговор о щедрости, мы привели изречение Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, который сказал: «И три спасут тебя; из них: быть справедливым, когда ты доволен и когда ты в гнев» (см. *сдержанность во время гнева*).

Когда нет справедливости

Несправедливость в арабском языке обозначается разными словами, между которыми существуют определенные отличия:

1) «Аз-зульм».

- С точки зрения арабского языка, «аз-зульм» – несправедливость имеет один и тот же корень со словом «аз-зулюмат» – мрак. Несправедливость – это когда в сердце человека один мрак.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Бойтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость обернется густым мраком (т.е. тягостью) в День Воскресения».

- Аз-зульм – ставить какую-либо вещь в непредназначенное для нее место. И есть такая арабская пословица: несправедлив тот, который назначил волка пастухом.

- Если «аль-гадль» – справедливость означает «идти ровно по дороге», то «аз-зульм» – несправедливость – это отклонение от дороги (цели).

Поскольку поклонение Аллаху – это основная цель нашего существования.

(56). Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.(51:56)

Тогда отклоняться от этой цели многобожием – это вели-

кая несправедливость.

(13). Вот сказал Лукман своему сыну, увещая его: «О сынок мой! Не придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие – великая несправедливость (зульм)». (31:13)

• С точки зрения религии, аз-зульм – это ущемление и нарушение прав других.

2) «Ат-тугьян».

• Слово «ат-тугьян» в арабском языке используется, когда вещь выходит за свои границы. Если вскипела вода и вылилась из кастрюли, мы говорим «тага ль-мэ’у» – вышла вода .

(11). Мы ведь, когда вышла вода из берегов «тага ль-мэ’у», понесли вас в плавучей... (69:11)

Значит, с точки зрения арабского языка, «ат-тугьян» – это переход границ.

• С точки зрения религии, «ат-тугьян» – это переход границ дозволенного, излишествование в совершении грехов.

Когда Аллах Субханаху ва Тааля послал Мусу, мир ему, к Фараону, сказал:

(17). «Иди к Фараону, он ведь уклонился (тага – от слова ат-тугьян, т.е.излиествовал). (79:17)

Каким образом Фараон излиествовал? Он назвал себя Высочайшим Господом. Отсюда, любое божество, которому поклоняются помимо Аллаха, называется «тагут» – от слова тугьян.

(256). Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство (Тагут) и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения. Поистине, Аллах – Слышащий, Знающий!

(257). Аллах – друг тех, которые уверовали: Он выводит их из мрака к свету.

А те, которые неверны, друзья их – идолы (Тагут) ; они выводят их от света к мраку. Это – обитатели огня, они в нем вечно пребывают! (2: 256–257)

3) «Аль-баги».

«Аль-баги» – злодеяние. Однокоренное с ним слово – «ябги» – когда человек желает чего-то. И аль-баги как несправедливость – это желание получить что-то не по праву.

(9). И если бы два отряда из верующих сражались, то примирите их. Если же один будет несправедлив (багат от аль-баги) против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны: ведь Аллах любит беспристрастных! (49:9)

4) «Аль-гудван».

«Аль-гудван» похож по значению на слово «ат-тугьян» – это переход границ. Другое однокоренное слово «гада» – бегать со скоростью, потому что когда человек бежит со скоростью, он не останавливается во время и переходит черту.

Аль-гудван – это умышленный переход границ, но в отличие от «ат-тугьян», «аль-гудван» употребляется больше, когда речь идет о грехах, совершенных в отношении людей. Следовательно слово «аль-гадава» означает враждебность.

На русский язык «аль-гудван» переводится как переступание (границ).

Чем отличается «аль-гудван» от «аль-баги»? Аль-баги – это когда человек желает то, на что он не имеет права, а аль-гудван – это когда человек берет то, что ему разрешено, но в недозволенном количестве.

В одном аяте были использованы оба этих слова:

(173). Он ведь запретил вам только мертвечину, и кровь, и мясо свиньи, и что принесено в жертву не ради Аллаха. Кто же вынужден, не будучи нечестивцем (багин от слова «аль-баги» – когда человек считает, что он вынужден, а он не вынужден, и тем самым он разрешает себе то, на что он не имеет право) и преступником (гадин от слова «аль-гудван» – он действительно вынужден есть это мясо, но он злоупотребляет, насыщается этим мясом и получается, что он берет то, что ему разрешено, но в не-

дозволенном количестве), – нет греха на том: ведь Аллах Прощающ, Милосерд! (2:173)

Виды несправедливости

1) Несправедливость по отношению к Аллаху Субханаху ва Тагаля.

(13). Вот сказал Лукман своему сыну, увещая его: «О сынок мой! Не придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие – великая несправедливость». (31:13)

(21). Кто несправедливее того, кто измышляет на Аллаха ложь или считает ложью Наши знамения? Поистине, не будут счастливы несправедливые! (6:21)

(94). И кто измыслил на Аллаха ложь после этого, – те – несправедливые! (3:94)

К этому виду несправедливости можно отнести, создание препятствий людям в поклонении Аллаху и в совершении обрядов, предписанных Аллахом Субханаху ва Тагаля. Всевышний Аллах сказал:

(114). Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в Последней жизни. (2:114)

И тот, который не дает покоя верующим, не дает им спокойно совершать религиозные обряды, проявляет самую большую несправедливость – несправедливость по отношению к Аллаху Субханаху ва Тагаля.

2) Несправедливость по отношению к самому себе.

Это когда человек губит себя ослушанием Аллаха и совершением грехов. Этот человек несправедлив в первую очередь по отношению к самому себе. Всевышний Аллах подчеркнул это в следующем аяте:

(32). Потом Мы дали Писание в наследство тем из Наших рабов, кого Мы избрали; из них есть несправедливые

для самих себя, есть и умеренные, есть и опережающие благими деяниями по изволению Аллаха; это – великая милость! (35:32)

Аллах Субханаху ва Тагаля передает слова Адама, мир ему, и Хавы, которые отведали запретный плод:

(23). Они сказали: «Господи наш! Мы обидели (заламня от слова «аз-зульм») самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток». (7:23)

(177). Плох пример тех людей, которые считали ложью Наши знамения: самих себя они обидели! (7:177)

Когда человек совершает грех и получает в воздаяние за него наказание в этой и той жизни, пусть он винит себя. Это наказание по несправедливости самого человека по отношению к самому себе.

(44). Поистине, Аллах ни в чем не несправедлив к людям, но люди несправедливы сами к себе! (10:44)

Это предложение звучит после того, как Аллах Субханаху ва Тагаля упомянул какое-нибудь послушание и наказание.

(117). То, что они тратят в этой ближайшей жизни, подобно вихрю, в котором холод: он поразил посев людей, которые обидели самих себя, и погубил его. Поистине, Аллах их не обижал, но они сами себя обижают. (3:117)

(40). Поистине, Аллах не обидит и на вес пылинки, и если будет хорошее, Он удвоит это и дарует от Себя великую награду! (4:40)

Несправедливость по отношению к самому себе упоминается после разговора о том, как погубили себя предыдущие народы. Аллах погубил их заслуженно.

(100). Это – некоторые из повествований о селениях, которые Мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие уже скошены.

(101). Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда

явилось веление твоего Господа, божества, к которым они зывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме гибели.

(102). Такой была хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, хватка Его мучительна, сурова.

(103). Воистину, в этом – знамение для тех, кто страшится мучений в Последней жизни. Это будет день, когда будут собраны люди. Это будет день, когда все будут присутствовать. (11:100–103)

И когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о мучениях обитателей Ада, говорится о несправедливости этих людей, которые совершали много грехов.

(8). Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания.

(9). Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Ему уготован позор в этом мире, а в День Воскресения Мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего огня.

(10). Ему будет сказано: «Это – за то, что приготовили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами». (22:8–9)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал: «В Судный День Всевышний Аллах будет вести расчет с одним рабом.

Раб говорит:

– О Аллах, Ты же обещал быть справедливым со мной и не быть несправедливым.

– Да, Я обещал.

– Тогда я не разрешаю, чтобы кто-то свидетельствовал о моих поступках.

Аллах Субханаху ва Тагаля скажет:

– Пусть твои органы засвидетельствуют.

Потом человек начнет ругать свои органы:

– Что вы предаете меня, я же вас защищаю!»

В Священном изречении Всевышний Аллах говорит: «О слуги Мои, это ваши деяния, я вам подсчитываю их, а затем воздаю вам за них, так что пусть тот, кто обретет добро, восхваляет Аллаха, а тот, кто обретет другое, винит только самого себя».

3) Несправедливость по отношению к людям.

И здесь не имеет значения, что это за люди: мусульмане или немусульмане.

(33). Скажи: «Господь мой запретил только мерзости, явные из них и скрытые, грех и злодеяние (аль-баги) без права, и чтобы вы придавали Аллаху в сотоварищи то, о чем Он не низвел власти, и чтобы говорили против Аллаха то, чего не знаете. (7:33)

(90). Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления (аль-гудван). Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь! (16:90)

В Священном изречении Всевышний Аллах сказал: «О рабы Мои, поистине, я запретил для Себя несправедливость и сделал ее запретной для вас, не будьте несправедливы между собой!»

Аллах Тагаля как бы подчеркивает коварность этого греха сказав, что Он (Всемогущий Создатель, Высокомерный) запретил Себе несправедливость, а людям несправедливость тем более запрещена, вне зависимости от того, кем они являются и какую должность они занимают.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Бойтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость обернется густым мраком в День Воскресения».

Мрак означает не то, что человек будет ходить в темноте, а то, что в Судный День несправедливому человеку будет очень тяжело, как будто он во мраке, не знает ничего, и у него ненадежная ситуация.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Мусульманин мусульманину

брат, и он (не должен) ни предавать его, ни лгать ему, ни оставлять его без поддержки. Для каждого мусульманина (должны быть) неприкосновенными честь, имущество и жизнь другого мусульманина, а богобоязненность скрыта здесь. Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе!»

Честь мусульманина является неприкосновенной. И любой нападок на нее – это аль-гудван – разновидность несправедливости. Честь имеет и широкое значение, под которым подразумевается достоинство человека, и узкое значение – это близкие по родству женщины (мать, жена, сестра, дочь, внучка, тетя и т.д.). И нельзя задевать ни ту, ни другую честь мусульманина.

Мы часто обращаем внимание на первые два: кровь и имущества, не трогаем их, но честь друг друга сдираем. Как только уходит мой брат, я начинаю обливать его без стыда. Или мы обзываем и обвиняем друг друга и т.д. И это несправедливо.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Когда человек покушается на честь своего брата-мусульманина, это самый великий уровень рибба (ростовщичество)». А почему Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, назвал нападки на честь мусульманина риббой (ростовщичеством)?

Во-первых, потому что ростовщичество имеет обширное понятие – это претендовать на чужую вещь и покушаться на честь другого.

Во-вторых, потому что, когда в Коране речь шла о ростовщичестве, Аллах объявил войну тем, кто занимается этим.

(278). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими.

(279). Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо. (2:278–279)

И тем более, против покушающегося на честь мусульманина будет объявлена война со стороны Аллаха и Его пророка,

ра благословит его
Аллах
и приветствует

Мухаммад, ра благословит его
Аллах
и приветствует, сказал: «Мусульманин – это брат мусульманина, он не обижает его и не предаёт его».

Мухаммад, ра благословит его
Аллах
и приветствует, сказал: «Тот, который затронул чью-либо честь или что-нибудь, пусть он освободится от этого в этой жизни, сегодня, прежде, чем исчезнут – т.е. не помогут динары и дирхамы (это в Судный День). Если будет у него (у обидчика) благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесенной им обиды, а если у него не окажется никаких благих деяний, тогда заберут у обиженного грехи и возложат на него».

Таким образом, Мухаммад, ра благословит его
Аллах
и приветствует, велел нам рассчитаться с людьми сегодня. Потому что в Судный День будет поздно. Если грех был совершен в отношении кого-нибудь, то он не прощается, пока сам обиженный не простит.

В другом изречении Мухаммад, ра благословит его
Аллах
и приветствует, сказал: «Того, кто присвоит себе что-либо, по праву принадлежащее другому мусульманину с помощью ложной клятвы перед Аллахом, Аллах обязательно ввергнет его в Ад и сделает запретным для него Рай. В этот момент один сподвижник спросил:

– О пророк Аллаха, даже если это будет нечто незначительное?

– Даже если это и прутик мисвака (палочка для очищения зубов)».

Аллах Субханаху ва Тааля не даст обитателям Рая войти в Рай, пока они между собой не разберутся. И говорят, что есть место «аль-кантара» – мост до Рая, на котором стоят верующие и разбираются между собой, потому что никто не войдет в Рай, если в его сердце есть обида весом хоть с горчичное зерно.

(45). Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников.

(46). Входите сюда с миром, будучи в безопасности.

(47). Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу.

(48). Там их не коснется усталость, и их не изгонят от туда. (15:45–48)

Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «Верующий не окажется стесненным в своей религии (то есть, у него будет надежда, что все пройдет благополучно в Судный День, – и такая надежда оправдана) до тех пор, пока он не прольет запретную кровь».

Посланник, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «Вокруг шеи того, кто захватит пядь земли без права, будет обвито с семь земель».

Аллах Субханаху ва Тагаля всегда на стороне обиженного, вне зависимости от того, кем является этот обиженный (верующим или неверующим). Аллах на стороне справедливости и на стороне того, кого несправедливо обидели:

(60). Поистине, так! И кто наказывает тем же, чем был наказан, а потом против него будет поступлено несправедливо, – ему непременно поможет Аллах. Поистине, Аллах – Извиняющий, Прощающий! (22:60)

Мухаммад, ^{на благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, направил Мугаза в Йемен призывать людей к исламу и сказал: «И береги себя от мольбы обиженного к Аллаху, потому что между его просьбой и Аллахом нет никаких преград».

В другом изречении передается: «Поистине, Аллах Субханаху ва Тагаля поднимает просьбу обиженного ввысь, и открывает для нее врата неба и говорит: «Клянусь Своим Величием, Я помогу тебе, даже если спустя время».

Раз Аллах Субханаху ва Тагаля всегда на стороне обиженного, поэтому Он и нам велел быть на стороне обиженного, не быть помощником несправедливому.

(113). И не опирайтесь на тех, которые несправедливы, чтобы вас не коснулся огонь. И нет у вас, кроме Аллаха, помощников, и потом не будете вы защищены! (11:113)

Не просите их о помощи и не оказывайте им ее. Если ты знаешь, что этот человек несправедлив, не помогай ему и не проси его о помощи, иначе Аллах не будет твоим помощником.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Помоги своему брату, если он обиженный и если он обижает!»

Сподвижники удивились: понятно, что если он обиженный, ему нужно помочь, а как ему помочь, если он сам является обидчиком?

– Удержи его от того, чтобы обижать кого-то».

Наказания за несправедливость

- Ненависть Аллаха.

(57). А те, которые уверовали, совершали благое, – Он полностью даст им их награду: ведь Аллах не любит обидчиков (залимин от слова «аз-зудьм»)! (3:57)

- Проклятие Аллаха.

(44). И воззвали обитатели Рая к обитателям огня: «Мы нашли то, что обещал нам наш Господь, истиной, нашли ли вы истиной то, что обещал вам ваш Господь?» Они сказали: «Да». И возгласил глашатай среди них: «Проклятие Аллаха на несправедливых (залимин)... (7:44)

- Гибель несправедливым, если не в этой, то в следующей жизни.

(13). И сказали те, которые не веровали, их посланникам: «Мы изведем вас из нашей земли, или вы обратитесь к нашей общине». И открыл (внушил пророкам) им их Господь: «Мы непременно погубим несправедливых...» (14:13)

В одном изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил об обязательном наказании несправедливых в этой жизни.

«Если есть какой-нибудь грех, из-за которого Аллах ускори́л бы наказание в этой жизни, так это за злодеяние (аль-баги) и за разрыв родственных связей».

За эти два греха Аллах не откладывает наказание до Суд-

ного Дня. А это наказание может проявиться по-разному: Аллах может наказать его самого в его здоровье или имуществе, или наказать его страданием его близких.

И Мухаммад, ^{«благословит его и приветствует»} Аллах, сказал: «Поистине, Аллах иногда дает отсрочку несправедливому, но когда Он схватит его, Он уже не отпустит». После этого посланник, ^{«благословит его и приветствует»} Аллах, прочитал следующий аят:

(102). Такой была хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, хватка Его мучительна, сурова. (11:102)

Всевышний Аллах говорит эти слова и обидчику и обижаемому. Несправедливому он говорит: не думай, что если я не наказываю тебя, значит, ты прав! Почему Аллах меня не наказывает? Значит, я прав. Вы считаете меня несправедливым, а пред Аллахом я справедливый.

А Аллах объясняет, что это – только отсрочка перед неминуемым наказанием несправедливому.

Справедливость определяется не тем, есть ли наказание или нет. Если ты будешь ждать, пока наступит наказание, чтобы признать, что ты несправедлив, будет поздно. Не надо ждать наказания.

А терпящим несправедливости Всевышний Аллах говорит: «Если вы видите, что обидчик хорошо живет, не думайте, что исчезла справедливость!»

Аллах Тагаля обещал тем, кого обижали, великое вознаграждение, тем более, если они были обижены из-за религии, из-за подчинения Аллаху.

(41). А те, которые выселились ради Аллаха, после того как их притесняли, – Мы водворим их в здешнем мире в прекрасное (место), а награда будущей жизни – больше, если бы они знали... (16:41)

- Отсутствие счастья и покоя.

(37). И сказал Муса: «Господь мой лучше знает тех, кто пришел с прямым руководством от Него и кому будет пос-

леднее жилище. Поистине, не бывают счастливы обидчики!» (28:37)

Несправедливые чувствуют ненависть людей и всегда находятся в ожидании наказания. Поэтому они лишены покоя.

Когда посол римлян приехал к халифу Умару бин Хаттабу, да будет доволен им Аллах, то увидел его лежащим под деревом без охраны. А он привык к тому, что вокруг царей всегда бывают телохранители, и сказал прекрасные слова:

– Ты был справедливым. Поэтому спокойно лежишь под деревом, о Умар.

- Наказание в Судный День.

(42). И не думай, что Аллах небрежет тем, что совершают несправедливые. Он отсрочивает им до дня, когда взоры закатятся.

(43). Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и лишены всех иных чувств). (14:42–43)

(111). Лица смирятся перед Живым и Поддерживающим жизнь, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости. (20:111)

Они не смогут откупиться в Судный День. А что он имел в этой жизни? Он имел дворец, мерседес, власть, а в Судный День не помогут ему даже богатства всей земли.

(47). Если бы у тех, которые несправедливы, было то, что на земле всей, и еще подобное вместе с этим, они бы не откупились этим от злого наказания в День Воскресения. И предстало пред ними от Аллаха то, на что они не рассчитывали. (39:47)

В этой жизни они привыкли, что имеют влияние на суд, а в Судный День у них не будет заступника:

(18). И увещай их о дне приближающегося, когда сердца у гортаней, сдерживая скорбь. Нет у обидчиков защитника и заступника, которому повинуются. (40:18)

И в тот день покаяние не принесет им пользы:

(52). ...В тот день, когда не поможет несправедливым их извинение – им проклятие, и для них – злое обиталище! (40:52)

Не дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам быть из числа несправедливых!

Справедливость Аллаха в Судный День

Суд в Последний День самый справедливый. Когда я вижу, как судятся люди, не перестаю радоваться и восхвалять Аллаха за Его Милость, что Он Сам ведет Суд. Представьте, что Аллах скажет: «Судитесь сами, назначьте судей среди вас!» Какой будет кошмар...

Богатый и бедный пошли судиться. Бедный принес гуся, а богатый козу. Начался процесс, а судья забыл, кто дал ему козу, а кто гуся. И богатый заметил, что судья хочет вынести решение, но забыл, в чью пользу. Тут он говорит:

– Уважаемый судья, коза намного сильнее и больше! И того же она может ударить!

Справедливость в Судный День будет установлена даже между животными.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, в Судный День Аллах возьмет права нерогатого скота у рогатого». Если в этой жизни рогатый скот ударил безрогатого, то в Судный День последний сможет ударить в ответ.

Ибн Габбас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Даже если одна гора станет наезжать на другую, Аллах сделает ее прахом». То есть, Аллах ненавидит несправедливость.

В чем преимущества того, что именно Аллах Тагаля ведет судебный процесс?

1) Аллах Субханаху ва Тагаля одновременно является и судьей и свидетелем. В судебном процессе многое зависит от показаний свидетеля. Потому что судья не присутствовал во

время преступления, и вынужден ссылаться на очевидцев события. А в Судный День Аллах будет выступать и в качестве Свидетеля, и в качестве Судьи.

(6). В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах – Свидетель всякой вещи. (58:6)

Аллах не нуждается в свидетелях, не надо никого звать и спрашивать – Аллах лучший Свидетель, Всевидящий, Всеслышащий. И если Аллах захочет привести свидетелей, то свидетели Аллаха – это не посторонние люди. Во-первых, это Земля, на которой человек ходил.

(4). ...В тот день расскажет она (земля) свои вести. (99:4)

Сподвижники спросили пророка Мухаммада, ^{на благословение его и приветствие} Аллах :
– Что здесь имеется в виду. О чем расскажет Земля?

Он, ^{на благословение его и приветствие} Аллах , ответил:

– Она расскажет о том, что делал над ней человек.

Если ты скажешь, что не ходил туда-то и не делал то-то, а Земля засвидетельствует об обратном.

В других аятах Аллах Субханаху ва Тагаля говорит о других свидетелях:

(24). ...В тот день, когда будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их ноги о том, что они делали. (24:24)

(20). А когда пришли они к Нему, свидетельствовали против них слух, зрение и кожа о том, что они делали.

(21). И сказали они своим козам: «Почему вы свидетельствуете против нас?» Они сказали: «Внушил нам речь Аллах, который внушил речь всякой вещи, и Он создал вас в первый раз, и к Нему вы вернетесь».

(22). И не могли вы спрятаться, чтобы не свидетельствовали против вас ваш слух, зрение и кожи, но вы думали, что Аллах не знает много из того, что вы делаете. (41:20–22)

Аллах Субханаху ва Тагаля является свидетелем всего, но, если человек начнёт отрицать свои грехи, говоря: «Я этого не

делал своими руками», то его руки скажут Аллаху правду. И давайте отрубим себе руки и ноги, снимим с себя кожу, прежде чем совершить грех.

Таким образом, не будет ложных свидетельств, по причине которых допускается несправедливость во время судебных процессов в этой жизни.

2) Следующее отличие Судного Дня – отсутствие какой-либо помощи посторонних и отсутствие незаслуженных привилегий. Не будет такого, что «мой отец – большой чиновник».

(88). ...В тот день, когда не поможет богатство и дети,

(89). кроме тех, кто придет к Аллаху с беспорочным сердцем! (26:88–89)

В тот день поможет только беспорочное сердце верующего, сердце, не придававшее Аллаху сотоварищей. Только оно сможет человеку помочь в Судный День.

Пророк Мухаммад, ^{на которого его} **Аллах** ^{приветствует}, однажды сказал своей дочери: «О, Фатыма, делай, работай, я ничем не смогу тебе помочь в Судный День», – чтобы она не надеялась на помощь отца.

Даже наоборот, человек будет готов откупиться, отдав вместо себя всех своих родственников.

(11). ...Будут они им показаны. Грешник хотел бы откупиться от наказания того дня своими детьми,

(12). и подругой (женой) своей, и братом,

(13). и родом своим, который дает ему убежище,

(14). и всеми, кто на земле, – лишь бы потом его спас-

ли.

(15). Так нет, ведь это – огонь, (70:11–15)

И в другой суре говорится:

(34). ...В тот день, как убежит человек от брата,

(35). и матери, и отца,

(36). и подруги, и детей.

(37). У каждого человека из них тогда – дело ему достаточное. (80:34–37)

Если в этой жизни мать носится над своим ребенком, переживает из-за него, в Судный День она отгонит его от себя.

Не будет блага, но будет заступничество. Отличие заступничества от блага в том, что благодетель действует путем давления на судьбу и его решение, а заступничество происходит именно по дозволению Аллаха. Об этом говорится в нижеупомянутых аятах:

(87). ...Не получат они заступничества, кроме тех, кто взял с Милосердного договор. (19:87)

(109). В тот День не поможет заступничество, кроме тех, кому позволит Милосердный и кому благоволит разрешить речь. (20:109)

И первыми, кто заступится за нас – это будут наши дела.

Как приводится в одном изречении: «Коран и ураза защищают своего хозяина в Судный День. Коран говорит:

– О Аллах, я не давал ему спать ночью, он меня читал. Дай мне заступиться за него. – И Аллах даст.

Придет ураза и скажет:

– О Аллах, я не дал ему есть и пить, и наслаждаться днем. Дай мне заступиться за него. – И Аллах даст».

Пророк, ^{на благословие его} **Аллах** _{и пророкству}, сказал: «Есть в Коране сура из тридцати аятов, которая ходатайствует за своего владельца, пока ему не будут прощены его грехи: **«Свят Тот, у Кого в руках царство»** (Аль-Мульк, сура № 67).

Но будет и заступничество людей. В Судный День Аллах даст возможность пророкам взять в Рай некоторых грешников из своих общин. И погибший на пути Аллаха сможет завести с собой в Рай семьдесят человек из своих родственников.

Заступиться можно будет не за атеиста, а за верующего в Аллаха, но грешного человека. Нух, мир ему, не мог заступиться за своего сына, который умер неверующим, Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(45). И воззвал Нух к своему Господу и сказал: «Господи! Сын мой – из моей семьи, и обещание Твое – истина, и

Ты – праведнейший из судей».

(46). Сказал Он: «О Нух! Он не из твоей семьи; это – дело не праведное; не спрашивай же Меня, о чем ты не знаешь. Я тебя увещаю не быть из числа неведающих».

(47). Он сказал: «Господи, я ищу у Тебя защиты, чтобы мне не просить Тебя о том, чего я не знаю. Если Ты не простишь мне и не помилуешь, я буду из числа потерпевших убыток». (11:45–47)

3) Аллах Субханаху ва Тагаля знает то, что в сердцах людей.

(19). Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди. (40:19)

Бывает так, что из-за того, что мы не знаем, что привело к совершению греха, мы делаем несправедливое заключение.

И Аллах знает условия, скрытые от людей, толкавшие на грех. Почему Аллах некоторых прощает? Может быть, человек был вынужден пойти на грех, мы этого человека, может быть, считаем худшим из нас, а Аллах знает, что у него в семье, какой у него характер, желания, темперамент. Бывает, что один человек очень возбудимый (вспыльчивый), а другой маловозбудимый, их грех не равен. Аллах все учитывает. Не надо торопиться с обвинениями.

А иногда наоборот, один спрашивает хазрата о каком-то деле и охарактеризует обстановку так, что у хазрата не будут сомнений в том, что он вынужден, а на самом деле никакой нужды нет. Если мы сумели обмануть хазрата, то с Аллахом так не получится.

4). Ничего не будет упущено.

(47). В День Воскресения Мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет! (21:47)

И Аллах Субханаху ва Тагаля подсчитывает не только каждый наш грех, но и наши вознаграждения, но в отличие от

грехов, вознаграждение умножается:

(160). Кто придет с добрым делом, для того – десять подобных ему, а кто придет с дурным, тому воздается только подобным ему, и они не будут обижены! (6:160)

И в другой суре Всевышний Аллах говорит:

(84). Кто пришел с благом, для него – лучшее, чем оно; а кто пришел с дурным, то те, которые совершают дурное, получают в воздаяние только то, что делали. (28:84)

5). В ходе Суда, не нужны будут переводчики.

Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «И нет ни одного из вас, с которым бы Аллах Субханаху ва Тагаля не разговаривал в день Воскресения, и нет между ними переводчиков».

б). Иногда выносятся справедливое решение суда, но его невозможно исполнить, потому что Судья не уполномочен на это.

Относительно полномочий Аллаха нет никаких сомнений:

(56). Власть тогда у Аллаха. Он рассудит их. И те, которые уверовали и совершили благое, – в садах благоденствия.

(57). А те, которые не веровали и считали ложью Наши знамения, – для них наказание унижительное! (22:56–57)

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам быть справедливыми по отношению к Аллаху, к себе и другим людям! И дай Аллах нам всегда быть на стороне справедливости, потому что тогда мы будем на стороне Аллаха Субханаху ва Тагаля. И дай Аллах, чтобы Всевышний помог всем тем, по отношению к которым была совершена несправедливость, и чтобы Аллах наказал обидчиков достойным образом уже в этой жизни и в Судный День!

Верность

Верность

Верность – это широкое понятие

Аль-амана – верность или сохранение залога. Слово «амана» образовано от слова «аман» – безопасность, потому что если я оставляю у кого-нибудь какую-то вещь, чтобы он сохранил ее, она уже в безопасности от других.

«Амана» (верность) и «иман» (вера) – однокоренные слова. И сочетаемость этих слов объясняет одно изречение.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «И нет веры у того, у кого нет верности».

Это были определения с точки зрения арабского языка.

С точки зрения религии, амана – это великий нрав, обладатель которого не трогает то, что он не имеет права трогать, и бережет права других.

Значит амана (верность) касается не только материальных вещей. И вышеперечисленное является узким пониманием слова «амана».

Существует более обширное понятие амана. Амана – это все, за что я должен отвечать:

- 1) моя жизнь (тело, здоровье),
- 2) моя семья,
- 3) моя родина,
- 4) мое имущество,
- 5) моя религия,
- 6) моя профессия, мои знания, и т.д.

Это лишь самые основные составляющие понятия амана.

И оно основывается на следующем аяте Корана:

(72). Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; понес его человек, – ведь он был обидчиком, неведающим... (33:72)

О том, что за залог имеется в виду в данном аяте Корана, есть различные точки зрения. Одни считают, что речь идет о намазе, другие считают (и это мнение охватывает большинство мнений), что здесь имеется в виду ответственность за свои поступки (ат-таклиф).

В Судный День наши вознаграждения и грехи будут иметь определенный вес. И если превратить этот залог (ответственность за свои поступки) в вещь, которую можно поставить на весы, то это окажется настолько тяжелым, что горы, небеса и земля не смогут его понести. Это очень тяжелая вещь, и только человек взял её на себя.

В одном изречении рассказывается, что Аллах Субханаху ва Тагаля спросил Адама, мир ему:

– Ты сможешь понести залог?

– А что за залог?

– Это отвечать за поступки: делаешь добро – получишь вознаграждение, делаешь зло – получишь грех.

– Да, я понесу.

С точки зрения ислама, человек не имеет никакой собственности. Все, что мы имеем – это залог, и мы будем за него отвечать. Поэтому:

- Никто не имеет права ничем распоряжаться без разрешения Аллаха.
- Если человек что-то потерял, он не должен жаловаться на Аллаха, так как все принадлежит Аллаху.
- Каждый должен быть готов вернуть залог, и отвечать за его сохранение в любой момент.

Мухаммад, ^{на} ^{его} ^{приветствует} **Аллах**, сказал: «Каждый из вас пастух и каждый из вас в ответе за свою паству. Так, правитель (имам) – пастух и в ответе за свою паству, и мужчина – пастух в своей семье, и он в ответе за свою паству, и женщина в доме своего мужа – пастух, и она в ответе за свою паству, и слуга в имуществе своего господина пастух, и он в ответе за свою паству».

У каждого есть свой залог. У президента большой залог, он отвечает за себя, за свою семью, за своих подчиненных, за народ, за страну. Начальник отвечает за своих подчиненных. Каждый останется пастухом в определенной степени. Если у тебя ничего нет, но у тебя есть глаза, руки, желудок – это тоже залог, и за это ты тоже будешь спрошен.

Но конечно, быть правителем это очень ответственное дело и очень серьезный залог.

«Однажды Абу Зарр подошел к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и сказал:
– О Посланник Аллаха! Не назначишь ли ты меня на работу (руководителем)?

Он похлопал меня по плечу и сказал:

– О Абу Зарр, ты слаб, а, воистину, это амана (залог), и, воистину, в День Воскресения это будет позор, стыд и сожаление, от которых избавлен лишь тот, кто взял ее по праву и исполнил то, что на него возложено».

И мы помним, что когда Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, стал халифом, он запретил некоторым сподвижникам уезжать из Медины без его разрешения. Он сказал:

– Вы назначили меня и хотите разбежаться?!

Однажды Умар ибн Хаттаб сказал: «Я боюсь, что если споткнется осел в Ираке, не скажет ли мне Аллах в Судный День: «Почему ты не подровнял ему дорогу?». Вот так ответственно он подошел к доверенному ему назначению.

И когда теряется этот вид залога, нужно ждать наступления Судного Дня.

Однажды, когда посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, беседовал с собравшимися людьми, к нему подошёл какой-то бедуин и спросил:

– Когда настанет Час?

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, продолжал разговаривать, не отвечая ему, и некоторые люди сказали: «Он слышал, что сказал этот бедуин, но ему это не понравилось», – другие же сказали: «Нет, он не слышал». Закончив говорить, пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил:

– Где же спрашивавший о Часе?

Бедуин откликнулся:

– Я здесь, о посланник Аллаха.

Тогда он сказал:

– Когда залог (амана) не будет сохраняться, тогда и жди наступления Часа.

Бедуин спросил:

– Как же это будет происходить?

Пророк, ^{да благословит его} **Аллах** ^{и приветствует!}, ответил:

– Такое случится, если дело будет поручено некомпетентным, и тогда следует ждать наступления Часа!

В другом изречении Мухаммад, ^{да благословит его} **Аллах** ^{и приветствует!}, сказал: «Не наступит Час, пока не обвинится верный в предательстве и не будет предатель признан верным».

Мухаммад, ^{да благословит его} **Аллах** ^{и приветствует!}, рассказал о нескольких залогах человека: «В День Воскресения раб не сдвинется с места, пока не будет спрошен о своей жизни, как он ее провел, и о своем знании (сюда входит религия), на что он его употребил, и о своем имуществе, как он его приобрел и на что потратил, и о своем теле, как он использовал его».

И мы должны воспринимать залог в этом обширном смысле. Религия является очень ответственным залогом.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(27). О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника, – тогда вы измените доверенному вам, в то время как вы про это знаете.

(28). Знайте, что ваши богатства и ваши дети – испытание и что у Аллаха – награда великая. (8:27–28)

Аллах доверил вам религию, ваши тела и имущество сохраните – это амана, берегите этот залог для того, чтобы вам было что ответить Аллаху в Судный День.

Многие считают, что богатство и дети – это только признак Милости и любви Аллаха, оказанной им, но это еще и испытание.

В Коране приводятся слова пророков, называющих себя верными посланниками. Это значит, что они обязаны передать своим народам все, что Аллах им передал, ничего не утаивая.

(105). Народ Нуха лжецами счел посланных.

(106). Вот сказал им брат их, Нух: «Разве вы не побойтесь Бога?»

(107). Я – к вам верный посланник.

(108). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

(26:105–108)

(123). Адиты сочли лжецами посланных.

(124). Вот сказал им брат их, Худ: «Разве вы не побойтесь Бога?»

(125). Я – к вам верный посланник.

(126). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

(26:123–126)

(141). Считали лжецами самудиты посланников.

(142). Вот сказал им брат их, Салих: «Разве вы не побойтесь Бога?»

(143). Я – к вам верный посланник.

(144). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

(26:141–144)

(160). Народ Лута счет лжецами посланных.

(161). Вот сказал им их брат, Лут: «Разве вы не побойтесь Бога?»

(162). Я – к вам верный посланник.

(163). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

(26:160–163)

(176). Сочли лжецами посланников обитатели ал-Айки.

(177). Вот сказал им Шугайб: «Разве вы не побойтесь Бога?»

(178). Я – для вас верный посланник.

(179). Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

(26:176–179)

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, распределил военные трофеи. И группа бедуинов не была довольна, назвав это деление несправедливым.

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, рассердился, сказал:

– Неужели вы доверяете мне в том, что я посланник Аллаха, и не можете доверить мне деление этих материальных вещей.

Когда мы говорим о религии как залоге, речь идет о сохранении религии и ее передаче.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал о священниках, которые скрывали от людей некоторые послания, казавшиеся им невыгодными:

(159). Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из ясных знамений прямого руководства после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, – этих проклянет Аллах и проклянут проклинающие... (2:159)

И в другом аяте:

(174). Поистине, те, которые скрывают то, что низвел Аллах из Писания, и покупают за это малую цену, – они пожирают в свои животы только огонь; не заговорит с ними Аллах в День Воскресения и не очистит их, и для них – мучительное наказание! (2:174)

И в сохранении залога религии участвует каждый мусульманин. Передать религию Аллаха – это задача не только учёных, хазратов, а задача всех.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел: «Передайте от меня хотя бы аят (из Корана)». Кто из вас не знает хотя бы аят из Корана?

Некоторые оправдываются: «Я совершаю грехи, мне не положено продвигать религию». А кто не совершает грехи?

Только пророки не совершали грехи. И даже человек, совершающий грехи, может оказаться полезным.

Один человек поделился своей историей чтения намаза. Он всегда читал намаз, но однажды при выходе из мечети он

прочел надпись: «Гот, чья молитва не удерживает его от мерзостей и неодобряемого, это не молитва».

Этот мусульманин задумался:

– Я совершаю грехи, моя молитва не удерживает меня от грехов, значит, я не должен читать намаз, и он бросил намаз. И двадцать лет он не читал намаз. Однажды этот человек оказался в компании. Один пьяный предложил:

– Выпей с нами!

– Я не пью.

– А почему ты не пьешь?

– Потому что это грех.

– А ты читаешь намаз?

– Нет.

– Это тоже грех. Сынок, нас связывают с Аллахом веревки: одна веревка – это намаз, другая – хорошее отношение к родителям, еще одна – правдивость и т.д. Не рви все веревки, оставь хоть одну веревку.

Порвалась веревка отказа от грехов, но зачем самому рвать веревку намаза?

И с того момента этот человек вернулся к намазу.

Кто стал причиной этого? Один пьяный.

Мы имеем определенные знания, и должны участвовать в их передаче. Это называется залогом, и залог передачи религии висит на нашей шее.

Верность в узком смысле

Верность в узком смысле – сохранение доверенной вещи или секрета.

Иногда подходит человек: «Я скажу тебе то, о чем ты не должен никому говорить». Это тоже амана, ее надо беречь.

Человек, обладающий этим нравом, возвращает доверенную ему вещь в полной сохранности.

- Не распоряжается вещью, не присваивает ее.

• Бережет доверенное. Человек не просто бросает вещь, но ухаживает, чтобы вещь не испортилась, чтобы в нужный момент он мог вернуть её в полной сохранности. Представьте, что нам вверили сохранить машину, а мы оставили ее в гараже, и она покрылась ржавчиной. Если мы взялись за амана, ведь никто не принуждал нас, тогда должны беречь вверенное нам!

• Возвращает её, как только потребует хозяин.

По этому поводу Аллах Тагаля сказал:

(58). Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий. (4:58)

Аллах Субханаху ва Тагаля перечислил в Коране признаки верующих и признаки читающих намаз, и среди них есть сохранение доверенного им.

Всевышний охарактеризовал верующих в аятах (23:1–11) и среди их качества:

(8). ...Которые соблюдают свои доверенности и договоры... (23:8)

И сохраняющими доверенное, Всевышний Аллах характеризует читающих намаз (молитву) в аятах (70:22–35) и среди их качеств:

(32). И тех, которые соблюдают доверенное и договоры. (70:32)

Намаз – это не движения, не зарядка. Читающие намаз должны отличаться определенными нравами, среди которых сохранение доверенных им вещей.

И в противном случае, несохранение залога – это одно из качеств лицемеров.

Мухаммад, раб посланный им и приветствует **Аллах**, сказал: «Истинным лицемером является тот, кому присуще четыре свойства, а отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не изба-

вится от него:

Лицемер предаёт, когда ему доверяют; жлет, когда рассказывает; поступает вероломно, когда заключает договор; грешит, когда враждует с кем-либо».

Верностью отличался Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, который еще до своего пророчества был известен в своем народе как Аль-Амин (Достойный доверия, Верный) и Ас-Садык (Правдивый).

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, жил в Мекке среди людей, которые враждебно относились к его пророческой миссии. Но не смотря на это, они все равно оставляли свои вещи на сохранение у него. Неверующие города Мекки отрицали то, что он был пророком, издевались над ним, но приходили к нему с просьбой принять на сохранение их деньги, и посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, их сохранял.

Представьте, что богатые жители Мекки изгоняют пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, а он хранит их деньги. Что бы вы сделали на его месте с их деньгами? А посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, оставил в Мекке своего двоюродного брата Али, да будет доволен им Аллах, под риском смерти, чтобы тот мог вернуть язычникам средства, вверенные пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, на хранение.

Мусульмане сегодня разрешают себе то, что не разрешал себе Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}; они говорят: «Это кафир, его можно обмануть, он не имеет права, чтобы я вернул ему вещь, он же кафир!» А Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, специально оставляет Али под риском смерти, чтобы вернуть кафирам (неверующим) их имущество, и не только тем из многобожников, кто не выступал против него открыто, но и тем, которые причиняли ему большой вред.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Верни доверенное владельцу, и не предавай того, который предал тебя».

В другом изречении звучат определения мусульманина и верующего. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Мусульманин – это тот, от рук и языка которого обезопасены другие мусульмане,

а му'мин (верующий) – это тот, которому доверяют свою кровь и имущество остальные люди».

В первой части звучит важность хорошего отношения к другим мусульманам, а во второй – отношение ко всем людям, не только к мусульманам.

И мы приводили рассказ о троих, которые однажды отправились в путь и остановились на ночлег в какой-то пещере, но, когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и закрыл для них выход из неё. Тогда они сказали друг другу: «Поистине, от этого камня вас может спасти только обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой о том, чтобы Он избавил вас от него за ваши благие дела!»

После этого каждый из них рассказал об одном своем благом поступке в своей жизни и просил Аллаха помочь им, если он был искренен.

Третий сказал:

– О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил всем им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и ушёл, я же использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое время он явился ко мне и сказал:

– О раб Аллаха, отдай мне мою плату.

Если на месте этого человека был один из нашего времени, он сказал бы: «Я тебя знать не знаю, уноси ноги, пока цел!»

Тогда я сказал ему:

– Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы, которых ты видишь.

Он сказал:

– Раб Аллаха, не насмехайся надо мной!

Я сказал:

– Поистине, я не насмехаюсь над тобой! – и он забрал всё это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в

котором мы оказались! – и после этого камень сдвинулся настолько, что они смогли выбраться наружу и уйти.

Наказание за нарушение сохранности залога

Всевышний Аллах сказал о пожирающих имущество сирот, которое является залогом в руках опекуна и он должен вернуть его сироте, когда тот повзрослеет:

(10). Поистине, те, которые пожирают имущество сирот по несправедливости, пожирают в своем чреве огонь, и будут они гореть в пламени! (4:10)

Ибн Масгуд сказал, что в Судный День приведут человека, который не сохранил какой-то залог. Аллах Субханаху ва Тагала велит вернуть имущество владельцам.

Человек отвечает:

– О наш Господин! Как я могу это сделать, если весь мир рухнул?

И ему будет сказано:

– Возьми его из Ада.

И это имущество покажется ему в глубине Ада. Он подойдет к нему, возьмет его (а он окажется тяжелее гор) и (этот человек) будет нести его на своих плечах до тех пор, пока ему не покажется, что он вышел, и тогда залог упадет с его плеч, и он снова будет бежать за ним. И это будет продолжаться с ним вечно.

Потом Ибн Масгуд сказал: «И, поистине, намаз (молитва) – это залог (доверие), тахарат (омовение) – это залог (доверие), взвешивание – это залог (доверие), мера – это залог (доверие), и он перечислял много вещей и, наконец, сказал, что величайшее доверие – это то благосостояние или вещи, которые вручаются или одолживаются».

Мусульманин имеет определенные нравы, которые являются его неотъемлемой частью, и одним из них является сохранение залога.

И самый главный залог, который мы должны беречь – это то, что дал нам Всевышний Аллах и за который мы будем отвечать в Судный День.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были правдивыми, верными людьми, чтобы мы были достойны того залога, который Всевышний нам доверил!

Исполнительность

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Лексическое значение слова

Часто братья-мусульмане жалуются друг на друга из-за нарушений договоров.

«Аль-вафа'а» – от глагола «ваффа» – завершил, исполнил четко, по предписанному. И слово «вафа'а» употребляется, когда мы говорим об исполнении завещания, завета. Антоним слова «аль-вафа'а» – «ан-накд» – от глагола «накада» – разрушил, распустил. Это слово употребляется, когда говорится о женщине, которая вяжет кофту, а потом распускает её. Или когда мы завязываем узлы на нитке, а потом распускаем их. Когда ты нарушаешь договор, обещание, ты как будто распускаешь узлы (условия) договора.

Аль-вафа'а (исполнительность) и ан-накд (разрушение, распускание) встречаются, когда мы говорим о завете (аль-гахд). А если речь идет о суровом завете – это завет с принесением клятвы, то это «аль-миисак». И еще «аль-вафа'а» и «ан-накд» встречаются со словом «аль-ақд» – договор. Также «аль-вафа'а» и «ан-накд» могут встречаться со словом «аль-вагд» – обещание.

Есть такая хорошая татарская пословица «вагда – иман». Если ты дал обещание, то твоя вера требует от тебя исполнения обещанного.

Значит, исполнительность должна присутствовать после: завета, сурового завета, договора и обещания.

Исполнение обещанного имеет общее с нравом сыдк (правдивость). Почва аль-вафа'а (исполнительности) – это правдивость. Правдивый человек должен быть исполнительным.

Исполнительность в отношениях с Аллахом

Когда речь идет о нравах мусульманина, речь идет, в первую очередь, о соблюдении их с Аллахом. Хорошие нравы должны соблюдаться не только с людьми.

И если мы говорим об аль-вафа'а (исполнительности), то в первую очередь мы говорим об исполнительности с Аллахом Субханаху ва Тагаля. Всевышний Аллах неоднократно упомянул в Коране о нашей обязанности исполнять с Ним договор.

(40). О сыны Ибраила! Вспомните Милость Мою, которую Я оказал вам, и верно соблюдайте Мой завет, тогда и Я буду соблюдать завет с вами. Меня страшитесь. (2:40)

(152). Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы помяните назидание. (6:152)

(90). Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления. Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь!

(91). Верно выполняйте договор с Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте клятв после их закрепления: вы сделали Аллаха поручителем за вас. Поистине, Аллах знает то, что вы делаете! (16:90–91)

Аллах Субханаху ва Тагаля назвал исполнение договора с ним признаком верующих:

(20). ...Которые верно выполняют завет Аллаха и не нарушают обещания. (13:20)

Всевышний обещает великую награду тем, кто выполняет завет с Ним:

(10). Поистине, те, которые присягают тебе, присягают

Аллаху. Рука Аллаха – над их руками. А кто нарушит, тот нарушает только против самого себя. А кто выполняет то, о чем заключил завет с Аллахом, тому даст Он великую награду. (48:10)

И есть аяты, которые угрожают убытком, в случае невыполнении завета с Аллахом:

(27). ...Тех, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления и разделяют то, что Аллах повелел соединять (родственные связи), и совершают нечестие на земле. Это – те, которые окажутся в убытке. (2:27)

А что это за убыток?

(13). И за то, что они нарушили свой договор, Мы их прокляли и сделали сердца их жестокими: они искажают слова, (переставляя их) с их мест. И забыли они часть того, что им было упомянуто. И ты не перестаешь узнавать об измене с их стороны, кроме немногих из них. Прости же и извини, – ведь Аллах любит добродетельных! (5:13)

(77). Поистине, те, которые покупают за договор с Аллахом и свои клятвы малую цену, – им нет доли в Последней жизни, и не будет беседовать с ними Аллах, и не посмотрит на них в День Воскресения, и не очистит их; и им – наказание болезненное! (3:77)

Когда Аллах смотрит на Своего раба – это признак Милосердия к Своему рабу. Такие люди будут лишены Милосердия Аллаха в Судный День, когда ничего не поможет, кроме Милосердия Аллаха.

(25). А те, которые нарушают завет с Аллахом после обещания верности и разрезают то, чему повелел Аллах быть соединенным (родственные связи), и распространяют нечестие на земле, для тех – проклятие и для них – злое жилище (в Аду)! (13:25)

(95). Не покупайте же за договор с Аллахом малой цены! Поистине, то, что у Аллаха, лучше для вас, если вы знаете! (16:95)

Первый завет и договор, за исполнением которого мы должны ухаживать – это договор с Аллахом, а завет с Аллахом – это Его религия, и предписания и поклонение Ему.

• Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал одному сподвижнику:

– Ты знаешь, какое право имеет Аллах на Своих рабов?

– Не знаю.

– Право, чтобы они поклонялись Ему, не придавая Ему никого в сотоварищи. А ты знаешь, какое право имеют рабы на Аллаха, если они это сделают? Они будут иметь право на то, чтобы Он их не наказал в Аду.

Если мы исполним договор с Аллахом, то и Аллах не нарушит договор с нами, не накажет нас.

• Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пять раз в день намаз – кто бережет их, того Аллах обязался ввести в Рай, а кто их не бережет, он не имеет никакого права на Аллаха: или введет его, или накажет». И поэтому бросать пятикратную молитву – это очень рискованное дело.

• Хадж (паломничество). Одна сподвижница спросила пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, о том, должна ли она совершить хадж (паломничество) за маму, которая умерла, не совершив его. Мухаммад,

^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Если мать оставила долг, ты бы вернула его людям?

– Да.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Вернуть долг Аллаха важнее.

А также другие предписания.

Исполнительность в отношениях с людьми

Исполнение завета с людьми. Когда мы говорим о людях, мы больше употребляем слово «аль-акхд» – договор или «аль-вад» обещание.

Аллах Субханаху ва Тагаля приказал нам исполнять свои обещания и договоры с людьми:

(34). И не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем, что лучше, пока он не достигнет своей зрелости, и исполняйте верно договоры: ведь о договоре спросят (Аллах в Судный День спросит о договоре). (17:34)

Если ты в этой жизни сумел как-то уклониться, обмануть, нарушить чьи-то права, то в Судный День ты предстанешь для ответа перед Аллахом:

(1). О вы, которые уверовали! Будьте верны в договорах. (5:1)

Аллах Субханаху ва Тагаля включил этот нрав (исполнительность) в перечень нравов верующих, молящихся, правдивых, и богобоязненных. Если у человека отсутствует исполнительность, значит, все эти качества у него неполноценны.

О верующих говорится в следующих аятах:

**(1). Счастливы верующие,
(8). которые соблюдают свои доверенности и договоры... (23:1,8)**

И то же сказано о качествах молящихся:

(32). И тех, которые соблюдают доверенное и договоры. (70:32)

Те же признаки указаны при описании правдивых и богобоязненных:

(177). Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на (освобождение) рабов, и выстаивал молитву, и выплачивал закят, – и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастьи и бедствии и во время беды, – это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные. (2:177)

(76). Да! Кто верно выполнил свой договор и был богобоязнен... Поистине, Аллах любит богобоязненных! (3:76)

Мы сказали о важности исполнительности в плане дого-

воров и обещаний, опираясь на аяты Корана. И есть изречения пророка, ^{р^я благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, относительно исполнительности с людьми.

Мухаммад, ^{р^я благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал:

- «Берегите (делайте) шесть, я вам обещаю Рай. Будьте правдивы, когда говорите; исполняйте, когда вы обещаете; сохраняйте залог, берегите свои половые органы (от прелюбодеяния и мерзостей), потупляйте свои взоры (не смотрите на посторонних мужчин или женщин), удерживайте свои руки от вреда кому-нибудь».

- «Лицемер предает, когда ему доверяют, лжет, когда рассказывает, поступает вероломно, когда заключает договор, грешит, когда враждует с кем-либо».

- «Если среди народа не исполняется договор, тогда будет повышено количество убийств».

И это то, что мы видим в обществе на сегодняшний день.

- Аллах Субханаху ва Тагаля в Священном изречении сказал: «В День Воскресения Я буду противником троем: человеку, пообещавшему Моим именем, а затем поступившему вероломно...»

– Клянусь Аллахом, я заплачу!

– Клянусь Аллахом, я все сделаю!

И далее в изречении :

«...и человеку, который нанял работника и потребовал от него выполнения работы сполна, но не заплатил ему».

Работодатель иногда поступает хитро, «находя» несуществующий или незначительный дефект:

– Мы так не договорились! Я не буду за это платить.

«И человеку, продавшему в рабство свободного и проевшему полученные за него деньги».

- Аллах обещает позор человеку, не выполняющему обещания.

«В День Воскресения у каждого вероломного поставят знамя и будет сказано: «Это вероломство такого-то, сына тако-

го-то».

• И худшая неисполнительность – со стороны руководителя.

«И поистине, никто не проявляет большего вероломства, чем тот, кто правит людьми».

Перед выборами нам обещают райскую жизнь: всех детей отдадим в школу, всем сиротам и вдовам назначим выплаты, и поможем даже тем, кто не нуждается. В деревнях говорят:

– Подведем воду и асфальт!

Они, бедные, не знают, куда. Оказывается, к его коттеджу – подводят и воду, и асфальт. Он построил дом на горе, и они подводят туда и воду, и асфальт.

Выборы прошли, должность получена – попробуй, походи! И самое худшее вероломство бывает со стороны руководителя.

Исполнять договор нужно с любым человеком, мусульманин он или нет. Братья-мусульмане иногда твердят:

– Он кафир (неверующий), я не соблюдаю договоры с неверующими.

– А почему ты заключаешь с ними договоры?

С кем бы ты ни заключил договор, исполняй его.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, заключил худайбийский договор, когда хотел совершить умру, а курайшиты не позволили ему это сделать.

В этом договоре есть такой пункт: «Если один из жителей Мекки примет ислам и придет к Мухаммаду, Мухаммад обязан его вернуть. И если один из сподвижников Мухаммада откажется от ислама и поедет в Мекку, то жители Мекки могут его принять».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, согласился. И Аллах Субханаху ва Таала назвал этот договор великой победой.

После этого договора сбежал из Мекки Абу Басыр, который недавно принял ислам и пришел к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. За

ним пришли курайшиты:

– У нас договор! Верни его!

Пророк, <sup>да благословит его
Аллах
и приветствует</sup>, сказал:

– Возвращайся с ним!

Абу Басыр говорит:

– О пророк Аллаха, они будут пытаться меня!

– Ты идешь с ними.

Умар ибн Хаттаб держит Абу Басыра, не хочет его отпустить, и жестами намекает на свой меч, чтобы он взял его и убил курайшитов, которые приехали за ним. В конце концов, курайшиты увели его. В дороге Абу Басыр похвалил меч одного из тех, кто его увел:

– Какой меч! Дай попробую...

Он убил его и убежал, вернулся к Мухаммаду, <sup>да благословит его
Аллах
и приветствует</sup>.

Посланник, <sup>да благословит его
Аллах
и приветствует</sup>, сказал, что вернет его. Тогда он убежал от пророка, <sup>да благословит его
Аллах
и приветствует</sup>. И все жители Мекки, принимавшие ислам, стали убегать из Мекки и присоединяться к Абу Басыру. А Абу Басыр основался на таком месте, где проезжали караваны курайшитов, и не пропускал ни одного из них.

Курайшиты пришли к Мухаммаду, <sup>да благословит его
Аллах
и приветствует</sup>, умоляя его взять к себе Абу Басыра.

Как видно, посланник, <sup>да благословит его
Аллах
и приветствует</sup>, дал обещание неверующим и соблюдал его. И с кем бы мы ни заключили договор, мы обязаны его исполнить.

И желательно письменно фиксировать условия договора. Сколько братьев говорят: «Мы же мусульмане, зачем писать? Мы же не станем друг друга обманывать», а потом подходят с вопросами, что делать, им не вернули долг.

– А вы заключали договор?

– Нет, мы думали, что мы мусульмане, не будем друг друга обманывать.

Может быть, никто из сторон не имел нияят (намерение) обмануть, но прошло время, и они забыли о деталях своего до-

говора.

Аллах Субханаху ва Тагаля велел нам заключать долговой договор и все фиксировать. Самый длинный аят Корана о правилах дачи и получения денег в долг.

(282). О вы, которые уверовали! Если берете в долг между собой на определенный срок, то записывайте это. И пусть записывает между вами писец по справедливости. И пусть не отказывается писец написать так, как научил его Аллах, и пусть он пишет, и пусть диктует тот, на котором обязательство. И пусть он боится Аллаха, Господа своего, и пусть не убавляет там ничего. А если тот, на ком обязательство, малоумен или слаб, или не может сам диктовать, то пусть диктует его близкий по справедливости. И берите в свидетели двух из ваших мужчин. А если не будет двух мужчин, то – мужчину и двух женщин, на которых вы согласны, как свидетелей, чтобы если собьется одна, то напомнила бы ей другая. И пусть не отказываются свидетели, когда их зовут; и пусть не наскучивает вам записывать его – малым или большим – до его срока. Это – справедливее пред Аллахом, и прямее для свидетельства, и ближе, чтобы вам не сомневаться. Разве только, если это будет торговлей наличной, которую вы обращаете между собой, – тогда на вас не будет греха, что вы не запишете этого. И ставьте свидетелей, когда уславливаетесь между собой, и не должно причинять неприятности писцу и свидетелю; а если сделаете, то это – распутство у вас. И бойтесь Аллаха; поистине, Аллах вас учит, и Аллах знает о всякой вещи! (2:282)

Это именно для того, чтобы потом не было никаких недоразумений. Даже, если этот договор в нашей светской жизни не будет иметь полномочий, зато ты можешь потом доказать окружающим, что брат не выполняет условий договора, чтобы они не заключали с ним договоры, чтобы он других не вводил в заблуждение.

Приходят два брата:

– Он обещал вернуть деньги через год.

– Нет, я обещал их вернуть через десять лет.

Оба мусульманина. Кому верить?

И посещение мечети – это не гарант праведности человека. Иногда даже бывает, что очень хороший человек не выдерживает испытание. Сумма большая... Или человек возвращается, но не фиксируется, сколько именно он вернул и сколько еще осталось вернуть. Любое соглашение между мусульманами должно быть зафиксировано.

Суровый завет

Есть один договор, который заключается между двумя, и это самый суровый договор. И несмотря на то, что это самый суровый договор, к сожалению, его нарушения происходят и среди мусульман. Это никах. Когда читают никах, это и есть договор. Аллах Субханаху ва Тагаля назвал этот договор суровым заветом:

(21). И как вы можете отбратить это, когда вы сошлись друг с другом и они (женщины) взяли с вас суровый завет? (4:21)

И термин «суровый завет» Аллах использовал тоже тогда, когда говорил о завете, который Он заключил со своими пророками. Когда Аллах называет никах суровым заветом и называет посланническую миссию пророков суровым заветом – это означает, что никах – это не шутка.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(7). Вот взяли Мы с пророков завет – и с тебя, и с Нуха, и Ибрахима, и Мусы, и Исы, сына Марйам, и взяли с них суровый завет... (33:7)

Это говорит о значимости дела, никах – это очень ответственный договор. Условия никаха – это не игра. Ты дал обещания, предположим, махр (выплата). Ты должен это соблюсти.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал: «Самые серьезные условия, которые следовало бы вам исполнять – это именно те условия, из-за которых вы разрешили себе (вам разрешается) интимную близость».

Махр – это не калым, это обязанность, которую ты отдаешь своей жене в знак того, что ты признаешь, что эта женщина уже имеет на тебя права. Поэтому часто махр бывает символическим. Одна женщина попросила в качестве махра научить ее читать суру «Аль-Бакара». Махр не обязательно должен быть в денежной форме, но это обещание, и тот, который заключает никах и договаривается о махре, а он не имеет нияят (намерение) выплатить этот махр, как будто совершает прелюбодеяние (но не она).

Кроме махра, бывают условия, на которые договариваются будущий муж и жена.

Например, «Я хочу, чтобы ты разрешил мне работать». Хочешь – пожалуйста, не хочешь – ищи другую. Он согласился, значит, он должен соблюдать это условие.

И условия никаха – это самые суровые условия.

К сожалению, развод стал у нас легким делом. Приходят двое:

– Мы хотим развестись.

– Почему?

– Нам кажется, что мы не подходим друг другу.

Как будто это болт и гайка – не подошли. Разрушается семья, нарушается суровый завет, а им «кажется». Торговать честью людей недопустимо с точки зрения ислама.

Ты разрешил интимную близость из-за условия и нарушил его – ты торгуешь честью этой женщины, а это не обходится бесплатно, если не в этой жизни, то в Судный День.

Нельзя превращать развод в легкое дело. Для развода должны быть серьезные причины.

Нужно уступать друг другу в семье. В семье, в которой нет

уступок, нет покоя. Это не семья, а поле боя: каждый требует исполнения своих прав.

Мужчина должен кормить жену, но если ты видишь, что твой муж работает с утра до вечера, но у него что-то не получается, неужели тебе обязательно каждый день устраивать сцены и выступать с плакатами: «Ты должен меня накормить». Если ты будешь ходить с такими плакатами, ты будешь толкать его на харам (запретное). И из признаков Судного Дня – когда мужчина из-за семьи идет на запретное, потому что знает, что он вернется домой и из-за нее даже уснуть не сможет. Или, например, муж требует у жены успевать делать невозможное (успевать за всем, оказаться красивее всех, например, красивее какой-нибудь актрисы и т.д.).

Бывает так, что невозможно жить вместе, но на это должны быть веские конкретные причины. И тем более, если есть дети. Никах – это суровый завет, значит, мы будем серьезно отвечать за то, как мы его исполняем.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были из тех, кто соблюдает договор, в первую очередь, с Аллахом Субханаху ва Тагаля, во-вторых, с людьми, особенно, со своими мужьями и женами!

Ревность

Ревность

Мы поговорим о нраве, который сегодня, к сожалению, считается не достоинством человека, а его пороком, как и нрав стеснительность, о котором мы уже говорили. Ревность считается уже грехом в обществе. И ревнивый человек – это человек нехороший, с ним невозможно жить. И когда мы говорим о ревности, тут же представляем следующую картину: муж, который придирается к своей жене из-за ревности. Хотя, с точки зрения ислама, ревность – это хороший нрав, с небольшой оговоркой.

Когда отсутствует ревность, находится место для мерзости в обществе. В одном городе России провели опрос, и оказалось, что 50% женатых мужчин имеют любовниц, и 20% замужних женщин имеют любовников. Такая цифра не может присутствовать в обществе, в котором есть ревность. И одна из главных причин этого – отсутствие ревности. Мужу безразлично, что делает жена, и наоборот. Происходит молчаливая договоренность: закрой глаза на меня, и я закрою глаза на тебя. Я не буду тебя спрашивать, почему ты не вернулся вчера домой, но и ты не спрашивай, куда я уйду по вечерам.

Ислам хочет, чтобы мы имели хорошую ревность.

Лексическое значение слова

«Аль-гайра» – ревность:

- от «гайр» (другой) – когда человек не любит, чтобы посторонний человек был соучастником его собственных дел,
- от «тагайур» – изменение отношения к кому-то из-за того, что этот человек обидел или допускает вмешательство чужих.

Аль-гайра (ревность) – это когда человек не хочет, чтобы посторонний вмешивался в его личную жизнь. Что здесь плохого? Это нормальное человеческое качество. Почему вы заключили брак? Это подчеркивает, что я уже твой, а ты уже

моя. Для чего никак? Чтобы обозначить, что этот мужчина принадлежит этой женщине, и наоборот. И благодаря никаку рожденная девочка – это моя дочь. Это моя личная жизнь. Это мой сын, это моя дочь, это моя мать, моя сестра.

И вполне нормально, когда человек реагирует на вмешательства посторонних в его жизнь.

Предположим, у меня машина. Я посадил кого-то, а он начал командовать:

– Мне не нравится твое кресло, нужно его опустить. И обивка грубая и т.д. Что я скажу ему в первую очередь?

Или зашел к вам домой человек и говорит:

– А что вы туда шкаф поставили?

Он вмешивается в мою личную жизнь. Отсюда и возникает у человека нормальная ответная реакция, которая и называется «ревность».

Но ревность бывает не только между мужем и женой, и не только между представителями разных полов, и не только в интимных вопросах.

Ревность возникает, когда непристойное совершается небезразличным для меня человеком или когда на него воздействуют непристойно.

Ревность может возникать даже в адрес неодушевленных вещей, например, ревностное отношение к религии, родине, защищая их от нападок.

Хорошая и плохая ревность

Но все-таки ислам не считает, что ревность – это одно добро. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, четко сказал: «Есть две ревности, одну Аллах любит, и одну Аллах ненавидит. Ревность, которую Аллах любит – это та ревность, которая проявляется при возникновении греховных поступков. А та ревность, которую Аллах ненавидит, проявляется при отсутствии греховных поступков».

Например, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что женщинам лучше читать молитвы дома, но он сказал: «Не запрещайте мечети рабыням Аллаха», не смотря на то, что им лучше читать намаз дома.

В наше время, когда мало у кого есть возможность получить знания дома, лучше не запрещать женщинам посещать уроки в мечетях.

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Есть два вида ревности: одна ревность хорошая и красивая, с помощью которой ты защищаешь свою семью, и одна ревность плохая, и поведет тебя в Ад – это та ревность, которая призывает тебя, например, к убийству».

Один пришел домой и ударил жену кулаком – это плохая ревность. Та ревность, которая приводит к защите семьи, хорошая. И ревность, которая ведет к преступлению, плохая. Один раз я был на зоне и читал пятничный намаз. А мне рассказали, что один из них нашел у себя дома чужого мужчину и убил его.

Ибн Таймийя сказал: «Хорошая ревность – это та ревность, которая совпадает с ревностью Аллаха».

Аллах Ревнив

Ревность – качество Аллаха Субханаху ва Тагаля. И некоторые считают Аль-Гаююр, Ревнивый, одним из имен Аллаха.

Один сподвижник спросил Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует} :
– Если я возвращаюсь и вижу чужого мужчину с женой, я имею право его убить или мне нужны четыре свидетеля?

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Нужны четыре свидетеля.

Другой сподвижник говорит:

– А я, Клянусь Аллахом, готов тут же отрубить ему голову.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Послушайте, что он говорит! Он ревнует, но я больше всех ревную, и больше всех Аллах ревнует.

Этими словами Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, подчеркнул, что ревность – это хорошее качество. И когда посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал о четырех свидетелях, это не означает, что он утратил ревность, нет, он больше ревнует, а Аллах ревнует больше всех. Но ревность не дает право преступать закон, установленный Аллахом.

Некоторые арабы готовы тебя убить, если ты спросишь, как зовут его жену, а Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, неоднократно представлял своих жен: «Это Айша», «Это Зайнаб».

Однажды задали ему вопрос: «Кого из людей вы любите больше всего?», и он ответил: «Айшу». Они сказали: «Мы имеем ввиду из мужчин», он сказал: «Её отца», т.е. Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.

Когда Аллах ревнует?

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, Аллах Всевышний ревнив, а проявляется Его ревность, когда человек совершает то, что Аллах ему запретил».

В другом изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, верующий ревнив, и Аллах больше ревнует».

В другом изречении говорится: «Нет ни одного более ревнивого, чем Аллах, поэтому Он запретил мерзость, и нет ни одного более Прощающего, чем Аллах».

Ибн Кайим удивился: «Почему пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сочетал ревность и прощение?» Аллах ревнует, когда Его раб совершает мерзость, но это не означает, что Он не простит его. Если человек совершает то, из-за чего Аллах его ревновал, Он не откажет этому рабу в своем прощении.

А почему Аллах ревнив? Мы говорили, что ревность – это когда ты не любишь, чтобы посторонний был соучастником в твоих личных делах. Когда человек совершает мерзость, это означает, что он подчиняется своей страсти, в то время, как он должен подчиняться только Аллаху. Аллах видит в совершенной мерзости, что человек сделал в этом грехе соучастника Аллаху. Из-за ревности Аллах запретил мерзость.

Отсюда мы понимаем, что отсутствие ревности – это когда человеку безразлично увидеть, что близкий совершает непристойное дело. Мужчина должен ревновать из-за того, что его близкий человек совершает непристойное дело.

Хорошая ревность совпадает с ревностью Аллаха, а Аллах ревнует, когда человек совершает мерзость, потому что мерзость – это непристойное дело. И ревность говорит о том, что кто-то для тебя не безразличен.

Пророки тоже ревнивы

Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «У меня сидел мужчина, и зашел Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, увидел его дома. И я заметила, как покраснело лицо посланника, ^{да благословит его Аллах и приветствует}». Она сказала: «О пророк Аллаха, это мой молочный брат».

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ревновал по отношению к мусульманам.

Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, был в хадже, рядом с ним был Аль-Фадль Ибн Габбас. Подошла одна мусульманка, и Аль-Фадль стал на нее поглядывать. Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, отвернул его лицо рукой. Тот снова смотрит. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, опять отвернул его лицо. И так несколько раз. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ревнует, а кто она ему? Не жена, не мать, а сестра мусульманка.

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, этим случаем воспитывает в нас ревность к мусульманкам.

Во время халифа Мугтасима случилась война с римлянами, они захватили одну деревню и взяли в плен женщин и детей, и одна женщина закричала: «О Мугтасим, спаси нас!»

После этого один мусульманин приехал к Мугтасиму и рассказал ему об этом случае. Халиф закричал: «Ляббайки!», то есть, я отвечаю тебе, и тут же написал письмо царю римлян:

«От Мугтасима, халифа мусульман, к царю римлян! Освободи женщину, иначе я пришлю к тебе войско, начало которого у тебя, а конец у меня». И в ответ на это царь римлян освободил ее и дал охрану в дорогу.

Вот, что значит иметь хорошую ревность!

Муса, мир ему, приехал в Маднан, помог дочерям Шугайба, мир ему, напоить баранов. Отец хотел поблагодарить Мусу, мир ему, и послал одну из своих дочерей, чтобы позвать его.

Когда Муса, мир ему пришел, одна из них сказала отцу:

– О, отец, найми его, он сильный и верный!

Отец говорит:

– А ты откуда это знаешь?! (Ты уже успела с ним познакомиться?!)

У отца появились подозрения, что его дочь общалась с Мусой в дороге, Шугайб, мир ему, ревнует свою дочь.

Многим родителям сегодня безразличны их дети. На новый год дочь куда-то ушла. Через день вернулась. Хвала Аллаху! А что она там делала, где была – это неважно.

Дочь Шугайба, мир ему, ответила:

– Он сильный, потому что он, когда хотел напоить наш скот, один поднял камень, который не могут поднять семеро мужчин. И я узнала о том, что он верный, поскольку он велел мне идти позади него и указывать ему дорогу, чтобы не видеть мое тело, если ветер поднимет мое платье.

И в этом ревность Мусы, мир ему, который не хотел поставить сестру в непристойное положение и увидеть что-то из недозволенного.

Один француз говорил мне:

– Вы не уважаете женщин, не пропускаете их вперед.

Я ответил:

– Мы действительно не пропускаем их, чтобы наши глаза не увидели что-то, в то время, когда они не видят нас. Мы их уважаем.

У нас хорошая ревность, наши женщины (мать, сестра, дочь, тетя, бабушка) – это наша честь. Женская половина родственников называется «аль-гырд» – честь.

Ревность – это качество праведных людей

Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, однажды сказал: «Я услышал в Раю шаги одного, и спросил, чьи эти шаги, мне сказали, что это шаги Биляля. И я увидел в Раю один дворец, и внутри дворца одна рабыня (женщина). Я спросил, чей это дворец, мне ответили, что Умара. Я захотел туда зайти, и вспомнил, что ты ревнив».

Умар ибн Хаттаб сказал: «Я готов отдать за тебя своих родителей, неужели я буду ревновать к тебе, о пророк Аллаха?»

Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, учитывает ревность Умара и уважает в нем это качество.

Асма бинт Абу Бакр вышла замуж за Зубайра, да будет доволен ими Аллах, и Асма была вынуждена работать (таскать на голове финики), потому что ее муж не справлялся один.

Однажды Асма шла с финиками на голове, в этот момент мимо проходил Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, со своими сподвижниками. Он увидел ее с грузом на голове и опустил своего верблюда и предложил ей сесть.

Асма:

– Я вспомнила, что у меня Зубайр ревнив, поэтому отказалась.

В этом уважение жены к мужу. Другая сказала бы: «Он мне не помогает, неужели я буду учитывать желание мужа сторониться мужчин?!»

Услышав об этом событии, Зубайр сказал:

– Клянусь Аллахом, мне тяжелее, что ты таскаешь финики на своей голове, чем то, что ты могла бы ехать на верблюде пророка.

Зубайр считает, что вынудил свою жену заниматься тяжелым физическим трудом, – и за это он тоже ревнует, хотя здесь речь не идет об интимных вопросах.

Но, к сожалению, некоторые принуждают своих жен, матерей и сестер заниматься тяжелым физическим трудом или оставляют их без помощи и поддержки, при этом не испытывают никакого чувства ревности.

Один рассказывает: «Иногда, мы, мама, я и мой брат, ходили на базар. У нас такой порядок, такое воспитание: мама заказывает и уходит, а мы забираем и несем сумки. Однажды я не успел подойти, и моя мама сама взяла пакет. Брат стал меня ругать:

– Как тебе не стыдно?! Мама будет сумки поднимать?!»

Это тоже причина возникновения ревности. Ревность побуждает нас беречь дорогих нам людей от совершения чего-нибудь непристойного или неудобного.

Если жена замечает, что ее муж ревнует, она должна его уважать, ведь это доказательство того, что она ему небезразлична.

В одной стране, в которой женщины ходят с покрытым лицом, одна женщина с мужем обратилась к судье. Жена пожаловалась, что муж не заплатил ей ее махра.

Муж: «Я не обещал дать в качестве махра именно эту сумму.»

Жена: «Нет, ты обещал дать мне в качества махра именно эту сумму.»

Известно, что перед судьей нужно открыть лицо, чтобы не оказалось так, что сегодня под покрывалом одна женщина, а

завтра в суд от ее же имени придет другая.

Начался судебный процесс, и судья говорит женщине:

– Открой лицо.

И муж говорит:

– Все, я признаюсь, я ей должен.

Он не хотел, чтобы жена открыла свое лицо. Жена увидела такую ревность со стороны мужа и говорит:

– Нет, он мне ничем не обязан!

Судья сказал:

– Напишите этот случай в книгу великих нравов!

Из-за чего в обществе отсутствует ревность?

1) Слабость веры и распространение грехов.

В Европе все ходят «обнаженные», о какой ревности может идти речь?

Отцу безразлично, где по ночам «спатается» его дочь.

Однажды к одному отцу пришел парень просить его дочь, а ее родственница говорит:

– Зачем тебе эта головная боль? Гуляй с ней, а потом закончишь учебу и поедешь к себе домой.

Грехи для людей стали привычным делом.

2) Идеологическая западная оккупация. Что смотрит молодежь? Американские развращающие фильмы, мексиканские сериалы. Средства массовой информации направлены на то, чтобы человеку никогда в голову не пришло сказать «это моё». Эти сериалы внушают, что ревность – это плохое качество: «У меня такой ревнивый муж, такой плохой». И даже иногда некоторые невесты ставят условия перед браком: «Я выйду за тебя замуж, но ты не должен меня ревновать, не спрашивай меня, куда я иду и с кем я разговариваю». «Субханаллах, а тогда зачем тебе выходить за него замуж?»

3) К сожалению, из-за традиционной в некоторых народах плохой ревности создается плохое впечатление о ревности:

– Смотри, тот убил свою жену из-за ревности. А тот каждый день из-за ревности бьет жену! А те развелись, потому что муж ревнив.

Это все – примеры ненавистной Аллаху ревности.

И это превратило ревность в глазах людей в плохое качество.

4) Под лозунгом свободы человека у родителей отбираются права на воспитание.

Как только дочери исполнилось 16 лет, отец не имеет право задавать дочери вопросы.

В Австралии одну женщину лишили родительских прав из-за того, что она дернула за руку своего непослушного сына в супермаркете.

Один житель Австралии жаловался на своего сына, который был хулиганом. Отец пытался воспитывать его, а сын подал на отца в суд. Пришла полиция, чтобы забрать отца за это. Отца отпустили под подписку, что он не будет трогать сына. Что сделал отец? Он подошел к сыну:

– Я тебе каждый день буду давать по шоколадке: как проедит полицейская машина, кидай в нее камни.

Берет сына на руки и выходят на улицу. Приближается полицейская машина, мальчик кидает в нее камни. Полицейские выходят с криком:

– Ты что своего сына не воспитываешь?!

– Я хотел, а вы меня хотели посадить.

– На неделю мы даем тебе право, сколько хочешь – бей.

Он будет жаловаться, мы не будем это принимать.

Должна быть золотая середина. Сегодня некоторые дочери подают в суд на родителей, которые «вмешиваются» распросами в их частную жизнь!!!

5) Мы мусульмане настолько отошли от призыва к одобряемому и удерживания от порицаемого, что стали равнодушно относиться к тому, что происходит вокруг нас.

Отсутствие ревности – это большой вред для общества. Ревность, которую любит Аллах, не ведет ни к чему плохому. И отсутствие ревности ведет к распространению мерзости в обществе.

Безразличие

Человек, которому безразлично, что делает его жена, мать или дочь, он называется «дууюс». Человек, которому безразлично, как ведут себя его близкие женского пола лишен чести.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Трое, на которых в Судный День не посмотрит Аллах (из-за гнева) – это тот, который не уважает своих родителей и женщина, которая ведет себя, как мужчина и ад-дууюс (тот, у кого нет ревности)».

В одном изречении говорится, что над воротами Рая написано: «В тебя не войдет дууюс».

Однажды я включил передачу о ревности. В гостях программы был один режиссер, чья жена актриса. Он снимает фильмы, в которых она целуется с другими мужчинами. И этот режиссер говорит:

– Однажды я по глупости спросил жену: «Ты целовала его из-за любви к нему или из-за профессии?»

А завтра он спросит:

– Наш будущий ребенок от любви к кому-то или из-за профессии?

– Это профессиональная беременность.

До чего докатились люди! Разве это уважение к себе?

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы все, и мужчины и женщины, были истинно ревнивыми людьми, и имели ревность, которую Всевышний Аллах любит!

Самоотчет

Самоотчет

Значение слова

Аль-мухасяба – самоотчет. Мусульманин нуждается в том, чтобы время от времени отчитываться перед самим собой.

С точки зрения арабского языка, «аль-мухасяба» произошло от «хасяб-яхасибу» – вел отчет. В татарском языке есть слово «хисаб» – подсчет. И отсюда произошло слово «аль-мухасяба» – самоотчет, вести отчет с самим собой, считать свои поступки, хорошие и плохие.

Аль-Маварди сказал: «Самоотчет – это когда человек каждую ночь вспоминает свои поступки, которые он совершил днем, и если он обнаружит среди них хорошие поступки, поддерживает себя в совершении и усовершенствовании подобных поступков. А если он обнаружит дурные поступки, то он дает обещание отдалиться от них в будущем».

Ибн Кайим считает, что самоотчет перед Аллахом должен основываться на двух вопросах:

- 1) Какие права на тебя имеет Аллах?
- 2) Исполняешь ли ты их?

Важность самоотчета

Когда Аллах Субханаху ва Тагаля дает клятву чем-либо, это говорит о значимости данной вещи. Мы приносим клятву только Аллахом, а Аллах дает клятву вещами, которые Он создал, чтобы показать нам важность этих вещей и их ценность перед Аллахом. И Всевышний Аллах клялся порицающей душой:

- (1). Нет, клянусь Днем Воскресения**
- (2). и клянусь душой порицающей! (75:1–2)**

Порицающая душа – это та душа, которая отчитывает себя, она постоянно ругает себя, чтобы исправить свои недостатки. И эта душа имеет такой большой почет и уважение пе-

ред Аллахом, что Всевышний поклялся ею.

Когда Аллах Субханаху ва Тагаля призывает нас не забывать о Судном Дне и готовиться к нему, то это – косвенный призыв к самоотчету. Отчитывайтесь перед тем, как вы уйдете из этой жизни!

(18). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете. (59:18)

Объясняя этот аят, Ибн Кайим сказал: «В том, что она угодила из праведных поступков, и Аллах Сведущ о том, где ее несправедные поступки, которыми она может себя погубить».

(39). Сообщите им о Дне Скорби. Вот дело решено, а они в небрежности, они не веруют. (19:39)

(1). Приблизился к людям расчет с ними, а они небрежны, отверщаются. (21:1)

И Аллах Субханаху ва Тагаля неоднократно в Коране призывал нас не быть небрежными к смерти. Некоторые говорят: «Забудьте о смерти, не думайте об этом.» Субханаллах! Как мне забыть о смерти, когда это моя судьба, мой конец, к которому я должен быть готов! Наоборот, если ты забудешь о смерти, ничего хорошего не будет, ты только пропустишь момент, будешь подобен страусу, который при опасности погружает голову в песок. Но это не убережет его от выстрела охотника. Все равно будет выстрел.

(185). Каждая душа вкусит смерть, но только в День Воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь – всего лишь наслаждение оболещением. (3:185)

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал о людях, которые очень хорошо разбираются в вопросах мирской жизни. Такой человек мастер, он объяснит тебе все тонкости своего дела, но как только ты спросишь его о Судном Дне, он не сумеет толком

что-нибудь сказать.

(7). Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к Последней жизни. (30:7)

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал, что они знают поверхностное, явное («захиран» – владеют поверхностными знаниями о ближней жизни, но не знают суть своей жизни). Имам Аль-Фахр объяснил этот аят следующим образом: «И они не знают мирскую жизнь, какой она является на самом деле, а знают ее лишь поверхностно, так как они знают ее наслаждения и роскошь, но не знают ее суть, (не знают) что она не вечная». Он мастер во всем, но ты спросишь его:

– Почему ты живешь?

– Не знаю...

– Ты строишь (лечишь, продаешь), а к какому конечному результату ты хочешь прийти?

– Я не знаю.

И беда не в том, что он не знает, но он не хочет узнать. Такие люди не умеют вести подсчеты для той жизни.

Все прекрасно знают, чтобы было пропитание, нужно работать и трудиться. У каждого народа есть по этому поводу поговорки. Татары говорят «Кем эпләми – шул ашамый» (Кто не работает, тот не ест). Но странно, что все хотят вкушать плоды Рая, не приложив к этому даже малейшего усилия!

Пусть каждый, совершающий какое-то дело, задаст себе вопрос: «А оно мне выгодно в Судный День?». Как часто мы задумываемся об этом? Прежде, чем начинать любое дело, нужно задумываться, а что выгоднее.

Что тебе более выгодно сейчас? Прозвучал азан, а ты торгуешь на базаре, некоторые продолжают торговать: «Я кормлю свою семью, получаю за это саваб». Читать намаз в мечети в 27 раз более выгодно, чем дома. О чем еще думать? Бегом в мечеть.

Ведем ли мы с самим собой такой отчет?

Один учёный достиг 60 лет, и посчитал, что прожил 21 500 дней. И он пришел в ужас: «Если каждый день я совершал один грех, значит, у меня столько грехов!» И он упал в обморок. Сегодня мы падаем в обморок, если падают цены на акции, а падал ли в обморок кто-нибудь из-за того, что он упустил саваб (вознаграждение)? К сожалению, мы хорошо считаем деньги, но не считаем то, что понадобится нам в Судный День. И это результат нашего небрежного отношения к религии.

Конечно, гыбада (поклонение) – это все, даже твоя работа, но когда прозвучал азан, нужно читать намаз, потому что прибыль в джамагате больше в 27 раз.

Иногда, разрешая споры между собой, мы учитываем выгоды только этой жизни, но ведь главное – не остаться должным в Судный День.

И поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о судьбе тех, которые небрежно относятся к Судному Дню:

(7). Поистине, те, которые не надеются на встречу с Нами, довольны жизнью ближней и успокаиваются на ней, и те, которые небрегут Нашими знамениями.

(8). Это – те, убежищем для которых – огонь за то, что они приобретали. (10:7–8)

И тогда будет бесполезно каяться:

(97). И приблизилось обещание истинное, и вот закатились взоры тех, которые не верили. «О, горе нам, мы были в небрежении об этом! Да, мы были несправедливые!» (21:97)

Мухаммад, по благословию его
Аллах
и приветствует, сказал: «Умен тот, кто требует у своей души отчета и совершает дела ради того, что будет после смерти. И слаб тот, кто позволяет своей душе следовать за своими страстями, при этом надеясь на Аллаха».

Сильный человек не придумывает оправдания своим порокам, а требует с себя и работает для Судного Дня. Этот человек умеет хорошо жить, он молодец. А слаб тот, кто дал своему нафсу (душе) жить по ее страстям, а потом надеется: «Аллах

Прощающий! Аллах Милосердный! Чего там бояться-то?..» Это слабый человек, таким отношением он губит себя.

(47). Если бы у тех, которые несправедливы, было то, что на земле всей, и еще подобное вместе с этим, они бы откупились этим от злого наказания в День Воскресения. И предстало пред ними от Аллаха то, на что они не рассчитывали. (39:47)

Здесь говорится о тех, которые все надежды возложили на прощение Аллаха, а пред ними предстало от Аллаха то, на что они не рассчитывали – Аллах рассчитался с ними досконально, поэтому нельзя злоупотреблять Прощением Аллаха.

Ибн Кайим сказал: «Что ты спокойно думаешь о том, Который велел отрубить твою руку за дирхам (украденный)?»

В этой жизни Он отрубил тебе руку за то, что ты украл дирхам, а чего ты ждешь от Него в Судный День? Я не хочу, чтобы вы отчаялись в Милости Аллаха, но я хочу призвать себя и вас к тому, чтобы мы готовились к расчету. И дай Аллах нам получить легкий расчет!

(30). В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от Самого Себя. Аллах сострадателен к рабам.(3:30)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пропадет тот, с которым начнется расчет».

Услышав об этом, Айша, да будет доволен ею Аллах, спросила, тогда как понять аят Корана:

(7). И кому будет принесена его книга в правую руку,

(8). тот будет рассчитан расчетом легким (84:7–8)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Легкий расчет (о котором говорится в данном аяте) – это представление дел (т.е Аллах Тагаля просто напоминает рабу о поступках, совершенных в мирской жизни), и нет ни одного, с которым произведется расчет, и он не будет наказан.

(18). В тот День вы будете выставлены, и не утаится у вас тайное. (69:18)

И поэтому лучше перестраховаться. То же самое, старательный студент готовится ко всем вопросам: «А вдруг, экзаменатор задаст дополнительный вопрос?», а двоечник совсем не готовится и надеется на хорошую оценку. Умен тот, кто готов ко всему. Иногда отличник заходит на экзамен и говорит: «Задавайте любой вопрос, я готов отвечать без билета и без подготовки». Такой студент претендует на «отлично».

И с такой же ответственностью нужно подходить к подготовке к Судному Дню. Если мы будем требовательны к самим себе и помнить о Судном Дне, Дне Расчета, тогда, если будет на то воля Аллаха, будет меньше помех в этот день.

Умар ибн Хаттаб сказал: «Ведите расчет с самим собой, пока не станут вести расчет с вами (Аллах). Взвешивайте свои поступки, пока они не будут взвешаны вам. Поистине, расчет в Судный День будет для вас легким, если к этому дню вы уже произвели расчет с самим собой».

Умар, да будет доволен им Аллах, написал одному из своих амиров такой совет: «Веди расчет с самим собой сегодня, когда тебе легко, прежде, чем наступит тяжелый расчет (в Судный День). Потому что тот, который ведет расчет с самим собой, останется довольным при тяжелом расчете. А тот, кого ближняя жизнь заставила его забыть о Судном Дне, его страсти повели его, куда хотят. Его конец – это только печаль и скорбь».

Пример из жизни. Когда летишь куда-то на самолете, учишься, что тебе разрешено взять с собой только 25 кг. Когда я уезжаю в Казань, начинаю собирать чемоданы. Мама хочет положить в мой чемодан весь Ливан, словно я еду в джунгли. Я взвешиваю чемодан, в нем 60 кг. Если я поеду в аэропорт с таким чемоданом, будет поздно: придется либо бросить там вещи, либо платить за каждый лишний кг 15 долларов. Кому легче пройти таможеню: тому, кто предварительно все взвесил и

готов («Это я возьму на руки, это одену, это положу в чемодан»), или тому, кто не вел с собой расчет? И тот, кто ни о чем заранее не подумал, придет в Судный День, и у него начнется паника.

Маймун бин Махран сказал: «Самый богобоязненный человек – это тот человек, который ведет строго расчет с самим собой, как один из вас строго и требовательно ведет расчет с одним из вас...»

Кто из вас говорит: «Твой долг 50 000 рублей. Ладно, можешь не возвращать». Нет, хозяин лавки говорит: «Где мои 50 копеек, я не досчитался своих денег!» И так же строго нужно вести расчет с самим собой.

Маймун бин Махран сказал: «Самый большой предатель в партнерстве – это твой собственный нафс (душа)».

Как ты будешь относиться к своему партнеру, о котором ты знаешь, что он предатель?

И далее он говорит: «И если ты будешь жалеть и хвалить его, он тебя погубит».

Как осуществляется самоотчет?

Учёные советуют вести самоотчет дважды:

- Перед делом.
- После дела.

Самоотчет перед делом

Перед тем, как приступить к делу, нужно составить договор с самим собой. Поэтому Аль-Газали предложил перед утренним намазом заключить договор с самим собой: «Что я буду делать с самим собой сегодня?»

Это отчет перед делом. Хозяин точки утром производит расчет:

- Сколько у нас сникерсов?
- 20 штук.
- Да, 20.

– Сколько минеральной воды?

– 30 штук.

– Вижу, ровно 30.

Потом он спокойно уходит. А если утром он не произвел отчет, чего он будет требовать вечером? Он ничего не сможет требовать. Ни один хозяин не станет утром торопиться: «Посчитай сама!» Так же и в начале каждого дня нужно производить самоотчет, это помогает нам рационально использовать свое время и получить пользу от своего дня по максимуму, и нам легче будет отчитываться в конце дня.

А ученые советуют перед каждым делом задать себе четыре вопроса:

1) В силах ли ты сделать это?

Многие начинают дело, которое не в силах сделать. Мы не говорим об обязательных делах (не затруднит ли меня пятикратная молитва?) Если ты в силах совершить дело, тогда спроси себя:

2) Мне выгодно его делать? Если да, то задай себе третий вопрос.

3) Ради чего я хочу его сделать? Ради Аллаха? Не надо начинать дело, не зная о его конечной цели.

4) Нужны ли мне помощники?

И я хочу добавить пятый вопрос:

5) Как я буду делать это дело? Правильным путем или нет?

После дела тоже нужно вести самоотчет

Поступки условно делятся на три вида:

- Запретные поступки.
- Праведные поступки.
- Разрешенные поступки.

Прошел день, ты готовишься ко сну, спроси себя относительно совершенных тобою поступков:

1) Относительно праведных поступков.

При совершении праведных поступков у нас будут или определенные успехи или недостатки. Поэтому если во время самоотчета мы находим успехи, то должны держаться за них; а если найдем недостатки, должны их устранивать. Таким образом, мы с каждым днем усовершенствуем свои праведные поступки.

Весь день можно прокрутить в голове в течение десяти минут. Если ты нашел хорошее дело, тогда укрепи себя на нем, улучши его.

2) Относительно запретных поступков.

У каждого из нас случаются бытовые грехи и каждый в связи со своей профессией и натурой имеет «привычные», часто повторяемые грехи: сказал что-то за спиной, неуважительно обратился к матери, повысил голос и т.д.

Полезно самоотчета в том, что даже если не удастся сразу отойти от «привычного» греха, то совершение подобного уже будет не одобряться и не считаться нормальным поступком.

Если мы обнаружим грех, то должны стремиться избавиться от него (*см. очищение от грехов*).

3) Относительно разрешенных поступков.

Какое у тебя отношение к этим поступкам? Сколько времени они у тебя занимают в твоём расписании? И как превратить разрешенные поступки в источник вознаграждения?

Я сплю десять часов, сижу за обедом два часа, перед телевизором шесть часов, а потом обнаружил, что на намаз-то совсем времени не остается! Какая короткая жизнь! Поспал десять часов, поел, а уже и вечер настал, пора спать. Но сон может длиться семь часов, а другому достаточно поспать шесть часов. Значит, хоть это и разрешенные поступки, но не надо ими заполнять свою жизнь.

Один учёный, ложась спать, говорил:

– Не будите меня, это мой мир.

Мир – это часть Корана, которую человек читает каждый день. Для одного – это две страницы в день, для другого – это

десять страниц.

Этот учёный назвал свой сон вирдом, чтобы подчеркнуть, что он из-за хорошего намерения получает от сна вознаграждение, как получает за чтение Корана. «Я ложусь спать, чтобы отдохнуть, а потом проснуться и продолжать поклонение». Поэтому второе, о чем мы должны заботиться – это превратить разрешенные поступки в источник вознаграждения.

Столпы самоотчета

Ибн Кайим выделил следующие столпы самоотчета:

1) Мудрость.

2) Постоянное обвинение в свой адрес. Бесполезно вести отчет с самим собой, если ты постоянно хвалишь себя.

3) Уметь различать между благом Аллаха и Его испытанием. Иногда кто-то думает, что если Аллах дает, значит, я делаю правильно. Раз все идет легко, значит, Аллах доволен. Ориентир очень нарушен, ведь иногда Аллах дает неверному и тирану, сколько они хотят. Нужно уметь различать, где благо Аллаха, а где испытание.

Однажды я довез моего брата до дома, и на обратной дороге меня остановила милиция, и я был вынужден заплатить штраф.

«Субханаллах, я же только что добро сделал! Зачем мне штраф?» А потом я задумался: «А для чего ты сделал добро? Чтобы получить что-то в этой жизни?»

Не надо относиться к вещам поверхностно, Аллах может испытывать тебя после добра, чтобы ты получил от своего добра 100 процентов вознаграждения в Судный День, а не в этой жизни. И тогда ты скажешь: «Альхамду лиллях, что я ничего не получил там!»

Пользы от самоотчета

1) Самоотчет помогает тебе очиститься перед Аллахом, помогает твоему самовоспитанию.

2) Самоотчет помогает тебе быстрее выявить грехи, быстрее раскаяться перед Аллахом. Если торговец ведет расчет раз в год, он не узнает, куда утекают его деньги, но если он ведет отчет ежедневно, тогда он может сказать, где его копейка.

3) Когда ты ведешь самоотчет, ты будешь хорошо знать о своих грехах и недостатках, и ты никогда не будешь высокомерным.

4) Тогда ты перестанешь следить за другими. К сожалению, некоторые братья знают все обо всех, любят обсуждать других. Если бы каждый из них вел отчет с самим собой, у него не было бы времени на то, чтобы проверять, что делают его братья. Как гласит пословица, «в чужом глазу соломинку видит, в своем бревна не замечает».

Если ты видишь грех своего брата, отведи его в сторону и дай наставление, но не надо с азартом отслеживать грехи других. Если бы каждый был занят самим собой, мы бы лучше относились друг к другу.

5) Ты всегда будешь знать место Аллаха в твоей жизни, сколько благ Он дает тебе и как мало ты Его благодаришь.

6) Ты будешь чувствовать свою ответственность.

7) Ты будешь быстрым в совершении благого и будешь стремиться к совершенству. Если ты будешь отчитываться перед собой, с каждым днем твое поклонение станет лучше.

8) Ты почувствуешь новый вкус своего поклонения. Если ты читаешь намаз годами и не совершаешь самоотчет, твой намаз рискует стать автоматическим, бессознательным, так ты постепенно теряешь вкус намаза. Постоянный самоконтроль дарит новые грани и новый вкус намаза.

9) Самоотчет дает покой и счастье в этой жизни.

10) Если будет на то воля Аллаха, ты получишь легкий расчет в Судный День и будешь отдыхать в Раю.

Самоотчет нужен постоянно: если мы хотим быть спасены в Судный День, тогда нужно отчитываться перед собой в этой жизни. И чем чаще это будет происходить, тем легче будет отчет в Судный День, если будет на то воля Аллаха.

Давайте научимся хорошо считать вознаграждения, как мы хорошо считаем деньги!

Очищение от грехов

Очищение от грехов

Логично после разговора о самоотчете, во время которого, наверняка, выявятся некоторые грехи, говорить о путях очищения от них.

Ат-таубату-ннасух – искреннее покаяние

Аллах Субханаху ва Тагаля в Коране говорит:

(8). О вы, которые уверовали! Обратитесь к Аллаху искренним покаянием, – может быть, Господь избавит вас от ваших дурных деяний и введет вас в сады, где внизу текут реки, в тот день, как Аллах не опозорит пророка и тех, которые уверовали с ним. Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут: «Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь». (66:8)

Прежде, чем говорить об искреннем покаянии, нужно подчеркнуть следующие моменты:

1) Искреннее покаяние должно быть обращено только к Аллаху, и только Аллах имеет право простить или не простить, принять покаяние или не принять. Мы должны каяться только перед Аллахом.

Аллах Субханаху ва Тагаля подчеркивает в Коране:

(135). Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения своим грехам, – а кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и не упорствовали в том, что они совершили, будучи знающими... (3:135)

В другом аяте Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(17). Ведь у Аллаха – прощение тех, которые совершают зло по неведению, а потом обращаются вскоре. К этим обращается Аллах. Поистине, Аллах – Знающий, Мудрый! (14:17)

Только Аллах прощает или не прощает, и ни один человек не имеет право брать на себя ответственность отпустить грехи других или сказать, простил ли Аллах их, или нет.

В Священном изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, рассказал о двух братьях: один из них жил праведно, а другой излишествовал в совершении грехов. Первый сказал второму:

– Тебя Аллах никогда не простит!

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, передал ответ Аллаха:

– Кто ставит себя богом, вместо Меня?! Поистине, Я прощаю его и делаю тщетными твои дела.

Сосед одного учёного выпивал, когда этого учёного позвали читать за него джаназа-намаз, он не пошел, и во сне он увидел усопшего в белой одежде, который говорит ему:

– Аллах намного Щедрее тебя!

Учёный пошел к жене усопшего поинтересоваться его жизнью. Его жена сказала:

– Да, он совершал грехи. Но он регулярно раз в неделю собирал сирот, кормил и гладил их по голове.

Ни один человек, каким бы учёным он не был, не имеет право ставить себя на место Аллаха и решать, кого Аллах введет в Рай, а кого нет. Учёный может сообщить нам об условиях принятия покаяния, но Один Аллах решает, кому простить грех, а кому нет.

Никто не должен становиться преградой между рабом и Аллахом, и в этом – уважение к человеку. Почему после совершения греха я должен унижать себя перед другим человеком?! Чем он отличается от меня перед Аллахом? Все сыны Адама ошибаются – он тоже ошибается. Почему я должен унижать себя перед людьми?! Аллах этого не хочет.

Ты можешь прийти к ученому с вопросом, как быть тому, кто совершил определенный грех, и нет необходимости называть грешника. А потом нужно обратиться к Аллаху с покаянием.

Поэтому мы всегда благодарны ученым за то, что они ведут нас до ворот Аллаха. Но после этого мы хотим остаться с Аллахом наедине.

Мусульманин не отчитывается перед людьми о своих грехах, но он кается перед Аллахом. Даже тот, кто раскрывает свои грехи нарочно, рискует тем, что Аллах не простит ему грех, и по этому поводу было приведено изречение пророка.

2) Аллах прощает все грехи, вне зависимости от их количества или тяжести. Если ты пришел просить прощение у Аллаха искренне и ты полон раскаяния, Аллах прощает любой грех:

(53). Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в Милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный». (39:53)

В Священном изречении Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

«О, сын Адама! Если твои грехи достигают небес и ты просишь у Меня прощения, Я дам тебе его».

Иногда шайтан подходит к нам: «Ты думаешь, что Аллах простит тебя? А не ты ли сделал это и это?! Да после этого Он тебя никогда не простит ... Как тебе не стыдно просить прощения у Аллаха?! Столько натворил и хочешь остаться чистеньким! Тебе уже столько лет! Перед смертью решил очиститься? Это искренне?» Да, это искренне, потому что кто-то и перед смертью не приходит к покаянию. Это внушение шайтана, а не чувство стыда перед Аллахом.

Аллах прощает любой грех, и не должно быть стыдно просить прощения у Аллаха! Всевышний Аллах говорит:

(116). Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей, тот заблудился далеким заблуждением. (4:116)

Из аята следует, что если человек умер многобожником, не покаявшись при жизни, Аллах не простит ему этот грех в Судный День. Но любой грех, который меньше этого, Аллах готов простить в Судный День. Может быть, человек совершил

грех и не покается при жизни, а Аллах по своему усмотрению и Милосердию простит его (а может и наказать за него).

Один учёный приводит очень удачный пример. Ты едешь в Москву на поезде. Ты можешь ошибиться вагоном: сядешь не на второй, а на третий вагон – все равно ты доедешь до Москвы. Ты можешь ошибиться, перепутав плацкартный вагон и купе. Но ты все равно доедешь до Москвы. Но если ты ошибешься поездом и сядешь на поезд, который едет в Уфу – ты не доедешь до Москвы. И многобожие похоже на такую ошибку.

И если бы многобожие в этой жизни не прощалось, то тогда какой смысл призывать к исламу? Значит, не прощается только то многобожие, о котором не было сделано покаяние до смерти. Аллах Субханаху ва Тагаля говорит в Священном изречении:

– О сын Адама, до тех пор, пока ты будешь взывать ко Мне с просьбами, Я буду прощать тебе то, что ты сделал. О сын Адама, даже если твои грехи достигнут облаков и ты попросишь прощения, Я прощу тебя. О сын Адама, если ты придешь ко Мне с грехами, величина которых равна размерам земли, и предстанешь предо Мной, не придавая Мне никого в сотоварищи, Я дарую тебе прощение, равное этому по величине.

3) Двери покаяния открыты до наступления одного из следующих моментов:

- Начало смерти.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(18). Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь», – и для тех, кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания. (4:18)

Подобное произошло с Фараоном, который начал каяться и сказал о вере лишь во время смерти. Пока не наступила смерть, Аллах принимает прощение.

- Восход солнца с запада.

Если солнце взойдет с запада (это один из больших признаков Судного Дня), покаяние не принесет человеку никакой пользы. В одном изречении Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Аллах протягивает Свою Руку ночью, чтобы сделал покаяние грешивший днем, и протянет Свою Руку днем, чтобы совершил покаяние согрешивший ночью, до того, пока солнце не выйдет с запада».

Если человек успел попросить прощения до этих двух моментов, его покаяние принимается. И в двадцать и в семьдесят лет не поздно покаяться Аллаху.

4) Искреннее покаяние не только стирает грех, но и заменяет его вознаграждением.

В следующих аятах Аллах Субханаху ва Тагаля перечислил великие грехи: многобожие, прелюбодеяние, убийство, а затем подчеркнул, что после покаяния Он заменяет их на вознаграждение:

(68). Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание.

(69). Его мучения будут приумножены в День Воскресения, и он навечно останется в них униженным.

(70). кроме тех, кто обратился и уверовал и совершал дело доброе, – этим Аллах заменит их злые деяния благими; поистине, Аллах Прощающ, Милосерд! (25:68–70)

Аллах не только прощает грех, но дает вместо него вознаграждение. Это большая Милость Аллаха, в которой нельзя никогда отчаиваться.

5) Аллах Субханаху ва Тагаля радуется тому, что Его раб просил у Него прощения. Аллах Щедрее нас, мы между собой не поступаем так. Если вчера один тебя обругал, обокрал, а сегодня приходит: «Извини меня!». Ты его можешь извинить, но не будешь радоваться его приходу. Самый культурный скажет:

«Не показывайся мне больше на глаза!».

Чтобы охарактеризовать радость Аллаха, Мухаммад, раб благословит его
Аллах
и приветствует, привел такой пример. Один раб в пустыне потерял верблюдицу, а на ней его вода и пища, и он сел, – ждет своей смерти. И появляется его верблюдица, он хватает ее и от радости говорит:

– О Аллах, Ты мой раб, а я Твой господин! (От радости перепутал слова).

Мухаммад, сказал: «Радость Аллаха, когда его раб приходит к Нему, чтобы просить у него прощения, больше, чем радость этого человека, когда к нему вернулась его верблюдица.»

И не надо позволять шайтану внушать нам сомнения в Милости Аллаха. Аллах не только примет мое покаяние, но и радуется ему, и не только радуется, а заменит мои грехи на вознаграждение.

В другом Священном изречении Всевышний Аллах говорит:

– О, Муса, если бы знали те Мои рабы, которые отвернулись от Меня, насколько Я по ним скучаю, они бы жаждали возвращения ко Мне.

Аллах скучает по тем, кто отвернулся от Него, а как Ему те, кто приходит к Нему?! И нет оправдания тому человеку, который не просит у Аллаха прощения.

Иногда я не прошу у кого-то прощения, потому что не уверен, что оно будет принято, иногда я думаю: «Я попрошу у такого-то человека прощения, а вдруг он на меня поднимет крик?!» Но такие отговорки перед Аллахом не действуют, потому что Аллах рад нашему возвращению к Нему. Аллах говорит, что готов меня встретить с радостью, прощением грехов, и наградой! Только приди к Нему с искренним покаянием!

Что такое искреннее покаяние?

Есть три условия того, чтобы покаяние считалось перед Лицом Аллаха искренним.

- 1) Прекращение совершения греха.
- 2) Сожаление от души.
- 3) Обещать не повторять грех.

Весь процесс покаяния остается между человеком и Аллахом, никто не может в него вмешиваться.

Кто-то возразит: но мы же часто повторяем грехи. Но не во всех случаях повторение греха означает нарушение обещания не совершать грех повторно. В момент покаяния ты должен найти в своей душе чувство, такое желание: «Я буду очень стараться, если будет на то воля Аллаха, никогда не повторять этот грех.»

Нельзя каяться следующим образом: «Я сегодня испытал наслаждение от греха, сделал запретную вещь, я обещаю, что не буду его повторять, пока оно само не попадется мне.»

Ладно, я не буду смотреть эту передачу, но если через неделю-другую я увижу ее, посмотрю. Это уже не покаяние.

Но если ты каялся от души, намереваясь никогда не совершать эту мерзость, и однажды уступил и совершил ее еще раз из-за слабости к этому греху, это не делает предыдущее покаяние недействительным, ведь прежде ты его прекратил, каялся и обещал не повторять. Но сегодня ты должен снова покаяться. Возникает мысль: «А что я буду делать, если еще раз появится возможность совершения этого греха?» Если ты скажешь: «Ладно, я впредь не буду стремиться к этому греху сам, а уж если обстоятельства сложатся также, тогда подумаю, что делать». Это не покаяние. Если возникает мысль: «А что я буду делать, если еще раз появится возможность совершения этого греха?», ответ себе: «Я не буду его совершать»; и Аллах знает твое сердце. Обмануть Аллаха мы не можем – мы должны быть искренними.

Все это касалось покаяния за грех, совершенный не по отношению к определенному человеку. Если же ты совершил грех по отношению к какому-то человеку, к этим трем условиям добавляется четвертое:

4) Подойти к этому человеку и попросить у него прощения. Ты обокрал кого-то – подходишь к ним, возвращаешь их деньги и просишь, чтобы эти люди тебя простили. Если ты обругал кого-то за его спиной, ты должен извиниться перед ним.

Один учёный говорит: надо приходиться к Аллаху, не имея никаких недоразумений с людьми. Аллах не прощает грех, совершенный по отношению к людям, пока обиженный не простит своего обидчика.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, почувствовав приближение смерти, собрал людей в мечети и сказал:

– О, люди! Если я кого-то обидел, пусть он придет ко мне, чтобы рассчитаться со мной. Если я у кого-то занял деньги и еще не вернул, пусть он подойдет ко мне и скажет, чтобы я вернул.

Один человек подошел и сообщил о долге ему. И пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел Али вернуть этому человеку деньги.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, – пророк Аллаха! – перед своей смертью хочет рассчитаться с людьми.

«Однажды во время битвы при Бадре посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, организовывал строй. И один сподвижник все время выходил вперед. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорит:

– Вернись, стой с людьми!

Через некоторое время тот снова выдвигается вперед. Как-то пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, стукнул этого человека по животу мисваком (палочка для чистки зубов). Молодой сподвижник говорит:

– А, мне больно!

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Ударь меня в ответ!

Этот молодой сподвижник говорит:

– Вы меня ударили по голому животу, поднимите одежду.

Мусульмане возмутились. Мухаммад, ^{ра̣ благо̀сповит его̀} **Аллах** ^{и̣ приветствует}, поднял рубашку. Тот обнял живот пророка и сказал:

– Я чувствую, что сегодня умру, и я хотел в последний момент жизни соприкоснуться с твоим телом!»

Пророк, ^{ра̣ благо̀сповит его̀} **Аллах** ^{и̣ приветствует}, не хотел остаться должным никому!

Даже умерший на пути Аллаха получает прощение всех грехов, кроме долгов. Долг нужно вернуть.

Но Аллах Милосердный к своим рабам. Бывает так, что я покаялся, попросил прощения у человека, но он не простил меня. Что сделает Аллах в Судный День?

«Однажды Мухаммад, ^{ра̣ благо̀сповит его̀} **Аллах** ^{и̣ приветствует}, сидел со своими сподвижниками и засмеялся. Сподвижники спросили, почему он смеется. Пророк, ^{ра̣ благо̀сповит его̀} **Аллах** ^{и̣ приветствует}, ответил:

– Представился мне Судный День. Два раба стоят перед Аллахом. Один из них говорит:

– О, Аллах, возьми мои права у него. Я не прощаю его.

И этому человеку будет показан дворец в Раю. Он спросит:

– О, Аллах, кому принадлежит этот дворец?

Аллах ответит:

– Тебе, если ты его простишь.

Мухаммад, ^{ра̣ благо̀сповит его̀} **Аллах** ^{и̣ приветствует}, сказал:

– И он простил его, они взяли друг друга за руки и вошли в Рай вместе».

Процесс покаяния не может обойтись без того, кто совершил грех. Не может быть, чтобы я совершил грех, а кто-то покаялся за меня. Иногда люди совершают грехи и приходят в мечеть, оставляют садака: «Просите за нас прощения». Никто не отрицает значимость садака, но все должно быть на своем месте. В исламе нет такого пути замаливания греха. Процесс покаяния должен сделать ты, а не мулла в мечети. Не он должен

за тебя каяться, а ты сам.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит о лицемерах:

(11). Скажут тебе оставшиеся позади из арабов: «Отвлекло нас наше достояние и наши семьи. Проси же прощения для нас!» Говорят они своими языками то, чего нет в их сердцах. Скажи: «А кто властвует для вас чем-нибудь у Аллаха, если Он захочет вам повредить или захочет вам полезного?» Да, Аллах сведущ в том, что вы делаете! (48:11)

Здесь хочется объяснить два момента.

1) Конечно, садака (милостыня) после совершения греха помогает избавиться от греха (об этом разговор ниже). Но не с таким намерением: «Я буду грешить в течение недели, а в выходные пойду положить садака в мечеть! Тем более, если грех был совершен по отношению к людям.»

2) Просить других о том, чтобы они обратились к Аллаху с мольбой (дуа) за тебя – это есть в исламе, и об этом у нас будет разговор, но нельзя считать себя неспособным просить Аллаха или делать из праведных людей посредников. И нельзя, не покаявшись самому, надеяться на мольбу (дуа) чужих.

Покаяние происходит только между Аллахом и Его рабом. Только если были задеты права другого человека, появляется дополнительное обязательство: попросить прощение у обиженного.

Истигфар – мольба о прощении

Большая разница между покаянием (тауба) и истигфар! Покаяние – это процесс с определенными условиями, о которых мы говорили, а истигфар – это просто мольба (дуа) о прощении.

Нужно как можно чаще говорить «АстагфируАллах»: «О Аллах, я прошу Твоего прощения!» Мухаммад, на благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я прошу Аллаха о прощении и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день».

И поскольку мольба о прощении относится к категории обращения к Аллаху с просьбой, то можно попросить кого-то, чтобы он тоже молился за нас. Но в конечном итоге, принимать мольбу или нет, будет решать Аллах Тагаля.

(64). Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным.(4:64)

Поэтому мы должны просить не только для себя, но и друг для друга. И это увеличивает вероятность принятия любой мольбы, в том числе и мольбы о прощении.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Просьба брата-мусульманина своему брату при его отутствии, принимается, поистине, у его головы сидит ангел, который говорит: «Аминь, и тебе того же!»

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «После смерти человека пре-кращаются все его дела, кроме трех: текущая садака (чем люди продолжают пользоваться и после его смерти, например, если человек вырыл колодец, построил дорогу и т.д.), полезные знания, которые он оставил при жизни и праведные дети, которые просят за него».

После совершения греха сделать благодеяние

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(114). Выстаивай молитву в обоих концах дня и в (близких) часах ночи. Поистине, добрые деяния удаляют дурные! Это – Напоминание для помнящих. (11:114)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и за грехом соверши доброе дело, оно удаляет его; и живи с людьми с хорошим нравом».

Всевышний Аллах сказал:

(70). ...Кроме тех, кто обратился и уверовал и совершал дело доброе, – этим Аллах заменит их злые деяния благими; поистине, Аллах Прощающ, Милосерд! (25:70)

Например, после покаяния можно дать садака нуждающемуся. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «...И садака (милостыня) гасит гнев Аллаха, как вода гасит огонь».

Пятикратный намаз. Однажды пророк Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, спросил своих сподвижников: «Скажите, если бы у дверей дома, принадлежащего кому-нибудь из вас, протекала река и он купался в ней по пять раз в день, осталась ли бы после этого на нём какая-нибудь грязь?» Они ответили: «От грязи не осталось бы и следа». Тогда пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «А это подобно пяти (ежедневным) молитвам, посредством которых Аллах стирает прегрешения».

Трудности в жизни

Это может быть болезнь, смерть близкого, различные проблемы, страдание во время смерти и т.д. Даже укол колючки будет избавлением от грехов. Но условием этого является наше терпение во время испытания Аллаха.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, долгая болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов».

Погибший на пути Аллаха

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что погибшему на пути Аллаха прощаются грехи с первой стекаемой каплей крови.

Заступничество в Судный День

Например, погибший на пути Аллаха вводит в Рай семьдесят человек из своей семьи. (см. «Справедливость Аллаха в Судный День»).

Как видим, у нас много возможностей для избавления от грехов. Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы больше внимания обращали на свои грехи, а не на грехи других.

Один из важнейших советов Мухаммада, ^{р.а.} **Аллах** ^{его} ^{и приветствует!}, одному сподвижнику: «И больше плачь из-за своего греха!» Не следи за тем, что делают другие.

И Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы после дурных деяний совершали благие и чтобы Всевышний Аллах принял наше покаяние!

Целеустремленность

Целеустремленность

Значение слова и важность этого нрава

Иногда от мусульманина требуется сдержанность. И есть моменты, когда нужно быстро действовать. И как нельзя откладывать тормоз при сдержанности, так иногда нельзя откладывать реакцию, и нужно пользоваться моментом, чтобы нажать на газ и действовать быстро. Этот нрав называется на арабском «аль-газима».

Например, дом горит, в огне дети. Будешь ли ты думать, что делать, кто должен тушить огонь и когда нужно начинать. Чем быстрее твоя реакция, тем лучше.

«Аль-газима» – сила воли, целеустремленность, настойчивость. С точки зрения арабского языка, «аль-газима» означает убежденность, требующая действий. «Аль-газима» позволяет после убеждения неотлагательно действовать. И этот нрав нужен именно для начала действия.

Это напоминает взлет самолета. Сначала самолет подбирает взлетную полосу. Это и есть процесс убеждения: спрашиваешь у одного, у другого. Ты еще не убедился, что нужно бросить алкоголь или что нужно читать намаз. Но для того, чтобы стартовать, нужна самая сильная энергия. Самолет набирает самую высокую скорость, чтобы оторваться от земли. Но у нас, к сожалению, здесь происходит тормоз. Спрашиваешь: «Почему ты не держишь уразу (не читаешь намаз, не носишь платок и платье)?» Слышишь в ответ: «Я знаю, что я должен читать намаз, но чего-то мне не хватает». «Я понимаю, что надо одеть платок, но не могу». Не хватает именно «аль-газима».

– Почему ты не начинаешь поиск знаний? Учись читать Коран, посещай занятия в мечети. Почти в каждой мечети есть бесплатные занятия по воскресеньям.

– Я не могу перебороть лень.

– Почему ты не откажешься от алкоголя?

– Я знаю, что это вредно. Моя жена, мои дети страдают, но я не могу решиться на это.

Именно для первого шага нужен этот нрав – «аль-газима» – сила воли, целеустремленность и настойчивость.

И здесь нельзя откладывать. Как только появляется убеждение, нужно пользоваться моментом, для того, чтобы начать действовать.

К сожалению, когда мы сравниваем отношение к религии с нашим отношением к этой жизни, мы видим печальную картину. Кто из нас говорит, что мне пока не надо работать, чтобы кормить семью? «Ладно, несколько месяцев поголодаем, потом как-нибудь поработаю». Кто откладывает поиск пропитания, как он откладывает поиск знания и как он откладывает начало намаза и уразы? Давайте сравним. У татар есть пословица: «Кто не работает, тот не ест, кто не читает, тот не знает, кто не знает – тот отдыхает».

Если ты не работаешь, ты не будешь кушать. Но нам всем хочется есть плоды Рая без работы. В этой жизни ты не можешь кушать без работы – это всем понятно. А почему ты хочешь без работы иметь плоды Рая?

Представьте человека, который пришел с работы очень уставшим. И в этот день он получил зарплату. Пришел домой – холодильник пустой, шкафы пустые: риса нет, масла нет, – ничего нет. Он разделся, принял душ, одел халат, лег на диван.

Заходит сын:

– Отец, в соседнем магазине сегодня акция, все продукты по низким ценам, скоро все раскупят, люди туда толпами ходят.

Какая будет реакция у этого мужчины? Скажет ли он: «Не видишь, я отдыхаю, устал с работы?!» Нет, он вскакивает, одевается и бежит в магазин. Не смотря на усталость, он заставляет себя действовать.

Человек активен в этой жизни, а когда речь идет о намазе, он не может взять себя в руки и действовать. Когда встает вопрос о платке и платье, о том, чтобы встать на пути Аллаха – мы готовы отложить это на неопределенный срок.

Другой пример. Твой сын тяжело болен, и ты узнал, что в город приехал на несколько дней хороший профессор, а на консультацию очередь. Скажешь ли ты: «Подожду до следующего приезда?» Нет, ты отложишь всю свою работу, все свои встречи, лишь бы попасть к нему на прием, потому что ты уверен, что это тебе крайне необходимо. Такая же сила воли и целеустремленность должна быть и в отношении религии. И поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля неоднократно велел нам спешить в этом отношении.

(133). И устремляйтесь (спешите) к прощению от вашего Господа и (спешите) к Раю, ширина которого – небеса и земля, уготованному для богобоязненных... (3:133)

И в другой суре Всевышний говорит о праведных рабах Аллаха:

(114). Они веруют в Аллаха и Последний День, призывают одобряемое и удерживают от неодобряемого. Они спешат друг перед другом в совершении благого; они – праведники. (3:114)

Один ученый говорит: не бойся, врата Рая достаточны для всех. Рай широкий. Не волнуйся, что из-за опоздания в каком-то деле ты не найдешь себе места в Раю. Ты найдешь себе там место. Но из-за чего стоит торопиться? Ты можешь уйти отсюда, не успев дойти до ворот Рая. Или не успев дойти до вершин Рая.

Мухаммад, ^{ра} ^{благословит} ^{его} **Аллах** ^{и приветствует}, сказал: «Если вы хотите просить Аллаха, то просите у Него Аль-Фирдаус – это вершина Рая». Не нужно в этом скромничать. Но как нам просить? Просить нужно не только подняв руки и обращаясь с мольбой (дуа) к Аллаху, но и своими делами. Ты хочешь претендовать на вершину Рая, а претендовать нужно не только просьбой, но и поступками.

И мы неоднократно говорили о том, как соревновались между собой сподвижники пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, кто первым сделает благодеяние? Кто сделает лучше?

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал о богобоязненных людях:

(61). ...Это они стремятся к благам, и они достигнут их раньше. (23:61)

Именно это волнует их – кто первый найдет нишу благого дела, чтобы заполнить ее.

(21). Опережайте же друг друга к прощению от вашего Господа и саду, ширина которого, как ширина неба и земли, уготованному для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Это – Милость Аллаха, дарует Он ее тем, кому пожелает. Аллах – Обладатель Великой Милости. (57:21)

Что сказал по этому поводу Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует} ?

«Старайтесь совершать праведные дела, прежде, чем наступит одно из семи. Разве дождетесь вы чего-нибудь, кроме:

- «бедности, которая заставит вас забыть обо всем?»

Ты сегодня, альхамдулиЛлях, имеешь средства. Торопись сделать что-нибудь хорошее, прежде, чем наступит бедность. И не жди, пока эти деньги испортят тебя. И если ты заставишь себя выделять деньги, когда у тебя начинает увеличиваться капитал, то ты привыкнешь легко отдавать деньги людям, когда у тебя будет большое богатство. Но если ты не успел это сделать в начале, когда ты еще не был так богат, ты, во-первых, никогда не будешь чувствовать, что ты состоятелен, чтобы выдавать милостыню, и во-вторых, деньги успеют тебя испортить. И это второе, что упоминается в этом изречении.

- «или развращающего богатства»,
- «или приводящие к расстройству болезни»,

Сейчас, альхамдулиЛлях, ты можешь нормально брать тахарат (омовение), хорошо стоишь на ногах, у тебя голова здорова. Зачем откладывать намаз? Чего ждать? Наступления болезни, из-за которой ты уже будешь не в силах читать намаз

и держать уразу?

- «или старческой дряхлости, в которой бессмысленны ваши речи?»

Спрашиваешь: – Почему ты не читаешь намаз?

– Я пока молодой.

– А намаз только для престарелых? Чего ты ждешь? Атеросклероза, что забудешь свое имя, не то, что «Аль-Фатиху?»

- «или скоропостижной смерти»,

Кто из нас застрахован, что он непременно доживет до следующего часа? Однажды один футболист умер прямо на поле. Вполне здоровый спортсмен, играющий в футбол на поле падает замертво.

Не нужно откладывать хорошие дела, потому что мы не знаем, сколько нам осталось жить.

До сих пор медики не могут объяснить феномен скоропостижной смерти. Человек со здоровым сердцем лег спать и не проснулся, или сел в машину и упал на руль мертвым.

- «или появления Даджаля, который является наихудшим из того зла, которого можно ожидать»,

Поэтому нужно укреплять свою религию, чтобы подготовиться к моменту появления Даджаля, или любого другого испытания.

- «или наступления Часа, который будет еще более тяжким и горьким, чем бедствия этого мира».

Не надо ждать наступления одного из этих семи: если вы убеждены в правильности дела, начинайте его.

Однажды один сподвижник сказал, что Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, читал с ними намаз. И как только кончился намаз, он очень быстро побежал домой. Сподвижники заволновались: обычно Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сидит, восхваляя Аллаха. Когда пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, вернулся, его спросили о причине такого резкого ухода, посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Я вспомнил, что у нас дома есть золото, являющееся

частью милостыни, и не хотел держать его у себя.

Один из нас сказал бы: пусть лежит – золото не портится. Но ты испортишься до золота. Пока у тебя загорелось желание сделать что-то благое – иди делать его безотлагательно.

Что поможет нам быстро реагировать?

1) Всегда помнить, что смерть может наступить в любой момент.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал в Коране о тех, которые откладывают на завтра, на послезавтра:

(10). Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как одного из вас постигнет смерть и он скажет: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников».

(11). Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведаёт о том, что вы совершаете. (63:10–11)

(99). А когда придет к одному из них смерть, он скажет: «Господи, верни меня:

(100). может быть, я сделаю благое в том, что оставил». Так нет! Это – слово, которое он говорит, а за ними – преграда до того дня, как они будут воскрешены. **(23:99–100)**

(19). Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избежал!

(20). И подуют в Трубу. Это – День угрозы!

(21). И пришла всякая душа, а с нею погонщик и свидетель,

(22). Был ты в небрежении об этом, и Мы сняли с тебя твой покров, и взор твой сегодня остр. (50:19–22)

Нельзя вернуться даже на минуту. А смерть может наступить неожиданно.

Мухаммад, ^{на} **Аллах** ^{благословил его} ^{и приветствует}, сказал: «Если ты проснулся утром, не жди вечера, а если застал вечер, не жди утра».

Нельзя откладывать долг, обиды, причиненные кому-то –

извинись прямо сейчас и верни долг незамедлительно.

Если у тебя нет намаза и уразы, не откладывай. Вставай и работай, сделай свои дела, пока не поздно, потому что смерть может наступить в любой момент. Не жди, пока наступит следующий день. Нужно всегда вспоминать, что я не застрахован, что доживу даже до вечера.

2) Когда мы откладываем хорошее дело на определенный срок, мы даем время шайтану.

Две армии воюют, одна из них проигрывает, ее запас на исходе. Что она будет просить у второй армии? Перемирия, перерыва в войне, остановки боевых действий. А зачем она нужна? Чтобы набраться сил и оружия.

Предположим, ты пришел в мечеть, услышал наставление, в котором говорится о чтении намаза или Корана, и это подействовало на тебя. Ты сидишь в мечети, и горишь желанием совершить то, что приблизит тебя к довольству Аллаха. Шайтан видит, что в данный момент бесполезно тебе перечить. Ему нужно время, он скажет: «Ты молодец. Сейчас успокойся, и сделаешь это завтра, послезавтра. Не торопись, еще лучше будет!» Ты вышел из мечети – уже стих. Сила имана (веры), набранная в мечети, уменьшается уже на выходе. Через три-четыре дня шайтану даже не нужно будет подходить к тебе – ты сам остынешь. Поэтому Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, заканчивал намаз и тут же бежал домой. Он не ждал наступления нового дня.

Человек выходит из мечети и хочет раздать в качестве милостыни все свои деньги. По дороге шайтан уговаривает его на половину. Если он живет далеко, дорога длинная, он уже приходит к мысли, что вообще ничего не надо давать. Чем дальше дом, тем меньше милостыня. Так шайтан использует время. Поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля велел Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует} : как только ты решился, тут же полагайся на Аллаха и начинай дело.

Аллах говорит:

(159). По Милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты решился, то положишься на Аллаха, – поистине, Аллах любит полагающихся! (3:159)

«Положись на Аллаха» – «фа-таваккаль галя Ллах», «фа» означает быстрое действие: ты решился – тут же начинай, не откладывая. Не нужно давать шайтану время.

3) И шайтан ставит перед нами несуществующие преграды. Если ты учишься, шайтан говорит: «Подожди, учись на пятерки, вот закончишь учебу.., а потом намаз будешь читать».

А при чем здесь учеба? Одно другому не мешает. АльхамдулиЛлях, мы читали намаз и учились, и намаз не мешал нам учиться.

Закончилась учеба. Шайтан не расслабляется: «Сейчас работа, будешь мешать хозяину, начальнику. Когда у тебя будет самостоятельная работа, когда не будешь зависеть ни от кого, тогда и будешь читать намаз».

А потом дойдешь до старости, будешь ходить с палкой, и спина не сможет сделать даже поясного поклона.

Поэтому, нужно быстро действовать. Ты услышал наставление, загорелся желанием сделать что-то благое – не откладывай. Оторвись от земли, может, ты начнешь с одного намаза. Оторваться от земли можно даже одним шагом. Сделай хотя бы один шаг на пути намаза, на пути уразы, на пути платка.

Если я оставляю благое дело, я даю возможность шайтану влиять на меня.

4) Для каждого времени есть свое дело. Намаз желателен с семи лет и становится обязательным с возраста половой зрелости. Если ты достиг этого возраста, встань на намаз. Если тебе двадцать лет, ты уже опоздал. Куда еще откладывать? Если тебе сорок лет, ты тем более опоздал. И ты еще хочешь откла-

дывать.

Если наступил Рамазан, куда откладывать? Время идет, и ты обязан делать предписанное тебе.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорил о рациональном использовании времени: «Используй пять, пока не пришли другие пять: используй свою молодость, пока ты не постарел, свое здоровье, пока ты не болеешь, используй свое богатство, пока ты не стал бедным, используй свое свободное время, пока ты не занят, используй свою жизнь, пока ты не умер».

Не надо откладывать. Наступает новый день – бери от него, что можешь. Какая минута самая далекая от нас? Это прошедшая минута, потому что ее никогда нельзя будет вернуть.

Каждый день наступает и доносится крик:

– О, сын Адама! Я – новый день. Я уйду и не вернусь до Судного Дня. Бери с меня, сколько можешь!

5) Воспоминание о том, сколько вознаграждений я теряю, откладывая благое дело.

Когда Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, послал войско на битву му'та, он назначил троих руководителей: Усама бин Хариса, Джагфар бин аби Талиба, и Габулла бин Раваха.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если умрет Усама, знамя мусульман возьмет Джагфар, если погибнет Джагфар, знамя возьмет Габулла бин Раваха, если умрет Абдулла, тогда сами выберите себе четвертого».

Сподвижники поехали. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сидит в Медине и рассказывает сподвижникам о том, что в этот момент происходит на поле боя: «Погиб ваш брат Усама, и знамя взял ваш брат Джагфар бин аби Талиб. И я вижу, как Усама бин Хариса наслаждается в Раю».

Через какое-то время пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, говорит: «Погиб ваш брат Джагфар бин Абу Талиб, и я вижу, как он в Раю с двумя крыльями».

Когда Джагфар бин Абу Талиб держал знамя в руке, ему отрубили ее. И тогда он взял знамя в другую руку, и ему отрубили и ее.

«Погиб ваш брат Джагфар бин Абу Талиб». И Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, замолчал. Молчание длилось какое-то время. Сподвижники начали волноваться.

«И взял знамя ваш брат Габдулла бин Раваха и погиб. Я вижу его в Раю, но он чуть ниже своих братьев».

Сподвижники спросили, почему его уровень в Раю ниже.

– Потому что он ненадолго задержался прежде, чем взять знамя.

Насколько он задержался? На сутки? На месяц? На год? Ненадолго. Габдулла бин Раваха задумался, увидев, что каждый, кто берет знамя умирает, потому что враги устремлялись на того, кто держит знамя. Он замешкался, но решился и умер. Из-за того, что он чуть-чуть задумался, его уровень в Раю понизился.

Я обращаюсь к тем братьям и сестрам, которые двадцать лет думают, читать ли им намаз, и к сестрам, которые год за годом думают, одеть ли им платок. На несколько минут задержался Габдулла бин Раваха – он потерял уровень в Раю. А годы совершения греха?

Попытайтесь посчитать, какой убыток терпит тот, кто не читал намаз один день, какие награды он теряет, не говоря уже о грехе. Сколько вознаграждений в день мы теряем только из-за того, что не читаем намаз? Одна буква Корана награждается десятикратно. Сколько букв в суре «Аль-Фатиха» и это нужно умножить в 17 раз, если мы читаем только фарз-намазы. А за двенадцать ракаатов суннат-намазов дом в Раю.

И сестра, которая не носит платок ежедневно совершает грех и теряет вознаграждения. И в тяжелые времена вознаграждения умножаются. Саваб (вознаграждение) за платок десять лет тому назад в России не равен савабу за платок сегодня.

И через двадцать лет будет легче, если будет на то воля Аллаха, носить платок, поэтому торопитесь получить награду Аллаха увеличенной.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(10) Почему бы вам не расходовать на пути Аллаха, когда у Аллаха – наследство небес и земли? Не равны среди вас те, кто расходовал до победы и сражался... эти – больше степенью, чем те, которые расходовали после и сражались. Всем Аллах обещал благо, и Аллах Сведущ в том, что вы делаете.(57:10)

До победы, то есть, до открытия Мекки, были самые тяжелые времена для мусульман, и поэтому Аллах подчеркнул высокое место тех, кто начал свою деятельность именно тогда.

Когда еще нужна целеустремленность?

Но «аль-газима» (целеустремленность и настойчивость) нужна и по ходу действия, чтобы получить постоянство в нем.

Как только начинаешь интересоваться религией, с каждым днем чувствуешь укрепление веры. Прошло определенное время – ты начинаешь остывать.

Однажды Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, зашел в мечеть и увидел одного, который только что принял ислам и читает намаз в слезах. Он говорит:

– Я завидую ему, потому что мы это уже прошли.

Уже прошла определенная адаптация. В Эмиратах на улице 50 градусов жары. Заходишь в мечеть, где кондиционеры работают на всю катушку, «Альхамду лиллях», а прошло десять минут – и уже не чувствуешь того наслаждения, привык к температуре.

Потолка веры нет, нужно набирать «аль-газима» (силу воли, целеустремленность, настойчивость) и нужно постоянно подниматься и совершенствоваться. (см. *Прямота*)

Целеустремленность в работе для ислама

Как только человек принял ислам, он начинает активно действовать: одному дарит книгу, другого ведет на урок, с тем беседует. Через какое-то время все стихает. Почему это происходит? Потому что падает сила воли и целеустремленность. Многие стартуют удивительно хорошо: работают и отдельно, и в коллективе, даже возникают вопросы: откуда взялись такие энергичные братья, наверняка готовились давным-давно. Прошел год-два, — а где эти ребята? Тот женился, тот на работу устроился.

А для сохранения целеустремленности на пути Аллаха нужно:

1) Постоянно чувствовать ответственность перед Аллахом и быть уверенным в себе.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, каждый из вас — пастух, и каждый будет отвечать за свою паству», не надо думать, где и кто будет отвечать, отвечать будет каждый. Ответственность в деле ислама лежит на всех. Ни один не имеет права сказать: «Это не мое дело!» или я ничем не могу помочь. Но каждый поступает по своим возможностям. Каждый из нас может многое делать.

При битве аль-ахаб, когда неверующие собрались вокруг Медины, блокада была очень долгой, есть было нечего. Один сподвижник привязал к животу один камень, посмотрел на пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, а он привязал к животу два камня.

Нугайм бин Масгуд, да будет доволен им Аллах, принял ислам, подошел к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует}:

— Чем я могу помочь?

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

— А чем поможешь? Ты один... но сделай, что можешь.

И Нугайму удалось раздуть разногласия между курайшитами и евреями пользуясь тем, что обе стороны уважают его и не знают еще о том, что он принял ислам.

Он пошел к евреям и сказал:

– Курайшиты хотят вернуться и сдать вас Мухаммаду, ^{ра̣ благоволяет его} **Аллах** ^{и приветствует}, чтобы он наказал вас. Попросите десять человек в залог, чтобы быть уверенными, что они вас не предадут.

Потом он пошел к курайшитам:

– Знаете, евреи уже каются за то, что они нарушили мирный договор, который заключали с Мухаммадом, ^{ра̣ благоволяет его} **Аллах** ^{и приветствует}, и хотят попросить у вас десять человек, чтобы отдать их Мухаммаду, ^{ра̣ благоволяет его} **Аллах** ^{и приветствует}, чтобы он их простил. Ни за что их не давайте.

На следующий день евреи пришли к курайшитам:

– Дайте нам десять человек, чтобы мы были в вас уверены.

Курайшиты подумали: прав был Нугайм.

– Не дадим.

Евреи подумали: Значит Нугайм прав.

Один мусульманин, только что принявший ислам, сделал многое. Нельзя сидеть и думать:

– А кто обязан отвечать в этом деле? А кто за нас решит наши проблемы?

В квартире огонь. Сидят члены семьи:

– А кто должен звонить в пожарную службу?

– Давайте голосовать...

Каждый должен действовать. Все должны тушить, даже дети должны брать ведерки и лить на огонь воду. Нужно всегда чувствовать себя ответственным перед Аллахом и способным.

И хватит нам переваливать друг на друга ответственность. И наше поведение показывает, что у нас нет ни силы воли, ни целеустремленности, ни настойчивости.

2) Надо быть уверенным, что Аллах Субханаху ва Тагаля нас не ждет:

(38). Вот вы – те, кого зовут, чтобы расходовать на пути Аллаха. А среди вас есть такие, что скупятся. И кто скупится, тот скупится в отношении самого себя. Поистине, Аллах Богат, а вы бедны! А если вы отвернетесь, то Он заменит вас

другим народом, и потом они не будут вам подобны. (47:38)

Аллах может заменить нас другим народом, который будет действовать. Никогда нельзя говорить: «А что я могу сделать? А какая польза от моих слов?», и продолжать молчать и бездействовать. Иногда твои слова становятся толчком для целого пласта работы.

И как говорит один ученый: «Ислам подобен едущему поезду, и мы должны успеть сесть на него, иначе мы его пропустим.»

3) Для того, чтобы не терять дух работы и призыва к исламу мы всегда должны вспоминать, что наша задача – работать, Аллах нанял нас на работу.

Многие, к сожалению, говорят: «Мы начали работать, но не видим результат! Где новые мусульмане, принявшие ислам?»

Нельзя так оценивать работу. Ты начал работу – ты уже получаешь вознаграждение, и ты не отвечаешь за результат. Но сделай то, что тебе по силам.

Один ученый сидел в тюрьме, но накануне каждой пятницы он стирал свою одежду, в пятницу одевал ее и направлялся к выходу и говорил охраннику:

– Пусти меня, я хочу читать пятничный намаз.

Охранник не выпускал его, но каждую неделю он повторял это.

Кто-то сказал:

– Что ты делаешь?! Каждую пятницу одно и то же!

– Я делаю то, что от меня зависит. А в Судный День скажу: «О Аллах, я хотел читать пятничный намаз, а он меня не пустил!»

Аллах не требует больше возможного. Мы не отвечаем за то, что не в наших силах. Поэтому у нас нет повода терять надежду.

Нух, мир ему, 950 лет призывал к исламу, но за ним последовало только немного человек.

(40). А когда пришло Наше повеление и закипела печь, Мы сказали: «Перенеси в него от всего по паре, по двое, и твою семью, кроме тех, о которых опередило слово, и тех, кто уверовал». Но не уверовали с ним, кроме немногих. (11:40)

И в Судный День придут пророки, и вместе с некоторыми из них один или два человека. А это пророки, не рядовые люди.

Всевышний Аллах сказал:

(82). Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только ясная передача откровения. (16:82)

Твоя задача – стараться передать.

(40). Или Мы покажем тебе часть того, что обещаем им, или упокоим тебя. На тебе – только передачи, а на Нас – расчет! (13:40)

Один учёный сравнил призывающих к исламу с инсулином. Есть два типа сахарного диабета. Первый тип, когда инсулина не хватает (это наша вина: мы пассивны в призыве). Второй тип, когда инсулин хватает, но клетки его не принимают. Инсулин не виноват, но виноваты клетки. Ты – инсулин, ходишь по крови. Одна клетка тебя схватила. Альхамду лиллях! Другие отказались: тоже, Альхамду лиллях!

Братья и сестры иногда опускают руки:

– Мы старались, работали, а где результат?

– Результат уже есть, он у Аллаха.

(105). Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведаст вам о том, что вы совершали». (9:105)

4) Нужно хорошо оценить свои силы и возможности. У многих ослабевает целеустремленность и они прекращают деятельность из-за того, что они насильно заставляют себя делать то, что выше их сил, и они не выдерживают.

И поэтому нужно всегда помнить слова Аллаха :

(286). Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. (2:286)

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пусть Аллах будет Милосердным к тому человеку, который знает свои границы и останавливается у них».

5) Тебе не одному трудно. И с подобными трудностями сталкивались даже пророки.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(34). Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что их считали лжецами и притесняли, пока не пришла к ним Наша помощь. И нет меняющего (искажающего) слова (канона) Аллаха! И доходили до тебя известия о посланцах. (6:34)

И в другой суре Всевышний говорит:

(35). Терпи же, как терпели твердые духом (улу-ль-газм от слова «аль-газима» – целеустремленность) посланники, и не торопи Меня с наказанием для них. В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь час дня. Таково послание! Разве будет погублен кто-либо, кроме нечестивых людей?(46:35)

И время от времени нам не помешает открывать книгу с жизнеописанием пророка Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и других пророков, и сподвижников Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}.

И мы не сталкивались с такими трудностями, которые пришлось им пережить, а ведь они были ближе Аллаху.

б) Нужно вспоминать вознаграждение, которое нас ожидает.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Указывающий на добро, получает такую же награду, как и делающий это добро».

Например, у меня нет денег, но я подошел к тому, у кого есть средства, и напомнил о том, что нужно выделять садака (милостыню). Ты призвал кого-то читать намаз, объяснил, как

это делать, и т.д. Раз ты указал на добро, ты получишь награду, как будто сам его совершил.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Клянусь Аллахом, если Аллах выведет через тебя на прямой путь хотя бы одного человека, это будет для тебя лучше обладания всем, над чем восходит солнце».

Мы все хотим достигать больших рекордов:

– А что даст один, принявший ислам?!

Большое богатство! Если ты время от времени вспоминешь этот саваб (вознаграждение), разве ты будешь падать духом?

Братья говорят:

– Альхамду лиллях, начали газету выпускать!

– Альхамду лиллях, но дай Аллах, чтобы это продолжалось!

К сожалению, практика показывает, что мы умеем начинать дело, но не умеем сохранить постоянство. Многие исламские газеты, вышедшие когда-то на свет, отсутствуют на сегодняшний день.

Нух, мир ему, призывал свой народ и днем, и ночью, и открыто, и скрыто, и разговором, и жестами.

Нух жаловался Аллаху на свой народ, который не внемлет ему:

(5). Он сказал: «Господь мой, я звал свой народ ночью и днем,

(6). но мой призыв увеличил только их бегство.

(7). И поистине, всякий раз как я их призывал, чтобы Ты простил им, они вкладывали свои пальцы в уши, и закрывались платьем, и упорствовали, и гордо превозносились.

Один учёный объяснял этот аят, что наверняка, когда Нух, мир ему, призывал к исламу, люди затыкали пальцами свои уши, когда объяснял жестами, они закрывались платьями.

(8). Потом я призывал их открыто.

(9). Потом я возвещал им явно и беседовал с ними тайно (71:5–9)

Почему, когда речь идет о мирской цели, мы обходим кабинет за кабинетом, добиваясь нужных нам разрешений и собирая подписи. Идем из кабинета в кабинет, из министерства в министерство, пока не добились результата. А в деле ислама опустили руки и ищем оправдания для своей пассивности.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы имели такую силу воли, чтобы стартовать, и для того, чтобы поддержать себя на подъеме.

И стартовать может не только тот, кто новичок в исламе, но и тот, кто давно в исламе, но не делал какое-то хорошее дело. Например, я давно в исламе, но не читаю ночью намаз. Для меня это старт.

И дай Аллах нам иметь силу воли, целеустремленность, настойчивость, чтобы мы всегда были близки Аллаху!

Прямота

Прямота

Значение слова и важность этого нрава

Аль-истикама – придерживаться прямоты.

С точки зрения арабского языка «аль-истикама» говорит о том, что человек твердо стоит (на своей позиции).

И мы говорили, что гадалль (однокоренное слово с «аль-гадль» – справедливость) – выпрямил. И значения слов «аль-истикама» и «гадль» близки. И когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о том, что противоречит аль-истикама (прямоте), он назвал «ат-тугьян» – переход, нарушение границ, и оно также противоположно справедливости.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует} :

(112). Будь же тверд на прямом пути (фа-стаким от слова «аль-истикама»), как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. И не преступайте границ дозволенного (татгау – от слова «тугиан» – разновидность несправедливости), ибо Он видит то, что вы совершаете. (11:112)

Значит, с точки зрения арабского языка, аль-истикама – это придерживаться прямоты. Если мы говорим о ходьбе, употребляя это слово, значит, имеется в виду, что человек идет прямо по дороге, не переходя её границ.

С точки зрения религии, аль-истикама – идти по прямому пути, которым является наша религия, без отклонения и перехода границ.

Значит, аль-истикама (прямота) присутствует в каждом деле и в каждом нраве.

И сподвижники, и ученые пытались определить, что такое аль-истикама (прямота), когда объясняли следующий аят:

(30). Поистине, те, которые говорят: «Господь наш – Аллах», – а потом придерживаются прямоты (истакаму от слова «аль-истикама»), на них нисходят ангелы. Не бойтесь, и не

печальтесь, и радуйтесь Раю, который вам обещан! (41:30)

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, объяснил слова «а потом придерживаются прямотью»: «И потом не ушли от веры в единственного Бога». То есть, они не сомневались в вере, не отклонились от нее.

Ибн Габбас, да будет доволен им Аллах, объяснил слова «а потом придерживаются прямотью»: «Продолжали соблюдать то, что Аллах велел и отходить от того, что Аллах запретил делать».

Один ученый сказал: «И продолжали с искренним ниятом (намерением) работать на пути Аллаха, не отклоняясь в сторону».

Другой ученый сказал: «Когда их дела соответствовали их словам».

Еще одно определение: «Придерживались прямотью» означает, что то, что делали открыто, делали и секретно». То есть, их не волновало присутствие людей. Они одинаково действуют и при людях, и при их отсутствии.

И другое определение: «Одинаково относились к тому, что Аллах велел и к тому, что Аллах запретил». То есть, они не считали, что можно делать то, что Аллах велел, игнорируя то, что было запрещено Аллахом. Некоторые люди обращают большее внимание велениям Аллаха и совершают грехи, а другие не совершают грехи, но зато не делают то, что Аллах велел делать.

Хотя ученые обсуждают вопрос о том, что важнее: совершать то, что Аллах велел, или отходить от того, что Аллах запретил. Ученые считают, что нужно быть более строгими в отношении того, что Аллах запретил. Они опираются на изречение Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в котором говорится: «То, что я велел вам сделать, делайте его по возможности, а то, что я вам запретил, отходите от него».

Поскольку, аль-истикама (прямота) присутствует в каждом деле нашей религии, Аллах Субханаху ва Тагаля назвал всю религию «ас-сырат-аль-мустакийм» т.е. прямая дорога.

(153). И это – Моя дорога прямая (религия); следуйте же по ней и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, – может быть, вы будете богобоязненны!» (6:153)

Что противоречит прямоте?

Противоположным аль-истикама – прямоте является аль-игвиджадж – отклонение. Поэтому слово «аль-игвиджадж» – отклонение – звучало когда Всевышний говорил о неверии.

(19). ...Которые отклоняют от пути Аллаха, стремясь к кривизне в нем(гиваджан от слова «аль-игвиджаж»), а в будущую жизнь они не веруют! (11:19)

Эти люди выполняют веления Аллаха неточно: стремятся к кривизне. Они перегибают в нужную им сторону значения аятов Корана и изречений Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, чтобы удовлетворять свои желания. Мы говорили, что нельзя иметь свое мнение, а потом искать для него доказательства, как будто Коран Аллаха и Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, служат мне, моему мнению. Некоторые даже нагло спрашивают:

– А не получится как-нибудь так? Нет какого-нибудь изречения? Везде же есть разногласие (хилаф).

Например, один развелся и раскаялся, и хочет вернуть жену. Он приходит:

– Ну хазрат, давай сделаем как-нибудь, чтобы семья не распалась.

А не лучше ли было бы ему быть умным и сдержанным до развода?

Или какой-нибудь кредит:

– Ну давай какое-нибудь изречение, чтобы можно было! Ведь ноль процентов.

Таким образом, мы пытаемся сделать в религии кривизну, искажая аяты Корана и изречения Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, – и это отход от прямоты. Поэтому Ибн Кайим сделал очень красивое сравнение: «В Судный День над Адом будет прямой путь – ас-сырат, и в этой жизни есть прямой путь – это наша религия, и твой шаг по прямому пути в Судный День будет сильно зависеть от того, как ты шел по прямому пути в этой жизни, там, где ты ушел в сторону в этой жизни, там же ты уйдешь в сторону». Намаз (молитва). Ушел в сторону – оступись и в Судный День с ас-сырат и т.д. Если мы хотим узнать, как мы пойдём по дороге над Адом в Судный День, нужно смотреть на свое следование прямому пути в этой жизни.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам идти прямо по прямому пути и сегодня, и после смерти!

Веление придерживаться прямоты

Всевышний Аллах приказал придерживаться прямоты в нескольких аятах Корана:

(112). Будь же тверд на прямом пути (фа-стаким от слова «аль-истикама»), **как тебе велено, вместе с теми, кто покался наряду с тобой. И не преступайте границ дозволенного** (татгау – от слова «тугйан» – разновидность несправедливости), **ибо Он видит то, что вы совершаете. (11:112)**

Однажды Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, заметил, что у Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, появилась первая седина. Он сказал:

– О пророк Аллаха, на твоей голове появилась седина!

– Да, из-за аятов суры «Худ-11».

Один сподвижник спросил, из-за какого аята этой суры, на что посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, ответил:

– Из-за аята, в котором говорится **«Будь же тверд на прямом пути»**.

И об этом мы говорили, когда у нас был разговор о правдивости. Очень легко бывает начинать дело. Встать на намаз,

бросить совершать какой-то грех. Спросите любого алкоголика: ему не тяжело временно прекратить употребление алкоголя, но тяжело отказаться от него навсегда.

Тяжело не столько начинать, сколько придерживаться. И Всевышний Аллах велел не встать на прямой путь, а придерживаться прямоты. И в этом отличие истикама от аль-гадль. Оба слова означают «быть прямым». Но истикама означает «быть прямым всегда, вплоть до смерти».

И Аллах Субханаху ва Тагаля сказал в Коране:

(6). Скажи: «Я – такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш бог – Бог Единственный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. И горе многобожникам... (41:6)

И Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Придерживайтесь прямоты, и тогда вы не сочтете (получите бесчисленные вознаграждения), и узнайте, что наилучшее дело – это намаз, и знайте, что не бережет Вуду (тахарат – омовение) никто, кроме верующего». Что значит придерживаться прямоты? Это продолжать дело, не начинать и бросать, а быть постоянным в нем.

В другом изречении посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Наилюбимое для Аллаха дело – постоянное дело, даже если по-немногу».

Многие читают Коран в Рамазан: по три, по четыре раза, а потом убирают Коран пылиться на полке. Когда дело продолжается, и саваб (вознаграждение) продолжается. А когда ты прекратил его, не будет ни саваба, ни пользы. Что, если ты как-то прочитал намаз и бросил надолго? Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Придерживайтесь прямоты, и тогда вы не сочтете (получите бесчисленные вознаграждения)».

Однажды один сподвижник подошел к Мухаммаду, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и спросил:

– О пророк Аллаха, скажи мне об исламе такие слова (понятные и четкие), чтобы я потом не был вынужден никого о нем спрашивать.

Хочется обратить ваше внимание на вопросы сподвижников пророка. Это вопросы деловых людей, а не тех, которые хотят напрячь мозги. Они задают вопросы людей, которые хотят действовать. Им не надо много говорить.

Мухаммад, ^{ра} ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, ответил:

– Скажи: «Я уверовал в Аллаха», и придерживайся прямоты!

Что значит уверовать в Аллаха? Это целый образ жизни. Я уверовал, что Аллах Питающий, значит, я не должен искать пропитание, удел кривыми дорогами. Я уверовал, что Аллах Субханаху ва Тагаля Мудрый, Всезнающий, значит, я должен слушаться Аллаха. Я уверовал, что моя жизнь, смерть, удача в руках Аллаха, значит, я должен просить это только у Аллаха. Я уверовал, что вернусь к Аллаху Субханаху ва Тагаля, значит, я должен быть к этому готовым.

Не думайте, что уверовать в Аллаха – это сказать: «Бог есть». Бог есть, а что из этого следует? И как надо относиться к Нему?

И придерживайся прямоты! Пусть твои дела соответствуют твоей вере. Ты уверовал, что есть Аллах? Тогда придерживайся прямоты и на деле, чтобы эти слова соответствовали твоим делам.

Однажды Мухаммад, ^{ра} ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, сидел со своими сподвижниками, и нарисовал на песке одну прямую линию и отходящие от нее ответвления. Он сказал:

– Это – прямой путь Аллаха, а эти разветвления, на каждом из них шайтан, который призывает к ним.

После этого посланник, ^{ра} ^{благословит его} **Аллах** ^{и приветствует}, прочитал аят:

(153). И это – Моя дорога прямая (религия); следуйте же по ней и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, – может быть, вы будете богобоязненны!» (6:153)

И хочется обратить внимание на способы объяснения Мухаммада, ^{да благословит его Аллах и приветствует}. Мы всегда должны пользоваться доступными средствами для того, чтобы информация достигла людей. У пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не было слайдов, телевизора, микрофона, но он мог нарисовать что-то на песке.

И это непрямой призыв использовать разные методы объяснения религии людям.

Что помогает нам придерживаться прямоты?

1) Искренность и правдивость. Если ты начал читать намаз искренне ради Аллаха, и ты правдив в своей искренности, тогда это поможет тебе не отходить от намаза ни направо, ни налево.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Не окажется прямой вера человека, если его сердце не является прямым, и не окажется его сердце прямым, если его язык не будет прямым, и не войдет в Рай тот, от (вреда) которого не в безопасности его сосед».

Значит, если я хочу прямоты веры, мое сердце должно быть на прямом пути, т.е у меня должна быть искренность и правдивость.

Аллах Субханаху ва Тагаля очень справедлив. Иногда мы удивляемся, что человек так хорошо поступает, а потом бросил намаз и охладил к религии. Не думайте, что Аллах сбил его или дал ему непосильные испытания, нет! Аллах Справедлив, Он не испытывает никого сверх сил. Но скорее всего, тот человек не был искренним. Он хотел чего-то другого, а когда не получилось, он ушел в сторону.

Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

(143) Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. (2:143)

2) Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, также подчеркивает, что для прямоты нужна прямота языка. Иногда человек может одним словом испортить все свои хорошие дела.

Однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, давал советы одному сподвижнику относительно столпов ислама, относительно того, что любит Аллах. Потом Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Ты хочешь все это беречь?

– Да.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, взял свой язык, а потом сказал:

– Придерживай это.

Ты можешь испортить свое поклонение одним необдуманным словом, например, сказав самолюбивые слова или упрекнув.

В другом изречении передаются слова пророка, ^{да благословит его Аллах и приветствует}: «Каждый день, когда просыпается сын Адама, все его органы обращаются к языку: «Бойся Аллаха по отношению к нам, потому что мы будем как ты: если ты будешь на прямом пути, и мы будем на прямом пути, если ты начнешь отклоняться, мы станем отклоняться вместе с тобой».

Бывает, что язык опережает разум, но нужно помнить, что иногда мы одним словом спасем себя, а иногда из-за одного слова мы приведем себя к гибели, поэтому надо держать свой язык под контролем.

3) Знать свои границы.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Пусть Аллах будет Милосердным к тому человеку, который знает свои границы и останавливается у них».

Не надо перегибать палку. Иногда человек заставляет себя делать то, что он не в состоянии сделать, и держится несколько дней, а потом отвращается от ислама.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, ваши сердца приближаются и отдаляются. И если вы чувствуете их приближение, много читайте нафль-намазы (желательные молитвы), а если вы чувствуете, что они отдалились, придерживайтесь обязательного (т.е. пятикратной молитвы)».

Нужно учитывать свои силы.

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Поистине, эта религия легкая, ни один не станет затруднять религию, чтобы религия не победила его. Прицеливайтесь и приближайтесь».

То есть, необязательно попасть в цель, но можно постараться попасть близко к ней, по мере своих сил.

Изречение продолжается:

«Обнадеживайте себя и обращайтесь к помощи к утренней и вечерней ходьбе, и чуть-чуть ночной».

Здесь Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, имеет в виду следующее: раз мы на пути Аллаха, значит, мы как мусафиры (путешественники): и путешественник немного идет утром, отдыхает, немного вечером, а все остальное время он отдыхает.

Во-первых, Аллах Субханаху ва Тагаля не обязал нас тем, что было бы выше наших сил. Каждый из нас знает, на что он способен, знает свои силы. Если ты хочешь продолжительности в деле, делай в меру своих сил, тогда ты не будешь останавливаться, поэтому у тебя будет надежда, и ты постоянно будешь получать саваб (вознаграждение). Иногда кто-то пытается организовать уроки. Первый вопрос:

– Как часто нам собираться?

– Давайте раз в месяц.

– Ты что?! Неужели мы не сможем собираться раз в неделю?!

Пусть лучше раз в полгода, но постоянно, без перерывов.

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, не любил перегибы. Однажды он увидел в мечети веревку, протянутую его женой, чтобы не упасть от усталости во время ночного дополнительного намаза. И посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, велел убрать эту веревку и читать намаз по мере сил.

И нужно учитывать не только свои силы, но и силы близких тебе людей, например, жены, детей, родителей и т.д. Если

ты хочешь держать уразу вне Рамазана и читать ночную молитву, это влияет на отношения с женой, ты должен предварительно подумать, вытерпит ли твоя жена. Если ты хочешь уйти призывать людей к исламу на несколько дней, ты бросаешь свою семью. Удостоверься, что они это вытерпят. Если мы не будем учитывать силы близких, мы превратим их в противников наших поступков. И вам придется выбирать между одним из двух:

- Прекращением дела.
- Разрывом отношений с ними.

И поэтому нужно не доводить до этого.

Но нужно подчеркнуть, что все обязательные дела в силах любого из нас.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

- Вам повелено совершить паломничество.

Один спросил:

- Каждый год?

Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, промолчал.

- Каждый год?

Молчание.

- Каждый год?

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, рассердился:

– Оставьте меня, если я молчу. Если бы я сказал, что каждый год, вы были бы обязаны это делать, и вы не смогли бы это делать.

Хадж (паломничество) обязательно совершать только один раз в жизни.

Рамазан один раз в год, закят зависит от материального состояния. Обязательные дела в пределах возможностей людей. А если кто-то не может, Аллах дает облегчение, например, если человек заболел во время месяца Рамазан, он может отложить пост и восполнить его, когда выздоровеет. Если болезнь хроническая и не ожидается выздоровление, ты можешь вместо

поста за каждый день кормить одного бедного. А если и этого не можешь, тогда Аллах не возлагает на тебя ничего сверх твоих сил.

Так же не можешь читать намаз стоя, читай сидя, не можешь совершить омовение, сделай тайяммум и т.д.

Конечно, с другой стороны это и говорит о важности обязательных обрядов, которые нельзя оставлять, и их нужно всегда совершать, но с учетом обстоятельств и уважительных причин.

Один человек подошел к пророку, ^{да благословит его Аллах и приветствует} :

– Я хочу читать намаз только 5 раз в день, держать уразу только в Рамазан, поехать в хадж (паломничество) только один раз и отходить от запретного. Я войду в Рай?

Посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, почувствовал, что этот человек говорит о том, что он в силах делать, а это в пределах нормы.

– Да, ты войдешь в Рай.

И когда он ушел, Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, добавил:

– Этот человек приуспее, если он правдив.

Ислам не требует, чтобы мы истязали себя, требуя от себя то, что выше наших сил.

Многие приходят в ислам с большой энергией, словно они пришли в ислам на два дня и назначают для себя такое поклонение, которое они не смогут выполнять постоянно. И, к сожалению, это кончается печально, так как в последствие многие из них отходят от религии.

Не зря в исламе поступки делятся на обязательные и желательные, запретные и нежелательные. Это именно для того, чтобы знать границы дозволенного и уметь выбирать между двумя поступками в зависимости от своих возможностей и условий, и главное – не совершать запретное и не оставлять обязательного.

4) Найти наслаждение в том, что ты делаешь. Если ты не хочешь бросить намаз, ты должен читать его с наслаждением.

И нужно стремиться к этому. Например, один принес тарелку плова, где все раскидано. Или вы пошли в кафе, сели за стол, там грязно, вы не захотите есть плов. Но вы с большим аппетитом съедите тот же самый плов, если войдете в это же кафе в другое время, когда столики будут прибраны.

И то же самое относительно намаза. Если ты читаешь намаз без наслаждения, это угроза для намаза. Если ты не чувствуешь, что нуждаешься в намазе, это грозит тем, что ты бросишь намаз.

Я был в гостях у одного человека. Спрашиваю:

– Вы читаете намаз?

– После пенсии как-нибудь...

– А вы хоть раз в жизни отложили получение зарплаты до следующего месяца?

– Ни разу.

– А почему намаз после пенсии? Потому что вы чувствуете, что вам нужны деньги, но не чувствуете нужды в намазе.

Но когда ты найдешь наслаждение в гыбадате (поклонении), ты будешь рад. Иногда выходишь на улицу и встречаешь пьяную женщину или мужчину, и думаешь:

– Альхамдулиллях, я мусульманин.

Когда я вижу в больнице больных, страдающих от разных заболеваний из-за беспорядочной половой жизни, я говорю себе:

– Альхамдулиллях, что Аллах запретил прелюбодеяние.

Очень важно восприятие запрета и веления Аллаха. Очень многое зависит от этого.

И обязательно чувство нужды в поклонении и находить вкус в нем. Один праведный человек плакал перед смертью, потому что сожалел о том, что больше не сможет читать намаз в холодные ночи зимы и не сможет поститься в жаркие дни лета.

Что означал для него намаз?

Умар ибн Хаттаб сказал: «Если бы не намаз ночью и не ураза летом и не хорошие друзья, которые подбирают слова, для того, чтобы сказать их, то зачем тогда жить?»

Нельзя сохранить намаз, если ты чувствуешь, что намаз – это какая-то тягота.

(45). Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных... (2:45)

5) Терпение.

6) Праведные друзья.

Человек не сможет придерживаться прямоты один. Нужно окружать себя людьми, которые помогут тебе сохранить прямоту.

(28). Терпи душой с теми, которые призывают к их Господу утром и вечером, стремясь к Его лику, и пусть твои глаза не отвращаются от них со стремлением к красоте здешней жизни, и не повинуйся тем, сердце которых Мы сделали небрежным к поминанию о Нас и кто последовал за своей страстью, и дело его оказалось чрезмерным. (18:28)

7) Поиск знания. Прямота – это ходьба по прямой дороге, не переходя границы. А если ты не знаешь границы дороги, ты нарушишь их. Нужно знать, что ты должен делать, что тебе разрешено, что запрещено.

Придерживание прямоты не означает отсутствие колебаний

Например, водитель едет по дороге, он немного съезжает то вправо, то влево, но выпрямляет свое движение. Но тот, который выезжает за дорогу, он не придерживается прямоты. Колебания допустимы.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Каждое дело имеет вспышку и имеет затишье, и у кого затишье в пределах того, что велел Аллах и Его пророк, тот будет спасен». В любом деле есть подъем и спуск, но нужно следить, чтобы спуск не был ниже красной

линии.

В Рамазан ты читаешь много намазов (таравих), но после окончания месяца Рамазан уменьшается количество ночных намазов. Ты можешь прекратить читать ночные молитвы, но затишье не должно быть до такой степени, что оставляешь пятикратную молитву, это уже уход с дороги.

Никто не имеет права опускаться ниже красной линии, не зависимо от уровня веры.

Хирург, медсестра и санитарка отличаются по уровню медицинских знаний, но никто из них не имеет права использовать нестерильные инструменты.

И нужно подчеркнуть, что чем выше человек и чем ярче вспышка, тем он будет дальше от красной линии (ниже которой нельзя опускаться). Другими словами, желательные поступки, являются защитной стеной обязательных поступков. И чем толще эта стена, тем тяжелее шайтану пробить ее и причинить вред обязательным поступкам.

Из-за справедливости Аллаха, если затишье происходит по каким-то серьезным обстоятельствам, уважительным причинам, то человек получает вознаграждение, как будто он на подъеме.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует!}, сказал: «Когда у одного раба возникает болезнь или он окажется в пути (т.е. не может активно поклоняться Аллаху по этим обстоятельствам), Аллах даст ему вознаграждение, как то, которое он получал, будучи здоровым или не был в пути.

Однажды пришли к Ибн Масгуду и застали его плачущим.

– Почему ты плачешь?

– Потому что моя старческая болезнь наступила во время спада.

Но спад для Ибн Масгуда – это не наш спад. Может быть, он уже не может всю ночь читать намаз, и это для него – спад.

И он жалеет, что потерял физическую силу не в момент подъема, чтобы получать вознаграждение, как будто он на подъеме.

Поэтому, уважаемые молодые братья и сестры, используйте правильно свою молодость и наберите достаточную высоту для того, чтобы ваша «пенсия» оказалась большой.

Вознаграждение за прямоту

1) В этой жизни:

- Покой и самоуважение. Человек, который живет по определенным принципам, чувствует покой и уважение к самому себе. Тот, чье поведение зависит от окружающих, и кто подстраивается под окружающих, не уважает сам себя, а тот, кто придерживается прямоты, спокоен. Аллах Субханаху ва Тагаля приводит такой пример:

(22). Кто же следует более правильным путем: блуждающий с опущенным лицом или идущий по прямому пути, выпрямившись? (67:22)

- Продолжительность вознаграждения.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Придерживайтесь прямоты, и тогда вы не сочтете (получите бесчисленные вознаграждения)».

- Аллах поможет ему в трудный момент – во время смерти. Многие думают, что легко будет в момент смерти сказать «ля иляха иля алах, Мухаммадур-расулюАлах» «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад Его посланник», даже если они не жили по этим словам. Но это не так легко, потому что смерть – это решающий момент. И в этот момент человек скажет то, что волновало его при жизни.

То же самое, когда человек неожиданно спотыкается: один начинает материться, у другого на языке «астагфируАлах».

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(30). Поистине, те, которые говорят: «Господь наш – Аллах», – а потом стоят прямо, на них нисходят ангелы. Не бойтесь, и не печальтесь, и радуйтесь Раю, который вам обещан!

(31). Мы – ваши друзья в здешней жизни и в будущей. Для вас там – то, что пожелают ваши души, и для вас там – то, что вы потребуете,

(32). как прием от Прощающего, Милостивого. (41:30–32)

Аллах укрепляет верующих твердым словом во время смерти. Не может быть, чтобы человек провел свою жизнь с «ля иняха илля ллах, Мухаммадур-расулюАллах», и Аллах бросил его в трудный момент смерти. И если мы хотим в этот момент выглядеть достойно перед Аллахом, мы должны быть прямыми в нашей жизни.

2) Поддержка в Судный День.

(27). Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение – Аллах вершит то, что пожелает. (14:27)

(13). Поистине, те, которые говорят: «Господь наш – Аллах», – а потом стоят прямо, – нет страха над ними и не будут они опечалены.

(14). Эти – обладатели Рая, они в нем вечно пребывают в воздаяние за то, что они делали. (46:13–14)

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были людьми прямого пути, придерживались прямоты и продолжали и развивали начатые нами хорошие дела!

Надежда

Надежда

Значение слова и важность этого нрава

Необходимо иметь равновесие между страхом и надеждой, и по словам ученых, самый худший человек – это тот, который заставляет людей отчаиваться в Милости Аллаха.

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Понимающий человек – это тот, который не дает людям отчаиваться в Милости Аллаха, в то время, как он не толкает их на грех надеждами».

И нужно находить золотую середину и находить баланс между страхом и надеждой.

Нам нельзя делать ничего без надежды: нельзя совершить ни религиозный, ни бытовой поступок. Разве без надежды на то, что я смогу стать хорошим знающим специалистом, я могу поступить в университет? Если у меня нет надежды, что я буду содержать свою семью благодаря своей работе, разве я стану работать? И разве если у врача нет надежды, что он может облегчить состояние больному, он станет лечить? Также религиозные поступки нельзя совершать без надежды. Надежда – это очень важный толчок для действий. Поэтому каждый человек перед тем, как действовать, находит то, что может его заинтересовать:

– А зачем мне это? Что я получу от этого дела?

Надежда переводится как «ар-раджа'а» и «аль-амаль». В отличие от «аль-амаль», «ар-раджа'а» – это надежда со страхом. Человек и надеется, что все получится и одновременно боится неудачи. А «аль-амаль» – это надежда, без опасений, что что-то не получится.

С точки зрения религии, ученые определили, что такое надежда.

Ибн Кайим сказал: «Ар-раджа'а – это когда ты видишь широту Милосердия Аллаха».

Надежда – это когда ты радуешь себя возможностью получения благ Аллаха и рассчитываешь на Его Милость и Щедрость.

Чем отличается надежда от мечты?

Ученые сказали: «Мечта – это когда человек без старания надеется получить то, что ему нереально получить. Значит, у него отсутствует реальность и деятельность. И поэтому, не зря с арабского языка «мечта» и «сновидение» переводятся одинаково – «хулум», так как тот, который мечтает, как будто находится во сне.

«Я хочу стать великим ученым!» – а за книгой больше десяти минут усидеть не могу. Этот человек мечтает, а не надеется.

А надежда бывает в реальных вещах и побуждает к действиям, и сопровождается страхом, поэтому нужно сказать, что надеяться не вредно, а мечтать очень вредно.

Один ученый сказал: «Из признаков счастья – это когда ты подчиняешься Аллаху и боишься, что Он не примет у тебя. И из признаков несчастья – это когда ты грешишь и надеешься, что Он тебя простит».

Надежде противопоставлены аль-кунут и аль-я'съ – отчаяние. Всевышний Аллах охарактеризовал отсутствием надежды неверующих и заблудших. Отчаяние не может быть качеством верующих, и надежда – это одно из их неотъемлимых качеств.

Аллах Субханаху ва Тааля в Коране передал слова обращения Ибрахима, мир ему, к ангелам:

(56). Он сказал: «А кто отчаивается в Милости Господа своего, кроме заблудших?» (15:56)

Не может отчаиваться в Милости Аллаха тот, кто знает Аллаха. Один бедуин спросил у Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует! :

– Кто будет спрашивать с нас в Судный День ?

– Аллах.

Этот бедуин улыбнулся и сказал, что тогда не стоит беспокоиться.

Аллах Щедрый и Справедливый. В гостях у щедрого ты не станешь беспокоиться, что останешься без угощения. Если бы люди брали с нас отчет, было бы страшно. И одно из величайших проявлений Справедливости и Милости Аллаха – это то, что Он с нас возьмет отчет в Судный День. Но конечно, бедуин не имел ввиду, что можно бездействовать, а скорее всего он хотел сказать, что не надо беспокоиться о вероятности обид или несправедливого воздаяния, и нам остается только работать.

Всевышний Аллах передал обращение Ягкуба, который потерял Юсуфа и Бенямина, мир им, к своим сыновьям:

(87). О сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата и не теряйте надежды на Милость Аллаха, ибо отчаиваются в Милости Аллаха только люди неверующие». (12:87)

Не может быть, что ты верующий и отчаиваешься в Милости Аллаха. Это даже является противоположностью веры. Когда есть вера в Аллаха и в предопределение, не может быть отчаяния.

И Ибн Масгуд, да будет доволен им Аллах, считает, что отчаяние – это великий грех! У нас нет выбора, отчаиваться или надеяться – мы обязаны надеяться, чтобы из-за этого не стать похожими на неверующих и заблудших.

Отчаяние, с точки зрения религии, – это когда человек совсем не надеется на Милость Аллаха Субханаху ва Тагаля и Его помощь.

Один поэт сказал:

– О Аллах, если в твои двери может стучать только праведный человек, тогда к кому обратиться нам, грешникам?

Аль-Гызз бин Габд-Ссалям сказал: «Отчаяние – это неуверенное отношение к Милости Аллаха и Его прощению, и это великий грех».

Как уже было сказано, в отличии от мечты надежду сопровождают действия.

Говоря о надежде верующих, Аллах Субханаху ва Тагаля упомянул их действия:

(29). Поистине, те, которые читают книгу Аллаха, и выстаивают молитву, и жертвуют из того, чем Мы их наделили тайно и явно, надеются на торговлю, которая не пропадет,

(30). дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. Воистину, Он – Прощающий, Благодарный. **(35:29–30)**

(9). Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страхась Последней жизни и надеясь на Милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие разумом. **(39:9)**

Эти люди не просто надеются, но они и действуют, поклоняются.

И это то, что им повелено:

(110). Скажи: «Я ведь – человек, подобный вам; ниспослано мне откровение о том, что бог ваш – Бог единый. И кто надеется встретить своего Господа, пусть совершает дело благое и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого (в сотоварищи)». **(18:110)**

Равновесие между надеждой и страхом при поклонении

Всевышний Аллах сказал:

(60). ...И которые приносят то, что приносят, а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся... **(23:60)**

Айша думала, что в этих аятах речь идет о совершающих грехи. Она спросила у пророка, ^{да бы кто-нибудь его} Аллах ^{и признает ли?}, кто здесь имеется в виду: тот, который украл или совершил прелюбодеяние и поэтому

боится встречи с Аллахом? Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал, что не это. Здесь имеется в виду тот человек, который давал милостыню, читал намаз, держал уразу, и он боится, а принял ли Аллах у него, или нет? Но это привело их к стремлению к благам, а не к отчаянию.

(61). ...Это они стремятся к благам, и они достигнут их раньше. (23:61)

Когда Аль-Газали говорил о столпах поклонения, он упомянул любовь, богобоязненность и надежду. И сказал, что любовь – это голова птицы, а надежда и богобоязненность – её два крыла. Значит, для того, чтобы наше поклонение было уравновешенным, мы должны одновременно иметь и богобоязненность, и надежду.

1) Перед совершением хорошего дела нужно надеяться, что Аллах примет это дело. Перед намазом мы больше летаем на крыльях надежды, иначе мы не станем читать намаз. Многие читают намаз и у них нет этой надежды.

Один брат говорит:

– Я стараюсь сосредоточиться в намазе, у меня ничего не получается, и я начинаю думать: «А зачем мне читать намаз?»

Если мы поклоняемся Аллаху с одним страхом, это грозит тем, что мы бросим поклонение.

Когда мы совершаем благие дела, мы должны надеяться на принятие их Аллахом. И наша надежда вполне обоснована.

(97). Кто совершил благое – мужчина или женщина – и он верующий, Мы оживим его жизнью благой и воздадим их награду им еще лучшим, чем то, что они делали. (16:97)

(16). Те, от которых Мы принимаем лучшее, что они сделали, и прощаем их прегрешения, – среди обитателей Рая, по обещанию истины, которое было им обещано. (46:16)

(40). Поистине, Аллах не обидит и на вес пылинки, и если будет хорошее, Он удвоит это и дарует от Себя великую награду! (4:40)

(160). Кто придет с добрым делом, для того – десять подобных ему, а кто придет с дурным, потом воздается только подобным ему, и они не будут обижены! (6:160)

2) После поклонения нужно летать на крыльях богобоязненности, так как если после поклонения (например, намаза) не будет страха, что Аллах мог не принять, тогда человек может возгордиться своим намазом до высокомерия и закрывать глаза на недостатки в своем намазе и не будет дальше активным в поклонении.

Для поклонения нужны эти два крыла. Надежда помогает нам продолжать поклоняться Аллаху, чтобы получить награду и довольство Аллаха Субханаху ва Тагаля, а богобоязненность напоминает нам, кто мы перед Аллахом, и заставляет нас перепроверять себя и исправлять свои недостатки, и удерживает нас от высокомерия и самодовольства.

3) Пока ты молод и можешь энергично поклоняться Аллаху, нужно больше бояться. А когда наступает старость, слабость, болезни, нужно больше надеяться.

Равновесие между надеждой и страхом при приращении

Всевышний Аллах сказал:

(49). Возвести рабам Моим, что Я – Я Прощающий, Милосердный,

(50). и что наказание Мое – наказание мучительное! (15:49–50)

Аллах велит Своему пророку возвестить не только о Своем Прощении и Милосердии, но и о Своем наказании.

Однажды Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, зашел к одному сподвижнику, который умирал, и спросил у него:

– Как ты себя чувствуешь?

– О пророк Аллаха, я надеюсь на Аллаха и боюсь своих грехов!

– Если эти две вещи будут у человека, находящегося в

твоем положении (в предсмертный миг), то обязательно Аллах даст то, на что человек надеется и защитит от того, чего он боится (то есть, даст ему прощение и защитит его от наказания за грехи).

1) Перед совершением греха, к человеку должна прийти на помощь его богобоязненность. Например, если ты готов пойти на преступление против Аллаха и надеешься, что Аллах Субханаху ва Тагаля простит тебе любой грех, то однозначно, ты совершишь этот грех. Когда человек еще не совершил грех, мы должны внушить ему больше богобоязненности.

2) Когда грех уже совершен, нет пользы от запутывания этого человека, наоборот, – мы должны внушить ему надежду на прощение Аллаха, чтобы этот человек оставил свой грех и просил у Аллаха прощения.

(53). Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в Милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный». (39:53)

В Священном изречении говорится:

– О сын Адама, до тех пор, пока ты будешь взывать ко мне с просьбами, Я буду прощать тебе то, что ты сделал. О сын Адама, даже если твои грехи достигнут облаков и ты попросишь прощения, Я прощу тебя. О сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами, величина которых равна размерам земли, и предстанешь предо мной, не предавая мне никого в сотоварищи, Я дарую тебе прощение, равное этому по величине.

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если бы вы не грешили, то Аллах обязательно сменил бы вас на другой народ, который грешил бы и просил бы прощения, и Аллах прощал бы их».

Однажды Али, да будет доволен им Аллах, сел на верблюда и начал читать дуа (мольбу), которую читал пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, и улыбнулся. Его спросили, почему он улыбается.

– Я вспомнил, что однажды посланник, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сел на вер-

блюда, прочитал эту мольбу и улыбнулся. Мы спросили его, почему он улыбается, он сказал: «Поистине, Аллах удивляется Своему рабу, который говорит «О Аллах, прости меня!», и Аллах говорит: «Мой раб узнал, что у него есть Господь, который прощает грехи, и никто не прощает их, кроме Него».

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если человек совершил грех и просит прощения, Аллах прощает его. Если он снова совершает грех и просит прощения у Аллаха, Аллах снова его прощает. Еще и еще. Потом Аллах Субханаху ва Тагаля говорит:

– Мой раб узнал, что у него есть Господь, прощающий грехи. Делай, что хочешь, Я прощаю тебя!» (см. *очищение от грехов*)

Поэтому, отчаяние – это не нрав мусульманина, даже в Судный День. В Судный День Аллах Субханаху ва Тагаля будет более Милосердным, чем в этой жизни.

О широте Милости Аллаха говорит следующее изречение: «Поистине, в запасе у Всевышнего есть 100 частей милосердия, из которых Он ниспослал на землю только одну часть, распределяя ее среди джиннов, людей, животных и насекомых. И благодаря этому люди проявляют милосердие и сочувствие по отношению друг к другу, и благодаря ей дикий зверь чувствует любовь к своему детенышу».

Даже когда животное поднимает ногу, чтобы не наступить на своего детеныша, – это тоже проявление милосердия. И любое милосердие, которое есть на земле, входит в ту часть (одну из ста), которую Аллах ниспослал на землю. Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «А что же касается других 99-и, то проявления их к своим рабам Аллах Всевышний отложил до наступления Судного Дня».

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, плакал, беспокоясь за свою общину:

– О Аллах, моя община! О Аллах, моя община!

Всевышний Аллах послал Джибриля, мир ему, задать

вопрос, почему он плачет. Пророк, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Я беспокоюсь за свою общину.

Всевышний Аллах велел Джибрилию сказать:

– Мы не оставим его недовольным относительно его общины».

В одном изречении рассказывается, что в Судный День Всевышний Аллах приблизит к Себе Своего раба и напомнит ему о совершенных им грехах.

– Ты это сделал?

– Да.

– Это сделал?

– Да.

– Это сделал?

– Да.

До такой степени, что раб подумает, что это конец, что он пропал. Аллах Субханаху ва Тагаля скажет:

– Поистине, Я тебя скрывал, когда ты совершал их в той жизни, и сегодня тебя прощаю, иди в Рай.

Однажды Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал: «Если один раб скажет «Ля иляха илля ллах, Мухаммадур-расулюЛлах» (Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад Его посланник), и он умрет на этом, то он войдет в Рай».

Абу Зарр выкрикивает:

– Даже, если он совершал прелюбодеяние и воровал?

Мухаммад, ^{да благословит его Аллах и приветствует}, сказал:

– Даже, если он совершал прелюбодеяние и воровал.

Абу Зарр повторяет:

– Даже, если он совершал прелюбодеяние и воровал?

– Даже, если он совершал прелюбодеяние и воровал.

Абу Зарр опять спрашивает:

– Даже, если он совершал прелюбодеяние и воровал?

– Даже если он это сделал, и пусть твой нос будет погружен в землю! (У арабов это означало «молчи!»)

И Абу Зарр вышел и повторял: «Пусть твой нос будет погружен в землю, о Абу Зарр! Пусть твой нос будет погружен в землю, о Абу Зарр!»

Когда человек верит, что нет Бога, кроме Аллаха, и просит прощение за свои грехи, Аллах Субханаху ва Тагаля прощает его.

Мы не призываем к грехам, но напоминаем, что Милость Аллаха велика, и мусульманин войдёт в Рай (хотя не исключено, что сначала он будет наказан).

Однажды Мухаммад, ^{на благословит его Аллах и приветствует}, был с Мугазом, да будет доволен им Аллах:

– Какой бы раб не засвидетельствовал «Ля иляха илляллах, Мухаммадур-расулюЛлах» (Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад Его раб и посланник) искренне, от сердца, Аллах обязательно сделает его запретным для огня.

И тот, кто искренне говорит «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад Его посланник», он будет жить по этим словам.

Мугаз, да будет доволен им Аллах, спросил:

– Не сообщить ли мне об этом людям, чтобы они обрадовались?

– Тогда они будут только надеяться (на это).

Это говорит о мудрости Мухаммада, ^{на благословит его Аллах и приветствует}. Понятно, что Мугазу можно рассказать это изречение, что он не станет злоупотреблять им и не оставит из-за такой радостной вести поклонение, но не стоит об этом рассказывать всем людям.

И это изречение Мугаз передал только перед смертью, потому что боялся умереть и оказаться из тех, кто скрывает знание от Мухаммада, ^{на благословит его Аллах и приветствует}.

Значит, эти изречения не для того, чтобы злоупотреблять совершением грехов. И щедрый образованный человек – это тот, кто на щедрость отвечает щедростью. Если ты оказываешь уважение невоспитанному человеку, он не оценит этого. Но если ты почтишь воспитанного человека, он оценит это и

ответит уважением.

И, тем более, Аллах Субханаху ва Тагаля относится к нам с щедростью, и воспитанному человеку должно быть стыдно грешить перед Аллахом.

Если в классе учитель хвалит одного ученика за его талант, ему будет стыдно ошибиться.

И если Аллах относится к нам очень щедро, это не значит, что мы должны впадать в грехи, нет. Это должно увеличить в нас уважение к Аллаху.

Надежда на принятие нашей мольбы Аллахом

Надо делать дуа (мольбу) с надеждой, что Аллах принимает.

(186). А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я – близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, – может быть, они пойдут прямо! (2:186)

Аллах Близок к своим рабам.

(60). И сказал ваш Господь: «Зовите Меня, Я отвечу вам; поистине, которые превозносятся над поклонением Мне – войдут они в геенну на вечное пребывание!» (40:60)

Один богатый услышал во сне голос: «Встань и отдавай садака (милостыню)». Он снова лег спать и снова услышал голос: «Встань и отдавай садака (милостыню)». Это повторилось несколько раз. Он думает: «Куда же мне идти?» И он пошел по городу в поисках нуждающегося. По дороге он зашел в мечеть и увидел одного, который просит: «О Аллах, дай мне!». И этот богатый человек отдал (протянул) ему деньги и предложил обращаться к нему, если что-то понадобится. Тот удивился:

– Ты что, глупец? Я лучше буду обращаться к Тому, Который разбудил тебя.

Но Аллах Субханаху ва Тагаля не всегда дает сразу. Продолжай просить больше и больше! И всегда с надеждой. И надеюсь, что у нас будет более подробный разговор о мольбе.

Надежда на наступление облегчения после тяжести

Трудность может относиться как к нашей личной жизни, так и к состоянию мусульман. Многие братья отчаялись: здесь на нас давят, там давят. А отчаяние означает слабость веры.

(214). Или вы думали, что войдете в Рай, когда к вам еще не пришло подобное тому, что пришло к прошедшим до вас? Их коснулась беда и стеснение, и они подверглись землетрясению, так что посланник и те, которые уверовали с ним, говорили: «Когда же помощь Аллаха?» Да! Поистине, помощь Аллаха близка! (2:214)

(5). Ведь, поистине, с тягостью легкость, –

(6). поистине, с тягостью легкость! (94:5–6)

Если наступил тяжелый момент в жизни, это не оправдывает нашего отчаяния. Мы должны быть стойки и быть уверенны в том, что Всевышний Аллах даст нам облегчение. И с такой надеждой нужно бороться с проблемами, и делать то, что в наших силах. *(см. Сдержанность при страхе)*

И в русском языке есть пословица «надежда умирает последней».

У нас всегда должна быть надежда, что Аллах прощает наши грехи, что Он принимает наши благие деяния, что Аллах Субханаху ва Тагаля принимает наши дуа (мольбы), и что после затруднения приходят облегчения одно за другим.

Дай Аллах нам всегда надеяться и не отчаиваться, не смотря ни на что!

И прощаясь с вами, надеюсь, что Аллах Тагаля принял мою скромную работу и сделает её полезной для вас и дарует нам возможность продолжить разговор о нравах мусульманина.

Содержание

Предисловие.....	2
Рецензия.....	4
От автора.....	6
Общие вопросы	
Важность благонравия.....	9
Особенности нравственной системы в исламе.....	19
Нравы - это врожденные или приобретенные качества?.....	24
Что поможет приобрести хорошие нравы?.....	27
Виды благонравия.....	29
Критерии благонравия по отношению к Аллаху.....	29
Критерии благонравия по отношению к людям.....	31
Взаимодействие нравов между собой.....	32
Искренность.....	35
Определение понятия «искренность».....	37
Проверка намерения.....	38
Веление быть искренним.....	39
Вознаграждения за искренность.....	41
Показуха и многобожие.....	44
Какое наказание приготовлено для совершающих дела для показухи?.....	45
Пользы искренности.....	46
Умение	
Лексическое значение слова.....	52
Умение со стороны Аллаха.....	52
Умение в религии и в отношении с Аллахом.....	53
Умение в отношении с окружающими.....	57
Умение в работе.....	61
Вознаграждение за Умение.....	62
Богобоязненность	
Значение и определение понятия «богобоязненность».....	65

Виды богобоязненности.....	66
Богобоязненность имеет несколько уровней.....	67
Важность богобоязненности.....	72
Коварная ошибка.....	76
Как усилить богобоязненность?.....	79
Качества богобоязненных.....	85
Плоды богобоязненности.....	88
Терпение	
Значение слова.....	94
Веление быть терпеливым.....	94
Аллах любит терпеливых.....	96
Терпение – это качество пророков.....	97
Терпение – это основное качество верующих.....	99
Вознаграждение за терпение.....	99
Виды терпения.....	101
Терпение по отношению к велениям Аллаха.....	101
Терпение по отношению к грехам.....	101
Терпение по отношению к судьбе.....	103
Терпение при призыве к исламу.....	105
Терпение при поиске знания.....	109
Сдержанность	
Сдержанность при гнев.....	113
Лексическое значение слова «аль-гадаб» – гнев.....	114
Некоторые причины гнева.....	114
Совет пророка, <small>да благословит его Аллах и приветствует!</small>	116
Как поступить во время гнева.....	118
Гнев ради Аллаха.....	123
Сдержанность при страсти.....	126
Отношение ислама к интимной близости.....	128
Законы интимной близости в исламе.....	132
Что мы получаем от распространения мерзости в обществе?.....	137
Результаты фрейдизма и свободы интимных отношений.....	139
Великий пример.....	140
Сдержанность при страхе.....	141
Некоторые критические моменты.....	142
Как нам правильно поступить?.....	143

Что даст Аллах полагающимся на Него?.....	148
Некоторые моменты, требующие особое упование на Аллаха....	149
Что значит полагаться на Аллаха?.....	153
Стыдливость	160
Стыдливость – это великий нрав.....	163
Виды стыдливости.....	167
Когда нельзя стесняться?.....	169
Стыдливость можно приобрести.....	172
Что будет, если в обществе исчезнет стыдливость?.....	172
Правдивость	175
Правдивость с Аллахом.....	175
Правдивость нужна во многих нравах.....	179
Три разновидности правдивости.....	181
Важность правдивости.....	182
Когда отсутствует правдивость.....	184
Лицемерие.....	184
Обман.....	188
Последствия обмана.....	192
Ситуации, при которых можно лгать.....	194
Иногда допускается двойкий ответ.....	195
Лжесвидетельство.....	197
Мошенничество.....	199
Благодарность	
Отличия хвалы от благодарности.....	203
Каковы причины неблагодарности людей?.....	210
Что поможет нам благодарить Аллаха?.....	212
Что противоречит благодарности?.....	213
Важность благодарности.....	214
Два момента, при которых, как не странно, мы должны благодарить Аллаха.....	217
Довольство	
Лексическое значение слова.....	220
В чем отличие между аль-канага и ар-рида?.....	220
Разновидности довольства.....	221
Довольство Аллаха Своими рабами.....	221
Когда Аллах доволен нами?.....	222
Наше довольство Аллахом, пророком, и религией.....	223

Что означает быть довольным Аллахом, пророком и религией?.....	224
Что означает «быть довольным благом Аллаха»?.....	227
Что означает быть довольным бедой?.....	230
Умеренность	
Значение и разновидности.....	233
Дозволенная умеренность в отношении разрешенного	237
Что поможет нам стать умеренными?.....	240
Некоторые изречения относительно умеренности.....	242
Каким был Мухаммад, <small>да благословит его Аллах и приветствует</small> ?	244
Пользы от умеренности.....	246
Смиренность	
Значение и разновидности.....	248
Что говорится о смиренности в Коране?.....	253
Какие есть изречения Мухаммада, <small>да благословит его Аллах и приветствует</small> , о смиренности?.....	259
Высокомерие	261
Из-за чего человек может гордиться и проявлять высокомерие?.....	263
В чем опасность высокомерия?.....	265
Проявления высокомерия.....	271
Пути предотвращения и лечения высокомерия.....	274
Зависть	278
Последствия зависти	278
Из-за зависти человек получает пять наказаний.....	281
Существуют разные виды зависти.....	282
Как узнать, есть ли у нас зависть или нет?.....	284
Как мы можем избавиться от зависти?.....	284
Как защитить себя от завистника?.....	286
Как отличать зависть от соревнования на пути Аллаха?.....	287
Милосердие	
Значение слова.....	292
Милосердие – это качество Аллаха Субханаху ва Тагаля.....	293
Как проявляется Милость Аллаха ?.....	296
Милосердие пророка Мухаммада, <small>да благословит его Аллах и приветствует</small>	302
Милосердие между мусульманами.....	304
Милосердие к родителям	304

Милосердие между супругами.....	305
Милосердие к детям.....	306
Милосердие к людям вообще.....	307
Милосердие к животным и ко всему земному.....	307
Прощение.....	308
Важность прощения.....	310
Уравновешенное прощение.....	317
Мягкость.....	318
Доброе лицо.....	321
Приветствие.....	323
Щедлость	
Значение и разновидности.....	327
Аяты и изречения о щедрости в ее узком смысле.....	332
Этика дачи милостыни.....	335
Скупость в её узком понятии.....	338
Примеры щедрости пророка, <small>раб Благословит его и приветствует</small> Аллах , и его сподвижников.....	339
Справедливость	
Лексическое значение.....	345
Разновидности справедливости.....	348
Справедливость в трудных моментах.....	353
Когда нет справедливости.....	364
Виды несправедливости.....	367
Наказания за несправедливость.....	374
Справедливость Аллаха в Судный День?.....	377
Верность	
Верность – это широкое понятие.....	384
Верность в узком смысле.....	390
Наказание за нарушение сохранности залога.....	394
Исполнительность	
Лексическое значение слова.....	397
Исполнительность в отношениях с Аллахом.....	398
Исполнительность в отношениях с людьми.....	400
Суровый завет.....	406
Ревность	410
Лексическое значение слова.....	410
Хорошая и плохая ревность.....	411

Аллах Ревнив.....	412
Когда Аллах ревнует?.....	413
Пророки тоже ревнивы	414
Ревность – это качество праведных людей	416
Из-за чего в обществе отсутствует ревность?.....	418
Безразличие.....	420
Самоотчет	
Значение слова.....	422
Важность самоотчета.....	422
Как осуществляется самоотчет?.....	428
Самоотчет перед делом.....	428
После дела тоже нужно вести самоотчет	429
Столпы самоотчета.....	431
Пользы от самоотчета	432
Очищение от грехов	435
Ат-таубату-ннасух – искреннее покаяние.....	435
Что такое искреннее покаяние?.....	441
Истигфар – мольба о прощении.....	444
После совершения греха сделать благодеяние	445
Трудности в жизни.....	446
Погибший на пути Аллаха.....	446
Заступничество в Судный День.....	446
Целеустремленность	
Значение слова и важность этого нрава.....	449
Что поможет нам быстро реагировать?.....	454
Когда еще нужна целеустремленность?.....	459
Целеустремленность в работе для ислама	460
Прямота	
Значение слова и важность этого нрава	468
Что противоречит прямоте?.....	470
Веление придерживаться прямоты	471
Что помогает нам придерживаться прямоты?.....	474
Придерживание прямоты не означает отсутствие колебаний.....	480
Вознаграждение за прямоту.....	482
Надежда	
Значение слова и важность этого нрава	485

Равновесие между надеждой и страхом при поклонении.....	488
Равновесие между надеждой и страхом при пригрешении.....	490
Надежда на принятие нашей мольбы Аллахом	495
Надежда на наступление облегчения после тяжести.....	496

**В продаже имеется
следующая книга автора
«Расскажи мне о Вере»**

**По вопросу приобретения книг обращаться к
представителю:**

Хисамов Рамиль Гаязудинович.

**г. Казань, ул. Парижская Коммуна, д. 25/39, магазин
Рамазан, 2-й этаж, ком. 205.**

Тел.: +79274303536; (843)25012 25

Все вопросы и замечания посылать на e-mail:

kamal_elzant@yahoo.fr

Готовится к изданию следующая книга

Нравы мусульманина

Часть вторая

Содержание

Береги свой язык:

- Грехи, совершаемые языком
- Хорошие деяния, совершаемые языком

Целомудрие

Внешность мусульманина

Бдительность:

- В отношении цели своего существования
- В отношении собственного «Я»
- В отношении шайтана
- В отношении друзей
- В отношении времени
- В отношении пропитания

Призыв к одобряемому и удержание от порицаемого

Мудрость

Религиозные обряды и их уроки:

- Пятикратная молитва
- Пост
- Паломничество
- Закят

Золотая середина

ББК 86.38

ISBN 978-5-85247-218-2

Тираж 5000 экз. Заказ № Р-624.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс». 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
e-mail: idelpress@mail.ru