

Ибрахим ас-Сакран

رقاء القرآن

Ракъаикъ
аль-Къуран

2020г.

Ибрахим ас-Сакран

Ракъаикъ аль-Къуран

2020 г.

От переводчика

С Именем Аллаха!

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию перевод известной книги шейха Ибрахима Ас-Сакрана. «Ракъаикъ аль-Къуран» можно примерно перевести как «Смягчение сердец Кораном», однако слово «ракъаикъ» обладает более сложным и широким значением, поэтому точный смысл названия этой книги сложно передать несколькими словами. По этой причине мы решили оставить его без перевода, в виде транскрипции.

В этой книге раскрываются вопросы смысла жизни и человеческого предназначения; духовных проблем, с которыми сталкивается человек, особенно в наше время; а также беспечности людей, увлечённых погоней за мирскими благами, по отношению к Вечной жизни; и многие-многие другие. Всё это рассматривается через призму Божественного откровения — Корана, главного чуда, которым Всевышний Аллах одарил нашего Пророка Мухаммада ﷺ и которое останется с нами до Судного дня.

Просим Аллаха сделать этот труд искренним ради Него и полезным для всех, кто его прочтёт. Будем благодарны, если вы, сочтя эту книгу важной и полезной, станете распространять её среди своих близких, друзей и знакомых.

И хвала Аллаху, Господу миров!

Хасан аш-Шишани

Вступление

Хвала Аллаху!

А затем.

Человек в наше время погружён в рутину ежедневной жизни. Каждый из нас стал шестерёнкой, выполняющей определенные функции в механизме, который поглощает нас, как только мы просыпаемся утром, и выкидывает по вечерам обессиленными и изнуренными в наши постели.

Утомительная рутина, сообщения в мобильном телефоне или на электронной почте, комментарии в фейсбуке, новости в твиттере, видеоролики в ютубе, переключение каналов телевизора, сигналы на перегруженных дорогах, тревога, сжимающая тебя каждый раз, когда ты вспоминаешь об отложенной работе, многочисленные социальные обязательства, связанные между собой, и так далее.

Являются ли проблемой системы современной связи? Конечно же, нет! Наоборот, это благо от Аллаха, которое должно быть направлено на достижение Его довольства, и мы извлекли из него много пользы. Да, мы извлекли пользу, однако я ощущаю, что вместе с этим мы лишились безмятежности.

Безмятежность, беззаботность, ясность мышления охватывают тебя, когда ты погружаешься в тишину и спокойствие. А когда человека зовут десятки голосов, которые жалят его со всех сторон, он всё больше и больше приходит в смятение и замешательство. И таким мы видим сегодня человека: растерянным и встревоженным — среди шума современной цивилизации. И ещё больше это заметно, когда на всю эту суэтную рутину накладываются завышенные стандарты роскоши, вторгающиеся в нашу жизнь, и неумеренность в бессонных дружеских вечеринках и бесполезном отдыхе.

Одним из самых отвратительных результатов этого истощающего встраивания в бездушный механизм современной цивилизации и всеобщей проблемой стала жёсткость,

проникающая в сердца и выводящая из них веру, нарушая внутренний покой.

Разве не настала для нас пора выделить время на то, чтобы вырваться из жерновов современной жизни и подзарядить свои души свежестью имана? Разве не настало время смягчить свои сердца посредством Корана?

То, что Коран является надежным прибежищем для смягчения сердец и очищения душ, что он освобождает их от тяжести этой земли, — не открытие и не новость, не чья-то гипотеза или точка зрения. Это истина, на которую указывает в Коране Сам Всевышний Аллах: **«Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы»**¹. И сказал Всевышний Аллах: **«Скажи: “Я предостерегаю вас посредством откровения”»**². И Аллах описал Коран как наставление для людей: **«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание»**³.

Я был очевидцем некоторых случаев в повседневной жизни общества и размышлял о них в свете Корана. Я переходил с аята на аят, перебирая их значения, и пытался извлечь из Книги Аллаха руководство для подобных случаев и объяснение подобных явлений, а затем коротко излагал свои мысли в разрозненных главах в разное время. И эти размышления лишь увеличивали моё изумление таинством Корана, проявляющимся в смягчении сердец, в очищении душ и в построении величия человека, его нравственной красоты и красоты поклонения.

В книге, открытой перед тобой, ты увидишь результаты некоторых моих размышлений. Эта книга, по сути своей, — раздумья над различными жизненными ситуациями, с которыми я столкнулся; я рассмотрел их в свете Корана и обнаружил, что они приобрели интересные значения, помогающие смягчить сердце, очистить его и вернуть на естественный путь. Я собрал результаты

¹ Сура «Каф», аят 45.

² Сура «Пророки», аят 45.

³ Сура «Ийунус», аят 57.

своих размышлений в небольшие главы, которые ты прочитаешь по воле Аллаха.

А Аллах ﷻ знает лучше! Да благословит Аллах ﷻ и да приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и его сподвижников!

*Абу Умар
Месяц Зуль-Ка‘да, 1433 год по хиджре*

Беспечность по отношению к истине

Во вторую среду месяца аль-Мухаррам 1433 года в город Эр-Рияд приехал один из моих родственников. Его звали Абу ‘Абду-ль-Карим, и было ему уже за сорок лет. Между нами всегда существовала особенная дружеская любовь, и я до сих пор не видел, чтобы человек был настолько добросердечен по отношению к людям и совершал столько добра для тех, кто был беден и незначителен, для рабочих, земляков, детей и подобных им. А мне он оказал особенную услугу, которую я не забуду, пока жив.

Когда он пришёл к порогу моего дома, на нём были заметны следы сильной усталости. Он попросил выделить ему место для сна и лёг спать. Когда наступило время обеда, я разбудил его, мы вместе пообедали, а затем приступили к беседе. Мой друг затронул тему коллективной молитвы для путника и попросил у меня книги по этому вопросу. Я поднялся в свою библиотеку и принес ту часть собрания фетв, составленного шейхом Фахдом ас-Сулейманом из стенограмм фетв Ибн База из лекций «Нур ‘Аля Дарб» и фетв Ибн ‘Усаймина, где говорится о намазе. Мы прочитали то, что относилось к вопросу, заинтересовавшему Абу ‘Абду-ль-Карима, а затем он попрощался и ушёл.

Это было в среду, а в пятницу той же недели мне позвонила моя мать и сказала с большими паузами между словами: «Абу ‘Абду-ль-Карим... Сынок, хвала Аллаху за Его предопределение, он попал в аварию», — и замолчала, а я спросил ее: «В какой он больнице?» Она ответила: «Он умер, да смируется над ним Аллах!» Я помолчал некоторое время и, попрощавшись с матерью, положил трубку. Единственная мысль, которая крутилась в моей голове на тот момент, была о том, что до матери дошла неверная информация и Абу ‘Абду-ль-Карим жив. Я подождал немного, перезвонил матери и спросил: «Ты уверена в этой информации?» — и она сказала: «Вот его семья, и они плачут, сынок... Пусть Аллах смируется над ним!» Я во второй раз попрощался с матерью,

положил трубку и застыл на месте, не зная, что мне делать. Затем я позвонил родному брату Абу ‘Абду-ль-Карима, и когда он ответил и я услышал его дрожащий голос, ко мне пришла уверенность в произошедшем. Я спросил его: «Абу ‘Абду-ль-Карим?» — он перебил меня и сказал мне голосом, смешанным со слезами: «Абу ‘Абду-ль-Карим просит у тебя решения» (это выражение используют для того, чтобы мягко сообщить о смерти близкого человека и попросить помочь подготовить его к погребению).

Я завёл машину и направился к его дому, который находился в окрестностях Эр-Рияда. Вместе с членами его семьи я пошёл туда, где омывают покойников. Мы подождали немного, и когда место освободилось, нам разрешили войти и открыли лицо покойного. Я поприветствовал его, поцеловал между глазами, сделал дуа за него и, не удержавшись, сказал: «Как ты красив и живым, и мертвым, о Абу ‘Абду-ль-Карим!»

Мы сидели у него дома, приходили люди, выражая соболезнования, а я всё никак не мог прийти в себя от того, с чем столкнулся. Я вернулся в Эр-Рияд, и несколько ночей Абу ‘Абду-ль-Карим словно стоял перед моими глазами; я вспоминал каждое слово, сказанное им, когда он был у меня в гостях в среду перед своей смертью. Я заходил в гостиную своего дома, смотрел на то место, где он спал, и просил Аллаха ﷻ облегчить мою скорбь и печаль, изо всех сил сдерживая рвущийся изнутри меня крик. Я видел много несчастных случаев и смертей, однако в первый раз меня до такой степени застало врасплох чувство близости смерти и конца.

Когда я был дома у его близких и смотрел на людей, выражавших соболезнования, я словно читал на их лицах и в собственной душе: «Мы все пришли на соболезнование, и большинство из нас думает, что это чужая трагедия, забывая, что каждому из нас предписан свой срок покинуть этот мир. Нас омоют, завернут в кафан и положат в нишу могилы, заложат сверху кирпичами, засыплют землей и уйдут».

Некоторые из нас умрут в этом месяце, некоторые перед месяцем Рамадан, не застав его, некоторые проживут год, два или больше — однако конец неизбежен. К некоторым из нас срок, когда нам предписано покинуть этот мир, подошёл совсем близко. Этот срок был определен за пятьдесят тысяч лет до создания небес и земли и потом был записан почтенными ангелами, записывающими срок земной жизни каждого человека, когда он является всего лишь четырехмесячным эмбрионом в утробе матери. И теперь мыдвигаемся к этому сроку обратным отсчетом. Если в прошлом году нас отделяли от него, например, три года, то в этом году — только два. И так мы приближаемся к этому неизбежному мгновению, минута за минутой, чтобы перейти в вечную жизнь. Как же я был беспечен по отношению к этой великой истине на протяжении всех этих лет! И сколь многие люди беспечны по отношению к ней!

Большинство людей теоретически знают эту истину и умом понимают ее, однако они не пережили её настолько глубоко, чтобы убеждённость в ней завладела их сердцами и мыслями.

Среди удивительных вещей, которые можно обнаружить в человеческих душах, и ощущений, которые в них кипят, — то, что некоторые люди ненавидят вспоминать о смерти. В них живет чувство, зачастую скрытое от них самих, что если они будут избегать упоминания о смерти, то она отдалится от них, а если будут вспоминать о ней, то она приблизится. И они берутся совершать узаконенные шариатом и неузаконенные им причины, чтобы бороться со смертью, думая отсрочить предписанный день. Это духовное бегство от смерти описывается и порицается в Коране. Всевышний ﷺ сказал: «**Скажи: “Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершили”»**¹.

Представь, что ты сбежал от смерти, спасся от какой-то опасности, — до каких пор ты будешь жить? Всё равно какое-то

¹ Сура «День пятничной молитвы», аят 8.

ограниченное время. Всевышний говорит: «**Скажи: “Бегство не принесет вам пользы, если вы пытаетесь сбежать от смерти или гибели. В этом случае вы будете пользоваться благами лишь недолго”**»¹. Если ты спасешься от какой-то опасности, всё равно ты недолго будешь пользоваться благами: рано или поздно придёт та опасность, от которой ты не убежишь.

В Коране встречается и другое выражение, по смыслу близкое к бегству: «держаться в стороне» (т.е. «избегать»). Бегство означает отдаление от места опасности, а избегание означает попытку уклониться от стрел смерти, Всевышний говорит: «**Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал!**»² Но ты не сможешь ни убежать, ни удержаться в стороне; ни бегство, ни избегание не принесут тебе пользы, и скоро наступит время перехода в Вечную обитель.

Подумай же о вещи, которая еще более удивительна, чем это: человек на собственных ногах движется к тому месту, где Аллах предписал ему кончину, не зная о скрытом предопределении. Всевышний говорит: «**Скажи: “Даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь”**»³.

Есть множество людей, которые годами каждый день проходят по дороге или комнате, посещают больницу или другие места — и даже не задумываются, что, возможно, это то самое место, в котором Аллах предписал им умереть спустя столько-то часов и столько-то минут.

Я говорю о том, что этот неуклонно приближающийся момент ожидает и меня, и тебя, о мой почтенный брат. Это мгновение, которое нельзя ни отсрочить, ни передвинуть вперед, время, которое утвердил Могущественный, Свят Он и Велик. Аллах ﷺ сказал: «**Однако Он предоставляет им отсрочку**

¹ Сура «Сонмы», аят 16.

² Сура «Каф», аят 19.

³ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 154.

до назначенного срока. Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час»¹.

Одним из проявлений человеческой привязанности к материальным причинам является заблуждение, широко распространённое среди политиков и богачей, ошибочно полагающих, что в своих роскошных возведённых дворцах они находятся дальше от смертельных опасностей, чем жители скромных квартир, трущоб или плохих районов. Всевышний ﷺ разоблачает в Коране это заблуждение: «**Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведённых башнях**»². Поэтому некоторые люди не любят обязательный джихад, ведь они думают, что он приближает их к смерти, забывая, что её время было определено еще до их создания, и об этом заблуждении также упомянуто в Коране. Всевышний ﷺ сказал: «**Они сказали: “Господь наш! Зачем Ты предписал нам сражаться? Вот если бы Ты предоставил отсрочку на небольшой срок!”**»³

Существует множество историй об участниках сражений и битв, которые лежали во фронтовых окопах под градом осколков и под ковровыми авиабомбардировками, но всё равно вернулись в свои города и жили долгие годы. А скольких сильных и здоровых людей внезапно настигла смерть в их роскошных постелях! Почему? Потому что срок смерти каждого человека предрешён до создания людей, и не поможет ни бегство, ни попытки забыть, ни игнорирование момента расставания с земной жизнью. Когда некоторые невежды слышат, что человек погиб на пути Аллаха, им приходит на ум, что Аллах ﷺ оказал им милость, обезопасив их от смерти, и это подобно мышлению ‘Абдуллаха ибн Убайя, предводителя лицемеров Медины, о чьих словах и действиях рассказал Аллах: «**Воистину, среди вас есть такой, который задержится, и если вас постигнет несчастье, то он скажет:**

¹ Сура «Пчелы», аят 61.

² Сура «Женщины», аят 78.

³ Сура «Женщины», аят 77.

“Аллах оказал мне милость тем, что я не присутствовал рядом с ними”»¹.

После этих ужасающих похорон я стал вспоминать о наших друзьях и близких и о других людях, время кончины которых уже наступило и с которыми мы попрощались в минувшие годы. Я вспомнил о друзьях, которые учились с нами в средней школе, о друзьях, которые учились с нами в университете, и о близких, с которыми мы периодически общались. Я вспомнил уважаемых учёных, у которых мы получали знания и делились ими друг с другом: Ибн База, Ибн ‘Усаймина, Ибн Джебрина, Ибн Гадайана и других. И, конечно, вспомнил Посланника Аллаха ﷺ, который ходил по улицам Медины, и предводительствовал намазом в Пророческой мечети, и сидел в ней со своими сподвижниками после утренней молитвы. Все они отправились под покровы земли. Так как же человек чувствует себя в безопасности и проявляет беспечность, видя, что люди вокруг него уходят?! Это, клянусь Аллахом, одна из тайн человеческой души!

Когда человек углубляется в эту великую истину — истину смерти, он с большим недоумением смотрит на противоречие, с которым мы сталкиваемся ежедневно: противоречие между убеждением в смерти, с одной стороны, и образом жизни — с другой. Если мы действительно верим, что мгновение прощания с земной жизнью близко, безмерно близко, что оно у нашего порога, что это всем хорошо известно и что смерть уже забрала тех, кто жил рядом, ел с нами за одним столом, беседовал и дружил с нами, учил нас, — как можем мы проявлять беспечность, когда вести о смертях не прекращаются?! Коран указал на это противоречие между близостью срока и постоянной беспечностью: «Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются»².

Однажды я задумался об этой сложной проблеме, затронутой в Книге Аллаха, и захотел исследовать то, что говорится об этом

¹ Сура «Женщины», аят 72.

² Сура «Пророки», аят 1.

в Коране. И я нашел там три картины, три подробных описания, в которых выявляется один из секретов этой проблемы — откладывание деяний. Мы все погрязли в своих ошибках, но если посмотреть на большинство из нас, то можно увидеть, что мы вовсе не желаем упорствовать в этих ошибках, нет, мы только и делаем, что говорим себе: «Это ненадолго, мы непременно в корне исправим свое положение!» Но время ускользает из наших рук, а мы даже не чувствуем этого, пока нас не застанет врасплох Ангел смерти, стоящий над нашими головами, чтобы забрать наши души в назначенный срок.

Увидел ли ты это? Это беспечность к величайшим истинам под завесой откладывания деяний.

Книга Аллаха ﷺ сообщила нам о людях, которые, когда к ним приходит смерть, просят Аллаха ﷺ вернуть их обратно и обещают Ему совершать праведные деяния, которые они откладывали. Но этого никогда не будет, их время уже прошло. Всевышний Аллах говорит: **«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: “Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил”. Но нет! Это — всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены»**¹.

Сегодня у нас есть возможность совершать праведные деяния, прежде чем нас настигнет этот близкий, застигающий врасплох час, когда не принесут пользы просьбы о возвращении для совершения деяний.

И сообщила нам Книга Аллаха о людях, которые, когда к ним приходит смерть, просят Аллаха о небольшом промежутке времени, чтобы давать милостыню. Но когда же они вспомнили об этом? После того как закончилось их время. Аллах ﷺ говорит: **«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы скажете: “Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану**

¹ Сура «Верующие», аяты 99–100.

одним из праведников”. Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете¹.

Именно сейчас время давать милостыню. Так неужели же мы будем думать лишь о своём пропитании, пока не наступит час, когда мы будем готовы к раздаче милостыни, однако срок наш уже будет закончен?!

И сообщила нам Книга Аллаха о людях, которые, когда к ним приходит смерть, раскаиваются и просят прощения у Аллаха. Но это ли время покаяния и мольбы о прощении?! Аллах ﷺ говорит: «**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 подготовили мучительные страдания**².

У нас всё ещё есть в запасе последние часы, предшествующие закрытию дверей покаяния. Покаяние перед Аллахом требует быстрого незамедлительного решения, не терпящего отлагательств, моментального решения, которое должно быть принято прямо сейчас, прежде чем возможность будет упущена.

Вот три картины, в которых Коран описывает положение людей, находящихся при смерти, и их желания. Какое же это сильное потрясение, — особенно если представить, что всё это происходит с тобой! — когда в момент смерти к убеждённому верующему приходит осознание её близости и содрогаются все его чувства, и он просит Аллаха ﷺ вернуть его на землю, чтобы он мог дать милостыню и быть из числа праведников, или просит Аллаха, находясь при смерти, принять его покаяние и простить его.

Все эти желания будут отвергнуты, так как срок для любых деяний уже истёк. У человека была возможность поспешить с действиями до этого мгновения.

Реальность сегодняшней жизни такова, что в обществе процветает безумное соперничество в достижении благ земной

¹ Сура «Лицемеры», аяты 10–11.

² Сура «Женщины», аят 18.

жизни, и эта гонка застилает людям глаза непроницаемым покрывалом беспечности. Погрязнув в водовороте этого нескончаемого состязания в роскоши, люди рисуют так и не очнуться от этой потребительской горячки до тех пор, пока не окажутся на пороге своей могилы. Люди сегодня соревнуются за должности, дома, машины, одежду как скаковые лошади, и мы не успеваем переводить дух от этих общественных гонок за бренной мирской жизнью. Коран описал эту погоню за мирскими благами в широком смысле очень лаконичной фразой и очень красноречивой формулировкой. Заклинаю тебя Аллахом, подумай о словах нашего Господа! **«Страсть к приумножению (похвальба богатством и детьми) увлекает вас настолько, что вы посещаете кладбища, чтобы бахвалиться своими покойниками (или пока вы сами не посетите могилы)»**¹. Увидел ли ты, где заканчивается страсть к приумножению? Она заканчивается в первую ночь в могиле, и тогда каждый из нас обнаружит, что он погубил свою будущую истинную жизнь. Но когда же мы обнаружим это? Когда иссякнет время, назначенное Аллахом ﷺ.

Напоминание об этой страсти к приумножению (похвальбе богатством и детьми), о которой говорится в суре «Страсть к приумножению», пришло в аяте суры «Железо», где Всевышний Аллах говорит: **«Знайте, что мирская жизнь — всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства и детей»**².

Аллах ﷺ дал человеку возможность не замечать того, что приобретают другие люди, конкурируя друг с другом, и не обращать внимания на их жгучее желание получить должности, жилища, машины, усадьбы, деньги и всё остальное. Аллах ﷺ позволил каждому стремиться к тому, что намного больше этого, стремиться построить вечное будущее, заполнить душу тем, что любит Аллах, чтобы открыть для своей жизни другой смысл, намного превышающий все соблазны маленькой бренной земли.

¹ Сура «Страсть к приумножению», аяты 1–2.

² Сура «Железо», аят 20.

Каждый раз, когда я замечал в себе проявление беспечности к великим истинам, я начинал повторять: «Исследуй водоворот страсти к приумножению! И откровенно говоря, я не знаю ничего лучше для понимания важности имана и его влияния на человека, чем сопоставление вечной будущей жизни с временной мирской. Сопоставление временного и вечного превращает мирскую жизнь в незначительную цифру, не заслуживающую даже упоминания. А вечность — это не сто лет, не тысяча, не миллион и даже не миллиард, вечность не имеет конца! Кто может это представить?! Сравни вечную жизнь с мирской, которая не превышает ограниченного количества лет. Даже простое размышление о понятии вечности способно привести душу к самым великим степеням решительности. Подумай вместе со мной над следующим примером: если сказать какому-нибудь человеку: «Ты останешься в городе, в котором сейчас находишься, пять лет, а затем мы перевезём тебя в соседний город, в котором ты проживёшь сто лет», — как ты думаешь, что будет делать этот человек? Нет сомнения в том, что он перенесёт все свои владения, имущество и деньги во второй город, в котором он будет жить намного дольше, и будет сокращать свои расходы в первом городе насколько сможет и довольствоваться минимумом, потому что он ожидает неизбежной долгой жизни в городе, в который должен переехать.

Если таково сравнение между пятью годами и сотней лет, каким же будет сравнение между временным прибежищем и вечной жизнью, у которой нет вообще никакого конца? И потом, дело не только в самой вечности, а в том, что в этой вечности человека ожидает или самая высокая степень счастья во дворцах Рая и его блаженстве, или самые бездны телесных и моральных страданий в долинах Ада и в его Пламени — и всё это будет продолжаться вечно. Что же будет увещевать лучше, чем понятие «вечность»?!

Я заметил, что в книгах современных мыслителей смерть, загробная жизнь и построение вечного будущего упоминаются как нечто незначительное. Я рассказал о своём наблюдении одному юноше, читающему эти книги, и он сказал мне: «Это вполне

оправданно». Я спросил: «Почему же?» И он ответил: «Поистине, вспоминание о смерти и Судном дне отвлекает человека от построения цивилизации и прогресса. Мы должны верить в смерть и в Судный день, но отстраниться от этого, чтобы построить цивилизацию и достичь прогресса, дистанцировавшись от морального давления, от мыслей о смерти и Судном дне». Таков был вкратце его ответ, что-то я изложил его словами, что-то — своими, передающими смысл сказанного им. Но ведь это же полностью ошибочное понимание, и подобного никогда не скажет человек, прочитавший Книгу Аллаха ﷺ и убеждённый в её истинности! Поистине, вспоминание о смерти и Судном дне — это то, что в действительности побуждает к праведным и полезным действиям, соответствующим тому, что хочет Аллах ﷺ.

Подумай, например, о словах Аллаха ﷺ, сказанных Им о намазе, который является головой всех поклонений. Аллах ﷺ сказал, что совершать его будет только тот, кто убеждён в смерти и во встрече с Ним, Всевышний ﷺ сказал: «Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных, которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему»¹. Посмотри, как легок намаз для того, чье сердце наполнено убеждённостью во встрече с Аллахом!

А вот слова Аллаха, описывающие, как пало духом войско Талута и остались тверды лишь те, чьи сердца были наполнены убеждённостью во встрече с Аллахом: «Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через реку, они сказали: “Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском”. Но те, которые были убеждены в том, что встретятся с Аллахом, сказали: “Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!” Ведь Аллах — с терпеливыми»². Подумай об этом! Не проявлял

¹ Сура «Корова», аяты 45–46.

² Сура «Корова», аят 249.

терпения на Джихаде никто, кроме тех, чьи сердца были наполнены этой истиной — истиной смерти и Судного дня.

Можно увидеть, как подобные европеизированные мыслители или те, кто поддался некоторым идеям этой европеизации, рассказывают анекдоты с упоминанием смерти, издаваясь над ней и умаляя её значение, некоторые даже называют это «школой ожидания смерти», несмотря на то, что ожидание смерти предстаёт в Книге Аллаха ﷺ как одна из ветвей имана. Всевышний Аллах ﷺ сказал: **«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства (или умерли), и такие, которые ещё ожидают, но никак не изменяют своему завету»¹.**

Коран указывает на то, что сердце должно быть наполнено убеждённостью в близости срока и расчёта. Всевышний сказал: **«Неужели они не взглядывают в царствие небес и земли, а также всего, что сотворил Аллах? Быть может, их срок уже близок. В какой же рассказ после этого они уверуют?»²** Аят с похожим смыслом приходит в суре «Пророки»: **«Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются»³**. Предводители праведников в этой Умме всегда помнили о близости срока и близости смерти. Посмотри в первую очередь на предводителя всех праведников этой Уммы — правдивого Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, на то, как он представлял себе близость смерти. Имам Бухари привёл в своём сборнике трогательную историю о том, как Посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину и обнаружил, что Абу Бакр и Биляль заболели, и Абу Бакр, когда его лихорадка усиливалась, говорил:

*Просыпается человек в кругу своей семьи,
А смерть к нему ближе, чем ремешки его сандалий.*

¹ Сура «Сонмы», аят 23.

² Сура «Преграды», аят 185.

³ Сура «Пророки», аят 1.

Всё это свидетельствует, что нет ничего плохого в том, что сердцем и разумом овладеет убеждённость в близости срока и расчёта, напротив, это является ветвью имана, как разъясняет великий Коран; а изъян заключается только в оставлении праведных деяний и вялости по отношению к призыву и совершенствованию. В Книге Аллаха говорится, что убеждённость во встрече с Аллахом толкает к увеличению праведных деяний и дарует верующему силы и терпение, а не наоборот, как ошибочно полагают последователи европеизации и те, кто соблазнился некоторыми взглядами, свойственными западному мировоззрению.

На самом деле, когда человек вспоминает о великих истинах, таких как смерть и встреча с Аллахом, и развеивает окутывающий их туман беспечности, это приносит ему драгоценные плоды, значительно улучшая его образ жизни в области знаний и призыва, а также в социальной сфере, и в корне меняет его взгляд на окружающее. Человек начинает смотреть на вещи, задаваясь вопросом: «Приблизит ли это меня к Аллаху, принесёт ли это мне пользу в Судный день?» И этот беспокойный и тревожный вопрос начинает управлять мышлением человека и полностью меняет его личность, человек начинает видеть намного дальше и постигать за внешностью сущность вещей и дел. Этот тревожный вопрос не перестанет управлять человеком и направлять его, пока не наступит момент его встречи с Аллахом, и его исход будет благоприятным. Всевышний ﷺ сказал: «**Они скажут: “Прежде, находясь в кругу своих семей, мы трепетали от страха. Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра (или мучений в Аду)”**»¹.

Самым значительным следствием этого вопроса становится беспокойство и тревога о том, как проводить отпущенный срок жизни. Человек, который беспечен и не вспоминает о смерти, проводит своё время, не обращая внимания, на что он его тратит, и не задаваясь вопросом, полезно ли то, что он делает. Что же касается верующего, которого осаждает вспоминание о смерти,

¹ Сура «Гора», аяты 26–27.

близости срока и встречи с Аллахом, то он безразличен к встречам и собраниям в местах бесполезного отдыха, где под громкий смех понапрасну теряется время, а люди ведут беседы, которые не только не приближают к Аллаху, но подчас и отдаляют от Него. Хотя порой внешний вид людей, сидящих на этих собраниях, кричит об их праведности и знаниях, однако значение имеет только действительность. И сколь же многочисленны собрания, не приближающие к Аллаху!

Верующий, представляющий себе реальность смерти и близость срока, будет слишком сконцентрирован на каждой минуте, чтобы тратить своё время на беседы и фильмы, на комментарии и всякие глупости в социальных сетях вроде фейсбука и твиттера, на различные форумы и тому подобное.

У серьезного студента, который пропитан осознанием реальности смерти, иной взгляд на книги, он проникается безразличием к роскоши абстрактных размышлений, и его целью в чтении книг становится изучение прямого пути с доказательствами; он сохраняет интерес ко второстепенным остроумным мыслям, выражениям и словам, касающимся знаний, но это не является главным для него и не заслоняет собой его основную цель — познание значений слов Аллаха ﷺ и Его Посланника ﷺ и распространение влияния этих слов как на себя, в стремлении усовершенствовать свой характер и нрав, так и на других людей.

Если осознанием реальности смерти и близости срока преисполнится муджахид, который борется с новшествами и искаженным мышлением, он станет ограничивать себя в разговорах о других людях, обходясь самым необходимым для доведения истины количеством слов. Как же прекрасно изречение, которое передаётся от имама хафиза ‘Абдуллаха ибн ‘Ауна, который был шейхом Шу‘бы и Ибн Мубарака: «Упоминание людей — болезнь, а упоминание Аллаха — лекарство»¹.

¹ Сияр а‘ляму-н-нубаля’, 11/447.

Верующий, сердце которого наполнено убеждённостью в каждом мгновении в могиле, сгорает от беспокойства при любом ожидании, движении и даже мимолётном отдыхе, боясь потратить время без поминания Аллаха. Как же прекрасно и великолепно положение того, кто поминает Аллаха ﷺ стоя, сидя или лёжа! Ведь Сам Всевышний Аллах ﷻ говорит о нём в Своей Книге: **«...которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку»¹**. Или подумай о том, что еще удивительнее этого: Аллах приказывает нам совершать намаз, который полностью является поминанием Аллаха, а после намаза продолжать поминание в разных положениях. Всевышний ﷻ говорит: **«Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лёжа на боках»²**.

Заклинаю тебя Аллахом: подумай о часах, которые ты потратил после обеденного или послеобеденного намаза, или о бессонной ночи, которую ты провёл вчера. Эти часы прошли, закончились для тебя и для меня, они вычеркнуты из наших жизней и никогда не вернутся. Если бы мы заполнили их поминаниями Аллаха, словами «субхана-Ллах», «кальхамду-ли-Ллях», «Аллаху Акбар», суджудами, получением полезных знаний или тем, что приносит пользу мусульманам, то, поистине, эти часы свидетельствовали бы за нас в свитках наших деяний, делая наши лица белыми и радуя нас в Трудный день. Но если эти часы — день за днем и ночь за ночью — тратились впустую, о горе нам тогда! Как же мы обсчитали самих себя! Нам была дана возможность, а мы лишились её, так и не использовав! Нам было дано время, но оно истекло и никогда не вернётся, пропала данная нам возможность!

Каждый раз, когда я думаю об этом, я прихожу в смятение от нашего безразличия к тиканию часов, которое не смолкает.

Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана! **«Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их приближения. Чтобы не пришлось человеку**

¹ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 191.

² Сура «Женщины», аят 103.

говорить: “О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся!”»¹

¹ Сура «Толпы», аяты 55–56.

Момент пожертвования

Недавно я испытал сильнейшее потрясение, от которого сначала перехватило дыхание, а после за очень короткий промежуток времени в голове всплыли многие воспоминания и услышанные истории. Это потрясение было подобно вспышке, озарившей хранилище моих воспоминаний; множество историй пронеслось перед взором моей памяти. Позволь же мне рассказать тебе сначала эти истории, нахлынувшие на меня в короткие мгновения, а затем я поведаю о потрясении, спровоцировавшем всё это.

Одна из вспомнившихся мне историй произошла с братом, связанным со мной особыми дружескими узами. Он рассказал мне, что однажды спускался со второго этажа своего дома, неся на руках свою маленькую четырёхлетнюю дочь: «И вот, когда я дошёл до середины лестницы, я споткнулся и упал. И совершенно автоматически я прямо в падении очень быстро повернулся так, чтобы обезопасить дочку от удара об землю, но поскольку я держал её обеими руками, то не смог защитить себя от падения и очень сильно ушибся, а моя маленькая дочурка отправилась играть, даже не поняв, что случилось». Я много размышлял о рассказе своего друга и поражался силе отцовских чувств, заставивших его инстинктивно действовать так, чтобы обезопасить дочь даже ценой нанесения вреда самому себе; он защитил её своим телом, даже не задумываясь, бессознательно приняв такое решение за доли секунды.

Вспомнил я и другую похожую историю, услышанную мною от одного знакомого. Он рассказал мне, что она произошла с ним в детстве, но он до сих пор помнит её во всех подробностях. Однажды он сильно заболел и стонал всю ночь напролёт, а его мать сидела рядом с ним, смотрела на него и задыхалась при каждом его стоне, страдая так, что душа едва не покидала её от этого

страдания. И мой знакомый навсегда запомнил дуа, которое делала его мать, да смируется над нею Аллах: «О, пусть я заболею вместо тебя! О, пусть я заболею вместо тебя, я же твоя мать!» И я очень удивлялся тому, как велико сострадание матери, желающей, чтобы болезнь постигла её вместо её сына. Как же удивительны материнские чувства и жертвенность матери ради своих дорогих детей, не имеющая предела!

Следующий рассказ я также услышал от своего знакомого. Однажды он пришёл домой очень уставшим и голодным. Пока жена готовила ему одно из его самых любимых блюд, он отвлекал себя, чем мог, дожидаясь приготовления еды. Наконец, когда ожидание совсем измотало его, перед ним поставили готовое блюдо. Но тут к нему подсел его маленький ребенок и стал показывать на тарелку с едой, а затем на свой рот и смотреть на отца просящими глазами. И хотя мой знакомый понимал, что ребенок не голоден, что это обычное поведение ребёнка в таком возрасте, он стал класть ему в рот самые лакомые кусочки и совершенно забыл про свой голод. Как же удивительно, что человек способен забывать о себе, глядя на своего маленького ребенка! Это и есть отцовские чувства.

Но самая удивительная и благородная история из всплывших в моей голове во время этого потрясения произошла на глазах у Пророка ﷺ и его сподвижников в восьмом году по хиджре. Когда привезли пленных из племени Хавазин, Пророк ﷺ увидел среди них обезумевшую от горя женщину, искающую своего ребёнка. ‘Умар ибн Хаттаб рассказывал: «К Посланнику Аллаха ﷺ привели пленных, и среди них была женщина, которая отчаянно кого-то искала. А когда она нашла среди пленных ребёнка, она взяла его на руки, прижала к себе и стала кормить грудью. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал нам: **“Как вы думаете, эта женщина бросила бы своего ребёнка в огонь?”** И мы сказали: “Нет, клянёмся Аллахом, если у неё будет возможность не бросить его туда”. И Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Аллах более милостив к Своим**

*рабам, чем она к своему ребёнку”*¹. Пророк ﷺ удивился сильной тоске этой женщины по своему ребёнку и тому, как она одного за другим подбирала пленных детей и сразу же принялась кормить своё чадо грудью, как только нашла его. Субхана-Ллах! Как же сильны материнские и отцовские чувства к детям!

Не только в людях, но даже в бессловесных животных материнский инстинкт пробуждает очень сильные чувства. В сборнике Абу Дауда передаётся от Ибн Мас‘уда: «Мы были в пути вместе с Посланником Аллаха ﷺ. Когда он отошел по своей нужде, мы нашли куропатку с двумя птенцами и взяли этих птенцов. Куропатка встревожилась и стала отчаянно махать крыльями. Тут вернулся Пророк ﷺ и сказал: **“Кто причинил ей страдания посредством её детей? Верните её детей”**². Посмотри, как эта птица махала крыльями и прижималась к земле, переживая за своих птенцов. Так какими же будут чувства людей по отношению к своим детям?! В сборнике Бухари пришло, что Пророк ﷺ, говоря о милосердии, которое Аллах ниспослал на землю, благодаря чему все создания проявляют милосердие друг к другу, сказал: **«Даже лошади поднимают копыта, опасаясь задеть своих детёнышей»**³.

Все эти удивительные и интересные истории начали проходить перед моими глазами чередой печальных образов, когда несколько дней назад я испытал сильнейшее потрясение. Читатель, разумеется, увидел общий знаменатель, связывающий все эти истории, — сильное сострадание отцов и матерей к своим дорогим детям. Я вспоминал предыдущие истории и снова начинал думать о том, что овладело моими чувствами и спровоцировало мою память поднять все эти истории. Знаешь ли ты, что вызвало это потрясение и пробудило все эти истории в моей голове, о мой почтенный брат? Это был аят из Книги Аллаха, который поверг мой разум в смятение, когда я читал его. Аят, говорящий о том, что

¹ Бухари, 5999, Муслим, 7154

² Сборник Абу Дауда, 2677.

³ Бухари, 6000.

всё известное отцовское и материнское милосердие, которое каждый человек проявляет к своим детям, будет уничтожено ужасом в то мгновение, когда люди увидят Ад в Судный день. И любящий отец, и сострадательная мать будут так сильно стремиться избежать этого Огня, что будут готовы даже бросить туда своих дорогих детей. И истину сказал Всеизвестный об этом вселяющем ужас зрелище: **«Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями»¹**.

Можем ли мы представить себе, что в скором времени встанем перед великим и страшным Огнем, от вздоха которого разум будет скован таким ужасом, что человек пожелает спастись от него, послав в него своих сыновей и дочерей?! Но об этом нам поведал Аллах ﷺ: **«Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями»!** О Аллах, о наше утешение, когда закрываются двери, о Аллах, мы просим у Тебя спасения от этого Огня, который сковывает разум родителей таким великим ужасом, что они забывают своих дорогих детей и даже желают, чтобы дети заняли их место в Огне!

Люди жертвуют собой ради своих детей и предпочитают их себе, но наступит момент великого жертвования, когда в Судный день они услышат кипение огня Ада и дыхание его пламени, пожирающего людей и камни. И души застынут от великого ужаса, и от мучений того Дня отец пожелает откупиться своими сыновьями.

О Аллах, страх и ужас достигнут такой степени, что грешник пожелает откупиться от мучений того Дня своими сыновьями! Перед лицом этого великого ужаса исчезнут все чувства сострадания.

Какой же страх может быть больше того страха, который заставляет родителей забыть отцовские и материнские чувства?! Какое же явление может быть ужаснее того, что заставляет родителей забывать своих дорогих детей?! Грешник пожелает откупиться от мучений того Дня своими сыновьями...

¹ Сура «Ступени», аят 11.

О Господь наш! Просим у Тебя спасения!

Последнее потупление взора

Несмотря на то, что в эту историческую эпоху человек погружён в пучины современной городской жизни и ее коммуникационных технологий, верующий человек время от времени сталкивается с ситуациями, которые вырывают его из ежедневной рутины и возвращают его сознание из сферы незначительных вещей к важным истинам. Подобным образом верующий пробуждается, когда вспоминает о моменте встречи с Аллахом и его близости. Коран указал на прискорбное противоречие между близостью встречи с Аллахом и пребыванием человека в большой беспечности относительно этой истины. Встреча с Аллахом близка, но мы всё равно беспечны, как сказал Всевышний Аллах: **«Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются»¹.**

Коран поведал нам о месте возвращения с помощью различных многочисленных приёмов, и я не думаю, что кто-либо из изучающих Книгу Аллаха может полностью понять все аяты, описывающие события Судного дня. Большое количество аятов, обращающих разум мусульманина к Судному дню, не случайно, оно служит целям, очевидным для человека, заинтересованного в постижении глубоких смыслов речи Аллаха и важных значений, содержащихся в сообщениях Корана.

Среди аятов, рассказывающих людям о Судном дне, моё внимание особенно привлекли аяты, описывающие момент вставания из могил и результат человеческой беспечности. Заклинаю тебя Аллахом, посмотри, как Коран описывает чувства, которые постигнут небрежных в этот День: **«Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены**

¹ Сура «Пророки», аят 1.

(переполнены страхом и лишены всех иных чувств)»¹. Вдумайся, как мы будем вставать из своих могил с запрокинутыми головами и пристальным, униженным взором, прикованным к ужасам Судного дня, не в силах ни смотреть друг на друга, ни даже моргать. Аллах ﷺ сказал: «**Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и лишены всех иных чувств)**», — то есть страх и ужас, охватившие людей, будут настолько огромны, что в их сердцах не останется места ни для чего иного.

В число тех предупреждений Корана, которые вселяют наибольший ужас, входит описание унижения и запоздалой смиренности, которые постигнут беспечных. Всевышний ﷺ сказал: «**Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом: “Господь наш! Мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину, мы обрели убежденность”**»². Представь себя опустившим голову в тот День, желающим вернуться для совершения праведных деяний. Какое же это великое горе!

Аллах ﷺ дал и другие описания стыда и унижения, ожидающих в тот День людей, пребывающих в беспечности. От унижения люди будут смотреть украдкой, боясь поднять глаза, как сказал Всевышний: «**Ты увидишь, как их представят ему (Аду) смиренными от унижения и поглядывающими на него искоса**»³. Лица униженных, испуганных людей покернеют, их покроет мрак, подобный черной как смоль ночи, покрывающей их жизнь, как сказал Всевышний: «**А их лица словно покроются клочьями ночного мрака**»⁴. Ты видел когда-нибудь лицо, словно покрытое ночным мраком? Как же велико будет унижение в тот День!

А разве душа не уходит в пятки от того, как описывает Коран коленопреклонение в Судный день? Ты увидишь людей,

¹ Сура «Ибрахим», аяты 42–43.

² Сура «Земной поклон», аят 12.

³ Сура «Совет», аят 45.

⁴ Сура «Йунус», аят 27.

застывших, касаясь земли только коленями и частью стоп, как сказал Всевышний: «Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Каждую общину призовут к ее Писанию (Книге деяний): “Сегодня вам воздастся за то, что вы совершили». Это Писание Наше (Книга деяний) говорит против вас по справедливости. Мы приказали записывать все, что вы совершили»¹.

Аллах ﷺ сказал, что сердца людей настолько сожмутся от сильного ужаса, что станут будто пустые: «...а их сердца будут опустошены». В другом месте Аллах ﷺ сказал, что сердца людей будут столь сильно трепетать от ужаса, что поднимутся к горлу и люди онемеют: «Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены»². Есть много других аятов, описывающих великий ужас и смятение людей в тот День.

Ничто так сильно не раздирает наши сердца, как знание о том, что от этих событий, описанных в Книге Аллаха, нас отделяет только прибытие Ангела смерти в час, который уже назначен, сегодня или завтра. И всё равно беспечность сковывает нас. В шести местах Корана Аллах ﷺ описывает тот День как внезапный, то есть застигающий врасплох. Сказал Аллах ﷺ: «Когда же внезапно для них настанет Час»³. И Он сказал также: «Он настанет внезапно»⁴. И сказал: «Неужели они не опасаются того, что покрывало наказания Аллаха окутает их или что Час настанет внезапно, когда они об этом и думать не будут?»⁵. И Он сказал: «Он (Ад или День воскресения) настигнет их внезапно и ошеломит их»⁶, — и подобное в других аятах. О, если бы мы могли знать, в каком положении мы будем, когда настигнет нас тот День!

¹ Сура «Коленопреклонённые», аяты 28–29.

² Сура «Прощающий», аят 18.

³ Сура «Скот», аят 31.

⁴ Сура «Преграды», аят 187.

⁵ Сура «Иусуф», аят 107.

⁶ Сура «Пророки», аят 40.

Обращает на себя внимание тот момент, что в Коране Судный день упоминается больше, чем в остальных ниспосланных книгах. Абу-ль-‘Аббас ибн Таймия сказал: «В Коране гораздо чаще, чем в Торе и Евангелии, упоминается загробная жизнь, её подробности, описания Рая и Ада, блаженства и наказания»¹. Аллах ﷺ восхвалил и возвеличил Себя тем, что ниспоспал откровение посланникам, чтобы они напоминали людям о Судном дне. И Аллах ﷺ сделал самой важной функцией откровения напоминание людям о близости встречи с Ним. Всевышний ﷺ сказал: «**Он обладает возвышенными качествами (или возвышает по степеням) и владеет Троном. Он ниссылает дух (откровение) со Своими велениями тем из Своих рабов, кому пожелает, чтобы предупредить о Дне встречи**»².

Клянусь Аллахом, это крайне драматичное противоречие: Аллах объясняет нам, что одна из основных целей откровения — напоминание людям о встрече с Ним, а мы беспечны по отношению к этой великой цели Корана! Представляем ли мы себе, когда читаем Коран, что одна из целей Книги Аллаха заключается в том, чтобы укоренить в сердцах мысленное представление о Судном дне? Оценили ли мы должным образом аяты, описывающие события Судного дня? Когда мы отвлекаемся на свою земную жизнь и проявляем беспечность по отношению к грядущему Дню, мы беспечны не к обычному или даже важному дню, мы беспечны к тому Дню, который Аллах описал в Своей Книге словами: «**Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя Тяжкий день**»³.

Вот потупление и опускание взоров, вот склонение голов и пустота сердец от страха, вот коленопреклонение в тот Тяжелый день. Какова их причина? Почему коченеют суставы и немеют конечности? Нет сомнения в том, что причина этого — страх перед наказанием и стыд из-за скверных деяний. Однако есть ещё одна

¹Джаваб ас-сахиҳ, 2/79.

²Сура «Прощающий», аят 15.

³Сура «Человек», аят 27.

причина, намного более великая, чем всё упомянутое, — это величие Аллаха и благоговейный страх перед Ним, поскольку Он явит Себя в тот День.

Причина потупления взоров — это постижение всеми величия Аллаха, поистине, Он ﷺ — Милостивый, и голоса людей будут смиренны перед Ним в тот Ужасающий день: «**В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки**¹. И сказал Всевышний: «**Лица смирятся перед Живым, Вседержителем, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости**². «**Лица смирятся...**» — покоряется, унизяется и садится, как сказали толкователи Корана.

Каждый раз, когда мусульманину удаётся избавиться от густого тумана мирской жизни, в который его погружает ежедневная рутина, и он находит время для размышлений, очищая свой разум и вспоминая о близости встречи с Аллахом, он чувствует, как обновляются его жизненные силы, как его сердце очищается от грязи и планктона обыденности, словно приняв ванну имана, а его взгляд на многие вещи меняется. Самое важное, что прорастает в душе человека, когда он представляет себе свою встречу с Аллахом, — это избегание излишеств: излишеств взгляда, излишеств слушания, излишеств разговора, излишеств общения, излишеств сна, излишеств нахождения в интернете и тому подобного, — в результате человек перестаёт тратить свои ресурсы попусту и обращает свой взгляд, слух, разум, своё время только на необходимое. Так в душе укореняется представление о встрече с Аллахом и интерес к Корану, а образованный мусульманин приступает к интеллектуальному формированию своей личности в свете Корана. Ведь именно на основе Корана будет происходить расчёт каждого человека с Аллахом ﷺ при неизбежной грядущей встрече с Ним. Всевышний сказал: «**Вот так Мы рассказываем**

¹ Сура «Та Ха», аят 108.

² Сура «Та Ха», аят 111.

тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже даровали тебе Напоминание. Кто отвернётся от него (Корана), тот понесёт в День воскресения тяжёлую ношу»¹. И сказал Всевышний: «В тот день Он возвозет к ним и скажет: «Что вы ответили посланникам?» В тот день известия будут скрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга»².

Клянусь Аллахом, это очень большой убыток, если образованный мусульманин строит свою личность на книгах испорченного мышления. Разве ты видел человека, который находился бы в большем убытке, чем тот, кто оставил чистый источник и пьёт болотную жижу?!

Также, когда человек представляет встречу с Аллахом, в его душе возникает желание помочь братьям-мусульманам в их религии и жизни. Помощь в религии — это обучение людей смыслу слов Аллаха ﷺ и Его Посланника ﷺ, а помощь в жизни — это удовлетворение нужд мусульман в различных сферах: медицине, инженерии, политике, экономике и т. п. И поистине, помочь мусульманам — это великая степень веры, и ничто не побуждает к ней лучше, чем слова Пророка ﷺ, которые пришли в сборнике Муслима: **«Того, кто избавил верующего от одной из печалей (забот) земной жизни, Аллах избавит от печали (заботы) в Судный день. Тому, кто облегчил положение находящегося в затруднении, Аллах облегчит положение в земной жизни и в Судный день. И Аллах помогает рабу, пока раб помогает своему брату»³.** Поистине, Аллах ﷺ помогает тебе, пока ты помогаешь своему брату! Увидел ли ты, как добиться помощи Аллаха?!

Сможет ли тот, кто представляет себе встречу с Аллахом, игнорировать кровь своих братьев-мусульман, проливающуюся в мусульманских странах? Сможешь ли ты забыть о своей ответственности перед Аллахом, видя разорванные на куски тела

¹ Сура «Та Ха», аяты 99–100.

² Сура «Рассказ», аяты 55–56.

³ Муслим, 7028

мусульман и слыша, как матери, потерявшие своих сыновей и дочерей, взывают о помощи, а израненные дети стонут от боли и страха? И сколько же их, мусульманских стран, залитых кровью и раздираемых болью!

Человек, который способен долгое время удерживать в своей душе представление о встрече с Аллахом, начинает считать незначительным высокое положение в глазах людей и заботиться о своём положении у Аллаха ﴿﴾. Что даст тебе похвала людей, когда ты уверен, что узнай они о твоих грехах — и они не пожмут тебе руки?

Тот, кто представит себе свою встречу с Аллахом ﴿﴾ и своё положение перед Ним; представит, как Судный день, о котором Всевышний сказал: «**Он унижает и возвышает**»¹, — коренным образом изменит положение людей; представит всё это настолько ясно, словно увидит собственными глазами, — в полной мере осознает, какими же дешёвыми вещами являются слава и честолюбие, жажда богатства и лидерства; и тогда рынок человеческого тщеславия потерпит окончательный крах в его сердце. Такой человек убедится, что стремление ко всем этим тленным вещам настолько бессмысленно, что не заслуживает даже одной минуты усердия, не говоря уже о том, чтобы тратить годы усилий, получая знания, работая, собирая книги и проводя бессонные ночи, ради одной лишь похвалы людей. О Аллах, как же умудряется человек оставить Правителя небес и земли и устремиться к подобному себе слабому созданию, чтобы добиваться его похвалы и украшаться для его одобрения?! Где Аллах и где люди?!

Я завещаю самому себе и своему брату-читателю: каждый раз, когда ты обнаружишь, что твоё намерение обратилось к созданиям, вспоминай слова Всевышнего Аллаха: «**Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?**»²

¹ Сура «Событие», аят 3.

² Сура «Муравьи», аят 59.

Превосходство камней над сердцами

Наблюдая за своей повседневной жизнью, мы не можем не заметить, что состояние веры в наших сердцах постоянно меняется, и порой очень значительно. Иногда мыствуем, как теплота веры нарастает в наших сердцах — и они становятся мягкими, лёгкими и трепещущими, души каются и повинуются с радостной готовностью, а нас охватывает безудержный порыв к праведным действиям и непреодолимое отвращение к грехам. Но сколь же часто мы чувствуем противоположное: как вера в наших сердцах притупляется и слабеет настолько, что любое действие становится для нас неподъёмным и лень сковывает нас с такой силой, что мы чувствуем себя подобно человеку, бредущему в оковах по ухабистой местности. Почти каждый из нас испытывает время от времени эти чувства. Так до каких же пор сердце может черстветь, а вера в нём ослабевать? Какова самая последняя стадия очерствения сердца?

Представь себе любую из стадий чёрствости сердца, а затем посмотри, какую печальную и пугающую картину очерствения сердец рисует перед нами Коран. Аллах ﷺ говорит: «**После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже ещё жёстче**¹», — даже не как камни, Пресвят Аллах, а ещё жёстче, чем камни! Заклинаю тебя Аллахом, ты можешь представить себе сердце, которое жёстче камня?! А дальше Аллах ﷺ говорит о превосходстве камней над некоторыми сердцами, и поистине, верующий не может не обливаться потом тревоги и страха, читая эти слова Всевышнего: «**После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже ещё жёстче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом**²».

¹ Сура «Корова», аят 74.

² Сура «Корова», аят 74.

Как же мучительно это сравнение! Всевышний Аллах говорит о превосходстве камней над некоторыми из человеческих сердец и упоминает достоинства камней, возвышающие их над очерствевшими сердцами: они проявляют мягкость и покорность, пропуская через себя воду; или страх и униженность, падая и рушась. Имам толкования Корана своего времени Катада ибн Ди‘ама ас-Садуси (ум. в 118 году по хиджре) обратил внимание на это сравнение между камнями и сердцами некоторых людей, приведённое в Коране, и великолепно прокомментировал его, сказав: «Аллах ﷺ дал оправдание камням, но не дал его грешным людям»¹.

Что же случается, когда сердце становится жёстким? Какие последствия влечёт за собой очерстение сердца? Когда сердце очерстает, оно теряет способность связываться с Аллахом ﷺ и тайно беседовать с Ним, оно лишается чести падать перед Ним ниц. Моменты, когда сердце трепещет перед Аллахом, — это самые достойные, прекрасные и сладкие моменты в жизни. И поистине, Аллах ﷺ предопределяет Своим рабам несчастия и беды в земной жизни, желая подтолкнуть их к связи и тайной беседе с Ним и к мольбе, обращённой к Нему, однако тот, кто испытан очерствением сердца, становится банкротом, лишенным этих почётных и величественных моментов. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они проявили смирение. Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не проявили смирение? Их сердца ожесточались, а дьявол приукрашивал для них то, что они совершили»². Как же несчастно жёсткое сердце, ставшее причиной противодействия религии Аллаха!

Всевышний ﷺ предопределяет болезни, голод, войны, нищету, желая возвеличить Своего раба и удостоить его чести обращения к Аллаху и мольбы к Нему, чтобы он покрылся песком поклонения

¹ Толкование ат-Табари, 2/136.

² Сура «Скот», аяты 42–43.

и запылил свой лоб приниженностю повиновения, однако жёсткость сердца сковывает раба и не даёт ему возможности достичь этой великой степени. Подумай еще раз об этом почтенном аяте: **«Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не проявили смирение? Их сердца ожесточались»**. Останавливается ли очерствие сердца, когда человек лишается таких высоких степеней веры, как смирение и покорность Аллаху? Конечно же, нет, есть нечто гораздо страшнее этого. Когда сердце черствеет и проявляет небрежность к поклонению Аллаху, человек начинает искать лазейки, искажая тексты Корана и Сунны, чтобы они соответствовали его страстиям. И ты увидишь, как он погружается в вопросы, в которых есть разногласия, ищет мнение, которое соответствует его небрежности, уклоняется от острых копий текстов Корана и Сунны, чтобы они не попали в него, или искривляет их, чтобы подтвердить свои заблуждения. Сказал Всевышний, описывая влияние жёсткого сердца на искажение текстов: **«Мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя их местами»**¹. Поэтому Аллах ﷺ по Своей изумительной мудрости включил в тексты не всем понятные вещи и дал таким образом шайтану возможность вводить людей в заблуждение, оставив им выбор. Шайтан разбрасывает перед людьми сомнительные, но сладкие вещи и крючки хитростей и козней. Проявляют терпение и подчиняются прямым текстам, оставив неясные, лишь те, чьи сердца смягчились и оберегают их от безрассудства по отношению к этим текстам. Они используют их, чтобы исправлять свои упущения, в отличие от тех, чьи сердца стали жёсткими: **«Он делает то, что подбрасывает дьявол, искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены»**².

Многие люди думают, что чёрствость сердца постигает человека только по причине его грехов, и забывают, что она может

¹ Сура «Трапеза», аят 13.

² Сура «Паломничество», аят 53.

быть результатом наказания от Аллаха за эти грехи. Аллах наказывает раба, когда он ослушивается Его, делая сердце раба жёстким. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «**За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца**¹. И в Книге Аллаха приводятся примеры того, что Аллах наказывает за грех грехом и карает за грех грехом. Посмотри на слова Всевышнего Аллаха: «**Тех из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, дьявол заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже простил их, ведь Аллах — Прощающий, Выдержаный**²», — и на слова Аллаха ﷺ: «**Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца**³», — и Его слова: «**Их сердца поражены недугом. И усилит Аллах их недуг!**⁴»⁴ Посмотри и задумайся над тем, как Аллах карает за отклонение от истины ещё большим отклонением и наказывает за болезнь в сердце, увеличивая эту болезнь, и воздает рабу за грехи слабостью, постигающей его в трудные моменты. И поистине, если человек не лечит чёрствость своего сердца, Аллах наказывает его увеличением этой чёрствости, как сказал Всевышний: «**За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца**⁵.

Может быть, сердца двух мусульман не отличаются друг от друга по степени своей жёсткости, но этому должен предшествовать вопрос: как случилось, что их сердца очерствели? Как сердце исчерпывает свою веру настолько, что высыхает и разрушается в этом болезненном состоянии? Если сказать в общем, то жёсткость сердца — это естественное последствие грехов и проступков, но есть и другой фактор, который оказывает особое влияние на очерствление сердца — это, если сказать предельно кратко, отдаление от поминания Аллаха. Я не знаю

¹ Сура «Трапеза», аят 13.

² Сура «Семейство ‘Имрана», аят 155.

³ Сура «Ряды», аят 5.

⁴ Сура «Корова», аят 10.

⁵ Сура «Трапеза», аят 13.

ничего, что столь сильно иссушало бы и ожесточало сердца, как беспечность по отношению к поминанию Аллаха. И не знаю ничего, что так быстро оживляло бы и освещало сердце, как поминание Аллаха. В Книге Аллаха ﷺ пришло ясное указание на прямую связь между отдалением от поминания Аллаха и очерствением сердца. Всевышний Аллах ﷺ сказал: **«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых являются нечестивцами?»**¹ Посмотри же, как долгое время отдаления от Книги Аллаха породило чёрствость в сердцах. Коран неспроста обращает наше внимание на то, что произошло в прежних общинах; содержащиеся в нем истории предназначены не для нашего удовольствия и развлечения, а для того, чтобы мы осторегались повторять чужие ошибки и извлекали из них уроки. Связь между отдалением от поминания Аллаха и чёрствостью сердца также подчёркивается в словах Всевышнего ﷺ: **«Горе тем, чьи сердца чёрсты к поминанию Аллаха!»**² Шейх толкователей Корана Ибн Джарир ат-Табари, да смируется над ним Аллах, сказал, что смысл этого аята в том, что сердца этих людей стали чёрствыми по причине их отдаления от поминания Аллаха; он сказал: «Всевышний говорит: “Горе тем, чьи сердца высохли, отдалились от поминания Аллаха и отвернулись”»³.

Оставим попытки собрать всё, что сказано в Коране о чёрствости сердца, приведём лишь некоторые слова Аллаха на этот счёт. Аллах ﷺ поведал нам, что некоторые сердца жёстче, чем камни: **«После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже ещё жестче»**⁴. Аллах ﷺ также разъясняет, что жёсткость сердца — это кара и наказание, которые

¹ Сура «Железо», аят 16.

² Сура «Толпы», аят 22.

³ Толкование Корана ат-Табари, 20/190.

⁴ Сура «Корова», аят 74.

Он ниспосыпает на того, кто Его ослушивается: **«За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца»¹.** Он ﷺ говорит, что чёрствое сердце лишает человека смиренности перед Аллахом: **«Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не проявили смирение? Их сердца ожесточались»².** Он ﷺ указывает на то, что очерстевшие сердца становятся хрупкими и рассыпаются под воздействием соблазнов: **«Он делает то, что подбрасывает дьявол, искущением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены»³.** И на то, что чёрствое сердце становится причиной отдаления от поминания Аллаха: **«...сердца почерствели по прошествии долгого времени»⁴.**

И итогом является ужасающая угроза Господа миров тому, чьё сердце стало чёрствым к поминанию Аллаха: **«Горе тем, чьи сердца черсты к поминанию Аллаха!»⁵**

Тот, кто углубится в изучение феномена чёрствости сердца, всесторонне описанного в Коране, поймет, что этот вопрос не может быть второстепенным в нашей жизни. Коран уделил очень пристальное внимание этому феномену, описав его, объяснив его причины и воздействие и адресовав прямую угрозу обладателям чёрствых сердец. Разве стал бы Аллах ﷺ с такими подробностями рассказывать в Своей Священной Книге об этом явлении и его губительных последствиях, если бы оно было малозначительным и несущественным для нас и не заслуживало нашего повышенного внимания? Как же часто мы позволяли своим сердцам пребывать в очерствении! А если бы Аллах умертвил нас в таком состоянии?! — да не даст Он такому случиться! Что было бы, если бы мы встретили Создателя небес и земли, находясь в состоянии, о котором Всевышний сказал: **«Горе тем, чьи сердца**

¹ Сура «Трапеза», аят 13.

² Сура «Скот», аят 43.

³ Сура «Паломничество», аят 53.

⁴ Сура «Железо», аят 16.

⁵ Сура «Толпы», аят 22.

чёрствы к поминанию Аллаха!»¹ ? Сколько же продлится мучительный момент?!

Так не откладывай же принятие решения и поспеши к исцелению своего сердца от чёрствости, которая его поразила! Практика подтверждает, что самым быстродействующим лекарством от чёрствости сердца является чтение Корана и размышление о словах Всевышнего Аллаха. Он сказал в Своей Книге: «**Аллах ниспоспал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха»².**

И Аллах рассказал нам о пророках, которые рыдали от воздействия слов Аллаха, и слёзы стекали по их лицам: «**Это — те, кого облагодетельствовал Аллах, из числа пророков, которые были потомками Адама и тех, кого Мы спасли вместе с Нухом (Ноем), и потомками Ибрахима (Авраама) и Израиля (Израиля), и из числа тех, кого Мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты Милостивого, они падали ниц и рыдали**»³. Также Аллах ﷺ поведал нам о некоторых праведниках из людей Писания, которым читали Коран, и их глаза тонули от слёз в своих орbitах: «**Когда они слышат то, что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами**»⁴.

Когда размышляющий над Кораном осмыслит, как Аллах описывает Свою Книгу; когда картины того, как от слов Всевышнего дрожь охватывает пророков, праведники из числа людей Писания и простых верующих, их сердца смягчаются, а глаза утопают в слезах от страха перед Аллахом, он поймет, что Коран является самым действенным средством, которое

¹ Сура «Толпы», аят 22.

² Сура «Толпы», аят 23.

³ Сура «Марьям», 58.

⁴ Сура «Трапеза», 83.

пробуждает сердца и отдаляет их от скал чёрствости и пещер ржавчины.

Пять и семь часов утра

Есть одно зрелище, о котором я не устаю размышлять и рассказывать своим друзьям и братьям. И это неприятное зрелище, клянусь Аллахом, меня поражает печаль и скорбь, даже когда я просто вспоминаю о нём. Суть этого зрелища — разница между пятью и семью часами утра в Эр-Рияде — городе, где я живу. Я сравниваю положение людей в эти утренние часы, которые разделяет чуть более ста минут.

В пять часов утра, незадолго до утреннего намаза, ты увидишь небольшие группы счастливых людей, которые взяли омовение и спокойно направились в дома Аллаха для совершения утреннего намаза, по дороге они поминают Аллаха или чистят зубы сиваком, пока не услышат: «Аллаху Акбар!» **«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом»¹.** Но в то же время в несколько раз больше мусульман остаётся в своих постелях, и можно увидеть, как в некоторых семьях отец и мать отправляются на утренний намаз, а дети остаются дома спать.

Бегут минуты — и вот уже семь часов утра. Что же мы видим на улицах города? Время утреннего намаза ушло, пришло время учёбы и работы — и город Эр-Рияд полностью изменился, словно в домах включили сигнал тревоги; движение бурлит, дороги переполнены, в торговых центрах столпотворение, люди снуют туда и обратно, завершая дела, которые не успели сделать вчера, кофейни забиты людьми, ожидающими утренний кофе перед работой...

Я знаю отцов и матерей, которые хотели бы, чтобы их дети вовремя совершали утренний намаз. Они хотят этого, но ничего не предпринимают, и если их дети пропускают намаз, это остаётся абсолютно без последствий. Однако стоит ненаглядному чаду задержаться на несколько минут в постели, когда приближается время выхода в школу, — и его родители теряют голову от гнева и

¹ Сура «Свет», аят 36.

раздражения; их дыхание перехватывает от эмоций, а голос срывается на крик, когда они стоят возле постели своего ребёнка и требуют, чтобы он встал и отправился в школу.

Заслуживает ли порицания то, что люди обеспокоены своим пропитанием? Заслуживает ли порицания то, что люди обеспокоены образованием своих детей и их дипломами, на основании которых они будут устраиваться на работу? Конечно же, нет, напротив, это даже похвально. Порицания заслуживает человек, находящийся без причин на иждивении у других людей. Однако может ли работа или диплом занимать в сердце человека более высокое положение, чем намаз? Прошу заметить, что сейчас я говорю не о коллективном намазе, относительно обязательности которого есть разногласия, хотя более правильным является мнение об обязательности коллективной молитвы. Я говорю о вопросе, относительно которого в Умме Мухаммада ﷺ не было разногласий на протяжении пятнадцати столетий. Нет ни одного ученого, который разрешает откладывать намаз до тех пор, пока не закончится его время; все мусульманские ученые считают это величайшим грехом после многобожия, а некоторые даже полагают, что это выводит человека из Ислама.

Заклинаю тебя Аллахом, ещё раз подумай о положении тех родителей, которые во время утренней молитвы лишь тихонько говорят своему ребёнку: «О такой-то, встань и соверши намаз, пусть Аллах направит тебя!» — а затем спокойно уходят, предоставляя его самому себе; однако когда наступает время учёбы или работы, малейшее опоздание ребёнка вызывает в них свирепый гнев, тревогу и раздражение.

О мой почтенный брат, один из чиновников сказал мне однажды, что он уже около десяти лет не совершал утренний намаз вовремя, откладывая его до своего пробуждения на работу. И он говорил мне об этом, не проявляя ни малейшего беспокойства, — человек, уже десять лет не совершивший своевременно утренний намаз!

Один юноша рассказывал мне, что однажды он оказался в месте, где собирались для отдыха представители интеллигенции и чиновников, и между собравшимися завязался разговор о намазе. И оказалось, что только один из присутствующих совершаet утренний намаз вовремя. Этот человек сказал, что его жена каждое утро будит его и не оставляет до тех пор, пока он не отправится в мечеть. Вот это и есть благословенная жена для своего мужа и добродетельная хозяйка своего дома! О Аллах, неужели школа, являющаяся средством получения аттестата, стала более величественной в наших сердцах, чем столп Ислама?!

Это болезненное сравнение между пятью и семью часами утра даёт нам предельно ясную картину того, насколько возвысилась в наших душах земная жизнь над нашей религией. Посмотри, как удивительно то, что мы наблюдаем: многие из мусульман, опаздывая на работу и зная, что это может не лучшим образом отразиться на их материальном положении, испытывают гораздо большее сожаление, чем из-за несовершённого вовремя намаза.

Каждый раз, когда я вспоминаю эту трагичную разницу между пятью и семью часами утра, я ощущаю, как велика наша страсть к земной жизни и наша погружённость в неё и насколько она больше нашего стремления к Аллаху ﷺ, Его Посланнику ﷺ и Судному дню. И до меня словно доносится издалека голос, читающий слова Всевышнего из суры «Покаяние»: «**Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением»**¹». Какое из обольщений земной жизни не упомянуто в этом аяте? Достигли ли мы того состояния, которое описывает этот аят? Разве не милее для наших душ имущество, которое мы приобретаем, и торговля, застоя в которой мы боимся, чем Аллах ﷺ, Его Посланник ﷺ и загробная жизнь? Как можем мы не слышать обещания, данного

¹ Сура «Покаяние», аят 24.

нам нашим Господом в суре «Пчелы»: «**То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда**»¹?

Скажи мне, неужели при сопоставлении безмятежного храпа пяти часов утра с шумной суетой семи часов не приходят тебе в голову слова Всевышнего Аллаха: «**Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь — лучше и дольше**»²? Когда ты сравниваешь людей, нежащихся в своих постелях во время утренней молитвы, и их же, спешащих по улицам в начале рабочего дня, разве не вспоминаешь ты слова Всевышнего Аллаха: «**Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя Тяжкий день**»³.

Когда задумываешься над этой страстью к преходящим земным благам и упущениями по отношению к великим событиям загробной жизни, то вспоминаешь наставление людей знания, прославленное в Коране, которое они дали своему народу: «**А те, которым было даровано знание, сказали: “Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. Но не обретет этого никто, кроме терпеливых”**»⁴.

Подумай о небрежности многих отцов и матерей по отношению к намазу своих детей и о небрежности одного из супругов по отношению к намазу второго, а затем сравни этот социальный феномен с похвалой Аллаха в адрес пророка Исмаиля, мир ему, прозвучавшей в Его словах: «**Помяни в Писании Исмаила (Измаила). Воистину, он был правдивым в обещаниях и был послаником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь был доволен им**»⁵. Посмотри, как Аллах хвалит Исмаила за то, что он велит своей семье вставать на намаз, и сравни это с распространившимся в наши дни явлением, когда те, кто совершает намаз, не побуждают

¹ Сура «Пчелы», аят 96.

² Сура «Высочайший», аяты 16–17.

³ Сура «Человек», аят 27.

⁴ Сура «Повествование», аят 80.

⁵ Сура «Марьям», аяты 54–55.

к совершению намаза членов своей семьи, живущих с ними в одном доме. А ведь в Книге Аллаха передаётся, что Лукман приказывал своему сыну совершать намаз: **«О сын мой! Совершай намаз»**¹. И Всевышний Аллах приказал Своему Пророку Мухаммаду ﷺ повелевать совершение намаза его семье: **«Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его»**².

Собери все эти примеры вместе: Аллах похвалил Исмаиля за то, что он велел своей семье совершать намаз; Лукман велит своему сыну совершать намаз, Аллах приказал Своему Пророку Мухаммаду ﷺ, чтобы он велел своей семье совершать намаз, — а затем вспомни те многочисленные невзгоды, что обрушились, к сожалению, на наши семьи.

Человек, поражённый одной из форм европеизации, однажды сказал мне следующее: «Наши шейхи пытаются устрашить нас, выискивая недостатки в религиозном состоянии нашего общества. Но если бы они сосредоточились на больших грехах, не заостряя внимания на остальном, они бы поняли, что с нашей религией всё в порядке, а проблемы мусульман носят исключительно материальный характер». Но когда я кладу слова этого несчастного на одну часу весов, а явление пяти и семи часов утра — на другую, сказанные им слова превращаются в никчёмнейшее из утверждений, которое весит меньше пуха. Сравнение между пятью и семью часами утра — это один из важнейших ключей для того, того кто хочет узнать, какое место занимает земная жизнь в наших сердцах по сравнению с религией Аллаха.

Я не говорю сейчас о бороде или о музыке, хотя это тоже важные вопросы, я говорю только о самом главном обряде Ислама — о намазе, завещанном Посланником Аллаха ﷺ своей Умме. «Намаз... Намаз...» — повторял он, когда душа покидала его, и это были последние слова Посланника Аллаха ﷺ, как рассказал сподвижник, который передал этот хадис.

¹ Сура «Лукман», аят 17.

² Сура «Та Ха», аят 132.

А знаешь, что ёщё ужаснее этого? Многие из тех, кто обольстился играми разума, полагают, что разговоры о намазе — удел проповедников и простых необразованных людей, а что касается элиты — каковой они себя считают, — то ей более подобают «научные дискуссии», как они называют те глупости и вздор, которыми они обмениваются на досуге в кофейнях и салонах красоты. Они называют сомнительные разговоры и искажение шариатских тестов «научной дискуссией»! О, какая же это трата жизни! Намаз, который Аллах возвеличил в Своей Книге и упомянул в ней более девяноста раз, предстаёт чем-то второстепенным и неважным в речах многих деятелей возрождения, развития и реформ. Пусть Аллах не принесет успеха в таком развитии и таких реформах, которые ставят намаз в самом хвосте своих приоритетов!

Но давайте вернёмся к нашей теме. Тому, кто хочет узнать, какое положение занимает земная жизнь в сердцах людей по сравнению с религией Аллаха, не нужно читать статьи, книги и диссертации; ему нужно лишь выглянуть на улицу в пять и в семь часов утра и сравнить увиденное — и тогда он со всей определённостью поймёт, что земная жизнь заняла в наших душах более высокое положение, чем Аллах ﷺ.

О мой почтенный брат, вдумайся в слова Всевышнего: **«После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток (или будут испытывать тяготы; или понесут наказание за невежество; или встретят зло)»**¹. Подумай также о наказании, которого заслуживает тот, кто откладывает намаз до истечения его времени, согласно мнению большинства учёных фикха. Такого же мнения придерживался и имам Ибн Таймия, да смируется над ним Аллах, как это пришло в его фетвах. Шейху-ль-Исламу Ибн Таймии задали вопрос о людях, которые откладывают ночной намаз до следующего дня из-за занятости на полях и посевах, или из-за осквернения, или из-за служения учителю, или по другим

¹ Сура «Марьям», 59.

причинам, — можно ли им так поступать? Он ответил: «Никому нельзя откладывать дневную молитву до ночи или ночную до следующего дня из-за каких-либо занятий: ни из-за жатвы, ни из-за посева, ни из-за производства, ни из-за осквернения, ни из-за служения учителю, ни по другим причинам. Его нужно наказать щё до захода солнца и даже убить, по мнению большинства учёных, после того как его призовут к покаянию. Если он покаялся и обязался совершать намаз вовремя, то ему просто вменяют это в обязанность, но если он скажет: «Я не совершу намаз, пока не сядет солнце, поскольку занят на производстве, охоте и тому подобное», — то его нужно убить»¹.

Что скажет на это говорящий: «Наша проблема заключается в том, что мы превозносим религию и проявляем небрежность к земной жизни мусульман»? Можно ли серьёзно относиться к тому, кто говорит подобное? Что останется от религии после разрушения одного из её важнейших столпов?

Когда ты в следующий раз встретишь одного из этих современных интеллектуалов, заявляющих, что сегодня проблемы мусульман кроются в материальных аспектах их жизни, а не в религиозных, скажи ему: «Посмотри на улицы своего города в пять часов утра и в семь, сравни увиденное — и ты узнаешь истину».

¹ Фатава Ибн Таймия, 22/28.

Земной поклон под градом стрел

В прошлом разделе мы говорили о явлении пяти и семи часов утра, давайте же теперь дополним картину описаниями сходных социальных явлений. Мы затронем некоторые моменты повседневной жизни, касающиеся общей проблемы, а затем перейдем к анализу этого вопроса в свете Корана. Я расскажу тебе отдельные случаи, свидетелем которых я стал или о которых услышал, после чего мы рассмотрим их под микроскопом Корана, что является основной задачей книги, которая открыта перед тобой.

Однажды меня навестил студент третьего курса Университета короля Са‘уда, его волновали некоторые вопросы, которые он хотел обсудить со мной, и во время нашего разговора я сказал: «Я хочу спросить тебя: какие проблемы интеллектуального характера обсуждают студенты университета? Что беспокоит их и не даёт им спать?» Юноша рассмеялся и спросил: «Ты хочешь, чтобы я ответил прямо?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Студенты университета, которых я вижу, не проявляют ни малейшего интереса к вопросам интеллектуального характера, о которых ты говоришь, и не обращают внимания на те проблемы, которые вызывают дискуссии в обществе. И среди тех студентов, которых я вижу, распространилась небрежность по отношению к намазу». Он говорил об этом с досадой и неволостью, изменившись в лице, а затем резко оборвал свою речь, словно не мог найти подходящих слов для выражения своих чувств.

А вот недавний рассказ одного из моих родственников: «Я пришел в ипотечную компанию, чтобы проверить, как обстоят дела. Когда настало время намаза, один человек, с признаками набожности на лице и в одежде, постелил длинный ковер и приступил к намазу, присутствующие встали за ним и тоже совершили молитву. Однако моё внимание привлекла группа из пяти или шести человек, которые собрались в одном из углов зала и не молились».

Мой друг рассказал мне, как однажды азан застал его в одном из центральных гипермаркетов: «Я хотел выйти и поспешить в мечеть, однако обнаружил, что двери закрыты. В гипермаркете оставалось огромное количество посетителей, и никто из них не проявлял ни малейшего беспокойства, продолжая свободно разгуливать там, словно ничего не случилось, и даже не пытаясь выйти, чтобы совершить намаз. Позже я узнал, что это обычное явление и что на каждый намаз гипермаркет закрывается, но внутри остаётся множество посетителей, которые продолжают делать покупки со всем комфортом.

Следующий случай произошел лично со мной. Я должен был возвращаться на самолёте в Саудию, пусть Аллах оберегает её, и аэропорт был переполнен людьми, которые по всем признакам были жителями этого города. Наступило время утреннего намаза, до восхода оставалось совсем немного, и мы с некоторым количеством путников собирались и совершили утренний намаз. Однако меня изумило то, что десятки людей так и остались на своих местах, даже не подумав о совершении намаза. Несмотря на то, что молельня была рядом с ними и у них не было никаких обязанностей и дел, несмотря на то, что время намаза уходило, достаточно большое количество путников комфортно расположились на своих местах, как будто ничего и не случилось.

Однажды я беседовал об этих прискорбных явлениях с одним из своих родственников и рассказал ему несколько подобных случаев, пришедших мне в голову. Продолжая разговор, он сказал: «Позволь и мне рассказать похожую историю. Как-то я попал на важные спортивные соревнования, проходившие на стадионе, собирающим не менее пятидесяти тысяч зрителей. Многие из них приходят в час послеполуденного намаза, чтобы занять места, а когда наступает время вечернего иочных намазов, лишь малая часть людей спускается с трибун; тысячи остаются на стадионе».

Вот некоторые из прискорбных социальных явлений и феноменов, касающихся столпа Ислама.

Перейдём же теперь к анализу этих явлений в свете Корана и посмотрим, на какую степень высоты Аллах ﷺ поставил намаз. На какой уровень Аллах ﷺ возвысил намаз? Остановимся на некоторых шариатских аспектах. Подумай о том, что Аллах приказал муджахидам совершать групповую молитву, находясь на линии огня, под постоянной угрозой обстрела. В Коране разъясняется, как они должны совершать намаз в военном положении, и несмотря на то, что ситуация обязывает их оставить некоторые условия и обязательные вещи в намазе, поскольку они находятся в постоянной готовности к бою и ожидании врага, им не разрешено оставлять групповую молитву. Они совершают групповой намаз, находясь между копытами конницы и под градом стрел. Так неужели Аллах ﷺ разрешит человеку, который спит в мягкой постели под современными кондиционерами, оставить намаз? Какая в этом логика? Всевышний Аллах ﷺ говорит: «**Когда ты находишься среди них и руководишь их намазом, то пусть одна группа из них встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут свое оружие. Когда же они совершают земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть затем придет другая группа, которая еще не молилась, пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз (покончить с вами одним разом). На вас не будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете неудобство от дождя или боли»**¹.

Приказ совершать намаз пришел в аяте, в котором также содержится очень сильная угроза; аят описал того, кто оставляет намаз, и приказал совершать намаз, указав на противоположное. Ибн Хаджар в «Фатху-ль-бари» назвал этот аят одним из самых великих аятов Корана о достоинстве намаза по причине угрозы, содержащейся в нём. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «**Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Еgo, совершайте намаз**

¹ Сура «Женщины», аят 102.

и не будьте в числе многобожников»¹. Если Аллах ﷺ относит оставление намаза к деяниям многобожников, как же мусульманин может довольствоваться для себя этой степенью?!

Многие люди думают, что если они будут просто посещать намаз, хоть и делая это с неохотой и постоянно опаздывая, это избавит их от угрозы, которая пришла в Коране. И не знают эти ослеплённые, что лицемеры тоже совершают намаз, о чём сказали Аллах ﷺ и Его Посланник ﷺ. Однако посмотри, заклинаю тебя Аллахом, как описал Он ﷺ намаз лицемеров: «**Когда они встают на намаз, то встают неохотно»²**. Также Всевышний сказал: «...лениво совершают намаз»³. Пророк ﷺ описал поведение лицемера, совершающего намаз: «*Вот намаз лицемера: он сидит, наблюдая за солнцем, а когда оно оказывается между рогами шайтана, он встает и совершает четыре ракаата, поспешных как клевание птицы, поминая Аллаха совсем немного*»⁴. Посмотри, как Аллах ﷺ описал лицемеров в предыдущих двух аятах: они ходят на намаз, но совершают его с ленью. Посланник Аллаха ﷺ описал намаз лицемера как отложенный почти до истечения его времени и совершающий с поспешностью клюющей птицы. Имам Ибн Таймия сказал: «Пророк ﷺ указал на черты, присущие намазу лицемеров: это откладывание и малое поминание Аллаха ﷺ»⁵. Также Ибн Таймия разъяснил: «Пророк ﷺ сказал, что это намаз лицемеров, потому что его отодвинули к концу его времени и “проклевали” в спешке»⁶. Не боится ли тот мусульманин, который ленив в своём намазе и совершает его неохотно и поспешно, что он всю жизнь выполняет намаз лицемера? Каким же болезненным будет удар, когда при встрече с Аллахом он увидит свой намаз намазом лицемеров и станет его погибелью то, что он считал своим спасением!

¹ Сура «Румы», аят 31.

² Сура Женщины», аят 142.

³ Сура «Покаяние», аят 54.

⁴ Муслим, 622.

⁵ Фатава, 22/24.

⁶ Фатава, 7/615.

Неверных загонят в Ад, прибегаем к Аллаху от этого, браня их за оставление намаза, как сказал Всевышний Аллах: «Голень сойдется с голенем (тяготы мирской жизни объединятся с тяготами последней жизни или голени человека будут сложены вместе в саване), и в тот день его пригонят к своему Господу. Он не уверовал и не совершил намаз. Напротив, он счел это ложью и отвернулся»¹.

Задумайся о том, что Аллах ﷺ сделал намаз средством формирования нашего нрава. Ведь намаз — это не просто совокупность движений, неподвижности и слов, он воспитывает нас и улучшает наше поведение. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного»². Поэтому, если человек безнравственен, то он не совершает намаз должным образом, даже если он утверждает, что совершает его. Имам Ибн Таймия сказал: «Поистине, когда намаз выполняется так, как было велено, он удерживает от распутства и порицаемого. А если не удерживает, то это указывает на то, что он выполняется не должным образом»³.

Посмотри на поклонение пророков, мир им и благословение Аллаха, и обрати внимание на то, что они не только усердны в совершении намаза, но также обращаются к Аллаху с просьбой помочь им в этом усердии и дать силу для совершения намаза. Как же это удивительно! Многие из нас, делая дуа, просят Аллаха осуществить наши желания и надежды в мирской жизни или в жизни будущей, но мало кто додумывается просить у Аллаха помощи в совершении великих поклонений. Подумай о мольбе, с которой друг Аллаха Ибрахим обратился к своему Господу: «Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака). Воистину, мой Господь внимает мольбе. Господи! Включи меня и часть моего потомства в

¹ Сура «Воскресенье», аяты 29–32.

² Сура «Паук», аят 45.

³ Фатава, 6/22.

число тех, кто совершает намаз. Господь наш! Прими мою мольбу»¹.

Посмотри, сколь удивительна степень намаза, ведь все виды поклонения Аллах предписал на земле посредством откровений, кроме намаза, который был предписан на небе, куда Посланник Аллаха ﷺ был вознесен за три года до переселения в Медину и где услышал повеление о совершении намаза напрямую от Аллаха ﷺ. Пророк ﷺ сам рассказал нам об этом: «**Я был вознесен к месту, где услышал скрип перьев, и Аллах вменил моей Умме в обязанность пятьдесят намазов в день. Я возвращался с этим и встретил Мусу, мир ему, который спросил: “Что твой Господь вменил в обязанность твоей Уммы?” Я ответил: “Пятьдесят намазов”. Муса, мир ему, сказал: “Вернись к своему Господу, поистине, твоя Умма не осилит этого”. Я вернулся к своему Господу и Он уменьшил количество намазов. На обратном пути я вновь встретил Мусу, мир ему, и сказал ему об этом, но он снова сказал: “Твоя Умма не осилит этого”. И я опять вернулся к своему Господу, и Он сказал: “Их пять, но они как пятьдесят. Мое Слово неизменно”. Когда я снова встретил Мусу, он снова сказал: “Вернись к своему Господу”, — но на этот раз я ответил: “Поистине, я стесняюсь просить больше у своего Господа”».** В версии этого хадиса, приведённой у имама Бухари, передано, что Всевышний Аллах сказал: «**Я завершил Свое приказание, облегчил Своим рабам и награда за одну молитву равна десяти**».

Заметь, что Аллах Сам решил вменить в обязанность намаз. Имам Ибн Таймия сказал: «Аллах взял на Себя вменение в обязанность пятикратного намаза, обратившись к Своему Посланнику в Ночь вознесения»². И кроме намаза, насколько я знаю, более ничего не вменил Аллах ﷺ в обязанность Своему Пророку ﷺ напрямую. Только задумайтесь над тем, какое место Аллах ﷺ выбрал для того, чтобы предписать намаз, предписав все

¹ Сура «Ибрахим», аяты 39–40.

² Фатава, 3/428.

остальные виды поклонения на земле посредством откровений! Для предписания намаза Он вознёс Посланника Аллаха ﷺ туда, где слышен скрип перьев, — и это яснее ясного указывает на то, какой высокой степенью обладает намаз и сколь почётен он у Аллаха. Этот скрип издают перья, которые держат ангелы, записывая на Скрижали предопределённое Аллахом ﷺ. Ангелы записывают ежедневное предопределение для каждого творения: «**Его просят те, кто на небесах и на земле, и каждый день Он занят делом**¹»; предопределение на год: «**В нее решаются все мудрые дела**²»; и предопределение жизни: «**Затем к нему посыпается ангел и получает веление записать четыре вещи: его пропитание, его срок, его деяния и то, несчастным он будет или счастливым**³».

Известно, что когда человек находится при смерти, он завещает самые важные вещи. Что же завещал своей Умме Пророк ﷺ, находясь при смерти и беспокоясь о благополучии мусульман? Абу Дауд передал по хорошей цепочке передатчиков, что ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «**Последние слова Посланника Аллаха ﷺ были: “Намаз... Намаз... Бойтесь Аллаха в том, чем овладели ваши десницы”**⁴».

Аллах приказал ангелам спускаться на землю, затем подниматься на небеса и наоборот и возложил на них подсчёт деяний рабов и другие обязанности. И следует обратить внимание на то, что время, которое Аллаха определил для подъёма и спускания ангелов, связано с временами намазов. В сборнике Бухари передаётся от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Ангелы, пребывающие среди вас ночью, сменяют тех, кто находится среди вас днём, и встречаются друг с другом во время утреннего и послеполуденного намазов. После этого те, которые провели среди вас ночь, восходят, и Аллах спрашивает их, хотя Ему известно о вас лучше, чем им: “В каком положении вы оставили рабов Моих?” И они*

¹ Сура «Милостивый», аят 29.

² Сура «Дым», аят 4.

³ Бухари, 7454.

⁴ Абу Дауд, 5158.

отвечают: “Мы оставили их совершающими намаз, и когда мы пришли к ним, они тоже молились”»¹.

Ты можешь увидеть человека, совершающего праведные деяния, жертвоприношение и малый хадж, соблюдающего пост и дающего подаяние, но он небрежен в своем намазе — и все его деяния обернутся прахом. Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ прекрасно понимали это. Бухари передал, что Абу-ль-Малих сказал: «Мы были вместе с Бурайдой в одном из военных походов. День был облачным, и он сказал: “Спешите совершить послеполуденный намаз, ибо, поистине, Пророк ﷺ сказал: **“Деяния того, кто оставил послеполуденный намаз, окажутся тщетными”»².**

Задумайся над тем, как Пророк ﷺ будил своих возлюбленных на добровольный намаз посреди ночи. А что же тогда сказать об обязательном намазе?! Бухари передал от ‘Али ибн Абу Талиба, что Посланник Аллаха ﷺ постучался к ним с Фатимой, дочерью Посланника Аллаха, ночью и сказал: **«Совершите намаз»³.** И ат-Табари написал блестящий комментарий к этому хадису: «Если бы Пророк ﷺ не знал о великом достоинстве намаза, совершающегося ночью, он не стал бы беспокоить свою дочь и своего племянника в то время, которое Аллах дал людям для отдыха и покоя. Однако он предпочел, чтобы они обрели это достоинство вместо отдыха и покоя, повинуясь Словам Всевышнего: **“Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его”».**

Вот лишь некоторые шариатские свидетельства, которые должны полностью убедить человека в абсолютной важности намаза на весах Аллаха ﷺ и в том, что это самое важное деяние в нашей жизни. Пусть тот, кто исследует эти шариатские доказательства, задумается, а затем снова вспомнит, насколько распространилась в обществе небрежность к намазам. И если он благороден и любит свое общество, то пусть он направит

¹ Бухари, 555.

² Бухари, 553.

³ Бухари, 7465.

овладевший им пыл на религиозное возрождение общества, на укрепление веры в нём и на революционное улучшение отношения к намазу в обществе.

Забытое бодрствование

Книги по психологии, телевизионные передачи, медицинские справочники и тому подобные источники информации нередко поднимают проблему бессонницы, обсуждают её вред, предлагают решения этой проблемы и способы лечения. Однако есть другой вид бодрствования, и я не видел, чтобы о нём упоминали. Это особый вид бодрствования, о котором много говорится в Коране. И каждый раз, читая повествующие об этом аяты, я ощущаю стыд за себя. В начале суры «Рассеивающие», после упоминания об ужасах Судного дня Аллах ﷺ говорит о людях, получивших вечное счастье и достигших прекрасных садов и источников. Но что же стало причиной того, что они оказались в таком положении посреди неизвестных доселе ужасов? Поистине, это неведомое бодрствование. Посмотри, что сказано в Коране о деянии, которое стало причиной пребывания этих счастливых людей в Садах блаженства: **«Поистине, богобоязненные пребудут среди райских садов и источников, получая то, что даровал им их Господь. Прежде они делали наилучшее. Они спали лишь малую часть ночи»¹.**

Увидел ли ты это? Овладел ли твоей душой этот факт? Нет, ты испытываешь лишь самые обычные чувства. Подумай о том, что причина счастья этих людей — непродолжительный ночной сон. Но чем же они заняты в оставшуюся часть ночи? Поистине, остаток ночи идет на бодрствование с Аллахом ﷺ — и это то самое неведомое бодрствование. Поминание Аллаха, смирение, мольба, обращённая к Аллаху, и возвеличивание Его ﷺ, ощущение нужды и потребности в Нём и абсолютного отсутствия у Него ﷺ нужды и потребности в ком бы то ни было. Поясной поклон, земной поклон, мольба и смирение — вот что составляет большую часть ночи, и лишь малая её часть отводится для сна, только малая часть, как гласит аят: **«Они спали лишь малую часть ночи»².**

¹ Сура «Рассеивающие», аяты 15–17.

² Сура «Рассеивающие», аят 17.

В суре «Толпы», говоря о вселенских знамениях, Аллах описывает это бодрствование веры другими словами, воздавая ему почести, перед которыми рассыпаются души. Аллах сделал это бодрствование одним из мерил знания. Да, именно так: выстаивание ночей — одно из мерил знания, на что ясно указывает текст Корана, и этого никак не могут осознать материалисты и европеизаторы, чей разум по сей день находится в плену бесчисленных заблуждений западного мышления. Обрати внимание на конец этого аята, где Всевышний Аллах оказывает почёт тем, кто проводит свои ночи в бодрствовании веры, называя их обладателями знаний и разума: **«Неужели тот, кто смиренно проводиточные часы, падая ниц и стоя, страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа, подобен неверующему? Скажи: “Разве равны те, которые знают, и те, которые не знают?” Воистину, поминают назидание только обладающие разумом»**¹. Посмотри: Аллах называет отсутствие смиренности вочные часы показателем невежества беспечного, а смиренность вочные часы — показателем знаний смиренного. Возможно, кто-то скажет: «Однако во многих из тех, кто не проявляет смиренности вочные часы, мы видим вещественные признаки того, что у них есть знания». В ответ мы укажем на то, что Коран не рассматривает знания только как инструмент, оторванный от своих плодов, приносящих пользу. А плоды знаний — это поклонение Аллаху. Тому же, кто потерял плоды, инструмент не принесет пользы.

Заметь, что этот аят описывает как разновидности поклонения: **«...падая ниц и стоя»**, — так и чувства, охватывающие того, кто проводит в поклонении свои ночи: с одной стороны, страх перед Судным днем, а с другой — надежда на милость Аллаха: **«...страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа»**. И на протяжении всей тёмной ночи, пока другие люди спят, эти чувства, связанные с верой, пропитывают душу бодрствующего, свидетельствуя о внутреннем покое в его сердце,

¹ Сура «Толпы», аят 9.

высоких стремлениях его разума и сладости тайной беседы, которую он вкушает.

Неужели ты думаешь, что Всевышний Аллах ﷺ со всем Своим величием и святостью просто так описывает нам это ночное проявление веры? Разве не очевидно, что в этом описании заключено важное сообщение, которое Он ﷺ хочет до нас донести? Разве не очевидно, что Аллах ﷺ желает видеть мусульман именно такими: смиренными вочные часы, падающими ниц и замирающими в стоянии, страшасишимися последней жизни и надеющимися на Милость своего Господа? Неужели то, что Аллах ﷺ сделал ночное бодрствование одним из мерил знания, не возбуждает в нас желания стать обладателем знания в соответствии с этим критерием?

В середине суры «Земной поклон» Аллах ﷺ перечисляет явные признаки искренней внутренней веры, начиная это перечисление словами: **«Воистину, веруют в Наши знамения только те...»**¹ Одним из этих признаков является бессонница, охватывающая верующих в их постелях при мыслях о Судном дне: **«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой»**².

О мой дорогой брат, Аллах Свидетель — и я знаю, насколько это сильное свидетельство, — что каждый раз, когда я читаю этот аят Коран, я чувствую, как ножницы беспокойства рассекают меня на части. Я прожил уже три десятка лет — и ни разу не насладился положением, описанном в этом аяте. Я читаю этот аят — и представляю людей, положение которых описано в нём; я словно вижу их воочию: как они лежат и вспоминают о встрече с Аллахом ﷺ, как от этих мыслей им становится тесно в своих постелях, как сон покидает их, они встают, берут омовение, затем поворачиваются к кыбле и поминают Аллаха, ведя тайную беседу со своим Господом: **«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой»**. Есть много

¹Сура «Земной поклон», аят 15.

² Сура «Земной поклон», аят 16.

аятов, описывающих бодрствование веры, однако этот аят обладает особенным эффектом: достаточно просто представить себе описанных в нём людей — ворочающихся в своих постелях, затем встающих и взывающих к Аллаху с мольбой, страшась наказания за свои грехи и надеясь на великую милость Аллаха, — а затем сравнить их положение со своим, их благословенные ночи — с нашими несчастными ночами, и увидеть, насколько же предельного беспокойства заслуживает наше положение. Поистине, именно они являются по-настоящему великими и богообязненными людьми: **«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой»**.

Подумай о красноречии Корана, описывающего проведение ночей в поклонении как стояние. Всевышний ﷺ в суре «Различение» сказал о Своих рабах: **«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом»**¹. Поистине, даже свои ночи они проводят ради своего Господа, падая ниц и стоя перед Ним!

Здесь нужно подчеркнуть один важный и интересный момент: Аллах ﷺ сделал ночное бдение одним из самых важных компонентов подготовки к призыву на самой заре Ислама. Аллах ﷺ возвеличил бодрствование веры не в конце пророческого призыва, после завершения всех этапов его постепенного продвижения, нет! Это было сделано в самом начале пророчества, когда Всевышний ﷺ сказал Своему Пророку ﷺ: **«О закутавшийся! Простаивай ночь без малого»**². Посмотри вместе со мной: Пророк ﷺ находится в самом начале призыва, и несмотря на это Всевышний ﷺ говорит ему: **«Простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того»**³. Было ли это повеление адресовано только Посланнику Аллаха ﷺ? Нет, его сподвижники ещё в те дни, когда призыв был чуждым, а мусульмане малочисленны, тоже совершали намаз вместе с ним, намаз, который занимал почти всю ночь. Всевышний говорит в конце этой

¹ Сура «Различение», аят 64.

² Сура «Закутавшийся», аяты 1–2.

³ Сура «Закутавшийся», аяты 2–4.

суры: «Воистину, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третей ночи, или половину ее, или треть ее»¹.

Вот первые из мухаджиров и ансаров, опередившие остальных сподвижников Посланника Аллаха ﷺ! Аллах увековечил выстаивание ими значительной части ночи в Своей великой книге. Какой же почёт величественнее этого для сподвижников Посланника Аллаха?

А вот мы — и большая часть из нас спит всю ночь напролёт и тяготится даже несколькими минутами выстаивания намаза перед Аллахом. Среди нас есть люди, которые способны бодрствовать, проводя всю ночь в развлечениях, но даже несколько минут молитвы тянутся для них чересчур долго. Среди нас есть люди, ночи которых проходят на страницах интернета, на сайтах общения, за просмотром видеороликов на ютубе и написанием пустяковых комментариев, — и ничто из этого не приближает их к Аллаху; но они склоняются совершить даже несколько ракатов в конце ночи ради Аллаха ﷺ. Но обделяют ли они своей склонностью кого-нибудь, кроме самих себя? Есть и те, кто намного несчастнее упомянутых: ночь проходит, звучит утренний азан, начинается обязательный намаз, и чтение имама доносится до их слуха, — но всё это ничуть не затрагивает их. Вот те, о которых сказал Аллах ﷺ: «Когда они встают на намаз, то встают неохотно»².

Однажды я слушал людей, которых некоторые считают призывающими. Они много говорили об успехе, о времени, о личностном росте и так далее. Речь зашла о сне, и они стали рассуждать о нём в полном соответствии с европейскими стандартами, преувеличивая его значение и необходимость долгого сна. О Аллах, неужели чуждость религии дошла до этого?! А как же факты из Корана? А как же слова нашего Всевышнего Господа? «Они спали лишь малую часть ночи»³; «Неужели тот,

¹ Сура «Закутавшийся», аят 20.

² Сура «Женщины», аят 142.

³ Сура «Рассеивающие», аят 17.

кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя...»¹
«Они отрывают свои бока от постелей»²; «Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом»³.

Да, это добровольный намаз, но почему мы обходим добровольный намаз в своих наставлениях и завещаниях? Почему Шариат должен следовать уменьшениям и упущениям? Почему мы стали стесняться Книги Аллаха? Если бы европейские стандарты сна были полезнее для человека, то Аллах ﷻ не побуждал бы нас к противоположному во многих местах Своей Книги. Клянусь Аллахом, если бы мы опирались на Коран в своих размышлениях о том, как организовывать свою жизнь и ночью и днем, то мы поразились бы разнице между тем, как понимает мирскую жизнь верующий человек, и тем, как понимает её несчастный европеец.

Некоторые молодые люди говорят: «Я не привык к ночным выстаиваниям, у меня нет подобного опыта, и я думаю, что это трудно». Я отвечу: о мой брат, прибегни к Аллаху за помощью и давай начнём вместе со следующей ночи! Не бойся и поверь, что даже в самом начале ты познаешь сладость ночного поклонения. Аллах дарует её тому, кто стремится к Нему, чтобы помочь ему в этом стремлении. Про эту сладость и радость говорили все приверженцы поклонения. Ибн аль-Кайим передал слова аль-Джунайда: «О, сколь сильна тоска по временам начала!» Здесь он имел в виду сладость, испытываемую в начале поклонения, и пробуждал пыл веры и стремление к Аллаху⁴. И принесёт тебе здоровье и пользу, мой почтенный брат, сладость времён начала поклонения по воле Аллаха.

Все аяты, описывающие ночное выстаивание, относятся как к выстаиванию обязательного ночного намаза, так и к выстаиванию дополнительного ночного намаза — тахадджуда. Есть толкователи Корана, которые ошибочно относят некоторые аяты только к одному из этих намазов, но достовернее, что все они говорят об

¹ Сура «Толпы», аят 9.

² Сура «Земной поклон», аят 16.

³ Сура «Различение», аят 64.

⁴ Степени идущих, 809.

обоих из них. Другие упоминают один намаз, приводя аят в качестве примера и не считая его ограниченным только этим намазом. Подобное известно от праведных предшественников, и многие ошибаются, думая, что некоторые их высказывания содержат толкование аята, однако это лишь пример, который имам, приводящий его, посчитал соответствующим. На это правило указал имам Ибн ‘Атыйя (ум. в 542 г. по хиджре), да смируется над ним Аллах, сформулировав его в соответствии с науками Корана: «Ученые из числа праведных предшественников говорили эти фразы, приводя примеры, а более поздние ученые посчитали это их мнениями»¹.

Тот, кто изучает книги толкования более поздних ученых, например «Заду-ль-масир», поймет всю гениальность этой фразы Ибн ‘Атыйи. Она оказала воздействие на Ибн Таймию, и он использовал её, установив на её основе одно из правил толкования Корана, и объяснил её в своих трудах. Ибн Таймия говорит о толковании праведных предшественников: «Любой из них может упоминать некоторые разновидности общего для примера, чтобы сфокусировать внимание слушателя (или читателя) на той или иной разновидности, а не для того, чтобы он воспринял это как определение, данное чему-либо общим или частным случаем»². Например, когда некоторых праведных предшественников спрашивали о Словах Всевышнего Аллаха **«нетленные благодеяния»**³, они говорили: «Ими являются слова “Нет бога кроме Аллаха”». Другие говорили: «Это слова “Свят Аллах и вся хвала принадлежит Аллаху”». Третьи сказали, что это пять обязательных намазов; были и другие подобные высказывания. А потом более поздние ученые посчитали, что это разные мнения в толковании этого аята, хотя на самом деле каждый из этих праведных предшественников хотел лишь привести пример того, что Аллах ﷺ назвал **«нетленными благодеяниями»**, а не

¹ Аль-Мухаррах ва-ль-ваджиз, 14/14.

² Фатава, 13/337

³ Сура «Пещера», аят 46.

ограничить одним значением толкование этих слов. Тот, кто хорошо поймёт и освоит это правило приведения примера для толкования аята, сузит для себя область разногласий в толковании Корана и станет отличать разные мнения от разных примеров.

Какова же функция этого бодрствования веры, о котором говорится в предыдущих аятах? У этих сладостных мгновений много функций, но самая значительная из них — это черпание. Вот верующий отрывает свои бока от постели, берёт омовение, становится перед Аллахом и совершает перед Ним земной поклон — и начинаются минуты черпания: он черпает из хранилищ Милости Аллаха пропитание, знания, счастье и приверженность праведному пути. И поистине, это мгновения бесконечной помощи. А ведь когда открывается Милость Аллаха, то нет ей предела: **«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям»¹.**

О Аллах, о Господь тёмной ночи, сделай нас теми, кто отрывает свои бока от постелей, моля Тебя со страхом и надеждой: **«Они отрывают свои бока от постелей, молясь своему Господу со страхом и надеждой»².**

¹ Сура «Творец», аят 2.

² Сура «Земной поклон», аят 16.

Разве наше общество лучше, чем общество Посланника Аллаха?

Я знаю одного известного журналиста, который каждую свою статью, чему бы она ни посвящалась, заканчивает выражением: «Конечно же, придерживаясь норм Шариата». Он не устает повторять эти слова, успокаивая своих читателей, однако оказываясь в узком кругу на небольших собраниях, он говорит совсем другое: «О люди, секуляризм — это единственное правильное решение! Религия должна быть исключительно вопросом личного выбора. Все развитые современные общества пришли к процветанию посредством секуляризма. Религия прекрасна и благородна, однако необходимо стремиться к самостоятельности и индивидуальности».

Я задумался об этом радикальном противоречии между исламскими взглядами, высказываемыми в публичных статьях, и секуляризме, пропагандируемом в частных беседах, и сказал одному из общих знакомых: «У меня нет сомнений, что это идейное лицемерие». Он возразил мне: «Как можешь ты клеймить его клеймом лицемера, если он говорит “Нет бога, кроме Аллаха”, совершает намаз, держит пост и даёт милостыню?» Не буду отрицать, что я испугался тяжести своих обвинений и замолчал.

После этого случая прошло некоторое время, и я начал обращать пристальное внимание на то, как Коран описывает личность лицемера, его внутренние чувства и его поведение в мусульманском обществе. Как же я был изумлен, обнаружив в Коране сообщения о том, что лицемеры совершают намаз, дают милостыню и поминают Аллаха. Сказал Всевышний: **«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немногого»**¹. О Аллах! Лицемер совершает намаз и даже немного поминает Аллаха — но это не является препятствием для того, чтобы назвать его

¹ Сура «Женщины», аят 142.

лицемером! Другой аят указал на особенность намаза лицемера: «...лениво совершают намаз»¹. Также Коран сообщил, что лицемеры дают милостыню. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «Скажи: «Станете ли вы делать пожертвования по доброй воле или по принуждению — от вас все равно не будет принято, поскольку вы являетесь людьми нечестивыми»»². И Пророк ﷺ сообщил, что тому, кого Аллах ﷺ испытал лицемерием в сердце, трудно совершать намаз, поэтому он всегда совершает его в конце времени. Мы уже приводили этот хадис от Анаса ибн Малика из сборника Муслима в предыдущем разделе: «*Вот намаз лицемера: он сидит, наблюдая за солнцем, а когда оно оказывается между рогами шайтана, он встает и совершает четыре раката, поспешных как клевание птицы, поминая Аллаха совсем немного*»³. Заклинаю тебя Аллахом, разве не ужасает тебя этот хадис?! Клянусь Аллахом, поистине, это ужасающий текст в каждом значении каждого слова! Откладывание намаза на конец его времени Пророк ﷺ посчитал признаком лицемера, несмотря на то, что человек только отложил намаз до времени, когда солнце приблизилось к закату. А что же тогда говорить о тех, кто вообще оставляет намаз, пока время его не истечёт?! Разве это не является сильным признаком того, что в их сердцах скрыто лицемерие?

Теперь посмотри на еще более явный признак лицемерия. Вспомни группу людей, которые насмехались над сподвижниками Пророка ﷺ, за что Аллах ﷺ назвал их неверными с высоты семи небес. Сказал о них Всевышний Аллах: «Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали»»⁴. Им даже не приходило в голову, что их действия достигнут степени неверия, потому что для них это была просто шутка и забава, однако стандарты Корана сильно

¹ Сура «Покаяние», аят 54.

² Сура «Покаяние», аят 53.

³ Муслим, 622.

⁴ Сура «Покаяние», аяты 65–66.

отличаются от наших представлений. Раньше я думал, что лицемер непременно должен знать, что он лицемер. Как же я был наивен! Я обнаружил, что лицемер может не знать о своём лицемерии и даже самые сомнительные свои высказывания считать всего лишь шуткой. Также я заблуждался, полагая, что лицемерие — это осознанное решение, которое принимает человек, то есть он делает для себя выбор быть лицемером, демонстрируя окружающим внешние проявления Ислама и строя козни против религии Аллаха. Я думал, что лицемерие — это глобальный заговор с универсальным планом, но ни в коем случае не ожидал, что лицемерие может попасть в сердце из-за действий, которые в нашем понимании совсем незначительны. Заклинаю тебя Аллахом, знал ли ты, что есть люди, которые дали обет, что они будут давать милостыню, если Аллах ﷺ дарует им имущество, а когда Аллах ﷺ даровал им имущество, они стали скучиться и по этой причине в их сердцах появилось лицемерие? Мог ли ты представить себе такое? Посмотри на слова Всевышнего Аллаха: «**Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: “Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников”.** Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скучиться и отвернулись с отвращением, Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали»¹. Подумай об этом!

Вот люди, верующие в Аллаха ﷺ настолько, что дали обещание своему Господу; они всего лишь поскупились дать милостыню, после того как дали обещание, — но по причине этого лицемерие поразило их сердца. Наказание постигло их стремительно, как сказал об этом Коран: «**Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие».**

Так почему же мы так уверены в том, что Аллах ﷺ не накажет нас, поразив наши сердца лицемерием, за нашу небрежность в

¹ Сура «Покаяние», аяты 75–77.

делах, возвеличенных Аллахом ﷺ? Почему мы так уверены в своей безопасности от наказания лицемерием, нарушая то, святость чего у Аллаха ﷺ очевидна?

Как вообще способны чувствовать себя в безопасности люди, которым читают аяты Аллаха, говорящие о низости неверных, а они, несмотря на это, изощряются, открыто заявляя о своём уважении к религиям неверных и равенстве всех религий? Как они могут чувствовать себя в безопасности от наказания Аллаха, способного поразить их сердца лицемерием? Людям читают аяты Аллаха, гласящие об осторожности, которую необходимо соблюдать в отношениях между полами, — а они, не задумываясь, заявляют о свободных отношениях мужчин и женщин! Так как же они могут чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в том, что Аллах ﷺ не поразит их сердца лицемерием?! Людям читают аяты Аллаха, восхваляющие совершенства правильного пути первых из числа мухаджиров и ансаров, — а они, несмотря на это и не придавая этому значения, говорят, что опыт праведных предшественников не обязателен для нас! Так как же они могут чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в том, что Аллах ﷺ не поразит их сердца лицемерием?! Люди видят в Коране прямой приказ Аллаха ﷺ проверять любые разногласия и расхождения через тексты Корана и Сунны — и наоборот используют разногласия как предлог, чтобы забросить священные тексты. Когда им говорят: «Сказал Аллах и сказал Посланник Аллаха», — они возражают: «В этом есть разногласия». Так как же они могут чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в том, что Аллах ﷺ не поразит их сердца лицемерием?! Люди видят в Коране прямой приказ Аллаха ﷺ поддерживать дружественные отношения с праведниками и сторониться тех, кто вводит людей в заблуждение, — но повторяют с утра до вечера, что не нужно вносить раскол в общество из-за внутренних разногласий, собирать вокруг себя единомышленников и проявлять пристрастность. Так как же они могут чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в том, что Аллах ﷺ не поразит их сердца лицемерием»?

Когда я задумался над словами Всевышнего Аллаха ﷺ о людях, которые всего лишь проявили склонность, после того как дали обет своему Господу расходовать свое имущество на милостыню: «**Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали**¹», — я смог в полной мере понять беспокойство сподвижников Посланника Аллаха, боявшихся лицемерия. Ибн абу Мулейка сказал: «Я застал тридцать сподвижников Пророка, и все они боялись лицемерия². Ранее я полагал, что эта крайняя обеспокоенность, доходящая до страха, происходила только из великой богообязанности сподвижников и осторожности, проявляемой ими. Однако этот удивительный аят: «**Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие...**» — показывает, что лицемерие является последствием определённых действий, причём совершающий их подчас совершенно не ожидает подобного результата. И сподвижники прекрасно понимали это и были свидетелями подобных случаев. Лицемерие — это не обязательно осознанный выбор человека, он может сказать или сделать что-либо, противоречащее книге Аллаха, и это приведет его к лицемерию.

Сейчас нам важно осознать, что лицемеры, описанные в Коране, совершали намаз, давали милостыню и даже поминали Аллаха, — но всё равно это не спасло их от беды лицемерия по причине действий, которые они совершали, вовсе не ожидая таких последствий.

Но можем ли мы узнать лицемера? Разве лицемерие не скрыто от нас, разве это не состояние сердца, которое нельзя увидеть? Попытаемся проанализировать эти представления в свете Корана. Всевышний Аллах ﷺ ясно объяснил, что лицемеры бывают разные: некоторые из них скрыты, и мы их не знаем; лицемерие других выявляется для одних людей и остаётся скрытым для остальных; а трети проявляют лицемерие в своих поступках и разговорах.

¹ Сура «Покаяние», аят 77.

² Бухари, 48.

Задумайся об этом аяте, который показывает, как лицемерие проявляется в словах некоторых людей: «**Если бы Мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам. Но ты непременно узнаешь их по оговоркам**¹». О, сколько же таких оговорок в современных идеологических манифестах! И именно по причине этих оговорок сподвижники знали некоторых лицемеров. В сборнике имама Бухари есть длинный хадис от Ка‘ба ибн Малика, в котором содержится блестящая фраза, свидетельствующая об этом знании: «Когда я появлялся среди людей, после того как отправился в поход Посланник Аллаха ﷺ, меня печалило то, что я не встречал никого, кроме людей, презираемых за свое лицемерие, или тех, кому Аллах дал оправдание из-за их немощности»². Заметь, что в общине Посланника Аллаха ﷺ были те, кого презирали за их лицемерие, то есть порицали за это качество и обвиняли в нём. Если сподвижники Посланника Аллаха ﷺ презирали некоторых людей за их лицемерие, то как можно говорить, что ни в коем случае нельзя называть какого-то определённого человека лицемером, поскольку лицемерие — это скрытое состояние сердца?

В сборнике Муслима пришли слова одного из сподвижников о коллективной молитве: «Мы считали того, кто пропускает коллективную молитву явным лицемером или больным»³. Слова «явный лицемер» указывают на то, что сподвижники считали определённых людей лицемерами и не говорили: «Поистине, лицемерие — это скрытое состояние сердца, знать о котором невозможно».

Подобные высказывания приводят к аннулированию некоторых законоположений Корана, касающихся лицемеров, и я постараюсь сейчас привести примеры этих законоположений. В двух местах Корана — в сурах «Покаяние» и «Запрещение» — Аллах ﷺ

¹ Сура «Мухаммад», аят 30.

² Бухари, 4418.

³ Муслим, 1519.

приказал нам вести джихад против лицемеров: «**О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним**»¹. Приказ вести джихад против лицемеров указывает на возможность знать некоторых из них. Если бы определить лицемера было невозможно, то этот приказ Корана не имел бы смысла — как же далёк Коран от подобного!

Также Аллах ﷺ запретил нам разобщаться на основе отношения к лицемерам и приказал объединиться против них. В большинстве случаев подобный раскол происходит из-за желания некоторых хороших людей, чтобы лицемеры встали на прямой путь, и тех упущений в борьбе против них, которые они допускают по этой причине. Всевышний сказал: «**Почему вы разошлись во мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах отбросил их назад за то, что они приобрели. Неужели вы хотите наставить на прямой путь того, кого ввёл в заблуждение Аллах?**»² Если бы определить лицемеров было невозможно, то запрет Корана разобщаться из-за них был бы лишён всякого смысла — как же далёк Коран от подобного!

Всевышний Аллах ﷺ сказал, запрещая следовать советам лицемеров и поддаваться их влиянию: «**О Пророк! Бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам**»³. Аллах ﷺ также запретил нам прислушиваться к ним: «**Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним**»⁴.

Таким образом, в Коране существует целая система законоположений, разъясняющих правила взаимодействия с лицемерами, и мнение о полной невозможности определить лицемеров приводит к аннулированию этих законоположений Корана. Так посмотри же на того, кто ошибочно полагает, что он проявляет благочестие, утверждая, что невозможно определить лицемера! Посмотри, как иллюзия благочестия приводит его

¹ Сура «Покаяние», аят 73; сура «Запрещение», аят 9.

² Сура «Женщины», аят 88.

³ Сура «Сонмы», аят 1.

⁴ Сура «Покаяние», аят 47

к аннулированию законоположений Корана, касающихся взаимоотношений с лицемерами.

Какова же связь всего вышесказанного с названием этой главы: «Разве наше общество лучше, чем общество Посланника Аллаха?»? В сборнике имама Бухари приводится от Асвада рассказ о том, как Хузайфа подошел к собравшимся в мечети табиинам: «Мы были в кругу с ‘Абдуллахом, когда пришел Хузайфа, встал над нами и поприветствовал нас, а затем сказал: “Поистине, лицемерие было ниспослано и на людей лучше вас”»¹. Хузайфа имел в виду, что если даже в общине Пророка ﷺ, среди свидетелей откровений и чудес, явленных Посланником Аллаха ﷺ, встречались люди, чьи сердца поразило лицемерие, то и их последователи не смогут избежать подобного. И если это было сказано в эпоху, которая последовала сразу за временем Пророка ﷺ, то что же сказать про сегодняшний день?

Истину сказал Хузайфа, да будет доволен им Аллах: лицемерие было ниспослано на людей намного лучше нас. Так как же мы можем считать присутствие лицемеров среди нас чем-то невозможным?

¹ Бухари, 4602.

Довольные

Одна из вещей, вызывающих восторг в моей душе, — голос почтенного старца, поминающего Аллаха. Я не знаю, почему все уголки моей души распахиваются навстречу голосу человека, поседевшего от бремени лет и восхваляющего Аллаха. Я чувствую прекрасное умиротворение, звнящее во мне, и кажется, что весь шум и гул этого мира был отодвинут дрожащим шёпотом старца: «Субхана-Ллах. Субхана-Ллах». Ячуствую, как глубочайшее почтение к этим восхвалениям, соединённым с проникновенным голосом, который изнурён долгими годами, заставляет уста безмолвствовать, а взор — потупляться. Все эти чувства особенно обостряются, если явижу старииков, восхваляющих Аллаха в конце ночи, обременяющих себя ночной молитвой или чтением Корана, бредущих сквозь темноту ночи в мечеть незадолго до азана, и тому подобное.

Я обратил внимание на то, что все пожилые праведные люди, постоянно поминающие Аллаха, которых я встречал, были отмечены необыкновенным и удивительным душевным спокойствием. Я не знаю ни одного пожилого человека, поминающего Аллаха, на котором не было бы признаков глубокого довольства и удовлетворения. Однако в полной мере связь этих двух феноменов: восхваления (тасбиха) и душевного удовлетворения — стала ясной для меня после прочтения одного из аятов Книги Аллаха, который открыл мне тайну этого явления. Сказал Всевышний Аллах ﷺ: **«...и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом (совершай рассветный и послеполуденный намазы), славь его в течение ночи (совершай вечерний иочные намазы), а также в начале и конце дня (совершай полуденный и закатный намазы). Быть может, ты останешься доволен»¹**. Заметь, что этот аят призывает наполнять тасбихом весь день: **«...перед восходом солнца и перед его закатом, ...в течение ночи, а также в начале и конце дня»**.

¹ Сура «Та Ха», аят 130.

Какую часть дня не включил в себя этот аят, побуждая к тасбиху? И Аллах ﷻ повелел совершать самый великий тасбих — намаз — именно в обозначенные времена суток. Довольство, упомянутое в этом аяте: **«Быть может, ты останешься доволен»**, — включает в себя довольство в этой жизни и в жизни будущей.

Однажды я беседовал со своим сверстником, разговор зашёл об этой связи между восхвалением Аллаха ﷻ и душевным удовлетворением и я рассказал о своих размышлениях над этим аятом. В ответ мой знакомый сказал, что на эту связь указывают также слова Всевышнего Аллаха ﷻ из суры «Аль-Хиджр»: **«Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц»**¹. Посмотри же на лекарство от сжатия груди печалями, прописанное нам в этом великом аяте! Сколько же на земле тех, чья грудь сдавлена скорбью и печалью, и тех, чьи лица увяли от скрытой душевной боли! Но вот идеальное противоядие от скорби и печали, исцеляющее души и радующее сердца, вот оно, в этом аяте!

Каждый раз, читая слова Всевышнего Аллаха: **«Посему будь терпелив к тому, что они говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом (совершай рассветный и послеполуденный намазы), славь его в течение ночи (совершай вечерний иочные намазы), а также в начале и конце дня (совершай полуденный и закатный намазы). Быть может, ты останешься доволен»**², — и слова Аллаха ﷻ: **«Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц»**³, — я повторяю: «Хвала Тому, Кто дал душам возможность насыщаться довольством из источников тасбиха!»

О, какой же утратой стали для нас все эти годы, дни и ночи которых не были украшены восхвалениями Аллаха! Как же мы

¹ Сура «Аль-Хиджр», аяты 97–98

² Сура «Та Ха», аят 130.

³ Сура «Аль-Хиджр», аяты 97–98.

обделяли себя во все те дни и ночи, которые прошли, не заполненные тасбихом! Какой же потерей обернулись для нас моменты наших жизней, лишённые поминания Аллаха! Пречист Аллах, и хвала Ему столько раз, сколько существует Его творений, и столько раз, сколько Ему будет угодно! И пусть вес этих словословий и похвал будет равен весу Его престола, и пусть количество слов похвалы будет равно количеству Его слов!

Те минуты наших жизней были даны нам Аллахом, чтобы испытать нас, но они прошли и никогда не вернутся. А стрелки часов всё бегут, отсчитывая секунды, каждая из которых сокращает отпущенное нам время. Что записываем мы в свои книги сейчас, пока бег минут неуклонно поглощает наши жизни? Заполняем ли мы эти минуты восхвалением Аллаха ﷺ и праведными деяниями или сжигаем их в быстротечной суете сиюминутных интересов и пустых разговоров, в разноцветном мельтешении телевизионных каналов и виртуальном мире интернета?

В Коране содержится множество удивительной информации о мире, в котором мы живём. И один из самых потрясающих фактов об этом мире — тот, что он буквально бурлит восхвалениями, которые творения воздают своему Творцу. Это важное явление, описанное в Коране. Аллах ﷺ поведал нам о громе, воздающем Ему хвалу: «Гром прославляет Его хвалой»¹; о горах и птицах, славящих Его: «Мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили Нас вместе с Давудом (Давидом)»². Он ﷺ поведал нам, что всё сотворённое восхваляет Его: и небеса, и земля, и все их обитатели — все они славят своего Господа на своём, непонятном нам, языке: «Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их словословия»³.

Коран подробно описывает величие этого явления и сообщает нам, что у каждого из созданий есть свой способ восхваления

¹ Сура «Гром», аят 13.

² Сура «Пророки», аят 79.

³ Сура «Ночной перенос», аят 44.

Аллаха. Всевышний Аллах ﷺ говорит: «Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распластанными крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие»¹.

Возможно, некоторые люди подумают, что это просто такое образное выражение и творения не восхваляют Аллаха в буквальном смысле этого слова. Это в корне неправильное представление! Достоверно известно, что это восхваление реально и что некоторые сподвижники Посланника Аллаха ﷺ слышали его. Имам Бухари передал в своем сборнике слова ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда: «Когда мы ели рядом с Посланником ﷺ, мы слышали, как еда восхваляет Аллаха»². Этот тасbih, совершаемый едой, сподвижники услышали и поняли в особом состоянии и в особенное время, а в общем восхваление творениями своего Создателя совершается ими на их собственном языке, непонятном людям: «...но вы не понимаете их славословия».

Имам Ибн Таймия, да смируется над ним Аллах, указал на это особенное и исключительное состояние понимания языка других созданий: «Он ﷺ заставляет неодушевлённые предметы говорить голосами, которые понимает тот, кто понимает людей. Аллах ﷺ сказал о Дауде, мир ему: “О горы и птицы! Славьте вместе с ним!”³; и сказал Всевышний ﷺ о нём же: “Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром”⁴. Камни совершили тасbih в руке Пророка ﷺ, а Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: “Когда мы ели рядом с Посланником ﷺ, мы слышали, как еда восхваляет Аллаха”. Абу Дарда и Сальман аль-Фариси слышали тасbih котелка, и Пророк ﷺ сказал: “Я знаю камень в Мекке, который приветствовал меня до того, как я был послан, и поистине, я до сих пор знаю его”. И это очень большой раздел»⁵.

¹ Сура «Свет», аят 41.

² Бухари, 3579.

³ Сура «Саба’», аят 10.

⁴ Сура «Сад», аят 18.

⁵ Разъяснение обмана джахмитов, 8/459.

Когда верующий, которого Аллах ﷺ почтил убежденностью в Коране и который относится к сообщениям Корана так, словно он видит всё это собственными глазами, встречает описанное в книге Аллаха ﷺ явление в окружающем его мире, его охватывает трепет от величия Творца. Он обводит взглядом мир вокруг себя, рассматривает небеса и землю, трогает руками деревья, размышляет о птицах над своей головой, простирающих и складывающих крылья, и о тех удивительных творениях, что живут на дне океанов, — а затем вспоминает Слова Аллаха ﷺ о тасбихе, совершающем всеми этими созданиями на непонятном нам языке: **«Каждый знает свою молитву и свое славословие»¹**. И поистине в этот момент верующий будет близок к тому, чтобы потерять дар речи, осознав в полной мере величие Аллаха и преисполнившись благоговейного страха перед Ним.

А теперь, читатель, собери в своём сердце всё, что ты знаешь о тасбихе. Вот бесчисленное множество творений Аллаха восхваляют своего Господа. Вот Аллах ﷺ выбирает тасбих в качестве начала некоторых коранических сур: «Ночной перенос», «Железо», «Сбор», «Ряды», «Собрание», «Взаимное обделение» и «Всевышний». Вот намаз, который является величайшим обрядом Ислама, и тасбих, предписанный Аллахом в его поясном поклоне: «Пречист мой Великий Господь!» — и в его земном поклоне: «Пречист мой Высочайший Господь!» Вот тасбихи пророков. Вот Муса, мир ему, провозглашает многократное восхваление Аллаха и многократное Его поминание своей миссией: **«Назначь мне помощника из моей семьи — брата моего Харуна (Аарона). Умножь благодаря ему силу мою и позволь ему разделить со мной мою миссию, чтобы мы славили Тебя многократно и поминали Тебя многократно»²**. Вот Йунус, мир ему, прибегает к тасбиху в мрачный момент: **«Помяни также человека в рыбе (Йунуса), который ушел в гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он возвзвал из мрака: “Нет божества, кроме**

¹ Сура «Свет», аят 41.

² Сура «Та Ха», аяты 29–34.

Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!”»¹. Вот Аллах ﷺ объясняет, что именно тасбих Йунуса стал причиной его спасения из чрева кита: «Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в её чреве до того дня, когда они будут воскрешены»².** Вот ангелы, не знающие усталости в восхвалении Аллаха: «**Они славят Его днем и ночью без устали»³; «**Ты увидишь ангелов, окружающих Трон и прославляющих хвалой своего Господа»⁴; «**Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа»⁵.** Вот счастливые обитатели Рая, прославляющие Аллаха ﷺ в Садах блаженства: «**Воистину, тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. В Садах блаженства под ними будут течь реки. Там они будут взывать: “Пречист Ты, Аллах!”»⁶********

Вот они перед нами, все эти феномены: гром, горы, небеса, земля и все создания, прославляющие Аллаха ﷺ; семь коранических сур, которые Аллах ﷺ начинает тасбихом; тасбихи в поясном и земном поклонах намаза; положение тасбиха в историях о пророках; связь ангелов с тасбихом и тасбих обитателей Рая. Если разумный человек сложит все эти феномены в единую картину, то его представления о восхвалении Аллаха радикально изменятся и он поймёт, что та степень, которую занимает тасбих у Аллаха, намного превышает наше обычное представление о нём.

И не способен верующий размышлять об этом высоком положении тасбиха, не испытывая при этом боли и сожаления за ту часть своей жизни, которая была потрачена им впустую по причине небрежности к восхвалению Господа миров.

¹ Сура «Пророки», аят 87.

² Сура «Выстроившиеся в ряды», аяты 143–144.

³ Сура «Пророки», аят 20.

⁴ Сура «Толпы», аят 75.

⁵ Сура «Прощающий», аят 7.

⁶ Сура «Йунус», аяты 9–10.

Чем же более прекрасным и благородным можно заполнить минуты ожидания, дороги и тишины, как не восхвалением Аллаха?!

Самый сильный из людей

Наша жизнь полна обязанностей, задач, стоящих перед нами, и важных решений, которые нам необходимо принимать относительно учёбы и работы, женитьбы и жилья, путешествий и проживания, здоровья и болезни. Мы стремимся справляться со всем этим по мере своих сил, создавая причины, как приказал нам Аллах и как заложено в нашей природе. Это естественно для каждого человека и повторяется в каждой человеческой жизни, однако нашего внимания, изучения и размышления заслуживают те чувства, которые мы испытываем в соответствии с нашим пониманием причинно-следственных связей.

Зачастую в наших головах укореняется убеждение в том, что превосходные результаты являются следствием превосходных материальных и физических причин, и поэтому души спешат уцепиться за эти причины. Часто в наших головах бытует представление о том, что самые сильные люди — те, которые обладают самыми серьёзными материальными причинами. Моё внимание привлекло тонкое замечание одного из праведных предшественников, ниспровергающее эти отжившие убеждения и представления, переданное Абу-ль-'Аббасом ибн Таймией и прокомментированное им в нескольких книгах. Ибн Таймия говорит в своей книге «Ат-Тухфату-ль-'Иракийя»: «Люди, свидетельствуя о божественности Господа, Свят Он и Велик, который приказал им поклоняться Ему, уделяют внимание повелению одобряемого и запрету порицаемого, поклонению и повиновению; однако недостаточно внимательны к предопределению, упнованию и прибеганию к Аллаху за помощью; и это положение многих осведомлённых в религии и усердных в поклонении людей. Но, несмотря на хорошее намерение и почтение к запретам и обрядам Аллаха, их одолевает слабость и они терпят поражение, потому что прибегание к Аллаху за помощью, упование на Него и обращение с мольбой к Нему — это то, что даёт рабу силу и облегчает ему все дела. Поэтому

некоторые праведные предшественники сказали: “Тот, кто желает быть самым сильным из людей, пусть уповаает на Аллаха”¹. Иногда это высказывание даже возводят к Пророку ﷺ, однако это недостоверно, на что указал имам Абу Джарах аль-‘Утайли (ум. в 332 году по хиджре)².

Это замечание праведных предшественников объясняет нам, что подлинная сила зависит от сильной связи с Аллахом и не привязана к причинам. Сильное упование на Аллаха — это реальная помощь в преодолении жизненных трудностей. Люди обладают различной силой, зависящей от шариатского упования в их сердцах, но прежде чем мы начнем говорить об этой связи, давайте зададим себе вопрос: что нас побуждает к упованию на Аллаха? Или, другими словами: почему мы упываем на Аллаха?

Давай же, мой брат-читатель, разберем причины упования, ответив на вопрос: «Почему мы упываем на Аллаха?» — через призму Корана. Мы упываем на Аллаха, потому что упование — это мерило веры. Упование на Аллаха — это состояние, которое показывает искренность нашей веры в Аллаха. Посмотри, как проявляется эта связь в словах Всевышнего Аллаха: **«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими»³**. Обрати внимание на разговор Мусы, мир ему, и его народа, центральное место в котором занимает упование на Аллаха, являющееся критерием имана и ислама: **«Муса (Моисей) сказал: “О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него”. Они сказали: “Мы упываем на одного Аллаха. Господь наш, не делай нас искущением для людей несправедливых!”»⁴**

Если читающий Коран будет размышлять о положении упования сердца на Аллаха, обращения к Нему и вверения Ему всех своих дел, то его отношение к упованию на Аллаха ﷺ в своей жизни полностью изменится. Мы упываем на Аллаха, потому что Аллах ﷺ

¹ Фатава, 10/32.

² «Ад-Ду’афа’у-ль-кабир», аль-‘Утайли, 4/340.

³ Сура «Трапеза», аят 23.

⁴ Сура «Йунус», аят 84–85.

— Величайший Покровитель, и Он ﷺ подчеркнул это и достаточность Своего покровительства в пяти местах Корана одинаковыми словами: **«Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!»** — трижды в суре «Женщины» и дважды в суре «Союзники». Сказал Всеизвестный ﷺ: **«Уповай на Аллаха, и довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!»**¹ И сказал Он ﷺ: **«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!»**²

Когда мы видим, что Коран несколько раз повторяет нам одно и то же назидание: **«Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!»** — раскрывается ли для наших сердец во всей полноте истинное значение упования? Когда мы стремимся навести порядок в своей жизни, взираемся к своим целям, проходим через свои испытания или приступаем к рискованным делам — делаем ли мы всё это с сердцами, обращёнными к небесам и проникнутыми пониманием смысла этих слов: **«Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!»?** Разве недостаточно тебе, о душа, что Аллах ﷺ является Хранителем? Поистине, Он ﷺ — Прекрасный Хранитель! Вот слова истинных приверженцев веры: **«И они сказали: “Нам достаточно Аллаха, и как Прекрасен Этот Попечитель и Хранитель!”»**³ Мы уповаляем на Аллаха, потому что нам достаточно Еgo, и чьё же попечение лучше, чем попечение Аллаха?! **«Тому, кто упивает на Аллаха, достаточно Его»**⁴.

Когда человек узнаёт, что кто-то из ответственных людей ручается за какое-то дело, он вздыхает с облегчением и его сердце перестаёт сомневаться в достижении поставленной цели. Так как же может человек настолько обделять самого себя, чтобы отказываться от поручительства Самого Аллаха, пренебрегая упованием на Него? Ведь Сам Аллах ﷺ — Создатель всех нужд, и

¹ Сура «Сонмы», аят 3.

² Сура «Женщины», аят 132.

³ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 173.

⁴ Сура «Развод», аят 3.

всех методов избавления от них, и всех препятствий для любого избавления — ручается за твои дела, если ты будешь уповать на Него: «**Тому, кто уповаает на Аллаха, достаточно Его**». Какова же будет сила человека, которому достаточно Аллаха?! Поэтому некоторые праведные предшественники говорили: «Тот, кто желает быть самым сильным из людей, пусть уповаёт на Аллаха», — как передал Ибн Таймия.

Человек может онеметь от удивления, размышляя об истинах, которые Аллах открывает нам в Коране, а потом заметить, что мы не извлекаем никакой пользы из этих истин в своей повседневной жизни. Создатель ﷺ открывает перед Своим рабом огромные возможности, обещая стать достаточным для уповающего на Него, но, несмотря на это, сердце делает упущения в уповании на Аллаха, в привязанности к Нему и лишает себя этим огромной силы.

Мы уповаляем на Аллаха, потому что упование на Него ﷺ защищает нас от власти шайтана. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «**Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа**¹». Шайтан присутствует во всех уголках нашей жизни, стремится ввести нас в заблуждение самыми изощренными способами, чтобы увлечь нас, потомков Адама, вместе с собой к несчастной участи. Шайтан присутствует в нашей жизни и заставляет нас ошибаться, наущает и соблазняет нас, сеет между нами вражду и внушает наваждение, обольщает обещаниями долгой жизни, отворачивает от Аллаха, приводит нас в замешательство и препятствует нам на нашем пути, чтобы обратить нас к грехам, пугает нас бедностью каждый раз, когда мы хотим расходовать на пути Аллаха, украшает для нас ложь и представляет её в форме чего-то естественного и красивого — и, без преувеличения, это один из самых опасных методов шайтана. Шайтан считает легкой добычей приверженцев лжи, подстрекает их и втягивает в безрассудство.

Шайтан стремится заставить нас забыть религию Аллаха.

¹ Сура «Пчелы», аят 99.

Есть два вида забывания. Забывание, которое прощается: это когда знание покидает тебя или скрывается от тебя, как при невнимательности. В касыде «Аль-Мараки» так сказано об этом:

*Исчезло то, что ты когда-то знал, —
Ты это забыванием назвал.
А если невнимательным ты стал,
То нечто скрылось из того, что знал.*

Второй вид забывания — забывание, которое не прощается, — это наличие знаний при отсутствии боязни Аллаха и стремления к Нему. Шайтан стремится привести человека к обоим этим забываниям: забыванию по рассеянности, которое прощается, и забыванию по беспечности, за которое грозит наказание. Эти два вида есть в арабском языке. Хафиз аль-Магриби сказал: «Забывание в арабском языке — это намеренное оставление чего-либо; его противоположность — упоминание чего-либо»¹. И оба этих вида пришли в Коране. Сказал Ибн аль-Кайим: «Забывание в Коране двух видов: забывание оставления и забывание невнимательности»².

Всевышний Аллах ﷺ сказал о том, что шайтан заставляет людей отступаться: **«Шайтан же побудил их споткнуться о него и вывел их оттуда, где они находились»**³. Он ﷺ также сказал: **«...шайтан заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков»**⁴. И Аллах ﷺ поведал нам о том, что шайтан стремится ввести людей в заблуждение: **«Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение»**⁵. Также Он ﷺ поведал нам о том, что шайтан сеет вражду среди людей: **«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо шайтан вносит между ними раздор»**⁶; **«После того, как шайтан посеял вражду между**

¹ Ибн ‘Абдуль-Барр, «Аль-Истизкар», 1/114, издательство «Дару их’айи ат-турас».

² Ибн аль-Кайим, «Намаз и положение оставляющего его», с. 75, издательство «Мактабатуль-иман».

³ Сура «Корова», аят 36.

⁴ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 155.

⁵ Сура «Женщины», аят 60.

⁶ Сура «Ночной перенос», аят 53.

мною и моими братьями»¹, — и сказал: «**А если шайтан станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха»².** Также Аллах ﷺ поведал нам о наваждениях шайтана: «**Скажи: “Господи! Я прибегаю к Тебе от наваждений шайтанов”»³**, — и о том, как шайтан наущает людей, чтобы они предавались грехам и разврату: «**Шайтан стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были скрыты от них»⁴**. Аллах ﷺ рассказал нам об обольщении шайтана и его обещаниях долгой жизни: «**Воистину, тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, шайтан обольстил и обещал им долгую жизнь»⁵**, — и о том, что шайтаны сеют в сердцах людей замешательство и сомнения: «...**подобно тому, кого шайтаны на земле обольстили и привели в замешательство»⁶**. Он ﷺ поведал нам, что шайтаны являются к приверженцам лжи и те доходят до полного безрассудства и сумасбродства в своих отклонениях: «**Разве ты не видишь, что Мы послали к неверующим шайтанов, чтобы те подстрекали их?»⁷** Наш Господь ﷺ предупредил нас о том, насколько велика изощрённость шайтана в совращении людей: «**О сыны Адама! Не позволяйте шайтану совратить вас»⁸**. Шайтан вносит сумбур и беспокойство в наши мысли, угрожая нам бедностью, если мы будем расходовать своё имущество на пути Аллаха: «**Шайтан угрожает вам бедностью»⁹**.

Аллах ﷺ рассказал о том, как шайтан в своей злоказненности заставляет людей забывать о важных вещах и шариатских требованиях: «**Если же шайтан заставит тебя забыть об этом...»¹⁰**; «**Но шайтан побудил его позабыть напомнить это**

¹ Сура «Йусуф», аят 100.

² Сура «Преграды», аят 200.

³ Сура «Верующие», аят 97.

⁴ Сура «Преграды», аят 20.

⁵ Сура «Мухаммад», аят 25.

⁶ Сура «Скот», аят 71.

⁷ Сура «Марьям», аят 83.

⁸ Сура «Преграды», аят 27.

⁹ Сура «Корова», аят 268.

¹⁰ Сура «Скот», аят 68.

его господину»¹ ; «...и только шайтан заставил меня не вспомнить о ней»²; «Шайтан одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха»³. И поистине, шайтан желает, чтобы люди следовали по его стопам, и Всевышний Аллах ﷺ предостерегает от этого Своих рабов: «О те, которые уверовали! Не следуйте по стопам шайтана. А если кто следует по стопам шайтана, то ведь он призывает к мерзости и предосудительному»⁴ ; «...и не следуйте по стопам шайтана»⁵.

Всевышний Аллах ﷺ предупреждает нас, что шайтан преподносит людям ложь и грехи как нечто красивое, истинное, хорошее и естественное: «...шайтан приукрашивал для них то, что они совершили»⁶ ; «Вот шайтан приукрасил для них их деяния»⁷ . Поэтому ты можешь встретить человека, совершающего грехи, которого мучает совесть, и услышать, как он говорит своему окружению: «Клянусь Аллахом, мне больно от своих грехов! Да воздаст вам Аллах благом за ваше наставление!» — но шайтан не перестает работать над ним, и вот через некоторое время ты уже видишь, как этот человек защищает свои грехи и воспринимает их как нечто само собой разумеющееся. Тем же, кто пытается увещевать его, он теперь отвечает: «Поистине, вы погрязли в чрезмерности! Времена давно изменились, а вы всё пытаетесь что-то запрещать, опираясь на старые фетвы», — и не догадывается, что приводит аргументы из древнего арсенала шайтана, которые тот испокон веков использовал для того, чтобы приукрашивать людям их грехи. Если ты увидишь подобное, то сразу вспомни слова Всевышнего Аллаха: «Вот шайтан приукрасил для них их деяния»⁸, — и Его

¹ Сура «Йусуф», аят 42.

² Сура «Пещера», аят 63.

³ Сура «Препирательство», аят 19.

⁴ Сура «Свет», аят 21.

⁵ Сура «Корова», аят 208.

⁶ Сура «Скот», аят 43.

⁷ Сура «Добыча», аят 48.

⁸ Сура «Добыча», аят 48.

слова: «А шайтан приукрашивал для них то, что они совершили»¹.

В Коране указывается на основную миссию шайтана: отвращать людей от пути Аллаха, — и звучит предостережение: **«И пусть шайтан не отвратит вас»²**. А как удивительна скорость, с которой шайтан исчезает, стоит лишь человеку угодить в расставленные им сети! **«Они подобны дьяволу, который говорит человеку: “Не веруй!” Когда же тот становится неверующим, он говорит: “Я не причастен к тебе!”»³**

Тот, кто задумается о действиях шайтана: его методах, планах, заговорах и ловушках, которые он ставит, — подробно изложенных Аллахом ﷺ в Своей Книге, поймёт, сколь велика опасность шайтана. Имам Ибн аль-Кайим написал удивительную книгу, включив в её название образное выражение, обозначающее коварство врага человеческого рода, — «Спасение отчаявшегося из сетей шайтана». В ней он рассмотрел шариатские аспекты здоровья и болезней сердец, а также методы шариатского лечения недугов сердца. Затем он с удивительной подробностью описал козни шайтана, направленные на порчу убеждений, например в вопросе посещения могил и поклонения им; ухищрения, на которые шайтан идёт для искажения фикха, например в вопросах омовения, музыкальных инструментов, бракосочетания, ростовщичества и торговых сделок. Учёный завершил свою книгу детальным разбором того, как отразились происки шайтана на различных направлениях неисламской мысли: на взглядах философов, огнепоклонников, людей Писания и представителей других мировоззренческих систем. Это, поистине, великая книга, наполненная полезной информацией и уникальными исследованиями, а также содержательными экскурсами в вопросы убеждения, фикха и веры; и автор указывает, что стремился достичь в ней наиболее подробного раскрытия темы.

¹ Сура «Скот», аят 43.

² Сура «Украшение», аят 62.

³ Сура «Собрание», аят 16.

И здесь важно обратить внимание на то, что, предостерегая нас от опасности шайтана, Аллах ﷺ вместе с тем указывает нам в Своей Книге на одно из самых великих средств борьбы против его козней и власти — на упование: **«Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа»¹.**

Одна из самых великих причин уповать на Аллаха — это благодарность и признательность за то, что Он ﷺ направил нас на прямой путь. Когда ты видишь себя среди приверженцев слов «Нет бога, кроме Аллаха», соблюдающим намаз, далёким от пораженческих мыслей склониться перед европейской культурой и подогнать под её заблуждения благородные шариатские тексты, — ты не устаёшь восхвалять и благодарить Аллаха ﷺ за то, что Он поднял тебя из неполноценности в мышлении и образе жизни. Ты видишь милость Аллаха, оказанную тебе, ведь Он ﷺ почтил тебя высокими убеждениями, — и это неизбежно увеличивает твоё упование на Аллаха ﷺ и связь с Ним. Посмотри, как приверженцы веры связывают правильный путь Аллаха и упование на Него: **«Отчего же нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас нашими путями»².**

Вот некоторые причины упования, указанные в Книге Аллаха. И здесь возникает вопрос: «А когда именно мы упываем?» В этом отношении упование бывает двух видов. Полное упование, которое никогда не покидает верующего, поддерживая в его сердце постоянную привязанность к Аллаху, и это одно из требований, предъявляемых мусульманину единобожием Аллаха ﷺ и Его Божественностью. Всевышний Аллах ﷺ сказал: **«Аллах — нет божества, кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха»³.** И это упование является мерилом веры. Второй вид — это упование на Аллаха в конкретном деле, и его время — сразу после того, как верующий решил совершить задуманное, как сказал

¹ Сура «Пчелы», аят 99.

² Сура «Ибрахим», аят 12.

³ Сура «Раскрытие самообмана», аят 13.

Всевышний Аллах: «Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха»¹.

Что же в точности представляет собой упование, о котором говорится во многих аятах Корана, которое упоминается в нём в различных контекстах и важность которого неоднократно подчёркивается? Что значит упование? Затруднение вызывают и другие вопросы, связанные с упованием: Как мне стать тем, кто уповаёт на Аллаха? Как достичь этого великого положения веры, любимого Аллахом ﷺ, о котором нам рассказывает Коран и к которому он нас побуждает? Те, кто занимается изучением различных сфер жизни и положений веры, дали много определений упования; какие-то из этих определений раскрывают само упование и его суть, другие объясняют некоторые из сторон упования, касающиеся тех или иных областей жизни. Однако мы не будем вдаваться в подробности и пытаться перечислить все существующие определения. Мы приведём здесь самое простое и понятное из них: «Упование — это занятость тела причинами, а сердца — Аллахом». Имам Ибн аль-Кайим, коротко обрисовывая позицию Шариата относительно создания причин, критикует некоторую часть суфистов, решивших, что упование на Аллаха требует оставления причин: «Они претендуют на положение, более совершенное, чем положение Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников, потому что среди этих благороднейших людей не было никого, кто допускал бы упущения в создании причин. Посланник Аллаха ﷺ надел две кольчуги в день битвы при Ухуде, а во время переселения в Медину нанял проводника-язычника, исповедовавшего религию курайшитов, чтобы он указывал путь. Он ﷺ хранил для своей семьи пропитание на год, хотя и являлся предводителем уповающих на Аллаха. Когда он ﷺ и его сподвижники выходили в путь для совершения Джихада, большого или малого хаджа, они брали с собой дорожные припасы, а они были обладателями истинного упования. И обладатели самого совершенного упования после них

¹ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 159.

— те, кто почувствовал запах их упования, доносящийся из глубины времён»¹.

Уповающие рассказывают о чувстве и вкусе истинной веры, которых даже представить не могут себе те, кто подобно нам заключен в казематах своих грехов. Тот, кто хочет узнать, что такое безмятежность, умиротворение и спокойствие духа, пусть практикует упование. Неужели ты полагаешь, что человека, чьё сердце привязано к Царю царей ﷺ, Который над семью небесами, будет беспокоить хоть что-то из испытаний земной жизни?!

Подумай о спокойствии и безмятежности, которые друг Аллаха Ибрахим, мир ему, сохранил перед огнём, разожжённым его народом, чтобы сжечь его. «Они сказали: “Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать!”»², — но даже когда они приготовились бросить его в этот ужасающий огонь, Ибрахим не испытывал страха и не просил у них ни милости, ни снисхождения, он лишь повторял: «Достаточно нам Аллаха, и Он — наилучший Покровитель». Имам Бухари передал в своем сборнике от Ибн ‘Аббаса: «“Достаточно нам Аллаха, и Он — наилучший Покровитель!” — такие слова произнёс Ибрахим, когда его бросили в огонь»³. Затем подумай о спокойствии Пророка ﷺ, получившего вести, что против него собирались войска, и сказавшего эти же слова: «Достаточно нам Аллаха, и Он — наилучший Покровитель».

Вот полностью этот хадис, в котором Ибн ‘Аббас сравнил положение друга Аллаха Ибрахима и друга Аллаха Мухаммада ﷺ: «“Достаточно нам Аллаха, и Он — наилучший Покровитель!” — такие слова произнёс Ибрахим, когда его бросили в огонь, и их же произнёс Мухаммад ﷺ, когда ему сказали: “Народ собрался против вас. Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: "Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!"”⁴».

¹ Ибн аль-Кайим «Степени идущих», 467. Печать «Дару-ль-китаби-ль-‘арабий».

² Сура «Пророки», аят 68.

³ Бухари, 4563.

⁴ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 173.

Неужели ты не видишь, сколь великолепно это положение, о котором Всевышний Аллах ﷺ сказал: «**Однако это лишь приумножило их веру**»?! Приходят вести о том, что вражеские сонмы спешат напасть на них, а это только приумножает их веру. Их вера приумножается в обстоятельствах, когда души многих людей слабеют. О Господь, как же счастливы уповающие на Аллаха!

Из описаний, приведённых в Коране, следует, что упование — это состояние сердца, поэтому имам приверженцев Сунны Ахмад ибн Ханбалъ, да смируется над ним Аллах, говорит: «Упование — это деяние сердца»¹. Пусть же читающий Коран размышляет об аятах, в которых Аллах описывает упование, приказывает уповать на Него, рассказывает об уповании приверженцев веры и побуждает упевающего довольствоваться Одним Аллахом ﷺ, Который наилучший Покровитель. Пусть размышляет и стремится обрести это состояние, ведь, поистине, вместе с ним он получит любовь Аллаха ﷺ, потому что когда раб обретает это состояние сердца, он достигает самой высшей степени веры в Аллаха ﷺ.

Неужели мы проживем свою мирскую жизнь и окажемся в своих могилах, так и не почувствовав вкус этой великой степени — степени упования на Аллаха, наличие которого умножает силы души, а силы людей перед которым становятся ничтожным прахом?!

¹ Ибн аль-Кайим, «Тарикуль-хиджратайни», с. 561, издание «Муджма'уль-фикх».

Как будто ты Его видишь

Всевышний Аллах ﷺ поведал нам, что Он ﷺ разъясняет нам знамения в Своей книге, которую мы можем видеть и читать, и она приносит пользу нашим душам. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «**Он управляет делами и разъясняет знамения, — быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом**»¹. Разве не удивительно, что эти достойные уважения и почтительного страха разъяснения знамений Аллаха, как шариатских, так и связанных со вселенной, предназначены для нас, чтобы наши сердца трепетали убеждённостью? Аллах ﷺ показал изумительные знамения в царстве этой вселенной Своему другу Ибрахиму, мир ему, чтобы его убеждённость стала совершенной: «**Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство небес и земли, дабы он стал одним из убеждённых**»². Аллах ﷺ похвалил шариатские законоположения, описав их красоту и благо, однако в Коране указывается на то, что никто не сможет в полной мере насладиться пониманием блага и красоты законоположений Аллаха, кроме тех, чьи сердца очищены убеждённостью. Всевышний Аллах ﷺ сказал: «**Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убеждённых?**»³

Разве это не означает, что человек, не понимающий, сколько блага и красоты заключено в шариатских законоположениях, лишён этого понимания только по причине отсутствия убеждённости в своём сердце и по причине наличия в нём сомнений и колебаний, вытесняющих эту убеждённость? Разве это не означает, что каждый раз, когда сердце поднимается по ступенькам убеждённости, увеличивается его способность созерцать красоту шариатских законоположений; а каждый раз, когда в атмосфере сердца сгущается туман сомнений и замешательства, созерцание красоты шариатских

¹ Сура «Гром», аят 2.

² Сура «Скот», аят 75.

³ Сура «Трапеза», аят 50.

законоположений усложняется? Аллах ниспослал Коран как милость для людей, но люди отличаются друг от друга способностью использовать эту милость, и эта способность зависит от убеждённости в их сердцах. Аллах ﷺ сказал: «**Это — наглядное наставление для людей, верное руководство и милость для людей убеждённых**¹. Посмотри, каждый раз, когда в сердце раба увеличивается убеждённость, ниссылаются на него милости Аллаха и открываются для него милости Корана.

Аллах ﷺ сообщил нам, что убеждённость — это наивысшее качество религиозности, которое необходимо лидерам исламской общины. Аллах ﷺ сказал: «**Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения**².

Коран не только описал своему читателю путь убеждённости, но и объяснил, как взаимодействовать с людьми, испытывающими её недостаток. Коран запретил нам подвергаться воздействию тревожных рассказней, распространяемых теми, кто болен сомнениями и замешательством: «**Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным (не отвращают тебя от религии)**³.

В истории Ислама произошло одно событие, сообщение о котором передается не только имамами Бухари и Муслином, но и в большинстве сборников хадисов. Выдающийся ученый Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни собрал все передачи этого сообщения из всех сборников и сравнил их между собой в начале своей книги⁴. Это очень известный и важный хадис, рассказывающий о том, как ангел Джибриль, мир ему, подошёл к группе сподвижников, сидевших вместе с Пророком ﷺ. Джибриль явился перед ними в человеческом обличии, он был в белоснежном одеянии и с очень

¹ Сура «Коленопреклонённые», аят 20.

² Сура «Земной поклон», аят 24.

³ Сура «Румы», аят 60.

⁴ Фатху-ль-Бари, 1/142, издательство «Дару-р-Райян»

чёрными волосами, на нём не было никаких следов путешествия, и при этом ни один из сподвижников не узнал его. В другой версии этого сообщения сказано: «Вдруг явился человек с прекраснейшим лицом и приятнейшим ароматом, а одежд его словно бы никогда не касалась грязь». В ещё одной версии: «С очень чёрной бородой». В другой: «Не было на нем признаков путешествия, и не был он из этой местности». Это было настолько странно, что от удивления сподвижников охватило безмолвие. В некоторых сообщениях передается: «Люди посмотрели друг на друга и сказали: “Мы не знаем его”». Сподвижники хорошо знали всех жителей Медины, и этот человек не принадлежал к ним, но в то же время он не мог быть путником, прибывшим в Медину, поскольку ни его внешний вид, ни его одежда не носили следов путешествия.

И вот этот удивительный человек, который на самом деле является ангелом Джибрилем, перешагивает через сподвижников, пока не доходит до Посланника Аллаха ﷺ, и садится перед ним, так что его колени соприкасаются с коленями Мухаммада ﷺ, а затем ещё больше приближается к Пророку ﷺ и кладёт свои руки на его бедра — а люди даже не знают этого человека.

Затем Джибриль стал задавать Пророку ﷺ вопросы, касающиеся основ Ислама, причем вопросы задавались в такой последовательности, чтобы ответы на них показывали, что структура этой религии упорядочена и имеет форму пирамиды; и сподвижники, вытянув шеи, слушали этот потрясающий диалог. Джибриль начал с вопроса о том, что такое ислам, и Пророк ﷺ ответил на этот вопрос, дав определение ислама через его основы, которыми являются пять столпов: свидетельство единобожия и окружающая его четвёрка самых величественных обрядов. Затем Джибриль задал вопрос о более высоком уровне, об имане, Пророк ﷺ ответил ему, дав определение имана, из которого видно, что центральным ядром этой концепции является вера в сокровенное. Затем Джибриль задал вопрос о ещё более высоком уровне, о самой высокой степени религии — об ихсане. Пророк ﷺ дал ихсану великолепное определение, представив его как абсолютную

убеждённость, в которой рушатся различия между скрытым и видимым. Джибриль сказал: «Расскажи мне об ихсане», — и Пророк ﷺ ответил ему: *«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, помня о том, что Он, поистине, видит тебя»*.

Посмотри, до какого уровня дошла убеждённость! Сокровенное, которое ты не можешь видеть, становится для тебя настолько же ясным, словно ты видишь его собственными глазами. Это момент, в который вещи, которые ты видишь взглядом веры из своего сердца, столь же очевидны для тебя, как вещи, которые ты видишь своими глазами. Видение глазами и видение сердцем для убеждённого человека дополняют друг друга в этой жизни, и он видит видимое и невидимое с одинаковой остротой: *«...чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его»*. Так Посланник Аллаха ﷺ объяснил, что такое ихсан, который является самой высокой степенью религии. Самая высокая степень религии — это исключительная особенность поведения сердца. И эта изумительная истина была поведана Пророком ﷺ не просто мимолётным упоминанием, а в ходе удивительного диалога между господином ангелов и господином людей, между Джибрилем и Мухаммадом, свидетелями которого стали благородные сподвижники, внимавшие этой великой истине.

О Господь! Какая часть для степени убеждённости может быть величественнее чем то, что законодатель Ислама Пророк Мухаммад ﷺ назвал её самой великой степенью религии, возвысив над степенями ислама и имана, в поучительном диалоге с ангелом Джибрилем?

Возведение убеждённости на пьедестал наивысшей степени религии в ходе этого благородного собрания а также многочисленные упоминания о ней в Коране, не могут не заострить нашего внимания на вопросах относительно убеждённости в религии Аллаха ﷺ. Чем же является эта убеждённость? В чём её суть? Каковы её источники? Достигли ли мы этой степени или наша убеждённость слаба?

Убеждённость — это, по сути, абсолютная уверенность сердца в том, что сообщает Аллах ﷺ и Его Посланник ﷺ, и полное отсутствие в сердце каких-либо колебаний или сомнений на этот счёт. Убеждённость — это когда всё, что сообщает Аллах ﷺ и Его Посланник ﷺ, становится для тебя отчётливо видимым, словно пелена упала с твоих глаз, и ты начинаешь пить из источника этой религии.

Давай возьмем несколько примеров из книги Аллаха ﷺ и Сунны Его благородного Посланника ﷺ и посмотрим, как обстоят дела с нашей убеждённостью.

Аллах ﷺ, правдивее Которого никого нет, сказал: «**Он возместит всё, что бы вы ни пожертвовали**»¹. Когда мы протягиваем руку с горстью дирхамов и кладем эту милостыню в руки бедняка, наполняет ли наши сердца убеждённость в том, что это не уменьшит нашего имущества, а наоборот, Аллах ﷺ возместит нам его? Находим ли мы в своих сердцах убеждённость в этом аяте Корана?

Также Аллах ﷺ говорит: «**Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне**»². Когда мы поднимаем свои ладони, взывая к Аллаху и обращаясь к Нему свои просьбы, наполняет ли наши сердца убеждённость в близости Аллаха ﷺ и в том, что Он непременно ответит нам? Или же мы взываем к Аллаху ﷺ, следуя привычке и нормам поведения, а не потому, что это самое великое и действенное средство для осуществления желаемого? А ведь есть даже такие, кто взывает к Аллаху, руководствуясь принципом: «Если это и не принесёт пользы, то, во всяком случае, не навредит», — прибегаем к Аллаху от подобного!

Также Аллах ﷺ, Самый правдивый из всех, сообщил нам о том, что в Коране есть исцеление: «**Мы ниссылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих**»³. Кипят ли

¹ Сура «Саба'», аят 39.

² Сура «Корова», аят 186.

³ Сура «Ночной перенос», аят 82.

наши сердца убеждённостью в этих словах Аллаха ﷺ и прибегаем ли мы к лечению Кораном, когда болеем, будучи убеждены в его целебной силе?

Аллах ﷺ также поведал нам, что эта община лучше всех предыдущих общин и что она является самой любимой Аллахом ﷺ общиной: **«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества»**¹. Сказал Всевышний: **«Вы самые возвышенные»**². Когда ты сравниваешь эту общину с другими, преуспевшими в материальном плане, возвышается ли в твоём сердце убеждённость в том, что Аллах ﷺ почтил эту общину, возвеличив её и возвысив над остальными, несмотря на все их богатства? Или же в уголки твоего сердца закрадываются сомнения и колебания в словах Аллаха о том, что это наилучшая из общин?

Аллах ﷺ узаконил воспитание непослушной жены в рамках определённых условий, правил и нравственности, изложенных в книгах по фикху: **«А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте»**³. Убеждено ли твоё сердце в том, что это законоположение Аллаха выше всех европейских теорий в этой сфере? Или ты чувствуешь, как твоё сердце испытывает стеснение перед европейцами или их сторонниками из-за этого аята?

Аллах ﷺ подробно рассказал нам о том, что шайтан подстерегает нас на каждом шагу, и раскрыл нам его многочисленные козни: сеяние вражды, подстрекательство, наущения, приукрашивание, обещания, внушение злых мыслей и так далее. Живём ли мы с убеждением в непрекращающихся кознях шайтана, о которых нам поведал Аллах ﷺ?

Аллах ﷺ дал нам великое обещание о том, что если мы уверуем и будем совершать праведные деяния, то Он возложит на нас великую миссию: **«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали**

¹ Сура «Семейство ‘Имрана», аят 110.

² Сура «Семейство ‘Имрана», аят 139.

³ Сура «Женщины», аят 34.

и совершили праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них, и упрочит их религию, которую Он одобрил для них»¹. Бурлит ли в твоём сердце убеждённость в том, что истинное руководство Корана ведёт нас к процветанию, а вера и праведные деяния — к наместничеству и власти на земле?

Всё это слова Всевышнего Аллаха ﷺ из Его великой Книги. «Чьё слово правдивее слова Аллаха?»² «Чья речь правдивее речи Аллаха?»³ Это обещания, которые дал нам Аллах ﷺ в Коране: «Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает Своего обещания»⁴; «Несомненно, Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Несомненно, обещание Аллаха является истиной, но большинство их не знает этого»⁵. Приняли ли наши сердца с уверенностью и абсолютной убеждённостью то, что было обещано нам Аллахом ﷺ в Коране? Или же нашу веру правильнее назвать слабой и холодной? Связь между обещанием Аллаха и поклонением, проникнутым убеждённостью, — это не что-то новое, на неё указывают слова Всевышнего Аллаха: «Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убеждённости, не находят тебя легковесным (не отвращают тебя от религии)»⁶. Смогли ли мы достичь в своём поклонении той убеждённости, которая является величайшей степенью религии, возвышающейся над исламом и иманом, и вытащили ли мы из своих сердец каждую песчинку замешательства, колебаний и сомнений?

Огорчает, что в то время, когда верующий стремится взвеличить Откровение по причине своей абсолютной убеждённости в нём и считает эту убеждённость самой почтенной

¹ Сура «Свет», аят 55.

² Сура «Женщины», аят 87.

³ Сура «Женщины», аят 122.

⁴ Сура «Румы», аят 6.

⁵ Сура «Йунус», аят 55.

⁶ Сура «Румы», аят 60.

степенью религии, существуют люди, которые говорят: «Никто не владеет абсолютной истиной», — несмотря на то, что Коран и является абсолютной истиной. Верующий борется с собой, чтобы обрести убеждённость, а эти несчастные борются с собой, чтобы погрязнуть в сомнениях. Когда читаешь биографии имамов этой религии, то видишь их борьбу за убеждённость, а когда заглядываешь в книги некоторых философов, то видишь их борьбу за сомнения, колебания и смятение — и как же велика разница между этими двумя категориями!

Мы не совершили, но засчитано против нас!

Когда человек встанет в Судный день, получив книгу своих деяний и увидев её содержимое, возможно, он не будет застигнут врасплох грехами, которые он сам непосредственно совершил, поскольку он заранее знал, что увидит их в своей книге. Однако действительно сильной неожиданностью станут для него те грехи, которых он не совершал, но, несмотря на это, обнаружил их записанными в свою книгу деяний и засчитанными против него. Возможно, человек найдет в своей книге грехи десятков людей, возможно, сотен или даже миллионов — и все они будут записаны в его книге плохих деяний, и Аллах ﷺ засчитает их против него.

Так откуда же взялись эти деяния и почему человеку были засчитаны грехи, которых он не совершал? Послушай два удивительных аята, которые открывают нам ужасающую истину: «**Пусть они понесут свою ношу целиком в День воскресения, а также ношу тех, кого они ввели в заблуждение без всякого знания**»¹; «**Они непременно понесут своё бремя и вместе с ним бремя (тех, кого они сбили с пути)**»². О Аллах! Сколько же слов произносили мы на всевозможных собраниях, говоря про Аллаха без всякого знания! И сколько же присутствующих там подверглись воздействию этих слов и осмелились совер什ить грехи, которые были занесены в наши книги деяний, а мы даже и не знали об этом! И каждый раз, когда кто-то из этих людей повторяет спровоцированный нами грех, его повторно записывают в наши книги, и постигнет нас несчастье за эту дерзость по отношению к законам Аллаха ﷺ.

Сколько же существует статей, в которых писатели подняли какой-нибудь сомнительный вопрос и ввели в заблуждение тысячи читателей, которые, в свою очередь, проявили послабление в этом законоположении шариата и передали это заблуждение тысячам других людей. И человек, написавший эту статью, придёт в

¹ Сура «Пчелы», аят 25.

² Сура «Паук», аят 13.

Судный день, собрав в своей книге грехи тысяч и тысяч людей, которых он даже не знает.

Сколько же так называемых шейхов, внедрённых сторонниками европеизации на телевизионные каналы и заполонивших эфир нешариатским содержанием, замаскированным шариатскими терминами! Они обманули миллионы простых людей, доверившихся их бородам, абаям и разговорам, похожим на разговоры шейхов. Они ослабляют религию в людях, которые прежде были в безопасности, находясь в неведении относительно сомнительных и подозрительных вопросов фикха и акыды. Некоторые полагают, что увеличение количества зрителей подобного канала является достижением и с восхищением говорят: «Передачи такого-то смотрит столько-то людей!» И не знает этот несчастный, что рост его популярности, все эти рейтинги и просмотры означают увеличение количества жертв, введённых им в заблуждение, чьё бремя он, возможно, понесёт в Судный день.

Клянусь Аллахом, если человек сядет наедине с самим собой и начнёт вспоминать свои грехи, он поймет, что их более чем достаточно, для того чтобы загубить его будущее в загробной жизни! Что же сказать о том, кто прибавит к своим грехам грехи других людей, которых он даже не знает?!

Клянусь Аллахом, поистине самым обсчитавшим самого себя человеком в Судный день будет тот, кто обнаружит себя горящим в огне Геенны, но не по причине своих грехов, а из-за греха, совершённого другими! Из-за одного необдуманного слова о шариатском законоположении, сказанного под влиянием своих пристрастий с беспечностью к его бесконечным последствиям! Как можем мы проявлять беспечность в таком опасном деле? Поистине, ржавчина разъела сердца и они стали беспечны к тем страхам и ужасам, которые ближе к человеку, чем шнурки его обуви!

О мой дорогой брат, клянусь Аллахом, я хочу для тебя того же, чего хочу для себя! Мой почтенный брат, о, если бы, когда поднимается на каком-либо собрании шариатский вопрос,

мы читали про себя слова Всевышнего Аллаха: «**Пусть они понесут свою ношу целиком в День воскресения, а также ношу тех, кого они ввели в заблуждение без всякого знания**¹», — а также слова Его: «**Они непременно понесут своё бремя и вместе с ним бремя (тех, кого они сбили с пути)**²! О, если бы мы избавились от чужих грехов, не говоря уже о том, чтобы избавиться от своих!

¹ Сура «Пчелы», аят 25.

² Сура «Паук», аят 13.

Заключение

Всё, о чём я рассказал в этой книге, — это плоды моих размышлений о некоторых религиозных понятиях и смыслах, затронутых в Коране; результаты моих раздумий, вращающихся вокруг загробной жизни, встречи с Аллахом и событиях грядущего Судного дня, подробно описанных в Коране. Я рассказал вам о своём удивлении чёрствостью некоторых сердец, превосходящей твёрдость камня, как сказано в Коране. Я поведал вам, как удручет меня то, что многие мусульмане уделяют суete земной жизни больше внимания, чем утренней молитве, и предпочитают намазу удовольствия и развлечения. Я обратил ваше внимание на то, каким величием наделяет Коран совершающих ночную молитву, и на то, сколь опасно полагать чем-то далёким лицемерие, которое может настигнуть нас из-за деяний, которые мы считаем незначительными. Упомянул я тасбих, возвеличенный настолько, что Аллах ﷺ сделал мир вокруг нас изобилующим им; беспечность, проявляемую многими из нас к огромной силе, которая является результатом упования на Аллаха; эффективность твердой решимости, уверенности и убеждённости в том, о чём поведал нам Аллах ﷺ и Его Посланник, в достижении верующим человеком самых высоких ступеней религии; и, наконец, удивительный факт, что плохие поступки могут быть засчитаны против человека, даже если он не совершал их.

И это лишь малое количество преданий, историй, наставлений и указаний, содержащихся в Коране. Коран — это море религиозных истин и тайн, не имеющее берегов и дарующее нам благодатную связь со Всевышним Аллахом ﷺ. И тот, кто читает Коран и размышляет над ним, способен, с дозволения Аллаха, принести большую пользу своей семье и друзьям, доведя до них свет религиозных истин, значение религиозных обрядов и благодать путей, ведущих к Аллаху ﷺ.

А Аллах знает лучше. Мир и благословение Аллаха нашему Пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам!

Оглавление

От переводчика	3
Вступление	4
Беспечность по отношению к истине	7
Момент пожертвования	23
Последнее потупление взора	28
Превосходство камней над сердцами	35
Пять и семь часов утра.....	43
Земной поклон под градом стрел.....	50
Забытое бодрствование	59
Разве наше общество лучше, чем общество Посланника Аллаха?.....	67
Довольные	75
Самый сильный из людей	82
Как будто ты Его видишь	94
Мы не совершали, но засчитано против нас!	102
Заключение	105