ШЕЙХ АХМАД-ХАДЖИ АБДУЛАЕВ
Муфтий Дагестана

БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ

Махачкала
2016

Перевод
с арабского языка
под редакцией М.А. Гамзаева

Редколлегия:
М.А. Омаров, М.П. Гаджиев, З.Х. Атаев,
А. А. Тлисов, М-Р.М.Омаров, Г.М.Ичалов.

© 2016, Библиотека «Рисалат»

ПРЕДИСЛОВИЕ

С именем Аллаха Милостивого
ко всем на этом свете
и лишь к уверовавшим в День Суда!

Вся хвала Всевышнему Аллаху – Владыке всех творений! Да благословит Аллах и приветствует Мухаммада ﷺ – Господина всех пророков и посланников, а также его ﷺ род, сподвижников и тех, кто до Судного дня следует по его пути.

Не секрет, что добрый нрав является столпом веры и ее неоспоримой истиной. Чем выше морально-нравственные устои людей, тем совершеннее умма (община). А когда исчезает благонравие, ниспосылаются беды. Исходя из этого, каждый здравомыслящий человек, желающий блага для общества, обязан пристально следить за своим нравом и постараться улучшить его.

Сегодня каждый, кто внимательно посмотрит вокруг, обязательно увидит те невзгоды и беды, которые меняют нрав людей и распространяют пороки, ослабляющие иман (веру) и убивающие добродетель в сердцах. Поэтому возникла необходимость написать данную книгу, дабы пробудить в сердцах людей хороший нрав, улучшить поведение мусульман и очистить их нафс (эго).

Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы эта книга принесла пользу и послужила улучшению нравственности людей. Ведь Он, Господь, Знающий, Слышащий и Отвечающий на наши мольбы!

Вся хвала Господу всего сотворённого. Да благословит Аллах и приветствует нашего Господина Мухаммада ﷺ, его ﷺ род и сподвижников.

РАЗДЕЛ I

НАФС И ЕГО СВЯЗЬ С НРАВСТВЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА 1

СУЩНОСТЬ НАФСА

Поистине, нафс человека (эго) – это божественная тайна (латифа раббанийя), сущность которой невозможно постичь полностью.

До момента проникновения в тело человека, нафс называют духом, или рух. Когда по велению Всевышнего Аллаха дух соединяется с телом, он познает иное[1] и тем самым отвлекается от своего Господа. Тогда между Всевышним Аллахом и нафсом возникает завеса, которая не позволяет нафсу приближаться к своему Создателю.

Известно, что по природе своей человеческий дух – это благородная сущность, ибо дыхание ангела дает ей жизнь. Об этом нам поведал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, сотворение каждого из вас происходит в материнской утробе: в течение сорока дней – в виде капли, затем столько же времени – в виде сгустка крови, и потом ещё столько же – в виде кусочка плоти. А после к зародышу отправляется ангел, который вдыхает в него дух (рух). Одновременно с этим ангел получает веление записать четыре предопределения для этого создания: его удел (ризк),

[1] Всё иное – весь остальной мир помимо Всевышнего Аллаха.

срок жизни, деяния и конечный исход (уйдет он из этого мира счастливым или несчастным)»[2].

После того, как дух соединится с телом, формируется удивительное творение, которое называется инсан (человек). Аллах сделал человека своим халифом (наместником) на земле, чтобы он вел созидательный образ жизни. Проявляя заботу о человеческом нафсе, Всевышний ниспослал шариаты (своды законов). Ведь знание и нрав – это основы, на которых базируется совершенство нафса человека.

Поскольку предписания и веления Всевышнего Аллаха адресованы нафсу человека, и именно качествами нафса определяется праведность или порочность людей, то совершенствование человеческого нафса и есть главная цель ниспослания божественных Книг, откровений пророков, посланников и установления законов.

Нафсу человека от природы присущи страсть, беспечность, подверженность разным жизненным ситуациям, под влиянием плохих друзей – демонов из числа людей и джиннов – нафс постоянно совершает грехи. Следовательно, над нафсом необходимо работать, искоренять его изъяны, возникающие из-за совершения грехов, и избавляться тем самым от их вреда. Это возможно лишь посредством искреннего покаяния и возвращения к Всевышнему Аллаху[3].

[2] Если человек умрёт с иманом (верой) в сердце, то будет счастливым, а если умрёт без имана, то несчастным. – *Ред.*

[3] Возвращение на путь, указанный Всевышним. – *Ред.*

НАФС – ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЧЕЛОВЕКА

По сути, нафсу человека свойственно скверное поведение. Так, он упорно противится соблюдению адабов (этических норм), которые велено соблюдать рабу. Нафс – неотлучный враг человека. Пророк ﷺ сказал: «Самый большой твой враг – это твой нафс, который находится внутри тебя». Поэтому тот, кто предоставляет своему нафсу волю в его наслаждениях и страстях, является соучастником нафса в своей погибели. Праведники, поняв эту истину, указали, что корнем и основой каждого греха, беспечности, страсти и ширка[4] является довольство своим нафсом. А основой повиновения Создателю, а также бдительности и воздержания от запретов является недовольство своим нафсом.

Малое деяние, совершенное с упованием на Милость Аллаха, лучше большого деяния с упованием на себя.

Разумный человек, который познал сущность своего нафса и осознал его низость, нужду, слабость, немощность и исход, приближающий к гибели его нафс, познает своего Создателя в таких атрибутах, как Мощь, Бесконечность, Могущество, Величие, Гордость. Потому что именно Господь – Творец нафса, создавший его из ничего.

[4] Различают два вида ширка: большой – придание сотоварища Всевышнему Аллаху – и малый – совершение деяний не ради Аллаха, а напоказ, ради каких-либо корыстных целей. – *Ред.*

Когда Всевышний Аллах обратился к Своим авлия (любимым рабам) и призвал их приблизиться к Нему, то Он указал им ближайший и самый лёгкий путь для этого. Таким путём является противостояние нафсу. Всевышний Аллах обратился к одному из Своих любимцев во сне: «Враждуй со своим нафсом, ибо нет в Моем царстве иного творения, кроме него, которое ведёт со Мной тяжбу». Нафс постоянно старается обрести качества, которые являются атрибутами Всевышнего, такие как гордость, величие и власть над людьми. А этими качествами может обладать лишь Превеликий Создатель – Аллах, Пречист Он от всего недостойного Его.

УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НАФСА

Нафс человека постоянно меняется. Различают пять уровней нафса человека, в соответствии с приближенностью или отдаленностью его обладателя от Всевышнего Аллаха.

Первый уровень – ан-нафс аль-аммара (повелевающий творить зло). Он постоянно толкает своего хозяина на грех, заставляет проявлять беспечность. О таком нафсе господин и имам суфиев Джунайд аль-Багдади ﷺ сказал: «Ан-нафс аль-аммара (повелевающий творить зло) призывает к духовной погибели и служит врагам человека». Под врагами человека Джунайд аль-Багдади ﷺ подразумевает

мирскую жизнь и сатану, приукрашивающих греховные поступки для сыновей Адама عليه السلام.

Второй уровень – ан-нафс ал-лаввама (упрекающий нафс). Он упрекает своего хозяина за совершённый им грех.

Третий уровень – ан-нафс аль-мульхима (вдохновляющий нафс). Нафс этого уровня внушает своему хозяину благо и призывает к добру.

Четвёртый уровень – ан-нафс ар-разия (довольный нафс). Этот вид нафса доволен властью Всевышнего Аллаха и Его решением. Он проявляет полную покорность Всевышнему и принимает всё, что выбирает для него Аллах.

Пятый уровень – ан-нафс аль-марзия (нафс, которым доволен Всевышний). Это нафс, который снискал расположение и довольство Аллаха, Пречист Он и Всесилен. По достижении этой степени мюрид делает первый шаг на пути к истинному познанию Всевышнего Аллаха.

ГЛАВА 2

ОЧИЩЕНИЕ НАФСА

Знайте, нафс окружен завесами[5] из нура (света) и мрака. К избавлению от этих завес и ведет путь мюрида, состоящий из призыва к борьбе с нафсом. Главной частью этой борьбы является удержание нафса от пристрастий, для чего

[5] Преграды, мешающие познать Аллаха. – *Ред.*

необходимо постоянно побуждать его противостоять желаниям и страстям.

Не думайте, что очистить нафс – дело легкое, что можно противостоять ему лишь силой разума, как полагают некоторые философы. Напротив, очищение нафса подобно лечению тяжелобольного, который должен находиться под постоянным наблюдением искусного врача, имеющего большой опыт. Так и очищение нафса возможно только под присмотром Пророка ﷺ или вали (праведника), у которого есть знания и опыт в этом деле. Нет надежды на улучшение нафса, пока не очистится духовное сердце, которое является правителем тела человека. Ведь лишь посредством совершенствования морально-нравственных качеств правителя становятся лучше и его подданные.

Поистине, лечение нафса – дело трудное. Оно требует многократного повторения. Ведь нафс подобен упрямому животному, которое не будет повиноваться хозяину, если тот не будет держать его в узде.

ТРИ СПОСОБА ОЧИЩЕНИЯ НАФСА

Поистине, покорение нафса возможно тремя способами.

Первый способ – это лишение нафса всех его желаний и страстей. Как упрямое животное становится покладистым, если его меньше кормить, так и нафс становится покорным, если лишить его того, чего он хочет.

Второй способ – нагрузить его бременем ибадата (поклонения). Поистине, при уменьшении корма и увеличении тяжести груза упрямое животное, теряя силы, становится покладистым. Так же ведёт себя и нафс.

Третий способ – просить помощи у Всемогущего и Превеликого Аллаха в борьбе против своего нафса, умоляя Его о поддержке, ибо Он сотворил нафс и Он лучше знает его сущность и состояние.

Знайте, что Всевышний Аллах поведал нам путь борьбы с нафсом и разъяснил методы его очищения. Так, если врач расскажет о вреде любимых человеком яств, объяснив, что их употребление приведет к различным заболеваниям, то человек откажется от них, проявив силу воли и пойдя против своего нафса. Так неужели слова пророков, одаренных муджизатами (чудесами), и речь Всевышнего Аллаха в Писаниях менее значимы, нежели советы врача, знания и разум которого ограничены?!

О, если бы человек мог знать, что страшнее: страдания из-за отказа от пагубных привычек или муки в геенне огненной!

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАФСУ

Знайте, в борьбе человека против своего нафса заключено много благ. А в следовании и угождении желаниям нафса кроется источник всех бед. В качестве довода достаточно привести единогласное мнение учёных и мудрецов всех времён: противостояние нафсу – ключ от всех благ, а основа всякого зла – покорное следование желаниям нафса. Помимо этого, учёные-богословы считают противодействие нафсу основой поклонения Аллаху, выделяя заклание нафса мечами противодействия как одну из важнейших задач тариката. Они говорят: «Пусть нафс того, кто вступит на наш путь, вкусит четыре разновидности смерти: красную, чёрную, белую и зелёную». Под красной смертью подразумевается противостояние нафсу и его желаниям, то есть борьба с соблазнами мирской жизни, а также борьба с иблисом (сатаной) и его помощниками. Сам цвет этой смерти указывает на страсти и их подавление, то есть кончину. Чёрная же смерть – это умение переносить трудности и неудобства, причиняемые людьми, проявляя терпение. При этом чёрный цвет чаще символизирует тяжесть и трудность, тогда как, напри-

мер, белая смерть – голод. И в данном случае белизна смерти – это нур (свет), который вселяет голод в душу человека, в его внутренний мир. А вот зелёная смерть – это ношение заплатанной, старой одежды и отказ от понравившихся красивых одеяний. И жизнь будто бы становится зелёной благодаря довольству малым в мирском имуществе.

Поистине, Всевышний Аллах предопределил переход бараката (благодати) от борьбы с нафсом к каждому Его рабу, который противостоял своим страстям и желаниям, даже если он не является мусульманином. Рассказывают, что некий монах прославился в Египте своими знаниями о сокровенном. На это один мусульманский учёный сказал: «Его необходимо убить, покуда он не вверг мусульман в заблуждение». И, смазав свой нож ядом, направился к нему. Когда же учёный постучался в двери этого монаха, тот сказал ему: «О мусульманский ученый, брось нож!» Учёный, бросив нож, зашёл и спросил: «Как ты достиг этого?» На что монах ответил: «Благодаря противодействию своему нафсу». После этих слов учёный предложил: «Не примешь ли ты Ислам?» И услышал в ответ: «Да, я свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха». Тогда учёный с удивлением спросил: «Что же побудило тебя принять Ислам?» На это монах ответил: «Я предложил нафсу принять Ислам, но он

отказался. Тогда я поступил наоборот». Так этот человек получил великое благо именно в борьбе с нафсом.

Противодействие нафсу приносит плоды – озарение, раскрытие тайных знаний Всевышним (фатх) и принятие Аллахом. А соглашение с нафсом, потакание его страстям и совершение всего того, чего он хочет, приносит только унижение и отставание на пути познания Аллаха. Да убережёт Всевышний Аллах нас от этого!

Рассказывают, что Ибрахим ибн Шайбан ﷺ говорил: «Долгое время я желал поесть досыта чечевицы, но такой возможности мне не предоставлялось. И вот однажды, когда я был в Шаме, мне принесли миску чечевицы, и я поел досыта. Выйдя на улицу, я увидел висящие кувшины с какой-то жидкостью. Я подумал, что это был уксус. Меня спросили: «Чего смотришь? Это образцы вина, а вот и бочки с вином». Тогда я зашёл в погреб и стал крушить винные бочки, выливая их содержимое. А хозяин этой лавки решил, что я выливаю вино по приказу султана. Когда же ему стало известно истинное положение дел, то он отвёл меня к правителю Ибн Тулуну[6], который повелел наказать меня двумястами ударами палкой и бросить в тюрьму. Я сидел в тюрьме, пока в этот город не прибыл мой наставник Абу Абдуллах аль-Магриби ﷺ, который и заступился за меня. Позже он спросил меня: «Что

6 Египетский правитель того времени.

ты сделал?» На что я ответил: «Я захотел наесться досыта чечевицы и поел её, после чего меня наказали двумястами ударами палкой». На это шейх сказал мне: «Ты ещё легко отделался»».

Однажды человека, сидящего без какой-либо опоры в воздухе, спросили, как он достиг этого. На что он ответил: «Я отказался от желаний своего нафса и мне подчинили воздух».

САМОКОНТРОЛЬ

Поистине, один из самых великих путей улучшения и очищения нафса – это контроль над тем, что говорит и велит хозяину его нафс. Так, если у тебя есть уполномоченный представитель, способный к самоконтролю, то ты не станешь следить за ним. А если он не в состоянии контролировать себя, тогда ты отчитаешь его. Так же и с твоими деяниями, которые должны быть посвящены лишь Всевышнему Аллаху. Когда ты совершаешь тот или иной поступок, нельзя думать, что Всевышний не спросит за это.

Такой метод самоконтроля был традицией великих людей, достигших степени познания Всевышнего Аллаха. Шейх Макинуддин аль-Асмар ﷺ, являвшийся одним из семи будалаов[7] (великих

[7] Одна из категорий приближённых рабов Аллаха, полностью отрёкшихся от мирских наслаждений. Всего их на земле строго определённое количество. – *Ред.*

праведников), сказал: «В начале своего пути я работал портным. Тогда я начал считать произнесённые мной в течение дня слова. Когда наступал вечер, я анализировал их и находил свою речь не столь многословной. За добрые слова я воздавал благодарность Аллаху и восхвалял Его. А за остальное приносил покаяние Аллаху и просил у Него прощение». Так он поступал, пока не стал одним из будалаов.

Абу Хафс аль-Хаддад ан-Нисабури ﷺ говорил: «Нафс человека – это сплошной мрак. Светильником этого нафса является его тайна (сирр). А светом этой лампы является поддержка Всевышнего – тавфик». Под словами «светильником этого нафса является его тайна (сирр)» ученый подразумевает тайну, которая есть между рабом и Всевышним Аллахом. И эта тайна – место его искренности, благодаря которой раб признаёт и осознаёт, что всё происходящее случается не само по себе и осуществляется не им самим, а исходит только от Всевышнего Аллаха. Тем самым раб отказывается от наличия у него какой-либо мощи и силы для совершения благого или оставления дурного. И потом при поддержке Аллаха человек избавляется от зла своего нафса[8].

[8] Нафс раба —это абсолютный мрак. Его лампой является та тайна, которая имеется между рабом и его Господом, когда раб не видит в себе никакой силы и мощи и признается Всевышнему Аллаху в своей греховности и слабости. После признания в этом своему Господу втайне он получит поддержку Всевышнего Аллаха, которая и защитит его от зла своего эго. Всё основано на той тайне, в которой раб признаётся своему Господу в своей слабости, а затем и на поддержке, которую Аллах оказывает рабу.

Поэтому шейхи говорят: «Тот, у кого нет тайны (сирр), будет упорствовать в грехе».

Самый действенный фактор, способствующий самоконтролю раба – пробуждение своего нафса путём наставления и напоминания ему о его исходе с целью исправления. Один из праведников, обращаясь к своему нафсу, говорил: «О мой нафс, неужели ты не обращаешь внимания на предыдущие поколения, как они строили и обустраивали свои дома, а затем покинули этот мир и оставили всё это?! Как Всевышний оставил их земли и строения их врагам?! Разве ты не видишь, как люди собирают то, чего не едят, как они строят то, где не живут, и мечтают о том, чего никогда не достичь?! О мой нафс, как удивительны твои дела! Почему же ты не видишь этих очевидных фактов?! О мой нафс, может ты опьянён любовью к высокому положению в обществе и из-за своего тщеславия не понимаешь этого?! Разве ты не осознаешь, что целью честолюбия является лишь желание добиться расположения людей и склонить их сердца к себе?! Даже если все люди на земле будут покорно преклоняться перед тобой и повиноваться тебе, разве ты не понимаешь, что через каких-то пятьдесят лет на этой земле не останется ни тебя, ни кого-либо из поклоняющихся тебе?! Ведь придёт время, когда о тебе даже и не вспомнят. Так как же, о нафс, ты можешь променять вечное на то, что исчезнет через каких-то пятьдесят лет?!

О нафс, разве тебе не стыдно?! Ты украшаешь свою внешность ради людей, а втайне выступаешь против Всевышнего Аллаха, совершая грехи! Горе тебе! Неужели Аллах для тебя самый презренный из тех, кто на тебя смотрит?![9] Горе тебе, о нафс! Если бы ты знал, что на самом деле из себя представляешь, то полагал бы, что все беды и несчастья нисходят на людей только лишь по причине твоего злонравия! Удивительно, ты радуешься увеличению мирского богатства, но не печалишься уменьшению дней, отведённых тебе! Какова же польза от растущего достатка, когда жизнь твоя сокращается?!»

БОРЬБА С НАФСОМ

Увлечение своими страстями и отказ от повиновения Всевышнему – вот два качества нафса, которые препятствуют достижению разного рода благ. Именно поэтому восстающий нафс так подвержен гневу. А самым лучшим противостоянием такому нафсу является применение благого нрава, способного укротить власть гнева, гася его огонь своей кротостью и мягкостью. То есть нафс, позволяющий совершать грехи, нужно сломить, с ним надо бороться. А для этого необходимо унизить его

[9] То есть: ты приводишь в порядок то, на что смотрят люди, а то, куда смотрит Аллах, – твой внутренний мир – оставляешь погрязшим в грехах. – *Ред.*

путём наказания, указывая нафсу на его презренность, низость и мерзость его поступков.

Праведник Зун-Нун аль-Мисри ﷺ сказал: «Духовная погибель, падение нравов людей возникли по шести причинам: первая – слабость намерения при совершении деяний для ахирата (вечной жизни); вторая – тела людей стали заложниками их страстей; третья – их одолели длительные мечты и чаяния, несмотря на приближение смерти; четвёртая – люди предпочли довольство людей довольству Создателя; пятая – они последовали за своими страстями, забыв Сунну (путь) своего Пророка ﷺ, и шестая – люди, оправдывая свои грехи, вспоминали незначительные ошибки и просчёты прежних праведников, забывая об их многочисленных достоинствах»[10].

Существует много методов и средств борьбы с нафсом, о которых сказано в достоверных книгах великих шейхов. Чтобы стремящиеся к довольству Аллаха всегда помнили о них, приведём некоторые из этих высказываний.

1. Один из познавших Аллаха сказал: «Мы постигли суфизм не из каких-то слов и выражений, а благодаря голоду, отказу от мирских услад, оставлению дурных привычек, исполнению велений Аллаха и отдалению от Его запретов».

[10] Как, например, стали оправдываться разногласием, имевшим место между Али и Муавией, да будет доволен ими Аллах, искажая факты и пренебрегая при этом их прекрасными достоинствами и похвальными качествами.

2. Другого великого мудреца спросили: «В какие оковы необходимо заключить свой нафс?» Он ответил: «Сковывай его голодом и жаждой, унижай его, гася страсти, стремление к славе и величию, сломи его путём отказа от атрибутов богатых людей».

3. Передают от Абу Язида ﷺ: «Я увидел во сне Господа, Славного и Великого, и попросил Его: «О Господь мой, укажи путь к познанию Тебя?» Аллах Всевышний сказал: «Оставь свой нафс и иди ко Мне»».

4. Один из шейхов сказал: «Наш путь (тарикат) основан на трёх правилах: есть, только когда испытываешь голод; спать, только когда одолевает сон, и разговаривать при крайней необходимости».

5. Другой духовный наставник сказал своему ученику: «Беда приходит по трём причинам: недобрый нрав, неотступное следование обычаям и плохая дружба». Ученик спросил: «Что значит недобрый нрав?» Наставник ответил: «Это потребление харама (запретного)». Тогда ученик спросил: «Что значит неотступное следование обычаям?» Наставник ответил: «Это взоры на харам, наслаждение запретным и пристрастие к гибату (хуле)». Ученик спросил вновь: «А что значит плохая дружба?» На что наставник ответил: «Это следование страсти каждый раз, как только она вспыхивает в душе».

6. Один из известных богословов сказал: «Наша обязанность не мстить тому, кто плохо

обошёлся с нами, а, напротив, попросить прощения и извиниться перед ним, проявляя при этом скромность и простоту. Ведь чтобы очистить сердце от презрения к кому-либо, необходимо оказать благодеяние этому человеку».

Итак, кто дорожит своим нафсом, тому религия презренна. И, напротив, кто дорожит своей религией, тому омерзителен нафс. Простые люди стараются усовершенствовать свои поступки, а избранные – очищать свои духовные качества (ахваль). Претерпевать голод и ночное бодрствование в поклонении Аллаху – дело лёгкое. А вот исцелять нравы, очищая их от вредных привычек, – дело весьма и весьма тяжкое.

САМОДОВОЛЬСТВО

Знай, кто познал всю низость своего нафса, не увидит на земле человека хуже и презреннее, чем он сам. Нет ничего более обязательного для сына Адама ﷺ, чем познание своей сокровенной сущности. Следовательно, человеку нельзя довольствоваться собой, своим нафсом. Ведь насколько раб познает себя, настолько и улучшится его духовное состояние и возвысится его степень перед Всевышним Аллахом.

Воспитание нафса, в свою очередь, происходит путём избавления от порочных качеств и приобретения похвальных. А корнем всех порочных

качеств является самодовольство (уджб[11]). Значит, первое, что необходимо оставить человеку, – это самодовольство, которое служит преградой для приобретения достоинств. Поэтому главным условием для наличия похвальных качеств является отсутствие самолюбия. И тот, у кого нет высокого мнения о себе, приближается к обретению благих нравов и очищению своего нафса. Ведь человеку по природе своей свойственно стремление к совершенству и порицание недостатков. Когда же человек избавляется от чувства самовосхищения, очищаясь тем самым от пороков, он стремится приобрести похвальные качества. Осознав свои недостатки, человек не испытывает ни чувства самолюбия, ни гордыни. Напротив, если в таком состоянии его побудить к самосовершенствованию, то он проявит искреннее стремление к нему. Таким образом, под воздействием божественных напоминаний и благодаря своей природной сущности нрав будет исправляться до тех пор, пока не достигнет того совершенства, которое ему предопределено.

Известно, что одной из бед нафса является его склонность к наслаждению похвалой. Так, если нафс лишить похвалы, он становится ленивым и впадает в уныние. Довольство своим нафсом и наличие высокого мнения о себе – факторы, влеку-

[11] Уджб – наличие высокого мнения о себе, самолюбие, восхищение собой, гордыня. – *Ред.*

щие гнев Всевышнего Аллаха. Ибн Атаиллаха قدس спросили: «Что быстрее всего вызывает гнев Всевышнего Аллаха?». Он ответил: «Это восхищение собой и своими духовными качествами. Всевышний Аллах гневается тогда, когда за свои деяния раб ожидает вознаграждение».

Недостатки своего нафса способен заметить только тот, кто постоянно контролирует и призывает его к отчету. Знай, Всевышний не возвысил Своего раба большим образом, чем указав ему на низость его нафса, и не подверг Своего раба большему унижению, чем сокрыв от него низость его нафса.

Как же разумный человек может довольствоваться своим эго? Ведь сам Пророк Юсуф عليه السلام сказал (*смысл*): «Я не оправдываю свой нафс, ибо нафс повелевает зло, если только мой Господь не смилостивится надо мной. Поистине, мой Господь прощающий и милостивый» (сура «Юсуф», аят 53). Толкователи Корана пишут: «Это означает: я не считаю, что мой нафс чист от зла сам по себе. То есть я не приписываю ему этого достоинства, основываясь на его природной сущности, а целиком и полностью полагаюсь на поддержку Всевышнего Аллаха. В словах «ибо нафс» подразумеваются все нафсы, в том числе и нафс самого Пророка Юсуфа عليه السلام. Далее сказано, что нафс по своей природе «повелевает зло». Это значит, что он призывает к ослушанию и мерзким поступкам».

Нафс больше всего наслаждается страстями и предпочитает бесполезное и пустое, постоянно склоняясь к различным порицаемым поступкам. Ведь если бы было иначе, то нафсы большинства людей не подчинялись бы своим страстям, выдумывая всякие ухищрения для удовлетворения своего эго, и тогда от них не исходило бы зло. Потому и говорят, что чем разумнее сын Адама عليه السلام, тем выше его степень перед Всевышним Аллахом и тем лучше человек видит недостатки своего нафса. А кто постоянно замечает недостатки своего нафса, тот в ещё большей степени подозревает и обвиняет свой нафс, сводя на нет свое высокое мнение о себе.

В книге «Ат-Тавилат ан-наджмийя» говорится: «Нафс сотворён по своей природе повелевающим зло. И если ему предоставить волю, то от него не выйдет ничего, кроме дурного, потому что он велит совершать только зло. Но если Аллах смилостивится над ним и обратит на него взор заботы Своей, то Он полностью изменит характер этого нафса, заменив порицаемые качества на благие. Тогда нафс, который повелевал совершать зло, становится приказывающим благое. То есть злостность меняется на благость. Потому Пророк ﷺ и обращался к Аллаху с такой мольбой: «О Господи, не вверяй меня моему нафсу ни на миг и даже меньше этого»».

ВЕЛИКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

В книге «Аль-Бахджа» есть два завещания нашего господина, имама Бахауддина Мухаммада ан-Накшубанди ﷺ, которые он оставил своему мюриду. Приведем эти завещания, столь драгоценные для думающих и размышляющих.

Первое: «До какой бы степени не дошёл истинный мюрид суфийского пути, он должен видеть себя лишь начинающим, совершающим первый шаг».

Второе: «Если даже на пути самосовершенствования (сулук) мюрид поднимется на самую высокую ступень, он всё равно должен считать себя во сто крат хуже, чем фараон».

Разумный человек всегда должен контролировать себя, даже если его нафс поднялся на самую высокую ступень успокоения (итми'нан). Ведь и в этом случае он не может быть защищен от козней и интриг своего же нафса. И как мы, простые люди, подверженные эгоизму и любви к высокому положению, можем уберечься от нафса?! Один Аллах – Обладатель помощи.

Действительно, избавиться от козней нафса мы не сможем самостоятельно, если только Господь не облагодетельствует нас Своей заботой. И нет сомнения в том, что именно пороки подталкивают человека к нечестию и ослушанию. Поэтому дурные нравы – это болезнь, лекарством от которой является тарикат. Порицаемые качества, как духов-

ная нечисть, а тарикат – словно вода. Для очищения от нечисти необходимо использовать воду. Всевышний Аллах Всезнающ. И нет сил для совершения благого и мощи для оставления порицаемого, кроме как с помощью Великого и Всемогущего Аллаха.

Глава 3

ПОКАЯНИЕ

Начало любой духовной степени – это искреннее покаяние (тавба), без которого невозможно достичь следующей ступени. И если искренне покаяться, то Всевышний Аллах возлюбит тебя, ибо Он сказал (*смысл*): «Поистине, Аллах любит раскаивающихся и очищающихся» (сура «Аль-Бакара», аят 222). Это значит, что Аллах вознаграждает и оказывает почёт раскаивающимся в грехах и Он любит очищающихся от духовной нечисти. Некоторые ученые толкуют это как раскаяние в грехах и очищение от беспечности. Также Всевышний сказал (*смысл*): «Те, кто не раскаялись, являются притеснителями» (сура «Аль-Худжурат», аят 11). Богословы говорят: «Они являются притеснителями, потому что упорствуют в ослушании и тем самым подвергают себя наказанию». В книге «Ат-Тавилат ан-наджмийя» написано: «Под словами Всевышнего «те, кто не раскаялись» подразумеваются нераскаявшиеся в своих словах и деяниях,

подобных тем, которые исходят от сатаны: высокое мнение о себе и презрение к другим. А слова «они есть притеснители» означают, что они находятся среди проклятых, лишённых милости и изгнанных вместе с иблисом. Как сказал Всевышний (*смысл*): «Да будет проклятие Аллаха над притеснителями» (сура «Худ», аят 18). В этих словах заключено неоспоримое доказательство, что человек, отказавшись от покаяния, становится притеснителем. Следовательно, ему необходимо искренне раскаяться во всех мерзостях и грехах, особенно в тех, что были упомянуты выше».

Когда раб совершает грех, то его окутывает мрак, потому как грех подобен огню, а мрак – его дыму. Если в течение семидесяти лет разжигать огонь в доме, разве не почернеет он от дыма? Так и сердце покрывается мраком из-за многократного ослушания, а очищается оно лишь посредством принесения покаяния Всевышнему Аллаху.

Знай, что в ослушании заключено как явное, так и скрытое воздействие на человека. Скрытое воздействие – это черствость сердца, стеснение его страстями[12], упрямство нафса, слепое следование его порокам, потеря сладости в поклонении Аллаху, а также

[12] Сердце ослушника становится чёрствым и не смягчается посредством поминания Аллаха и не воспринимает наставления и увещевания. Его душа противится и не внимает велениям повиноваться Всевышнему. И тогда сердце грешника переполняется страстями так, что стесняет его, в нём не остаётся места для благого.

увеличение количества занятий, препятствующих приближению к Создателю. Даже если в ослушании Аллаху не было бы другого зла, кроме как смены имени человека (с «покорного» на «ослушника»), то и этого было бы для него достаточно. Ведь когда ты покорен Создателю, тебя называют «совершающим благо». И, напротив, когда ты ослушиваешься Всевышнего, твоим именем становится «причиняющий зло и отвернувшийся от Всевышнего Аллаха». Это всё касается лишь смены имени. Как же тогда велика беда от обмена сладости повиновения Творцу на «сладость» ослушания, замены наслаждения от служения Всевышнему Аллаху «наслаждением» своими страстями!

Помни, сердце – словно дерево, чьи корни орошают водой повиновения Аллаху, а плоды этого дерева – положительное воздействие сердца на другие части тела. Так, плодами глаз является извлечение поучительных уроков, плодами ушей – слушание Корана[13], плодами языка – поминание Аллаха (зикр). Плодами же рук и ног – упорство в совершении добра. И если сердце увянет (то есть зачерствеет из-за неповиновения Аллаху), то пропадут и его плоды.

Итак, одной из самых важных для нас задач является улучшение своего нафса, его совершен-

[13] Подразумевается не только слушание слов Корана, но и вникание в их смысл, стремление при этом претворять его в жизнь. – *Ред.*

ствование путём искреннего покаяния. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Больше всего я боюсь за свою умму (общину) по двум причинам – это следование своим страстям и длительные, ненасытные мечты и чаяния. Ведь следование страстям закрывает путь к истине, а алчные мечтания о мирском заставляют предать забвению вечный мир».

Таким образом, раскаивающийся должен постоянно чувствовать досаду и неудовлетворенность своим нафсом, непрестанно моля Всевышнего о прощении своих грехов. Ученые-богословы пояснили это следующим образом: покаяние – это чувство страха, испытываемое до конца отведённых дней. И первое, с чего необходимо начать после принесения искреннего покаяния, – исправить причиненные обиды, возместить долги и исполнить обязательства перед другими людьми. Но если нет возможности сразу сделать это, необходимо хотя бы иметь намерение совершить задуманное. И необходимо просить у того, кому ты причинил зло, простить твои грехи и у хозяина долга прощения за то, что ты не можешь возместить задолженность, до тех пор, пока не улучшится положение дел.

РАЗДЕЛ II

ПОРИЦАЕМЫЕ КАЧЕСТВА

ГЛАВА 1

ЗАВИСТЬ И НЕНАВИСТЬ

СУЩНОСТЬ ЗАВИСТИ И НЕНАВИСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Сущность зависти (хасад) заключена в недовольстве тем, что Всевышний Аллах одарил кого-то каким-либо благом, и в желании, чтобы тот человек лишился этого блага. Что же касается ненависти (хикд), то в её основе лежит вражда, злоба и разрыв отношений с людьми.

Завистник – это несправедливый и жестокий человек, который никого не щадит и не оставляет в покое. Избранный Пророк Аллаха ﷺ указал на то, что все грехи основываются на трёх качествах: «Три причины являются основой любого греха, бойтесь и избегайте их. Остерегайтесь высокомерия, воистину, именно оно толкнуло иблиса не подчиниться воле Господа и отказаться совершить земной поклон Адаму عليه السلام. Остерегайтесь сильного желания, воистину, именно оно побудило Адама عليه السلام вкусить плод с запретного дерева в Раю. Остерегайтесь зависти, воистину, один из сыновей Адама عليه السلام Кабиль (Каин) из-за зависти убил своего брата Хабиля (Авеля)».

Известно, что Всевышний Аллах ниспослал откровение Пророку Сулейману عليه السلام, сыну Пророка

Давуда عليه السلام: «Никогда не возводи хулу на благочестивых рабов Моих и никогда не проявляй зависти к кому-либо из рабов Моих». Также известно высказывание одного праведника: «Когда Всевышний Аллах пожелает натравить на раба безжалостного врага, то направляет к нему завистника, который не проявит к нему никакого милосердия».

Зависть убивает религию, уничтожая её воздействие на сердце человека, ибо порождает в нём мрак и завесу. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, к вам подступили болезни прежних общин: зависть и ненависть. Они сбривают, но не волосы, а религию». Поэтому один из арифунов[14] (познавших Аллаха) сказал: «Мольбы трёх категорий людей не будут приняты Всевышним: потребляющего запретное, часто возводящего напраслину и испытывающего ненависть или зависть». Мудрость неприятия Создателем их мольбы кроется в том, что они проявляют своё недовольство в отношении удела, который Всевышний Аллах предопределил Своим рабам.

КАК ОБХОДИТЬСЯ С ЗАВИСТНИКОМ

Сподвижники Пророка ﷺ разъяснили нам сущность завистника, указав на то, что это человек, которого невозможно ничем удовлетворить.

[14] Ариф (мн. ч. – арифун) – праведник, достигший высокой степени в познании Всевышнего Аллаха. – *Ред.*

Так, сподвижник Муавия ﷺ отметил: «Можно добиться расположения любого человека, за исключением завистника, ведь его удовлетворит лишь потеря человеком того блага, которым наделил его Всевышний Аллах». Также передают, что имаму аш-Шафии ﷺ принадлежат следующие строки:

Есть надежда, что всякая вражда будет подавлена,
За исключением той, что исходит от завистника.

Мудрые люди наставляли нас не утруждать себя, не прилагать усилий для достижения доброго отношения со стороны завистника, ибо это невозможно. Они говорили: «Не утомляй себя, стараясь добиться расположения завистника, ведь он никогда не примет твоего доброго отношения к нему. А если ты желаешь оказаться в безопасности от его вреда, то постарайся скрыть своё положение: не показывай ему своей радости и свои блага».

ГЛАВА 2

ВЫСОКОМЕРИЕ

ИСТОЧНИК ВЫСОКОМЕРИЯ

Любовь человека к себе – это естественное чувство, побуждающее к самолюбованию и самодовольству. Из самолюбия возникает высокомерие,

тщеславие и надменность по отношению к другим рабам Аллаха. В результате человек начинает смотреть на людей с презрением и пренебрежением, ни с кем не считается, попирает права других, не проявляет уважение, не соблюдает договор, не сдерживает обещания, в общем, поступает с людьми очень несправедливо.

ВЫСОКОМЕРИЕ ПОГУБИЛО САТАНУ

Сатана (иблис) стал отверженным из-за своей гордыни и чрезмерного самолюбия. Иблис возгордился, посчитав, что он лучше Адама ﷺ, поскольку создан из огня. Если раб Аллаха проявляет своё недовольство в отношении учёных-богословов и праведников подобным образом, то это первый признак того, что Всевышний Аллах сделал этого человека из числа лишенных и униженных. Такой человек лишает себя благодати людей, а это значит, что ни от кого из людей он не получит ни помощи, ни поддержки. Такие рабы Всевышнего обычно говорят: «У нас не осталось ни одного праведника и учёного, которые бы следовали своим знаниям». Истинная причина подобной оценки в том, что такой человек видит в людях своё отражение. И прав был тот, кто сказал: «Считать людей ущербными будет только ущербный человек».

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ВЫСОКОМЕРИЯ

Чувство гордости берёт своё начало в чрезмерной любви к самому себе (уджб). В благородном Коране Всевышний Аллах упомянул гордыню человеческого сердца, а затем и лекарство от неё. Поэтому самым действенным лекарством от самовлюбленности является постоянное напоминание себе о своей слабости и бессилии.

Всевышний Аллах в Коране говорит (*смысл*): «И не ходи по земле кичливо[15], воистину, ты не сможешь расщепить землю и достичь своей высотой гор» (сура «Аль-Исра», аят 37). Этот аят запрещает человеку ходить горделиво и высокомерно. Под словами «ты не сможешь расщепить землю» подразумевается, что своей силой человек не способен расколоть землю на части. Слова «не сможешь достичь своей высотой гор» говорят о высокомерии, которое напускает на себя человек. Они же являются насмешкой над гордецом, а также причиной, по которой запрещено высокомерие. Поэтому горделивость – это абсолютная глупость.

Человеку из-за своей гордыни и надменности никогда не совершить благого дела. Ведь гордыня – одно из десяти качеств, которые Всевышний Аллах запретил в Своей Книге (сура «Аль-Исра»). И ска-

15 Кичливо – чрезмерно горделиво, заносчиво, высокомерно.

зано, что кичливая походка исходит от высокомерия. Хадис Пророка ﷺ гласит: «Кто будет вести себя высокомерно, проявлять надменность в душе и гордыню в походке, тот встретит Всевышнего Аллаха в Судный день гневающимся на него».

ГЛАВА 3

ЧЕСТОЛЮБИЕ

СУЩНОСТЬ ЧЕСТОЛЮБИЯ

Повелевающему творить зло нафсу от природы свойственна любовь к власти и высокому положению. Поэтому эго человека стремится к превосходству над другими людьми и желает, чтобы все создания испытывали необходимость в нём, выполняя все его веления. Но при этом нафс хочет быть абсолютно независимым от всех и всего. А это уже является притязанием на божественность и соучастие с Творцом. Поэтому, если не остановить желания своего нафса, то он будет подобен бешеному псу, который кусает каждого на своём пути.

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ЧЕСТОЛЮБИЯ

Знайте, таким людям, как мы, необходимо постоянно пребывать в состоянии смиренности: видеть других лучшими по сравнению с самим собой, постоянно нуждаться в покровительстве Создателя, искать прибежище у Всевышнего и быть покорными Ему, исполнять обязанности раба (убудийя) перед Творцом. Нам надлежит сохранять установленные шариатом (Божественным законом) границы и следовать высокочтимой Сунне Пророка ﷺ, стараться делать правильное намерение при совершении благих деяний, упорствовать в очищении своего внутреннего мира, стремиться улучшать поведение, замечать свои недостатки, ощущать власть грехов над собой, а также всеми силами избегать популярности и почитания со стороны людей. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Достаточным злом для человека является уже то, что люди на него указывают пальцем из-за его религии или мирской жизни. Исключение составляет лишь тот, кого Всевышний Аллах уберёг».

Наш господин имам Ибн Машиш ﷺ сказал: «Береги своё сердце от чрезмерной любви к мирскому богатству, женщинам, честолюбию и от порочных страстей. Довольствуйся тем, чем тебя наделил Всевышний Аллах».

И пусть твой нафс никогда не обманет тебя своей хитростью, заставляя думать, что твоя любовь и стремление к высокому положению якобы исходят от любви к религии и желания возвысить слово Всевышнего Аллаха. Дело религии – это дело Всевышнего Аллаха. Только Он окажет ей поддержку и возвысит её, потому как Всемогущий Господь взял обязательства за сохранение этой религии на Себя. Всевышний сказал (*смысл*): «Они хотят словами своих уст погасить свет Аллаха, то есть опровергнуть и уничтожить Его шариат и доводы. Однако Аллах непременно выявит и сохранит Свой свет – шариат, как бы ненавистно это ни было неверным» (сура «Ат-Тавба», аят 32). Это означает, что притеснители, несправедливые люди посредством своих слов хотят уничтожить шариат (закон Аллаха), а также Его доводы, указывающие на Всемогущество Господа. Однако Всевышний Аллах непременно сохранит свет (нур) мудрого шариата, как бы неверные ни противились этому.

ГЛАВА 4

ГНЕВ

ПРИЧИНА ГНЕВА

Знайте, о мусульмане, что пробуждает гнев непонимание сути мироздания: есть только один Всевышний, Создатель всего происходящего во вселенной, а люди ошибочно полагают, что всякое их деяние сотворено ими самими.

Нафс человека обладает двумя неотъемлемыми качествами, присущими ему с рождения: первое – страсть, второе – гнев. Страсть порождает домогательство, похоть, алчность, долгие чаяния, любовь к мирской жизни и другие подобные им качества. А гнев порождает высокомерие, себялюбие, вражду, зависть, ненависть и другие подобные им скверные качества. Однако именно страсть и гнев берегут человека. Потому как страсть заставляет человека стремиться к тому, что приносит ему прибыль, а гнев ограждает человека от окружающих его опасностей. Поэтому полное избавление нафса от этих характерных его проявлений не приведёт человека к совершенству, напротив, укоренит в нём ущербность. Но и преобладание этих двух качеств в душе непременно ей навредит, взрастив ущербность в разуме и вере (иман). Поэтому необходимо воспитывать человеческий нафс так, чтобы добиться соразмерности между этими двумя крайностями, –

это и есть основная методика и суть суфийского пути, который исходит от Благословенного Ахмада ﷺ (одно из имён Пророка Мухаммада ﷺ). Ведь, следуя этому пути, человеческий нафс замещает в себе порицаемые качества восхваляемыми: вместо страсти появляется любовь к Аллаху, на смену похоти приходит благочестие, а гнев перерастает в ревность по отношению к предписаниям Всевышнего. Такое происходит со всеми порицаемыми качествами нафса.

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДЕНИЯХ

Все деяния и духовные состояния человека сосредоточены в его нафсе и сердце, составляя суть внутреннего мира. Они проявляются в аль-Барзахе[16] в виде различных образов, которые могут исходить и от Божественного Нура (света), и от мрака. Нужно уметь различать их происхождение. Есть несколько способов распознать эти образы. Итак, если в человеке преобладает сильная любовь к Всевышнему Аллаху и стремление к Его довольству, то во сне это проявляется в виде славословия (тасбих), поминания Всевышнего (зикр), поклонения, покорности Создателю, справедливости, искренности, богобоязненно-

16 Аль-Барзах – потусторонний, невидимый мир, где после смерти пребывают души людей до наступления Судного Дня. – *Ред.*

сти, а, может быть, и в образе приятных на вкус плодов (яблоко, виноград, тыква) или драгоценных камней, райских дев, слуг – то есть в виде красивых и возвышенных образов. А если в человеке преобладает похоть или сила гнева, то во сне он видит образы таких животных, как свинья, змея, бык и подобных им. В случае же, если человек охвачен гордыней, то это находит своё отражение во снах в виде таких животных, как лев, тигр, гепард и других хищников. А когда человек охвачен алчностью и скупостью, то это отображается в его снах в виде скорпионов, пауков и других тварей. Все эти образы человек может увидеть и во сне, и наяву.

Человек, вступивший на путь самосовершенствования (салик), на первых этапах борьбы со своим нафсом видит во сне себя, противостоящим зверям, животным и насекомым огромных размеров. Но по мере работы человека над собой они уменьшаются и становятся ничтожно малы, подобно мухам и комарам. Из этого следует, что необходимо бороться со своим нафсом, подавлять его путём постоянного самовоспитания, уничтожая сначала наиболее губительную его часть, и только потом приступать к устранению менее разрушительного.

КАК ПОСТУПАТЬ, ЕСЛИ ОХВАТЫВАЕТ ГНЕВ

Когда раба Всевышнего Аллаха охватывает состояние гнева, ему ни в коем случае нельзя выходить за рамки истины и справедливости, напротив, необходимо следовать указанию Пророка ﷺ: «Если один из вас начинает гневаться, то пусть он хранит молчание». Гневающемуся необходимо совершить малое ритуальное омовение, ибо гнев подобен огню, а вода способна погасить его, на это также указал Посланник Аллаха ﷺ.

Человек, которым начинает овладевать ярость, должен остерегаться того, чтобы это состояние не подтолкнуло его к порицаемому. Ведь подобное может привести к печальным последствиям, к нарушению границ истины и справедливости. И пусть он помнит слова Пророка ﷺ: «Есть три качества, которые спасают человека, и столько же качеств, которые влекут за собой погибель. Спасающие – это богобоязненность скрытая и явная (то есть среди людей и в одиночестве); следование слову истины, как в состоянии умиротворенности, так и в гневе, а также умеренность и в богатстве, и в бедности. Губящие же качества – это скупость, которой человек подчиняется; страсть, за которой он следует, и восхищение своим мнением» (по другой версии «восхищение самим собой»).

Подытоживая вышесказанное, отметим, что рабам Аллаха необходимо формировать свой нрав в соответствии с нравами Всевышнего. Об этом также сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Перенимайте нравы Аллаха». Подобно тому как Всевышний Аллах не гневается ради Себя, так и человеку не следует гневаться и мстить ради себя самого. Так, если бы Всевышний Создатель гневался бы ради Себя, то тогда Он в одно мгновение погубил бы все Свои творения.

ГЛАВА 5

ХУЛА И СПЛЕТНИ

СУЩНОСТЬ ХУЛЫ И СПЛЕТЕН

Знай, да одарит Аллах тебя Своей помощью, что Пророк ﷺ сказал: «Хула (гиба) – это упоминание тобой человека словом, которое ему не нравится». Когда Пророка Мухаммада ﷺ спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, а если то, что я говорю, действительно есть в человеке?», он ответил: «Если то, что ты говоришь, присуще ему, то ты совершил хулу, а если оное отсутствует в нём, то ты возвёл на человека клевету[17]».

Что же касается сплетен (намима), то это распространение между людьми информации, вызы-

[17] Клевета, наговор или поклёп (бухтан) – это великий грех, который по своей тяжести хуже, чем хула (гиба).

вающей смуту и раздор. Пречистый шариат строго запретил сплетни, ибо Пророк ﷺ сказал: «Наиболее ненавистные из вас Всемогущему и Великому Аллаху те, кто распространяют сплетни, тем самым вносят раздор и смуту (фитна) среди людей».

ОПАСНОСТЬ ХУЛЫ И СПЛЕТЕН

Поистине, хула и сплетни – порицаемые качества. Это духовная скверна, при наличии которой человеку невозможно приблизиться к Всевышнему Аллаху, подобно тому как невозможно приблизиться к Нему при наличии физической нечистоты в совершении поклонения. И, чтобы обрести спасение и довольство Аллаха, мюриду, вступившему на путь познания Господа, крайне необходимо избавиться от порицаемых качеств. Об этом Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Обрёл великое счастье тот, кого Всевышний Аллах очистил». Поистине, хула и сплетни – это одно из самых опасных препятствий, которое не даёт мюриду достичь довольство Всевышнего Аллаха.

Учёные-богословы обращают особое внимание на то, что хула, замечание недостатков людей и унижение их достоинства вызовет гнев Создателя на мюрида, делая все деяния раба тщетными. Именно поэтому наставники тариката (муршиды) предостерегают от распространения слухов о проступках своих братьев. Ведь возможно, что совершённый

мюридом осуждаемый проступок был предопределён Всевышним Аллахом для того, чтобы заполнить брешь в религии этого раба, возникшую из-за самодовольства или высокомерия. И, быть может, благодаря искреннему покаянию в содеянном мюрид достигнет совершенства. Это подтверждают и слова Ибн Атаиллаха ﷺ: «Ослушание, которое привело к смиренности и состоянию надломленности нафса, лучше, чем поклонение, вызывающее у человека чувства горделивости и высокомерия».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ХУЛЕ И СПЛЕТНЯХ

От приближённых рабов Аллаха до нас дошли ценные высказывания, предостерегающие и разъясняющие мюриду весь вред, опасность и мерзость хулы. Вот некоторые из этих высказываний, дабы беспечный опомнился, а невежественный знал:

1. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Из всего вреда человеку достаточно будет уже того, что он презирает и унижает своего брата по вере, потому как мусульманин является неприкосновенным: его кровь, имущество и честь!».

2. Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь хулы, воистину, она хуже прелюбодеяния (зина). Ведь человек, совершивший прелюбодеяние, вскоре может раскаяться перед Всевышним, и Аллах, Пречист

Он и Велик, может принять его раскаяние. А что касается сплетника, то Аллах не простит его до тех пор, пока не простит тот, кого он порицал».

3. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сплетник не войдёт в Рай».

4. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не сообщить ли мне вам о наихудших рабах Аллаха?». Сподвижники ответили: «Да, о Посланник Аллаха ﷺ». Тогда он сказал: «Это люди, распространяющие сплетни, сеющие раздор между любящими друг друга и обвиняющие невиновных».

5. Пророк ﷺ сказал: «Говорить правду о бессовестном человеке (открыто предающемся большим грехам) не является злословием».

6. Он также говорил: «Сказать правду о нечестивце (явно совершающем тяжкие грехи) не является хулой».

7. Один из праведников отмечал: «Тот, кто возводит хулу на людей, подобен тому, кто установил катапульту и разбрасывает посредством неё свои благие дела на запад и восток».

8. У Суфьяна ас-Саври ﷺ спросили о смысле хадиса Пророка ﷺ: «Всевышний Аллах гневается на обитателей дома, которые являются любителями мяса». Он разъяснил эти слова следующим образом: «Это те, кто позволяют себе возводить хулу на других людей, тем самым поедая их плоть».

9. Хасану аль-Басри ﷺ сообщили: «Некто из людей плохо отзывался о тебе». Тогда праведник

отправил хулителю поднос со сладостями, передав следующие слова: «Мне стало известно, что ты подарил мне свои хорошие деяния, поэтому я решил отблагодарить тебя тем, чем смог».

10. Когда при Ибн Мубараке ﷺ упомянули о хуле, то он сказал: «Если бы я позволил себе хулить кого-то, то это были бы мои родители, ибо они больше всех заслуживают того, чтобы я им отдавал свои благодеяния».

11. Имам Ибн Атаиллах ﷺ сказал: «Если ты хочешь испытать разум человека, то обрати внимание на то, как он поведёт себя при упоминании кого-либо. Так, если обнаружишь, что его привлекают недостатки, о которых он говорит примерно так: «Да оставь его, он сделал то-то и то-то плохое», то знай, что у такого человека отсутствуют знания, и внутренний мир его погублен. Потому как верующий должен стараться сохранять честь своего брата по вере».

12. Один из арабских поэтов сказал:

«Быстро заживают раны от ножа,
А рана от слова – она навсегда».

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ СОВЕРШИЛ ХУЛУ

Знайте, тому, кто совершил хулу, необходимо прочесть суры «аль-Фатиха», «аль-Ихляс», «аль-Фаляк» и «ан-Нас» и воздать награду за прочитанное тому, кого он порицал. К одному из праведников во сне пришёл Посланник Аллаха ﷺ с подобным наставлением. Праведник рассказывал: «Поистине, в Судный день человек встанет перед Всевышним Аллахом с грехом за хулу и вознаграждением за чтение этих сур и мы надеемся, что это вознаграждение и станет неким возмещением за содеянное».

Мудрому человеку не следует расстраиваться из-за возведённой на него хулы. Ведь тому, кто стал объектом хулы, Аллах прощает половину его грехов. Мюриду не подобает дружить с теми, кто хвалит свои деяния и при этом порицает суфиев. Воистину, нафс и внутренний мир таких людей погублены, так об этом говорили праведные люди. Да и вообще ставшему свидетелем возведения хулы в адрес отсутствующего брата по вере, нельзя оставаться равнодушным. Напротив, необходимо поддержать и защитить порицаемого людьми человека, потому что в этом случае молчание – это тоже унижение брата-мусульманина. Ведь одной из основных обязанностей мусульманина является защита брата по вере от сплетен и хулы. Яхъя бин Муаз ар-Рази ﷺ сказал: «Пусть от тебя долей для мусульманина будет три

особенности: если ты не можешь принести ему пользу, то хотя бы не навреди; если ты не можешь обрадовать его, то хотя бы не огорчай, и если ты не можешь похвалить его, то хотя бы не порицай».

Рассказывают, что однажды Ибрахим ибн Адхам ﷺ пришёл по приглашению людей на угощение и там услышал, как некто из гостей сказал об одном из приглашённых такие слова: «Он тучный человек и поэтому идёт медленно». Услышав это, Ибрахим ибн Адхам ﷺ тут же покинул этот дом и три дня ничего не ел. По истечении времени он сказал: «Я никогда не присутствую там, где кто-то позволяет себе хулить верующего». В другой же раз Ибн Адхам ﷺ сам пригласил людей к себе в гости. И когда все приступили к трапезе, то некоторые приглашённые начали кого-то хулить. Тогда Ибрахим ибн Адхам ﷺ сказал: «Народы, которые жили до нас, сначала ели хлеб, а потом мясо. Что же касается вас, то вы сначала едите мясо[18] и только потом хлеб». После чего он отказался принимать пищу вместе с ними.

Одной из добрых традиций всех праведников было отвечать за братьев по вере, если они становились объектом хулы. Стремящиеся к довольству Аллаха не допускали никаких упрёков в адрес братьев по вере до тех пор, пока находили хоть какое-нибудь оправдание их поступкам. К приме-

[18] В Коране Всевышний Аллах уподобил занимающегося хулой поедающему плоть своего брата, указывая на мерзость этого греха. Это и подразумевает Ибрахим ибн Адхам ﷺ. – *Ред.*

ру, если кто-то говорил в адрес ученых-богословов или суфиев такие слова: «Какой же он горделивый человек! Никогда ни на одно торжество не принимает приглашения, даже на свадьбу!», праведники оправдывали это так: «Поистине, он отказывается от приглашения только потому, что намерен принизить свой нафс или же из-за стеснения».

Обладатели счастья, когда видят человека, совершающего предосудительный поступок, выражают внешне несогласие с ним, тогда как сердцем они обращаются к Аллаху с мольбой о нём. Несчастные люди в таких случаях из-за злорадства своего осуждают оступившегося человека, стараясь при этом запятнать его честь. А верующий наставляет своего брата по вере в уединении и делает это так, чтобы другие не слышали, продолжая скрывать его недостатки от людей. И никак иначе.

ГЛАВА 6

ЛЮБОВЬ К БЛАГАМ МИРСКОЙ ЖИЗНИ

Мирское – враг человека. Знайте, что любовь к благам мирской жизни (дунья) порицаема во всех ниспосланных шариатах (божественных законах), потому как она – основа всякого греха и причина каждой смуты. Поэтому рабу Аллаха необходимо отрешиться от красот преходящей жизни, освободив своё сердце от стремления и любви к высокому положению в обществе. Поистине, любовь к высо-

кому положению несёт больший вред для человека, нежели любовь к богатству. А наличие у человека обоих этих качеств указывает на его любовь к благам мирской жизни, которые являются врагом человека.

Чтобы разъяснить всю презренность и смрад этого скоротечного мира, достаточно привести следующий пример. Когда Всевышний Аллах вывел пророка Адама عليه السلام и его супругу Хаву из Рая на землю, то они, перестав чувствовать запах Рая, потеряли сознание от зловония этого бренного мира. Они пробыли в таком бессознательном состоянии сорок дней.

Также сообщается, что когда Всевышний Аллах сотворил этот мир, то обратился к нему: «О бренный мир, служи тому, кто служит Мне, и превращай в своих слуг тех, кто будет служить твоим благам!». Когда же мы говорим о благах этого мира, то подразумеваем под этим богатство, имущество, яства, речь и сон. А ты же, о мюрид, остерегайся того, чтобы твоё сердце заняло что-либо из преходящих прелестей и удовольствий. И знай, мирские блага сродни волосам, растущим в сердце, – если хоть один волос прорастёт в сердце человека, то он тотчас же умрёт. Именно поэтому по воле Всевышнего Аллаха волосы человека растут на поверхности кожи, а не наоборот. В этом мудрость того, что верующие входят в Рай без волос на теле и на лице, со словно подкрашенны-

ми сурьмой глазами и с одинаковыми сердцами, не питая зависти и ненависти друг к другу. А если бы на их телах росли волосы, то это привело бы к гибели, ибо на том свете люди физически и духовно подобны сердцам, и нет для них завесы и преграды от Господа.

Знайте, насколько мюрид возлюбит услады мирской жизни, настолько он будет ненавистен Аллаху. Ведь всё, что тебя отвлекает от Аллаха, относится к мирской жизни (дунья), а все, что способствует твоему обращению к Всевышнему Аллаху, относится к вечной жизни (ахира).

В хадисе Пророка ﷺ сказано: «Поистине, Аллах не создал творения, более ненавистного для Него, чем бренный мир. Аллах ни разу не взглянул на него[19] после его сотворения». Также Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Проклят этот преходящий мир и всё, что в нём находится, кроме поминания Аллаха и всего того, что к этому приводит».

ЛЮБОВЬ К МИРСКОМУ И ПОКЛОНЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМЫ

Имам Абуль-Хасан аш-Шазали رحمه الله сказал: «Раб Аллаха не сможет добиться приближения к Всевышнему Аллаху до тех пор, пока в его сердце есть склонность к чему-либо из этого и потустороннего миров. Приближения к Всевышнему

[19] Как на что-то, имеющее для Него ценность. – *Ред.*

может удостоиться только искренний в поклонении раб Аллаха. Остальные же останутся с тем, к чему склонялось их сердце из этого и потустороннего миров, и более этого им не возвыситься».

Также от Абуль-Хасана Али ибн аль-Мазина ﷺ передают: «Если вы очень похвалите человека, приписывая при этом ему высокий уровень сиддика (праведника высшей степени), Всевышний Аллах всё равно не будет обращать на него внимания до тех пор, пока в сердце этого раба есть хоть какая-то любовь к мирской жизни. Клянусь Аллахом, на пути познания Всевышнего погибли те путники, которые в душе испытывали сладость от какого-либо материального богатства».

Имам аш-Шазали ﷺ сказал: «Поклонение Аллаху, сопряженное с чувством любви к мирской жизни, – это лишь беспокойство, тревога для сердца и утомление для тела, оно становится словно тело без духа (рух). Суть аскетизма и отрешённости от мирских благ заключается в отсутствии любви к ним, а не в лишении себя всякого имущества. Ведь поэтому Посланник Аллаха ﷺ не запретил нам заниматься торговлей или каким-либо ремеслом».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТ ИСКУШЕНИЯ МИРСКОЙ ЖИЗНЬЮ

Посланник Аллаха ﷺ часто напоминал верующим о правильном отношении к бренному миру, которое ни в коем случае не должно покидать их сердце и разум. Речь идёт о том, чтобы люди вели себя в этом мире словно путники. Это напоминание защищает их от попадания в сети любви к мирской жизни. Пророк ﷺ сказал: «Будьте в этом мире подобны чужестранцам (гариб) или путникам. И причисляйте себя к числу покинувших сей мир. Так, когда наступит утро, то не говорите своему нафсу о вечере (не рассчитывайте, что вы доживёте до него), а когда наступит вечер, то не говорите об утре завтрашнего дня. Пользуйтесь своим здоровьем до наступления болезни, молодостью – до старости, свободным временем – до занятости и своей жизнью – до смерти. Воистину, вы не знаете, как вас будут называть завтра[20]».

Когда у имама Джунайда аль-Багдади ﷺ спросили: «Какие знания наиболее полезные?», он ответил: «Это те знания, которые приводят тебя к познанию Всевышнего Аллаха и отдаляют от следования своему нафсу. Полезные знания приводят их обладателя к смиренности, скромности, к постоянной борьбе со своим нафсом, к заботе о

[20] То есть не знаете, будут вас поминать завтра среди живых или мёртвых. – *Ред.*

своей душе, к самоконтролю, к страху перед Всевышним Аллахом, к отрешению сердца от мирских благ и от тех, кто стремится к ним. Такие знания приучают довольствоваться малым в этом мире, сторониться тех, кто увлечён мирским, оставлять блага бренного мира для тех, кто живёт этим миром, быть искренним наставником и советником для людей, обходиться с ними по-доброму и проявлять по отношению к ним лучшие нравы, общаться с мюридами (фукара), почитать любимцев Всевышнего Аллаха (авлия, или духовных наставников), а также обращаться к тому, что приносит тебе пользу».

Али ибн Абу Талиб ﷺ предостерегал верующих от больших надежд на долгую жизнь и от следования страстям, ибо они являются плодами любви к преходящему миру. Он говорил: «Я боюсь за вас только по двум причинам: долгие чаяния и следование страстям. Так будьте же сыновьями вечной жизни и не будьте сыновьями мира преходящего».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРАВЕДНИКОВ О БРЕННОМ МИРЕ

Многие учёные-богословы и праведники подробно разъяснили нам сущность мирского (дунья) и опасность искушения этим бренным миром. Вот некоторые их наставления и предостережения, которые несут в себе благо для каждого.

1. Имам Джунайд аль-Багдади ﷺ сказал: «Кто вступит в утро, жалуясь на стеснённое положение своей жизни, тот подобен жалующемуся на своего Господа. А кто войдёт в состояние печали из-за мирских дел и неурядиц, тот словно гневается на Всевышнего Аллаха. А кто унизится перед состоятельным человеком по причине его богатства, тот лишится двух третей своей религии».

2. Один из учёных-богословов говорил: «Когда Всевышний Аллах желает избрать кого-либо Своим любимцем (вали), то делает этот мир для него презренным».

3. Один из духовных наставников также сказал: «О мюрид, из всех благ преходящего мира оставь для себя столько, сколько потребуется тебе для того, чтобы избавиться от необходимости просить у других, и не переусердствуй, всецело отказываясь от сего мира».

4. Один из шейхов отмечал: «Есть два особенных качества, и тот, кто будет ими обладать, станет имамом-предводителем, за которым последуют люди. Первое – это отказ от бренного мира и равнодушное отношение к нему; второе – способность терпеливо переносить все неприятности и вред от братьев по вере, при этом отдавая им во всём предпочтение».

5. Имам аш-Шазали ﷺ сказал: «Не возлюбит Всевышний Аллах Своего раба до тех пор, пока этот раб не возненавидит сей бренный мир и занятых погоней за ним и не отречётся от благ обоих миров».

6. Также имам аш-Шазали ﷺ отмечал: «Всякого, кто возлюбил преходящий мир, Всевышний Аллах ненавидит. Поэтому мюриду необходимо отказаться от всех благ этого мира и очистить свое сердце от них».

Знайте, о мусульмане, что этот мир – лишь уходящая тень и преграда между рабом и его Господом. Человек не станет истинным рабом Всевышнего Аллаха, пока в его сердце будет любовь к этому бренному миру, даже размером с пылинку. Более того, он не будет принят Творцом, пока всецело не откажется от этого мира.

РАЗДЕЛ III

ПОХВАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

ГЛАВА 1

ПРОЯВЛЕНИЕ РАБСТВА ПЕРЕД ГОСПОДОМ

СУЩНОСТЬ РАБСТВА ПЕРЕД ГОСПОДОМ

Знайте, быть истинным рабом Аллаха (убудийя) – значит признавать своё полное бессилие в совершении какого-либо блага и в воздержании от чего-либо плохого, а также быть убеждённым в том, что все блага, сила и мощь принадлежат лишь Всемогущему Господу[21]. Это и есть сущность рабства, то есть выполнение велений Господа и отдаление от запретного. Ученые-богословы расходятся во мнении, определяя сущность рабства, но все они едины в том, что быть истинным рабом Всевышнего – значит осознать всемогущество и признать господство Аллаха (рубубийя).

Все качества рабства человека и качества господства Создателя полярны. То есть раб Аллаха наделен качествами, противоположными каждому божественному атрибуту (сифату), свойственному Всевышнему. Так, например, у Всевышнего Аллаха есть всесильная мощь, тогда как рабу Аллаха дана немощность; Аллаху присущи гор-

[21] То есть совершение каких-либо благодеяний и воздержание от порицаемого считать не своей заслугой, а особой милостью и поддержкой Всевышнего Аллаха. – *Ред.*

дость и величие, а рабу – смиренность и скромность и т.д.

Определения рабства человека перед Всевышним Аллахом были даны и великими праведниками.

1. Пророк Иса عليه السلام сказал: «Рабство перед Всевышним заключается в отказе от всяких притязаний и споров, в терпеливом перенесении бед, а также в любви к Господу».

2. Зу-Ннун аль-Мисри رحمه الله говорил: «Рабство – это значит быть рабом Аллаха во всех состояниях, так же как Он является твоим Господом во всех состояниях», в соответствии со словами Пророка ﷺ: «Нет раба более почтенного перед Аллахом, чем тот, который занят поклонением Всемогущему Аллаху при всех обстоятельствах».

3. Некоторые учёные-богословы отмечали: «Рабство – это состояние, когда человек не замечает своего поклонения, а наблюдает своим духовным видением того, кому он поклоняется, – Господа».

4. Также было сказано: «Рабство заключается в четырёх особенностях: выполнение договора или обещания; соблюдение установленных Всевышним законов; довольство тем, что имеешь, и проявление терпения при какой-либо нужде».

ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ РАБСТВА ПЕРЕД ТВОРЦОМ

Рабство имеет свои характерные признаки: это отказ от всякого планирования, так как во всем следует видеть во всём лишь предопределение Аллаха; а также осознание того, что предначертанное Всевышним Аллахом и есть самый лучший выбор для раба.

Рассказывают, что Ибрахим ибн Адхам ﷺ, купив раба, спросил его:

– Что ты обычно ешь?

– То, чем вы будете меня кормить, – ответил раб.

– А какую работу ты выполняешь?

– Ту, которую вы будете от меня требовать.

– А что же ты хочешь?

– Имеет ли какое-либо значение желание раба, когда есть воля его господина?

Тогда Ибрахим ибн Адхам ﷺ мысленно обратился к самому себе: «О бедняк, ты не был покорным Аллаху даже в течение часа из своей жизни так, как этот раб покорен тебе в своём положении!».

Имам Али ибн аль-Хавас ﷺ, наставляя своего мюрида аш-Шаарани ﷺ, сказал ему: «Из того, что тебе ниспосылает Всевышний Аллах, ешь только в меру необходимости и не более того, а излишек отдавай тому, кому пожелает Всевышний Аллах. Не трать напрасно силы в улаживании своих дел, а лучше проси Творца устроить твои дела наилучшим

образом». Тогда аш-Шаарани ﷺ спросил его: «А просить ли мне у Всевышнего о дозволенном пропитании?». Наставник ответил: «Да, проси следующим образом: о мой Аллах, ниспошли мне благодать в пропитании и скрой мои недостатки в обоих мирах, о Наищедрейший, о Наиблагороднейший! – и добавил. – Остерегайся проявления нетерпения и беспокойства при постижении испытаний Аллаха. Ведь того раба, который вверяет все свои дела Аллаху, Творец наделит необходимыми знаниями и соответствующими деяниями, да так, что этот раб Аллаха непременно станет имамом-предводителем, за которым последуют люди. И, поистине, Аллах над всякой вещью мощен».

Также одним из признаков рабства является умение скрывать на людях свою нужду при бедности и богатство при состоятельности. Обе эти черты для раба Аллаха должны быть одинаковыми, потому что истинно покорившемуся следует относиться к самому себе строго; придерживаться предписаний религии; быть щедрым по отношению к нуждающимся; не искать наслаждений. Учёные говорят: «Человек остаётся истинным рабом Аллаха до тех пор, пока он не ищет для себя слугу. Когда же он начнёт искать для себя слугу, то потеряет качество рабства перед Господом».

Существует этикет рабства, следуя которому человек не должен проявлять излишнее беспокойство в следующих случаях: при ощущении голода,

наготы, бедности, в унижении. Согласно этому этикету, раб не должен отвергать что-либо из предопределений Аллаха, покорно принимая их. То есть истинно покорившийся должен полагаться лишь на милость Всевышнего: ничего не откладывать про запас из пропитания, не обращаться со своей нуждой к кому-либо, помимо Всевышнего Аллаха.

Рабство (убудийя) – это неотъемлемое качество раба Всевышнего, так же как и Господство (рубубийя) – неотъемлемый и постоянный атрибут Пречистого Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый, кто посредством своих знаний и благих деяний не стал больше нуждаться в своём Господе, проявляя простоту и скромность по отношению к людям, попал в духовную погибель. Кто же рассчитывает на своё богатство, тот на самом деле бедняк, а кто хочет довольствоваться своим высоким положением в обществе, тот презрен, кто полагается на свой род, тот унижен, а кто рассчитывает на свои хорошие поступки, тот банкрот. А тот, кто довольствуется только Всевышним Аллахом, испытывая постоянную нужду в Нём и во всём полагаясь лишь на Него, по-настоящему богат.

ВИДЕТЬ СЕБЯ ХУДШИМ ИЗ ВСЕХ

Поистине, искреннее поклонение Всевышнему Аллаху – это наивысшая степень приниженности и покорности человека вместе с осознанием своей

слабости и нужды; это проявление своей готовности к покорности и следованию всем предписаниям Всевышнего, а также постоянные мольбы о прощении у Милостивого Аллаха. Приниженность же выражается в абсолютной покорности сердца, в его зависимости, разбитости из-за слабости и нуждаемости в Создателе. Именно такая покорность и является основой сердечного поклонения.

Для человека, который убеждён в том, что он хуже, чем кто-либо из окружающих людей, весь мир становится подобен шейху-наставнику. Потому как всё во Вселенной Всевышний Аллах создал с особенным смыслом. И обладатель такого уровня смотрит на эту особенность, изучая её и стараясь вооружиться её мудростью. У грешника, к примеру, могут быть переняты приниженность и терпение, которые тот проявляет к бедам, ниспосланным на него Всевышним Аллахом. А когда покорный раб Аллаха наблюдает за собакой, то старается научиться у неё терпеливо переносить проявляемую к ней грубость и смиренно принимать отсутствие всякого запаса мирского имущества, довольствуясь пищей, которая есть в её желудке. Также истинно смирившийся старается перенять от собаки её довольство и благодарность по отношению к своему хозяину, ведь она радостно грызёт даже старые кости, брошенные им, и проявляет доброжелательность к каждому, кто сделает ей какое-либо добро. У камня же покорный раб учит-

ся своего рода покорности и терпению, которое тот проявляет, когда его откалывают от скалы железом и обтёсывают, придавая ему необходимую форму, а затем кладут под фундамент для отхожего места. А у осла и верблюда раб Аллаха перенимает такое терпение, которое эти создания проявляют при ношении на себе грузов или при перевозке своего хозяина. Так, глядя на петуха, искренне поклоняющийся учится, например, внимательности, ревности и щедрости, которые тот проявляет по отношению к своему семейству. А когда раб наблюдает за пламенем свечи и видит, как сгорает её фитиль, то извлекает из этого следующую мудрость: как много света они дают тем, кто находится рядом, и как же терпеливо они переносят мучения от огня, при этом даруя пользу окружающим.

Тот, кто считает себя хуже любого другого человека, будет спутником Посланника Аллаха ﷺ. Польза подобного взгляда заключается в том, что такой человек не будет отвечать злом тому, кто обошёлся с ним грубо. Он будет соглашаться с людьми и тогда, когда они будут убеждать в истинности своих высоких степеней в достижении совершенства, перекладывая при этом всю ответственность на этих людей. Потому как тайны людей не знает никто, кроме Аллаха и тех рабов, которых Всевышний наделил сокровенными знаниями. Именно поэтому мы обязаны поверить человеку, пожелавшему рассказать нам свою тайну. Ведь,

посчитав его лжецом, мы можем проявить верх лицемерия.

Имам Афзалуддин ﷺ, наставляя имама аш-Шаарани ﷺ, обратился к нему со словами: «Когда ты зайдёшь на какое-либо собрание или навестишь какого-нибудь праведника, то остерегайся занимать почётное место, даже если оно свободно. Если туда войдёт уважаемый человек, тогда тебя могут поднять с этого места и пристыдить. Да, ты будешь испытывать стеснение, и твой нафс обязательно заявит о себе, проявив недовольство. Знай это и не следуй за ним. А этого можно добиться только тогда, когда ты будешь видеть себя ниже всех, кто окружает тебя».

ОПРАВДАНИЕ СЕБЯ И ПОРИЦАНИЕ КОГО-ЛИБО ПРОТИВОРЕЧАТ РАБСТВУ ПЕРЕД ГОСПОДОМ

Знайте, о мусульмане, явным признаком того, что мюрид ещё не познал свой нафс, является отрицание им своих качеств, будь то похвальных или порицаемых. Ведь если бы он по-настоящему познал свой нафс, то знал бы, что все похвальные и порицаемые качества, проявляющиеся в других грешных мусульманах и даже в праведных рабах Аллаха, временами проявляются и исчезают в нём самом. Ибо раб Аллаха словно небосвод, в котором, подобно разным облакам, плывут похвальные и

порицаемые качества, то есть в человеке есть до единого все качества из обеих этих категорий.

Знайте, что все нравственные качества людей, в том числе и порицаемые, есть у каждого раба Аллаха, кроме пророков, – воистину Всевышний Аллах очистил их нрав. А что же касается других праведников и простых мусульман, то их нрав не наделён природной чистотой. Однако Всевышний не дает проявляться у праведников порицаемым качествам, очищает Своих истинных рабов. А когда истинно поклоняющегося окружает забота Всевышнего, то проявляются только похвальные качества. Когда же раба покидает забота Всевышнего, то всё меняется с точностью до наоборот. И при виде такого человека люди начинают говорить: «О наш Аллах, избавь нас от его зла! О люди, вы только посмотрите, как мрачно лицо этого человека!».

Если раб осознает эту истину, то он не станет порицать другого раба Аллаха и не будет выказывать своё недовольство тем, как поступил с ним Творец. Шейх Абдуль-Кадыр ад-Даштути ﷺ рассказывал: «Однажды я пожурил человека, который не соблюдал полноценно паузу во время поясных и земных поклонов в молитве. И он ответил мне: «О мой брат, я полностью нахожусь во власти Всевышнего Аллаха! И если Он пожелает, то Он же и удлинит или же сократит мою паузу в молитве. Я смотрю только на Того, Кто создаёт это движение, а

не на сам процесс». И потом шейх дополнил: «Никогда не порицай что-либо, за исключением того, что разрушает религию».

ТЫ – РАБ ТОГО, ЧТО ЗАНИМАЕТ ТВОЁ СЕРДЦЕ

Убудийя означает рабство и плен. Человек является рабом того, что берёт над ним верх и овладевает его сердцем. Если человек находится в плену своего нафса, то он раб своего нафса, а если в плену мирского, то он раб мирского. И нет сомнения в том, что мюрид, поклонение которого неразрывно связано с любовью к мирскому, впустую занимает своё сердце и истязает своё тело. Ведь такое поклонение, даже если оно и частое, ничтожно перед Всевышним Аллахом. Оно подобно телу без души. В наши дни множество людей гонится за мирским, а затем выстаивает ночи в совершении поклонения. Но, если даже частое поклонение, неразрывно соседствующее с любовью к мирскому, не приближает человека к Аллаху, то что же будет с тем, кто любит мирское и очень редко совершает поклонение, проявляя тем самым ослушание?

Верующий в единобожие повинуется Всевышнему Аллаху и тем, кто полностью подчинился Создателю. Ценность и достоинство раба определяется тем, кому или чему он поклоняется. А ценность знающего зависит от объекта его познания.

МОЛЬБА (ДУА) И ЕСТЬ ПОКЛОНЕНИЕ

В мольбе проявляется вся сущность рабства человека перед Всевышним Аллахом. Потому как именно во время мольбы раб выявляет предел своей слабости, немощности и нужды, ожидая от своего Господа беспредельной щедрости. Ведь истинное рабство – это признание человеком отсутствия у него всякой силы и мощи для совершения благого и оставления греховного, а также признание того, что все блага и милости исходят лишь от Всевышнего Создателя.

Пророк ﷺ сказал: «Мольба – мозг поклонения». В другой версии говорится: «Мольба и есть поклонение». То есть Пророк ﷺ указал на мольбу как на основу всего, потому что сущностью поклонения является приниженность раба и его смиренность, а в наивысшей степени своей это проявляется и достигается лишь во время мольбы.

КАЧЕСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИСТИННОМУ ПОКЛОНЕНИЮ

Знайте, что качества, препятствующие человеку приблизиться к Всевышнему Аллаху даже в намазе (обязательной для каждого мусульманина молитве), подразделяются на четыре категории: божественные, дьявольские, животные и звериные.

• **Божественные качества** похожи на атрибуты Всевышнего Аллаха, полностью перенимать которые Он запретил. К таким качествам относятся: величие, стремление к превосходству, отсутствие нужды в ком-либо и в чём-либо, желание господствовать над людьми, ощущение себя выше кого бы то ни было из мусульман.

• **Дьявольские качества** сродни качествам сатаны – это чёрная зависть, несправедливость, коварство, вероломство, обман, лицемерие, а также склонность к ереси.

• **Животные качества** – это чревоугодие, алчность, сильное стремление к удовлетворению похоти и любвеобильность, из-за которых обладатель их впадает в грех прелюбодеяния и воровства.

• **Звериные качества** – это гнев и ненависть. Из-за наличия этих качеств человек способен совершить запрещённый Аллахом тяжкий грех – убийство другого человека, а также нанесение ему каких-либо увечий.

Душу человека изначально покоряют животные качества. А в период становления зрелого мировосприятия проявляются также и звериные качества. И если в это время Всевышний Аллах не поддержит раба Своего, то человек начнёт использовать свой разум для коварства и вероломства, прибегая к помощи сатаны, который, в свою очередь, всеми силами будет стараться подтолкнуть заблудшего в его стремлении овладеть качествами, присущими

только Аллаху. Кто же приобретёт хотя бы одно качество сатаны, того Аллах лишит какой-либо возможности приблизиться к Себе, а затем обратится к сатане и его войску, будто говоря: «У вас нет способов воздействия на приближённых ко Мне людей, однако над каждым, кто отдалился от Меня, вы имеете полную власть».

Всевышний Аллах говорит (*смысл*): «Аллах повелел (*сатане*): «Ступай прочь! Тем, кто последует за тобой и тебе самому, сполна воздастся в Аду. Соблазняй своими речами тех, кого только сможешь, и собирай против них свою рать, соучаствуй с ними в их имуществе, детях и давай им обещания». Но обещает им сатана всего лишь ложное» («Аль-Исра», аяты 63–64). В этих словах заключается великая угроза, ведь смысл слов Всевышнего Аллаха «соучаствуй с ними в их имуществе и детях» таков – побуждай их обретать имущество запретным путём и расходовать его недозволенным образом, а также в детях – порождая их запретным способом. Слова же «и давай им обещания» подразумевают ложные обещания, что не будет ни отчета за их деяния, ни дня воскрешения из мёртвых. Далее слова Всевышнего «Но обещает им сатана всего лишь ложное» означают, что сатана приукрашивает греховное, внушая людям иллюзию правильности того или иного поступка.

В хадисе говорится: «Когда сатану низвергли на землю, он спросил: «О Господь, Ты низверг меня на

эту землю и проклял меня, лишив своей милости. А где же теперь будет мой дом?». Всевышний ответил: «Твой дом – отхожие места». Тогда иблис снова спросил: «А где я буду проводить свои собрания?». И Всевышний Аллах ответил: «Твои собрания – рынки и места сбора людей у дорог». Иблис вновь спросил: «А что же я буду есть?». Всевышний ответил: «Твоя еда – это та еда, над которой не упомянули Имя Всевышнего Аллаха». Тогда иблис попросил: «Сделай для меня напиток». Всевышний сказал: «Твой напиток – всё, что опьяняет». Иблис попросил снова: «Сделай для меня муэдзина (призывающего к совершению молитвы)». Всевышний сказал: «Твой муэдзин – свирель». Тогда иблис попросил опять: «Сделай для меня книгу». И Всевышний сказал: «Это песни и стихи». Иблис спросил: «А будет ли у меня моё письмо?». Всевышний на это сказал: «Твоё письмо – это татуировки». Иблис продолжал: «А можно ли сделать для меня изречения?». Всевышний сказал: «Твоими изречениями будет всякая ложь». Затем иблис спросил: «А будут ли у меня посланники?». Всевышний сказал: «Твои посланники – это предсказатели». Иблис попросил: «Дайте мне капканы». Всевышний на это сказал: «Твоими капканами будут женщины».

ПЛОДЫ РАБСТВА ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ

Признайся в своей слабости, и тогда Всевышний поддержит тебя Своей силой и могуществом, осознай свою нужду и бедность, тогда Творец поможет тебе Своим богатством. Ведь тот, кто искренне будет чувствовать и проявлять свою постоянную нуждаемость в Аллахе, обретёт величайшее богатство – отсутствие нужды в чём или в ком бы то ни было, кроме Всевышнего Аллаха. Ведь нет для раба спасения и прибежища, кроме как у Всевышнего Аллаха. И кому присущи качества рабства (убудийя) перед Аллахом, тому Создатель помогает Своим господством (рубубийя), особенно, если раб будет постоянно поминать Аллаха (зикр). Потому как поминание Всевышнего как магнит притягивает к себе качества истинного рабства перед Аллахом.

Как только человек всем своим сердцем искренне захочет называться рабом Всевышнего, Аллах непременно поддержит его Своей мощью. И то, что этот раб станет свидетелем великой милости Всемогущего Аллаха по отношению к себе, есть только малая часть поддержки Создателя. Потому как того, кто постоянно старается проявлять качества рабства, бедности и нуждаемости в Аллахе, Всевышний Творец очень скоро одаривает Своими благами. Так пусть же тот, кто желает быстро обре-

сти блага Всевышнего, искренне признается в своей истинной нужде в Нём. Всевышний Аллах сказал в Коране (*смысл*): «Воистину, пожертвования предназначены для нуждающихся» (сура «Ат-Тавба», аят 60). То есть чем больше Аллах одаривает благами людей, достигших духовного совершенства, тем больше усиливается проявление их рабства перед Всевышним, а чем больше в них усиливается вера, тем ближе они становятся к Создателю. Вместе с тем как возрастают величие и авторитет таких людей, усиливается и их смирение, которое проявляется в скромности перед верующими и в подлинном величии, превосходстве перед неверными.

Всякий раз, когда люди, достигшие высокой степени духовного совершенства, отведывают того, что возжелали их нафсы, те выражают им за это благодарность. Ведь иногда и праведники потребляют то, что пожелают их нафсы. Ибо для таких людей нафсы подобны маленькому ребенку, которого надо опекать, проявлять доброту и милосердие, иногда преподносить подарки.

Иной же раз такие люди лишают свои нафсы желаемого, следуя заветам пророков и ограничивая для себя мирские услады.

ГЛАВА 2

ДОВОЛЬСТВО ГОСПОДОМ, ПОЛНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ЕМУ И ВВЕРЕНИЕ ЕМУ ВСЕХ СВОИХ ДЕЛ

СУЩНОСТЬ ДОВОЛЬСТВА АЛЛАХОМ, ПОЛНОГО ПОДЧИНЕНИЯ ЕМУ (ТАСЛИМ) И ВВЕРЕНИЯ ЕМУ ВСЕХ СВОИХ ДЕЛ (ТАФВИЗ)

Знай, что довольство заключается в отсутствии у тебя всякого недовольства предопределением Аллаха, несмотря на степень тяжести постигшей тебя беды. Знай, что непременной обязанностью раба является довольство из происходящего по предопределению Аллаха только тем, чем рабу велено довольствоваться. Ибо не всем, что происходит по предопределению Всевышнего, можно довольствоваться, например, совершенным грехом.

Довольство – это выведение из сердца всякого недовольства с целью оставить в нём только радость и полную удовлетворённость. То есть это спокойствие сердца в отношении решений Всевышнего, согласие с тем, чем доволен Аллах, и с тем, что Он избрал для Своего раба. Признаком такого довольства является уверенность в том, что до того, как свершится предопределение Аллаха, у человека отсутствует какое-либо право выбора, а также не возникает недовольства после свершения пред-

определения. И еще один признак – проявление любви к Аллаху при любых невзгодах. Воистину, чувства сладости веры достигнет лишь тот, кто будет доволен Аллахом как Господом. Этой сладости не почувствует тот, в чьём сердце есть хоть какое-либо место для любви к мирскому.

Довольство подразделяется на два вида: довольство Самим Всевышним как устанавливающим лучший порядок во всём и довольство всеми Его решениями. Так, довольствующийся Всевышним Аллахом не возражает против Его предопределений. А тот, кто уверен в том, что Господь действительно выбирает для Своего раба только самое лучшее, искренне желает лишь этого Его выбора.

Что же касается тафвиза и таслима, то это отказ от своего выбора с полным подчинением воле Аллаха. Таслим, ислам и истислам – однокоренные слова, в основе которых покорность и повиновение Аллаху, проявление своего рабского положения перед Ним. Тафвиз – это отказ от выбора каких-либо дел мирской жизни, полное упование на своего Господа и отказ от всего, что противоречит Его выбору. Говорят, что тафвиз бывает до претворения в жизнь решения Всевышнего, а таслим – после него. Тафвиз и таслим относятся к качествам тех, кто достиг познания Аллаха.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛАХА – БЛАГО ДЛЯ ЕГО РАБОВ

Довольство – это радость сердца по отношению ко всему происходящему согласно предопределению Аллаха. Именно поэтому за довольство всеми решениями Всевышнего Аллаха человек удостаивается великой награды. Передано, что в Судный день глашатай Всевышнего воззовёт: «Где чистые, избранные из Моих рабов?». Тогда ангелы спросят: «Кто они, Твои избранные рабы?». Всевышний ответит: «Это те рабы, которые довольствовались Моими дарами и были довольны Моим предопределением».

Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах обратился к пророку Мусе عليه السلام: «Ты не приблизишься ко Мне посредством чего-либо более любимого для Меня, нежели довольство Моим предопределением»».

Имам Абуль-Хасан аш-Шазали رحمه الله завещал: «Убегай от своего выбора к выбору Всевышнего Аллаха. Поистине, тот, кто выбрал для себя что-либо, не знает, получит он это или нет. Если и получит, то не знает, останется оно у него или нет. А если и останется до конца его жизни, то не знает, есть ли для него в этом благо или нет. Поэтому благо лишь в том, что избрал для тебя Аллах».

Хусейну ибн Али رضي الله عنه сказали: «Сподвижник Абу Зарр رضي الله عنه говорит: «Бедность желаннее для меня, чем богатство, и болезнь приятнее, чем здоровье». Тогда Хусейн رضي الله عنه сказал: «Да смилуется Аллах над Абу

Зарром ﷺ. Что касается меня, то я скажу: тот, кто уверен в том, что Аллах выбирает самое лучшее, тот будет предпочитать Его выбор всему остальному»».

Сподвижник Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ написал Абу Мусе аль-Ашари ﷺ: «Всё благо кроется в довольстве предопределением Аллаха. Если сможешь проявить довольство в этом, то это и есть самое лучшее, а если нет, то прояви смирение».

Довольство решениями Аллаха – это результат хорошего мнения о Всевышнем. Поэтому Ибн Машиш ﷺ говорил: «Не сомневайся в чём бы то ни было из решений Всевышнего, придерживайся доброго мнения о Нём во всём. Ни в чём не отдавай предпочтение своему выбору перед выбором Аллаха».

Учёные-богословы отметили, что довольство предопределением Аллаха – это благо, то есть хорошее деяние, при наличии которого дурные деяния не смогут навредить. Они также выделяют два вида зла, при наличии которых даже от большого количества благих деяний будет очень мало пользы: недовольство предопределениями Аллаха и притеснение рабов Всевышнего. Также есть два блага, при наличии которых даже от большого количества дурных поступков будет мало вреда: довольство предопределением Аллаха и прощение, снисходительное отношение к рабам Всевышнего. Ученые также отметили, что довольство решениями Аллаха является самым ценным из деяний. Некоторые ученые говорили: «Существует четыре самых достой-

ных деяния: любовь к Всевышнему Аллаху, довольство предопределением Аллаха, отрешённость сердца от мирского (зухд) и упование во всём на Аллаха».

Поистине, тот, кто доволен предопределением Всевышнего Аллаха, живёт с большой радостью и спокойствием в сердце. А тот, кто сам выбирает и планирует все по–своему, будет жить беспокойной и досадной жизнью. Великий праведник Сахль ат-Тустури ﷺ сказал: «Откажитесь от планирования и выбора поступков[22], ибо эти два качества делают жизнь людей тяжкой». Имам ибн Атаиллах аль-Искандари ﷺ сказал: «Дай отдохновение своему нафсу, освободи себя от планирования и управления. Не занимайся тем, чем за тебя занимается Другой».

Великие праведники изучили этот вопрос до тонкостей. Так, они посчитали, что осуждение раба – это осуждение его Создателя, который предопределил и выбрал для Своего раба эту долю. Имам аш-Шаарани ﷺ отмечал: «С нас взяли обещание, чтобы мы при виде человека, находящегося в трудном, стеснённом положении, не спешили называть его несчастным. Ибо в таком поведении есть дух противостояния Всевышнему Аллаху. Напротив, нам необходимо просить у Аллаха для него облегчения, прощения и снисхождения».

22 Можно планировать, но только если связывать это с решением и дозволением Аллаха. – *Ред.*

ДОВОЛЬСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕМ АЛЛАХА И ПОЛНОЕ ПОВИНОВЕНИЕ ЕМУ – ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПОКЛОНЕНИЯ ГОСПОДУ

Довольство всеми предопределениями Аллаха и полная покорность Ему (таслим) – есть высшая степень проявления рабства перед Господом и поклонения Ему (ибада). Именно в этих качествах: покорности и вверении своих дел только Всевышнему заключено совершенство Ислама. Поистине, обладатель качества покорности, даже если на него, как на сатану, падёт проклятие Аллаха, все равно будет доволен таким предопределением Всевышнего, равно как своей верой (иманом) и Исламом в целом. Поэтому тот, кто искренне поклоняется, всегда остается доволен решением и предопределением Аллаха, а не своими поступками. Так, если человек оказался в какой-то неприятной ситуации и это вызывает у него определённое беспокойство, то в этом случае он является рабом своего нафса. А если же для него нет разницы, в какой из ситуаций он оказался (приятной или неприятной), то он будет настоящим рабом своего Господа. Это и есть корень и основа каждого дела. Поэтому тебе, о вступивший на путь Аллаха, следует постоянно быть рабом Господа, подобно тому, как Всевышний и Пречистый Аллах

всегда остаётся твоим Господом. Как же прекрасно об этом написано в следующем двустишии:

Порицание, похвала... ты их различаешь?!
Так себя язычникам ты уподобляешь!

Всё вышесказанное есть основа, с которой единодушно согласны величайшие шейхи всех тарикатов.

Однажды имам аш-Шаарани ﷺ спросил у своего духовного наставника Али аль-Хавваса ﷺ: «Как мне поступать по отношению к нищим: проявлять щедрость, давая им подаяние, или оставлять их в таком положении, проявляя учтивость (адаб) по отношению к Всевышнему Аллаху, который избрал для них эту бедность?». Али аль-Хаввас ﷺ ответил: «По моему мнению, лучше соблюдать этику. Поистине, когда Всевышний Аллах делает состоятельного человека бедным, Он делает это из-за мудрости, которую Он желает проявить, так знай же об этом. Так, Всевышний Аллах видит и слышит во Вселенной всё, поэтому проявляй ко Всевышнему учтивость, оставляя Его создания в том состоянии, в котором ты их находишь. Не старайся изменить их состояние без явного на то разрешения от Всевышнего Аллаха, ведь может случиться так, что ты нарушишь этические нормы по отношению к Аллаху, попросив Его обогатить того человека, которого Он пожелал сделать нищим.

Ведь тогда Всевышний может передать удел этого раба тебе самому, заменив при этом то, что ты любишь и чем доволен, на то, что ты не любишь, и то, чем недоволен, подобно тому как ты сам старался изменить положение того нищего, которое пожелал для него Аллах. А если Аллах простит тебя и не накажет таким образом, то это прощение окажется для тебя уловкой, которую ты даже не почувствуешь, и в результате ты впадёшь в духовную погибель вместе с теми, кто погиб».

ПОКОЙ – В ПОЛНОЙ ПОКОРНОСТИ

Знайте, что самое скверное проявление неучтивости со стороны раба – это когда он настойчиво просит о чем-либо у Всевышнего, а затем, после исполнения просьбы, просит Творца об избавлении от дарованного из-за того, что по вине самого раба возникли трудности. А вот если бы человек вообще ничего не просил, проявляя при этом свою стыдливость перед Всевышним Аллахом, тогда Господь, обеспечив Своему рабу благой исход, наделил бы его гораздо большим, нежели мог ожидать этот раб. Потому предпочтительнее не настаивать в своих просьбах, обращённых к Всевышнему Аллаху. Но это относится только к мольбе просящего для самого себя, а что же касается прошения благ для других людей, то в этом случае нет никаких запретов.

Иногда блага бывают скрыты в испытаниях, а испытания – в благах. Так, если мы постараемся вникнуть в скрытый смысл благ, то найдём в них множество бед. И самая малая из этих бед – это требование Всевышнего от Своего раба, обладающего теми или иными благами, исполнять свои обязанности по отношению к дарованному Всевышним: то есть постоянно выражать благодарность за блага не только языком, но и сердцем, приписывая их Всевышнему Аллаху, а также использовать их только в одобренных Создателем целях. А если же мы вникнем в истинный смысл ниспосылаемых бед, то обнаружим, что в них кроются великие блага, ибо беды вызывают у нас чувства сожаления, покорности и смирения, помогая нам при этом освободиться от высокомерия.

Всевышний Аллах предписал нам совершать поклонение, включая все его формы, а также приобретать знания лишь для того, чтобы мы всецело обратились к Нему, Всевышнему и Пречистому. Так, нафсы пророков и совершенных праведников достигли наивысшей смиренности и покорности посредством соблюдения предписаний Аллаха. Именно поэтому нафсы людей такого уровня не испытываются какими-либо пороками и недостатками.

А теперь поразмысли над следующим. Когда раб Аллаха совершает поклонение, не очистив свой нафс, то он непременно начинает восхищаться

своими деяниями, и тогда Всевышний Аллах, если только проявит Свою Милость, может испытать такого раба, например, подтолкнув его на грех прелюбодеяния. Таким образом, Всевышний унизит этого раба перед соседями и знакомыми, направив к нему такого человека, который приведет согрешившего к дому правителя для наказания. И, когда имя этого раба занесут в список грешников, он станет чувствовать себя презреннее и ничтожнее капли нечистот.

Однажды имам аш-Шаарани ﷺ услышал во сне голос: «О Абдульваххаб, внемли этим всеобъемлющим словам, которые являются мерилом всего того, о чём было сказано во всех Божественных Писаниях». И имам ﷺ во сне ответил на это: «Покорно внимаю». И далее было сказано: «Рабу не следует занимать своё сердце мыслями о выборе чего-либо, даже о выборе вдоха для предстоящего дыхания. Однако он обязан отдать должное деянию, которое Мы сотворили посредством него. И если это деяние выражает собой поклонение, то необходимо за это воздать Нам хвалу, прося прощения за какое-либо упущение или небрежность. А если же это деяние представляет собой ослушание, то Нас следует восхвалять за предписание (то есть предопределение произошедшего по воле Всемогущего), прося прощение за нарушение Нашего веления. И каждую беспечность или же упущение следует заменять благими деяниями. Так Мы предо-

ставили тебе путь соблюдения этики (адаба) по отношению к Нам во всём, что Мы творим посредством твоих рук».

Теперь тебе стало известно, что каждое наше деяние – это лекарство для нас. Ведь истинное положение раба таково, что он словно привратник, стоящий у ворот видимых и невидимых частей тела и пропускающий через себя те или иные деяния. И только истинный раб отдаёт должное каждому деянию, в какой бы ситуации ни оказался, и всегда помнит о том, что он раб.

Человек, достигший совершенства, смотрит на связь вещей здравыми глазами. А что же касается видящих только одним глазом – факихов (знатоков явных шариатских наук) и мюридов, – то они слепы на один глаз. И каждый, кто считает, что он творит что-либо сам, пусть и с недостатками, придает сотоварища Всевышнему Аллаху. Поистине, Всевышний Аллах никогда не требует от нас сотворить какое-либо деяние, Он только говорит: «Делайте то, Творцом чего являюсь Я и никто другой». Исходя из этого, степень огорчения за совершённый грех зависит от силы связи деяния с рабом. Так, считать свои грехи ничтожными рабу ни в коем случае нельзя. А вот относить свои грехи к тяжким крайне необходимо, потому как это усиливает подготовленность сердца, поднимая его вверх по ступеням искренности. Ведь, находясь на этом уровне, раб

видит свои грехи ничтожными в сравнении с прощением Всевышнего Аллаха, ибо тогда он осознаёт, что истинный Творец – это только Всевышний Аллах и никто более. О мусульмане, остерегайтесь призывать простого верующего к тому, что относится к уровню достижения сердцем искренности – не призывайте его не печалиться о своих совершенных грехах, ибо это ввергнет его в погибель.

Знайте, что познавший Аллаха никогда не будет считать себя причастным к сотворению каких-либо поступков, напротив, он будет видеть себя лишь телом, посредством которого Господь проявляет Свои деяния. Потому как деяния, они же и качества, проявляются только через тела. А части тела выступают в роли ворот для деяний, словно двери, через которые выходят люди, и не более того. Ведь люди, выходящие через эти врата, не рождены ими и не имеют к ним прямого отношения.

Так, если сама сущность раба является творением Аллаха, то как же тогда раб может сделать что-либо без участия Всевышнего Создателя и при этом ещё ожидать принятия этого деяния Аллахом?! Ведь сами нафсы вместе со всеми их деяниями принадлежат только Всемогущему Аллаху и ни на миг не выходят из-под Его власти! И тот, кто осознает это, не будет радоваться из-за большого количества благих деяний, проявив-

шихся через него, и не будет печалиться из-за их уменьшения[23].

Шейх аш-Шазали ﷺ сказал: «Я видел себя во сне сидящим вместе с неким человеком перед своим духовным наставником. Наставник сказал мне: «Запомни четыре заповеди: одна касается этого человека, а три – лично тебя:

1. Не выбирай для себя что-либо из дел, а лучше выбери отсутствие выбора. Убегай от всякого выбора и даже от самого этого бегства. От всего беги к Всевышнему Аллаху[24], ибо Он сказал: «Твой Господь создаёт всё, что хочет, и выбирает то, в чём есть благо для них».

Всё, что выбрал шариат вместе с его порядком, – это есть выбор Аллаха, ты же не имеешь к этому никакого отношения. В то же время тебе никак не обойтись без шариата – выбора Творца. Слушайся же и повинуйся! А если люди вступят с тобой в тяжбу, то скажи им: «Аллах ведает обо всем, что вы творите».

2. Придерживайся отрешенности от мирских услад и во всём уповай на Аллаха. Потому как упование на Аллаха – это основа во всех ситуациях и состояниях. Сделай своим свидетелем Аллаха и полагайся на Него в словах, деяниях, нравах и духовных состояниях.

3. Берегись сомнений, остерегайся придания Аллаху сотоварища (ширк), стремления получить то,

[23] Ибо не он сотворил их. – *Ред.*

[24] То есть, ты не выбирай себе ничего, а следуй за выбором Аллаха.

что в руках у других, а также возражения Всевышнему в чём-либо. Поклоняйся Всевышнему Аллаху с полной искренностью (ихсан)». Далее наставник дополнил: «Два качества изранили и погубили душу этого бедняги[25]: он брался за мирские дела по своему усмотрению, полагаясь только лишь на себя, а к делам вечной жизни приступал с сомнением в дарах, которыми наделяет Всевышний Аллах. Обращайтесь к Всевышнему в начале упорядочения своих дел и получите от Него благодать облегчения. Запомни, что всякий проступок, после совершения которого у тебя возникает страх перед Аллахом и ты прибегаешь только к Нему, не будет засчитан как грех. Возьми своё пропитание (удел) оттуда, откуда его ниспосылает Аллах, используя свои знания и следуя Сунне Пророка ﷺ. Не старайся подниматься по степени (совершенствования) самостоятельно, пока тебя не поднимут, иначе споткнёшься».

ТОМУ, КТО ДОВОЛЕН АЛЛАХОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЕГО ДОВОЛЬСТВО

Всевышний Аллах сказал, что одним из признаков Его довольства Своим рабом является довольство раба Своим Господом. Всевышний Аллах также сказал (*смысл*): «Аллах доволен ими и они довольны Им» (сура «Аль-Байина», аят 8).

[25] То есть третьего человека, присутствовавшего во сне аш-Шазали.

Один ученик сказал своему наставнику: «Когда нахожу своё сердце довольным Всевышним Аллахом, я знаю, что Аллах доволен мной». Тогда наставник сказал ему: «Как же ты хорошо поступаешь, о сынок!».

Всевышний Аллах ниспослал откровение пророку Мусе عليه السلام: «О сын Имрана, поистине, Моё довольство кроется в твоём довольстве Моим предопределением».

ГЛАВА 3

СТЫДЛИВОСТЬ

СУЩНОСТЬ СТЫДЛИВОСТИ

Знайте, что лексическое значение слова «хая» – это застенчивость и смущение души от осознания предосудительности поступка. А в суфийской терминологии «хая» – это смущение, стеснение сердца. Имам суфиев Джунайд аль-Багдади رحمه الله дал стыдливости следующее определение: «Это осознание благ Всевышнего, а также признание своей нерадивости в поклонении, благодаря чему и возникает такое состояние, как стыдливость. К тому же стыдливость – это ещё и отказ от притязаний на то, что ты выполняешь все обязанности перед Всевышним».

Стыдливость бывает нескольких типов:

1. **Стыд из-за ослушания**. Рассказывают, что когда пророк Адам عليه السلام съел запретный плод, то стал бегать

в Раю. Тогда Всевышний Аллах спросил его: «Ты делаешь это, желая убежать от Меня?». Адам عليه السلام ответил: «Нет, из-за стыда перед Тобой».

2. **Стыд из-за своей нерадивости и упущений**. Так ангелы обращаются к Аллаху: «Мы не поклонялись Тебе достойным образом».

3. **Стыд из-за возвеличивания**. Подобно ангелу Исрафилю, который накрыл себя крыльями, стыдясь Всевышнего Аллаха.

4. **Стыд из-за благородства**. После женитьбы на Зайнаб Пророк ﷺ организовал свадебное угощение, на котором сподвижники засиделись до поздней ночи, а ему было стыдно попросить их уйти. Именно тогда и был ниспослан следующий аят (*смысл*): «О уверовавшие! Не входите в дом Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, и не приходите к нему с тем, чтобы дожидаться её. Однако входите в его дом тогда, когда вас пригласят, а когда же поедите, то расходитесь, не вступая в разговоры ради забавы. Ведь такое поведение может стеснить, навредить Пророку ﷺ, и он будет стесняться сказать об этом вам, но Аллах не стыдится истины...» (сура «Аль-Ахзаб», аят 53).

Этот аят указывает на то, что необходимо проявлять учтивость и уважение по отношению к Пророку ﷺ, ведь посещение Посланника Аллаха ﷺ требует особой этики и выбора подходящего времени. В этом аяте говорится, что угощение становится разрешенным только после приглашения. То

есть, когда вам разрешат входить в дом Пророка ﷺ и пригласят к трапезе, то заходите в его ﷺ дом с пристойностью, соблюдая необходимые требования и нормы шариата по отношению к Посланнику Аллаха ﷺ.

В книге «Ат-Тавила ан-наджмийя» сказано: «Когда вы исполните всё необходимое для вас, то выходите, не проявляя небрежность. И пусть же благой нрав Пророка ﷺ не помешает вам проявлять учтивость по отношению к Посланнику ﷺ, а его чувство сильной застенчивости пусть не подтолкнёт вас на обременение Посланника Аллаха ﷺ. Вероятно, благонравие Пророка ﷺ побудило пришедших к нему в гости нарушить такт по отношению к Посланнику Аллаха ﷺ. Вот поэтому Всевышний и ниспослал указанный аят».

Говорят, что обязанностью разумного человека, который посещает уважаемых людей, является немногословность и быстрый уход, а признаком глупца – пребывание в гостях больше необходимого и несвоевременный, неуместный приход.

О стыде из-за благородства Всевышний сказал (*смысл*): «И к нему подошла стеснительной поступью одна из двух» (сура «Аль-Касас», аят 25). В этом аяте речь идёт о стыдливости одной из двух дочерей пророка Шуайба عليه السلام в отношении пророка Мусы عليه السلام, потому как та звала его в гости и стеснялась того, что Муса عليه السلام не ответит на её приглашение. А

ведь стыдливость – это обязательное качество для принимающего у себя гостей. Такой стыд тоже относится к стыду из-за благородства.

5. **Стыд из-за благопристойности**. Али ибн Абу Талиб ﷺ, будучи мужем Фатимы ﷺ, дочери Пророка ﷺ, из-за своей стыдливости не смог задать Посланнику Аллаха ﷺ вопрос, касающийся решения шариата относительно выделений из полового органа при возбуждении, и попросил об этом Микдада ибн аль-Асвада ﷺ.

6. **Стыд из-за бессилия**. Однажды пророк Муса ﷺ обратился к Аллаху со словами: «Воистину, когда у меня возникает какая-либо мирская нужда, то мне стыдно просить у Тебя что-либо, о Господь!». И тогда Всевышний сказал: «Проси у Меня и соль для теста, и даже корм для овец».

7. **Стыд Пречистого Господа, выражающийся в милости**.

Когда раб перейдет через мост Сират, ему вручат запечатанное письмо, в котором будет написано: «Ты сделал то, что сделал, но Мне стыдно позорить тебя, выявляя твои деяния. Так ступай же в Рай, поистине, Я простил тебя!».

Пророк ﷺ так разъяснил сущность стыда: «О люди, стыдитесь Аллаха истинной стыдливостью!». Люди ответили: «Поистине, мы стыдимся Аллаха, о Пророк ﷺ! И хвала Ему – Всевышнему Аллаху!». Пророк ﷺ сказал: «Одно только произнесение этих слов не является истинной стыдливостью. Так

пусть же тот, кто стыдится Всевышнего Аллаха истинной стыдливостью, оберегает свою голову и все её составляющие: глаза, уши, язык и так далее, а также своё чрево и то, что связано с ним: сердце, ноги, руки, половые органы и так далее. И пусть истинно стыдящийся часто вспоминает о смерти и тленности своего тела. А кто предпочтёт земной жизни вечную жизнь, тот поступит так, как истинно стыдящийся Всевышнего Аллаха».

Один мудрец сказал: «Оживляйте свой стыд, пребывая рядом с теми, кого стыдятся».

СТЫДЛИВОСТЬ ИСХОДИТ ОТ ВЕРЫ

Одним из основных условий, необходимых для мюрида, является постоянное жжение сердца от стыда из-за упущений в выполнении обязательств перед Аллахом. Фудайль ибн Ияд ﷺ сказал: «Есть пять признаков несчастья человека: чёрствость сердца, сухость глаз (из-за отсутствия страха перед Всевышним человек не проливает слёз), а также бесстыдство, стремление к мирским благам и надежда на долгую жизнь». Мудрецы также сказали, что когда человека покидают чувства благоговения и стыда, то в нём не остается никаких благ.

Степень стыда раба перед Всевышним Аллахом соразмерна его вере и отрешенности от мирской жизни. Великие праведники отмечали: «Стыдли-

вость и утешение (унс[26]) стучатся в сердце человека, и если они находят в нем отрешенность от мирского (зухд) и благочестие (вара[27]), то поселяются там, в противном случае – покидают его вовсе».

Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Она возжелала его, и он возжелал бы её, если бы прежде не увидел знамение от Господа своего» (сура «Юсуф», аят 24). Относительно этого знамения сказано: Зулейха бросила одежду на идола, который стоял в углу комнаты. Увидев это, Юсуф ﷺ спросил её: «Что ты делаешь?». Она ответила: «Я стесняюсь совершить грех перед ним». Тогда Юсуф ﷺ сказал: «Мне больше подобает стыдиться Всевышнего Аллаха, чем тебе этого истукана».

ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СТЫДЛИВОСТИ У СУФИЕВ

Из жизнеописаний прежних праведников до нас дошло много великих примеров их стыдливости перед Всевышним Аллахом, которые исходили от них естественным образом и без притворства. Некоторые из праведников из-за своего стыда перед Всевышним Аллахом не могли входить в мечеть, дом Аллаха, после какого-либо ослушания

26 Любовь и чувство сладости и утешения в поминании Всевышнего. – *Ред.*

27 Скрупулезность в соблюдении предписаний религии даже в мелочах, избегание дозволенного из-за страха впасть в сомнительное. – *Ред.*

Всевышнего. Однажды люди увидели человека, совершающего намаз вне мечети. Когда они его спросили: «Почему не заходишь в мечеть для совершения намаза?», он ответил: «Мне стыдно перед Аллахом заходить в Его дом, ибо я ослушался Его».

Среди подобных праведников были и такие, кому было стыдно бояться кого-либо помимо Всевышнего. Один из них рассказывает: «Однажды ночью мы шли по густому лесу и наткнулись на спящего человека, рядом с которым паслась его лошадь. Мы разбудили его и спросили: «Не боишься ли ты спать в таком опасном месте, ведь здесь водится много хищников?». Этот человек поднял голову и ответил: «Мне стыдно перед Аллахом бояться кого-либо, кроме Него», и, отвернувшись, снова уснул.

Абу Бакр аль-Варрак ﷺ сказал: «Иногда я совершаю два ракаата намаза и покидаю место молитвы, стыдясь, будто я что-то украл».

СТЫД АЛЛАХА ЗА СВОЕГО РАБА

Знайте, что Всевышний Аллах стыдится Своих рабов. В Таврате (Тора) написано: «Стыдись совершать греховное, поистине, Мне стыдно наказывать тебя». В одной из божественных книг также сказано: «Мой раб несправедлив ко Мне: когда он просит Меня, то Мне стыдно ему отказать, когда ослушивается Меня, то даже не стыдится Меня». Хадис Пророка ﷺ гласит: «Поистине, Аллах самый стыдли-

вый и самый щедрый, и когда Его раб поднимает руки в мольбе, прося чего-либо, то Всевышнему Аллаху стыдно не отвечать на эту мольбу».

ГЛАВА 4

БЛАГОНРАВИЕ

ДОСТОИНСТВА БЛАГОНРАВИЯ

Благонравие – самое ценное качество человека, благодаря которому проявляется сущность по-настоящему мужественных людей. Всевышний Аллах наделил Пророка ﷺ многими достоинствами, но более других восхвалил Господь благой нрав Посланника ﷺ. Всемогущий сказал (*смысл*): «Поистине, ты, о Пророк ﷺ, обладатель великого нрава» (сура «Аль-Калам», аят 4). Алимы отмечают: «Великий нрав – это такой нрав, обладатель которого ни с кем не враждует и ни у кого не вызывает враждебность, и всё это – благодаря высокой степени познания Всевышнего Аллаха». Другие учёные говорят: «Великий нрав – это осознание того, что всякое грубое поведение людей по отношению к тебе предначертано Всевышним». Есть и такое мнение учёных: «Великий нрав – внимание, прикованное лишь к Всевышнему Аллаху». Также учёные-богословы подробно прокомментировали вышеупомянутый аят Корана: «Ты, о Пророк ﷺ, обладатель великого нрава. Такой степени нрава не

достигнет ни одно творение. Поэтому ты так терпеливо переносишь вред народа, как не может этого сделать кто-либо из людей». Один из учёных разъяснил этот аят так: «По причине того, что ты украшен нравами Аллаха, на тебя не оказывают отрицательного влияния наговоры людей и ты не испытываешь мучения от их зла. Ибо ты терпишь с помощью Аллаха, а не своими силами. Как сказал Всевышний: (*смысл*) «Прояви терпение, а твоё терпение – только с помощью Аллаха» (сура «Ан-Нахль», аят 127). Ведь никого более терпеливого, чем Аллах, нет. Также слова аята «обладатель великого нрава» указывают на превосходство Посланника Аллаха ﷺ и означают, что Пророк ﷺ заключает в себе только похвальные качества и обладает деяниями, вызывающими лишь довольство Аллаха, так как всё это для Посланника Аллаха ﷺ естественно. Поэтому Всевышним Аллахом сказано (*смысл*): «Скажи, о Пророк: «Я не требую у вас за то, что принёс вам Коран, никакого вознаграждения, и не стараюсь показать вам тот характер, который мне не присущ» (сура «Сад», аят 86). Другими словами, я не притворяюсь в проявлении доброго нрава, потому что дело притворяющегося долго не просуществует, и рано или поздно оно возвращается к своему исконному состоянию».

Учёными-богословами также было сказано, что нрав человека меняется в зависимости от того, с кем он дружит и поддерживает какие-либо взаимо-

отношения. Как сказано в хадисе: «Человек в религии своего друга. Поэтому пусть каждый внимательно смотрит, с кем он дружит». В другом хадисе говорится: «Не пребывайте с теми, кто впал в какое-либо заблуждение и следует порицаемым новшествам в религии. Поистине, это заразно, как чесотка».

Именно нрав Пророка ﷺ был отмечен Всевышним и описан словом «великий», этим же словом Всевышний Аллах назвал и Коран. Нрав Пророка ﷺ вобрал в себя благородные качества всех предшествующих пророков: благодарность пророка Нуха عليه السلام, дружбу пророка Ибрахима عليه السلام с Господом, искренность пророка Мусы عليه السلام, преданность обещаниям пророка Исмаила عليه السلام, терпение пророков Аюба عليه السلام и Якуба عليه السلام, умение пророка Давуда عليه السلام находить оправдание людям, скромность пророков Сулеймана عليه السلام и Исы عليه السلام, а также нравственные качества всех остальных пророков. Об этом Всевышний сказал (*смысл*): «О Мухаммад ﷺ, следуй правильному пути за предшествующими пророками». Под правильным путём подразумевается не познание Всевышнего Аллаха, так как познание опирается на следование за другим человеком. А это не подобает нашему Пророку ﷺ. Также речь идёт не о шариатах, ибо закон Посланника Аллаха ﷺ аннулировал все заповеди предыдущих пророков. Действительным значением слов «следуй правильному пути» является следование за выдаю-

щимися нравственными качествами предшествующих пророков. И когда Господь велит Пророку ﷺ следовать правильному пути, тем самым Он велит Посланнику ﷺ объединить в себе все похвальные качества предшествующих пророков. Такую высочайшую степень не достиг ни один из предшествующих пророков и посланников. Поэтому Всевышний Аллах выделил Пророка Мухаммада ﷺ как обладателя великого нрава. Один из познавших Аллаха сказал об этом так:

«Достоинство каждый имеет пророк,
Но лучшее собрано всё в Мухаммаде ﷺ».

Всё вышесказанное обобщено в ответе Аиши رضي الله عنها на вопрос о нраве Пророка ﷺ: «Его нравом был Коран». Под этим она подразумевала то, что Пророк ﷺ был украшен всеми благими нравами и похвальными качествами, упомянутыми в Коране, а также был чист от запрещённых Священным Писанием деяний и порицаемых качеств. В другом хадисе говорится, что Айша رضي الله عنها ответила так: «Разве ты не читал аяты Корана (*смысл*): «Преуспели верующие, которые смиренны в намазе, избегают бесполезных, суетных разговоров, исправно выплачивают закят, берегут свои половые органы, за исключением своих жён и наложниц, за что им нет упрёка. А кто стремится удовлетворить свои желания иначе (с недозволенными женщинами),

тот переходит границы дозволенного. Преуспели верующие, которые берегут врученное им на хранение, исполняют договоры и настойчивы в своевременном совершении предписанных молитв. Они унаследуют рай Фирдавс[28], в котором они пребудут навечно» (сура «Аль-Муминун», аяты 1–11)?! Это и есть нрав Пророка ﷺ». В этих аятах есть также напоминания слушающим о величии нрава Пророка ﷺ: вера, которая является основой качеств сердца; намаз – опора телесных качеств; закят – основа имущественных качеств; целомудрие по отношению к посторонним женщинам; сохранение доверенного и преданность договорам. В этих аятах Всевышний повторно упоминает «тех, кто оберегает предписанные молитвы», обращая внимание слушающих на их важность и великое значение.

Джунайд аль-Багдади ﷺ сказал: «Пророк ﷺ был обладателем великого нрава, он пожелал для своей общины блага обоих миров, но не стремился обрести их для себя».

Праведник Хусайн ан-Нури ﷺ сказал: «Как же нрав Пророка ﷺ не будет великим, когда Аллах осветил его душу (внутренний мир) нуром Своих качеств?!»[29].

---

28 Аль-Куртуби пишет, что это является высшим уровнем Рая. – *Ред.*

29 Душа Пророка ﷺ переняла от качеств Аллаха нур, который украшает собой нрав (в соответствии с качествами Всевышнего), как об этом сказано и в хадисе: «Перенимайте нравы Аллаха».

В книге Величайшего шейха[30] «Тальких аль-азхан» сказано: «Пророк ﷺ был наделён способностью говорить кратко, словами, имеющими глубокий и мудрый смысл, ибо он был послан для того, чтобы довести благонравие людей до совершенства. Поэтому Всевышний сказал: «Поистине, ты обладаешь великим нравом». Это указывает на то, что путь Посланника Аллаха ﷺ является самым правильным путём. Пророк ﷺ сказал: «Воистину, Всевышний обладает тремястами шестьюдесятью качествами. И тот, кто встретит Аллаха будучи единобожником, обладая хотя бы одним из этих качеств, войдёт в Рай». Тогда сподвижник Абу Бакр ﷺ спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, есть ли у меня хоть одно из этих качеств?». Пророк ﷺ ответил: «Все они есть у тебя, о Абу Бакр. И самое любимое из них для Аллаха – это щедрость».

Самыми лучшими качествами человека для Всевышнего являются полная покорность (таслим) Создателю и довольство своим Господом, а во взаимоотношениях между людьми – снисходительность и щедрость. В словах «будучи единобожником» заложен следующий смысл: иногда благонравие может быть без веры, как и вера без благонравия. Так, если бы с верой приходило благонравие, то верующему не велели бы совершать или оставлять что-либо.

30 Это прозвище шейха Мухийиддина аль-Араби (да освятит Аллах его чистейшую душу). – *Ред.*

БЛАГОНРАВИЕ – ОСНОВА РЕЛИГИИ

Знайте, основой религии являются благие нравы, и Пророк Мухаммад ﷺ был послан, дабы их усовершенствовать. Об этом Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, я послан для усовершенствования благих нравов».

Сущность благих нравов заключается в том, чтобы человек был лёгким, деликатным и мягким со своими домочадцами, прислугой и всеми мусульманами. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Обитатели Рая – это люди мягкие, легкие и близкие по отношению к другим, а обитатели Ада – суровые и жестокие». Тогда сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, а как определить жестоких людей?». На что Пророк ﷺ ответил: «Это люди, проявляющие суровость по отношению к домочадцам, друзьям и родственникам». Наш великий Господь сказал (*смысл*): «И говорите людям приятное» (сура «Аль-Бакара», аят 83). Также Всевышний сказал (*смысл*): «Скажи, о Пророк, Моим рабам, чтобы они вели свои речи наилучшим образом» (сура «Аль-Исра», аят 53). А наилучшее вбирает в себя всё самое благое и приятное. В отношении других проявляй те качества, которые обрадовали бы и твою душу: приятную речь, хорошие слова, благие и красивые поступки. А скверных речей, непристойных слов и дурных деяний старайся избегать и не совершай их по отношению к другим. Ведь, совершая те или иные поступки по отношению

к другим рабам Аллаха, ты должен помнить о том, что Всевышний воздаст тебе тем же, Всемогущ Аллах и Превелик. Знайте, что подобное воздаяние – есть самое соответствующее. То есть тот, кто будет для рабов Аллаха Раем, милостью и прохладной тенью, в которой отдыхают люди, получит соответствующее воздаяние от Всевышнего Аллаха. Ведь тот, кто оказал почёт рабу в знак уважения к его господину (сайид), тот на самом деле возвеличил самого господина. Поэтому в хадисе от Всевышнего Аллаха говорится, что в Судный день Господь скажет Своему рабу: «Я испытывал голод, а ты не накормил Меня. Я просил тебя утолить Мою жажду, но ты не напоил Меня. Я был болен, а ты не навестил Меня». На что раб ответит: «Как же Ты можешь испытывать голод, в то время как Ты – Господь всех миров?! Как же Ты можешь болеть, будучи Господом всех миров?! Как же Ты можешь просить утолить жажду, в то время как Ты – Господь всех миров, Который и содержит их все?!». Тогда Творец, Пречист Он и Свят, разъяснит: «Поистине, болел Мой такой-то раб, и если бы ты навестил его, то обнаружил бы Меня возле него. Мой такой-то раб испытывал голод, если бы ты накормил его, то нашёл бы у Меня отданное ему. Такой-то Мой раб просил тебя утолить его жажду, если бы ты напоил его, то и это ты нашёл бы у Меня». То есть Свои слова Всевышний Аллах разъяснил Сам: «Я испытывал голод, Я болел, Я просил у тебя утолить Свою жажду» следующими выражениями: «Мой

такой-то раб испытывал голод, Мой такой-то раб заболел, Мой такой-то раб просил у тебя утолить его жажду».

Благонравие приносит пользу своему обладателю в обоих мирах, об этом повествуется в хадисе об Абу Талибе. Однажды Аббас ﷺ спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, Абу Талиб ведь оберегал тебя и помогал тебе, принесёт ли это ему пользу на том свете?». Пророк ﷺ ответил: «Да, и если бы не я, то он оказался бы на самом нижнем уровне Ада». Также рассказывают, что Абу Ляхаба видели во сне пьющим воду из своего большого пальца, а происходило это каждый раз в ночь на понедельник. И это благодаря тому, что Абу Ляхаб освободил свою рабыню в тот день, когда узнал от неё добрую весть о рождении Посланника Аллаха ﷺ.

Один из праведников сказал: «Кто из общины Посланника Аллаха ﷺ не смог увидеть Его ﷺ и искренне желает этого, тот пусть посмотрит на Коран. Ибо нет никакой разницы между взором, обращённым на Коран, и взором на любимого Пророка ﷺ. Коран подобен развернутому образу человека, имя которого Мухаммад ﷺ, сын Абдуллаха, сына Абдульмутталиба».

Другой праведник отмечал: «Кто желает созерцать Посланника Аллаха ﷺ, пусть следует его Сунне, особенно в тех местах, где она предана забвению. Так как оживление Сунны Пророка ﷺ подобно оживлению самого Пророка ﷺ. И тот, кто

оживил Сунну Посланника Аллаха ﷺ, подобен оживившему всё человечество, ибо Пророк ﷺ вобрал в себя всё благое в совершенстве».

Также один из праведников сказал: «После того как Мухаммада ﷺ послали пророком ко всему человечеству, для людей не осталось чего-либо неизвестного, касаемо дурных нравов, ибо Пророк ﷺ подробно разъяснил нам пути их происхождения». Это значит, что для человека не осталось ни малейшего повода для совершения дурного, так как Пророк ﷺ разъяснил людям, что собой представляют благой и дурной нравы.

Учёные-богословы отмечали, что Всевышний Аллах предложил Пророку ﷺ ключи от всех земных благ, но Посланник Аллаха ﷺ не принял их. Тогда Творец вознёс Пророка ﷺ в ночь Вознесения на небеса и показал ему всех ангелов, а также Рай. Но Посланник Аллаха ﷺ не обратил на всё это внимания. И Всевышний сказал (*смысл*): «Взор Пророка не отрывался от дозволенного и не переходил его границы» (сура «Ан-Наджм», аят 17). Он не смотрел налево и направо, и поэтому Всевышний сказал (*смысл*): «Поистине, ты обладатель великого нрава». Это означает, что ни беды, ни блага не могут заставить Посланника Аллаха ﷺ свернуть с истинного пути.

Известно, сколько невзгод и мучений перенёс Пророк ﷺ, проявляя терпение. Его благословенная голова была ранена, был сломан зуб, но, несмотря на

это, он говорил: «О мой Господь, прости моему народу, ибо, поистине, он не ведает, что творит!» И в Судный День, когда каждый пророк будет переживать за себя, Пророк Мухаммад ﷺ будет восклицать: «Моя община, моя община!».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О БЛАГОНРАВИИ

Благим нравам посвящено множество золотых изречений. Здесь приведем некоторые из них, дабы воодушевить на обретение благих нравов и пробудить беспечные сердца:

1. Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Кто из верующих является достойнейшим в вере?». Он ответил: «Наилучший тот, у кого нрав лучше». А когда спросили: «А что такое несчастье?», то он ответил: «Дурной нрав».

2. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если вы не будете в состоянии из своего имущества раздать милостыню (садака) рабам Аллаха, относитесь ко всем людям с радушием и благонравием».

3. Однажды Пророка ﷺ попросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, обратись к Всевышнему Аллаху с мольбой против язычников!». На что он ответил: «Поистине, я послан как милость, а не как наказание».

4. Фудайль رحمه الله сказал: «Если человек совершает множество благих дел, но при этом плохо обходится с домашней курицей, то он не из числа благочестивых людей».

5. Сказано: «Благонравие – это способность считать своё поклонение Всевышнему Аллаху ничтожно малым, возвеличивая при этом все блага, дарованные пречистым Аллахом».

6. Шах аль-Кармани ﷺ сказал: «Признаком проявления благонравия по отношению к другим является отказ от нанесения им вреда и перенесение трудностей от них».

7. Праведник Вахб ﷺ говорил: «Если человек будет придерживаться одного нравственного качества в течение сорока дней, то Аллах сделает его для Своего раба постоянной чертой характера».

8. Хасан аль-Басри ﷺ так разъяснил слова Всевышнего Аллаха «и одежду свою очисти» (сура «Аль-Муддассир», аят 4): «О Пророк, усовершенствуй свой нрав».

9. Абу Хафса ﷺ спросили о благонравии, и он ответил: «Это то, что Всевышний выбрал для Пророка ﷺ в Своих словах (*смысл*): «Будь снисходителен к людям, вели им творить добро и отвернись от невежд» (сура «Аль-А‘раф», аят 199).

10. Сказано: «Благонравие – это когда твоё сердце находится в состоянии отчуждённости. Иначе говоря, быть среди людей, но сердце своё связывать только с Всевышним Аллахом».

11. Сказано: «Благонравие – это терпеливо принимать от людей любую грубость, а также смиренное довольство предопределением Всевышнего, без какого-либо раздражения и беспокойства».

12. Сказано: «Дурной нрав стесняет сердце своего обладателя, ибо не вмещает в себя ничего, кроме своей цели, подобно тому как малое пространство способно вместить в себя лишь одного человека».

13. Сказано: «Признак дурного нрава – способность видеть недостатки других людей».

ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БЛАГОНРАВИЯ

От праведных предшественников до нас дошло множество удивительных историй. Для некоторых людей эти истории могут показаться вымыслом, однако, без всякого сомнения, – это истинные предания. Праведники достигли степени познания Всевышнего Аллаха и благодаря этому улучшили свои нравы.

1. Абдуллах ибн Умар ﷺ освобождал раба, если тот исправно совершал намаз. И когда рабам стало известно о благонравии своего хозяина, то они старались совершать намаз красиво напоказ. Но Абдуллах ﷺ освобождал всех преуспевающих в поклонении. Как-то Ибн Умару ﷺ указали на это, и он сказал: «Если кто-то будет меня обманывать в том, что касается религии Аллаха, то я готов быть обманутым».

2. Когда Ахнафа ибн Кайса ﷺ[31] спросили: «У кого вы научились благонравию?», – он ответил: «У Кайса

[31] Ахнаф бин Кайс, да будет доволен им Аллах, был обладателем большой кротости и благих нравов. Арабы приводят его в пример в качестве обладателя восхваляемых нравов и достоинств.

ибн Асима ан-Накри ﷺ». Тогда его спросили: «А на каком же уровне благонравия находился ибн Асима ан-Накри ﷺ?». Ахнаф ﷺ ответил: «Однажды служанка Кайса ﷺ хотела принести ему шампур с мясом, но шампур оказался очень горячим, выскользнул из рук служанки и упал на маленького ребёнка ибн Асима ﷺ, что привело к смерти малыша. Служанка была в крайней растерянности, а Кайс ибн Асим ан-Накри ﷺ сказал ей: «Не бойся, тебе ничего не грозит, я освободил тебя ради Аллаха».

3. Когда дети видели великого праведника Увайса аль-Карани ﷺ, то бросали в него камни. А праведник говорил им: «Если нельзя не бросать в меня камни, то бросайте хотя бы мелкие, чтобы они сильно не поранили мои ноги. Ведь иначе я не смогу молиться стоя».

4. Однажды некий человек шёл за Ахнафом ибн Кайсом ﷺ и порицал его. И когда он дошел до квартала, в котором проживал Ахнаф ибн Кайс ﷺ, он остановился и сказал: «О молодой человек, если у тебя есть ещё что-нибудь сказать мне, то выскажи всё, а иначе некоторые сумасшедшие этого квартала услышат твою ругань и могут навредить тебе».

5. Рассказывают, что однажды правитель правоверных Али ибн Абу Талиб ﷺ позвал слугу, но тот не отозвался. Он позвал еще раз и еще. Тогда Али ﷺ сам пошёл к слуге и, увидев, что он лежит, спросил: «Разве ты не слышишь меня, о слуга?». Когда слуга ответил утвердительно, повелитель правоверных ﷺ

спросил: «Тогда что же заставило тебя не отвечать на мой зов?». Слуга на это ответил: «Я был уверен в том, что ты меня не накажешь, и потому поленился подойти». Тогда Али ﷺ сказал ему: «Ступай, я освобождаю тебя ради Всевышнего Аллаха».

6. Рассказывают, что Маруф аль-Курхи ﷺ остановился у реки Тигр для совершения омовения, отложив Коран и одежду в сторону. В это время туда же подошла некая женщина, которая забрала Коран и одежду Маруфа аль-Курхи ﷺ. Тогда он догнал незнакомку и сказал ей: «О сестра моя, я Маруф, и я ни в чём тебя не виню. Есть ли у тебя сын, который умеет читать Коран?». Она ответила, что нет. Тогда Маруф ﷺ спросил: «А может у тебя есть муж, который читает Коран?». И когда она опять ответила отрицательно, он ﷺ сказал ей: «Тогда верни мне Коран, а верхнюю одежду можешь оставить себе».

7. Однажды в дом шейха Абу Абдуррахмана ас-Сальми ﷺ ворвались воры и унесли всё, что в нём находилось. Рассказывали, что он говорил своему другу: «Как-то я пошёл на рынок и увидел свой украденный плащ. И я отвернулся, чтобы не смотреть в ту сторону».

8. Как-то Малика ибн Динара ﷺ обозвала его жена: «О совершающий благие деяния напоказ!». Он сказал ей: «О женщина, ты нашла мне самое подходящее прозвище, которого не знали горожане Басры».

9. У Яхьйи ибн Зияда аль-Хариси ﷺ был слуга с дурным нравом. И когда Яхьйю ﷺ спросили:

«Почему ты держишь такого плохого раба?», – он ответил: «Я стараюсь проявлять терпение по отношению к его дурному нраву, и это учит меня быть кротким».

10. Рассказывают, что как-то раз Ибрахим ибн Адхам ﷺ вышел в пустыню и встретил там воина, который спросил: «Где здесь поселение?». Ибрахим ﷺ указал на кладбище. Воин подумал, что тот издевается над ним, и больно ударил Ибрахима ﷺ по голове, нанеся при этом ему рану. Когда же Ибрахим ﷺ ушел, то воину рассказали, что этот человек – известный в Хорасане аскет Ибрахим ибн Адхам ﷺ. И тогда воин пришел к нему с извинениями. Ибрахим ﷺ же в ответ сказал ему: «Когда ты ударил меня, я просил Всевышнего одарить тебя Раем». Воин спросил о причине такой просьбы, и Ибрахим ﷺ ответил: «Я понял, что за нанесённый тобой удар я получу благое воздаяние от Господа. И мне не хотелось, чтобы ты из-за меня получал зло, когда я получу от тебя благо».

11. Рассказывают, что некий человек пригласил в гости шейха Абу Усмана аль-Хири ﷺ. И когда праведник подошёл к воротам дома, в который его пригласили, то от хозяина он услышал: «О шейх, сейчас неподходящее время для того, чтобы ты заходил. И, вообще, я пожалел о том, что пригласил тебя сегодня, поэтому уходи». Абу Усман ﷺ отправился обратно. И когда шейх уже доходил до ворот своего дома, то услышал в свой адрес слова

идущего за ним того самого человека, который отказал праведнику в гостеприимстве: «О шейх, очень сожалею о сказанном», – и стал просить прощения. Тогда праведник сказал, что придёт к нему вновь. Второй раз шейх пришёл к этому человеку и снова услышал у ворот дома пригласившего те же слова, что и в первый раз. Точно так же этот человек поступил с праведником и в третий, и в четвёртый раз, а Абу Усман аль-Хири ﷺ покорно уходил и приходил вновь. И только после очередного отказа этот человек признался: «О шейх, я хотел тебя испытать», а затем стал просить прощения, восхваляя Абу Усмана аль-Хири ﷺ. Тогда шейх сказал: «Не хвали меня за качество, которое ты найдёшь даже у собаки. Ведь собака так же приходит и уходит, когда её зовут, а потом выгоняют».

12. Другое предание гласит, что как-то раз Абу Усман ﷺ шёл по дороге во время полуденного зноя. И вдруг с крыши одного из домов на праведника опрокинули полный тазик золы. Сопровождавшие его друзья очень рассердились и начали браниться. Тогда Абу Усман ﷺ сказал: «Не ругайтесь! Разве подобает гневаться из-за того, что осыпали золой того, кто достоин огня».

13. Рассказывают, что однажды один мюрид пришёл в гости к Джафару ибн Ханзалат ﷺ. Хозяин дома старался оказать гостеприимство мюриду, а он при этом говорил: «Был бы ты хорошим человеком,

если бы не был иудеем[32]». Джафар ﷺ на это ответил так: «Моё вероисповедание не принесёт ущерб услужению тебе. Лучше проси для себя у Всевышнего исцеления[33], а для меня – наставления на истинный путь».

14. Рассказывают, что к портному Абдуллаху Хаяту ﷺ часто обращался один из огнепоклонников. Абдуллах ﷺ шил ему одежду, а тот постоянно расплачивался с ним фальшивыми дирхемами. Однажды из-за занятости Абдуллах ﷺ не смог пойти в лавку, когда в очередной раз пришёл тот огнепоклонник с фальшивыми дирхемами. Ученик Абдуллаха ﷺ отказался брать эти деньги, и тогда огнепоклоннику пришлось расплатиться настоящими дирхемами. По возвращении Абдуллах ﷺ спросил у своего ученика: «Где рубашка огнепоклонника?». Ученик рассказал ему о произошедшем. Тогда Абдуллах ﷺ сказал: «Как же плохо ты поступил! Этот человек долгое время расплачивался со мной фальшивыми дирхемами, а я же проявлял терпение, выбрасывая эти монеты в колодец, чтобы ими не могли обмануть других».

---

32 Вероятно, мюрид полагал, что он иудей, а Джафар, да смилуется над ним Аллах, из-за своей скромности не раскрыл для него истину своего вероисповедания.

33 Вероятно, он был болен.

ГЛАВА 5

ОТРЕШЁННОСТЬ ОТ БЛАГ МИРСКОЙ ЖИЗНИ

СМЫСЛ ОТРЕШЁННОСТИ ОТ МИРСКОГО

Сущность отрешённости от мирского (зухд) заключается в освобождении сердца от всего, кроме Всевышнего, отказе от любого способа получения мирского имущества, а также отказе от самого имущества. Под отрешённостью подразумевается отсутствие каких-либо надежд на долгую жизнь, освобождение и сердца, и рук от стремления к благам мирской жизни. Аскетизм приводит человека к щедрости в отношении имущества, как любовь приводит к готовности жертвовать своей душой.

Не достигнет сын Адама ﷺ степени истинной отрешённости от мирского, пока в нём не укоренятся три качества.

Первое – отсутствие привязанности сердца к совершаемым деяниям, то есть следует полагаться не на себя, а связывать своё сердце исключительно с Всевышним Аллахом, лишь на Него уповая. Ведь человек ничего не творит сам, он лишь исполняет то, что ему велит Всевышний Аллах.

Второе – это речь без домогательства, то есть отсутствие желания заполучить чужие блага благодаря своим высказываниям.

Третье – это величие без стремления к честолюбию и тщеславию. Это значит, что как бы Всевышний Аллах ни возвеличил авторитет человека, истинный раб Аллаха видит себя всегда ниже и недостойнее других людей. Такой раб Аллаха не стремится главенствовать над людьми и не превозносит себя над ними.

Знай, что любовь к мирскому порицаема во всех ниспосланных божественных законах (шариатах), так как она – основа всякого греха и причина каждой смуты. Поэтому рабу Всевышнего Аллаха необходимо отречься от мирского и искоренить из своего сердца любовь к высокому положению в обществе. Воистину, честолюбие для его обладателя хуже, чем любовь к богатству. Эти качества порождают любовь к усладам мирской жизни – исконным врагам человека.

ПРЕЗРЕННОСТЬ МИРСКОГО ОБЯЗЫВАЕТ ОТРЕЧЬСЯ ОТ НЕГО

Знай, что приближённым рабам Аллаха раскрылась истинная сущность мирской жизни и они узрели всю ничтожность мирского (дунья). Поэтому праведники не обращают внимания на него и не привязывают свои сердца к мирской жизни. Рассказывают, что как-то раз наш господин Али ибн Абу Талиб ﷺ пришёл на кладбище и сказал: «О обитатели могил, мир вам, милость Аллаха и Его

благодать. Вы поведаете нам свои новости или же нам рассказать свои?». Тогда в ответ он услышал голос: «И вам мир, милость Аллаха и Его благодать. Ты поведай нам то, что произошло после нас». Тогда Али ﷺ продолжил: «Ваши жёны вышли замуж, ваше имущество распределено, ваши дети стали сиротами, а в ваших домах, которые вы строили и укрепляли, поселились ваши враги. У нас такие новости. А что же у вас?». И голос ответил: «Наши саваны истлели, волосы выпали, кожа распалась на куски, глаза растеклись по щекам, а носовая полость истекла гноем. Мы нашли там то, что совершили при жизни и потеряли то, что оставили после себя в дольнем мире. Мы – заложники своих же деяний».

О мирском праведники говорили так:

Фудайль ибн Ияд ﷺ: «Даже если бы мне предложили весь этот мир, не отчитывая меня за него в Судный день, то и тогда этот мир был бы мне противен, подобно тому, как противна человеку падаль, мимо которой он проходит, боясь испачкать одежду».

Ибрахим ибн Адхам ﷺ, узнав о подорожании мяса, сказал: «Удешевите его», то есть не покупайте вообще.

Таким образом, суфии пришли к следующему выводу: кто смотрит на мирское взором любви и желания, того Всевышний Аллах лишит божественного света (нура), а также истинных знаний и аске-

тизма сердца. Абуль-Хусейна аль-Хавари ﷺ спросили об отрешённости от мирских услад, на что он ответил: «Аскетизм – это восприятие мирского с умалением его ценности, с презрением, как не стоящего внимания, но при этом с сохранением своего достоинства».

Досточтимый господин и один из познавших Аллаха кутб Ахмад аль-Хусайни ﷺ в книге «Аль-Икд ан-нафис» пишет: «Всевышний Аллах сказал пророку Мусе ﷺ: «Если увидишь, что тебя постигла бедность, то скажи: добро пожаловать, признак благочестивых людей! А если ты увидишь, что мирское подступило к тебе, то скажи: это грех, который в наказание постиг меня уже на этом свете!». В хадисе говорится: «Довольство малым из мирского – неистощимый клад». Один из праведников отметил: «По нашему мнению, довольство малым – это когда человек не замечает каких-либо различий между хорошо пропечённым и непропеченным ячменным хлебом. А также ест столько хлеба, сколько ему необходимо, чтобы тело его было в состоянии совершить намаз».

Праведные предшественники считали глупцом человека, оплакивающего своего умершего ребёнка, но не страдающего из-за упущенного, которое мог бы получить от Всевышнего Аллаха. Такой человек словно говорит: «Я плачу над тем, что отвлекало меня от моего Господа». Напротив, ему следовало бы радоваться смерти сына, обратив-

шись всецело к своему Господу, ибо Всевышний забрал у него то, что отвлекало этого раба от Аллаха. Поистине, дети, жёны, слуги и друзья не будут оплакивать тебя, когда ты умрёшь. Ибо они плачут лишь за то, что не получат от тебя. Поэтому опереди их в плаче и говори себе: «Мне подобает плакать из-за упущенной доли от Аллаха ещё до того, как надо мной будут плакать они (жена, дети)».

Когда Всевышний Аллах захочет сделать кого-либо Своим любимцем (вали), Он сделает для этого раба всё мирское ненавистным. В хадисе говорится: «Когда мирское входит в общество людей, то непременно вызывает между ними вражду и ненависть».

Поистине, всё мирское перед Всевышним Аллахом не стоит даже крылышка комара. Тот, кто поймёт это, не будет хвалить людей, познавших Всевышнего Аллаха, за их отрешённость от мирской жизни. Ибо то, от чего отреклись все аскеты, – это выпавшая на их долю частичка того крылышка, которая даже не видна из-за её ничтожной малости. А восхваляющий того, кто наделён отрешённостью от такой незначительной, бесполезной вещи, на самом деле возвеличивает мирское. И кажется, что будто бы праведники, достигшие приближения к Господу, говорят: «Тому, кто любит мирское, мы не дадим возможности приблизиться к Всевышнему Аллаху до тех пор, пока этот раб не выбросит и не растопчет ту часть крылышка комара, которая есть у него. Но никто из

полюбивших мирскую жизнь не отважится поступить так».

Имам аш-Шаарани ﷺ говорил: «С нас взяли обет, что мы будем видеть презренность этого ничтожного мира и стараться обустроить мир вечный. Для тебя не секрет, о мой любимый брат и желанный друг, что наши вдохи и выдохи сочтены, их уже не будет ни больше, ни меньше. А сей мир – это пашня для вечной жизни. И тот, кто бездействует во время посева, будет сильно огорчён во время жатвы. Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Человеку уготовано только то, что он заслужил своим усердием» (сура «Ан-Наджм», аят 39). Также относительно удела и пропитания Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Нет на земле ни одного живого существа, которое ходит, ползает, летает по воздуху, будь оно маленькое или большое, мужского или женского пола, больное или здоровое, чье пропитание Всевышний Аллах не взял бы на Себя» (сура «Худ», аят 6). Стремиться и прилагать усилия для приобретения того, что гарантировано нам Аллахом, и бездействовать, проявляя леность в приобретении того, что поручено нам, – великая глупость. Да будет тебе доподлинно известно, что человек, проявляющий заботу о делах своего нафса, подобен тому, кто ухаживает за змеёй, которая потом его же и убьёт. А человек, обратившийся к мирской жизни, отвернувшись от дел жизни вечной, подобен собаке, которая напала на зловонную падаль».

СУЩНОСТЬ ОТРЕШЁННОСТИ ОТ МИРСКОЙ ЖИЗНИ

Прежние праведники доподлинно осознали сущность отрешённости от мирского (зухд) и установили его различные степени. Рассказывают, что когда у Абу Язида аль-Бастами ﷺ спросили об аскетизме и о том, как он начал отрекаться от мирского имущества, великий праведник ответил: «У аскетизма нет какой-либо одной степени». А когда аль-Бастами ﷺ попросили разъяснить, что он имел в виду, тот ответил: «Потому что я три дня был в аскетизме, а на четвёртый день вышел из него. В первый день я отрёкся от этого мира и всего, что есть в нём. На второй день я отрёкся от вечного мира и всего, что в нём. А на третий день я отрёкся от всего, кроме Всевышнего Аллаха».

Аскетизм не означает отсутствия у тебя мирского имущества. Однако смысл отречения в том, чтобы ты, обладая мирскими благами, не оставлял в сердце места для них. Так понимали праведные предшественники сущность отречения от мирской жизни. Они говорили: «О мюрид, оставь для себя из мирского имущества столько, сколько будет достаточно для того, чтобы не пришлось тебе просить людей о чём-либо, но не переходи границ, отказываясь от мирского всецело». Имам аш-Шаарани ﷺ говорил: «С нас взяли обет, чтобы мы не отрекались от мирского путём полного отказа. Наш аскетизм

должен быть таким же, как и у истинно познавших рабов Всевышнего Аллаха. Мы должны стремиться направлять своё наполненное любовью сердце лишь к Господу нашему, и только потом брать какие-либо мирские блага. И всё это потому, что Всевышний Аллах оказал большую милость, подчинив нам всё, что находится на небесах и на земле. А если бы мы не нуждались в том, что на небесах и на земле, то не было бы смысла в оказании милости, подчиняющей нам все блага».

Праведники часто обращали внимание на то, что присутствие в сердце раба чего-либо из мирского представляет опасность. Поэтому они проявляли невероятное усердие, чтобы предостеречь мюридов от последствий любви к мирскому. В качестве примера приведем несколько глубокомысленных высказываний праведников.

Абуль-Хасан Али ибн аль-Мазин ﷺ сказал: «Если вы будете восхвалять какого-либо человека и станете считать его из числа особых праведников (сиддик[34]), то для Аллаха это не будет значить ничего, пока в сердце этого человека будет хотя бы крупинка любви к мирскому. Клянусь Аллахом, ещё никто из вступивших в тарикат не впал в духовную погибель, за исключением тех, у кого в душе осталась хоть какая-нибудь сладость к богатству».

34 Человек, достигший высокой степени познания Всевышнего Аллаха. – *Ред.*

Шейх Аш-Шазали ﷺ отмечал: «Всевышний Аллах не возлюбит раба до тех пор, пока тот не возненавидит мирское и тех, кто занят погоней за ним, а также пока раб не отречётся от благ обоих миров, от любви к ним. Всевышний Аллах возненавидит каждого, кто возлюбил мирское. Поэтому мюрид обязан выбросить мирское как из рук, так и из сердца».

Праведник Абу Раби аль-Васити ﷺ сказал: «Я попросил Давуда ﷺ сделать мне завещание, на что он ответил: «Соблюдай пост от мирского, а разговением своим сделай смерть. Беги от людей так, как убегал бы от диких зверей».

Яхья ибн Мааз ﷺ говорил: «Страшись всего, что предназначено не для тебя, а затем отрекись от того, что у тебя есть».

КАК БОРОТЬСЯ С ЛЮБОВЬЮ К МИРСКОМУ

Поистине, Всевышний Аллах сотворил нафсы любящими детей, супругов, высокое положение в обществе, а также богатство. И для того, чтобы мюрид не переходил рамки дозволенного из-за связи своего сердца с мирским, учёные-суфии растолковали разрешённое шариатом отношение ко всему вышеперечисленному. Имам аш-Шаарани ﷺ говорил: «Знайте, мусульмане, что основой возникновения смут являются четыре причины: женщины, высокое положение в обществе, богатство и

дети. Что же касается **любви к женщинам**, то их необходимо любить за то, что Аллах вложил в твоё сердце любовь к ним, потому как они – часть тебя, ведь они сотворены от тебя[35], поэтому, любя их, ты будто любишь самого себя. Этот довод усиливает и хадис: «Начни с самого себя». Особенно потому, что женщины являются теми, посредством которых рождается потомство, созидается мирская жизнь и из-за которых нас охватывают переживания. Ведь, как известно, Царство Всевышнего Аллаха и Его установления проявились именно благодаря рождению потомства, созиданию мирской жизни. Поэтому тот, кто возлюбит женщин именно так, тот возлюбит их ради Аллаха, а не ради своего эго. И любовь к женщинам для такого раба будет являться благом от Всевышнего. Потому как женщины, которые любимы вышеназванным образом, обращают мужчину к Аллаху, то есть любовь мужчины к ним превращается в любовь к Аллаху. Ведь в этом случае мужчина любит женщин только потому, что они являются объектом проявления совершенства Всевышнего Аллаха в Своих творениях, а не по какой-либо другой причине. На это указывают и слова Пророка ﷺ: «Из бренного мира, по воле Аллаха мне была внушена любовь к женщинам». Здесь подразумевается любовь к женщинам в целом. Но есть ещё и другой вид любви, в основе которого межличностные отношения. Такая

35 Женщина сотворена из ребра мужчины. – *Ред.*

любовь тоже является восхваляемой, например, любовь Пророка ﷺ к своей супруге Аише رضي الله عنها или к ближайшему сподвижнику Абу Бакру رضي الله عنه. Такие отношения возникают ввиду духовной близости двух людей от рождения или сходства природных характеров. Именно поэтому такая любовь никогда не прекращается и даже не меняется в обоих мирах».

Знай, что из сердец праведников (сиддикун) самым последним из порицаемых качеств исчезает **любовь к высокому положению – честолюбие**, так как нафсы от природы склонны к этому пороку. Поистине, когда Всевышний Аллах проявляет заботу о Своём рабе, Он непрестанно очищает его нафс от всех пороков. И после того, как нафс лишится всех порицаемых качеств, а сын Адама عليه السلام почувствует тягу к обретению неведомых ему доселе божественных качеств, то у этого раба начинает появляться любовь к власти и господству, но не из-за высокомерия и надменности в отношении людей, а потому, что это качество присуще его Господу.

Достигший познания Аллаха **любовь к богатству** превращает в любовь ради Всевышнего Аллаха. Ведь таким рабам не обойтись без любви к мирским богатствам, как не обойтись без любви к высокому статусу, ибо подобное чувство любви заложено в них с рождения. Достигшие познания Аллаха обращают внимание на следующий хадис: «Поистине, добро-

вольные пожертвования (садака) доходят до Милостивого Аллаха». То есть такие рабы любят мирское богатство с целью пожертвовать им.

А что касается **любви к детям,** то она является одним из самых больших испытаний Всевышнего Аллаха по отношению к Своим рабам, дабы выяснить, способна ли такая любовь стать препятствием в покорности Всевышнему Аллаху, несмотря на жалость и сострадание родителя по отношению к своему ребёнку. Это самое большое испытание, так как Всевышний Аллах создал ребёнка самостоятельным созданием, не зависящим от своего отца, хотя ребёнок родителю и не чужой человек. Посланник Аллаха ﷺ указал на это так: «Клянусь Аллахом, даже если бы Фатима, дочь Мухаммада, украла, то я отрезал бы ей руку».

Из всего вышесказанного становится ясно, что тот, кто подобающим образом примет во внимание эти четыре вида искушений, может не опасаться, пользуясь мирскими благами. Так бойся же, о мусульманин, даже думать, что приближённые рабы Аллаха пользуются мирскими благами из-за любви к мирскому, подобно тебе. Поистине, это неуважение по отношению к праведникам.

МЕРИЛО ЦЕННОСТИ

Осознав всё вышесказанное, о верующие в Аллаха и в Судный день, испытайте себя словами Всевышнего (*смысл*): «Вечная жизнь – лучше и вечна» (сура «Аль-А'ля», аят 17) и словами Пророка ﷺ: «Богатство не уменьшается от добровольных пожертвований (садака)»; «Раб, который простил притеснение по отношению к нему, непременно возвысится»; «Воздаяние за пожертвование человеку увеличивается в семьсот и более раз»; «Даже если соберутся все джинны и люди вместе, чтобы лишить раба чего-либо из его удела, пусть и размером с пылинку, то без воли Всевышнего они не смогут ничего сделать».

Знай, когда от тебя отворачивается мирское и ты находишь свой нафс довольным, любящим того, кто принял участие в лишении тебя мирского удела, принадлежащего тебе, тогда ты действительно истинный верующий. Здесь ты узнаешь, как отличить мирское от вечного. Знай, что всё, что доводит людей до огорчения и из-за чего они спорят и ведут тяжбу между собой, – это мирское, от которого Всевышний нам велел отрешиться. Поистине, в деяниях вечной жизни отсутствует мирское, в них нет места для тяжбы. К таким деяниям относятся: соблюдение поста днём, оживление ночей поклонениями Всевышнему, частые пожертвования, строительство колодцев (для

обеспечения людей водой) и другие подобные им благие деяния, совершаемые на пути Аллаха. В таких делах люди не соперничают друг с другом, в отличие, к примеру, от стремления стать преподавателем, шейхом-наставником или занять другую должность, посредством которой можно получить какие-либо средства, подарки или же поднять собственный авторитет. То есть в мирских благах обязательно присутствует соперничество.

Однажды некий человек услышал, как монах говорит служителю монастыря: «Какой же ты слабой веры и беспечный в отношении добра человек! Ты будто хочешь с помощью этой работы обрести что-то мирское, как это делают мусульмане!». Однако известно, что Пророк ﷺ стеснялся после завершения своей работы требовать положенную ему плату. Однажды некий человек вместе с Посланником Аллаха ﷺ пас овец, он обратился к Пророку ﷺ с просьбой: «О Мухаммад, попроси у Хадиджи положенную нам плату». Пророк ﷺ на это ответил: «Мне стыдно это просить».

Поистине, учёным следует отвернуться от мирского, быть свободными от плена любви к высокому положению и власти, от страсти к мирскому богатству и возвеличивания своего эго. Ведь только тогда они станут истинными учёными вечной жизни и наследниками пророков, чернила которых в Судный день перевесят кровь шахидов. Они станут теми, о ком говорится: «Сон учёного –

поклонение Аллаху». И лишь тогда они увидят всю красоту и блеск жизни вечной и почувствуют всю презренность и мерзость мирского. Они будут смотреть на потусторонний мир как на вечное, а на мирскую жизнь как на нечто преходящее. Бесспорно, учёные предпочтут вечное, ибо мирская жизнь и жизнь вечная – словно две жены: если одна довольна, то другая в ярости. Так, если дольний мир становится человеку дорог, то мир потусторонний будет для него презрен, и напротив, если мирская жизнь презренна, то вечная жизнь – ценна. И никакое объединение здесь попросту невозможно, как невозможно объединение двух противоположностей[36].

ОТРЕШЁННОСТЬ ПРОРОКА ﷺ ОТ МИРСКОГО

Посланник Аллаха ﷺ был самым отрешённым от мирского из всех людей, которые когда-либо существовали и будут существовать. Так, Всевышний Аллах предложил Пророку ﷺ золото, серебро и изумруд величиной с горы Тихама для того, чтобы это богатство сопровождало Посланника Аллаха ﷺ повсюду. Но Мухаммад ﷺ не захотел этого и сказал: «О Аллах! Я буду один день голодным, а другой –

[36] Как не может быть вещь в одно и то же время белой и чёрной, так же невозможно и то, чтобы для человека были одинаково ценны мирская жизнь и жизнь вечная. – *Ред.*

сытым». Пророк ﷺ также сказал: «Меня бы не обрадовало обладание целой горой золота величиной с Ухуд, если бы спустя три дня от неё осталась хоть одна монета, за исключением той, что я приберёг бы для того, чтобы рассчитаться со своими долгами». Пророк ﷺ не любил хранить у себя что-либо из мирского богатства. Даже если бы Посланник Аллаха ﷺ обладал золотом величиной с гору Ухуд, то он распределил бы это богатство среди мусульман и не оставил бы для себя ничего, кроме необходимого для возмещения долга.

Также Пророк ﷺ обратил внимание мусульман и на сущность любви, поведав о том, что ни один раб не сможет достичь совершенства в вере, пока его сердце не наполнится любовью к Посланнику Аллаха ﷺ и не сделает эту любовь выше, чем какую-либо другую. Так, Пророк ﷺ сказал: «Не будет вера ни одного из вас полноценной, пока вы не возлюбите меня больше, чем свою семью, детей и всё человечество».

Затем Пророк ﷺ разъяснил мусульманам, что страсть к мирскому богатству унижает человека, вызывая жадность, потому как насытиться мирским имуществом в полной мере невозможно. Пророк ﷺ также сказал: «Если бы сын Адама عليه السلام обладал двумя долинами, полными золота, то он захотел бы и третью, а если бы он обладал тремя, то непременно захотел бы и четвёртую. Ибо не насытятся глаза сыновей Адама عليه السلام, кроме как землёй»[37].

[37] Пока не умрёт или никогда. – *Ред.*

Также Посланник Аллаха ﷺ беспокоился о том, чтобы каждый мусульманин был чист и целомудрен, стараясь научить каждого раба Всевышнего Аллаха смотреть на мирские богатства свысока и осознавать собственное достоинство и величие над всем мирским. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, милостыня – грязь людей и помои их грехов». В этом изречении Пророка ﷺ есть явное указание на необходимость того, чтобы душа верующего была возвышенной, благородной и чистой от стремления к тому, чем обладают другие; не показывающей своей нужды и потребности, кроме как в одном Всевышнем Аллахе. Пророк ﷺ также учил верующих тому, что отрешённость от мирского – это врата любви Аллаха и любви людей. Потому как люди не любят человека, который домогается того, что у них есть. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отрекись от мирского, и тебя возлюбит Аллах. Отрекись от того, что у людей, они полюбят тебя». Поэтому учёные-богословы говорят так: «О мой брат, если ты захочешь помочь человеку, обратившись к какому-либо правителю, чиновнику или к другим людям, то сначала отрекись от мирского. Пусть в их списках получающих подарки и пожертвования не будет твоего имени. Если ты поступишь так, то мы ручаемся за то, что в сердцах людей появится искреннее уважение к тебе. Пусть каждый, кто увидит тебя, будет испытывать к тебе благоговение».

Всевышний Аллах в Писании установил общее правило аскетизма (*смысл*): «Аллах не сделал в теле человека два сердца» (сура «Аль-Ахзаб», аят 4). Это подтверждает то, что в одном сердце никогда не объединить любовь к мирской жизни и любовь к Всевышнему Аллаху, стремление к Его довольству.

ПЛОДЫ ОТРЕШЁННОСТИ ОТ МИРСКОГО

Знайте, что Всевышний Аллах обогатит сердце того, кто отрёкся от любви к благам мирской жизни, и даст ему мирское имущество, как бы сердце ни противилось тому. Как же прекрасно сказал один из благочестивых в своём обращении к Аллаху: «О Боже, что нашёл тот, кто потерял Тебя, и что потерял тот, кто нашёл Тебя?! Воистину, потерпел неудачу тот, кто довольствуется чем-либо помимо Тебя, и оказался в убытке тот, кто прибегнул к кому-либо помимо Тебя!».

Однажды некий человек увидел Ибрахима ибн Адхама ﷺ, латающего свою одежду, и спросил его: «О Ибрахим, чем тебя одарил Аллах вместо власти в Балхе?». Ибрахим ﷺ ответил: «Всевышний Аллах даровал мне нечто такое, что твой разум будет не в состоянии постичь. Но, тем не менее, я раскрою для тебя кое-что из дарованного мне, что ты в состоянии будешь понять». Затем Ибрахим ﷺ бросил иголку в море и обратился с мольбой к Аллаху, чтобы Он вернул её обратно. И в тот же миг появи-

лись большие рыбы, и каждая держала во рту по золотой иголке. Ибрахим ﷺ сказал: «О Господь мой, я не хотел ничего другого, кроме своей иголки!». И, обратившись к тому человеку, Ибрахим ﷺ продолжил: «Вот то из дарованного мне Всевышним Аллахом, что ты в состоянии понять».

ГЛАВА 6

ПРАВДИВОСТЬ (СИДКУ)

СМЫСЛ ПРАВДИВОСТИ

Поистине, правдивость (сидку) – опора мюрида, его порядок, культура и совершенство. Правдивость – степень, следующая за степенями пророчества. И самое малое в правдивости – это чтобы твои тайные и явные деяния соответствовали друг другу. Существуют также сиддики[38] – те, кто правдивы во всех своих словах, действиях и состояниях. Знайте, что правдивость – это внутреннее и внешнее соответствие истине. Поэтому правдивый человек – сиддик – это тот, кто благодаря праведности своего сердца не обращает внимания на то, что из сердец людей исчезло уважение к нему. Истинный праведник (сиддик) не любит, чтобы люди замечали даже малую толику из его добрых деяний, и не относится с нена-

[38] Сиддик – правдивейший, титул человека, известного своей запредельной честностью.

вистью к тому, что люди могут заметить какие-либо его дурные деяния.

Имам аль-Джунайд ﷺ сказал: «Правдивость – это способность говорить правду даже тогда, когда тебе без лжи попросту не спастись. Ведь ложь отвергаема шариатом и порицаема человеческой природой».

ДОСТОИНСТВО ПРАВДИВОСТИ

Поистине, язык – это ценность, это достоинство человека, и тот, кто исправил свой язык, приобретает почёт и уважение. Для разъяснения ценностей правдивости нам достаточно следующих изречений Пророка ﷺ: «Откажись от того, что вызывает у тебя сомнение, в пользу того, в чём у тебя сомнений нет. Поистине, правда – это покой для сердца, а ложь вселяет сомнение». Также Посланник Аллаха ﷺ отмечал: «Воистину, правда побуждает к добру, а добро приводит в Рай. Воистину, ложь толкает к порочности, а порочность приводит в огонь Ада».

Когда у Лукмана аль-Хакима ﷺ спросили: «Благодаря чему ты достиг этой степени?», – он ответил: «Правдивость речи и оставление того, что меня не касается».

Учёные-богословы сошлись во мнении, что спасение нафса заключено в правдивости, хоть это и навлекает на человека трудности, а порой даже и

наказание. Они отмечали: «Придерживайся правдивости, ибо там, где ты боишься, что она тебе навредит, она принесёт тебе пользу. Оставь ложь, ведь там, где ты ожидаешь получить от нее пользу, она тебе обязательно навредит».

Как бы торговец ни полагал, что, солгав, хорошо продаст свой товар, он сильно ошибается. В предании от сподвижников говорится: «Не обеднеет правдивый торговец».

ВРЕД ЛЖИ

Пророк ﷺ предостерегал от лжи, разъясняя нам то, что мусульманину может быть присуще множество порицаемых качеств, но только не ложь. Поистине, мусульманин не лжёт.

Абу Дарда ﷺ спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, может ли верующий украсть?». Пророк ﷺ ответил: «Может». Тогда Абу Дарда ﷺ снова спросил: «А может ли верующий совершить прелюбодеяние?». На это Пророк ﷺ ответил: «Да, даже если бы Абу Дарда хотел обратного». Сподвижник спросил: «А может ли верующий солгать?». Пророк ﷺ ответил: «Измышляет ложь тот, кто не уверовал». В другом предании говорится так: «Нет, измышляют ложь лишь те, которые не уверовали».

Пророк ﷺ особо предостерёг тех, кто лжет на собраниях людей с целью вызвать у них смех. Он сказал: «Беда тому, кто рассказывает, чтобы рассмешить

людей, и при этом лжет. Горе ему! Горе ему!». Посланник Аллаха ﷺ также разъяснил и то, что ложь допустима только в трёх случаях: на войне, ибо война – обман; тому, кто примиряет двух людей; и тому, кто желает помириться со своей женой. И нет сомнения в том, что ложь – это врата ко всем грехам. Ведь лживость – это самое отвратительное качество.

Рассказывают, что к Пророку ﷺ пришёл один человек и сказал ему: «Я попал в беду из-за совершения трёх грехов: лжи, прелюбодеяния и употребления алкоголя. У меня не хватает воли избавиться от них». Тогда Пророк ﷺ сказал ему: «Откажись от лжи!». После чего тот ушёл. Когда же этому человеку захотелось совершить прелюбодеяние, то он сказал про себя: «Я совершу грех прелюбодеяния, и потом Пророк ﷺ спросит меня, совершил ли я его. Если я признаюсь, то он накажет меня сотней ударов, а если солгу, то нарушу обещание». Так он отказался от этого греха. Но вскоре ему захотелось испить вина. И вновь он задумался и отказался от этого греха. Затем он осознал, что в основе всех грехов лежит ложь.

Мухаммад ибн аль-Харави ﷺ говорил: «Самыми большими бедами для человека являются два качества: отказ от правды, зная награду за неё, и произнесение лжи, зная наказание за неё».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ПРАВДИВОСТИ

О правдивости и её величии сказано много драгоценных слов. Вот некоторые из них:

1. Шакик аль-Бальхи ﷺ говорил: «Пример правдивого, честного мюрида подобен примеру человека, который посадил финиковую пальму и боится, что на ней вместо плодов вырастут колючки. А пример лживого мюрида подобен примеру человека, который посадил колючий кустарник и ждёт, чтобы тот приносил финики».

2. Когда Абу аль-Фатха аль-Мусили ﷺ спросили о правдивости, то он засунул руку в жаровню кузницы, вынул оттуда раскалённое железо и положил его на свою ладонь, сказав: «Вот что такое правдивость».

3. Также было сказано: «Правдивый – это тот, кто готовится к своей смерти, не стыдясь раскрытия какой-либо своей тайны. Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Желайте смерти, если вы правдивы» (сура «Аль-Джум'а», аят 6). Если раб честен, искренхен в своей подготовке к смерти, то в какое бы время ни наступил его смертный час, он не будет испытывать чувство тревоги, так как ему не за что стыдиться перед Всевышним Аллахом.

4. Зу-Ннун аль-Мисри ﷺ сказал: «Правдивость – это меч Аллаха, и на чём бы ни испытывали его, он всё разрубит».

5. Также один из учёных сказал: «У того, кто не выполняет постоянную обязанность (фарз), не принимается и обязанность, для которой указано определённое время». А когда его спросили, что же такое постоянная обязанность, он ответил: «Правдивость».

6. Другой праведник сказал: «Признаком лжеца являются частые клятвы, даже тогда, когда от него их не требуют».

7. Также было сказано: «Не почует даже запаха правдивости тот человек, который льстит самому себе или другим».

8. Словам Всевышнего Аллаха (*смысл*): «О верующие, бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (сура «Ат-Тавба», аят 119) было дано такое разъяснение: о верующие из числа людей Писания, будьте с правдивыми мусульманами, то есть преуспевайте на этом свете в вере посредством правды и завтра, после смерти, окажетесь в Раю вместе с правдивыми мусульманами.

9. Учёные-богословы также говорят: «Правдивость – это высшая степень благих состояний. Это значит пребывание в одном состоянии как внутренне, так и внешне, что бывает крайне редко, и это не зависит от того, находится человек в уединении или же среди людей».

Правдивость бывает как в словах, так и в духовных состояниях. Это наиболее совершенный её вид.

ГЛАВА 7

ТЕРПЕНИЕ И ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАФСУ

СУЩНОСТЬ ТЕРПЕНИЯ (САБР)

Терпение – это выносливость, стойкое перенесение трудностей, отказ от жалоб, удержание нафса от каких-либо его прихотей, укрощение гнева, храбрость и великодушие. Зу-Нун аль-Мисри ﷺ сказал: «Терпение – это отдалённость от каких-либо противоречий шариату, состояние спокойствия даже тогда, когда тебя постигла беда, а также внешнее проявление достатка при наступлении бедности и обращение с мольбой о помощи лишь к Всевышнему Аллаху».

Признаком терпения является умение контролировать своё состояние в момент несчастья и сдерживать себя даже перед друзьями. Также сказано, что проявлением терпения является отсутствие каких-либо различий в восприятии благ и бед.

ЦЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРПЕНИЯ И ВОЗДАЯНИЕ ЗА НЕГО

Всевышний Аллах особо выделил терпеливых, одаряя их из щедрот Своих великой наградой. Творец сказал (*смысл*): «Поистине, терпеливым воздадут несметными наградами» (сура «Аз-Зумар», аят 10).

Всевышний Аллах велел Пророку ﷺ (*смысл*): «Прояви красивое терпение» (сура «Аль-Мааридж», аят 5). Проявление красивого терпения заключается в том, чтобы человек, которого постигло несчастье, вёл себя среди людей обычным образом, то есть старался не проявлять свои внутренние переживания, связанные с постигшей его бедой. Так, Всевышний Аллах повелел верующим проявлять терпение в борьбе со своим нафсом, а также во взаимоотношениях с людьми, говоря (*смысл*): «О верующие, проявляйте терпение, в этом опережайте других и связывайте свои сердца со служением Мне» (сура «Али Имран», аят 200). При этом Всевышний сказал, что раб не сможет проявить терпение, если Аллах не окажет Свою поддержку (*смысл*): «Проявляй терпение, а твоё терпение возможно лишь с помощью Аллаха».

А всю ценность проявления терпения (сабр) разъяснил Посланник Аллаха ﷺ: «Терпение – это половина веры, а истинные знания, убеждённость (якин) – вся вера». Также он ﷺ сказал: «Проявление терпения при бедах и довольство ими с надеждой на воздаяние от Всевышнего ценнее, чем освобождение рабов». Пророк ﷺ отметил: «Каким прекрасным оружием мусульманина является терпение и мольба к Господу». Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Самое ценное поклонение Всевышнему – это надежда на облегчение после постигших трудностей»[39].

[39] То есть проявление терпения и безропотности, когда настигают беды и несчастья.

Сподвижник Али ибн Абу Талиб ﷺ сказал: «Терпение для веры, что голова для тела»[40].

ПРЕКРАСНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТЕРПЕНИИ

От учёных-богословов переданы следующие слова, разъясняющие суть и ценность проявления терпения. Вот некоторые из этих высказываний.

1. Джунайд аль-Багдади ﷺ сказал: «Терпение – это вкушение горечи бед и трудностей без проявления малейшего недовольства».

2. Ибн Атаиллах ﷺ говорил: «Терпение – это проявление благовоспитанности при попадании в беду»[41].

3. Также было сказано: «Терпение – это умение вести себя в постигших несчастьях так же, как и в благополучии».

4. Аль-Хаввас ﷺ отмечал: «Терпение – это непоколебимость в соблюдении норм Корана и Сунны».

5. Али ибн Абу Талиб ﷺ сказал: «Терпение – это верховое животное, которое не спотыкается».

---

40 То есть вера человека несовершенна при отсутствии терпения.

41 То есть довольствоваться любым решением Аллаха, не ропща.

РАЗНОВИДНОСТИ ТЕРПЕНИЯ

У терпения есть много разновидностей:

1. Терпение в отношении нафса. Шейх аш-Шазали ﷺ говорил: «Если ты желаешь отказаться от плохого друга, то в первую очередь начни со своего нафса. Откажись от порицаемых качеств своего нафса. Ведь твой нафс ближе к тебе, чем кто-либо, а близкие люди достойны того, чтобы для них совершали добро».

2. Проявление терпения в бедах. Оно выражается в отсутствии возражений и недовольств в отношении предопределений Всевышнего Аллаха. Но если без жалоб рассказывать о настигшей беде кому-либо, то в этом нет противоречия терпению. Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ сказал: «Если бы терпение и благодарность были бы верблюдами, то для меня не было бы разницы, на какого из них сесть». Когда Пророка ﷺ спросили о вере, он сказал: «Вера – это терпеливость и снисходительность».

3. Терпение в отношении должника, у которого нет возможности вернуть долг. Пророк ﷺ сказал: «Терпеливое отношение к должнику, у которого нет возможности возместить долг, – это милостыня, благодаря которой Аллах закрывает для него (кредитора) и его детей, а также для его имущества семьдесят врат бед».

4. Терпеливое перенесение вреда, наносимого людьми. Это один из наиболее значимых видов тер-

пения, ценность которого отметили учёные и разъяснили суфии, ибо оно занимает важное место на пути к познанию Аллаха.

ДОСТОИНСТВО ТЕРПЕЛИВОГО ПЕРЕНЕСЕНИЯ ВРЕДА, НАНОСИМОГО ЛЮДЬМИ

Одной из основных обязанностей мюрида является наличие у него хорошего мнения о братьях по вере. Нарушение же этой обязанности, то есть плохое мнение о ком-либо, является явным признаком того, что у человека нечистый внутренний мир. А если при этом мюрид старается ещё и оправдать себя, защищая свой нафс, то знайте, что Всевышний Аллах не желает включить такого раба в число Своих приближённых. К примеру, когда угнетали табиунов[42], то они не спешили отвечать даже плохой мольбой своим притеснителям, ибо они были из познавших Всевышнего Аллаха. А если кто-либо из табиунов и возносил мольбу против своих угнетателей, то только по разрешению Аллаха, а не из-за своего гнева или тяжёлого положения.

Аш-Шазали ﷺ рассказывал: «Однажды я подумал вознести мольбу против притеснителя, но стал сомневаться в дозволенности подобной молитвы.

[42] Поколение мусульман, которые встречались со сподвижниками Пророка ﷺ и учились у них.

После чего я увидел во сне моего духовного наставника, он сказал мне: «Если ты хочешь погубить притеснителя, то не спеши». Потому как поспешность в уничтожении врагов и в желании помочь приближённым рабам Аллаха относится к скрытым страстям. А тот, кто оспаривает волю Аллаха и следует за страстями и желаниями своего нафса, будет несправедлив».

Известно, что если мюрид старается защитить свой нафс, желает ему успехов, то он подобен праху. То есть, поддерживая свой нафс, раб попадает в духовную погибель. А тот, кто будет пребывать ещё и в довольстве от своего нафса, непременно окажется в явном убытке.

В наши дни во сто крат увеличилось количество людей, вносящих разногласия, что приводит к расколу в обществе. Но есть надежда на то, что вы будете снисходительны к вашим завистникам и оставите их без ответа, то есть не будете поддаваться на их провокации. Так следует поступать, остерегаясь того, чтобы негативное влияние от возражений этих притеснителей, занимающихся вредоносным нововведением, не коснулось любимцев Всевышнего Аллаха. Ведь такие притеснители наивно полагают, что являются разумными людьми, но на самом же деле они порицают то, что не в состоянии понять, и из-за слабости своей богобоязненности вступают в пересуды о том, чего не ведают. Подобные люди не придерживаются текста

Корана, переданного от господина всех детей Адама عليه السلام – Пророка Мухаммада ﷺ, и не следуют пути, который соответствует канонам истины и познания Аллаха.

Цель вышесказанного заключается в том, чтобы вы проявляли терпение, уповали на Всевышнего, полагаясь во всех делах только лишь на Аллаха, ибо Он нам достаточен во всём, и Он, Господь миров, – наилучший попечитель. Но для каждого Мусы عليه السلام необходим фараон. Аллах одерживает верх над всяким в Своём царстве.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРПЕНИЯ ПРИ УЩЕМЛЕНИИ ВАШИХ ПРАВ

Знайте, о мусульмане, что в наше время ко злу, исходящему от людей, необходимо проявлять особенное терпение. И помните, что на причиняющего зло и даже на побуждающего совершить его, Всевышний Аллах непременно направит тех, кому они не смогут противостоять. Поэтому каждому рабу необходимо просить Всевышнего Аллаха о защите от смут и зла. А если же раб Аллаха не по своей вине будет втянут в какую-либо смуту, то самым благородным и правильным действием будет ответить на зло добром, как учит нас религиозная наука. А при отсутствии сил поступить так, нужно постараться простить притеснителей, про-

явив тем самым к ним снисходительность, дабы с помощью подобного проявления терпения потушить огонь смуты. Если же раб Аллаха не сможет так поступить, то в этом случае ему необходимо будет, повинуясь предопределению Всевышнего, терпеливо и спокойно переносить вред, наносимый зачинщиками смуты, не предпринимая при этом каких-либо мер для ответного причинения вреда. Ну а если раба Аллаха всё-таки охватит огонь смуты, то отбиваться от него следует только наилучшим образом – с помощью мягкости и кротости. Если же не получается поступить так, то подобает просто оставить препирающихся. Когда же в конечном итоге раб Аллаха не сможет сделать и этого, то пусть он отражает это зло явным образом, самым наименьшим из возможного. Втайне же пусть многократно и постоянно молит Всевышнего Аллаха защитить от вреда притеснителей, пока Творец не примет его мольбу и не облегчит участь. Подобное соблюдение всех вышеупомянутых норм требует от нас наша религиозная наука.

И да остережётся искренне поклоняющийся своей вспыльчивости, что проистекает от внутреннего мрака невежества и себялюбия, которые так настойчиво требуют проявления ответного зла. Ведь на того, кто спешит ответить злом на содеянное, даже если он будет из притеснённых, прольётся море вреда со стороны людей. Такого раба постигнет духовная погибель в обоих мирах. Всё это

будет служить наказанием за то, что в момент испытания раб не прибегнул к помощи Всевышнего Аллаха. А вот если он смиренно обратится к Всевышнему Аллаху с мольбой, признавая при этом всю свою слабость и немощность, то Творец, безо всякой на то причины, избавит его от всякого зла со стороны людей. И раб после этого не найдёт для себя никаких трудностей. Или же Создатель займёт угнетателей чем-то другим, да так, что у них не останется времени на какие-либо притеснения. Также Аллах может ниспослать угнетённому великую милость и красивое терпение, благодаря которым этот раб будет достойно переносить всю горечь бед и невзгод до тех пор, пока не придёт облегчение от Всевышнего Аллаха. И вот тогда раб Аллаха удостоится награды в обоих мирах. Так, в дольнем мире он получит благой исход, и для людей выявится степень его терпения. А в вечной жизни он обретёт бесконечные дары, которыми без счёта Всевышний Аллах наделяет терпеливых. Творец сказал (*смысл*): «...и сбылось слово прекрасное Господа твоего, данное сынам Исраила за то, что они были терпеливы»[43] (сура «Аль-Араф», аят 137). Также Всевышний сказал (*смысл*): «Если же вы воздержитесь от мщения и стерпите, то это будет лучше для терпеливых» (сура «Ан-Нахль», аят 126).

[43] Речь идёт об обещании Всевышним Аллахом бану (сынам) Исраиля победы над врагом и предоставлении им возможности жить на земле (сура «Касас», аяты 5-6).

В Священном Коране есть множество и других аятов, повествующих о терпении.

Так как не каждый человек способен извлечь поучительный урок для себя из всего, упомянутого нами выше, люди пребывают в постоянных трудностях и мучениях, претерпевая вред, наносимый друг другу. Подобных людей ожидает великая опасность – погибель в обоих мирах, за исключением тех рабов, кто окружён заботой Всевышнего. Простые люди, когда их настигает какое-либо зло, во всём происходящем винят лишь своего обидчика. Всё это от того, что они беспечны и далеки от поминания Всевышнего Аллаха и Его мудростей. Такие люди непременно попытаются восстать против настигшего их зла посредством своей силы, хитрости и мощи своего нафса. Поэтому им приходится терпеть всё зло, наносимое людьми, а в качестве наказания им придётся долго пребывать заточёнными в темнице духовной слепоты.

Что же касается проницательного и мудрого человека, то он всецело осознаёт, что всякое зло, причинённое людьми, есть предопределение Всемогущего Аллаха, которому противостоять не в силах никто. Поэтому знания и разум покорного раба учат и требуют непрерывно обращаться с мольбой о помощи только лишь к Всевышнему Аллаху, признавая при этом свою слабость и немощность. Тем самым такой сын Адама عليه السلام крепко держится за мощь Всемогущего Аллаха, которая

оберегает от всякого зла. И нет никакого сомнения в том, что в подобном случае раб Аллаха сможет без трудностей отразить зло, исходящее от людей. Ведь если бы даже загорелся огонь от зла, творимого людьми, то и он бы не смог навредить рабу, прибегающему к помощи Всевышнего Аллаха. Потому как никто и ничто не имеет власти над рабом, уповающим только лишь на Создателя.

В наше время необходимость в терпении испытывает каждый человек. И тот, кто постоянно будет придерживаться правильного пути, о котором сказано выше, обретёт счастье в обоих мирах. А отступивший от этого пути будет вверен своему нафсу по велению Всевышнего Аллаха. После чего такой человек начнёт противостоять злу, исходящему от людей, с помощью своей силы и хитрости, вследствие чего он окончательно погибнет и в этом, и в вечном мире.

Поэтому необходимо вверять все свои дела Всевышнему Аллаху ещё до того, как люди успеют совершить какое-либо зло. Таково правило Всевышнего Аллаха по отношению к тем, кто обращается к Нему за помощью в самом начале своих дел. Следуй этому пути, ибо это драгоценное золото и скорое облегчение. Помощником же для этого является терпение.

ЧТО ПОМОГАЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ИСТИННОЕ ТЕРПЕНИЕ

Пророк ﷺ указал нам на молитвы-поминания, помогающие мусульманину проявлять терпение. Он сказал: «Кто прочтёт десять славословий после каждого рассветного намаза, тот найдёт Аллаха довольным и опекающим его. Пять таких молитв касаются мирской жизни человека, а другие пять – вечной жизни: 1. «Хасбия-Ллаху ли дини» («Аллах достаточен для меня в моей религии»); 2. «Хасбия-Ллаху лиман ахаммани» («Аллах достаточен для меня в том, что меня заботит»); 3. «Хасбия-Ллаху лима бага алаййа» («Аллах достаточен для меня против того, кто притесняет меня»); 4. «Хасбия-Ллаху лиман хасадани» («Аллах достаточен для меня против того, кто завидует мне»); 5. «Хасбия-Ллаху лиман кадани бисуин» («Аллах достаточен для меня против того, кто приближается ко мне для совершения зла»); 6. «Хасбия-Ллаху индаль-мавти» («Аллах достаточен для меня при наступлении смерти»); 7. «Хасбия-Ллаху индаль масъалати филь-кабри» («Аллах достаточен для меня при могильном допросе»); 8. «Хасбия-Ллаху индаль-мизан» («Аллах достаточен для меня при взвешивании моих деяний на весах в Судный день»); 9. «Хасбия-Ллаху инда ссирати» («Аллах достаточен для меня при переходе через мост Сират»); 10. «Хасбия-Ллаху ла

илаха илла хува алайхи таваккальту ва-хува раббуль аршиль азым ва илайхи униб» («Аллах достаточен для меня, нет ничего достойного поклонения, кроме Него, и лишь на Него я уповаю, Он – Господь великого Арша и к Нему я возвращаюсь»)».

Пророк ﷺ в священном хадисе передаёт слова Всевышнего Аллаха: «Клянусь Своим Могуществом и Величием, что когда один из Моих рабов искренне и с убеждённостью в сердце прибегнет к Моей помощи, то Я непременно окажу ему помощь, даже если все обитатели земли и небес будут замышлять плохое против него».

От сподвижника Анаса ﷺ передаётся, что Пророк ﷺ больше всего читал эту мольбу: «Аллахумма атина фи-ддунья хасанатан ва фильахирати хасанатан ва кина азаба-ннар» («О мой Аллах, даруй нам всё хорошее в этом мире и в мире вечном, и береги нас от огня Ада!»)».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто прочтёт аят «аль-Курси» и последние два аята суры «аль-Бакара» при переживаниях и скорби, тому Всемогущий Аллах окажет помощь». Посланник Аллаха ﷺ также сказал: «Я знаю такие слова, произнеся которые опечалившийся получит облегчение. Это слова моего брата пророка Юнуса عليه السلام, которые он произнёс, находясь в глубокой тьме[44]: «Ля иляха илля анта, субханака, инни кунту мина

[44] Тьма ночи, морской воды и чрева кита.

ззалимин» («Нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя, Ты пречист от всего недостойного, я был из числа притеснявших себя, ибо, разгневавшись на свой народ, покинул его без Твоего на то разрешения)». Пророк ﷺ пояснил: «Пророк Юнус, находясь в чреве кита, обратился к своему Господу с мольбой: «Ля илляха илля анта, субханака, инни кунту мина ззалимин». Каждому из мусульман, испытывающему какую-либо нужду и обратившемуся к Аллаху с этой мольбой, Всемогущий Творец непременно ответит».

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО АЛЛАХУ

Знай, что все дела находятся лишь во власти Всевышнего Аллаха, а все люди являются только телами и образами, которыми Он движет так, как захочет. Осознавший эту истину не будет гневаться на человека за то, что тот нанёс ему какой-то вред, ибо знает, что истинным Творцом всего сущего является Всевышний Аллах и никто более.

Верховный наставник праведников (кутб) шейх Абдульваххаб аш-Шаарани ﷺ в книге «Аль-Минан аль-кубра» пишет: «Всевышний Аллах наделил меня благом – я спешу искать оправдание навредившему мне человеку, не обвиняя его и не отвечая подобным злом. Потому как я знаю,

что никто не смог бы навредить мне ни словом, ни делом, если бы на то не было воли Всевышнего Аллаха и если бы я не впал в соответствующий этому вреду грех. То есть моё внимание концентрируется на божественной воле, предопределении Всевышнего, а не на желаниях людей. Имеющий такой взгляд на происходящее никогда не будет огорчаться и гневаться на того, кто нанёс ему вред. Ибо предопределение Всевышнего Аллаха не может вызвать гнев. Что же касается отсутствия даже чувства досады по отношению к людям, совершившим зло, то это осознание того, что всё: и движение, и покой – находится под божественной волей. То есть люди, причиняющие зло, подобны кнуту, которым один бьёт другого. Разумный же человек не отнесёт это битье к кнуту, а осознает, что битьё совершает тот, кто бьёт им. А что касается отсутствия гнева на предопределение Всевышнего Аллаха, то это от убеждения в том, что происходящее является предопределением Аллаха Всезнающего и Милостивого к Своим рабам даже больше, чем родная мать к детям».

Из этого становится ясно, что ненависть к человеку, совершившему какое-либо зло, может испытывать лишь тот, кто убеждён, что все действия совершаются людьми. Вы только подумайте, как у раба, впавшего в грех и опороченного в глазах людей, будет разрываться сердце от печа-

ли и сожаления о содеянном грехе. А если же он будет уверен в том, что ещё до его рождения Всевышним Аллахом было предрешено ему это дело, то облегчится для него боль в сердце. Также преуспеет и осознавший, что в обоих мирах есть только один Вершитель – Превеликий Аллах. Такой человек будет наслаждаться всем, что происходит с ним. Это подобно положению ангелов (забанийя) Ада в Судный день. Ведь когда со всех грешников снимут покрывала и обнародуют их, то никто из них не будет относить какое-либо деяние к ангелам Ада и не будет винить их в чём-либо. Так и в этой жизни не относят деяние к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. И увидит раб Аллаха ангелов исполняющими то, что им велено. Праведник же видит всех, кто его притеснил в этой жизни, действующими по предопределению Всевышнего. То есть такой раб Аллаха никогда не припишет людям насилие, за исключением таклифа, исполнения велений и запретов, предписанных Всевышним.

Имам аш-Шаарани ﷺ также сказал: «Одним из благ, которым наделил меня Всевышний Аллах, является то, что я не утомляю свое сердце, измышляя хитрости против тех, кто причинил мне зло словом или делом, как поступают многие люди. Некоторые даже не спят по ночам, пытаясь придумать хоть какую-либо хитрость, чтобы отомстить своему врагу».

О мусульмане, для вас не будет секретом то, что самое плохое деяние, которое может совершить учёный или праведник, – это ответное зло, а также разглашение чьих-либо недостатков, не говоря уже о ложном свидетельствовании или клевете. Воистину, Всевышний Аллах видит недостатки Своих рабов, но скрывает их. Всемогущий любит Своих рабов, которые поступают так же, то есть скрывают недостатки других.

Наряду с сокрытием недостатков, этической нормой является и снисходительность по отношению к поступкам неприятеля, а также обращение с мольбой о прощении его к Всевышнему Аллаху. Али аль-Хаввас ﷺ говорил: «Когда кто-либо тебе навредил или унизил перед людьми, считай, что это тебе напоминание от Всевышнего о том, чтобы ты подумал о своих грехах. Начни искренне каяться и сожалеть о своих упущениях, ослушаниях. Остерегайся думать о недостатках того, кто тебя унизил».

Знайте, о мусульмане, если бы вы не отдалились от Всемогущего Господа, Он не направил бы на вас никого. Потому что тому, кто приближен к Всевышнему Аллаху и знает, что Он видит его, – никто из джиннов и людей не сможет навредить.

Имам аш-Шаарани ﷺ также пишет: «Одним из благ, которыми Всевышний Аллах наделил меня, является то, что если меня кто-нибудь притеснит, то я, не осуждая предопределения Всевышнего Аллаха,

в этом виню только себя». Из этого ясно, что ни один тиран не притеснит нас, кроме как из-за наших грехов. И это, по сути, является воздаянием за наши поступки, а не притеснением. Если бы утончились завесы наших сердец, то мы увидели бы положение притеснителей в этом мире точно таким же, что и положение ангелов, которые мучают обитателей Ада. Однако не обойтись без упоминания факта насилия в отношении тех, кто притеснил нас на этом свете, ибо, согласно таклифу, притеснение недопустимо. А в вечной жизни, где не существует таклифа, отнести деяния к ангелам Ада невозможно.

Кто не желает бед и не хочет быть притесненным, пусть закрывает врата, через которые поступает плохое воздаяние. Это достигается путем отказа от всех греховных поступков[45].

Ученые-богословы сказали: «Когда разумный человек захочет очистить колодец от затхлой воды, вначале он должен закрыть желоб, по которому

[45] Иногда раба постигают беды в качестве наказания за совершенные им проступки и грехи. Иной раз испытания ниспосылаются для искупления и очищения его дурных деяний, а иногда — для возвышения его степени перед Богом, пока он не приблизится к уровням и духовным состояниям особо почитаемых пяти пророков. Признаком того, что испытания являются для него наказанием, является отсутствие у него терпения к этим бедам. Признаком того, что эти бедствия предназначены для искупления грехов, является наличие терпения без жалобы и выявления беспокойства перед друзьями и соседями. А признаком того, что это для возвышения степени приближения к Аллаху, является довольство и спокойствие души.

поступает вода. В противном случае из желоба будет течь то же самое количество грязной воды. Поэтому тому, кто жалуется, что его притесняют, нет лучшего лекарства, чем частая мольба о прощении (тавба). И тому, кто вызвал гнев своего Господа, нет лучшего лекарства, чем мольба о прощении».

Из указанного становится ясно, что слова грешника: «Я тут ни при чём, это было предопределено для меня до моего рождения», – проявление неучтивости по отношению к Всевышнему Аллаху. Ибо в этих словах есть нежелание признавать свою вину в ослушании, ища оправдание для своего нафса.

Имам аш-Шаарани ﷺ сказал: «Благом Всевышнего Аллаха для меня является то, что я не противодействую тому, кто навредил мне, и не унижаю того, кто унизил меня. Попав в такую ситуацию, я начинаю отчитывать свой нафс и прошу прощения у Создателя. Я занимаю себя Всемогущим Аллахом, осознаю, что нахожусь перед Всевышним и Он видит всё, что со мной творят Его рабы. Кто смотрит на происходящее таким образом, тот сможет терпеливо перенести зло всех джиннов и людей. Также я знаю, что Всевышний Аллах никогда не даёт власти людям для нанесения вреда человеку, чье сердце сосредоточено на Нем. Творец направляет на раба кого-то, кто причинит ему вред, лишь тогда, когда тот предает Всевышнего забвению».

Поэтому ученые-богословы отмечали: «Когда люди станут тебе вредить, обратись к их Господу –

Аллаху. Поистине, в Его власти узды их дел. Не пытайся противостоять им, а то утомишься и вызовешь еще большее зло к себе».

УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕДА ЛЮДЕЙ – ПРИЗНАК ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНЦА СВЕТА

Пророк ﷺ рассказал, что одним из признаков приближения Конца света является увеличение зла и распространение насилия среди людей. Поэтому необходимо проявить терпение, как завещал Пророк ﷺ своим сподвижникам, когда они просили у него завещания. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У Конца света есть признаки». Один из сподвижников спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, каковы его признаки?». Он ответил: «Возвышение голосов греховного (фиск) в мечетях и одержание верха скверными, заблудшими людьми над правдивыми». Тогда один из бедуинов спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, что ты велишь мне совершать в такой ситуации?». Пророк ﷺ ответил: «Откажись от известного тебе порицаемого и придерживайся истинного, о котором ведаешь, и оставайся у себя дома».

В другом предании говорится, что некий человек спросил Пророка ﷺ: «О Пророк Аллаха ﷺ, как ты велишь нам поступать, если нами будут править люди, которые станут требовать от нас соблюдения своих прав и лишать нас прав

наших?». Пророк ﷺ ответил: «Слушайтесь их и повинуйтесь им. Поистине, на них возложена ответственность соблюдать справедливость (в противном случае, грех за это ложится на них), а на вас – ответственность слушаться их и повиноваться им (при соблюдении которой Всевышний Аллах одарит вас благим воздаянием). Отдавайте им то, что они требуют от вас, даже если несправедливо, и не требуйте от них выполнения обязанностей по отношению к вам. Если они не соблюдают ваши права, то не воюйте с ними, а просите у Аллаха вознаграждения за то, что они требуют от вас. Им воздастся за то, что они творили, а вам – за то, что творили вы».

Пророк ﷺ предупреждал: «Вами будут править такие правители, которые будут совершать и благие, и несоответствующие шариату поступки. Кто будет отвергать их порицаемые дела – чист от греха за них, кто будет недоволен в сердце их злом, тоже спасется. Однако, кто будет доволен таким их поведением и следовать им, те будут соучастниками в их грехах». Сподвижники спросили: «А не воевать ли нам с ними?». Пророк ﷺ ответил: «Нет, пока они совершают молитву. Пока они совершают молитву!».

В этом хадисе Пророк ﷺ сообщил нам о правителях времен, близких к концу света. Некоторые их деяния будут благими, а некоторые – плохими. Кто сможет отвергнуть их не соответствующие шариату порицаемые деяния языком, тот очистится от лице-

мерия. Кто будет отвергать сердцем их дурные деяния, тот спасется от соучастия в их грехах. А те, кто будет доволен их злом и последует им в недостойном, – соучастники в грехе и наказании.

Посланник Аллаха ﷺ также говорил: «В последнее время (перед Судным Днём) появятся люди, у которых лица людские, а сердца дьявольские. Они словно свирепые волки, проливающие кровь людей, их сердца будут полностью лишены милосердия, им не будет отвратительна мерзость. Если ты последуешь за ними, то они сядут верхом на тебя, а если будешь скрываться из виду, то они станут злословить о тебе. Если они будут говорить с тобой, то солгут тебе, если ты доверишься им, то предадут тебя. Их дети – вредоносны, их молодежь – дьяволы, их пожилые не призовут тебя к добру и не удержат от зла. Старание возвеличиться посредством них – унижение, а стремление обрести то, что у них в руках, – нищета. Кроткий человек для них – заблудший и следующий страстям, правдивый – подозрительный, истинно верующий – униженный, а нечестивец – почитаемый. Сунну Пророка ﷺ они воспринимают как вредное нововведение, а нововведение – как Сунну. В это время власть над этими людьми предоставят наихудшим из них. Тогда лучшие из них обратятся с мольбой к Аллаху, но Господь не ответит им».

Когда какой-либо народ нарушит договор с Всевышним Аллахом и Его Посланником ﷺ,

Творец непременно направит на них врагов, которые отберут у них имеющееся. Когда их предводитель не станет править согласно Книге Всевышнего Аллаха, Господь ввергнет их в жестокие междоусобные войны.

Пророк ﷺ отмечал: «Кто желает отдалиться от огня Ада и войти в Рай, пусть встретит свой смертный час, будучи в вере в Аллаха и Судный день. И пусть он относится к людям так, как он желает, чтобы они относились к нему».

Человек не знает, какой будет исход его жизненного пути: покинет ли он сей мир в вере или нет. Счастливым будет конец жизни или злосчастным ведает лишь Всевышний Аллах. Однако целью вышеуказанного является совершение человеком того, что послужит причиной его благого конца и смерти в вере в Аллаха и Судный день. Как сказано в хадисе: «Человек умирает в том состоянии, в каком он жил. Каждого раба в Судный день воскрешают в том состоянии, в котором он покинул этот мир». Поэтому рабу необходимо иметь хорошее мнение о Всевышнем Аллахе, думать, что Он одарит его благим исходом жизненного пути, и вместе с тем необходимо держаться за те способы, которые помогают ему в этом. Также ему надлежит терпеть причиняемый людьми вред и обходиться с ними так, как он хотел бы, чтобы обращались с ним. Ему подобает делать добро людям, как и

сказал Пророк ﷺ: «Все люди – это подопечные Аллаха, и самый любимый из них для Творца тот, кто наиболее полезен для Его подопечных». Тем самым Пророк ﷺ гарантирует для такого человека то, что Всевышний Аллах отдалит его от огня Ада и введет в Рай.

Пророк ﷺ также сказал: «Судный день не наступит до тех пор, пока две большие группы не станут воевать друг с другом. Между ними будет большая война. Каждая из сторон будет призывать к одному и тому же (то есть к Исламу), и каждая сторона будет полагать, что именно она права. Также пока не появятся около 30 даджалей – лжемессий, каждый из которых будет утверждать, что он – посланник Аллаха. И пока не исчезнут истинные религиозные знания, не увеличатся землетрясения, время не будет проходить быстрее, не появятся смуты, не увеличатся волнения и убийства, не увеличится ваше богатство так, что из-за его изобилия богатого охватит забота о том, кто же возьмёт его пожертвования (закят и садака), и даже если он найдет такого человека, последний скажет ему: «У меня нет нужды в нём». И пока люди не будут соревноваться в строительстве высотных домов, и пока человек, проходя мимо могилы другого, не скажет: «О, если бы я был на твоем месте!»».

БЛАГО – В ТЕРПЕЛИВОМ ПЕРЕНЕСЕНИИ ВРЕДА

Лицемер – это человек, который много жалуется, мало приносит пользу другим и много спорит. Праведные предшественники завещали своим последователям, чтобы они терпеливо переносили вред от людей. Один из них сказал своему ученику: «Терпи укус комара и скорпиона, дабы ты смог переносить вред от других». Как-то раз он увидел мюрида, убивающего комара, и сказал ему: «Как ты можешь стремиться встать на путь тариката – путь приближённых к Аллаху людей, в то время как ты удовлетворяешь желание своего гнева, убивая комара, а не терпишь его укус?!».

Один из шейхов говорил: «Самым величественным нравом мюрида является сохранение уважения к братьям по вере, красивое обхождение с ними и неимение запаса одежды, еды и денег».

Когда праведника аш-Шибли ﵀, который находился в лечебнице, навестила группа людей, он спросил их: «Кто вы?». Они ответили: «Посетители, которые любят тебя». Тогда он стал закидывать их камнями, а они стали убегать. И он сказал: «О лжецы, если бы вы любили меня, то терпеливо отнеслись бы к вреду с моей стороны!».

Один из праведников сказал: «Если ты сможешь не гневаться ради чего-либо мирского, то поступай так».

ГЛАВА 8

СТРАХ ПЕРЕД АЛЛАХОМ И НАДЕЖДА НА ЕГО МИЛОСТЬ

Знайте, что человек сможет обрести надежду на милость Аллаха, лишь когда найдет дорогу к спасению и то, что поможет ему в достижении этой цели. Если же человек не найдет путей и способов к спасению, то он окажется в убытке (или банкротом).

Страх – это светоч твоего сердца, благодаря которому ты можешь разглядеть хорошее и плохое в самом себе. Ты всегда должен находиться в состоянии между страхом перед гневом Аллаха и надеждой на Его милость, дабы ты, сам того не ведая, не оказался обманутым (истидрадж). Таково завещание шейхов-наставников, которое они передают друг другу. Богобоязненного человека могут увидеть лишь богобоязненные. Женщина, потерявшая сына, желает видеть людей, которые также испытали подобную утрату.

Пророк ﷺ сказал: «Не войдёт в Ад тот, кто плакал из-за боязни пред Аллахом, даже если молоко обратно вернется в вымя».

Знай, у каждой вещи есть своя красота, а красотой поклонения является страх перед Аллахом. Когда иблис был проклят и лишен милости Всевышнего, ангелы Джабраил и Микаил начали долго плакать. Тогда Всевышний Аллах ниспослал

им откровение: «Что с вами, почему вы так много плачете?» Они ответили: «О наш Господь, мы не уверены, что находимся в безопасности от Твоего испытания (макр)». Тогда Всевышний обратился к ним со словами: «Пребывайте в этом состоянии, и не будьте уверены, что вы защищены от Моего испытания».

Действительно, человек, достигший духовного совершенства, не бывает уверен в безопасности от испытаний Аллаха, до каких бы высоких степеней Творец ни довел его. И если бы Всевышний сказал ему: «Я очень доволен Тобой!», даже тогда такого человека не покинул бы страх перед испытанием Аллаха Всемогущего.

Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Те, которые, совершая добро, испытывают в сердцах боязнь» (сура «аль-Муъминун», аят 6). Ученые прокомментировали этот аят следующим образом. Речь идет о тех верующих, которые выплачивают закят и добровольные пожертвования и испытывают в сердце страх, что Аллах не примет у них этого. Ибо они опасаются, что допустили упущения в выплате закята или не выплатили его подобающим образом. Когда сподвижники спросили Посланника Аллаха ﷺ об указанном аяте: «О Посланник Аллаха ﷺ, «испытывающий в сердце страх» это тот, кто украл, прелюбодействовал или употребил опьяняющее?» Пророк ﷺ ответил: «Нет, речь идет о человеке, который соблюдает

пост, совершает намаз и раздает пожертвования и боится, что Аллах не примет от него это»[46].

Имам аш-Шаарани ﷺ сказал: «С нас взяли обет, чтобы мы в любом состоянии склонялись к слабости, а не к силе, и ценили степень познания Аллаха. А условием для познавшего Аллаха является наличие сильного страха пред Господом. Пророк ﷺ сказал: «Я лучше всех вас знаю Аллаха и больше всех боюсь Его».

С нас еще взяли обет, чтобы мы, когда беда настигнет нас, молили Всевышнего о помощи и просили Его избавить нас от этой беды, а не пытались проявлять стойкость и терпение, как это делают некоторые. Ибо такая стойкость похожа на противостояние воле Аллаха. А иногда наша боль и болезнь могут усилиться так, что мы полностью потеряем терпение. Тогда мы, прибегая к своей слабости и будучи не в состоянии перенести этого, просим Всевышнего Аллаха об облегчении. Лучше проявить свою боль, даже если причиной будет всего лишь укус комара. Всевышний Аллах любит, чтобы Его рабы показывали свою слабость и часто просили о прощении, физическом здоровье и благополучии».

[46] Для некоторых сподвижников, да будет доволен ими Аллах, были неясны слова Всевышнего, когда Он сообщил о тех, кто раздают пожертвования и расходуют свое имущество, а сердца их при этом испытывают боязнь перед Господом. Они полагали, что причина их страха кроется в грехах, которые препятствуют принятию их благих деяний. Однако Посланник Аллаха ﷺ разъяснил им, что причиной страха являются не грехи, а их приближенность к Всевышнему Аллаху, которая усилила их страх перед Ним, Всемогущ Он и Превелик.

ГЛАВА 9

МИЛОСЕРДИЕ

О мусульмане, знайте, что Всевышний Аллах милостив к Своим рабам больше, чем их родители. Каждому, кто стремится обрести милость Аллаха, следует проявлять милосердие к своему брату. Кааб аль-Ахбар ﷺ сказал, что в Инжиле (Евангелие) написано: «О сын Адама, насколько ты будешь милосерден к другим людям, настолько будут милосердны к тебе. Как ты можешь надеяться на милость Аллаха, когда ты сам не проявляешь милосердие по отношению к Его рабам?!»

Пророк ﷺ сказал: «Аллах милостив к тем, кто милосерден к другим. Будьте милосердны к тем, кто на земле, и Владыка небес будет милостив к вам».

О мусульмане, остерегайтесь отворачиваться от кого-либо из грешников, когда он просит у вас лекарство. Таким лекарством является поминание Аллаха (зикр). Имам аш-Шаарани ﷺ сказал: «Тот, кто не будет смотреть на ослушников взглядом милосердия, выйдет из тариката. Никогда не делай наставление человеку оставить плохие дела, пока в сердце своем ты действительно не сжалишься над ним».

Пророк ﷺ мягко обращался к человеку, если надеялся, что он примет ислам. Потому что мягкие слова дают больше надежды на то, что человек воспримет наставление. Среди последователей тарика-

та известно, что в глазах тех, кто призывает к Аллаху, любой мусульманин, не выполняющий предписаний Ислама (фасик), подобен вещи, которую они сами потеряли. Где бы призывающий ни нашел её, он её подберет.

Пророк ﷺ также отмечал: «Взгляд в лицо брата по вере с любовью ради Аллаха лучше, чем награда, предназначенная за итикаф (пребывание с целью поклонения Аллаху) в моей мечети в течение сорока лет».

Поистине, милость Всевышнего Аллаха безгранична. Пророк Давуд عليه السلام передаёт следующие слова Всевышнего: «Простить тысячу людей для Меня желаннее, чем наказать одного огнём Ада, ибо Я – Прощающий грехи и Милостивый».

Рассказывают, что некий человек пришёл к Пророку ﷺ и рассказал ему: «У одной женщины, когда она была на крыше дома, из рук выпал ребенок. И она из сострадания к нему бросилась за ним». Пророк ﷺ тогда сказал: «Поистине, Аллах милостив к моей общине больше, чем эта женщина к своему ребёнку».

МИЛОСЕРДИЕ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ТАРИКАТА

Шейх ас-Сухраварди رحمه الله в книге «Авариф аль-маариф» пишет: «Самой природе последователей тариката присуще проявление взаимной любви и

симпатии, дружбы и согласия с братьями по вере и отказ от противоречий между ними».

Описывая сподвижников Пророка ﷺ, Всевышний Аллах сказал в Коране (*смысл*): «Они милосердны друг к другу» (сура «аль-Фатх», аят 92). Также Всевышний сказал (*смысл*): «Если бы ты, о Пророк, отдал все, что есть на земле, то не смог бы привести их сердца к дружбе и примирению. Однако Аллах привел их к согласию» (сура «аль-Анфаль», аят 36). Воистину, взаимная любовь и расположение приходят от соответствия, согласия душ (арвах). Об этом повествуется в хадисе: «Те из душ, которые узнали друг друга, объединяются, а те, что не познали, расстаются». Также Пророк ﷺ сказал: «Верующий – это тот, кто дружелюбен с другими, а другие дружелюбны с ним. Нет блага в том, кто не дружелюбен и к кому не дружелюбны». Еще Пророк ﷺ говорил: «Двое верующих при встрече подобны двум рукам, каждая из которых моет другую. Когда двое верующих встречаются, то они непременно извлекают пользу друг от друга».

Абу Идрис аль-Хавлани ﷺ сказал Муазу ﷺ: «Я люблю тебя ради Аллаха». Тогда Муаз ﷺ дополнил: «Возрадуйся, еще раз возрадуйся! Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «В Судный день вокруг Арша (Трон) будут выделены специальные места для определенной группы людей. Их лица будут излучать сияние подобно полной луне. Другие люди будут искать помощи, а они не будут.

Другие будут испытывать страх, а они не будут. Это – любимые рабы (авлия) Аллаха. Они не будут бояться и не будут опечалены». Один из нас спросил Пророка ﷺ: «Кто же эти люди, о Посланник Аллаха ﷺ?» Пророк ﷺ ответил: «Это возлюбившие друг друга ради Аллаха».

Именно из-за этого дружба среди последователей тариката так сильно ощущается ими. Потому что, когда они любят друг друга ради Аллаха, то проявляют по отношению друг к другу хорошие качества своего характера. И из-за любви друг к другу они эту взаимную дружбу принимают. Благодаря этой любви мюрид получает пользу от шейха-наставника и братья по вере тоже получают пользу друг от друга. Именно для этого Всевышний Аллах велел людям ежедневно по пять раз собираться в мечетях на каждой улице и в каждом квартале. И жителям каждого населенного пункта велел один раз в неделю собираться в соборной мечети. Так же как на оба мусульманских праздника (жертвоприношения и разговения) Творец велел со всех окрестностей людям собираться в городах. И людям со всех стран хотя бы раз собраться во время совершения хаджа. Во всем этом кроется огромная мудрость. В том числе и укрепление дружбы, согласия и любви между верующими. Ведь поэтому Посланник Аллаха ﷺ отмечал: «Верующий для верующего подобен строению, одни части которого поддерживают другие». Также в хадисе сказано: «Поймите,

воистину, в проявлении любви, теплоты и милосердия друг к другу верующие подобны единому телу: если один из органов жалуется (из-за болезни), то все тело отзывается на это бессонницей и горячкой».

Проявление взаимного расположения, любви и теплоты укрепляет дружбу. А дружба с хорошими людьми оказывает благое воздействие.

ГЛАВА 10

РЕВНОСТЬ

Знайте, что ревность – это нежелание соучастия другого в чем бы то ни было. Известный праведник аш-Шибли ﷺ сказал: «Ревность бывает двух видов: человеческая ревность к нафсам и божественная ревность к сердцам». Аш-Шибли ﷺ также говорил: «Божественная ревность к вздохам человека – это напрасная их трата на что-либо другое, помимо Всевышнего Аллаха».

Говорят: «Ревность бывает двух видов: ревность Всевышнего Аллаха к рабу – нежелание Господа обращения Своего любимого раба к людям. И ревность раба к Аллаху – посвящение рабом всех своих состояний и каждого вздоха лишь одному Всевышнему Аллаху. Ревность к Аллаху обязывает раба возвеличивать предписания Творца и очищать свои деяния для Него».

Знайте, что правило Всевышнего Аллаха по отношению к Своим любимцам (авлия) таково: если

в их сердцах займет место что-либо, помимо Творца, или если они обратят внимание на что-либо другое, помимо Создателя, то Аллах мешает им в этом. Всевышний ревнует к их сердцам, всецело и искренне обращая их к Себе, освободив их от всего постороннего, что было в них. Это подобно случаю с пророком Адамом ﷺ. Когда Адам ﷺ подготовил себя к вечному пребыванию в Раю, Аллах вывел его оттуда. Подобное же имело место и с пророком Ибрахимом ﷺ, который стал восхищаться своим сыном Исмаилом ﷺ. Аллах велел ему принести сына в жертву, пока чувство восхищения не покинуло его сердце и его душа не очистилась от этого. А после этого Творец повелел вместо сына принести в жертву барана.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет никого более ревнивого, чем Всевышний Аллах. Из-за этой ревности Создатель запретил все непристойности: тайные и явные». Также Пророк ﷺ говорил: «Поистине, Аллах ревнив и, поистине, верующий ревнив. Ревность Всевышнего Аллаха проявляется тогда, когда верующий раб совершает то, что Аллах ему запретил». Ученые отметили: «Ревность, о которой говорится в указанных хадисах в описании Всевышнего, не похожа на ту, которая присуща людям. Потому что Всевышнему нельзя приписывать качества, указывающие на недостатки. Качества Аллаха не похожи на качества Его творений. Ревность в качествах Творца означает, что Он удер-

живает от непристойных поступков, запрещает их и защищает от них. Потому что ревнующему свойственно удерживать объект ревности от непристойного поведения. Это поясняют следующие слова Пророка ﷺ: «Из-за этой ревности Создатель запретил все непристойности», то есть удержал от них и запретил их. Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Скажи, о Пророк: воистину, мой Господь запретил непристойные поступки, будь они явные или тайные» (сура «аль-Араф», аят 33).

Рассказывают от праведника ас-Сарий ас-Сакати ﷺ, что как-то раз в его присутствии прочитали слова Всевышнего (*смысл*): «Когда ты, о Пророк, прочитал Коран, между тобой и теми, кто не верит в вечную жизнь, Мы установили закрывающую их завесу» (сура «аль-Исра», аят 45). Тогда Сарий спросил у сподвижников: «Знаете ли вы, что это за завеса? Это завеса ревности. Нет никого более ревнивого, чем Всевышний Аллах». Смысл слов Сарийя «это завеса ревности» заключается в том, что Всевышний Аллах сделал неверующих недостойными познания истинности религии.[47]

ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ОЧЕНЬ РЕВНИВ

Ревностью Всевышнего объясняется то, что Творец не сделал другого способа Его познания,

[47] Всевышний не сделал неверующих понимающими истинность религии.

кроме Своего пути. Еще говорят, что Аллах, пречист Он, ниспослал Откровение одному из пророков: «У некоего человека есть нужда ко Мне, и у Меня есть к нему нужда. Если он выполнит Мою нужду, то Я выполню его нужду». Этот пророк обратился к Аллаху: «О Всемогущий Аллах, как может быть у Тебя нужда к кому-либо?!» Тогда Всевышний сказал (*смысл*): «Сердце того человека занято другим, помимо Меня. Пусть он освободит своё сердце от этого и Я исполню его нужду».

Один из благочестивых людей рассказал: «Когда я обходил местность горы Лубнан, вдруг появился один юноша, загоревший от солнца и ветра. Как только его взгляд упал на меня, он стал убегать, желая одиночества. Я сказал ему: «О брат мой, скажи хоть слово наставления, может быть, я получу пользу от него». Тогда он быстро повернулся ко мне и сказал: «Будьте осторожны, Аллах очень ревнив. Он не любит видеть в сердце Своего раба что-либо другое, помимо Него».

Духовный наставник Абу Али ад-Даккак ﷺ сказал: «Когда некий бедуин вошёл в мечеть Посланника Аллаха ﷺ и справил там свою малую нужду, сподвижники поспешили выдворить его. Пророк ﷺ сказал: «Бедуин поступил непристойно». Сподвижники забеспокоились, им стало тяжко от того, что увидели человека, потерявшего стыдливость. Также и человеку, познавшему величие Всевышнего Аллаха, тяжело слушать поминание (зикр), которое

совершает человек с беспечностью в сердце. Так же как тяжело повиноваться тому, кто поклоняется Творцу, не оказывая Ему при этом должное почтение и учтивость.

ГЛАВА 11

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ВЕЛИКОДУШИЕ И ЩЕДРОСТЬ

СУЩНОСТЬ ЩЕДРОСТИ

Знайте, что сущность щедрости заключается в том, чтобы не испытывать трудности, жертвуя чем-либо ради других.

Также сказали: «Щедрость – это готовность пожертвовать чем-либо при первом появлении мысли об этом». Праведник ад-Даккак رحمه الله говорил: «Щедростью не считается, когда богатый отдаёт бедному. Щедрость заключается в том, чтобы нуждающийся отдавал состоятельному». Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «А те, которые жили в Медине и уверовали до прихода мекканцев, любят переселившихся к ним из Мекки, не испытывают в сердцах никакой нужды в том имуществе, что им передано, и отдают им предпочтение перед собой, даже если сами находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность к мирскому богатству, – они и есть преуспевшие» (сура «аль-Хашр», аят 9). Этот аят был ниспослан об ансарах, которые жили в Медине до

переселения к ним мухаджиров из Мекки. Ансары любили переселившихся к ним мекканцев, они не испытывали никакой нужды в доле трофеев, которые предназначались лишь переселенцам из Мекки, и не завидовали им в этом. У них в сердцах не было ни малейшего возражения против решения Аллаха, в котором Он особо выделил мухаджиров, хотя сами ансары находились в нужде и стесненном положении. Также говорят, что этот аят был ниспослан об одном из мединских мусульман, которому подарили варёную голову овцы. Он обошёл семь домов в поисках того, кому он мог бы пожертвовать эту голову, но жители каждого из домов предлагали ему отдать ее другому, так что в конце концов он вернулся в первый дом. Также говорят, что данный аят был ниспослан о другом человеке из мединцев. Когда к нему пришёл гость, ансар поставил перед гостем еду, погасив свечу, чтобы тот подумал, что хозяин тоже ест вместе с ним. Так этот ансар отдал предпочтение своему гостю перед собой и своей семьей. И об этом Всевышним был ниспослан указанный аят.

Говорят: «Великодушен тот, кто воздвиг дом для своих гостей и братьев. А скуп тот, кто построил дом для себя». Также говорят: «Самоотверженный человек отдает предпочтение перед собой сытому, когда сам при этом испытывает голод». То есть самоотверженный человек готов пожертвовать собственными интересами в интересах другого человека, не считаясь при этом со своими нужда-

ми. Он скорее отдаст пищу другому, пусть даже тому, кто не так голоден, нежели поест сам.

В хадисе сказано: «В этом мире никогда не было народа, в котором бы не было как щедрых, так и скупых людей, кроме ансаров. Поистине, они все щедрые и нет среди них скупых».

Сподвижник Хузайфа аль-Адави ﷺ рассказал: «В день битвы при Ярмуке я отправился на поиски двоюродного брата. У меня с собой было немного воды, чтобы напоить его. Дойдя до него, я сказал: «Я напою тебя», и он кивнул головой в знак согласия. Тогда до нас донесся стон умирающего от жажды. Мой двоюродный брат сделал жест, чтобы я напоил этого человека. Им оказался Хишам ибн Ас ﷺ. Я спросил, напоить ли его, и он кивнул утвердительно. Тут Хишам ﷺ услышал стон другого умирающего от жажды человека и сделал жест, чтобы я отправился к нему. Когда я дошёл до него, тот человек уже умер. Тогда я вернулся к Хишаму ﷺ. Но и он тоже успел покинуть этот мир. Тогда я возвратился к двоюродному брату, но и его тоже я нашёл мёртвым». Это примеры жертвования своим нафсом ради сохранения жизни других. Этот вид самоотверженности намного выше, чем жертвование своего имущества.

В книге «ат-Такмила» сказано: «Самым достоверным является то, что указанный аят был ниспослан относительно сподвижника Абу Тальхи аль-Ансари ﷺ. Когда к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл

гость, у него дома не оказалось ничего, чем можно было бы угостить гостя. Тогда Пророк ﷺ обратился к сподвижникам: «Не найдется ли среди вас тот, кто угостит этого человека? И да смилуется над ним Аллах!» Тогда Абу Тальха ﷺ встал, отправился с гостем домой и сказал своей жене: «Окажи почтение гостю Посланника Аллаха ﷺ». Тогда она уложила спать детей, которые собирались поесть, погасила свет и накормила гостя. Хозяева сделали вид, что едят вместе с ним, но не ели. Тогда был ниспослан вышеназванный аят Корана. У праведных предшественников умения ограничиваться малым из мирского, довольства сердец и благодати было намного больше.

Рассказывают, что некий царь сказал своему визирю: «Ученые лучше состоянием и сердцами, чем суфии». А визирь возразил и потом добавил: «Мы испытаем их в двух делах».

1. Он отправил одного человека с несколькими тысячами дирхемов в медресе и велел сказать ученым: «Царь велел мне отдать эти дирхемы самому достойному и совершенному из вас. Так кто же он?» Тогда один из них сказал: «Это я!», а другой возразил: «Он соврал, это я самый достойный!» Так каждый из них стал оспаривать, что он самый лучший. Тогда посланец сказал: «Я не смогу определить самого достойного из вас», и не отдал никому этих денег. Он вернулся и рассказал о случившемся. Тогда визирь отправил эти средства в обитель суфи-

ев, которые поступили прямо противоположно тому, что сделали ученые. Каждый из них говорил: «Он лучше меня! Он достойнее меня!»

2. Визирь отдал посланцу меч и сказал ему: «Отправляйся в обитель суфиев и скажи им: «Царь приказал мне отсечь голову вашему предводителю. Кто же это?» Один из них сказал: «Я главный», а другой возразил: «Нет, я». Так же ответили все, отдавая предпочтение жизни других и жертвуя собой ради сохранения жизни своего товарища. Посланец сказал, что он так и не смог определить, кто из них является предводителем, вернулся обратно и рассказал о случившемся. Тогда его отправили с мечом к учёным, которые поступили противоположно тому, что сделали суфии. Этот довод визиря оказался весомее довода царя.

Ты видишь, что мюриды нашего времени в городах и сёлах ведут себя совсем не так, как мюриды тех времен. Великий праведник Абу Язид аль-Бастами ﷺ сказал: «Некий юноша из Балха одолел меня. Он спросил: «Каков предел отрешенности от мирского (зухд) для вас?» Я ответил: «Если мы находим то, что можно есть, мы едим это, а если не находим, то проявляем терпение». Этот юноша сказал: «У нас в Балхе собаки так поступают. А мы же, если не находим ничего съестного, выражаем благодарность Аллаху, а если находим, что можно поесть, то отдаём предпочтение другим перед собой».

ДОСТОИНСТВО ВЕЛИКОДУШИЯ И ЩЕДРОСТИ

Рассказывают от матери правоверных Аиши ﵂, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Щедрый человек близок к Всевышнему Аллаху, к людям, к Раю и далёк от Ада. А скупой человек далёк от Всевышнего Аллаха, от людей, от Рая и близок к Аду. Невежественного, но щедрого человека Всевышний Аллах любит больше, чем занятого поклонением, но скупого». Пророк ﷺ также сказал: «Дающая рука лучше, чем рука берущая». Бишр ибн аль-Харис сказал: «Взгляд на скупого делает сердце чёрствым».

Рассказывают, что как-то раз правитель правоверных Али ибн Абу Талиб ﵁ заплакал. Когда его спросили, что заставило его плакать, он ответил: «Уже неделя, как ко мне не приходят гости. Я боюсь, что Всевышний Аллах этим унизил меня». Передают, что сподвижник Анас ибн Малик ﵁, да будет доволен им Аллах, сказал: «Закятом от дома является наличие в нём отдельной комнаты для гостей».

КРАСИВЫЕ СЛОВА О ВЕЛИКОДУШИИ И ЩЕДРОСТИ

1. Один из учёных сказал: «Я не люблю отказывать кому-либо в его нужде, с которой он обратился ко мне. Ибо, если он благородный, я сохраню его

честь, а если он подлый, то сберегу свою честь от него».

2. Сказано: «У благородного и гость благородный».

3. Ибрахим ибн аль-Джунайд ﷺ говорил: «Есть четыре качества, которые благородному человеку не следует отвергать, даже если он правитель: вставать на собрании при входе отца, ухаживать за гостем, прислуживать учёному-богослову, у которого он приобретает знания, и спрашивать о том, что не знает».

4. Абдуллах ибн Мубарак ﷺ сказал: «Щедрость души, выражающаяся в отказе от чужого имущества, ценнее, чем щедрость, выражающаяся в пожертвованиях собственного имущества». То есть более ценно с точки зрения богобоязненности, когда человек способен отказаться от того, что ему дают другие, чем когда он готов пожертвовать другим свое имущество.

ИСТОРИИ О САМООТВЕРЖЕННОСТИ, ВЕЛИКОДУШИИ И ЩЕДРОСТИ

От праведных предшественников передают истории, которые разъясняют высокий уровень великодушия и щедрости, которого они достигли.

1. Рассказывают, что из-за клеветы человека по имени Гулам Халил на суфиев халиф приказал

отрезать им головы. Джунайда аль-Багдади ﵀ не тронули из-за того, что он был учёным по мусульманскому праву (фикх). Он выносил богословско-правовые решения по мазхабу Абу Савра ﵀[48]. А что касается Шаххама ﵀, Раккама ﵀, ан-Нурий ﵀ и ещё группы людей, то их арестовали. Перед ними расстелили специальный кожаный коврик, на котором отсекали головы приговоренным. Тогда вперёд вышел ан-Нурий ﵀. Палач спросил его: «Знаешь ли ты, к чему торопишься?» Когда тот ответил утвердительно, палач снова спросил: «Что заставило тебя спешить?» Ан-Нурий ﵀ ответил: «Я предпочитаю, чтобы мои товарищи жили хотя бы немного дольше». Тогда палач пришел в изумление и передал все халифу. А халиф отправил арестованных к судье (кадию), чтобы тот изучил их дело. Судья задал вопросы по фикху Абу Хусайну ан-Нурию ﵀, на которые тот дал достоверные ответы. Затем ан-Нурий ﵀ продолжил: «И далее, у Всевышнего Аллаха есть рабы, которые живут Им, а когда они говорят, то говорят только о Нем» и еще изрек слова, которые заставили судью заплакать. Судья передал халифу: «Если и эти люди являются заблудшими, то на земле, вероятно, нет ни одного правоверного».

2. Говорят, что Али ибн Фудайль ﵀ делал покупки у торговцев своего квартала. Ему сказали: «Если

[48] Абу Савр – факих, который объединил в своем мазхабе фикх имамов Абу Ханифы ﵁ и аш-Шафии ﵁.

бы ты отправился на рынок, то мог бы купить и подешевле». В ответ он сказал: «Эти люди остановились рядом с нами, надеясь получить выгоду от нас».

3. Абуль Хасан аль-Бушанджи ﷺ, находясь в отхожем месте, позвал своего ученика и сказал ему: «Сними с меня эту рубашку и отдай её такому-то человеку». Когда его спросили: «А нельзя ли было подождать, пока ты выйдешь из отхожего места?», – он ответил: «Я не был уверен в своем нафсе, что позже он не изменит это решение».

4. Кайса ибн Саада ибн Убаду ﷺ спросили: «Видел ли ты кого-нибудь щедрее себя?» Он ответил: «Да. Однажды в пустыне мы остановились у некой женщины. Потом пришёл её муж. Она сказала ему, что к ним пришли гости. Муж привёл верблюдицу, зарезал ее и сказал, что она предназначена для нас. На следующий день он привёл ещё одну верблюдицу, зарезал ее и сказал, чтобы мы поступили с ней, как хотим. Мы сказали: «Мы поели лишь немного мяса той верблюдицы, которую ты зарезал для нас вчера». Тогда он сказал: «Я не угощаю своих гостей вчерашней едой». Мы оставались у него два или три дня, ибо шёл дождь, а он каждый день повторял то же самое. Когда мы захотели уйти, то оставили у него дома сто динаров и сказали его жене: «Попроси у мужа прощение за нас», и покинули его дом. В разгар дня мы услышали зов человека, кричащего нам вслед: «Остановитесь, о ску-

пые всадники! Вы назначили цену за моё угощение?» Потом он догнал нас и сказал: «Вы непременно возьмете эти деньги назад».

5. Рассказывают, что Абдуллах ибн Джафар ﷺ, отправляясь в своё имение, остановился передохнуть у рощи финиковых пальм, принадлежащей неким людям. В роще работал темнокожий раб. Ему принесли еду и в это время через забор перепрыгнула собака и приблизилась к рабу. Тот бросил ей лепёшку и она съела ее. Тогда он бросил ей и вторую, и третью лепёшку. Собака съела и их. Абдуллах ибн Джафар ﷺ посмотрел на этого человека и спросил: «О раб, каково твое пропитание на день?» Тот ответил: «То, что ты увидел (то есть три лепёшки)». Абдуллах ﷺ спросил: «А почему ты предпочёл эту собаку себе?» И раб ответил: «В этих краях не водятся собаки. Эта собака пришла издалека голодной, и я не хотел ей отказать». Абдуллах ﷺ спросил: «А что ты будешь делать сегодня?» Он ответил: «В этот день я буду голодать». Тогда Абдуллах ибн Джафар ﷺ сказал: «Люди упрекают меня за щедрость. Этот человек щедрее меня». Абдуллах ибн Джафар ﷺ выкупил раба, этот сад и всё то, что было там, а потом освободил этого раба и подарил ему этот сад.

6. Мутарриф ибн Шиххир ﷺ сказал: «Когда один из вас захочет, чтобы я исполнил какую-либо его нужду, то пусть он передаст ко мне записку. Воистину, я не люблю видеть на лице кого-либо униженность из-за нужды».

7. Рассказывают, что некий человек обратился с просьбой к Хасану ибн Али ибн Абу Талибу ﷺ. Хасан ﷺ отдал ему пятьдесят тысяч дирхемов и пятьсот динаров и сказал, чтобы он привел носильщика. А когда тот пришёл с носильщиком, Хасан ﷺ отдал ему свое ценное одеяние и дополнил: «Это будет платой носильщику с моей стороны».

8. Когда имам аш-Шафии ﷺ находился при смерти, он сказал: «Велите такому-то человеку, чтобы он обмыл моё тело». Однако этот человек находился в это время вдали и потому не смог обмыть тело имама аш-Шафии ﷺ после его смерти. Когда этот человек вернулся из путешествия, ему передали слова имама. Он попросил принести записную книжку имама аш-Шафии ﷺ. В ней был записан долг имама размером в семьдесят тысяч дирхемов. Этот человек погасил долг имама аш-Шафии ﷺ и сказал: «Это – моё обмывание для него».

9. Праведник ас-Сарий ас-Сакати ﷺ вышел в праздничный день из дома и встретил одного высокопоставленного человека. Ас-Сарий ﷺ поприветствовал его неохотно. Ему сказали: «Это же очень важный человек». Он ответил: «Я узнал его, но передано от Пророка ﷺ: «Когда двое из мусульман встретятся, между ними распределяют сто милостей: девяносто из них предназначены тому, кто более приветлив». И мне захотелось, чтобы ему досталась большая часть».

10. Один из праведников рассказал: «В один очень холодный день я зашёл к Бишру ибн аль-Харису ﷺ и обнаружил его в тонкой одежде, дрожащим от холода. Я обратился к нему: «О Абу Наср, в такие дни люди одеваются теплее, а ты, напротив, разделся». Он ответил: «Я вспомнил нуждающихся и в каком тяжелом положении они пребывают. У меня же не было возможности оказать им помощь. Поэтому мне захотелось разделить с ними участь в претерпевании холода».

ГЛАВА 12

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И МУЖЕСТВЕННОСТЬ

СУЩНОСТЬ МУЖЕСТВА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Знайте, что, хотя выражения, поясняющие сущность мужественности (футувва) и человечности (мурувва) разные, смысл у них сводится к одному: правдивость языка, терпеливое перенесение ошибок братьев по вере, оказание благодеяний своим современникам, недопущение зла соседям.

Абу аль-Хасана аль-Бушанджи ﷺ спросили о мужественности, на что он ответил: «Это отказ от использования недозволенного, пока с тобой есть ангелы, которые записывают все твои деяния (т.е. постоянно)».

Аль-Антаки ﷺ сказал: «Человечность – это выполнение всего предписанного, отдаление от запрещённого и отказ от наслаждения страстями тела».

Один из праведников сказал: «Основой мужественности является постоянное стремление раба исполнять нужды других людей».

Джунайда ﷺ спросили о мужественности, и он сказал: «Это то, чтобы ты не питал отвращения к бедному и не противодействовал богатому. А правдивость – это друг мужества и свободы».

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И МУЖЕСТВЕННОСТЬ – ИЗ УСЛОВИЙ ТАРИКАТА

О мусульмане, последователи суфизма сошлись в том, что гуманность, храбрость и мужественность являются условиями на пути к познанию Всевышнего Аллаха. Я предпочитаю подобно горному туру отказываться от того, что есть в руках у людей, и отворачиваться от этого. Я не хочу уподобляться козе, принимая от людей подачки в виде мирского имущества, которое не имеет для Всевышнего Аллаха и веса крылышка комара, даже если при этом объединить все мирские богатства.

Когда имама аль-Хавваса ﷺ спросили, почему мюриды отказываются принимать от людей что-либо, он ответил: «Потому что человечность и бла-

гой нрав побуждают мюрида к возмещению людям их благодеяния, исполнению их прав должным образом и проявлению заботы о них».

Пророк ﷺ указал своим сподвижникам на важность соблюдения человечности и предостерёг их от совершения того, что может нарушать и порочить её. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Остерегайтесь сидеть на дорогах. А если же вы будете пребывать там, то отдавайте должное дороге». Они спросили: «А каков долг перед дорогой, о Посланник Аллаха ﷺ?» Он ответил: «Притупление взора, удержание от вреда других, ответ на приветствие, призыв к добру и запрет порицаемого».

Восхваляя обитателей пещеры (асхабу аль-кахф), Всевышний Аллах подчеркнул их мужественность. От их мужества исходила храбрость, которая и привела их к единобожию, являющемуся источником совершенства. Всевышний сказал (*смысл*): «Мы поведаем тебе, о Пророк, подлинную историю о них. Поистине, они – мужественные люди, уверовавшие в своего Господа. И Мы укрепили их на прямом пути» (сура «аль-Кахф», аят 13).

Говорят, что обитатели пещеры были мужественны, ибо они сразу и без промедления уверовали в своего Господа. Также говорят, что они мужественны из-за того, что вышли в путь и не остановились до тех пор, пока не дошли до познания Всевышнего Аллаха. Еще говорят, что основой мужества является вера (иман). Потому Господь и назвал обитателей

пещеры мужественными людьми (*смысл*): «Поистине, они – мужественные люди, уверовавшие в своего Господа» (сура «аль-Кахф», аят 13).

КРАСИВЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О МУЖЕСТВЕННОСТИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Праведные предшественники сказали о мужественности и гуманности яркие слова:

1. Один из праведников сказал: «Человечность, по нашему мнению, – оказывать благодеяние тем, кто лишил нас, прощать тех, кто притеснил нас, сохранять добрые отношения с теми, кто прервал их с нами, делать добро тем, кто причинил нам зло».

2. Имам аль-Джунайд ﷺ сказал: «Мужественность находится в Шаме (Сирии), красноречие – в Ираке, правдивость– в Хорасане».

3. Фудайль ﷺ отмечал: «Мужественность – умение прощать ошибки братьев по вере».

4. Абу Бакр аль-Варрак ﷺ говорил: «Мужественный человек – тот, у кого нет противника».

5. Мухаммад ибн Али ат-Тирмизи ﷺ сказал: «Мужественность в том, чтобы ты ради Аллаха был врагом своего нафса».

6. Говорят: «Мужественен тот, кто никому не бывает врагом».

7. Также сказано: «Мужественным является тот, кто разбил самого большого идола». В Священном Коране сказано (*смысл*): «Некие люди сказали: «Мы слышали

юношу, который упоминал этих идолов. Его зовут Ибрахим» (сура «аль-Анбия», 60). А идолом каждого человека является его нафс. Кто идёт против своих страстей, тот и есть истинно мужественный человек».

8. Говорят: «Мужественностью является соблюдение тобой справедливости по отношению к другим, а не требование справедливости от других в отношении себя».

9. Умар ибн Усман аль-Макки ﷺ сказал: «Мужественность – это благонравие».

10. Ан-Насрабади ﷺ отмечал: «Человечность – ветвь мужественности, это когда ты отворачиваешься от обоих миров и питаешь отвращение к ним (всецело обратившись лишь к Аллаху)».

11. Мухаммад ибн Али ат-Тирмизи ﷺ сказал: «Мужественность – это когда ты оказываешь одинаковое гостеприимство тем, кто у тебя дома, а также пришедшим в гости».

12. Когда одного праведника спросили о мужественности, он ответил: «Это отказ от того, что ты желаешь, ради того, чего боишься (т.е. из-за боязни наказания на том свете)».

13. Другого праведника спросили о мужественности, и он ответил: «Это чтобы для человека не было разницы, кто у него принимает пищу: праведник или неверный».

14. Джунайд ﷺ сказал: «Мужественность – это удержание от зла, совершение только благого и отказ от жалоб».

15. Сахль ибн Абдуллах ﷺ отмечал: «Мужественность – это следование за Сунной Пророка ﷺ».

16. Также было сказано: «Мужественность – это исполнение обещанного и сохранение доверенного».

17. «Мужественность – это когда ты не замечаешь совершенные тобой благие поступки (т.е. не приписываешь их себе)».

18. «Мужественность – это не убегать, когда подходит просящий».

19. «Мужественность – это обнародование благ, которыми тебя наделил Всевышний, и утаивание постигших тебя бед».

20. «Мужественность – это когда ты приглашаешь в гости десять человек и твое состояние не меняется из-за того, что придут девять или одиннадцать человек».

21. «Не является мужественностью извлекать выгоду из дружбы».

22. «Мужественность – это отдать предпочтение другим людям перед собой, после того, как отдал им предпочтение во всем, что связано с дольним и вечным мирами».

23. «Мужественность – это творить добро всем, кто достоин этого и не достоин».

24. «Мужественность – это всегда быть занятым исполнением нужд других людей, ибо Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах не прекращает помогать рабу в его нужде, пока тот занят исполнением нужды своего брата».

25. «Мужественность – это прощение ошибок людей и сокрытие их недостатков».

26. «Мужественность – это не считать себя достойнее других».

27. Один из благочестивых людей сказал: «Не благородно привлекать гостя к работе».

ИЗ ИСТОРИЙ О МУЖЕСТВЕННОСТИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

От праведников до нас дошли великие поучительные истории. Ниже мы приведём некоторые из них:

1. Рассказывают, что причиной того, что праведника Хатама ﵀ прозвали «аль-Асам» (глухим), послужил следующий случай. К нему пришла некая женщина за богословско-правовым заключением. Когда она задавала Хатаму ﵀ вопрос, у нее помимо ее воли громко вышли газы и она очень смутилась. И тут Хатам ﵀ сказал ей: «Говорите громче!», показывая тем самым, будто он плохо слышит. Женщина обрадовалась этому и подумала: «Значит он ничего не услышал». И после этого случая он стал известен как «аль-Асам» (глухой).

2. Зу-Ннун аль-Мисри ﵀ рассказал: «Когда меня привели к халифу по обвинению в заблуждении, я увидел там разносчика воды. На нем была чалма и египетский платок, в руках у него была дорогая

посуда из тонкой керамики. Я спросил: «Этот человек поит правителя?» Мне ответили: «Нет, он поит простых людей». Тогда я взял у него кувшин, выпил воду и сказал своему спутнику: «Дай ему динар». А разносчик воды отказался взять деньги, сказав: «Ты – пленник, не благородно брать от тебя что-либо».

3. Зу-Ннун аль-Мисри ﷺ также поведал: «Был один юноша по имени Ахмад ибн Сахль, из числа торговцев. Я купил у него кусок белой материи и он взял за него лишь себестоимость. Я спросил его: «Разве ты не возьмешь больше?» Он ответил: «Что касается цены за ткань, то я её взял, чтобы ты не боялся упрека».

4. Также Зу-Ннун аль-Мисри ﷺ рассказал, что некий человек утверждал друзьям, что он из числа мужественных. Так они вышли в путь из Нишапура в Наса[49]. Их пригласил в гости некий мужчина. Когда они поели, вышла служанка с кувшином воды и стала обходить гостей, чтобы они помыли руки после еды. Нишапурец отказался мыть руки и сказал: «Не подобает мужественному человеку, чтобы женщины лили ему воду на руки!»

5. Зу-Ннун аль-Мисри ﷺ рассказывал, что один из паломников уснул в Медине. Когда он проснулся, ему показалось, что его кошелек украли. Он вышел и, увидев Джафара ас-Садика ﷺ и подумав

[49] Наса – старая деревня, расположенная ныне в Республике Туркменистан.

на него, стал допытываться: «Ты взял мой кошелёк?» Джафар ﷺ спросил его: «Что было в кошельке?» Паломник ответил: «В нем была тысяча золотых монет (динаров)». Джафар ﷺ завёл его домой и отдал ему тысячу динаров. Затем паломник вернулся на свою стоянку и обнаружил там свой кошелёк. Он отправился к Джафару ﷺ, чтобы извиниться и вернуть ему деньги. Но Джафар ﷺ отказался принять их, сказав: «То, что отдал, я не беру обратно».

6. Имам аш-Шаарани ﷺ сказал: «Знайте, что мужественность любимых рабов (авлия) Всевышнего Аллаха проявляется в том, что если им дозволят заступиться за кого-либо, то они вначале заступятся за тех, кто причинял им вред в этом мире, обвинял их в неверии, заблуждении, совершении деяний напоказ и других недостатках. Они поступают так для того, чтобы избавить вредившего им от угрызений совести, когда он увидит ту степень перед Всевышним, о которой он не ведал на этом свете и которую приобретут любимцы Аллаха в вечной жизни (приближенность к Создателю и внимание Творца к их просьбам). Получив заступничество в Судный день, успокоятся души порицавших праведников и покинет их страх, постигший от любимцев Аллаха (из-за нанесенного им вреда)».

Он также отмечал: «Праведники, любимцы Аллаха не начали заступничество с тех, кто доброжелательно относился и верил в них в этом мире. Потому что творивший благое бывает спокоен тем,

что он уже совершил. Ибо его добро достаточно ему и именно оно заступится за него перед Всевышним Аллахом».

Знайте, что скрыть недостатки своих товарищей, особенно, если известно, что враги будут злорадствовать, узнав о них, значит поступить мужественно.

Праведник Абу Али ад-Даккак ﷺ сказал: «Совершенство мужества и самоотверженности было присуще только Пророку Мухаммаду ﷺ. Все пророки в Судный день будут волноваться о себе, говоря: «О мой нафс, о мой нафс!» А Пророк Мухаммад ﷺ будет беспокоиться о своей общине: «О моя община, о моя община!»

Знайте, что свобода (вольность) более почётна, чем правдивость, мужественность более ценна, чем они обе. Гуманность, человечность – ветвь мужества. Разница между мужественным человеком и аскетом (захид) в том, что захид оказывает предпочтение другим при наличии достатка, а мужественный – когда сам находится в нужде. Как сказал Всевышний (*смысл*): «Они отдают предпочтение другим перед собой, даже если сами находятся в стесненном положении».

ГЛАВА 13

ЛИЧНАЯ СВОБОДА

Знайте, что настоящая свобода (личная независимость) заключается в том, чтобы не быть рабом людей и чтобы никто из созданий Аллаха не мог тобой распоряжаться. Признаком личной свободы является равное отношение человека ко всем созданиям Аллаха, когда в своем сердце он не делает различия между ними.

Еще можно сказать, что личная свобода – это когда человек осознанно оставляет мирские блага и выбирает поклонение Аллаху.

Также знайте, что сущность личной свободы заключается в том, чтобы ваше рабство (убудийя) перед Всевышним Аллахом было совершенным. Когда Джунайда ﷺ спросили о человеке, у которого не осталось из мирского ничего, кроме тех частиц на косточке плода, что можно обглодать, он ответил: «Мукатаб (раб, которого освободили с условием выплаты определенного имущества) остается рабом, даже если он должен уплатить лишь дирхем». Хусейн ибн Мансур ﷺ сказал: «Кто хочет свободу, пусть достигнет степени истинного проявления рабства перед Аллахом. Такой уровень свободы – очень редкий».

Знайте, что большая часть личной свободы заключается в услужении мюридам. Яхья ибн Муаз

رحمه الله говорил: «Стремящимся к мирской жизни служат рабы и служанки, а стремящимся к жизни вечной – свободные и благочестивые люди». Всевышний Аллах ниспослал откровение пророку Давуду عليه السلام: «Когда увидишь того, кто совершает поклонение только ради Меня, то будь для него слугой». Пророк ﷺ тоже сказал: «Предводитель народа – слуга людей».

КРАСИВЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЛИЧНОЙ СВОБОДЕ

О свободе сказано много ценных слов, в том числе следующие:

1. Один из праведников сказал: «Мой нафс отвернулся от мирской жизни, и тогда для меня обычный камень и золото стали одинаковыми».

2. Праведник ад-Даккак رحمه الله говорил: «Кто в этой жизни свободен от мирского, он и в вечной жизни будет свободен от него (т.е. от грехов)».

3. Ибрахим ибн Адхам رحمه الله отмечал: «Сердце благородного свободного человека бывает отделено от бренного мира до того, как его выведут из него (т.е. еще до смерти)».

4. Он также говорил: «Не дружи ни с кем, кроме как с великодушным свободным человеком, который слушает, а не говорит».

ГЛАВА 14

ЛЮБОВЬ

Знайте, что любовь – это симпатия, склонность естества человека к кому-либо или чему-либо из-за того, что он (объект любви) приносит удовольствие для возлюбившего. Истинная любовь раба к Господу появляется только после того, как его сердце очистится от всякой душевной грязи (мутности), ибо любовь Всевышнего – это такое качество, которое сжигает. И признаком такой любви является избавление от страстей, привязанности к благам обоих миров. А признаком любви Аллаха к Своему рабу является любовь раба к Аллаху. Любовь Аллаха к рабу – это Его воля (ирада) одарить раба многочисленными милостями и благодеяниями путем приближения его к Себе и наделения его высокими духовными состояниями и степенями. Воля (ирада) – это одно из качеств Всевышнего Аллаха. Однако это качество называют по-разному в зависимости от того, с чем оно связано. Когда эта воля связана с общими благами, то её называют милостью (рахма). А если она связана с особыми благами, то её называют любовью (махабба).

Знайте, что влюблённые в Аллаха подразделяются на три категории: обычные люди, избран-

ные и особо избранные[50]. Кто сильно любит Всевышнего Аллаха, того возлюбят все. Вся мусульманская община единодушна в том, что любовь к Аллаху и Пророку ﷺ – индивидуальная обязанность каждого верующего.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах возлюбит Своего раба, Он говорит: «О Джабраил, Я возлюбил такого-то человека, поэтому и вы любите его!» Тогда все обитатели небес возлюбят этого человека, а потом его принимают и все обитатели земли». Еще Пророк ﷺ передал слова Всевышнего: «Когда Я смотрю в сердце раба и не нахожу в нем любовь к мирскому, Я заполняю его сердце любовью ко Мне». Пророк ﷺ также говорил: «Признаком любви к Аллаху является любовь к Его поминанию».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЛЮБВИ

1. «Любовь раба к Аллаху – это возвеличивание Всевышнего, упование на Его довольство, предпочтение Его довольства и постоянное утешение сердца поминанием Аллаха».

2. Сказано, что любить Аллаха – значит спешить выполнять обязательные и дополнительные виды поклонения, а также строго отдалиться от ослушаний. Это подтверждают слова, переданные Пророком ﷺ от Всевышнего Аллаха: «Не прибли-

[50] То есть простые мусульмане, мюриды и шейхи-наставники.

зились рабы ко Мне посредством более ценного, чем выполнение того, что Я вменил им в обязанность (фарз). Раб также не перестает приближаться ко Мне путем соблюдения желательных (Сунна) предписаний, пока Я не возлюблю его. А когда Я возлюблю его, то Я буду его слухом, зрением и рукой».

3. Также говорят: «Любовь – это такое состояние раба, которое не уменьшается при проявлении к нему грубости и не увеличивается при оказании благодеяния».

4. «Любовь – это огонь в сердце, который сжигает всё, кроме возлюбленного».

5. В толковании слов Аллаха (*смысл*): «Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей» ученый-богослов Муджахид ﷺ сказал, что это означает: «Не любите никого, кроме Аллаха».

6. Один из познавших Аллаха (арифун) рассказал от Всевышнего: «О раб Мой, Я сотворил всё ради тебя, а тебя Я создал для Себя. Ты же занялся тем, что создано для тебя, предав Меня забвению. Когда блага отвлекают тебя от Того, Кто наделил тебя ими, ты не выражаешь должную благодарность за них. Потому что всякое благо, занимающее тебя от Меня, – наказание, а каждый дар, отвлекающий от Меня, – бедствие».

Если говорить кратко, в притязании на любовь к Аллаху кроется опасность. Поэтому Фудайль ﷺ говорил: «Если тебя спросят: «Любишь ли ты

Всевышнего Аллаха?», то храни молчание. Потому что, если ты ответишь отрицательно, то впадешь в неверие. А если ответишь утвердительно, то ведь ты не обладаешь качествами возлюбивших Аллаха. Посему бойся гнева Аллаха». Один из ученых-богословов сказал: «В Раю самые высокие блага предназначены для познавших и возлюбивших Всевышнего Аллаха. А в Аду нет наказания более сурового, чем предназначенное для тех, кто притязал на познание и любовь к Аллаху, но у них ничего из этого не было».

ГЛАВА 15

ИСКРЕННОСТЬ

Сущность искренности. Знайте, что искренность (ихлас) – это очищение всех деяний от показухи. Искренность противоположна совершению деяний напоказ. Если человек совершил деяние не напоказ, значит, он сделал это искренне. А совершение деяний напоказ (рия) – это стремление человека занять место в сердцах людей благодаря демонстрации (или обнародованию) им своих благих деяний и качеств. Например, когда человек хочет, чтобы его поклонение и другие благие деяния заметили люди. Всевышний Аллах в священном хадисе сказал: «Искренность – эта одна из Моих тайн, которую Я доверил сердцу того, кого Я возлюбил из Моих рабов».

Знайте, что искренность по отношению к Аллаху бывает в деяниях, словах и имуществе. И каждая степень имеет у последователей Единобожия свои условия. Этими условиями являются: не считать, что от кого-либо из людей может исходить польза или вред, а также исходить запрет делать что-либо, не произносить такие слова и выражения, как «я», «с нами», «нам», «по-нашему», кроме как в качестве метафоры или по забывчивости. Ибо соотнесение того, что происходит с волей людей, считается скрытым придаванием сотоварища Всевышнему (ширк). Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему в сотоварищи ничего» (сура «ан-Ниса», аят 63). Здесь подчёркнуто слово «ничего», чтобы показать отсутствие исключения.

Один из мюридов попросил прощения грехов у своего Господа, говоря: «О мой Господь, прости меня! Поистине, Ты обещал прощение каждому, кто не придавал Тебе в соучастники ничего, и Ты ведаешь, что я никогда не придавал Тебе сотоварища». Тогда он услышал тайный голос: «Даже в день, когда принесли молоко?!» Тогда мюриду стало стыдно, ибо он вспомнил, что в один день ему принесли выпить молоко и он сказал: «Я боюсь, что молоко мне навредит». Аллах посчитал эти слова ширком, ибо мюрид связал вред и молоко. Поразмышляйте над этим.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОКАЗУХИ

Знайте, тот, кто хочет полностью избавиться от этого качества (совершения деяний напоказ), нуждается в совершенном духовном наставнике, воле которого он целиком доверился бы. Это необходимо для того, чтобы духовный наставник вёл его по неведомому пути и довёл до познания Всевышнего Аллаха. Потому что человек, не вступивший на путь тариката, в своём поклонении опирается на свой нафс, а в деяниях – на людей. Если бы он вступил на суфийский путь, то есть испытал состояние искренности, то осознал бы, что только Всевышний Аллах является истинным Творцом всех деяний человека. И тогда ему не останется ничего другого, как связать совершаемые им деяния с собой и своей волей только образно, метафорически. И тогда человек начнет воспринимать части своего тела в роли инструментов, которыми кто-то управляет и заставляет двигаться. Он осознает, что Всевышний Аллах движет частями его тела, питая силой и поддержкой. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я ничего не опасаюсь для своей общины, кроме как скрытого многобожия, а это – совершение деяний напоказ».

Лечение от показухи – дело трудное, ибо это качество смешалось с сердцем человека и укоренилось в нем. Причина трудности его лечения заключается в том, что человек, находясь среди людей,

постоянно видит их совершающими деяния напоказ, как люди восхваляют друг друга и представляют себя в лучшем свете.

От имама аш-Шаарани ﷺ рассказали: «Каждый, кто занят поклонением, сделал своей целью помимо Аллаха нечто другое, не разрешенное Всевышним. По этому признаку людей можно разделить на несколько категорий:

1. Те, кто посредством своих знаний, деяний и других благих дел, стремятся занять в сердцах людей определенное место, обрести славу и уважение, занять высокое положение в обществе.

2. Те, кто посредством своих знаний и деяний стремятся повысить свою степень, жаждут быть наделенными способностью совершать чудеса (карамат), влиять на происходящее в мире, ходить по воде, летать по воздуху и обладать сокровенными знаниями.

3. Те, кто не преследуют от своих знаний и деяний какие-либо мирские цели, а хотят лишь получить место в Раю, прекрасных райских дев и другие воздаяния вечной жизни.

4. Те, кто посредством своих знаний и деяний хотят спастись от огня Ада, страха отчёта и наказания Судного дня. А также спастись от мучений и бед, которые Всевышний Аллах уготовил для людей на том свете.

5. Те, кто посредством своих знаний и деяний стремятся приблизиться к Всевышнему Аллаху, обрести Его довольство и любовь к Нему.

6. Те, кто не стремятся получить от своих знаний и деяний ничего, кроме осознания того, что Аллах действительно заслуживает поклонения. Такой человек не опирается на свою мощь и силу, а совершает все свои деяния искренне, боясь Всевышнего Аллаха. Он считает, что даже на размер пылинки не выполнил своих обязанностей в поклонении так, как было велено ему. Только после этого мюрид начинает приближаться к степени искренности избранных людей, на которой каждая мизерная частица поклонения приравнивается к тысячелетнему поклонению людей из предыдущих пяти категорий. В книге «Ибриз» сказано: «Всё, что ты совершил ради получения награды и благ, – не является совершённым ради Всевышнего Аллаха».

Абсолютно лишены пользы деяния людей, которые совершаются не ради Всевышнего Аллаха, а ради своих корыстных целей и интересов. Такие деяния только отдаляют от Всевышнего Аллаха, ибо они противоречат сущности установлений Аллаха. Потому что не было сказано Всевышним: «Вы совершайте деяния ради своих целей, а Я одарю вас при этом великой наградой». Напротив, Аллах Всевышний сказал (*смысл*): «Вы поклоняйтесь Мне искренне, а Я наделю вас благим воздаянием». Поэтому наши намерения в отношении любых деяний должны быть только ради Всевышнего Аллаха.

Как же презреннен и невежественен раб, если полагает, что своими деяниями зарабатывает блага и награду, хотя знает, что совершённые им деяния не приносят благо даже размером с волосинку! Когда мы сами и наши деяния сотворены Всевышним Аллахом, как мы можем надеяться на обретение благ за эти деяния, сотворённые Всевышним, не полагаясь на Его милость?! Однако беспечность по отношению к Аллаху ослепляет сердца. Упаси нас Аллах от этого!

Знайте, что лекарством от показухи (рия) и наличия о себе высокого мнения (уджб) является частое поминание Всевышнего Аллаха (зикр). Шейх-наставник, имеющий на это достоверное разрешение, внушает этот зикр мюриду в сердце (талкин) до тех пор, пока в его сердце не появится истинное единобожие (тавхид) и пока мюрид не увидит все свои деяния творениями только Аллаха. В этих поступках рабу не принадлежит ничего, кроме его имени.

Наш шейх Абдуррахман аль-Асави ﷺ сказал: «Человек не освободится от совершения деяний напоказ, пока он не достигнет такого уровня, в котором будет видеть творящим и приводящим в движение все только Аллаха». Это бывает лишь при достижении мюридом совершенства. Аллах лучше знает!

ТОНКОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЯНИЙ НАПОКАЗ

К тонкостям совершения деяний напоказ относится поклонение с намерением приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Это подобно выполнению работы по найму. Данный порок является самым скрытым. Иногда поклоняющийся с такой целью может подняться на степень приближения к Аллаху. Затем ему говорят: «Вернись, ты не из числа достойных приближения к Аллаху». А достойными этой степени являются только те, кто поклоняется Творцу, следуя Его велениям и выполняя свою обязанность перед Ним, не надеясь на приближение к Нему.

К тонкостям совершения деяний напоказ относится и отказ от совершения благих деяний из-за людей. Праведник Фудайль ﵀ сказал: «Отказ от совершения благих деяний из-за людей – это суть совершения деяний напоказ, а совершение деяний ради людей – многобожие (ширк). Искренность же (ихлас) состоит в том, чтобы Аллах спас тебя от обоих этих грехов».

К ним еще относится прекращение мюридом дозволенных Господом шуток, когда приходит к тебе человек, которого ты стыдишься. Фудайль ﵀ говорил: «Если бы мне сказали: «Поистине, сейчас повелитель правоверных зайдет к тебе» и я поправил бы свою бороду, то я побоялся бы, что мое имя

запишут в числе лицемеров». К указанным тонкостям относятся опускание головы и увеличение смиренности, когда заходит кто-либо из важных людей.

Знайте, о мусульмане, что обладатель искренности не обращает внимания на слова людей. Ему не становится плохо на сердце при осуждении его людьми. Ему не нравится, когда его хвалят, и он не радуется этому.

Будьте сердцем с Аллахом и по мере возможности прилагайте все усилия для этого. Делайте людям добро, стремитесь обрести средства к жизни для себя и своей семьи. Приобретайте дозволенное имущество, где бы вы его ни находили.

Господин Ибрахим аль-Матбули ﷺ говорил: «Когда Всевышний Аллах сотворил людей, то спросил их: «Кто вы?» Они ответили: «Твои рабы, которые любят Тебя». Всевышний сказал: «Подумайте о том, что вы говорите, ведь возлюбившего Меня ничем не отвести от Меня и не отвернуть даже мечами и бедствиями». Люди сказали: «Испытай нас чем хочешь». Тогда Всевышний сотворил для них блага мирской жизни. Девять десятых людей пошли за мирским и осталась только одна десятая их часть. Аллах обратился к этим людям: «Кто вы?» Они ответили: «Твои рабы, возлюбившие Тебя». Всевышний сказал: «Подумайте о том, что вы говорите, ведь возлюбившего Меня ничем не отвести от Меня и не отвернуть даже мечами и бедствиями. Вы

ведь видели своих товарищей, как они побежали за мирским». Они сказали: «Испытай нас чем хочешь». Тогда Аллах сотворил для них Рай и украсил его для их глаз. И за Раем пошли девять десятых из оставшихся. Тогда Аллах спросил у оставшихся: «Кто вы?». Они ответили: «Возлюбившие Тебя». Всевышний сказал: «Подумайте о том, что вы говорите, вы ведь видели своих товарищей». Они сказали: «Испытай нас чем хочешь». Тогда Господь испытал их одним из видов бед. Они проявили стойкость и устояли. А этим тоже их наделил Аллах. Вот тогда Творец обратился к ним: «Вы – Мои истинные рабы, вы не погнались ни за благами мирской жизни, ни за Раем и не сбежали от бед. Свидетельствуйте, о Мои ангелы, что Я доволен ими как Моими приближенными».

КРАСИВЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОБ ИСКРЕННОСТИ

1. Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Ведь Аллаху принадлежит чистая религия» (сура «аз-Зумар», аят 3). Имеется в виду чистая от придания соучастника в поклонении Ему.

2. Пророк ﷺ говорил: «Есть три вещи, которые препятствуют появлению ненависти в сердце мусульманина: совершение деяний искренне ради Аллаха, наставление власть имущим, нахождение вместе с общиной мусульман».

3. Хасана ﷺ спросили об искренности, и он сказал: «Я задал вопрос об искренности Хузайфе ﷺ и он ответил, что задал этот вопрос Пророку ﷺ. Пророк ﷺ ответил, что спросил об этом ангела Джабраила. Джабраил ответил, что задал этот вопрос Превеликому Господу и Он ответил: «Искренность – это одна из Моих тайн, которую я доверил сердцу раба, которого Я возлюбил».

4. Сказано: «Если они подумают, что их искренность – истинная, то подобная искренность нуждается в искренности».

5. Джунайд ﷺ отмечал: «Искренность – это тайна между Аллахом и рабом. О ней не ведает ни ангел, чтобы записать ее, ни сатана, чтобы испортить ее, ни страсть, чтобы отвратить от нее».

6. У праведника Сахля ﷺ спросили: «Что самое трудное для нафса?» Он ответил: «Это искренность, ибо в ней нет доли для нафса».

7. Один из ученых-богословов отметил: «Людей, произносящих «ля иляха илля-ллах» много (то есть мусульман), а искренних среди них мало».

8. Также было сказано: «Если раб будет придерживаться искренности в поклонении в течение сорока дней, то у него в сердце появятся источники мудрости, которые перейдут на уста».

9. Один из благочестивых людей сказал: «Самая редкая вещь в дольнем мире – искренность. Сколько бы раз я ни пытался искоренить из своего сердца стремление к показному, но оно вырастает в нем другим цветом».

ГЛАВА 16

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И УВАЖЕНИЕ К НИМ

Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Аллах укрепит на мосту Сират ноги того, кто помогает людям». Еще Пророк ﷺ отмечал: «Всевышний Аллах помогает Своему рабу, пока тот помогает своему брату по вере». Творец наделил человека авторитетом и возвысил над другими созданиями, чтобы он установил справедливый порядок на земле. Али аль-Хаввас ؒ сказал: «Когда приходит время забрать у рабов дарованные им блага, Аллах ниспосылает на землю ангелов, чтобы испытать людей. Ангелы приходят к порогу человека, известного в народе своей щедростью и гостеприимством, и начинают упорно просить его. Когда он исполняет их просьбу раз, они просят ещё и ещё, пока человек не разозлится и не проявит плохие качества своего характера. Когда же человек поступит так, ангелы взывают к Аллаху, и Он лишает благ этого человека».

Это подтверждают следующие изречения Пророка ﷺ: «У Всевышнего Аллаха есть блага, которые Он дарует Своим рабам до тех пор, пока им не надоест помогать людям. Когда же им это надоедает, Аллах передает эти блага другим рабам»; «О Аиша, проявляй уважение к дарованным тебе благам Аллаха, ибо если они покинут обитателей одного дома, то редко к ним возвращаются».

ДОСТОИНСТВО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ

Знайте, о мусульмане, проявляя уважение к верующим, вы возвеличиваете Всевышнего Аллаха. Благодаря уважению уверовавший достигает степени истинной богобоязненности (таква). Праведник Маруф аль-Курхи ﷺ рассказывал, что один из друзей Давуда ат-Таи ﷺ сказал ему: «Остерегайся оставлять благие деяния, ибо они приближают тебя к довольству твоего Господа». А когда он спросил, что это за деяния, в ответ услышал: «Постоянное повиновение Господу, услужение мусульманам и их наставление. Самый ничтожный человек – это бедняк, который унижается перед состоятельным человеком из-за его богатства и соглашается с его несправедливостью. А самый величественный – это богатый человек, который старается угодить бедным и сохраняет уважение к ним».

Праведные предшественники спешили помочь братьям по вере и облегчить трудности бедных людей. Имам аш-Шаарани ﷺ сказал: «Я спросил у своего господина Али аль-Хавваса ﷺ о причине падения нравственности некоторых людей нашего времени, и он ответил: «Причиной этому является оставление ими того, что приводило их к дружбе и любви: взаимные благодеяния, подарки, добровольные пожертвования и другие добрые дела». В хадисе сказано: «Сердца по своей природе созданы любящими тех, кто делает им добро».

Али аль-Хаввас ﷺ также сказал, что отец поведал ему: «Не помню, чтобы я покупал муслин, сукно, рубашку, обувь, мыло, пшеницу, ячмень, сахар, мёд, жертвенное животное, сладости, шелковый платок для жены, кожаные носки, брюки или что-либо другое, в чём нуждается живой человек. Это всё и другое нам дарили друзья». Из этого следует, что пока люди помогают и делают добро друг другу, их сердца объединены любовью и беды им не грозят. Бедствия и горести зависают между небом и землёй до тех пор, пока между людьми не возникнут раздоры. Вот когда сердца людей разлучаются, тогда и бедствия нисходят на них.

Остерегайся, о брат мой, порицать мюридов даже мысленно. Если они скажут тебе: «Не пребывай с нами, если не будешь делать нам добро и жертвовать свое имущество», то знай, они это говорят, чтобы испытать тебя, а не из-за любви к мирскому. Тем самым они хотят проверить, что ты любишь их больше, чем своё имущество. Кстати, многие торговцы и состоятельные люди заявляют наставникам: «Клянемся Аллахом, что ты нам дороже всего нашего имущества и семей!». А когда у них просят один динар, им становится жалко. Как же тяжело таким людям делать пожертвования, тем более для нуждающихся!

Знайте, о мусульмане, помощь в заключении брака (никях) тому, кто стеснен в средствах, ценнее, чем освобождение рабов и участие в газавате. Бойтесь покинуть сей мир, если, обладая тысячью и более

динарами, вы не пожертвовали их на строительство колодца, помощь человеку, не имеющему для женитьбы достаточных средств, на одежду для сироты, возмещение долга за оказавшегося в трудном положении или на то, чтобы доставить радость соседям.

Имам аш-Шаарани ﷺ говорил: «С нас взяли обеты, чтобы мы помогали всем, кто из-за постигших бед оказались охвачены заботой. Пророк ﷺ сказал: «Мусульмане подобны единому телу: если один из органов жалуется (из-за болезни), то все тело отзывается на это бессонницей и температурой». Также с нас взяли обет, чтобы мы, выходя из дома на время – двадцать и более минут, говорили: «О мой Аллах, если кто-либо из братьев по вере или других собирается посетить нас с нуждой или чтобы приветствовать нас, то удержи его, пока мы не возвратимся. А если он уже вышел в путь, то удержи нас на месте до его прихода!».

ГЛАВА 17

СКРУПУЛЕЗНОСТЬ В СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ РЕЛИГИИ (БЛАГОЧЕСТИЕ)

СУЩНОСТЬ СКРУПУЛЕЗНОСТИ (ВАРА)

Знайте, что благочестие, или скрупулезность в соблюдении предписаний религии кроется в отказе от сомнительного (шубха). Сомнительное в религии – это то, в дозволенности или запретности чего

нет ясности и истинная суть чего до конца не понятна.

Значимость скрупулезности в религии описана в словах духовного наставника Абу аль-Хасана ﷺ: «Береги своё сердце от стремления к мирскому, любви к женщинам, потакания страстям. Во всём этом ты довольствуйся уделом Всевышнего Аллаха для тебя. Если ты обрел это путём, которым Всевышний будет доволен, то выражай благодарность Ему. А если получил путём, который может вызвать гнев Создателя, то терпеливо откажись от него». Любовь к Аллаху – словно ось, вокруг которой вращаются все блага. А защитной крепостью для этих благ являются четыре качества: истинное благочестие, хорошее намерение, искренность в деяниях и дружба с религиозной наукой. Но эти четыре особенности не будут совершенными у тебя, если ты не поддерживаешь связи с благочестивым братом по вере или шейхом, наставляющим тебя.

Остерегайся и ещё раз остерегайся брать у людей что-либо мирское, кроме того, что явно разрешено шариатом. Остерегайся и ещё раз остерегайся протягивать руку к тому из мирского, что кадии привыкли получать недозволенным путём. Дьявол украшает для них покрытую золотом нечисть и посыпанный сахаром яд. Поедание смертельного яда со вкусом сахара и выбор противной нечисти, кажущейся золотом, – поступок ничего не понимающего глупца.

Поистине, материальные ценности этого мира ничтожно малы. Большая часть мирского исчезла, осталась только мизерная его часть, да и она испорчена. Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Вечная жизнь – лучше и она непреходящая» (сура «Аль-Аля», аят 17). Ее срок вечен, бесконечен.

Один шейх обратился к ученику, который занял немного денег: «О сын мой, последователи суфизма сошлись в том, что человечность, храбрость и мужественность являются необходимым условием, если ты находишься на пути Всевышнего Аллаха. Однако ты предпочёл унижение, трусость и малодушие. Ты не понял достоинство мужественности. Ты совершил поступок, который приводит к низости. Как ты не постеснялся брать деньги у такого-то человека?! Ты ведь знаешь, что, хотя благородный шариат не приветствует отказ от подарков, я не принимаю их, кроме мелких вещей, от которых неудобно и нельзя отказаться! Даже тогда я по возможности компенсирую их, хотя бы малым. Ты полностью сорвал покрывало стыдливости, ты не постеснялся подлых людей.

О сын мой, я предпочитаю быть подобным горному туру, отказываясь от того, что есть в руках у людей, и отвернувшись от этого. Я не хочу уподобляться козе, принимая от людей подачки в виде мирского имущества, которое не имеет для Всевышнего Аллаха веса крылышка комара, даже если объединить все мирские богатства».

Ибрахим ибн Адхам ﷺ сказал: «Добывай своё пропитание дозволенным шариатом путем. Тогда для тебя не будет необходимости соблюдать днём дополнительные посты и бодрствовать ночами, занимаясь поклонением».

БЛАГОЧЕСТИЕ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОЛЬЗОВАНИЕ БЛАГАМИ АЛЛАХА

Истинное благочестие можно совместить с наслаждением благами Всевышнего Аллаха. Благочестие выражается в воздержании только от запретного и нежелательного. Ученые сказали: «Делом мюрида является воздержание от запретного и сомнительного, а опорой всего этого является соблюдение скрупулезности в еде. Если употребляющий дозволенную пищу захочет совершить грех, то он не сможет сделать этого. Так же как если потребляющий запретное захочет заняться служением Аллаху, то у него это не получится».

Следует обратить внимание, что оставление разрешённого не относится к благочестию. В хадисе говорится: «Некий человек взял на себя обет соблюдать пост, стоя под солнцем. Посланник Аллаха ﷺ повелел этому человеку, чтобы он укрылся в тени, сел и завершил свой пост». Пророк ﷺ повелел ему завершить то, что является поклонением Аллаху, и отказаться от того, что не относится к поклонению. О, если бы соблюдающий благоче-

стие, отказываясь от разрешённого, оставался бы в чистоте и сохранности! Увы, напротив, он становится грешником, потому что приписывает шариату то, что не относится к нему. Он убежден в предпочтительности одной вещи над другой, что является заблуждением, – решение шариата одинаково к обеим вещам.

Пророк ﷺ любил сладости, приготовленные на меду, ел мясо, особенно переднюю часть туши (лопатку), ему готовили напиток, добавив в воду финики и изюм, он пользовался мускусом.

КРАСИВЫЕ СЛОВА О БЛАГОЧЕСТИИ

1. Один из учёных сказал: «Благочестие (вара) – это отказ от сомнительного».

2. Также было сказано: «Явное благочестие в том, чтобы человек не совершал никаких движений, кроме как ради Аллаха. А скрытое благочестие в том, чтобы в твоё сердце не вошло ничего, кроме Всевышнего Аллаха».

3. Суфьян ас-Саври ﷺ сказал: «Я не видел ничего проще соблюдения благочестия: то, в чём есть малейшее сомнение, ты оставляешь».

4. «Благочестие – это оберегание своего языка от похвалы и порицания».

5. Когда у одного учёного-богослова спросили: «Что главное в религии?», – он ответил: «Благочес-

тие». А когда его спросили: «Что является бедой в религии?», – он ответил: «Алчность к мирскому».

6. Также сказали: «Всевышний Аллах ниспослал откровение пророку Мусе عليه السلام: «Не приближаются ко Мне рабы посредством чего-либо лучшего, чем благочестие и отрешённость от мирского».

7. Абуль-Фаварис аль-Кирмани رحمه الله сказал: «Признаком богобоязненности является благочестие, а признаком благочестия – отказ от совершения сомнительного».

8. Также было сказано: «Отдалитесь от лжи, вероломства и хулы и затем совершайте всё, что хотите».

9. Праведниками сказано: «Кто притупил взор от запретного, удержал нафс от совершения сомнительного, наполнил свой внутренний мир постоянным обращением к Аллаху, а внешность – следованием Сунне Пророка ﷺ, приучил себя потреблять только дозволенную пищу, того проницательность и интуиция не подведут».

10. Шакик رحمه الله говорил: «Самыми достойными нравственными качествами человека являются четыре: проявление кротости в гневе, щедрости в бедности, правдивости во всех обстоятельствах и соблюдение благочестия в уединении».

11. Один из учёных-богословов говорил: «Не усовершенствуется благочестие человека, пока он не будет считать обязательными десять вещей: 1) сохранение языка от хулы; 2) воздержание от насмешек

над другими; 3) избегание плохого мнения о комлибо; 4) притупление взора от запретного; 5) правдивость в речи; 6) осознание милости Аллаха, дабы не восхищаться собой, собственными заслугами; 7) расходование своего имущества в благом, а не в порицаемом; 8) отказ от честолюбия и высокомерия; 9) оберегание предписанных молитв и старание совершать их с коллективом мусульман; 10) постоянное и неукоснительное следование по пути людей Сунны».

ПРИМЕРЫ БЛАГОЧЕСТИЯ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Приведём ниже несколько историй о благочестии, скрупулезности в соблюдении предписаний религии, рассказанных праведными предшественниками:

1. Передано: «Хассан ибн Абу Саннан ﷺ не спал лёжа, не ел жирную пищу и не пил холодной воды».

2. Отец аль-Хариса аль-Мухасиби ﷺ был приверженцем кадаритов[51]. Когда отец умер, аль-Харис ﷺ посчитал благочестием отказаться от наследства, поскольку опасался, что отец умер не в убеждении людей Сунны (ахлу сунна валь джамаа). Потому что, согласно хадису, люди разной веры не могут

[51] Это заблудшая группировка, которая утверждает, что предопределение — дело человека, что он сам является творцом своих деяний, а не Всевышний. Появилась во времена Омейядского халифата.

быть наследниками друг другу: «Представители двух разных религий не получают наследство друг от друга».

3. Абу Али ад-Даккак ﷺ рассказал: «Если аль-Харис аль-Мухасиби ﷺ протягивал руку к сомнительной еде, то у него на пальцах начинали дрожать вены. Однажды Джунайд аль-Багдади ﷺ из свадебного угощения своего родственника принес аль-Харису ﷺ еду. Однако Харис ﷺ отказался от нее. А когда ему через несколько дней преподнесли сухие куски хлеба, он поел их и сказал: «Когда вы преподносите мюриду еду, то лучше такую».

4. Хамдун аль-Кассара ﷺ находился рядом с другом, когда тот умер. После его смерти Хамдун ﷺ погасил светильник. Присутствовавшие рядом сказали: «В таких случаях в лампе увеличивают масло». На это Хамдун ﷺ ответил: «До этого времени хозяином масла в лампе был он, а с этого момента масло стало собственностью его наследников».

5. Имам аш-Шаарани ﷺ говорил: «С нас взяли обеты, чтобы мы не разрешали слугам входить к нашим семьям, даже если они были лишены страстей (т.е. были евнухами)».

Праведные предшественники выбрали отказ от роскоши в еде, питье, одежде и жилище. Так, повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ запрещал своему сыну отведывать одновременно два разных блюда, если для утоления голода хватало одного из них, и велел все сверх необходимого раздать.

ГЛАВА 18

ОТДАЛЕНИЕ ОТ ЛЮДЕЙ

ВРЕД ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Знайте, уединение (халват) – это отказ от привязанности сердцем к людям, даже когда находишься среди них. Избегание людей (узлат) – это отдаление от государственных мужей путем отказа от стремления получить материальные ценности, которыми они обладают, а также отдаление от мечтаний и страстей нафса при условии настойчивого соблюдения благочестия (вара).

Передано от Посланника Аллаха ﷺ: «Благополучие – в уединении, а беда – среди двоих людей. Пусть ваши тела будут с людьми, а сердца – вместе с Аллахом». Также он сказал: «У меня есть специальное время пребывания вместе с Аллахом, в котором нет места ни для приближённого к Аллаху ангелу, ни для посланного пророка». Говорят, что это и есть время уединения.

Знай, не может обрести сладость поклонения тот, кто проводит много времени с людьми, привязываясь к ним сердцем. Существует опасность плохого конца для того, кто чрезмерно любит мирское. Нет надежды, что выбравший дружбу с притеснителем будет пребывать на правильном пути в религии. Редко обретает довольство

Всевышнего Аллаха тот, кто ищет довольства людей.

Наиболее полезные для раба действия: постоянное хранение молчания; пребывание дома; избегание людей, но не по причине высокомерия и самолюбия, а считая себя недостойным появляться среди людей, и будучи убежден, что можешь нанести им такой же вред, что и бешеная собака.

Нет сомнения в том, что никто не может уберечь себя от совершения греха, когда общается с людьми. Даже если человек сможет уберечь свой язык от греховного, то он обязательно услышит греховное. А слушающий является соучастником говорящего в грехе.

Рассказывают, что Джунайд аль-Багдади ﷺ говорил: «Кто хочет, чтобы его религия оставалась в целости, а тело – в спокойствии, пусть избегает людей. Наше время – это время, когда разумного человека охватывает страх, забота и печаль, кроме того человека, кто выбрал для себя одиночество».

ГЛАВА 19

СКРОМНОСТЬ И СМИРЕННОСТЬ

СУЩНОСТЬ СКРОМНОСТИ И СМИРЕННОСТИ

Скромность (таваду‘) – это полная покорность Всевышнему и полное принятие Его предопределения без какого-либо возражения. А смиренность (хушу‘) – это такое состояние, когда всё внимание сердца сосредоточено на мысли о Пречистом Аллахе.

Также говорят, что смиренность – это осознание собственной ничтожности перед Аллахом, который ведает всё тайное, а также, что приниженность приходит в сердце человека, когда он понимает, что находится под постоянным контролем Аллаха. Всевышний сказал (*смысл*): «Истинные рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле скромно, а когда невежды обращаются к ним, они отвечают им так, чтобы не впасть в грех» (сура «Аль-Фуркан», аят 63). То есть это благочестивые люди, которые ведут себя скромно и смиренно, со спокойствием, без высокомерия, а когда к ним обращаются невежды с вопросами, то они красиво отвечают им.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Всевышний ниспослал мне откровение, чтобы вы вели себя скромно, дабы никто не проявлял высокомерия и не обижал

кого-либо»; «Достаточным злом для сына Адама ﷺ является то, что на него указывают пальцем из-за его религии или мирской жизни, за исключением того, кого Всевышний Аллах защитил»; «Есть три качества, которые влекут за собой погибель человека: скупость, которой человек покоряется; страсть, за которой он следует; самодовольство»; «Не войдёт в Рай тот, в чьем сердце есть гордыня, даже размером с пылинку. И не войдет в Ад тот, в чьем сердце есть вера, даже размером с пылинку».

Абу Язид аль-Бастами ﷺ сказал, что он услышал тайный голос: «О Абу Язид, кладези Всевышнего переполнены поклонением. Если ты хочешь достичь познания Всевышнего, то прояви нужду в Господе[52] и приниженность (не считай себя достойнее окружающих)».

ПРИЗНАКИ СКРОМНОСТИ

Знайте, что высокомерие – это неприятие истины, пренебрежение к людям и презрение к ним. А признаками смиренности являются следование истине, отсутствие гордыни и проявление мягкости по отношению к людям, а также принятие истины, от кого бы она ни исходила. К смиренности также относится отказ в различении людей при оказании

[52] Возможно, целью этих слов является то, что многие из мюридов дошли до Всевышнего Аллаха путем поклонения: пост, намаз, пожертвования. Однако немногие из них пришли к Нему посредством приниженности и смирения.

им помощи, осознание того, что никто из людей не нуждается в тебе ни в мирских делах, ни в делах вечной жизни, отказ от стремления к высокой духовной степени, а также от мысли, что среди людей есть кто-либо хуже тебя.

ПРИМЕРЫ СКРОМНОСТИ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Праведные предшественники, следуя примеру Пророка ﷺ, никогда не проявляли высокомерия по отношению друг к другу. Рассказывают, что Посланник Аллаха ﷺ навещал больных, принимал участие в похоронах, ездил верхом на осле, отвечал на зов раба, кормил верблюда, подметал дом, чинил обувь, латал одежду, доил овцу, принимал пищу вместе со слугой и помогал слуге молоть зерно, когда тот уставал. Пророк ﷺ не стыдился ходить на рынок за покупками для своей семьи. Он пожимал руку как бедному, так и богатому. Пророк ﷺ облегчал трудности, выпавшие на долю людей, отличался мягким характером и благим нравом, обходился с людьми хорошо, был радушен, часто улыбался, но не смеялся громко. Печалился без хмурости, был скромен, но не унижал себя, был щедр без расточительства, обладал чувствительным сердцем и проявлял милосердие к каждому верующему. Пророк ﷺ никогда не наполнял свой желудок доверху и ни к чему не тянулся с алчностью.

Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ ходил быстро и говорил: «Такая ходьба быстро доводит до цели и далека от гордыни». Однажды, когда он отправился по какой-то своей нужде, ему сказали: «Если бы ты повелел нам, мы бы принесли тебе это». На что он ответил: «Я отправился и возвратился будучи Умаром»[53].

Также передали: «Когда Зайд ибн Сабит ﷺ садился верхом на верблюда, к нему подошел Ибн Аббас ﷺ, чтобы поддержать стремя. Зайд ﷺ сказал: «Не стоит делать этого, о сын дяди Посланника Аллаха ﷺ!». Ибн Аббас ﷺ в ответ сказал: «Так нам велено услуживать ученым-богословам». Тогда Зайд ﷺ взял руку Ибн Аббаса ﷺ, поцеловал ее и сказал: «Так нам велено оказывать почтение членам семейства Посланника Аллаха ﷺ».

Урва ибн Зубайр ﷺ сказал: «Я увидел Умара ибн аль-Хаттаба ﷺ, несущего на плече тяжелый бурдюк с водой, и сказал ему: «О повелитель правоверных, тебе не подобает делать это!». Тогда Умар ﷺ ответил: «Когда ко мне прибыли разные делегации, выражая покорность и повиновение, в мою душу начало закрадываться чувство гордыни. И я захотел сломить ее». Он отправился с этим бурдюком в дом престарелой женщины из числа ансаров и перелил воду в её посуду».

53 Вероятно, суть этих слов в том, что этот поступок никак не умалил его достоинства.

Однажды правителя Медины, Абу Хурайру ﷺ увидели со связкой дров на спине. Он шёл и повторял: «Дайте дорогу правителю!».

Ибн Аббас ﷺ говорил: «Проявление скромности – допивать остаток напитка брата по вере».

Умар ибн Абдульазиз ﷺ написал своему сыну: «Мне стало известно, что ты купил драгоценный камень для перстня ценой в тысячу дирхемов. Когда ты получишь моё письмо, то продай этот перстень и на вырученные средства накорми тысячу человек. Купи себе перстень за два дирхема и закажи для него простой китайский камень. А на нем напиши: «Да смилуется Аллах над тем, кто познал цену своего нафса».

Когда Умар ибн Абдульазиз ﷺ обращался с проповедью к мусульманам, на нем была одежда стоимостью двенадцать дирхемов. Это были: кафтан, чалма, рубашка, брюки, кожаные носки и головной убор.

Ибрахим ибн Адхам ﷺ сказал: «Будучи в Исламе я обрадовался дважды. В первый раз, когда я оказался на корабле вместе с одним весельчаком. Он говорил: «В тюркских городах с теми, кто не принял Ислам, мы поступали вот так», при этом он держал меня за волосы и тряс. Тогда я обрадовался, ибо в его глазах на корабле не было человека презреннее меня. Во второй раз я болел и находился в мечети. Пришёл муэдзин и сказал мне: «Выходи!», а я не мог встать. Тогда он взял меня за ногу и выкинул из мечети».

НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОМЕРНЫХ

О мусульмане, размышляйте обо всем сердцем и вы найдете Всевышнего во всем и увидите Творца во всякой вещи. Как же вы можете презирать творения Аллаха? Возвеличивайте творения Всевышнего Аллаха глазами и сердцем. Знайте, мюрид не достигнет совершенства, пока будет замечать недостатки в других людях. Пока мюрид видит недостатки людей, он нуждается в том, кто будет совершенствовать и воспитывать его и доведет до такой степени, на которой находятся ангелы, пророки и праведники.

Однажды с шейхом Мухиддином ибн аль-Араби قدس سره случилась такая история. Когда он сел на корабль, поднялся ветер и начался шторм. Он сказал: «Успокойся, о озеро, над тобой находится море знаний!». После его слов волны утихли, из них вышло огромное животное и обратилось к шейху: «О Мухиддин, я задам тебе один вопрос, если ты ответишь на него, то будешь учёным, а если нет – невеждой». Он спросил: «Что за вопрос?». Животное сказало: «Если Аллах превратит мужа женщины во что-либо (не человека), то каков будет её период идда: как у женщины, у которой умер муж, или как у той, которая получила развод?». Шейх не знал, что сказать. Тогда животное сказало: «Если ты сделаешь меня своим шейхом-наставни-

ком, то я отвечу на этот вопрос». Ученый согласился и животное ответило: «Если мужа превратили в живое существо, то женщина соблюдает идда[54] как после развода. А если его превратили в неодушевлённый предмет, то идда будет как после смерти мужа». После этого случая до самой смерти от шейха Мухиддина ﷺ не слышали даже намёка на то, что он обладает знаниями.

Поразмысли над следующими словами, которые ты мог бы сказать: «Если бы я не боялся, что такой-то человек возгордится, когда я стану принижаться и проявлять скромность перед ним, то я бы сделал это». В этих словах содержится предел высокомерия. Потому что ты ставишь себя выше своего брата, а затем как бы опускаешься до его уровня. Что касается скромности познавших Аллаха, то она лишена высокомерия, ибо они не думают, что их духовная степень выше, чем у кого-либо из мусульман. Пророки, будучи безгрешными, тем не менее просили Всевышнего Аллаха защитить их от сатаны и от смуты лжемессии – даджаля. Наш господин Али аль-Хаввас ﷺ говорил: «Смута даджаля – это боязнь, что люди, заставшие времена Даджаля, оправдают его, когда он станет претендовать на божественные качества». В хадисе говорится, что Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Величие и гор-

[54] Идда — определенный период времени, в течение которого женщина, у которой умер муж или которая была разведена, не имеет права выходить замуж за другого.

дость – Мое одеяние (то есть качества, присущие только Господу). Кто захочет снять с Меня одно из них, того Я погублю».

О мусульмане, остерегайтесь судить кого-либо. Поистине, у Всевышнего Аллаха есть цари в образе рабов, как есть и рабы в образе царей. Всевышний часто надевает на Своего раба одеяния рабства (убудийя) перед Ним и делает его рабом в собственных глазах, но господином в глазах окружающих. Знайте, кто думает, что его нафс лучше, чем у фараона, тот проявляет высокомерие. Нет должника, который откладывал бы выплату долга дольше, чем нафс. Нет большего врага, чем сатана. Нет противника сильнее, чем собственные страсти. Ничто не отталкивает помощь Всевышнего, как высокомерие, ибо дождевая вода собирается только в низменности, а не на вершинах гор. Также обстоит дело и с сердцами высокомерных людей: милость оставляет их сердца и поселяется в сердцах тех, кто обладает скромностью. При этом высокомерными являются те, кто не принимает истину, а не те, кто одевается изящно и красиво. Пророк ﷺ сказал: «Высокомерие – это пренебрежение истиной», то есть отказ от нее и презрение к людям. Однако не думай, что высокомерие присуще лишь высокопоставленным или состоятельным людям. Иногда оно может быть присуще даже тому, у кого нет еды на ужин. Гордыня лишь портит, но не улучшает. Потому что это надменное отношение к созданиям Всевышнего Аллаха.

Знай, что каким бы отвратительным делом ни занимались грешники, ты не должен считать себя лучше них. Если мюрид считает себя лучше собаки или мухи, то он лишён совершенств великих людей (шейхов). Ты можешь гневаться на грешников за то, что они, оставив истину, последовали за ложью и оказались отдалены от пути пречистого Аллаха. Гнев в таком состоянии будет гневом ради Аллаха[55]. Ведь, возможно, грешники раскаются и обратятся к Аллаху и их положение, может, станет лучше нашего. Аш-Шаарани ﷺ спросил своего наставника Али аль-Хавваса ﷺ: «Как мне, будучи ученым, следующим за своими знаниями, считать себя ниже невежды и нечестивца?». Наставник ответил: «В действительности превосходство людей друг перед другом заключается не в их сущности (телах), а в их качествах. Подумай о словах Всевышнего (*смысл*): «Скажи, о Пророк: я тоже человек, как и вы, ко мне ниспосылается откровение» (сура «Аль-Кахф», аят 110). Всевышний не сделал между людьми и Пророком ﷺ различия, кроме как в получении откровений и в том, что касается покорности перед Всевышним, ради которой и созданы все люди. Из этого ясно, что достоинство людей друг перед другом бывает только в том, что устойчиво, не меняется. А знания и состояние

55 То есть, не унижая и не гневаясь на них самих, а на их ослушание и грех.

человека меняются». Поэтому, о мусульманин, если тебя лишить знаний, то достоинство, благодаря которому ты увидел себя выше невежды, покинет тебя.

В присутствии пророка Мусы عليه السلام двое стали хвалиться своим знатным происхождением. Один из них сказал: «Я – такой-то, сын такого-то», и перечислил предков до девятого колена. Тогда Всевышний ниспослал пророку Мусе عليه السلام откровение: «Скажи ему: «Все предшественники твоего рода горят в огне Ада, и ты десятым последуешь за ними»».

Знайте, что три черты характера являются деяниями благородных людей: первое – они любят расходовать свои средства на нуждающихся; второе – любят помогать слабым мусульманам; третье – любят скромность и трудности, которые доставляют им люди. Абу Саид رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Учёные Милостивого Аллаха – обладатели смиренности и скромности. А учёные правителей[56] – обладатели гордыни и высокомерия».

Также было сказано: «Скромность – это благо, которому люди не завидуют. Высокомерие – это беда, при которой люди не испытывают сострадания. Величие человека – в скромности, а кто ищет его в высокомерии, тот его никогда не найдёт».

56 Неблагочестивые ученые, преследующие корыстные цели.

Пророк ﷺ рассказал: «Желающий, чтобы люди возвеличивали его, пусть готовит себе место в Аду». У праведных предшественников взяли обет, чтобы они возвеличивали людей в соответствии с их скромностью. Поэтому больше всех почтения и радушия заслуживает тот, кто более покорен Всевышнему и проявляет скромность в отношениях с людьми.

Мой господин Абдулькадир аль-Джилани ﷺ говорил: «Я достиг познания Аллаха не посредством ночных бодрствований и дневных постов, а благодаря щедрости, скромности, искренности, обращению к Творцу языком униженности и нужды, осознанию милости и благ Всевышнего Аллаха и отречению от собственной силы и мощи совершать что-либо».

Обладателя смиренности Всевышний Аллах наделяет возможностью приблизиться к Нему. Пророк ﷺ сказал: «Кому бы Всевышний ни явил Себя, он непременно станет смиренным». Когда раб Милостивого проявляет насилие над кем-либо или вступает с ним в тяжбы, нам становится ясно, что он не из тех, кого приблизил к Себе Всевышний.

ГЛАВА 20

НАСТАВЛЕНИЕ

Знайте, о мусульмане, поистине, религия – это наставление, как об этом сказано в хадисе: «Религия – это наставление, искренность». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, в отношении кого?». Пророк ﷺ ответил: «По отношению к Аллаху, Корану, Посланнику Аллаха, предводителям мусульман и ко всем мусульманам».

Существуют этические правила, которые должен соблюдать наставляющий. К ним относятся:

1. Искренность намерения – делать наставление только ради Аллаха, а не с целью обрести известность или успокоить свой гнев.

2. Наставлять втайне, а не прилюдно, ибо в последнем случае оно превращается в разоблачение.

3. Проявлять доброту и мягкость в наставлении, дабы не обидеть наставляемого.

4. Наставляющий должен следовать тому, чему он наставляет, чтобы не впасть в немилость Всевышнего Аллаха. Господь сказал (*смысл*): «О верующие, почему вы говорите то, что сами не делаете? У Аллаха вызывает сильный гнев, когда вы утверждаете то, что сами не делаете» (сура «Ас-Сафф», аяты 2-3). Самое необходимое наставление – это чтобы человек наставил свой нафс, чтобы он

не ввел его во врата зла и не бросал его в погибель, вызванную отрицанием праведников (авлия) Всевышнего Аллаха. Если он отрицает их по своему невежеству, то он сначала обязан обрести соответствующие знания об этом: читать книги истинных ученых-богословов о жизнедеятельности, наставлении и поклонении этих праведников. Ведь ему запрещено отрицать то, чего он сам не ведает.

Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо, поистине, уши, глаза и сердце – все они будут призваны к ответу» (сура «Аль-Исра», аят 36). То есть нельзя следовать тому, чего не знаешь сам. Поистине, Всевышний спросит с тебя за все деяния, что совершили упомянутые части тела.

В итоге дело сводится к трем вещам: следуй тому, истинность чего предельно ясна для тебя; отдаляйся от того, ложность чего тебе стала ясна; обращайся к знающему в том, в чём есть сомнения.

ГЛАВА 21

РУКОПОЖАТИЕ

Знайте, что традицией сподвижников было пожимание рук при встрече и прощании. Пророк ﷺ сказал: «Пожимайте руки друг другу, это отведёт ненависть». Также Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Взятие за руку – делает приветствие (почитание) совершенным, а пожимать следует правую руку». Еще Пророк ﷺ отмечал: «Первым, кто обнял, был

пророк Ибрахим ﷺ, а до этого в знак приветствия обе стороны совершали поклон. А Ислам принёс рукопожатие». В хадисе говорится: «Если встретятся два мусульманина и пожмут друг другу руки, воздав хвалу Аллаху, и попросят Его о прощении – Аллах простит грехи им обоим». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если встретятся два мусульманина и один из них поприветствует другого, то более любимым для Аллаха из них будет тот, кто более радушен к приятелю. Когда они пожмут друг другу руки, то на них снизойдет сто милостей Аллаха: девяносто на того, кто первым приветствовал, и десять – на другого».

ГЛАВА 22

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

Знайте, о мусульмане, любимый Пророк ﷺ сообщил нам, что самое лучшее добро – это поддержание связей человека с теми, кого любит его родитель. А ослушание родителей, доставление им мучений – один из тягчайших грехов. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Самое тяжкое из грехов – это когда человек проклинает своих родителей». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, как человек может проклинать своих родителей?!». Пророк ﷺ ответил: «Он поносит отца другого человека, а тот поносит его отца; он ругает мать другого, а тот ругает его мать».

Всевышний Аллах завещал творить добро родителям, сказав в Коране (*смысл*): «Аллах повелел вам не поклоняться никому, кроме Него, и творить добро родителям. Если при тебе один из родителей или оба достигнут преклонного возраста и ослабеют, то не говори им ненавистные слова, даже такое, как «уф!». Не запрещай им то, что они делают, и обращайся с ними красиво и мягко. Относись к ним деликатно, проявляя милосердие, и читай мольбу: «О Господь мой! Смилуйся над ними, подобно тому, как они были милосердны ко мне, когда я был ребёнком»» (сура «Аль-Исра», аяты 23-24).

Всевышний Аллах велел каждому совершеннолетнему и дееспособному человеку (мукаллаф) поклоняться лишь Ему одному и связал это с повелением творить добро по отношению к родителям. Каким же образом эти веления связаны между собой? Подобно тому, как истинной причиной нашего появления на свет является лишь Аллах и Он же – тот, кто действительно вырастил нас, так и родители являются видимой причиной нашего рождения и видимыми воспитателями. Такие качества Всевышнего Аллаха, как сотворение, господство (божественность) и милость в отношении человека, первыми проявились через наших родителей. Поэтому Пророк ﷺ говорил: «Делать добро родителям ценнее, чем дополнительный намаз, пост, большое и малое паломничества и джихад на

пути Аллаха». Обязанность доброго отношения к родителям усиливается по достижении ими старости, ибо с возрастом их потребность в этом увеличивается. Поэтому и запретили нам выражать родителям неприязнь даже словом «уф!». Это самое малое, что люди говорят, выказывая свою неприязнь. Ибн Аббас ﷺ сказал: «Если бы для выражения неприязни было ещё меньшее слово, чем «уф!», то и его Всевышний запретил бы».

ГЛАВА 23

ПЕЧАЛЬ

Знайте, что печаль – это качество последователей суфизма, и Всевышний Аллах любит печальное сердце. Когда Всевышний возлюбит раба, то вселяет в его сердце нечто, что вызывает у него плач и печаль. А когда Творец возненавидит раба, то вселяет в его сердце нечто, что склоняет его к веселью и забаве.

Пророк ﷺ большую часть времени бывал печальным и всегда размышлял. Сердце, в котором нет печали, рушится, подобно тому, как ветшает дом, в котором нет жильца. На печаль человека указывают его частые стенания. Печаль также мешает человеку спокойно принимать пищу. В Судный день большинство благих деяний верующего будут составлять испытанные им в этой жизни печали и заботы. Подобно тому как всякая вещь облагается

закятом, так закятом разума является продолжительная печаль.

Суфьян ибн Уяйна ﷺ сказал: «Если заплачет один опечаленный человек из какой-либо общины, то Аллах смилостивится над этой общиной».

ГЛАВА 24

ГОЛОД

Голод – это качество суфиев и одно из обязательных условий борьбы с нафсом. Этикой голода является уменьшение объема обычно употребляемой человеком пищи до величины, равной уху кошки. Голод – это свет, а сытость – огонь. Этот огонь не потухнет, пока не сожжёт своего хозяина. Сытость является ключом к деяниям мирской жизни, а голод – ключом к деяниям жизни вечной.

В книгах рассказывается, что когда Фатима رضي الله عنها принесла кусок хлеба для Посланника Аллаха ﷺ, он спросил ее: «Что это за кусок, о Фатима?». Она ответила: «Это – лепёшка, которую испекла сама. Моя душа не находила спокойствия, пока я не принесла тебе её часть». Пророк ﷺ сказал: «Это первая еда, которую съел твой отец за три дня».

Когда один из шейхов заплакал от сильного голода, его спросили о причине плача, на что он ответил: «Разве ты не знаешь, что целью Аллаха от моего голода является мой плач?!».

Одному шейху рассказали о человеке, который принимает пищу один раз в сутки. Он ответил: «Так едят сиддикуны (особо приближенные Аллаха)». Его спросили о том, кто употребляет пищу дважды в сутки. Он ответил: «Это еда верующих». А когда его спросили о том, кто ест три раза в сутки, он ответил: «Скажи своим домочадцам, чтобы тебе приготовили кормушку».

Один из учеников Абу Абдуллаха бин Хафифа ﷺ рассказывал: «Учитель велел мне каждый вечер приносить ему десять штук изюма для разговения. Я сжалился над ним и однажды принёс ему пятнадцать штук. Тогда он посмотрел на меня и спросил: «Кто сказал тебе принести столько?». Он съел из них только десять, а остальные оставил».

ГЛАВА 25

ИСТИКАМА

Истикама[57] – это отдаление от привычек и обычаев, свойственных нафсу, и постоянное следование истине и правильному пути, предписанному Всевышним Аллахом. О дети мои, будьте среди тех, кто верит в тайное и явное, и вступите в круг истикамы – это величественнее, чем караматы.

Запомните, что наличие истикамы делает богобоязненность совершенной. Истикама – это побуждение своего нафса к соблюдению нравов, о

[57] Постоянное и строгое следование правильному пути.

которых говорится в Коране и хадисах. Всевышний сказал (*смысл*): «Будь снисходителен к людям, вели им творить добро и отвернись от невежд» (сура «Аль-Араф», аят 199).

По отношению к своим современникам для младших будь как отец, а для старших – как сын. Призывай людей к пути твоего Господа посредством мудрости[58] и красивого увещевания, веди с ними спор посредством добра. Будь мягким, обращайся к людям на уровне их разума, на понятном им языке. В таком случае есть надежда, что Аллах сделает тебя одним из доверенных, надёжных людей и даст тебе верующих в помощники. Не выходи из круга истикамы и не рассчитывай, что Аллах оградит тебя от испытаний (макр), ибо это наиболее скрытая из тайн.

Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Поистине, к тем, которые говорили: «Господь наш – Аллах», и потом строго придерживались правильного пути в деяниях, в смертный час нисходят ангелы и говорят: «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам в дольнем мире» (сура «Фуссилат», аят 30). Под словами Всевышнего: «И потом строго придерживались правильного пути в деяниях» – подразумевается, что верующие совершали деяния искренне, ради Аллаха и занимались поклонением Творцу в соответствии с требования-

58 Самостоятельно или с помощью Корана претворяя в жизнь то, чему ты наставляешь других.

ми шариата. Абу Бакр ас-Сиддик ﷺ говорил, что это означает, что они не обращались ни к какому другому божеству, помимо Аллаха. Умар ﷺ считал, что смысл этого утверждения в том, чтобы они не отклонялись в сторону, выбрав правильный путь, не хитрили подобно лисам (пытаясь обойти веления шариата).

Пророк ﷺ сказал: «Придерживайтесь правильного пути, и вы не сможете сосчитать вознаграждение за это[59]. Знайте, что самое лучшее деяние в вашей религии – намаз, и лишь истинно верующий старается постоянно сохранять омовение».

Также знай, что следование правильному пути в религии – это степень, посредством которой достигается совершенство и полноценность всякого дела. Этот уровень осилят лишь великие люди. В подтверждение приведем историю, переданную от одного из шейхов. Ему приснился Пророк ﷺ, у которого он спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, передают, что ты говорил: «Когда была ниспослана сура «Худ», я поседел». Что из нее заставило тебя поседеть: притчи о пророках или истории о погибели народов?». Он ответил: «Не они, а слова Всевышнего (*смысл*): «Придерживайся прямого пути так, как велено тебе!»».

59 Или: вы не сможете придерживаться правильного пути благодаря своей силе и способностям.

ГЛАВА 26

МИРОЛЮБИЕ (ОБХОДИТЕЛЬНОСТЬ)

Знайте, о мусульмане, кто прожил миролюбиво, тот прожил жизнь шахида. Потому что сохранение мирных отношений с людьми – нравственное качество пророков и праведников высокого уровня (сиддикун). Того, кто мягок, вежлив и легок в отношениях с людьми, Аллах сделал запретным для Ада. Поэтому Пророк ﷺ был очень мягким человеком. Когда его сподвижники упоминали о мирской жизни, он поддерживал их, когда они говорили о вечной жизни, он участвовал в разговоре и, когда они беседовали о еде, Пророк ﷺ не оставался в стороне.

Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ сказал: «Вы сегодня находитесь (колеблетесь) между строгостью и грубостью. А Пророк ﷺ со своими слугами, рабами и со всеми сподвижниками бывал легок (характером) и сострадателен».

Всевышний Аллах сказал (*смысл*): «Господь милостив к верующим» (сура «Аль-Ахзаб», аят 43). В другом аяте говорится (*смысл*): «К вам явился Посланник из вашей же среды. Ему тяжко, когда вас постигают страдания, он жаждет, чтобы вы уверовали и встали на путь истины, а к верующим он сострадателен, милосерден» (сура «Ат-Тавба», аят 128). Это означает, что Посланник ﷺ, который при-

шел к вам, как и вы, является человеком. Аллах возвысил его ﷺ над другими и потому накинул на него ﷺ одеяние милосердия и назначил его ﷺ над вами. Ведь он ﷺ милостив и сострадателен к вам. Больше всего его ﷺ заботит, чтобы вы уверовали.

Смысл вышесказанного также можно передать следующим образом: о арабы, к вам пришел Посланник ﷺ, который, как и вы, является арабом и говорит на вашем же языке. Ведь схожесть языка приближает к взаимной дружбе и симпатии, отдаляет от ссор и дает возможность быстрее понимать доводы. Наставление на правильный путь невозможно без знания языка того, кому делаешь наставление. Также Пророк ﷺ – самое ценное из того, что сотворил Всевышний Аллах.

Абу Хурайра ﷺ рассказал, что Пророк ﷺ спросил у ангела Джабраила: «О Джабраил, сколько тебе лет?». Тот ответил: «О Посланник Аллаха, я не знаю, сколько мне лет, но на четвёртом небе есть одна звезда, которая восходит каждые семьдесят тысяч лет. Я видел эту звезду семьдесят две тысячи раз». Тогда Пророк ﷺ сказал: «О Джабраил, клянусь величием моего Господа, эта звезда – я».

Сотворив пророка Адама عليه السلام, Всевышний вложил свет (нур) Пророка Мухаммада ﷺ ему в спину, и нур сиял на лбу Адама عليه السلام. Благородная сущность и происхождение Пророка ﷺ – самые лучшие среди всех творений Аллаха. И его ﷺ чистый дух – самый возвышенный среди чистых духов. Его ﷺ род –

самый достойный из всех родов. Его ﷺ язык – самый лучший. Ниспосланная ему ﷺ Книга – самая лучшая из всех Божественных Писаний. Его ﷺ сподвижники и семья – самые лучшие из сподвижников и домочадцев. Время его ﷺ рождения – лучшее из времён. А его ﷺ лучезарная усыпальница ар-Равза – самое высокочтимое место на земле. Вода, которая сочилась между его ﷺ благородными пальцами, – самая лучшая из всех вод. Слова Аллаха «он жаждет, чтобы вы уверовали и встали на путь истины» означают, что Пророк ﷺ сильно желает, чтобы вы уверовали и улучшили вашу духовную степень. А слова «к верующим он сострадателен, милосерден» означают, что его ﷺ сострадание и милосердие направлены только на верующих. Потому и говорят: вежливость во всех делах подобна мускусу среди всех благовоний.

ГЛАВА 27

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ЭТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СТРАСТЯМ СВОЕГО НАФСА

Пророк ﷺ сказал: «Установление справедливости в течение часа лучше, чем поклонение в течение шестидесяти лет». Когда пророк Муса عليه السلام просил Всевышнего погубить фараона, Аллах ниспослал

ему откровение: «О Муса, его неверие Мне не вредит, а для Моих рабов от его справедливого порядка есть польза». А когда фараон начал притеснять людей, Аллах его погубил.

ГЛАВА 28

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ РАДИ АЛЛАХА

Знайте, о мусульмане, что тот, кто любит мирскую жизнь, никогда не избавится от ненависти кого-либо из людей. Это разъяснил Пророк ﷺ, связав отрешенность от мирского с любовью людей. Он сказал: «Отрекись от того, что в руках у людей, и они возлюбят тебя». Поэтому, чем больше человек любит мирское, тем больше у него врагов.

Когда ты возненавидишь кого-либо ради Аллаха, то ненависть должна быть направлена только на качества и поступки людей, а не на сущность самих людей как созданий Аллаха. Потому что сущность человека сотворена Аллахом и является Его творением, и она не меняется. Поразмысли над словами Пророка ﷺ о чесноке: «Это растение, запах которого я не люблю». Обрати внимание, Посланник Аллаха ﷺ не сказал, что не любит чеснок, он сказал, что ему неприятен его запах.

О мусульмане, я научу вас мерилам, благодаря которым вы сможете определить, возникает ли ваша неприязнь к людям ради Аллаха или ради прихотей нафса. Вы сверяйте деяния того человека,

к которому у вас ненависть, с Кораном и Сунной. Если его деяния восхваляются в них, вы возлюбите его. А если они в них порицаются, то проявите неприязнь. Дабы не оказалось так, что вы любите или ненавидите человека ради прихотей своего нафса. С нас взяли обет, чтобы мы не испытывали ненависти к кому-либо из мусульман ради прихоти своего нафса. Что же касается ослушников и нечестивцев, которые явно предаются грехам, то мы обязаны ненавидеть их ради Всевышнего Аллаха. И это не относится к дурному мнению о других[60].

ГЛАВА 29

ДОВОЛЬСТВО ИМЕЮЩИМСЯ

Довольство малым, или неприхотливость – это отказ от желания получить то, чего у тебя нет, удовлетворённость имеющимся и довольство нафса предопределенным ей Аллахом уделом. Тот, кто доволен тем, что имеет, – богат, даже если он голоден. Умён тот, кто ведёт мирские дела, обходясь тем, что у него есть, и может отложить на потом, а дела вечной жизни совершает усердно и не откладывая, а также старается выполнять религиозные дела согласно знаниям.

Довольство имеющимся требует, чтобы человек принимал пищу лишь раз в сутки. Того, кто ест

60 Мы ненавидим его греховность, а не его самого. Мы обязаны любить каждого человека как личность.

дважды в сутки, уже не называют довольствующимся малым.

Всевышний Аллах разместил пять вещей в пяти местах: величие – в повиновении Аллаху; унижение – в ослушании Аллаха; благоговение – в ночном бодрствовании для поклонения; мудрость – в пустом желудке; богатство – в довольстве имеющимся. Аль-Каттани ﷺ сказал: «Кто не желает то, что находится у другого и довольствуется имеющимся, тот обрёл величие».

Один из благочестивых людей рассказал: «Когда я сидел рядом с Джунайдом аль-Багдади ﷺ во время сезона паломничества, к нему пришел некий человек и принес пятьсот динаров, поставил их перед ученым и сказал: «Раздай их мюридам». Тогда Джунайд ﷺ спросил: «Есть ли у тебя ещё динары?». Тот ответил: «Да, у меня ещё много динаров». Ученый спросил его: «А хочешь ли ты иметь ещё динары?». Человек ответил утвердительно. Тогда Джунайд ﷺ сказал: «Забери свои динары, ты нуждаешься в них больше, чем мы», и не принял у него деньги.

ГЛАВА 30

МОЛЧАНИЕ

Знайте, о мусульмане, что молчание – качество настоящих мужчин и совершенных людей, оно из этики приближения к Всевышнему Аллаху. Если

человек говорит только то, что ему необходимо, – он также из числа хранящих молчание. К молчанию побуждал Пророк ﷺ: «Удерживай свой язык, ибо кто хранит молчание – тот спасётся. Пусть тебе будет достаточен свой дом и плач за свои грехи».

Когда тебе хочется говорить – храни молчание, а когда хочется молчать – говори.

ГЛАВА 31

НЕПРИМЕТНОСТЬ

Вся польза кроется в неприметности (скромности и отказе от популярности). Не спеши делать свои дела достоянием гласности, учитывая состояние современного общества и нравы людей своего времени. Сказано:

Популярность – беда,
Но каждый жаждет её.
Неприметность – покой,
Но все сторонятся её.

Бишр ﷺ сказал: «Сладость вечной жизни не вкусит тот, кто любит популярность». Один из шейхов сделал наставление своему ученику: «Никогда не считай себя достойнее окружающих и постоянно будь покорным, приниженным. Избегай забот этого мира и мест, которые повышают твою известность. Оставь мирское и высокомерие тем, кто

гонится за ними. Занимайся в этом мире тем, что ненавистно тебе, и вкушай горечь этого. Извлекай поучительный урок от друзей и знакомых, которые покинули бренный мир. Знай, что они никуда не исчезнут, а останутся на своих местах, пока мы не присоединимся к ним и не будем вместе с ними».

ГЛАВА 32

ПОСЕЩЕНИЕ БРАТЬЕВ ПО ВЕРЕ

В книгах написано, что два брата по вере встретились и один из них спросил другого: «Откуда ты прибыл?». Второй ответил: «Я совершил паломничество к Заповедному Дому (Каабе) и посетил могилу Пророка ﷺ. А ты откуда возвращаешься?». Первый в ответ сказал: «Я возвращаюсь, посетив брата по вере, которого я люблю ради Аллаха». Тот, кто совершил паломничество, спросил: «Не подаришь ли ты мне награду за посещение брата по вере за награду за мое паломничество?!». Посетивший брата по вере, опустив голову, долго хранил молчание. Тут он услышал тайный глас: «Посещение брата по вере дороже перед Аллахом, чем стократное желательное (сунна) паломничество». Пророк ﷺ говорил: «Того, кто посещает брата по вере, сопровождают семьдесят тысяч ангелов».

Имам аш-Шаарани ﷺ спросил своего наставника Али аль-Хавваса ﷺ: «Стоит ли в настоящее время

посещать братьев по вере или лучше отказаться от их посещения из-за опасения отвлечь их от более важного дела?». Шейх ответил: «Сначала очисти своё намерение, а затем посети. Порицания достоин только тот, кто посещает в корыстных целях».

ГЛАВА 33

БЛАГОДАРНОСТЬ

СУЩНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТИ

Проявление благодарности – это признание рабом своей неспособности выразить благодарность Всевышнему Аллаху достойным образом. Как об этом сказал Джунайд ﷺ: «Благодарность – это не считать себя заслуживающим благо. Сущность благодарности не в том, чтобы только заметить благо. Она заключается в принятии дарованных Аллахом благ с покорностью и осознанием того, что благом наделяет лишь Всемогущий Аллах». Также сказано: «Благодарность – это знание сердцем того, что данным благом одарил Аллах, и произнесение соответствующих слов благодарности и хвалы».

БЛАГОДАРНОСТЬ – БЛАГО ОТ АЛЛАХА

Знайте, что благодарность сама по себе является благом от Всевышнего Аллаха. Если бы Аллах не

наделил вас способностью выразить Ему благодарность, то вы не смогли бы сделать это сами.

Один из благочестивых людей, обращаясь к Аллаху, сказал: «О мой Аллах, как я могу выразить Тебе благодарность, когда моя благодарность – это ещё одно благо от Тебя!». Аллах тогда внушил ему: «Вот сейчас ты проявил Мне истинную благодарность». Когда пророк Муса عليه السلام обратился к Аллаху: «О Господи, Ты сотворил Адама عليه السلام и наделил его такими-то и такими-то благами, как он поблагодарил за это?». Всевышний ответил: «Он узнал, что все эти блага от Меня, и признание этого было его благодарностью Мне».

ТОЛЬКО ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ДОСТОИН БЛАГОДАРНОСТИ И ВОСХВАЛЕНИЯ

С благочестивых людей взят обет, чтобы они проявляли благодарность Аллаху, когда Он наделяет их благами и когда не одаривает ими. Праведники – подопечные Всевышнего – вверили себя Творцу. А Аллах превыше того, чтобы предать раба, который доверился Ему. Также с праведников взяли обет, чтобы они не выявляли свое какое-либо похвальное качество, кроме как в знак благодарности Всевышнему Аллаху или чтобы другие следовали за ними в этом. В остальных случаях благочестивые люди скрывают все свои похвальные качества и делают это ради Аллаха. Они не выступают на раз-

ных собраниях из-за стыда и опасения, что люди похвалят их в этом мире. А ведь восхваления заслуживает только Всевышний Аллах[61].

Имам аль-Газали ﷺ объясняет, что хвала несет для восхваляемого большой вред. Похвала порождает в нём гордыню и высокое мнение о себе. А иногда он радуется этой похвале, и это портит его благие деяния. Поэтому Пророк ﷺ говорил: «Если вы увидите тех, кто нахваливает людей, бросайте в их лица землю». Также говорят: «Когда вас похвалят, то вспомните, что вы сотворены из глины, проявите скромность и не восхищайтесь собой из-за похвалы».

Наш господин Абуль-Хасан аш-Шазали ﷺ отмечал: «Когда Всевышний хочет для раба блага, Он скрывает от него совершенство его нафса. Творец превращает его в Своего чистого, искреннего раба, в котором не проявляется ничего из качеств, достойных только Всевышнего Аллаха». От всего, к чему привык нафс из знаний и познаний, рабу подобает отказаться, даже если это знание тайного (кашф) или особое духовное состояние (халь). Если Всевышний Аллах избрал его и доволен им как Своим рабом, то что же может навредить ему, даже если у него нет ни знаний, ни благих деяний?

61 Не желая, чтобы люди хвалили их подобно тому, как восхваляют Всевышнего Аллаха.

САМАЯ МАЛАЯ СТЕПЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

Ученые-богословы говорят, что самой малой степенью благодарности Всевышнему является выражение благодарности языком. Нет человека более слабого, чем тот, кто не выражает словесную благодарность. Такая благодарность должна быть всеобъемлющей. Самой высшей степенью словесной благодарности за дарованные Создателем блага является чтение рабом суры «аль-Фатиха». Пусть при ее чтении верующий вознамерится выразить благодарность за все блага Всевышнего Аллаха: явные и тайные, материальные и духовные, известные рабу и неведомые, касающиеся как земной, так и вечной жизни, которые он уже получил и которые ещё получит, постоянные и данные на время. С таким намерением пусть человек прочтёт эту суру по возможности от одного раза до ста. Кто поступает таким образом, того Всевышний запишет среди проявляющих благодарность. Либо в качестве награды этот раб получит еще больше благ в соответствии с его намерением и согласно обещанию Аллаха.

Способов всеобъемлющей словесной благодарности много. Примером такой благодарности являются следующие слова Пророка ﷺ: «О Господь, я не в силах благодарить Тебя так, как Ты того

заслуживаешь. Ты таков, как Ты Сам восхваляешь Себя».

Пророк Адам عليه السلام сказал: «О Господи, Ты научил меня, как добыть пропитание своими руками[62], так научи меня тому, что включает в себя всю хвалу и славословие». Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему откровение: «О Адам, каждый день утром и вечером скажи по три раза: «Аль-хамду лиллахи раббиль аламин, хамдан ювафи ниамаху ваюкафиу мазидаху» («Я воздаю Аллаху, Господу миров, такую хвалу, которая охватывает все Его блага и соответствует их увеличению Им»). Эти слова вбирают в себя все виды восхваления и славословия».

Разница между благодарным (шакир) и очень благодарным (шакур) рабом в том, что шакир благодарит за то, что Всевышний даровал ему, а шакур за то, что Аллах лишил его чего-либо.

Поистине, за каждое благо есть соответствующая благодарность. Благодарность за глаза – потупить взор при виде запретного и недостатков людей. Благодарность за уши – не слушать о недостатках людей, за руки – не протягивать их к чужому имуществу. Благодарность за ноги – удержать их, чтобы они не ступали туда, где нарушаются повеления Всевышнего. Также и по отношению к другим частям тела.

Сущность благодарности в том, чтобы ты использовал дарованные тебе Аллахом блага в соот-

[62] То есть занят работой, посредством которой я зарабатываю себе на жизнь. – *Ред.*

ветствии с их предназначением. Сюда входит и имущество, и тело, и внешние и внутренние органы. Поэтому, когда ты используешь что-либо из этих благ не в соответствии с тем, для чего оно сотворено, это будет неблагодарностью за это благо.

ВОСХВАЛЯЮЩИЕ АЛЛАХА ВО ВСЕХ СОСТОЯНИЯХ

Посланник Аллаха ﷺ сообщил, что первыми в Рай войдут люди, восхваляющие Аллаха во всех состояниях. В другом предании говорится: «Восхваляющие Аллаха и в радости, и в горе». Пророк ﷺ также сказал: «Слова «аль-хамду лиллах» являются проявлением благодарности за все блага».

Рассказывают, что ас-Сарий ас-Сакати ﷺ сказал: «Вот уже тридцать лет я прошу прощения у Аллаха за слова «хвала Аллаху», которые я произнёс однажды». У него спросили: «Как же это?». Он ответил: «В Багдаде случился большой пожар. Я встретил некоего человека, который сообщил мне: «Твоя лавка уцелела». Тогда я сказал: «Хвала Аллаху». И вот в течение тридцати лет я сожалею об этих словах, ибо захотел себе пользу тогда, когда другие мусульмане пострадали».

Рассказывают, что Хасан ибн Али ﷺ, остановившись у угла Каабы, обратился к Аллаху со словами: «О мой Аллах, Ты одарил меня благами, а я не про-

явил благодарность. Ты меня испытал бедами, а я не проявил терпение. Ты не лишил меня благ из-за неблагодарности и не наслал на меня беды за нетерпение. О Господи, от щедрого не исходит ничего, кроме щедрости».

ГЛАВА 34

ПРИЗЫВ К ДОБРУ И УДЕРЖАНИЕ ОТ ПОРИЦАЕМОГО

Призыв к добру и удержание от порицаемого – это повеление творить благое и запрет совершать зло. Передано от Ибн Аббаса ﷺ, что он спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха ﷺ, провалится ли земля, пока на ней будут благочестивые люди?». Он ответил: «Да, если они станут заискивать перед другими (умалчивать об истине с целью выставить себя в лучшем свете) и молчать, когда совершается греховное».

Пророк ﷺ также сказал: «В Судный день люди из моей общины воскреснут из могил и предстанут перед Всевышним Аллахом в образе обезьян и свиней из-за того, что они льстили грешникам и не удерживали их от ослушания, будучи в состоянии сделать это». Еще Посланник Аллаха ﷺ отмечал: «О Абу Хурайра, повелевай добро, удерживай от порицаемого и прояви терпение при постижении невзгод».

Имам Абу Саид аль-Хадими ﷺ в книге «Аль-Барика аль-Махмуда» сказал: «Заискиванием в

шариате считают непрепятствование совершению ослушания при наличии возможности, добиваясь расположения грешника или кого-то другого, или из-за невнимательности к религии». Имам аль-Баркави ﷺ в книге «Ат-Тарикат аль-Мухаммадийя» сказал: «Такое заискивание запрещено».

Не следует хранить молчание, когда дело касается выявления истины и разоблачения лжи. Кто умалчивает истину – немой сатана. Благосклонно относящиеся к грешникам в Судный день воскреснут в образе обезьян и свиней. Повелевай творить добро и удерживай от зла и извлеки пользу из следующего хадиса: «Указывающий на благое подобен совершившему его».

Не бойся упрёка, когда дело касается исполнения повелений религии. Следуй полученным знаниям, хотя бы десятой их части. Ат-Тирмизи ﷺ передаёт от Абу Хурайры ﷺ изречение Пророка ﷺ: «Вы (сподвижники) живёте в такое время, когда оставивший десятую часть из того, что велено ему религией, впадет в погибель. Наступит время, когда совершивший даже десятую часть из веленного ему – спасётся».

Есть люди, которые меняют порицаемое шариатом посредством слова, – это учёные-богословы. Они меняют такое положение к лучшему благодаря своей деликатности, а не грубостью и высокомерием. Есть те, кто меняют зло сердцем, – это совершенные шейхи и праведники. Мой господин

Ибрахим аль-Матбули ﷺ говорил: «Изменение порицаемого рукой (силой) – это дело правителей и их приближённых. Изменение порицаемого языком – дело учёных-богословов, следующих своим знаниям. А изменение порицаемого сердцем – дело хозяев слова».

Знайте, дети мои, что попытка устранить порицаемое тех, кто не в силах добиться этого, приводит лишь к смуте и не будет от нее пользы. Дело мюрида – никогда не браться за устранение порицаемого, если нет на то соответствующего веления.

Рассказывают, что была некая община молодых людей, которые занимались поклонением Всевышнему Аллаху и потребляли только то, что заработали своим честным трудом. Всякий раз, когда сатана хотел приблизиться к кому-либо из них, начинал гореть. Однажды, когда они, собравшись вместе, поминали Аллаха, сатана натравил друг на друга группу смутьянов, находившихся поблизости. Они стали до крови бить друг друга палками. Целью сатаны было то, чтобы поминавшие Всевышнего молодые люди подумали, что спасти людей от зла этой смуты для них лучше, чем поминать Аллаха, ибо в избавлении от раздоров есть польза для других. Тогда молодые люди прекратили поминать Всевышнего и отправились разнимать дерущихся. Смутьяны набросились на подошедших. В итоге смутьяны отвлекли праведников от поминания Аллаха и других

видов поклонения. Тогда сатана очень обрадовался, ибо главной его целью было сорвать собрание, где поминают Всевышнего, и ничего более.

В книгах пишется, что некий человек пришёл к одному из прежних праведников жаловаться на своего соседа, совершающего грехи. Праведник спросил его: «Бодрствовал ли ты хоть одну ночь ради него?». Когда тот ответил отрицательно, он продолжил: «Бодрствуй в течение семи ночей ради него и обратись к Всевышнему Аллаху с хорошей мольбой за него. Всевышний Аллах одарит его милостью. Если он не покается и после такого твоего поступка, то знай, что ты хуже него, и тогда займись улучшением своего нафса».

ГЛАВА 35

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ

Знайте, что богобоязненность (таква) – это когда в твоем сердце нет ничего, кроме Аллаха. Богобоязненность имеет явную и скрытую стороны. Явная – соблюдение установленных рамок шариата, а скрытая – чистота намерения и искренность. Всевышний Аллах назвал богобоязненность лучшим припасом для вечной жизни. Творец сказал (*смысл*): «Подготовьте припасы, лучший из припасов – это богобоязненность» (сура «Аль-Бакара», аят 197).

Учёные-богословы отмечали: «Нет большего багажа, чем богобоязненность». Они посчитали

правильным оплакивать сердца, лишенные богобоязненности. Учёные также сказали: «Если знания ученого не содержат четырех качеств, то такого ученого не ценят и его знаниям не доверяют, ибо он подобен ослу, несущему на себе книги: богобоязненность в том, что между ним и Всевышним; отрешённость сердца от мирской жизни; скромность, отсутствие высокомерия в отношениях с людьми; борьба со своим нафсом».

Когда у Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Что больше всего приводит людей в Рай?», – он ответил: «Богобоязненность и благой нрав». А затем спросили: «А что больше всего вводит людей в Ад?», – и он ответил: «Две полости: ротовая (язык) и брюшная (половые органы)».

ГЛАВА 36

УПОВАНИЕ (ТАВАККУЛЬ) НА АЛЛАХА

СУЩНОСТЬ УПОВАНИЯ

Знайте, что упование (таваккуль) – это беспокойство без покоя и покой без беспокойства. Это означает, чтобы ты одинаково относился как к изобилию, так и к недостатку. Всецело полагайся на Аллаха, вверяя Ему свою судьбу полностью, без остатка и сомнения, и тогда в твоем сердце будет царить покой, который не может быть нарушен. А если Аллах внушил твоему сердцу беспокойство

относительно совершенства твоего имана и качества выполнения религиозных предписаний, то твое сердце не найдет успокоения, пока на то не будет воли Аллаха.

Понятию упование ученые дали множество определений:

1. Упование – покорное принятие предопределений Аллаха, постоянная связь сердца с Аллахом и довольство достаточным пропитанием.

2. Упование – это отказ от планирования дел своего нафса.

3. Упование – это надежда на Всевышнего Аллаха и отречение от того, что у людей.

4. Упование – это довольство во всем Всемогущим Аллахом и опора на Него.

5. Ангел Джабраил сказал: «Упование – это отчаяние в людях и осознание того, что любое творение Аллаха не может ни навредить, ни принести пользу, ни дать что-либо, ни препятствовать его получению. Условие упования – чтобы сердце отвернулось от всего, кроме Аллаха».

Упование – это качество пророков, мир им. Покорное следование (таслим) – это качество пророка Ибрахима عليه السلام. Упование во всем на Аллаха (тафвиз) – это качество нашего Пророка Мухаммада ﷺ. Уповающий человек подобен грудному ребёнку, который не прибегает ни к чему, кроме груди матери. Ведь и уповающий прибегает лишь к одному Всевышнему Господу своему.

ПРИЗНАКИ УПОВАЮЩЕГО НА АЛЛАХА

Уповающего на Аллаха можно узнать по отличительным признакам. Прежде всего, он не должен ни у кого ничего просить. Не отвергать и не удерживать у себя то, что получил от людей, не прося их об этом. Наилучшее состояние уповающего – быть перед Всевышним Аллахом как мертвец перед омывающим. Ведь усопший не делает никаких движений и не предпринимает никаких мер. Прекращай планировать и всецело доверься выбору Аллаха. Ведь ты знаешь, что Всевышний Аллах был для тебя раньше, чем ты сам для своего нафса. Подобно тому как Аллах был до твоего сотворения, Он будет и после твоей смерти. Тебе надлежит избавлять людей от хлопот – это мерило мюридов и совершенных людей. Как взвешивают материальные тела, так же взвешивают и оценивают состояния и качества людей. Не переживай о средствах к существованию! Всевышний Аллах был для тебя ещё до твоего рождения, как же Он забудет тебя после появления на свет. Не утруждай себя тем, что за тебя делают другие.

Бишр аль-Хафий ﷺ сказал: «Некоторые лгут, говоря, что уповают на Аллаха. Если бы они уповали на Аллаха, то были бы довольны всем, что Он делает с ними».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЧИН НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ УПОВАНИЮ

Упование – это нрав Пророка ﷺ, а зарабатывание средств к существованию своим трудом – его путь (сунна). Кто обладает нравом Пророка ﷺ, пусть никогда не оставляет его Сунну. Кто порицает действия для самообеспечения, тот порицает Сунну Пророка ﷺ. Кто порочит упование, тот порочит веру (иман). Знайте, что обителью упования является сердце. Физическая активность человека никак не может помешать его упованию, которое находится в сердце.

Передано от сподвижника Анаса ибн Малика ﷺ: «Некий человек пришёл к Пророку ﷺ и спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, отпустить ли мне свою верблюдицу, уповая на Аллаха?». Пророк ﷺ ответил: «Привяжи верблюдицу и уповай на Аллаха»[63].

Ибрахим аль-Хаввас ﷺ был одним из уповающих. Однако он никогда не расставался с ниткой, иголкой, ножницами и сосудом для воды. Он говорил: «Если вы увидите мюрида без сосуда для воды, нитки и иголки, то не верьте его полноценной подготовке к намазу».

Упование не подразумевает отказ от использования средств (причин) и благоразумия в делах. Напротив, разумному человеку следует проявлять рассудительность и быть внимательным в делах и

63 То есть будь всегда уповающим на Творца: и когда привязываешь верблюдицу, и после.

искать средства и причины, которые люди обычно используют для осуществления своих целей.

Другими словами, целью упования не является отказ от использования средств и причин для осуществления благих целей. Однако истинно уповающий не опирается в реализации своих замыслов на получаемое от людей.

Исходя из сказанного, упование – это то, что порождает истинная вера. Поэтому, если отсутствует упование, то отсутствует и вера. Потому что вера – это признание единственности Аллаха, осознание того, что все происходящее исходит от Него. А тот, кто полагается на кого-либо или что-либо помимо Аллаха, в действительности не признает единственность Аллаха, сколько бы он не утверждал это.

Лекарством, приводящим человека к упованию, является усердие в пяти вещах: первая – постоянное осознание того, что Всевышний Аллах прекрасно знает твое состояние; вторая – убеждённость в совершенстве могущества Всевышнего; третья – убеждённость в том, что Аллах чист от забывчивости и оплошности; четвёртая – убежденность в том, что Творец чист от невыполнения обещанного; пятая – убеждённость в том, что Создатель – Самый Щедрый, что Он наделяет нас всем необходимым без нашей просьбы.

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА ОБ УПОВАНИИ

Высказывания, разъясняющие сущность упования:

1. Пророк ﷺ сказал: «Желающий быть самым сильным из людей, пусть уповает на Аллаха».

2. У Яхьи ибн Муаза ﷺ спросили: «Когда человека можно называть уповающим на Аллаха?». Он ответил: «Когда он доволен Аллахом как своим покровителем»[64].

3. Когда у Ибн Атаиллаха ﷺ спросили о сущности упования, он ответил: «Чтобы в тебе не появлялась склонность к причинам (асбаб[65]), как бы сильно ты ни нуждался в них. И чтобы ты не отдалялся от истины – покоя упования на Аллаха, как бы ты ни прибегал к средствам».

4. Абу Хатам ас-Сиджистани ﷺ отмечал: «Как сказал Абу Тураб ан-Нахшаби ﷺ, условием упования является выполнение телом истинного рабства пред Аллахом, постоянная связь сердца с Аллахом, довольство достаточным пропитанием, проявление благодарности Всевышнему за дарованные блага и проявление терпения при их отсутствии».

5. Зу-Ннун аль-Мисри ﷺ сказал: «Упование – это отказ от выбора чего-либо для себя (наиболее подходящего, по собственному мнению, всецело

64 Что все его дела творит и исполняет лишь Аллах.

65 Здесь имеется в виду работа, какое-либо занятие, физическая активность с целью добыть пропитание.

вверяя это Аллаху) и отказ от какой-либо своей силы и мощи, будучи убежденным в том, что Всевышний Аллах ведает и видит его состояние».

6. Также было сказано: «Упование – означает свести заботы о пропитании только к одному дню (не строя большие планы) и не переживать о завтрашнем дне».

7. Сахль ибн Абдуллах ﷺ говорил: «Упование – это пребывание с Аллахом так, как Он желает».

8. Еще было сказано: «Упование (таваккуль) – это качество верующих. Покорность (таслим) – качество любимых рабов (авлия) Аллаха, а полагаться во всем на Аллаха (тафвиз) – качество приближенных рабов Аллаха, которые видят все исходящим только от Него. Поэтому упование – качество простых мусульман, покорность – качество избранных людей, а полагаться во всем на Господа – качество особо избранных рабов Аллаха».

9. Зу-Ннун аль-Мисри ﷺ отмечал: «Упование – это очищение своего сердца от всего, что имеет на него какое-либо воздействие, кроме Всевышнего Аллаха, и отказ от надежды на средства и причины»[66]. А когда спрашивающий попросил дополнить, учёный продолжил: «Это полное подчинение нафса служению Аллаху и очищение его от претензий на божественные качества».

[66] Быть уверенным в том, что всё творит Аллах, а средства сами по себе не имеют никакого веса. И всё, что он получил, – от Аллаха.

10. Когда у Абу Абдуллаха аль-Курши ﷺ спросили об уповании, он ответил: «Это связь раба со Всевышним Аллахом во всех состояниях».

11. Когда одного учёного спросили о том, что такое упование, он ответил: «Это осознание того, что всё он получает от Всевышнего Аллаха»[67].

12. Также сказано: «У уповающего три степени: упование (таваккаль), покорность (таслим) и препоручение (тафвиз). Уповающий находит покой в обещании Всевышнего».

13. Сказано: «Обладатель покорности (таслим) довольствуется тем, что Аллах знает о его состоянии, а тот, кто всецело полагается на Аллаха (тафвиз), доволен Его предопределением».

14. Абу Дарда ﷺ говорил: «Вершиной веры (имана) является искренность, упование и полное повиновение Господу, Всемогущ Он и Велик».

15. Один из учёных сказал: «Когда Всевышний Аллах предоставит тебе выбор в чем-то, то опасайся выбирать сам. Беги от своего выбора к выбору Господа, ведь ты не ведаешь, каким будет исход дела».

16. В Торе написано: «Лишён милости Аллаха тот, кто не полагается на Господа, а полагается на такого же человека, как и он сам».

---

[67] Осознание того, что средства и причины сами по себе не дают ничего, и уверенность в том, что всё, что он получает, исходит от Аллаха.

17. Учёные говорили: «Для того, кто полагается на Аллаха и прибегает к Нему за помощью, Господь сделает так, чтобы люди нуждались в нём, и вложит мудрость в его уста».

18. У Абу Язида ﷺ спросили: «Что такое упование?». Он ответил: «А сам что скажешь по этому поводу?». Спрашивающий сказал: «Наши друзья говорят, что упование – это если слева и справа от тебя находятся хищные звери и огромные змеи, и это тебя нисколько не беспокоит». Тогда Абу Язид ﷺ продолжил: «Да, это близкое к истине определение. Однако, если обитатели Рая наслаждаются его благами, а обитатели Ада подвергнуты мучениям его огнем, а для тебя при этом будет разница между этими состояниями, то ты выходишь из упования».[68]

19. Абу Бакр аль-Варрак ﷺ сказал: «Если бы спросили у домогательства, кто его родитель, оно ответило бы, что это – сомнение в предопределенном Аллахом уделе[69]. Если бы его спросили, каково его ремесло, оно ответило бы – поиски унижения. Если бы его спросили, каков его исход, оно ответило бы – лишение».

---

[68] Для раба не должно быть разницы в том, куда Аллах его введет – в Рай или Ад, во всём он должен полагаться на Аллаха. Он, потеряв всякий выбор для себя, должен быть словно мертвец перед омывающим.

[69] Потому что, если бы жаждущий чужого имущества человек уповал на Всевышнего Аллаха и знал, что кладези Господа переполнены и не исчерпаются, сколько бы Он ни отдал другим, то не домогался бы чужого имущества, ведь то, что у Аллаха, — достаточно всем.

20. Шейх аш-Шазали ﷺ говорил: «Если в человеке отсутствует хоть одно из этих пяти качеств, то он не обладает истинной верой: повиновение велениям Аллаха, довольство Его предопределениями, оставление всего на Творца, упование на Господа и проявление терпения в самом начале постижения бед».

21. Сказали: «Отбрось свои надежды на города (заработки) и уповай на Аллаха».

ДОСТОИНСТВО УПОВАНИЯ

Знайте, что нет выше степени перед Аллахом, чем упование. Кто уповает на Всевышнего, покорен Его решениям, вверяет Ему все свои дела, доволен Его предопределением, тот укрепил свою религию. Кто порицает упование, тот порицает веру. Кто любит обладателей упования, тот любит и Всевышнего Аллаха.

Началом упования является познание Того, на кого уповают – Аллаха, что Он – могущественен и управляет всем Своей мудростью. Когда ничтожный раб осознает, что есть великий Владыка, устанавливающий справедливость, регулирующий и предопределяющий все дела, Кому принадлежат сокровищницы земли и небес, то этот ничтожный раб смотрит на своего всесильного Господа и из-за этого сам также становится сильным. Благодаря Всевышнему раб возвышается и довольствуется

приближением к Создателю. Тогда поклонение раба становится истинным, и очищается его единобожие.

Верующий познаёт людей через познание их Творца, и удел он ищет у Аллаха, Которому поклоняется, не восхваляет и не упрекает людей из-за того, что они дали ему что-либо или лишили чего-то. Ведь раб убеждён, что Всевышний Аллах – покровитель и наделяющий всем. Он благодарит людей только потому, что Господь велел ему сделать это. Всего этого можно добиться, перенимая качества Всевышнего Аллаха и следуя Сунне Его Посланника ﷺ.

О мусульмане, будьте настойчивы в отрешённости сердца от мирской жизни и уповании на Аллаха. Отрешенность от мирского – основа добрых деяний, а упование – основа угодных Господу духовных состояний. Свидетельствуй Аллахом, прибегай к Его защите в словах, деяниях, нравах и состояниях. Кто будет держаться за Аллаха, искать помощи у Него, тот станет на правильный путь. Остерегайся сомневаться в Аллахе, придавать Ему соучастника, сильно желать чего-то или возражать Аллаху в чём бы то ни было. Поклоняйся Всевышнему самым приближающим к Нему образом, тогда ты окажешься среди избранных, любимых Им и ощутишь покровительство Господа. Ведь Аллах – покровитель богобоязненных.

Имам аш-Шаарани ﷺ спросил своего наставника Али аль-Хавасса ﷺ: «Откладывание средств про

запас для того, чтобы не беспокоиться о пропитании, является ли восхваляемым делом?». Наставник ответил: «Мюриду не следует откладывать ничего про запас, кроме случая, когда он знает, что это именно его пропитание, в котором нет доли других. В противном случае ему не дозволено делать запасы. Потому что на это его толкает скупость». Аш-Шаарани ﷺ тогда спросил: «Если мюрид знает, что это пропитание для его семьи, которое они получат лишь через его руки, тогда можно ли запасаться?». Наставник ответил: «Да». Имам Аш-Шаарани ﷺ спросил: «А если мюрид знает, что это удел его семьи, но Аллах не открыл ему, придёт ли этот удел к ним именно через него. Можно ли тогда запасаться?». Шейх ответил: «Нет». Тогда имам спросил: «А если Аллах открыл мюриду, что его близкие получат удел лишь через него, но к тому времени, о котором Аллах поведал, мюрид не получил этого ризка (не уточнив именно когда), то можно ли иметь запас?». Наставник ответил: «Тогда он имеет право или хранить запас до этого времени, или расходовать. Он является хранителем этого удела для них».

Аш-Шаарани ﷺ также спросил своего наставника: «Некоторые мюриды каждый год отправляются в хадж, не имея необходимой провизии. Это похвально или порицаемо?». Наставник ответил: «Это порицаемо. Потому что Всевышний Аллах сделал обязательным наличие возможности для совершения

паломничества, оберегая человека от необходимости терпеть в пути неудобства и стыд перед людьми (из-за нехватки средств и вынужденного обращения к ним) и уберегая человека от возникновения у него неприязни к тем людям, которые ему не помогли пропитанием или транспортом. Ведь попадание в такую ситуацию неизбежно, и это передано от праведных предшественников. А тем, кто своим языком наносит вред другим, такая поездка запрещена».

Ещё он спросил наставника: «Заняться ли мне каким-либо ремеслом, чтобы прокормить себя?». Он ответил: «Вверяй всё Всевышнему Аллаху и сам не выбирай ничего, не попросив разрешения у Него и пока Он не дозволит. Удел вертится в поисках раба, которому он предназначен. А раб же, ища свой удел, находится в растерянности, не зная, куда идти. Если один из них (удел или раб) остановится, то другой будет искать его. Потому говорят, что погоня за уделом не является благим делом, равно как и отказ от стремления к своему уделу. Удел раба подразделяется на два вида:

1. Удел, который придёт к тебе без твоего старания, как, например, наследство. В отношении этого вида удела говорят, что погоня за ним является недостойной.

2. Удел, для получения которого необходимо проявить старание. Поэтому в отношении такого удела говорят, что стараться обрести его является более ценным».

ГЛАВА 37

О НЕОБХОДИМОСТИ ХОРОШЕГО МНЕНИЯ О ВСЕВЫШНЕМ АЛЛАХЕ

Знайте, мусульмане, что хорошее мнение о Всевышнем Аллахе – это место стоянки предыдущих и последующих поколений людей. Всевышний Аллах в священном хадисе говорит (*смысл*): «Я такой для Моего раба, как он думает обо Мне. Так пусть он имеет обо Мне хорошее мнение». В другом предании говорится: «Так пусть раб думает обо Мне, как пожелает». Разумен же тот, кто улучшает мнение о своём Господе в каждом вдохе и выдохе.

Если ты будешь думать, что Аллах не погубит тебя в этой жизни и не предоставит тебя самому себе даже на миг, то Творец поступит именно так. Если ты будешь думать, что Всевышний возместит за тебя то, что было нарушено тобой из прав других людей, и не накажет тебя за это, то Он осуществит и это. Если ты будешь думать, что Всевышний пошлет тебе счастье умереть в единобожии, то Господь наделит тебя этим. Если ты подумаешь, что Аллах убережет тебя от ужасов Судного дня, то Создатель поступит именно так. Если ты будешь думать, что Творец не учинит тебе допрос и не спросит о чём-либо, то Он осуще-

ствит и это. Если ты будешь думать, что Всевышний укрепит твои ноги на мосту Сират, то Он сделает это. Если ты будешь думать, что Создатель отправит тебя в Рай, то Он одарит тебя и этим.

ГЛАВА 38

ТЕРПЕЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЁНАМ

Знайте, мусульмане, что традицией благочестивых людей является терпеливое отношение к своим жёнам и перенесение вреда, исходящего от них. Об этом передано много историй. Приведем одну из них. У шейха Ахмада ар-Рифаи قدس سره была сварливая жена, которая своим языком вредила ему. Некий человек увидел во сне, что шейх обладает степенью, которой доволен Аллах. Как-то раз этот человек зашел в дом учёного и увидел, что жена шейха бьет его кочергой по плечам, а одежда его почернела. Шейх же при этом хранил молчание. Этот человек, возмущенный, вышел из дома шейха. Затем он встретился с мюридами шейха и спросил их: «О люди, как вы можете молчать, в то время как эта женщина наносит такой вред нашему шейху?!». Один из мюридов сказал: «Цена махра (свадебного подарка) этой женщины – пятьсот золотых монет, а шейх – бедный человек». Тогда этот человек собрал пятьсот динаров, отнес их шейху на подносе и положил перед ним. Шейх спросил: «Что это?». Тот отве-

тил: «Это свадебный дар этой несчастной, которая поступает с тобой так-то и так-то». Тогда шейх улыбнулся и сказал: «Если бы я не терпел её побои и язык, разве ты увидел бы меня в той степени, которой доволен Аллах».

Когда один благочестивый человек захотел развестись с женой, его спросили: «Какой вред тебе от неё?». Он ответил: «Разумный человек не разоблачает свою жену». А когда после развода его спросили: «Почему ты развёлся с ней?». Он ответил: «Какое мне дело до разговоров о женщине, которая для меня стала чужой».

Поэтому я завещаю вам, о дети мои, чтобы вы хорошо относились к вашим жёнам. Проявляйте по отношению к ним лучшие нравы, будьте мягкими и пребывайте в радости и довольстве. Люди критикуют подобных нам (мюридов) даже за самое малое упущение. Наши незначительные недостатки и деяния они считают большими. Будьте предельно осторожны и остерегайтесь того, за что люди могут упрекнуть нас, будь это слова или деяния. Будьте довольными, приятными, дружелюбными и утешающими своих супруг. Да сделает Аллах исход вашей совместной жизни благим!

Знайте, если мы будем часто спорить с жёнами и при этом плохо выражаться, то, несомненно, они станут меньше уважать и почитать нас. В большинстве случаев у них не хватает времени ухаживать за нами из-за занятости домашними делами. Поэтому

проявляйте терпение, снисходительность и прощайте их. Увещевайте и наставляйте их мягко и деликатно, без грубости. То, что они делают, нам достаточно.

И хвала Аллаху, Господу миров.

Написание книги завершилось в мухарраме 1436 года по хиджре. Да благословит Аллах и приветствует нашего Господина Пророка Мухаммада ﷺ, его семью и сподвижников!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....3

РАЗДЕЛ I

НАФС И ЕГО СВЯЗЬ С НРАВСТВЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЧЕЛОВЕКА

Глава 1. Сущность нафса.....6
Нафс – главный враг человека.....8
Уровни человеческого нафса.....9
Глава 2. Очищение нафса.....10
Три способа очищения нафса.....12
Противостояние нафсу.....13
Самоконтроль.....16
Борьба с нафсом.....19
Самодовольство.....22
Великое завещание.....26
Глава 3. Покаяние.....27

РАЗДЕЛ II

ПОРИЦАЕМЫЕ КАЧЕСТВА

Глава 1. Зависть и ненависть 32
Сущности зависти и ненависти, их последствия 32
Как обходиться с завистником 33
Глава 2. Высокомерие 34
Источник высокомерия 34
Высокомерие погубило сатану 35
Исцеление от высокомерия 36
Глава 3. Честолюбие 37
Сущность честолюбия 37
Исцеление от честолюбия 38
Глава 4. Гнев 40
Причина гнева 40
Отражение деяния в различных видениях 41
Как поступать, если охватывает гнев 43
Глава 5. Хула и сплетни 44
Сущность хулы и сплетен 44
Опасность хулы и сплетен 45
Высказывания о хуле и сплетнях 46
Как поступить, если совершил хулу 49
Глава 6. Любовь к благам мирской жизни 51

Любовь к мирскому и поклонение несовместимы 53
Предостережение от искушения мирской жизнью 55
Высказывания праведников о бренном мире 56

РАЗДЕЛ III
ПОХВАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Глава 1. Проявление рабства перед Господом.....60
Сущность рабства перед Господом 60
Признаки проявления рабства перед Господом 62
Видеть себя худшим из всех.....64
Оправдание себя и порицание кого-либо противоречит рабству перед Господом.....67
Ты – раб того, что занимает твое сердце 69
Мольба (дуа) и есть поклонение 70
Качества, препятствующие истинному поклонению 70
Плоды рабства перед Всевышним 74
Глава 2. Довольство Господом, полное подчинение Ему и вверение Ему всех своих дел 76
Сущность довольства Аллахом, полного подчинения Ему (таслим) и вверения Ему всех своих дел (тафвиз) 76

Предопределения Аллаха –
благо для Его рабов 78

Довольство предопределением Аллаха
и полное повиновение Ему –
высший уровень поклонения Господу 81

Покой – в полной покорности 83

Тому, кто доволен Аллахом,
предназначено Его довольство 89

Глава 3. Стыдливость 90
Сущность стыдливости 90

Стыдливость исходит от веры 94

Примеры проявления стыдливости у суфиев 95

Стыд Аллаха от Своего раба 96

Глава 4. Благонравие 97

Достоинства благонравия 97

Благонравие – основа религии 103

Высказывания о благонравии 107

Примеры проявления благонравия 109

Глава 5. Отрешённость от благ
мирской жизни 115

Смысл отрешённости от мирского 115

Презренность мирского обязывает
отречься от него 116

Сущность отрешённости от мирской жизни 121

Как бороться с любовью к мирскому 123

Мерило ценности 127
Отрешённость Пророка ﷺ от мирского.....129
Плоды отрешённости от мирского.....132
Глава 6. Правдивость (сидку) 133
Смысл правдивости.....133
Достоинство правдивости.....134
Вред лжи 135
Высказывания о правдивости.....137
Глава 7. Терпение и воздержание
от оказания помощи нафсу.....139
Сущность терпения (сабр).....139
Ценность проявления терпения
и воздаяние за него.....139
Прекрасные высказывания о терпении 141
Разновидности терпения 142
Достоинство терпеливого перенесения
вреда, наносимого людьми 143
Необходимость проявления
терпения (сабр) при ущемлении ваших прав 145
Что помогает проявлять истинное терпение 150
Предопределение принадлежит
только Аллаху 152
Увеличение вреда людей –
признак приближения Конца света 158
Благо – в терпеливом перенесении вреда.....163

Глава 8. Страх перед Аллахом
и надежда на Его милость 164
Глава 9. Милосердие 167
Милосердие – составная часть тариката 168
Глава 10. Ревность 171
Всевышний Аллах очень ревнив 173
Глава 11. Самоотверженность,
великодушие и щедрость 175
Сущность щедрости 175
Достоинство великодушия и щедрости 180
Красивые слова
о великодушии и щедрости 180
Истории о самоотверженности,
великодушии и щедрости 181
Глава 12. Человечность и мужественность 186
Сущность мужества и человечности 186
Человечность и мужественность –
из условий тариката 187
Красивые высказывания
о мужественности и человечности 189
Из историй о мужественности
и человечности 192
Глава 13. Личная свобода.....196
Красивые высказывания о личной свободе.....197
Глава 14. Любовь 198
Высказывания о любви 199

Глава 15. Искренность 201
Лечение от показухи.....203
Тонкости совершения деяний напоказ.....207
Красивые высказывания об искренности 209
Глава 16. Помощь людям и уважение к ним.....211
Достоинство помощи людям 212
Глава 17. Скрупулезность в соблюдении предписаний религии (благочестие) 214
Сущность скрупулезности (вара) 214
Благочестие не исключает пользование благами Аллаха 217
Красивые слова о благочестии 218
Примеры благочестия праведных предшественников 220
Глава 18. Отдаление от людей.....222
Вред от чрезмерного общения с людьми 222
Глава 19. Скромность и смиренность 224
Сущность скромности и смиренности 224
Признаки скромности 225
Примеры скромности праведных предшественников 226
Наставление для высокомерных 229
Глава 20. Наставление.....235
Глава 21. Рукопожатие 236
Глава 22. Доброе отношение к родителям 237

Глава 23. Печаль 239
Глава 24. Голод 240
Глава 25. Истикама.....241
Глава 26. Миролюбие (обходительность) 244
Глава 27. Справедливость 246
Справедливость – это противодействие страстям своего нафса.....246
Глава 28. Любовь и ненависть ради Аллаха 247
Глава 29. Довольство имеющимся.....248
Глава 30. Молчание 249
Глава 31. Неприметность 250
Глава 32. Посещение братьев по вере 251
Глава 33. Благодарность.....252
Сущность благодарности 252
Благодарность – благо от Аллаха 252
Только Всевышний Аллах достоин благодарности и восхваления 253
Самая малая степень благодарности.....255
Восхваляющие Аллаха во всех состояниях 257
Глава 34. Призыв к добру и удержание от порицаемого 258
Глава 35. Богобоязненность.....261
Глава 36. Упование (таваккуль) на Аллаха.....262
Сущность упования.....262

Признаки уповающего на Аллаха 264
Использование причин
не противоречит упованию.....265
Золотые слова об уповании 267
Достоинство упования.....271
Глава 37. О необходимости хорошего
мнения о Всевышнем Аллахе 275
Глава 38. Терпеливое отношение к жёнам.....276

Содержание 279

ШЕЙХ АХМАД-ХАДЖИ АБДУЛАЕВ
Муфтий Дагестана

БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ

перевод с арабского языка

Редакторы: А.Ю. Шихалиева
А.В. Меджидова

Корректор: М.В. Ажуев

При перепечатке ссылка обязательна.

Подписано в печать 9.III.2016.
Гарнитура «Ньютон». Формат 60x90 1/16.
Усл.-печ. л. 18.
Тираж 10 000 экз.