

Северо-Кавказский университетский
центр исламского образования и науки
Институт теологии и религиоведения

ПОДГОТОВКА К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИХСАН»

МАХАЧКАЛА
2008

ББК 86.38
УДК 29

Одобрено Экспертным советом ДУМД
Заключение №08-1178

П-44 **Подготовка к Вечной жизни.** — /Пер. и ред. М.А. Омарова, М.П. Гаджиева. — Махачкала: Издательский дом «Ихсан», 2008. — 154 с.

В данное учебное пособие вошли произведения известных мусульманских богословов: глава «Достоинства поминания смерти» из книги «Сорок основ религии», принадлежащей перу выдающегося теолога Ислама и мыслителя, корифея религиозных наук Абу Хамида аль-Газали, автора прекрасного сочинения «Воскрешение религиозных наук»; глава «Смерть необходимо поминать сердцем» из сочинения ученого-богослова и шейха Мухаммада-Амина аль-Курди «Танвир аль-кулюб»; произведение известного во всем мусульманском мире ученого, знатока хадисов Пророка ﷺ Ибн Хаджара аль-'Аскаляни «Подготовка к Вечной жизни»; наставление о поминании смерти досточтимого шейха Накшбандийского и Шазалийского тарикатов Саида-афанди из Чиркея.

Духовное наследие этих ученых подобно сокровищнице, в коей содержится драгоценная и всеобъемлющая энциклопедия исламских наук, продолжающая до сих пор озарять сердца верующих посредством сияния истинных знаний, и посему важность и актуальность их произведений во все времена были и остаются бесспорными.

Настоящее издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся вероучением Ислама. Она также может использоваться в качестве дополнительного пособия по дисциплине «Теория и культ Ислама» для студентов теологических вузов.

ББК 86.38
УДК 29

© М.А. Омаров, М.П. Гаджиев

*Настанет час и твой, невежда,
Прочтут указ: «Пора в дорогу!»
Придет и к тебе могучий Азраил,
Измены не знающий приказам.*

Шейх Саид-афанди

Предисловие

Хвала Всемогущему Создателю, к Которому обращаемся за помощью, на Которого уповаем и Которого просим оградить нас от плохих помыслов и деяний. О Аллах ﷻ¹, даруй больше величия и почетности Пророку Мухаммаду ﷺ² и сохрани его общину! Аминь!

Дорогие единоверцы! В последнее время в нашем обществе все больше распространяются равнодушие и невнимательность. С каждым днем люди все меньше размышляют над смыслом жизни, над смыслом слов крупнейших религиозных мыслителей, любимцев Всевышнего (авлия) и ученых-богословов. Однако, изучая жизнь Пророка ﷺ, его сподвижников и великих мудрецов, мы приходим к выводу, что они больше времени уделяли размышлению над изречениями, вмещающими в себя глубокий и сокровенный смысл, то есть над стихами благородного Корана, хадисами Пророка ﷺ и высказываниями мудрецов.

¹ ﷻ — Субханаху ва Та'аля (араб.) — Аллах Всевышний превыше всех недостатков.

² ﷺ — Салляллаху 'алейхи ва саллям (араб.) — Да благословит его Аллах и приветствует! Это формула, читаемая после произнесения имени Пророка ﷺ. Читающих эту молитву ждет вознаграждение от Всевышнего, поэтому следует всегда читать ее на арабском языке.

Пророк Мухаммад ﷺ проводил целые дни и ночи, размышляя над смыслом аятов Корана. В хадисе, переданном Абу Дарда, говорится, что однажды ночью Пророк ﷺ встал и, прочитав короткий аят из Корана, стал думать над ним, периодически повторяя его. Таким же образом поступали его сподвижники и другие авлия Всевышнего. Много сокровенного и мудрого содержится и в словах сподвижников Пророка ﷺ, великих ученых-богословов и любимцев Всевышнего Аллаха. Речь Всевышнего — это бесконечная кладезь знаний, и нам трудно понять всю ее суть. Поэтому, необходимо хотя бы постараться изучить и понять смысл того, что завещают и наказывают нам выдающиеся ученые.

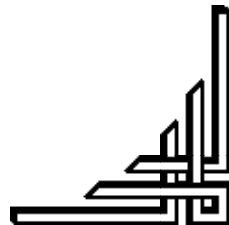
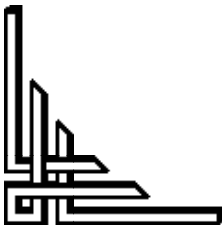
Мы читаем и слышим много хорошего, но не даем этому хорошему проникнуть в сердце. Этому мешают наши враги: эго (*нафс*), сатана и окружающий мир, в котором много заманчивого. Давайте задумаемся, до каких пор мы будем такими равнодушными. Ведь наше спасение только в следовании пути Пророка ﷺ и наших праведных предков. В хадисе сказано, что кто бы ни следовал за кем-либо, тот является из числа его последователей. Давайте же постараемся быть в кругу любимцев Всевышнего Аллаха!

В данной книге приводятся наставления великого ученого и имама аль-Газали, ученого и шейха Саида-афанди, теолога и шейха Мухаммада-Амина аль-Курди, и мудрости, собранные выдающимся ученым Ибн Хаджаром аль-'Аскаляни. С первого раза понять смысл высказываний подобных классиков исламских наук трудно, поэтому постарайтесь прочитать книгу не спеша и не один раз. Знайте, что только лишь понимание и знание нам не помогут в Судный день, необходимо стараться, по мере своих возможностей, следовать полученным знаниям. Надеемся, что вы извлечете много полезного для себя из этой публикации.

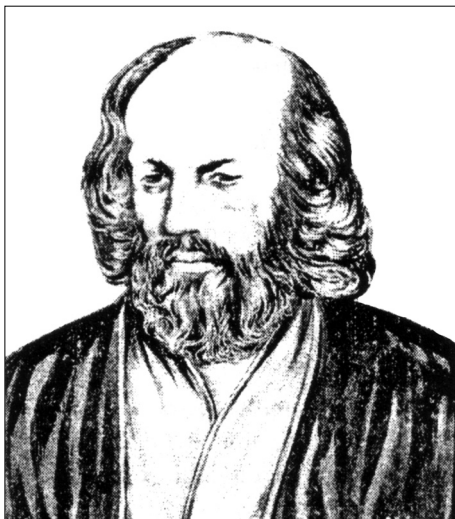
АБУ ХАМИД АЛЬ-ГАЗАЛИ

ДОСТОИНСТВА ПОМИНАНИЯ СМЕРТИ

АБУ ХАМИД АЛЬ-ГАЗАЛИ (1058 — 1111)

Мысли о смерти
помогают тушить
огонь честолюбия
и страстей.

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали — великий суфий, выдающийся мусульманский теолог и мыслитель, имам Зухайдийского тариката, обладатель ученой степени «довод Ислама», знавший наизусть более трехсот тысяч хадисов Посланника Аллаха ﷺ. Родился он в 1058 году в городе Тус (Иран), там же вырос и начал учиться религиозным наукам.

Его отец был бедным и благочестивым человеком, жил только на те средства, что зарабатывал своими руками. Он всегда посещал ученых-богословов и проповедников, общался с ними и оказывал им всяческую помощь и услуги. Каждый раз, слушая их речи, он начинал плакать и просил Аллаха даровать ему сына, подобного им. Всевышний внял его мольбам, и у него вскоре родились двое сыно-

вей. Одного из них, впоследствии ставшего великим ученым, он назвал Абу Хамидом Мухаммадом.

Аль-Газали много учился, объездил много стран в поисках знаний и духовного самосовершенствования, занимался преподавательской деятельностью. У него было много своих учеников. Он является автором многочисленных книг, в том числе и знаменитой книги «*Воскрешение религиозных наук*». Аль-Газали — шейх, имам, редкая личность своего времени, большой авторитет в Исламе. Он был совершенным духовным руководителем ученых, имевшим право самостоятельно выносить решения по вопросам исламской юриспруденции непосредственно из Корана и хадисов. Он искусно разбирался в богословско-правовых школах Ислама, основах религии, разногласиях ученых, спорах и логике. Обладая глубоким аналитическим умом, в совершенстве изучил философию и выступил против атеизма, выявив в нем все лишние украшения и фальшь. Он был человеком редчайшей простоты, скромности и умеренности. Ему не раз предлагали богатство, деньги, но он каждый раз отказывался от них. Он располагал достаточными средствами для содержания семьи, заработанными честным путем, и всегда довольствовался тем, что имел.

Аль-Газали (*га смилуется наг ним Аллах!*) покинул этот бренный мир в 1111 году и похоронен на своей родине — в городе Тус. Этот город ныне называется Машхад. Расположен он в восточной части Ирана. Каждый день его святыню посещают множество мусульман для получения благодати и духовного очищения.

Достоинства поминания смерти

Шариат высоко ценит поминание смерти, так как оно отрывает человека от мирских забот, ибо любовь ко всему мирскому, привязанность сердца к нему является причиной всех бед и грехов.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Чаще вспоминайте о смерти, прерывающей наслаждения».

Однажды 'Айша¹ (*ga бугет доволен ею Аллах!*) спросила Пророка ﷺ: «Встанет ли кто-нибудь вместе с шахидами² в Судный день?» Он ответил: «Да, вместе с шахидами встанет тот, кто каждые сутки двадцать раз вспоминает о смерти».

Человек может бодрствовать не больше двадцати часов в сутки, и если он каждый час один раз будет вспоминать о смерти, посмертной жизни, представляя себе то состояние, в котором он будет находиться, покидая сей мир, а также могильные муки, Судный день, час Суда,

¹ 'Айша бинт Аби Бакр (613 — 678) — супруга Пророка Мухаммада ﷺ, "мать правоверных". Самая любимая и самая благочестивая жена Посланника Аллаха ﷺ, дочь самого близкого друга Пророка ﷺ Абу Бакра ﷺ. 'Айша передала большое количество хадисов Пророка ﷺ. Она хорошо знала мусульманское законоведение (*фиqh*), и поэтому к ней часто обращались с целью решения трудных вопросов. Посланник Аллаха ﷺ в конце жизни жил в ее комнате, где и умер, положив голову на колени 'Айши, и там же, в ее комнате, был похоронен.

² Шахиды — павшие на пути Аллаха во имя Его религии.

Рай, Ад, Сират¹ и т.д., он не сможет грешить и будет жалеть о ранее совершенных грехах. Может, поэтому Аллах ﷻ и возвеличил такого человека. Но подобное вознаграждение можно получить не от простого произнесения слова «смерть». Необходимо осмыслить и почувствовать ее последствия. Пророк ﷺ сказал: «Если бы животные знали, подобно людям, о предстоящей смерти, то вы не ели бы жирного мяса», т.е. они не смогли бы есть досыта, дабы стать тучными. Еще Пророк ﷺ поведал: «Смерть достаточна как наставление». «Я вам оставляю два наставления: одно, которое молчит, и второе, которое говорит, — это смерть и Коран», — гласит другой хадис Посланника Аллаха ﷺ.

Однажды сподвижники Пророка ﷺ в его присутствии хвалили одного человека, и тогда он спросил: «Тот, о ком вы говорите, часто ли вспоминал о смерти?» Сподвижники ответили: «Мы не слышали, чтобы он говорил о смерти». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тогда он не был тем, за кого вы его принимаете». Один из ансаров² спросил у Пророка ﷺ: «О Пророк, кто самый умный и счастливый?» Он ответил: «Кто больше всего вспоминает о смерти и больше говорит об этом, тот самый умный, он обретет счастье на Том свете и покой на этом».

Знай, что, поистине, трудности расставания с этим миром очень мучительны, но еще страшнее то, что ожидает нас после смерти. В поминании смерти есть большая польза. Оно заставляет человека отвергнуть бранный мир, возненавидеть его. Ненависть к миру и отсутствие желания и

¹ Сират — мост, перекинутый через Ад и служащий испытанием для верующих в Судный день. Для праведников он будет подобен широкой дороге, а для грешников — тоньше волоса и острее лезвия меча.

² Ансары — сподвижники Пророка ﷺ; первые мусульмане города Медины, принявшие у себя Пророка Мухаммада ﷺ и других верующих, когда они, преследуемые мекканскими неверными, совершили вынужденное переселение (*Хиджра*) туда.

стремления к мирскому богатству — причина всех благ, равно как любовь к мирской жизни — причина всех бед.

От поминания смерти есть две пользы:

1. Отвращение от мирской жизни.
2. Надежда на лучшее на Том свете.

А каким образом поминать смерть? Для этого необходимо заставить себя забыть все остальное, думать только о смерти, желательно в безлюдном месте. В первую очередь, вспомнить братьев, ровесников, которые умерли. Вспомнить о бесплодных мечтах каждого, об их жизни, о бесполезности даром прожитой жизни. Затем подумать об их телах, предающихся тлению в земле. Потом представить себя на их месте, представить червей, поедающих каждую часть твоего тела. Но это не все, основная трудность заключается в том, чтобы держать ответ за свои поступки и перенести могильные мучения, а также и в Судном дне, когда никто не захочет помочь тебе, ибо каждый будет занят своими проблемами. После поминания смерти, таким образом, человек, по воле Аллаха ﷻ, будет испытывать отвращение к мирской жизни, к мирским похвалам, станет счастливым в истинном смысле этого слова и будет стремиться только к тому, что может помочь ему в жизни Вечной.

В основе забвения смерти лежат надежды на долгую жизнь, но это очевидное невежество. Пророк ﷺ сказал 'Абдуллаху ибн 'Умару'¹ ﷺ: «Ты утром не давай себе знать, что до вечера жив останешься. Вечером не дай знать, что доживешь до утра. Бери пользу от своей жизни, пока не

¹ 'Абдуллах бин 'Умар бин аль-Хаттаб 'Адави, Абу 'Абдурахман (10г. до х./-613г.г.к. — 73г. х./-692г.г.к.) — один из праведных сподвижников Пророка ﷺ, сын великого халифа 'Умара бин аль-Хаттаба, представитель одной из самых почетных курайшитских семей. Родился в Мекке, переселился в Медину со своим отцом, присутствовал при завоевании Мекки. В течение 60 лет давал богословско-правовые решения (*фетвы*) по религиозно-юридическим вопросам. В конце своей жизни он ослеп. Умер в Мекке. Он умер последним из сподвижников Пророка ﷺ. Передал 2630 хадисов Посланника Аллаха ﷺ.

² ﷻ — Разияллаху 'анху (араб.) — Да будет доволен им Аллах!

умер, и от здоровья, пока не заболел. О, 'Абдуллах, ты не знаешь, где будешь завтра — среди мертвых или живых». Другой хадис гласит: «Есть две вещи, из-за которых я больше всего боюсь за общину своих последователей (*умму*), — это мирские надежды и чревоугодие».

Как-то Усама¹ ﷺ купил продукты питания на два месяца вперед, и тогда Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Усама имеет долгие надежды на жизнь. Клянусь Аллахом ﷻ, имеющим всю власть над моим телом, я никогда не смыкал глаз с надеждой, что до их полного закрытия останусь жив, и никогда не открывал глаза с надеждой, что до их полного открытия останусь жив. Я не вкусил и малого куска еды с верой, что до того, как его съем, останусь жив. О, дети Адама, если вы обладаете умом, считайте себя мертвецами. Клянусь Аллахом ﷻ, владеющим моей душой, вы получите все обещанное».

И еще Пророк ﷺ отметил: «Если хотите войти в Рай, не надейтесь на долгую жизнь, представьте себе свою смерть и истинно стыдитесь Аллаха ﷻ».

Знай, в поминании смерти не нуждается тот, кто всегда поминает Аллаха Всевышнего, знает Его величие и влюблен в Него, потому что сердцем он оторван не только от бренного мира, но и от мира Вечного (*Ахират*). Он подобен мертвому, т.е. подобно мертвецу он не думает и не переживает о преходящих мирских благах. Поминание смерти необходимо тому, кто привязан к мирской жизни, чтобы убедить себя, что рано или поздно он покинет дольний мир, и этим он отдалит себя от мирской суеты. А тот, кто не связан своим сердцем с тленным миром, не нуждается в ее поминании. Это люди, достигшие познания Аллаха, которым ясна вся суть Вечной жизни. Жизнь на этом свете для них подобна завесе, через которую они видят

¹ Сподвижник Пророка ﷺ.

все, однако не в полной ясности. Поэтому и смерть для них подобна приподниманию той завесы, после чего они познают Творца и суть Вечной жизни более четко и без каких-либо преград.

Истина души

Вы, наверное, желаете узнать истину смерти? Вы ее не узнаете, если не будете знать истину жизни и души, являющейся вашей сутью и нафсом. Этот нафс и есть большая божественная тайна, познав которую, познаешь и Аллаха ﷻ, как сказано и в Коране.

Душа — это не та физическая сила, которая имеется в наших телах и от которой зависят способности наших пяти органов чувств, это другая, особая нематериальная сила, свойственная только разумному существу — человеку. Физическая сила умирает вместе с телом, ибо она держится на употреблении пищи, и такая сила бывает у всех живых существ. Это та биологическая душа, которая умирает и, о которой говорят медики. У нее не бывает разума. Душа, имеющая разум, вселенная в человека волей Аллаха ﷻ и обладающая так называемым шестым чувством — сознанием, никогда не умирает и не имеет никакой зависимости от земной жизни. После смерти тела она сохраняется и пребывает или в муках, или в наслаждении. Шариат не позволяет открыть всю тайну о ней, потому что простой человеческий разум не в состоянии всецело понять ее, хотя об этом могут ведать некоторые особые слуги Всевышнего, коих Он одарил необыкновенными способностями и проницательностью. И мы не будем говорить об этом.

Таким образом, человек состоит из двух разных субстанций — одной особой души и другой биологической души. Первая — вечная, свойственная человеку, обладающая разумом и знанием. Вторая — смертная, свойственная людям и животным, обладающая физической способностью — движением.

Смерть — подарок правоверному

Эта особая душа, имеющая божественное предназначение, не исчезает после смерти, но лишь меняет место пребывания. Могила тоже место ее пребывания, которое может стать для нее садом Рая или огненной ямой Ада. Тело для души является инструментом, орудием труда, средством передвижения. Как после охоты оружие и боеприпасы становятся ненужными и мешают охотнику, так и верующий (*му'мин*) желает смерти после того, как он использовал тело для осуществления своей цели, ибо он уже получил то, для приобретения чего было дано ему тело. Оттого он и ждет смерти, то есть отделения души от тела. Пророк ﷺ сказал: «Смерть — подарок му'мину». Неверующего же смерть может опечалить, так как он еще не все получил от тела, и поэтому он начнет просить Аллаха ﷻ оживить его заново для совершения благих деяний, коих он не успел сделать, ибо назначение тела — творить добрые дела.

Для сравнения приведем пример: некий человек живет, питаясь только дичью, добытой на охоте, и нет у него другого пропитания. И вот он попросил у другого человека на некоторое время необходимое для охоты оружие и припасы, отдав ему свои последние гроши. А когда хозяин пришел за своим оружием, оказалось, что из-за своей

халатности и невнимательности тот даже еще не вышел на охоту. И хозяин забирает свою собственность, не желая слушать его оправданий и объяснений, утверждая, что времени было больше достаточного. Теперь представьте себе, как тяжело этому человеку, когда у него забирают все это. Так же и еще хуже обстоит дело с человеком, к которому неожиданно пришла смерть.

Сущность смерти

Знай, смерть есть конец силы тела. И ты поймешь это, когда закончится твоя сила, когда части твоего тела не смогут совершать то, что желает разум. Если человеку что-либо нравится, для него нет разницы, как их разъединить с объектом желаний — отвести человека от предмета или, оставив человека, унести объект его желаний. Так же нет разницы для человека, заберут ли у него все, что нравится ему, или оставят все это и заберут его самого. Все равно он лишается желаемого.

Тяжесть могильных мук умершего соответствует тому, что он оставил после себя в этом мире: любимые предметы, вещи и т.д. Не думай, что тебе ничего не нравится в мире и что это тебя спасет от могильных мук.

Сколько семей разводится, мотивируя развод неимением сердечной тяги, любви, но когда бывшие супруги остаются одни, случаются и самоубийства. Ты знай, пока не покинешь этот мир: у тебя есть тяга к вещам, мирским благам, и самая сильная тяга бывает к тому, хозяином чего являешься ты сам. Чем больше у тебя эта тяга, тем больше мук тебя ждут в могиле. Ведь именно поэтому понастоящему разумные люди стараются уменьшить коли-

чество своего мирского богатства, расходуя его в благородных делах. Примером для них служит Пророк ﷺ, который не оставил после себя ничего из мирского богатства, кроме молитвенного коврика и кувшина, которым он пользовался для совершения омовения.

Ты можешь сослаться на распространенное мнение некоторых ученых о том, что после смерти люди полностью исчезнут, а потом воскреснут, и что в могиле мучают только огнем, змеями и скорпионами. Так знай, что мнение о том, что смерть есть исчезновение, — это ложное мнение. Из достоверных источников, т.е. Корана и Сунны, известно, что праведные люди со смертью не исчезают. А что касается неверующих людей, то в достоверном хадисе, приведенном аль-Бухари, говорится, что после окончания священной битвы при Бадре Пророк ﷺ подходил к каждому убитому врагу и обращался к нему со словами: «О, такой-то, я нашел все, что обещал нам Аллах, а вы нашли то, что обещал вам Аллах?!», попрекая их таким образом. Тогда сподвижники спросили Пророка ﷺ: «Как ты разговариваешь с ними, ведь они умершие?» А Пророк ﷺ ответил: «Клянусь Аллахом, вы слышите то, что я говорю, не лучше, чем они. Но только они не могут отвечать». Поэтому мы тоже можем обращаться ко всем умершим так, как мы захотим, ибо они слышат нашу речь. Можно рассказывать им и о земных новостях. Однако они, конечно же, ждут от нас того, что было бы полезно для них. То есть, чтобы мы совершили за них дуа (мольбу), другие благие деяния, отдавая им вознаграждение за них, чтобы мы делали пожертвования за их души. Совершая за них дуа, желательно просить благое и для себя, потому что они просят Всевышнего о принятии нашей мольбы. Таким же образом можно просить у покойных святых, приближенных к Аллаху людей (*авлия*) поддержки и заступничества перед Творцом.

После смерти человека ждет еще одна большая опасность — это лишение возможности приближения к Аллаху ﷻ и созерцания Его. Лишь после смерти человек поймет истинное величие упущенного им на этом свете блага, каким бы ничтожным ему не казалось оно при жизни. Потому что после смерти все становится предельно ясным. Эти две муки — потеря всего, что он любил, и лишение самого великого блага, т.е. приближения к Аллаху и Его лицецерения на Том свете — они усиливают одна другую, особенно для того, кто любил что-либо больше Создателя.

О существовании змей в могиле

Ты спросишь: действительно ли людей в могиле мучают большие змеи или это только плод воображения человека, и говорят об этом для того, чтобы напугать людей?

Так знай, что это действительно существующие змеи, которых мы, живые люди, не можем увидеть. Об этом говорится в достоверных хадисах. Они из числа «'Алям-уль-малякут»¹. Мирские вещи, которые может видеть человеческий глаз, — из среды «'Алям-уш-шахагат»².

Человек во сне видит, что его кусает змея, а сидящий рядом не может видеть ту змею. Мы не можем отрицать, что спящего во сне укусила змея, оттого, что сами не видим змею. Спящий только немного отдален от материального мира, т.е. находится как бы в промежуточном мире между видимым и невидимым мирами, а мертвый отдален от этого мира полностью, и он видит все из «'Алям-

¹ «'Алям-уль-малякут» — весь невидимый мир, включая ангелов, джиннов и т.д.

² «'Алям-уш-шахагат» — весь видимый мир; все во Вселенной, что можно увидеть.

уль-малякут». И в соответствии с деяниями человека, согласно хадисам, эти змеи, скорпионы и т.п. явятся в его могилу и будут мучить его. И поэтому смерть подобна сну, который длится до Судного дня.

Разновидности мучений после смерти

Теперь мы в общих чертах рассмотрим разновидности мучений, ожидающих человека после смерти. Пространное описание их было бы слишком громоздким и скучным. Мне стало ясно больше, чем если бы я увидел это своими глазами, что мучения на Том свете будут трех видов, и они являются душевными муками.

Первый вид мучений — это страдания из-за разлуки со всем, что он любил в дольном мире.

Второй — стыд от позорного разоблачения.

Третий — огорчение из-за упущенных благ.

Это три разновидности нематериального огня, которые преследуют душу того, кто выбрал и предпочел земную жизнь. Это наказание для души до тех пор, пока ее не постигнут мучения материального огня, ожидающие ее потом в Аду.

Первый вид наказаний

После смерти, когда душа покинет тело человека, ее постигнет наказание в виде мук, испытываемых вследствие расставания с мирскими благами, которые он любил и к которым привык. Оно в некоторой мере подобно, хотя несравненно сильнее, отнятию у человека на этом свете

любимой жены, детей, дома, богатства, транспорта и т.д. Эта боль будет точно такой же, какую человек испытывает при укусе большой змеи, и количество голов этих змей будет соответствовать количеству того, что он любил. Низменные и подлые душевные качества сильно и больно будут терзать его духовное сердце, хотя душа от тела уже отделена.

Муки и наказания, которым подвергается человек, соответствуют его любви к мирскому и наслаждению им, его плохим качествам. Тех, кто мало наслаждался мирскими благами, был терпелив, делал добро, постигает только небольшое наказание. Тех же, кто был полностью оторван от наслаждения бранным миром, имел истинное покаяние и был занят выполнением предписаний Аллаха, это наказание и не коснется.

Второй вид наказаний

Это — мучение совестью. Чтобы понять, какие чувства испытает человек, когда будут обнародованы все его деяния, рассмотрим пример. Немощного бедняка, находящегося в крайней нужде и унижении, не способного ни на что, берет к себе некий царь из жалости. Он кормит его, одевает, допускает ко всему во дворце. Тогда у бедняка появляется пища и одежда, он становится почитаемым и обеспеченным человеком. Царь доверяет ему, он получает доступ ко всем ценностям царя и становится его доверенным, близким человеком. И когда у него не осталось нужды ни в чем, он становится изменником. Он, пользуясь расположением царя, начинает заигрывать с царской дочерью, делать непристойные дела, с уверенностью, что царь не замечает это и доверяет ему. Но царь внимательно следит за ним и вот-вот разоблачит его и накажет. И когда эта картина открылась перед изменником, бедняк понял, что царь знал обо всех его действиях, но оставлял его делать мерзости, дабы сильнее наказать его, и что он будет

сурово наказан. Вот теперь посуди сам, как он будет гореть от стыда, жалеть обо всем и кусать свои локти и какой позор навлечет на себя. Его будет мучить и то, что ему же подобные, не изменившие царю, будут пребывать в покое и благоденствии, и он поймет, что на самом деле он упустил.

Так человек, который на свете делает все что хочет, не познав истину и не думая о последствиях плохих деяний, ожидающих его после смерти, поймет всю правду тогда, когда душа покинет его тело, и горечь стыда будет мучить его без конца.

А как узнать истину о своих деяниях в этом мире?

Например, в месяце Рамадан муэдзину, который преждевременно, еще до рассвета, провозглашал азан на утренний намаз, приснилось, что у него в руках печать, которой он запечатывает рты и половые органы людей. Толкователь снов, объясняя ему значение сна, сказал, что он раньше времени призывает на утреннюю молитву, и людям тогда приходится отказываться от приема пищи и интимных отношений. И муэдзин понял суть своей ошибки чуть яснее, чем раньше. Он знал, что с его призывом на молитву люди перестают есть, пить и т.д., но этот сон заставил его еще яснее осознать это, потому что сон ближе к Потустороннему миру, чем бдение. Если бы муэдзину до этого сказали, что он не дает людям есть и запрещает законным супругам заниматься интимной близостью, он наверняка не согласился бы с этим: мол, никогда он подобного не сделает. Так он ответил бы оттого, что не понимал истинной сути своего поступка (т.е. не догадался бы, что этим поступком является его преждевременный призыв на молитву).

Так же, когда говорят, что хула, злословие, злоречие равнозначны тому, чтобы есть мясо умершего брата, мы не придаем значения этим словам, не вникая в их суть. Представь, что ты ешь мясо, хорошо поджаренное, очень вкусное приготовленное, с уверенностью, что это говядина или

баранина. Если бы тебе сказали: как тебе не стыдно есть мясо умершего брата, — ты бы возмутился, что никогда этого не сделаешь, упаси Аллах ﷻ от этого и лучше с голоду умереть, чем есть мясо человека. И все же, в конце концов, окажется, что ты действительно ел мясо умершего брата. Тебе ведь станет так стыдно, дурно, неудобно за себя, хотя тебя еще и не покарали за это. Вот таким увидит себя на Том свете хулитель, любитель злословить. То есть тогда он поймет, что хула действительно подобна употреблению в пищу мяса человека. Потому что после смерти для него все прояснится.

Из этих примеров ясно, как совесть будет мучить наши души после смерти, если мы не будем следовать предписаниям Всевышнего.

Приведем еще один пример. Принц женится на самой красивой девушке в царстве. На свадьбе он выпил много вина и сильно опьянел. И вот, отправляясь домой, он попадает в другое место, где обнаруживает таких же пьяных людей. Принц спрашивает у незнакомцев, где находится его невеста, а они, не понимая его, указывают ему на дверь. Войдя в дверь, принц находит там спящую женщину в нарядной новой одежде и украшениях. Он, полагая, что это его невеста, с вожделением и страстью идет к ней и наслаждается ею: целует ее, всасывая ее слюну, протирает себя жидкостью с ее тела, думая, что это особое благоволение, сбереженное специально для него, т.е. с безграничным наслаждением вступает с ней в интимные отношения. А когда утром просыпается отрезвевшим, он обнаруживает, что эта женщина — дряхлая старушка, тело которой покрыто язвами, изо рта и носа которой идут противные выделения, т.е. отвратительная особа, но только одетая в новые одежды. Представьте же себе его состояние после всего этого. Такова же и наша участь. Этот мир, который кажется таким прекрасным и приносящим нам наслажде-

ние, в действительности же подобен той старухе, и мы пойдем это после смерти. Об этом нас предупреждают Коран и Сунна, однако мы этого не понимаем, ибо мы опьянены и придем в себя только после смерти. В хадисе Посланника Аллаха ﷺ говорится, что мы все спящие и проснемся лишь после смерти.

Третий вид наказаний

Это муки, которые будет испытывать человек, лишенный любимых предметов. Представь, что ты во время странствий пришел со сверстниками в темную пещеру. Вы там нашли неизвестные вам камешки. Друзья советуют тебе взять сколько сможешь, говоря, что среди них могут оказаться и драгоценные камни. А ты, напротив, им советуешь не собирать какие-то неизвестные камни. Ты, отказавшись тащить неизвестный груз, предпочитаешь получить сиюминутное удовольствие, чем ждать в дальнейшем выгоды. Мол, умный выбирает настоящее счастье, чем сомнительное счастье в будущем. Твои друзья все же собирают камешки, а ты идешь налегке, смеясь и радуясь. Но при выходе на свет эти камни оказываются драгоценными, и твои друзья стали богачами. Тебе же пришлось работать на них, выполняя самые тяжелые работы и получая за это лишь объедки с их стола. И как же сильно ты пожалел о тех камнях, не подобранных тобою, как тяжело стало тебе, и какая сильная грусть и печаль охватили тебя! Хотя в данном случае ты можешь успокаивать себя тем, что пусть в этой скоротечной жизни тебе трудно, но скоро, после смерти, будет легче. Однако муки Вечного мира не закончатся и будут намного страшнее этих. Муки из-за упущенного в этой жизни несравненно труднее и, что еще страшнее, они бесконечны. Вот ясный пример того, что ты упустил хорошее и сделал плохое.

Попад в Ад, видя, как хорошо живут в Раю, ты начнешь просить обитателей Рая поделиться хоть частью их благ, но тебе ответят, что тебе это запрещено, ты над ними смеялся, а сегодня их очередь смеяться. Такое горе ждет того, кто не подчинился воле Аллаха ﷻ, и оно будет изо дня в день только увеличиваться.

Как людей неповиновавшихся ждет кара, так повиновавшихся ждут бесконечные, невиданной красоты блага и наслаждения от Всевышнего, несравненно лучшие, чем мирские. Лишение человека какого-либо предмета на этом свете и лишение благ Вечного мира — это совершенно разные и несравненно далекие друг от друга вещи.

Ты не думай, что кара, которая постигнет тебя, — это зло Аллаха ﷻ и что Всевышний мстит тебе за эти грехи. Ты станешь взывать к Нему: «То, что я натворил, не нанесло Тебе вреда, зачем меня так карать?» Ты знай, что Аллах ничего не делает от злости, ибо Он самый милостивый. Все эти мучения ты сам заработал, т.е. так же как принятие яда влечет смерть, грех тоже влечет кару. Человека, выпившего яд, может спасти только противоядие, если он отказывается от повторного его принятия. Так же совершивший грех может спасти себя от наказания и мучения, и для этого он обязан прекратить совершать грехи, сожалеть о них и искренне раскаяться. Если он успеет сделать это до того, как солнце взойдет на западе и закроются врата покаяния,¹ или до приближения своей смерти, то он спасется. Кто не пользуется этим бесценным даром, имея на то возможность, тот обязательно попадет в ситуацию, подобную ситуации фир'авна (фараона). Вы думаете, что он не знал о том, что сам он не является Богом? Он это понимал, но сатана обманул его тем, что потом можно раскаяться. А

¹ Восход солнца на западе — один из больших признаков приближения Конца Света, после которого Всевышний не примет покаяния раба.

смерть пришла к нему внезапно, и его покаяние не было принято. К тому же любой наш поступок превращается в ангела. Если поступок был благим, то он превращается в ангела милости, который принесет нам наслаждение на Том свете. Если же деяние было плохим, то оно превращается в ангела мучений, и он обязательно накажет нас, ибо это и есть его функция. Подобными ангелами полна вся Вселенная. Ох, как много, наверное, ангелов мучений, ожидающих нашего прибытия к ним. О люди разумные, превращайте же их в ангелов милости с помощью покаяния, пока для этого есть возможность!

Дары, которые ожидают человека, попавшего в Рай после того, как он понес соответствующее своим грехам наказание, — и те несравненно превосходят лучшие земные блага. Какие же должны быть уготованы блага тем, кто сразу попал в Рай!

Человек лишается благ не оттого, что Аллах ﷻ мстит ему за грехи. Представьте, что к ученому-богослову пришел невежественный старик и попросил разрешить вопрос, который с трудом понимают и большие богословы. Ему алим скажет: «Тебе Аллах ﷻ запретил знать это, и мне нельзя тебе отвечать». Смысл этого ответа заключается в том, что старику для понимания этого вопроса необходимо сперва выучить арабский язык, затем долгое время учить науки, и только потом ему станет доступен ответ. А на это у него просто нет времени и возможности учиться. Как бы они оба ни хотели получить ответ, такова реальность. Поэтому алим и отказывается разъяснять ему этот вопрос. Такова же и наша участь. Грешникам Рай запрещен до тех пор, пока они не понесут наказание за свои грехи, а имеющим достаточно благих деяний запрещен Ад. Так давайте подготовим для себя райские наслаждения. Невозможно согреть что-то, оставя его холодным, так же как невозможно будет человеку наслаждаться на Том свете, когда он достоин наказания.

Точно так же на Том свете тот, у кого плохих качеств окажется больше хороших, лишается даров Всевышнего Аллаха.

Знай, муки, которые ждут тебя на Том свете, вечны и непреходящи. Почему же они бесконечны? Потому что основа их состоит из двух противоположных качеств. Например, представим себе скупого карьериста. С него требуют подарков или пожертвования при тех людях, перед которыми он хочет выслужиться и похвастаться своей щедростью. Ему будет очень трудно это выполнить. Скупость не дает ему раскошелиться, а желание возвыситься заставляет делать это, и эти два чувства как бы разрывают его сердце: скупость тянет в одну сторону, а желание — в другую. Подобные муки он испытывает и на Том свете, когда он видит, что лишается благ Аллаха и не может сделать ничего, дабы не лишиться их. Но суть их мы в этом мире полностью не поймем.

Сущность вышеперечисленных потусторонних мук ты поймешь, когда узнаешь, что после смерти не ослепнешь, не оглохнешь, а будешь чувствовать, знать и понимать даже лучше, чем в дольном мире. Твоя же сущность заключается в том, что после смерти твои ум и знание не заканчиваются. Меняется лишь твое состояние, с тобой же остаются твои знания, понятия и то, что нравилось тебе. Мучение тебе принесут расставание с любимыми предметами, несовершенное добро, за которое мог бы получить бесконечные блага. Так же тебя будет мучить стыд перед Всевышним, благами которого ты неблагодарно пользовался и наслаждался, не внимая Его предостережениям.

Все это начало кары, ожидающей душу вместе с телом после Судного дня. И кара эта неминуемо наступает в Аду. Об этом сказано и в Коране, и в хадисах.

Постарайся ежедневно по утрам осмысливать свое назначение. Поразмышляй о начале, о конце. Подумай о сво-

ей душе и скажи ей, что ты торговец, находящийся в пути, и прибыль твоя — вечное счастье и удовлетворенная встреча с Аллахом ﷻ, а убыток — это вечное несчастье и лишение возможности лицезреть Всевышнего. И что основой торговли является твоя жизнь, и каждый твой вздох — это бесценное богатство твое. Если получишь прибыль, ты будешь вечно счастливым. А разве есть прибыль лучше этой? По окончании жизни закончится и торговля, а вместе с тем и возможность получения прибыли. Скажи себе: «И сегодня Всевышний отсрочил мою смерть на один день, и мне дана возможность для покаяния и поклонения. Если бы я умер, я бы захотел вернуться в мир на один день. Ты же, душа моя, считай, что сегодняшней день — это и есть тот день, подаренный Аллахом ﷻ, и старайся поклониться Всевышнему, ибо не будет возврата упущенному». А если не умрешь сегодня, завтрашний день тоже считай таким же единственным подаренным тебе Всевышним днем. Не обманывай себя тем, что Творец простит тебя. Такая надежда может оказаться ложной, и тебе уже больше некуда будет обращаться. Но пусть Аллахﷻ тебя простит, и даже тогда ты лишаешься той вершины блаженства, которое получают творившие добро. Ты будешь чувствовать себя униженным, когда вокруг тебя другие будут наслаждаться благами Аллаха.

А если ты спросишь себя, как стараться, что делать, ты скажи себе: «Ты оставь то, что со смертью от тебя отдаляется, и усердствуй в поминании Аллаха, который поможет тебе, и повинуйся Ему. Лишь в этом твое спасенье».

О человек, ты не стремись к мирским наслаждениям, к мнимому авторитету среди людей, не подчиняйся своим страстям и желаниям, не ешь все, что хочется, не стремись к богатству — ведь это все тебя погубит. Ты же отказываешься от любых вкусных, сладких блюд, когда тебе какой-то врач, даже неверующий, говорит, что у тебя сахарный

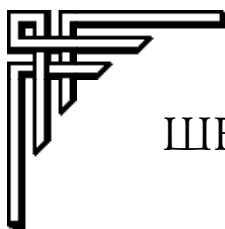
диабет и что это для тебя смертельно опасно. Неужели ты больше веришь простому врачу, чем Всевышнему Аллаху, Пророку ﷺ и всем мудрецам, которые предупреждают тебя о бесконечных мучениях?! И тем более, все эти мерзкие поступки не приносят пользы даже в этой жизни, это подтверждено и наукой. Почему ты замечаешь только чужие мизерные недостатки, ведь ты не ведаешь о том, что таится у них в сердцах, а Аллах смотрит только на сердце? Получается, что ты стараешься отогнать мух и комаров от людей, предостерегая их от укусов, в то время как под твоей одеждой есть ядовитые скорпионы. Все это ты поймешь, конечно, после смерти, но разумный человек будет внимать этим предупреждениям. Помимо того, если поразмыслишь, то поймешь, что выполнение всех предписаний Аллаха приносит только пользу в этой жизни, и при этом ты не теряешь ничего. А наслаждение запретным подобно миру. О люди, будьте благоразумными и внимательными, одумайтесь и не рискуйте вечным счастьем!

Средство отречения от мира

Душа спросит тебя, т.е. ты задумаешься над тем, как же отрешиться от мира, к которому так сильно привязан. Ты скажи ей: «Ты, душа моя, постарайся бросить плохие привычки, помня беды, которые они повлекут за собой». Вспомни время своей болезни: каким бы горьким ни было лекарство, ты его пил, чтобы выздороветь. А сердечная боль сильнее, чем боль тела. Тебе придется, как бы трудно ни было, бросить дурные привычки и терпеливо перенести трудности расставания с ними. Это и есть газават (борьба, усердие) против своей души, стремящейся ко всему

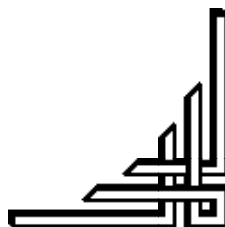
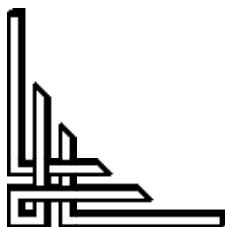
легкому, плохому и недостойному. И нет другого спасения, кроме этого. Дай, Аллах ﷻ, силы идти верным путем. Благослови, Всевышний, Пророка Мухаммада ﷺ, его семью и сподвижников! Аминь!

*Из книги имама аль-Газали
«Аль-Арба'ина фи усул-ид-дин»
(в сокращении).*

ШЕЙХ САИД-АФАНДИ
АЛЬ-ЧИРКАВИ

НАСТАВЛЕНИЕ О ПОМИНАНИИ СМЕРТИ

Досточтимый шейх Хасан-афанди аль-Кахиби¹ в своей книге «*Ас-Сифруль-асна*» пишет: «В Накшбандийском тарикате рабита² имеет три вида:

1. Рабита на Аллаха (высшая).
2. Рабита на смерть.
3. Рабита на устаза (т.е. духовного наставника)».

Рабита на смерть — это размышление о смерти, мысленная связь сердца со смертью, похоронами, с пребыванием в могиле, Судным днем и всеми допросами и наказаниями в них. Размышлять о смерти очень полезно для человека, это заставит его бросить плохие деяния и обратиться к хорошему, делать добро. Мысли о смерти отдаляют, отрывают человека от забот о мирских благах.

Понять сущность смерти, всегда помнить о ней очень помогает наставление досточтимого шейха Саида-афанди. Всю красоту, вложенную в него автором, мы, конечно, не

¹ Хасан-афанди аль-Кахиби аль-Хильми — великий суфий, обновитель суфийских путей, шейх Накшбандийского, Шазалийского и Кадирийского тарикатов. Родился в 1853г. в селении Кахиб нынешнего Шамильского района Республики Дагестан. Благодаря своим личным стараниям он в семилетнем возрасте научился читать Коран. Он тщательно изучил науки Ислама, обладал феноменальной памятью и выучил наизусть множество исламских научных книг. Автор около двадцати книг, в которых изложены основы Шариата, тариката, этики Ислама и многое другое. В настоящее время его книги переизданы в Сирии, и благодаря им многие ученые вступили на путь познания Всевышнего — тарикат. Он был очень кроток, за что и был прозван «аль-Хильми». Он подвергался преследованиям и репрессиям со стороны властей. В 1937г. большевики арестовали Хасан-устаза, и с тех пор он бесследно исчез. Да освятит Аллах его душу и да будет доволен им!

² Рабита — духовная связь.

сможем полностью передать в подстрочном переводе, но на человека размышляющего и желающего обрести счастье оно в любом случае окажет положительное воздействие.

*Настанет час и твой, невежда,
Прочтут указ: «Пора в дорогу!»
Придет и к тебе могучий Азраил¹,
Измены не знающий приказам.*

*Нет для него ни друга, ни брата,
И в данный срок он душу заберет.
Хоть стол накрой со всеми яствами —
Спасенья не видать от него.*

*Он не ответит на просьбы и хвалу,
Он не посмотрит, кто ты есть такой,
И от указа Всевышнего Аллаха
Не отойдет ни на йоту никогда.*

*Не посмотрит на знатный твой род,
Не различит он старца и ребенка.
Богач, бедняк, силач, урод —
Едины все в его делах.*

*О, страшный миг, тяжелый час,
Счастливого или пропавшего определяющий вздох!
О, большая нужда, неизбежная смерть,
Аллах не жалится — пропал ты навсегда.*

Нам напоминают о тяжелом, страшном часе. Потому что в предсмертный час последний вздох с истинной верой есть вечное счастье. А смерть в неверии — несчастье,

¹ Азраил — ангел смерти.

бесконечная беда, вследствие которой человек попадет в вечный Ад. Никто, ни один человек не знает, как закончится его жизнь: с истинной верой или в неверии. Поэтому мы должны бояться смертного часа и быть готовыми к этому с крепкой и истинной верой в сердце и на языке. Боясь этого часа, великие авлия и алимы плакали. Если даже они так боялись, то каков же будет наш удел? Но мы в своем непонимании, неведении не умеем бояться.

От чего зависит наше положение в смертный час? Судя по тому, что говорят великие ученые-богословы, оно зависит в первую очередь от самого человека.

У раба бывает какая-то плохая черта, о которой он сам и не догадывается. За эту плохую черту Всевышний может рассердиться на него, и смертный час его окажется печальным, т.е. перед смертью он не вспомнит Аллаха ﷻ и умрет в неверии, тем самым обречет себя на вечный Ад.

Так же у человека может быть и хорошая черта, которая нравится Господу, благодаря которой Он возлюбит его и поэтому смилостивится над ним. И смертный свой час раб встретит, будучи в истинной вере, т.е. с иманом в сердце и на языке. Поэтому нужно стараться делать все хорошее, пребывать в покаянии, особенно от грехов сердца (души).

А другие благие дела, которые мы совершаем? Не зависит ли от них ничего? Очень даже зависит. Эти наши добрые деяния не дают нам перед смертью отступить от веры. Они служат защитой от сатаны, который всеми силами будет стараться, чтобы человек умер в неверии. Во всем милость Аллаха ﷻ.

*Ох, гальний путь, печальная стезя,
Вечный дом, и нет дороги обратно.
Ох, как же я беден, ох, как мало припасов,
Нет подготовки перед выходом совсем.*

*Расстались с тобой и братья, и сестры,
Когда ж ты очнешься, о черствое сердце?
Сей смертный долг исполнили другие,
Тебе ли здесь загадано остаться?*

*Ушедших-погибших приводишь в пример,
Как будто самому не придется уйти.
Служенье Аллаху — как дождик по крыше,
О тяжести смерти и думать забыл.
Ты хочешь покоя, бедняжка душа?*

Думаем ли мы о том, что умрем? Мы даже не допускаем мысли, что когда-то не будем существовать, будто полагая, что смерть предписана только окружающим людям. На похоронах других, на кладбище мы думаем о мирских проблемах, нас больше волнует политика. И сколько же тех, кто думает о смерти?

*Здоровье свое променяв на быт,
Что ты найдешь в могиле сырой?
Жизнь прожигая, следуя традициям,
Ужели оставишь Всевышнего путь?*

В действительности, не тратим ли мы всю свою энергию на земные блага, бесполезные в масштабах вечности? Если мы будем жить так, то, конечно же, останемся после смерти ни с чем. Об этом напоминает нам уважаемый устаз.

Мы даже многие богоугодные поступки совершаем как привычку, традицию, а не как предписание Всевышнего, поистине, мы не поклоняемся так, как указывает Шариат. Досточтимый шейх Хамзат-афанди¹ из Тляха сказал: «Разве не

¹ Хамзат-афанди — великий суфий, шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов, ученый-богослов. Родился в 1892г. в селении Тлях нынешнего Шамильского района Республики Дагестан. Его дед

знаете, что поклонение ради следования традициям и привычкам недостаточно перед Творцом?»

Отсюда следует, что исполненное по привычке поклонение приносит очень мало пользы. Поклонение должно быть искренним, т.е. необходимо иметь намерение, что выполняешь предписание Создателя. Хотя мы и не видим Всевышнего, Он ведь нас видит, поэтому сердцем мы должны быть связаны с Аллахом. И в то же время нужно быть богобоязненными.

*Любя путь сатаны и держась его,
Как же ты встанешь под знамя Пророка?
Если избрал ты повеленья сатаны-врага,
Согласится ль Пророк с поведением твоим?*

*Приняв на себя тяжесть смерти твоей,
Ляжет ли кто-нибудь в могилу твою?
Обменяв твой удел на дни жизни своей,
Вряд ли кто ступит под могильную плиту.*

*Сколько подобных тебе, надежды долгие
Смертью скосив, в землю полегло.
Ближих-любимых в горе загнав,
Сами ступили в яму для мук.*

Сколько бы высоких и хороших надежд мы ни питали, все уходит, все проходит. Настанет и наш черед. Каждый уход — это горе и для оставшихся в живых, и для ушедших без должной подготовки. И, конечно же, никто не согласится уйти из этой жизни вместо тебя.

Умар-хаджи с детства водил Хамзата к разным шейхам, и он вобрал в себя благодать всех этих наставников и глубоко изучил каноны Ислама. До глубокой старости Хамзат-афанди наставлял людей на истинный путь, несмотря на свою тяжелую болезнь, из-за которой он даже не мог встать на ноги. Он внес неоценимый вклад в утверждение, укрепление и распространение высоких ценностей религии Единобожия. Покинул этот мир в 1977г., и похоронен в селении Тлях, где и находится его дорогая святыня (*зиярат*).

*Теперь, придя к тебе, Мункар и Накир¹
«Кто твой Владыка?» — спросят сурово.
Коль ответить не сможешь правдой на вопрос,
На помощь живые придут ли к тебе?*

*Когда страшная могила тебя зажмет,
Будут ли братья с тобой для подмоги?
Покинув такой прекрасный наш мир,
На кого положиться там ты решил?*

*Оставив как есть роскошное ложе,
Тебе не жалко ли на землю ложиться?
Большие хоромы обставив по моде,
Легко ли камень под голову класть?*

*Все лучшее ты в жизни искал, надевал,
Без рукавов рубашку как будешь носить?
Всем отборным питался и наслаждался,
Как же станешь ты едой для могильных червей?*

*В дни, когда предстанешь пред Судом великим,
Тебе пригодится добрый твой нрав.
Цену сему миру — пашни для жизни Вечной —
Узнаешь тогда в День воскресенья.*

*Когда призовут к ответу за все,
Точно узнаешь ты место свое.
Взвесив все мирские деянья свои,
Достойное имя получишь в итоге.*

Перед Аллахом ﷻ польза будет только от хороших дел, совершенных согласно Шариату. И тогда поймешь суть

¹ Мункар и Накир — ангелы, уполномоченные допрашивать людей в могиле.

упущенного добра. После Великого Суда, т.е. допроса, мы все узнаем уготованное нам место вечного пребывания. И тогда сожаление не принесет никакой пользы.

*На строгих весах когда пойдет счет,
Тебе пригодятся все твои намазы.
Когда убедишься, что Всевышний Огид,
Захочешь ты в вере найти чистоту.*

*Увидев же радость людей Ахлу-с-Сунны¹,
Снова ожить и назад в мир вернуться захочешь.
За дни, что ты зря, без пользы прожил,
Будешь горько жалеть на Махшаре².*

Из этих строк следует, что наибольшую пользу нам приносят наши молитвы и поклонения, исполненные от всей души. И что мы захотим, чтобы нам снова вернули земную жизнь, дабы исполнить веления Аллаха, следуя Сунне Пророка Мухаммада ﷺ, но это будет уже невозможно.

*Вместе с грешниками опьяневшими
Тебе повелят отделиться от всех,
Тогда несчастное тело твое
С кем будет бороться, подумай сейчас.*

*В кипящем Аду горящий народ
Мольбою о жизни никак не спасется.
Вечно гореть обреченный сброд
Надежду на милость не может иметь.*

¹ Ахлу-с-Сунна валь-джама'а — люди Сунны и согласия общины; сунниты; мусульмане, истинно следующие Корану и Сунне Пророка Мухаммада ﷺ и любящие его.

² Махшар — местность, где все соберутся в Судный день.

*Не слышал ли ты, что за муки ждут
Людей, жизнь зря промотавших
и проснувшихся после смерти,
Безгарно сжигавших земные все дни,
Не знаешь ли, их ждет обитель в Аду.*

Все наши дела будут взвешены на весах, и если плохих дел окажется больше, мы неизбежно попадем в Ад. Не вступив на путь Ислама, не подумав о сути своего рождения, о жизни Вечной, прожигая отпущенный срок впустую, только в могиле уже поймешь правду и очнешься, но, увы, тогда уже будет поздно.

*Оправдываясь незнанием, начнешь ты спасенье искать,
Посланник же к нам послан миссией свыше.
Самый лучший из всех — Пророк Мухаммад
Довел до нас Шариат, не дошло ль до тебя?*

*И условия все исполненья его
Богословы для нас уточнили давно.
Каждому случаю достойный пример
Привели для тебя они в книгах своих!*

То, что будешь говорить о незнании и неведении, тебя уже не спасет. Пророк Мухаммад ﷺ все довел до нас, и до мельчайших подробностей все дозволенное и запретное уточнили алимы.

*Хоть пойдя на восток или запад,
Не найдешь ты нигде такого добра.
Весь мир сколько хочешь вокруг обойди,
Лучше религии не найдешь ничего.*

*И язычники имеют свой культ,
Слову Всевышнего не верят никак.
«Поистине, религия, ниспосланная Аллахом, — Ислам».
Ведь данный аят — это царь среди благ.*

Как бы мы ни старались, правил жизни лучше Ислама мы не найдем. Религия покорности — Ислам — единственная религия, которая подтверждается стихом Корана. Кто не следует предписаниям Ислама, тот не является верующим в Единого Творца. Все, кто покорно выполняют предписания Единого Бога, являются мусульманами. Ими были все пророки от Адама ﷺ¹ до Мухаммада ﷺ и все те, кто искренне следовали за пророками.

*То, что мы умрем, знает каждый,
Но пренебрежение этим ведь кары достойно.
Никто не вечен — понятное дело,
Но вина большая — незнать вечной обители своей.*

*Будешь говорить, что не было времени?
Предупреждаем тебя, подготовь ответ.
Не знал науки исламские, скажешь?
Суть изложу тебе, о душа черствая.*

*Позабыв про сон, потеряв днем покой,
Не беря в расчет что запретно, что нет,
С наглым лицом и жадной душой,
Как ты время нашел для праздного шатанья?*

*Науку не знать, что тебя защитит, —
Убыток большой в торговле твоей,*

¹ ﷺ — Аляйхи-с-салям (араб.) — мир ему. Эту молитву следует произносить после упоминания имен пророков и старших ангелов

*То богатство земное, что защищаешь,-
Это, очевидно, отсталость ума.*

*Откуда доносится шорох денег тихий,
Быть там обязательно кто тебя научил?
Туда, где реклама вещает и манит,
Орлом подлетать ума как набрался?*

Оправдания, что времени не было, не знал, не догадался, тебе не помогут. Ибо мы находим время гоняться за земными благами, материальным миром без устали, не зная стыда и совести. Большая вина наша в том, что свой ум и знание мы не используем в поклонении Аллаху ﷻ и соблюдении норм Шариата.

*Для наследников ты собираешь богатство,
Не пора ль отворотить от этого сердце?
После смерти ты ведь все потеряешь,
Когда же насытишься ты этим добром?*

*Чтоб так гулять, отложив покаяние,
Надежду ль имеешь на милость Аллаха?
С запретным, ничтожным проводишь все дни,
Сила ли есть у тебя в огне постоять?*

*Мол, Всемилостив Бог, и все Он простит,
В беспечности прожить — разве это мудро?
«Все дано человеку только лишь Мной»-
Ведь сей стих Корана тому аргумент.*

*То, что сегодня берешь ты от жизни,
Завтра за это спросят сурово.
«С них спросят», — сказано в аяте.
Большая же глупость неблагоприятным быть.*

*«Каждый из вас к Агу придет» —
 Как не печалиться, прочитав сей стих.
 Ох, и черствое сердце, знать бы и мне,
 Что чисто оно пред Аллахом Всевышним.*

*«Всех Я создал лишь для поклоненья» —
 Аят же ты знаешь теперь достоверно.
 Увидев всю гордость души непокорной,
 Боюсь за конец — будет ли он благим?*

В предсмертный час от того, в каком состоянии ты окажешься, в вере или в неверии, зависит все твое будущее. Чтобы оказаться в предсмертный миг при хороших делах, надо постоянно быть при них, ибо никто не знает, когда настанет смертный час.

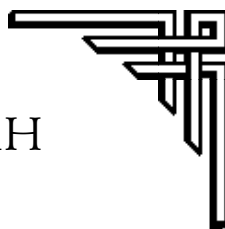
*Если не сжалишься Ты, Творец Всевышний,
 Ведь не к кому обратиться покорно.
 Хоть ни с чем и пришел, поскольку раб Твой,
 В Вечный мир приведи, простив все грехи.*

*Господи, я каюсь в грехах совершенных,
 Не согласен я сам с тем, как живу,
 Хоть ни с чем оказался, повинуюсь Тебе,
 Так наставь же меня, испуская дух!*

Напоследок автор напоминает нам, что нет другого пути, кроме покаяния и возвращения на путь покорности Всевышнему Аллаху. Нас ожидают неизбежная смерть, неизвестное будущее. Единственное наше спасение — это покаяние и обращение с мольбой к Всевышнему Аллаху.

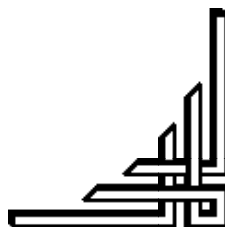
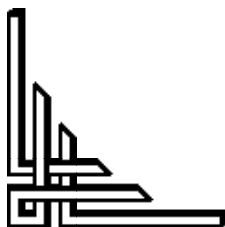
Дай, Аллах ﷻ, нам всем ума по-настоящему понять смысл этого произведения, в котором устаз от всей души желает нам правильного пути и благого конца.

Да смилостивится Аллах ﷻ над всеми нами! Аминь!

МУХАММАД-АМИН
АЛЬ-КУРДИ

СМЕРТЬ НЕОБХОДИМО ПОМИНАТЬ СЕРДЦЕМ

МУХАММАД-АМИН АЛЬ-КУРДИ (1860 — 1914)

Мухаммад-Амин аль-Курди был крупнейшим ученым-богословом шафиитского мазхаба и совершенным шейхом накшбандийского тариката. Он родился в середине 13 века по хиджре (19 век по григорианскому календарю) в городе Эр-Биль, в Ираке. Его отец также был большим ученым, обладал прекрасным нравом, слова его никогда не расходились с делами. Отец научил Мухаммад-Амина читать Коран и начал обучать его религиозным наукам. Затем он обучался у выдающихся ученых того времени и получил хорошие знания и прекрасное воспитание. После этого он вступил на путь познания Всевышнего Аллаха - тарикат. Он искренне и скрупулезно соблюдал этические нормы тариката, в частности, по отношению к своему духовному наставнику, чьи задания (*вирд*) и другие поручения всегда своевременно выполнял. Благодаря этому он достиг духовного совершенства, и ему дали разрешение на наставничество, после чего он начал наставлять людей на путь Истины и обучать их религиозным наукам. Спустя некоторое время он отправился в Мекку и Медину.

Во время пребывания на священной земле Хиджаза¹ он днем постоянно соблюдал пост, а ночи оживлял поклонением Всевышнему, запретил себе бесполезные разговоры и занялся поминанием (*зикр*) Аллаха. Так он провел в Мекке год, затем отправился в Медину. Там он провел несколько лет, посещая мечеть и святую могилу Пророка ﷺ и обучаясь в медресе Махмудийя. Мухаммад-Амин с отличием окончил медресе, поэтому ему доверили преподавание наук в мечети Пророка ﷺ. Он стал очень популярным и почитаемым ученым-богословом.

¹ Область Саудовской Аравии, куда входят и города Мекка и Медина.

Он женился и уехал в Египет, где поступил в известный во всем мире исламский университет аль-Азхар. Он написал множество книг и добрым увещанием и советом наставлял людей. У него было множество чудес (*карамат*), самым большим из которых, конечно, было постоянное следование истинному шариатскому пути (*истикамат*).

Мухаммад-Амин является автором таких известных книг, как «Танвир аль-кулюб», в которой сжатой форме приведены основополагающие знания по вероучению, юриспруденции и суфизму. Его перу также принадлежит книга «Аль-Мавахиб ас-сармадийя», в которой он описывает достоинства и похвальные качества духовных наставников накшбандийского тариката.

Ему принадлежат такие мудрые высказывания:

«Нет пользы в поминании смерти языком, ее необходимо поминать сердцем. Только в таком случае это приведет нас к требуемым Шариатом результатам». «Многословие губит сердце и не оставляет в нем места для поминания Аллаха». «Целью поминания Аллаха является достижение совершенства в богобоязненности. И поминающий не должен стремиться к получению пользы зикра, кроме как для вечной жизни». «Сердце подобно дому. Забвение Аллаха для него равносильно загрязнению этого дома. Если каждый день не очищать дом, то со временем, когда там наберется много грязи, очистить его будет трудно. Подобно этому, если каждый день систематически не выполнять хотя бы малое количество зикра, мюриду будет трудно очистить свое сердце. Порочность сердца постепенно приведет его к уменьшению поклонения Аллаху».

Когда Мухаммад-Амина настигла предсмертная болезнь, он плача сделал наставления людям, пришедшим навестить его. Этот благословенный человек покинул бренный мир в 1332 году по хиджре (1914), 12-го числа месяца раби'уль-авваль. Похоронен он в Каире рядом с великими учеными мужами.

В данной книге мы предлагаем читателю перевод главы, касающейся смерти, из его книги «Танвир аль-кулюб».

Да одарит Всевышний Аллах нас всех его благодатью и благодатью его ценнейших книг. Аминь!

О братья! Знайте, что смерть постигнет нас всех, могила сожмет каждого из нас, Судный день соберет всех нас и Аллах будет отчитывать нас — Он самый лучший из принимающих решения!

Я немного расскажу вам о смерти, чтобы смягчить ваши сердца и чтобы вы помнили о смерти, которая не забывает о вас, поразмышляли о том, с чем вы обязательно встретитесь. Знайте, что ваше действительное пристанище — могила, и не поддавайтесь обману, ведь скольких оболестили сей мир!

Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Каждая душа вкусит горечь смерти»** (Сура «Алю 'Имран», аят 185). Также: **«Все погибнет, кроме Всевышнего, Он принимает решения, и к Нему вы возвратитесь»** («Аль-Кисас», аят 88).

Такого рода аятов в Коране очень много. В них говорится, что смерть и Судный день неизбежны, что смерть, как правило, наступает внезапно, поэтому мы должны быть готовы к ней всегда. Мы созданы из земли, и возвратимся в землю, и опять воскреснем из нее, и после отчета попадем или в блаженный Рай, или в страшный Ад.

Пророк ﷺ также сказал: «Вы почаще думайте о смерти, это смывает грехи и удерживает от стремления к мирскому» (Ибн Аби Дунья). «Смерть вам достаточна как наставление», — говорится в другом хадисе Посланника Аллаха ﷺ, переданном ат-Табрани.

Когда Пророка ﷺ спросили о самом умном и почетном перед Аллахом человеке, он ответил: «Больше всех поминующие о смерти и лучше подготовленные к ней — они самые умные, они получили блага на этом свете и почет на том свете» (Имам Ахмад).

Умар бин Абдуль-Азиз¹ ﷺ часто собирал ученых мужей, чтобы беседовать о смерти, о Судном дне, и они плакали будто над покойником.

Кто часто вспоминает о смерти, тот получит три блага: он спешит раскаяться, бывает доволен тем, чем его наделил Всевышний, и неутомим, настойчив в поклонении Создателю. А кто предал смерть забвению, тот будет подвергнут трем бедам: он откладывает покаяние, недоволен даже достаточным уделом и проявляет лень в поклонении.

Болезни и боль — это предвестники смерти. Когда наступает время оставить этот мир, приходит ангел смерти и говорит: «Сколько раз я тебя предупреждал о приближении смерти, сколько послов я отправлял к тебе с этой вестью. Я — последний, и после меня нет другого посланца. Хочешь или нет — прощайся с миром, покорись Господу, ибо нет у тебя другого выхода!».

Когда душу вырывают из тела и окружающие плачут, ангел смерти говорит: «Над кем вы плачете? Клянусь Аллахом, я не совершил притеснения по отношению к нему, умерщвляя его преждевременно, я у него не отнимал

¹ Умар бин Абдуль-Азиз бин Марван, Абу Хафс — пятый из праведных халифов после Абу Бакра ﷺ, Умара ﷺ, Усмана ﷺ и Али ﷺ, как об этом говорил Суфьян ас-Саври. Родился он в Халване (Египет) в 61 (или 63) году по хиджре. Его мать Умму Асим является дочерью Асима, сына Умара ибн аль-Хаттаба. На его лице был шрам от раны. Передано от ат-Тирмизи, что Умар ибн аль-Хаттаб говорил: «Из моих сыновей будет человек со шрамом на лице, благодаря которому земля наполнится справедливостью». Чтобы сын получил хорошее воспитание, отец отправил его в Медину. А после смерти отца Абдуль-Малик пригласил его в Дамаск и женил на своей дочери Фатиме. Он был очень честным и благочестивым человеком. Еще до того, как стал правителем мусульман, он имел большое состояние, но впоследствии он полностью отрекшись от мирского, раздал все свое имущество нуждающимся и целиком посвятил себя служению Исламу и мусульманам. Умар бин Абдуль-Азиз был повелителем правоверных с 99 по 101 год по хиджре. Умер в расцвете сил, в 101 году.

пропитание. Я всего лишь позвал его к своему Господу. Вы плачете о себе, я еще много раз буду приходить к вам, пока никого из вас не останется на земле».

Хасан аль-Басри¹ ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом, если бы вы видели место, куда перешел умерший, и слышали бы то, что он говорит, вы забыли бы его и стали бы плакать о себе. Когда его понесут на кладбище, душа его будет порхать над носилками и кричать вам: «О мои родственники и дети, пусть этот бранный мир не обманет вас, как обманул меня. Я собирал богатство дозволенным и недозволенным путями, но оставил это все другим. Богатство досталось вам, а грехи остались на мне. Берегитесь, чтобы не окатиться в моем положении!».

Опомнись, мой брат, пока тебя не позвали к Господу, укройся за щитом терпения, сражайся с врагами ради своего спасения и упорствуй в том, что принесет тебе пользу и спасение в день призыва (смерти).

*Что с тобой, мой друг, случилось,
Наставленья и призывы не влияют на тебя.
Сердце твое ужель очерствело?
Для тебя значенья нет в добром совете.*

*Путника без припасов горькая ждет стезя,
И участь его незавидна и печальна.
Не обольщайся и не надейся на мирские блага,
В вечном мире все окажется иначе.*

*Покайся в грехах, покуда ты жив,
Богатство и слава — великий обман.*

¹ Хасан бин Ясар аль-Басри, Абу Са'ид (21г.х./~641г.к. — 110г.х./~728г.к.) — один из таби'инов (следующее после сподвижников Пророка ﷺ поколение мусульман), имам г. Басра (Ирак). В свое время был ученым мужем мусульманской общины. Родился в Медине. Жил в Багдаде, там же умер.

*Без припасов нужных не будешь доволен,
Когда грузья и спутники лишатся забот.*

О люди, не забывайте о смерти! Оглянитесь, ушедшие до вас оставили все блага этого мира и унесли с собой только три куска материи. Оставив друзей, семью и свои планы, они оказались в могильном одиночестве. Готовьтесь к уходу, поистине, час этот близок.

Когда покойника готовят к омовению, голос с небес обращается к нему: «О сын Адама, где твое сильное тело — как слабо оно сейчас! Где твой красноречивый язык — как велико его молчание! Где твое острое ухо — как глухо оно! Где твои любимые — в каком диком одиночестве оказался ты!» Когда его заворачивают в саван, с небес доносится: «О сын Адама, большая радость тебе, если Аллах доволен тобой, и великое горе, если Аллах гневается на тебя. О сын Адама, великая радость тебе, если удостоишься Рая, и горе страшное, если попадешь в Ад. О сын Адама, ты выходишь в долгий невозвратный путь без провизии и пребудешь в доме трудностей». Когда умершего на носилках понесут на кладбище, будет сказано: «О сын Адама, великая радость тебе, если деяния твои были благими, если ты искренно раскаялся и был покорен Аллаху». Когда умершего положат для совершения погребального намаза, с небес скажут: «О сын Адама, ты увидишь результат каждого своего деяния — благого и дурного». Перед тем, как его опустят в могилу, скажут: «О сын Адама, для такого ли разрушения ты строил этот мир, для такой ли нищеты собирал богатство?» После того, как его похоронят, земля скажет ему: «О сын Адама, ты смеялся на моей спине, а теперь плачешь в моем животе, ты радовался на моей спине, а теперь печалишься в моем животе, ты разговаривал на моей спине, а ныне молчишь в моем животе». А после того, как люди уйдут, Господь скажет ему: «О Мой раб, ты остался одиноким,

они оставили тебя во мраке могилы. Ты послушался Меня ради них, а сегодня нет никого, кто помилует тебя. Я милосерден к тебе больше, чем мать к своему ребенку».

Хассана бин Саннана¹ (*га смилуется над ним Аллах!*) спросили, как обстоят у него дела. Он ответил: «Хорошо, если спасусь от Ада». На вопрос, чего бы он пожелал, он ответил: «Длинной ночи, чтобы молиться Аллаху до утра».

Абу Бакр аль-Каттани² ﷺ сказал: «Некий человек думал о себе, о своих грехах. Однажды, когда он задумался о своем возрасте, а ему было 60 лет, или другими словами, он прожил около 21200 дней, он вдруг громко вскрикнул и упал в обморок, а когда пришел в себя, сказал: «О горе мне, я иду к Господу с 21200 грехами, если считать по одному греху за каждый день! А в день, наверное, я совершал множество грехов!» Поразмыслив об этом, он добавил: «Я строил этот мир и разрушил Вечный мир, послушался Щедрейшего Господа и не хочу покидать построенное и переселяться в развалины. Что я буду делать в Судный день без хороших деяний?» И он снова вскрикнул и упал замертво.

Смертельно больной 'Атаъ ас-Сальма³ ﷺ на вопрос о самочувствии ответил: «Смерть на моей шее, могила передо мной, Судный день — день моего стояния, мост над Адом — моя дорога, и я не знаю, что со мной будет». Потом он стал горько плакать, пока не потерял сознание. Придя в себя, он молвил: «О мой Аллах! Смилуйся надо мной, смилуйся над

¹ Хассан бин Саннан — ученый-богослов, праведник.

² Абу Бакр бин Мухаммад аль-Каттани — родился в Багдаде, впоследствии переехал в Мекку, где он и провел всю свою оставшуюся жизнь. Дружил с известным праведником Джунайдом аль-Багдади. Абу Саид аль-Хараз говорил про Абу Бакра, что он являлся одним из имамов, к которому часто обращались за советами в вопросах, связанных с наукой ихсан (*тарикат*). Про него также говорили: «Аль-Каттани — светило Мекки». Сам Абу Бакр отмечал: «Телом будь в этом мире, а душой — в мире загробном». Также: «Постоянное поминание Аллаха есть тарикат». Умер он в Мекке в 322 году хиджры.

³ 'Атаъ ас-Сальма — один из праведников первых поколений мусульман. Он был очень богобоязненным и скромным человеком, часто плакал из-за страха перед Аллахом. Он искренне говорил: «Все беды постигают людей из-за моих грехов, поэтому если я умру, люди будут жить в спокойствии». В течение сорока лет он был прикован к постели.

моим одиночеством в могиле, над трудностями перед смертью и моим стоянием перед Тобой, о Милостивейший!»

Абу Хурайра¹ ﷺ, находясь при смерти, заплакал, и когда его спросили о причине этого, он ответил: «Я боюсь предстать перед Аллахом с грехом, который я могу считать незначительным, а на самом деле возле Аллаха он может оказаться великим».

Будучи смертельно больным, имам аш-Шафии² (*га смилуется над ним Аллах!*) сказал: «Я отправляюсь из этого мира, разлучаюсь с друзьями, встречаюсь со своими плохими деяниями и выпью чашу смерти. Я иду к Всевышнему, но не знаю, куда попаду — в Рай, чтобы могли поздравить меня, или в Ад, чтобы соболезновать мне».

Обо всем, к чему в жизни привык человек, он вспомнит перед смертью. Если он проводил все время в поклонении (жил праведно по Шариату), он и думать будет только об этом. А тот, кто постоянно предавался послушаниям, будет думать о них и будет опечален из-за того, что приходится разлучаться с мирскими наслаждениями, и это станет для него завесой, которая будет мешать ему в поминании Аллаха. Поэтому разумный человек оставит мирское и займется Вечной жизнью, извлекая урок из смерти.

¹ Абу Хурайра ﷺ — сподвижник Пророка ﷺ, передатчик многочисленных хадисов. Он постоянно находился рядом с Пророком ﷺ и старался запоминать все, что он говорил, а затем передавал его слова другим и сам претворял их в жизнь. Умер в Медине в период правления Муавии в возрасте 78 лет.

² Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии — один из выдающихся ученых-богословов из рода знаменитых курайшитов. Основатель одной из богословско-правовых школ Ислама. На Абду-Манафе его род соединяется с родом Пророка ﷺ. Имам Ибн Хаджар сказал: «Аш-Шафии — имам имамов по знаниям, богобоязненности, отрешенности от мирского, познанию Аллаха, остроте ума, знанию Корана наизусть и по родословной, потому что он выгодно отличался во всех перечисленных деяниях». Он превзошел всех ученых-современников, что послужило причиной увеличения количества его последователей во всех уголках Земли, и его мазхаб распространился вплоть до обеих святынь (Мекка и Медина) и Палестины. В хадисе про него сказано: «Алим из курайшитов заполнит землю наукой (исламской)». Про него написано около сорока книг, где описываются и его чудеса (*караматы*). Когда открыли его могилу, оттуда повеяло благовониями, неопишным ароматом. Родился имам аш-Шафии в 150-м году хиджры в Газе. Когда ему было два года, родители переселились в Мекку. К пятнадцати годам в науках он достиг таких успехов, что ему дали разрешение самостоятельно выносить фетвы. В 7 лет он выучил наизусть весь Коран. Умер в Египте, в пятницу, в 204 году хиджры, когда ему было 54 года.

Человек должен размышлять о братьях, ушедших из жизни, о том, как они разлучились с семьями и любимыми. Им не помогло их богатство, ушла красота с их лиц, тело их изъедено червями, остались они в одиночестве и отчаянии в могиле, растеклись их глаза, покинуло их красноречие. После могильного допроса их ждут мучения или блага, и узнают они свое место в Раю или в Аду. И пусть поразмышляет человек, как стыдно будет ему стоять перед Аллахом, как ответит и что скажет, когда будут спрашивать обо всем — о малом и о большом. Размышляющий человек подготовит правильные ответы на эти вопросы.

Однажды сподвижник Пророка ﷺ Али ибн Аби Талиб¹ (*ga* возвеличит его Аллах!) пришел на кладбище Медины и обратился к умершим: «Мир вам и милость Аллаха, о покойники, вы расскажете мне о том, как у вас дела, или мне рассказать вам о положении в этой жизни после вашего ухода?» Он услышал голос: «И тебе мир, милость Аллаха и Его благодать. Ты расскажи нам, что произошло после нашего ухода». Тогда Али сказал: «Что касается ваших жен, то они вышли замуж за других и разделили между собой ваше имущество, и ваши дети пополнили ряды сирот, вашими постройками пользуются ваши враги».

Души правоверных каждый день спускаются на нижнее небо, чтобы увидеть свои дома, и печальными голосами повторяют: «О моя жена, мои близкие и дети, о те, кто поселились в наших домах, надели нашу одежду, разделили меж собой наше имущество, есть ли среди вас те, кто вспоминает о нас и думает о нашем положении? Мы в долгой

¹ 'Али бин Аби Талиб (23г. до х./-599г.г.к. — 40г.х./-660г.г.к.) — хашимит, курайшит, двоюродный брат Пророка ﷺ, повелитель правоверных, последний из четырех праведных халифов, один из тех десяти сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, которые при жизни были извещены о предстоящем Рае. Муж дочери Пророка ﷺ Фатымы аз-Захра. Отец внуков Посланника Аллаха ﷺ Хасана и Хусейна. Он был первым среди юношей, принявших Ислам. 'Али был храбрецом, участвовал во всех военных походах вместе с Пророком ﷺ. После убийства 'Усмана бин 'Аффана ﷺ в 35г.х./-655г.г.к. он стал правителем Халифата. Умер в Куфе (Ирак). Передал 386 хадисов Пророка ﷺ. Его называли «бескрайним океаном знаний».

тюрьме, в неприступной крепости, сжальтесь над нами, да помилует вас Аллах. Вы не проявляйте скупость по отношению к нам, пока сами не оказались в нашем положении. О рабы Аллаха, такие же блага, которые находятся в ваших руках, были и в наших руках, и мы не расходовали их на пути Аллаха. Отчет за это богатство и беда его на нас, а пользу от него получаем не мы».

Один из великих любимцев Аллаха Малик бин Динар¹ ﷺ рассказывает: «Однажды я пошел на кладбище и увидел там одного умалишенного, который сидел меж могил. Он странно вел себя: то, умоляя о чем-то, посмотрит в небеса, то задумчиво уставится в землю, посмотрит направо — засмеется от радости, посмотрит налево — заплачет. Я поприветствовал его, и он ответил на мое приветствие. Я спросил его, почему он сидит на кладбище. Он ответил: «Я сижу среди тех, кто не причинит мне никакого вреда и, когда я уйду, не будет злословить за моей спиной». А когда я спросил его о причине столь странного поведения, он ответил: «О Малик, когда я смотрю в небеса, то вспоминаю слова Всевышнего (смысл): **«На небесах ваше пропитание и то, что вам обещано (т. е. все во власти Аллаха)»** («Аз-Зарият», аят 22). Тот, кто слышит этот аят, обязан просить и умолять Аллаха. Когда я смотрю на землю, вспоминаю слова Аллаха, означающие: **«Из нее (земли) Мы вас создали, туда вы возвратитесь и из нее воскреснете еще раз»** («Таха», аят 55). Тот, кто услышит этот аят, обязан думать и размышлять над его смыслом. Когда я смотрю направо, то вспоминаю аят Всевышнего (смысл): **«Те, кто получает записи своих деяний справа, — им радость»** («Аль-Ваки'а», аят 27). Тот, кто услышит этот аят, должен радоваться. А когда

¹ Малик бин Динар аль-Басри, Абу Яхья — один из передатчиков хадисов Посланника Аллаха ﷺ. Был очень богобоязненным человеком и ел только то, что добывал своим трудом. Был переписчиком Священного Корана. Покинул это мир в 131-м году Хиджры и был захоронен в г. Басра (Ирак).

я смотрю налево, вспоминаю аят (смысл): **«Те, кто получает записи своих деяний слева, будут находиться в больших мучениях»** («Аль-Ваки'а», аят 41). Кто слышит этот аят, должен плакать».

О Аллах, сделай нас по милости Своей теми, кто получает записи справа.

Толкование суры «Альхакум»

Сура «Альхакум» является назиданием нам от Аллаха Всевышнего, о чем нам не следует забывать. В ней сказано: «Людей погубило богатство и большие семьи. То есть гордость за свое большое богатство, многочисленное потомство или знатность рода заставляет забыть о будущей вечной жизни и поклонении Аллаху. И только когда придется лечь в могилу, человек поймет, как велика беда от такой гордыни. О если бы вы осознавали, что уготовано вам Всевышним в Судный день, когда установят Весы правосудия, и каждый ответит за свои поступки, и притесненный будет требовать возмещения своей доли от притеснителя!

Всевышний клянется, что все умершие действительно увидят Ад. Счастливому рабу просто покажут Ад и поздравят его с тем, что он не попадет туда, а несчастному рабу покажут Ад и скажут, что он является его обитателем. Над Адом будет протянут мост Сират, по которому пройдут все. Они услышат стоны и крики мучеников Ада, подвергаемых страшным наказаниям. Ад спросят: «Заполнился ли ты?» Он спросит в ответ: «Нет ли еще добавки?»

Знайте, вас обязательно спросят обо всех благах Аллаха, которые вы получили в этой жизни, и вам не уйти от ответа и соответствующего воздаяния».

О бедный раб, подумай, какое прекрасное назидание и наставление в этих словах Всевышнего! Если бы их смысл дошел до ушей истинного верующего, он бы почувствовал отвратительный вкус напитка Ада — хамима и подготовился бы к Вечной жизни. Но сердца людей слепы и глухи, и не доходит до них такое предупреждение.

О тот, которого опередили другие и который погряз в своих похотях! О тот, который провел время, откладывая хорошее и совершая бесполезное! О тот, сердце которого очерствело от многочисленных грехов и глаза которого ослепли и не видят поучительных примеров! О тот, который дожил до седины, но упорно продолжает грешить! Сколько грехов ты совершаешь перед Тем, кто видит даже то, что в твоём сердце!

Как удивительно, что всякий раз, когда Всевышний щедро дарит тебе блага, ты отвечаешь Ему послушанием. Сколько раз Он звал тебя: «О Мой раб, ты отказываешься от дружбы со Мною и дружишь с сатаной! Сколько раз Я одаривал тебя благами, ведь Я — Щедрейший! О Мой раб, Я хочу быть ближе к тебе, а ты хочешь отдалиться от Меня. Что ты будешь делать, когда настигнет тебя беда и Мой гнев и когда покинут тебя семья и родственники и ты окажешься во власти своих деяний в глубине земли?»

Что будет с тобой, бедный, когда начнется твой суд и чаша хороших деяний облегчится? Знаешь ли ты, кого послушался? Откладываешь покаяние, забываешь об отчете, разглашаешь Его тайну, ослушиваешься Его повелений, совершаешь грехи, переходишь границы дозволенного. Не знаешь ли ты, что Он видит тебя, Он далек от того, чтобы забыть о тебе?!

Кто спасет тебя, когда придется отвечать, стоя перед Ним? Спросят тебя о твоих дурных деяниях, и если признаешься в них, то получишь соответствующее наказание, а если станешь отрицать, то и это никак не поможет тебе.

Горе тебе, о бедный, за это забвение Господа, когда возвратишься к Нему! К чему изумление, если жизнь коротка, к чему опьянение, когда саваны готовят для тебя, и наступает время отправляться в долгий путь, и ждет тебя суровое наказание Аллаха.

О те, которые продали свой Вечный мир за мир тленный и занимались тем, чего желал нафс, оставив поклонение Господу...

О те, у которых тем больше дурных деяний, чем дольше они живут, и каждый раз, когда они намереваются оставить греховное, желание плоти побеждает и увеличиваются недостатки... Так не подобает истинному рабу. Не боитесь ли вы такого Дня, когда седеют молодые? Не знаете ли вы, что придется отвечать за каждый миг и давать отчет за каждый шаг и каждое слово?

Не знаете ли вы, что смерть охотится за вами так же, как и за другими? Она ближе к вам, чем ваша сонная артерия. Не тревожит ли вас то, что она прервет все наслаждения, не боитесь ли вы разлуки? Не знаете ли вы, что смерть забирает вас одного за другим...

Куда ушли те, кто строили хоромы, вольно правили людьми и думали, что так будет вечно, не слышали угрозы смерти и лишений. Куда исчезли те, кто гордился своим родом, богатством, других призывал к совершению добра и удерживал их от зла, а сам поступал наоборот, принимал решения и был несправедлив? Где они, грозные цари и правители, императоры и фараоны? Их потревожила смерть, она забрала их без спроса, не дав им ни секунды, прервала их надежды и разлучила с преданным окружением, друзьями, родственниками и семьями, и стали они униженными, после того как были уважаемыми. Они ушли одинокими в убогий, тесный и мрачный дом, в котором нет рядом утешителя и друга, в котором глаза стекают на щеки, тело разлагается на части и становится пищей для чер-

вей, а красота превращается в безобразность. Их богатство делят меж собой наследники, в их доме будут жить другие, их жены выйдут замуж за их врагов. Им придется отвечать за каждый самый малый поступок, который они совершили. И тогда разве помогут им другие? Клянусь, нет! Никто не сможет им помочь, и в этом назидание и урок размышляющим.

Брат мой, готовься встретить смерть, очнись от сна, опомнись, поистине, сей мир — это ложные сны и дом тленный, который погибнет, очисти себя от следов греха. Помни о допросе Мункара и Накира, когда усилятся крики и шум, и равными станут рабы и цари, и все будут отчитываться в своих малых и больших поступках, и лица грешников почернеют, и споткнутся они над Сиратом. Помогут ли в этот день сплетни и клевета, дурные поступки, причинившие вред другим? Помогут ли тогда гашиш, алкоголь и наркотики, ложное свидетельство и обман? Спасутся ли от сурового наказания за нарушение запретов и неуважение к Корану, за возвеличивание мерзкого, ложного, за поддержку врагов религии и помощь притеснителям, за гордость из-за богатства, за пренебрежение шариатскими обязанностями и Сунной Пророка ﷺ, помогут ли вам ваши дурные деяния, ведущие к гибели и великим бедам?!

*Из книги Мухаммад-Амина аль-Курди
«Танвир аль-кулюб»
(в сокращении)*

Кончина господина всего человечества, любимца Всевышнего и пророка всех пророков — Мухаммада ﷺ

Ты знай, что Пророк Мухаммад ﷺ в жизни и в смерти, в деяниях и в речи был прекрасным примером для каждого мусульманина. Любое его состояние служит назидательным уроком, наставлением для человека размышляющего и увещанием для того, кто понимает. Нет человека более дорогого для Всевышнего Аллаха, чем Мухаммад ﷺ, ибо он является другом Всевышнего (*Халиуллах*), Его Любимцем, Его приближенным и чистым рабом, Посланником и Пророком. Однако, несмотря на такое величие, по окончании предначертанного для него срока жизни оставил ли его Всевышний в живых, хотя бы на час отложив смерть? Нет, не оставил, и к нему Он отправил ангела, уполномоченного забирать души людей, который отделил святую душу Пророка ﷺ от его чистого и благословенного тела и перенес ее к милости и довольству Аллаха, в почетную степеньazole Создателя. И при отделении души от тела Пророка ﷺ охватили забота и беспокойство, боль и томление, тоска и со-

страдание. Цвет его лица изменился, на лбу появились капельки пота, и он стал ворочаться. Увидев, в каком состоянии он находится, люди горько заплакали.

Подумайте, в состоянии ли даже степень пророчества отсрочить predetermined Всевышним Аллахом, могут ли помочь родные и близкие, оказывают ли кому-либо снисхождение в смерти из-за того, что он являлся человеком справедливым и наставляющим народ? Ответ, однозначно, отрицательный. Несмотря на это Азраиль عليه السلام подчинился повелению Аллаха и исполнил то, что написано в Хранимых Скрижалях (*Аль-Лявх аль-махфуз¹*). Таково было состояние Пророка ﷺ, несмотря на то, что он является обладателем райского источника Хавз и ему предназначена высочайшая степень перед Всевышним — Макамун махмуд, которым Он одаривает только одного Своего раба. Он в Судный день первым встанет из могилы, и его Всевышний одарит самым большим правом заступничества (*шафаат*). Не удивительно ли, что мы не воспринимаем это в качестве наставления и поучения?! Мы, следуя своему эго (*нафсу*), выполняем его прихоти и утопаем в грехах и непристойностях.

Почему же мы смерть Господина всех пророков, предводителя богобоязненных и Любимца Всевышнего ﷺ не принимаем как назидание? Мы думаем, что останемся в мире долгие навечно или что мы дороги Всевышнему, несмотря на все наши плохие деяния. Нет, это вовсе не так, мы все заслуживаем огня Ада, если Аллах не смилуетя над нами. От преисподней окажутся защищенными только истинно богобоязненные верующие (*муттакин*), мы же далеки от этого.

Пусть каждый поразмышляет над жизнью, поступками и моральным обликом наших праведных предков —

¹ Аль-Лявх аль-махфуз — Хранимые Скрижали; небесный прототип всех священных Писаний, в котором написано все, что произойдет во вселенной до наступления Судного дня.

салафитов¹ и затем подумает, к какой категории он сам относится: к богобоязненным или притеснителям. Подумайте о том, какие трудности постигли Мухаммада ﷺ при смерти, несмотря на то, что он является высокочтимым Пророком ﷺ и обитателем Рая.

Ибн Мас'уд² ؓ передал: «Мы зашли к Посланнику Аллаха ﷺ, когда он перед смертью находился в доме 'Аиши. Он посмотрел на нас, и глаза его наполнились слезами, затем он сказал: «Добро пожаловать, да продлит вам Всевышний Аллах жизнь и да поможет вам! Я завещаю вам, бойтесь Аллаха, я доверяю вас Всевышнему. Я доведу до вас страшную весть от Аллаха, если вы будете слушаться Его. Поистине, настало для меня время, покинув бранный мир, отправиться к Аллаху, к Сидратуль-мунтаха (Лотос крайнего предела) и в блаженный Рай. Передайте мой салам (приветствие) всем мусульманам и тем, кто примет Ислам после моего ухода».

Перед смертью Пророк ﷺ спросил ангела Джibriля ؑ: «Кто же будет заботиться о моей общине (умме) после меня?» В это время Всевышний ниспослал Джibriлю ؑ откровение: «Ты передай Моему Любимцу радостную весть, что Я не брошу его общину, Я воскрешу его в Судный день первым, в день, когда Я соберу всех людей на Арасате³, Я сделаю его их предводителем, Рай запрещен для других общин, пока его община последователей не войдет в него». После этого Пророк ﷺ сказал: «Теперь я доволен».

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Когда болезнь Посланника Аллаха ﷺ усилилась, он повелел нам об-

¹ Салафиты — праведные предки, жившие в первые столетия Ислама.

² 'Абдуллах ибн Мас'уд (ум. в 653 г.) — 'Афил бин Хабин аль-Хазали. Один из видных сподвижников Посланника Аллаха ﷺ. Одним из первых принял Ислам и начал открыто читать Священный Коран в Мекке. Гордился тем, что 70 сур слышал прямо из уст Посланника Аллаха ﷺ. Пророк ﷺ включал его в число четырех человек, у которых он советовал обучаться Корану. Автор таких книг, как «Аль-баян ва ат-таби'ин», множества проповедей и т.д. Он был очень короткого роста и сильно любил благоволия. Умер в Медине в 32-м году Хиджры.

³ Арасат — местность, где в Судный день соберутся все люди для отчета за свои деяния.

лить его семью бурдюками воды из разных колодцев. И мы облили его водой так, как он сказал. Это принесло ему облегчение, и он вышел, чтобы помолиться с людьми. Пророк ﷺ попросил Всевышнего простить грехи тем, кто принимал участие в газавате при Ухуде, прочитал за них мольбу и после этого обратился к мухаджирам¹ с завещанием о необходимости уважительного отношения к ансарам: «О мухаджиры! Вас становится все больше, а ансары такие же, как и были,— число их не увеличивается. Они являлись для меня прибежищем, у них я нашел приют. Отвечайте взаимностью творящему добро из них и прощайте причиняющих вам вред из них! Поистине, одному из Своих рабов Аллах дал выбор между благами мирской жизни и благами того света, и раб выбрал блага, которые возле Аллаха». Абу Бакр² ﷺ понял смысл этих слов. Узнав, что Пророк ﷺ имеет в виду себя и вскоре покинет бранный мир, Абу Бакр ﷺ заплакал. Пророк ﷺ сказал: «Успокойся, о Абу Бакр!» Потом продолжил: «Посмотрите на эти открытые двери мечети! Закройте их, кроме двери Абу Бакра. Я не знаю более лучшего друга, чем он».

Когда у Посланника Аллаха ﷺ началась предсмертная агония, 'Аиша положила его голову к себе на грудь. В это время в комнату зашел ее брат Абдуррахман, держа в руках сивак — зубочистку из пальмовой ветви. Посланник

¹ Мухаджиры — первые мусульмане, которые, когда их преследовали мекканские неверные, по повелению Пророка ﷺ переселились из Мекки в Медину.

² Абу Бакр ас-Сиддик ﷺ, полное имя 'Абдаллах бин Аби Кахафа ат-Тайми аль-Курайши (51г. до х./-571г.г.к. — 13г.х./-635г.г.к.) — первый из праведных халифов. Первым из мужчин принял Ислам. Родился в Мекке. Он был ученым и состоятельным человеком. В эпоху пророчества Мухаммада ﷺ занимал высокое положение в обществе, арабы прозвали его алимом курайшитов. Отец жены Пророка ﷺ 'Айши. Он был первым из десяти сподвижников, которым при жизни был обещан Рай. В день смерти Пророка ﷺ он стал халифом. Будучи правителем правоверных, он объявил войну вероотступникам. Он был наделен такими качествами, как кротость, красноречие, храбрость и т.п. Пророк ﷺ прозвал его «сиддиком» (правдивым) из-за подтверждения им ночного перенесения Пророка ﷺ из Мекки в Иерусалим и вознесения оттуда на небеса (исра' и ми'радж), когда многие мусульмане засомневались в этом. Пророк ﷺ сказал, что если в одну чашу весов поместить веру всей мусульманской общины, а в другую — веру Абу Бакра ﷺ, то последняя перевесит. Его правление Халифатом продолжалось 2 года и 3 месяца.

Аллаха ﷺ стал смотреть на сивак, и она поняла, что он хочет взять его. Она спросила его об этом, и он кивнул головой. Она отдала сивак ему, и он положил его в рот. Увидев, что ему тяжело размягчить его, она спросила, сделать ли это самой, на что он также кивнул головой. Тогда она взяла эту зубочистку, размягчила ее своими зубами и отдала Посланнику Аллаха ﷺ. И Пророк ﷺ тщательно почистил его зубы. Перед ним стоял сосуд с водой, он опустил туда руки и, протирая лицо, произнес: «Ля иляха илляллах (нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха), поистине, у смерти есть мучения». После этого он поднял руку и стал повторять: «Ар-Рафикуль-а'ля, ар-Рафикуль-а'ля!» (к Наивысшему Другу). И тогда 'Аиша сказала: «Клянусь Аллахом, он предпочел пребыванию с нами отправление к своему Господу».

Саид бин Абдуллах¹ передал: «Увидев, что болезнь Пророка ﷺ усиливается, ансары собрались вокруг мечети. Аббас² ﷺ вошел к Посланнику Аллаха ﷺ. Пророк ﷺ рассказал ему о степени и милосердии ансаров. После этого к нему вошел аль-Фадль³, затем Али ﷺ, и им Пророк ﷺ поведал то же самое. Пророк ﷺ спросил их: «Что вы скажете?» Они ответили: «Мы боимся, что ты умрешь». В это время, увидев, что мужчины столпились вокруг Пророка ﷺ, женщины подняли шум и стали кричать. Посланник Аллаха ﷺ забеспокоился и, опираясь на Али и аль-Фадля, едва волоча ноги, вышел к людям с пере-

¹ Саид бин Абдуллах ﷺ — один из сподвижников Пророка ﷺ.

² Аббас ибн Абдুলмутталиб ﷺ — дядя Пророка ﷺ со стороны отца. Аббас ﷺ еще до прихода Ислама был уважаемым и храбрым человеком среди курайшитов. Он поил паломников водой из источника Замзам, присматривал за Каабой. Посланник Аллаха ﷺ любил и уважал Аббаса как своего отца. Сподвижники тоже часто советовались с ним. Аббас ﷺ был человеком справедливым и щедрым. Он заботился о поддержании родственных связей, оказывал всяческую помощь Пророку ﷺ и другим людям. Умар ﷺ и Усман ﷺ, впоследствии ставшие повелителями правоверных, тоже его очень уважали. Увидев Аббаса ﷺ, из уважения к дяде Пророка ﷺ они слезали с верблюдов. Халиф Умар ﷺ просил дождя у Всевышнего Аллаха посредством Аббаса ﷺ, и его молитва была принята Всевышним. Пророк ﷺ говорил: «Аббас — мой, и я — Аббаса. Он самый щедрый из курайшитов. Кто навредит Аббасу, тот навредит мне». Посланник Аллаха ﷺ прочитал мольбу за Аббаса ﷺ и его детей, чтобы Аллах простил их тайные и явные грехи и защитил его детей. Умер Аббас ﷺ в 32-м году хиджры в возрасте 88 лет и похоронен на кладбище Баки¹ в Медине.

³ Аль-Фадль ибн Аббас ﷺ — сподвижник и двоюродный брат Пророка ﷺ.

вязанной головой, а впереди него шел Аббас. Он сел на нижней ступеньке лестницы, по которой поднимались на минбар — кафедру, и люди собрались перед ним. Затем он восхвалил Всевышнего Аллаха и сказал: «О люди, до меня дошло, что вы боитесь моей смерти, как будто вы отвергаете смерть. Вы отрицаете смерть вашего Пророка ﷺ? Разве я не известил вас о смерти, и вы сами не известили ли себя о смерти? Никто из предыдущих пророков не остался среди народа, к которому он был послан, останусь ли я среди вас? Поистине, я отправлюсь к своему Господу, и вы также отправитесь. Я завещаю вам, отнеситесь с добротой к первым мухаджирам, также завещаю мухаджирам поддерживать теплые отношения с ансарами. Всевышний Аллах сказал (смысл): **«Клянусь послеполуденной молитвой, поистине человек остался в большом проигрыше, кроме тех, кто уверовал и творил благие деяния»** («Аль-'Аср», аяты 1-3). Все происходит только с соизволения Всевышнего. Если кто-то из вас проявил поспешность, то Всевышний не спешит; кто стремится одержать победу над Ним, тот будет повержен; кто пожелает обмануть Его, тот сам будет обманут. Если вы отвратитесь от истинной веры (*имана*), то станете творить нечестие на земле и разрывать родственные связи. Я завещаю вам относиться к ансарам с добротой, они уверовали прежде, чем вы, они приютили вас в своих домах, будьте для них благодетелями. Разве они не разделили с вами пищу и не предпочли вас самим себе? Кто бы из вас не судил между двумя людьми, вы примите благое от благодетеля и простите совершившего плохое из них. Вы не ставьте себя выше них. Я опережаю вас, и вы также придете за мной. Разве я не обещал вам Хавз? Мой Хавз просторнее, чем пространство между городами Бусра (в Сирии) и Сан'аъ (в Йемене). В него втекает вода из райской реки Кавсар, вода в нем белее молока, нежнее масла и слаще меда. Кто однажды выпьет из него, тот не испытает жажды более никогда. Его щебень — драгоценные камни, русло его

потока из мускуса. Тот, кто лишится места остановки завтра, тот лишится всего блага. Тот, кто желает завтра побыть вместе со мной, пусть оберегает свой язык и руки от всего неподобающего». Затем Аббас ﷺ сказал: «О Пророк Аллаха ﷺ, сделай завещание относительно курайшитов!» Пророк ﷺ продолжил: «Поистине, я то же самое завещаю вам и по отношению к курайшитам. Люди следуют курайшитам, благочестивые из людей следуют за благочестивыми из них, а нечестивые — за нечестивыми. Относитесь же к курайшитам хорошо. О люди, поистине, из-за грехов человека Аллах может изменить предназначенное ему, они отрицательно влияют на блага и судьбу. Когда люди будут благочестивы, их правители тоже будут относиться к ним с добром, а когда люди совершают порочные поступки, то их предводители тоже будут доставлять им мучения, как об этом сказал и Всевышний в Коране (сура «Аль-Ан'ам», аят 129)».

Ибну Мас'уд ﷺ передал, что Пророк ﷺ сказал Абу Бакру ﷺ: «Спрашивай, о Абу Бакр!», и он спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, настало время отправиться в вечный мир?» Пророк ﷺ ответил: «Приблизилось время, и я отправляюсь туда». Абу Бакр ﷺ сказал: «Поздравляю тебя с тем, что ждет тебя возле Аллаха. О, если бы мы знали, каков будет наш исход!» Пророк ﷺ продолжил: «К Аллаху, к Сидратуль-мунтаха, затем в Рай Ма'ва и почетный Фирдавс,... к ар-Рафикуль-а'ля и спокойной счастливой жизни!» Затем Абу Бакр ﷺ спросил: «О Пророк Аллаха ﷺ, кто тебя будет омывать?» «Мужчины из членов моей семьи, ближайшие из них», — ответил он. «А что послужит саваном для тебя?» «Эта моя одежда, йеменская одежда и белая египетская одежда», — ответил Пророк ﷺ. «Как мы совершим погребальный намаз за тебя?» — спросил Абу Бакр ﷺ, после чего все заплакали, и заплакал Пророк ﷺ, а затем сказал: «Вы немного подождите, да простит вам Аллах грехи и да воздаст вам от вашего Пророка наилучшим воздаянием. После того, как вы омое-

те меня, закутаете в саван, вы положите меня на мою постель в этом моем доме. Затем выйдите на некоторое время, поистине первым за меня помолится Аллах, могуществен Он и велик, затем Он разрешит ангелам помолиться за меня. Первым из творений Аллаха зайдет ко мне и совершит намаз ангел Джibrиль عليه السلام, затем Микаиль¹ عليه السلام, Исрафил² عليه السلام, затем ангел смерти (Азраиль عليه السلام) вместе с многочисленными войсками ангелов. Далее все остальные ангелы, да благословит их всех Аллах! После этого вы зайдете ко мне группами, помолитесь за меня и приветствуйте меня. И не причиняйте мне вред криками, воплями и плачем. Пусть впереди вас встанет имам, затем ближайшие мои родственники, затем женщины и дети». Абу Бакр رضي الله عنه спросил: «Кто уложит тебя в могилу?» Пророк ﷺ ответил: «Ближайшие из моих родственников вместе с многочисленными ангелами, которых вы не видите, но которые видят вас...».

Абдуллах бин Зам'ат³ رضي الله عنه рассказал: «В начале месяца рабиуль-авваль пришел Биляль⁴ и провозгласил призыв к намазу — азан. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Передайте Абу Бакру: пусть он возглавит коллективную молитву людей!» Я вышел и увидел Умара⁵ رضي الله عنه среди людей. Абу Бакр رضي الله عنه

¹ Микаиль عليه السلام — один из главных ангелов, который ответственен за распределение на земле различных благ.

² Исрафил عليه السلام — тоже один из великих ангелов. Он дважды протрубит в большой Рог (Сур): один раз — возвещая о Конце Света, а второй раз — чтобы воскресить людей из мертвых в Судный день.

³ Один из сподвижников.

⁴ Биляль аль-Хабаш رضي الله عنه — муэдзин Пророка ﷺ, он был первым из рабов, принявших Ислам. Когда он принял Ислам, его хозяин мучил его, заставляя отречься от религии. Тогда Абу Бакр رضي الله عنه выкупил его и освободил от рабства. Он был одним из самых ближайших сподвижников Пророка ﷺ. Когда умер Пророк ﷺ, Биляль رضي الله عنه из-за сильной любви, которую испытывал к нему, не смог остаться в Медине и переселился в Сирию. Умер спустя несколько лет после кончины Посланника Аллаха ﷺ.

⁵ 'Умар ибн аль-Хаттаб, Абу Хафс аль-Фарук из племени бану 'Удда. Посланник Аллаха ﷺ просил Всевышнего об укреплении Ислама через таких людей как 'Умар. Он был отцом двух праведных детей — дочери Хафсы (супруги Пророка ﷺ) и сына 'Абдуллаха бин 'Умара. Его внук 'Умар ибн Абдуль-'Азиз в последующем стал праведным халифом. 'Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه участвовал во многих военных походах и был храбрым воином. После смерти Абу Бакра رضي الله عنه был избран халифом. Во время его десятилетнего правления были завоеваны такие страны, как Персия, Сирия, Палестина, Египет. Во время совершения молитвы в мечети, был убит огнепоклонником-персом по имени Абу Люб-люб.

отсутствовал среди них. Я сказал: «Вставай, о Умар, возглавляй молитву людей!» Умар встал, и когда он произнес слова «Аллаху Акбар — Аллах Превелик!», его голос услышал Посланник Аллаха ﷺ. А Умар был человеком громогласным. Посланник Аллаха ﷺ спросил: «А где же Абу Бакр? Аллах и мусульмане не хотят этого!» Он повторил эти слова трижды, а затем сказал: «Передайте Абу Бакру ﷺ: пусть возглавит молитву людей!» Тогда 'Аиша сказала: «О Посланник Аллаха ﷺ! Ведь Абу Бакр — человек чувствительный, впечатлительный, если он встанет на твое место, то его охватит плач». Но Пророк ﷺ еще раз повторил: «Передайте ему: пусть возглавит молитву людей!» После этой молитвы, которой руководил Умар ﷺ, Абу Бакр стал руководить коллективными молитвами людей. Умар ﷺ впоследствии говорил Абдуллаху бин Зам'ату ﷺ: «Горе тебе! Что ты сделал со мной! Клянусь Аллахом, если бы я не подумал, что так приказал тебе Посланник Аллаха ﷺ, то не стал бы возглавлять молитву людей!» Абдуллах же отвечал: «Поистине, я не увидел среди присутствующих более достойного человека, чтобы возглавить людей, чем ты».

'Аиша (*га будет доволен ею Аллах!*) передала: «В день, когда Посланник Аллаха ﷺ покинул этот мир, ему стало немного легче. Это было в начале дня. И мужчины радостные разошлись по домам, чтобы заняться своими нуждами, и с Посланником Аллаха ﷺ остались только мы, женщины. С тех пор, как он заболел, мы никогда так не радовались и не надеялись на его выздоровление, как в этот день. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Выходите! Ангел пришел навестить меня и просит разрешения войти». Все, кто был в доме, вышли, кроме меня, и голова Пророка ﷺ покоилась у меня на подоле. Затем он поднялся и сел, а я затаилась в углу комнаты. Он долго говорил с ангелом, потом позвал меня, лег, положив свою голову, как и раньше, на мой подол и повелел женщинам войти. Я спросила об этом ангеле, который не

являлся Джibriлем ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Да, о 'Аиша, это ангел смерти, который пришел ко мне и сказал: «Поистине Аллах, могуществен Он и велик, отправил меня и повелел мне не заходить к тебе кроме как с твоего соизволения. Если ты не позволишь мне, то я вернусь обратно, а если разрешишь, то зайду. Он повелел мне не отделять твою душу, если ты не велишь мне. Каково будет твое веление?» Я ответил ему: «Оставь меня, пока не придет Джibriль, мир ему».

'Аиша сказала: «Мы столкнулись с таким делом, по поводу которого у нас не было ни ответа, ни мнения. Мы хранили молчание, будто все пришли в недоумение, и никто из членов семьи не говорил из-за растерянности и беспокойства. Затем явился Джibriль ﷺ и поприветствовал нас. Мы узнали его, и все члены семьи вышли из комнаты, а Джibriль ﷺ зашел и сказал: «Поистине, Аллах, могуществен Он и велик, передает тебе саям (приветствие) и спрашивает, как ты, хотя Сам Он лучше знает, в каком состоянии ты находишься. Однако Аллах захотел возвысить твое благородство и почтенность, усовершенствовать их, дабы они превзошли благородство и честь всех творений, чтобы ты служил образцом для твоей общины». Пророк ﷺ ответил: «Я очень болен». Джibriль продолжил: «Возрадуйся, поистине, Всевышний Аллах захотел довести тебя до той высокой степени, которую Он уготовил только для тебя». Пророк ﷺ сказал: «О Джibriль, поистине, ангел смерти попросил у меня разрешения (отделить душу)». Затем Джibriль ﷺ сказал: «О Мухаммад ﷺ, поистине, твой Господь очень любит тебя, разве не сообщил тебе ангел смерти то, чего хочет от тебя? Клянусь Всевышним Аллахом, никогда ангел смерти ни у кого не просил разрешения, и никто не давал ему разрешения. Он не просил бы и у тебя, если бы твой Господь не возвеличил тебя и не любил». Пророк ﷺ сказал: «Не оставляй меня одного до тех

пор, пока он не придет». Затем он разрешил женщинам войти, позвал к себе свою дочь Фатиму и что-то прошептал ей. Она подняла голову, из глаз ее потекли слезы, и она от горя не могла выговорить даже слова. Потом он попросил ее наклониться к нему и шепнул ей что-то еще, после чего она подняла голову и рассмеялась от радости. То, что мы увидели, вызвало у нас удивление. Впоследствии я спросила ее об этом, и она сказала: «Сначала он сообщил мне: «Поистине, я умру сегодня», и поэтому я заплакала, а потом он сказал: «Я попросил Всевышнего Аллаха, чтобы первой из членов моей семьи последовала за мной ты и чтобы ты была рядом со мной», и поэтому я рассмеялась».

Увидев, как сильно мучается Посланник Аллаха ﷺ, его любимая дочь Фатима воскликнула: «О, какое горе, какие муки испытывает мой отец!» На это Пророк ﷺ сказал: «После этого дня твой отец не будет более испытывать никаких мук!». А потом он позвал к себе своих внуков Хасана ﷺ и Хусейна¹ ﷺ и поцеловал их.

¹ Хасан ﷺ и Хусейн ﷺ — любимые внуки Пророка ﷺ, сыновья Фатимы и Али ибн Аби Талиба ﷺ. От них продолжается потомство Пророка ﷺ. Пророк ﷺ говорил, что они являются старшими юношами в Раю. Хасан ﷺ — родился в середине месяца рамадан в 3-м году хиджры. Пророк ﷺ прочитал ему в ухо азан (призыв к намазу) и нарек его именем. Он был очень кротким, щедрым и набожным человеком. Его кротость и набожность привели его к тому, что он ради Всевышнего Аллаха оставил мирское и правление Халифатом. После смерти отца он стал халифом мусульман и правил семь месяцев, но потом добровольно оставил и уступил правление Муавию ﷺ во избежание кровопролития среди мусульман. Тогда проявилось еще одно чудо Посланника Аллаха ﷺ, говорившего: «Поистине, этот мой сын является господином, благодаря нему Всевышний примирит между собой две большие группы мусульман». Из людей он был больше всех похожим на Пророка ﷺ. Однажды он услышал, как некий человек просит Всевышнего одарить его десятью тысячами дирхемов. Тогда Хасан ﷺ ушел и вскоре отправил к нему человека с этими деньгами. Он никогда не отказывал просящему. Он пешком из Медины двадцать раз отправился в Мекку для совершения паломничества. Своим сыновьям и племянникам он завещал: «Учите религиозные знания. Если не сможете их запоминать наизусть, то записывайте и храните записи дома». От Хасана ﷺ идет одна цепочка духовных наставников тариката.

Хасана ﷺ отравили ядом, от которого его печень стала разлагаться. Он говорил: «Я много раз принимал яд, но ни разу не пил такой сильный, как в этот раз». Его брат Хусейн ﷺ предлагал найти и убить злоумышленника, но Хасан ﷺ не дал на это своего согласия. Умер он в 50-м году хиджры и похоронен на известном кладбище Баки¹ в Медине.

Хусейн ﷺ — родился в месяце шаабан в 4-м году хиджры. У него были пятеро детей: Али старший, Али младший, от которого продолжается его род, Джа'фар, Фатима и Сакина, да будет доволен ими всеми Аллах. Хусейн ﷺ также двадцать пять раз пешком совершил хадж. Он говорил: «Знайте, что нужды, ко-

'Аиша сказала: «Потом пришел ангел смерти, поприветствовал и попросил разрешения войти, и Пророк ﷺ разрешил ему. Он сказал: «Что ты велишь нам, о Мухаммад?» Пророк ﷺ ответил: «Теперь возьми меня к моему Господу». Ангел смерти сказал: «Да, возьмем, сегодня твой Господь очень желает твоего прихода. Ни к кому, кроме тебя, я так не ходил несколько раз, и никто мне не запрещал заходить к кому-либо, однако приблизилось время покинуть этот мир». Сказав эти слова, он вышел, и тогда пришел Джibriль и обратился к Пророку ﷺ: «Салям тебе, о Посланник Аллаха ﷺ! Это последнее мое пришествие на землю, закончилось Откровение (*вахью*), заканчивается и предначертанное этому миру время, не было у меня на земле другой нужды, кроме тебя, и нет у меня здесь никакой нужды, кроме пришествия к тебе...». Затем я подошла к Пророку ﷺ, положила его голову к себе на грудь и обхватила его грудь руками. Он начал терять сознание, на лбу у него выступил обильный пот, я никогда не видела ни у кого ничего подобного. Я вытирала его пот, и запаха более приятного, чем аромат его пота, я не вдыхала никогда. Я говорила ему: «Да будем мой отец, я и моя семья выкупом за тебя, что за сильный пот у тебя на лбу?» Он ответил: «О 'Аиша, поистине душа верующего выходит вместе с потом, а душа неверующего — изо рта, подобно душе осла». Тогда мы как бы очнулись, поняли, что Посланник Аллаха ﷺ покидает нас, и послали за родственниками. Первым

торые люди испытывают к вам — это блага, которыми Аллах одарил вас. Поэтому пусть вам не надеются блага, не то они обернутся вам бедами». Еще говорил: «Проявляющий щедрость станет господином, а проявляющий скупость — будет унижен и презрен». Также: «Тот, кто спешит помочь своему брату добром, обнаружит его (добро) на завтрашний день, когда подойдет к тому брату». Хусейн ﷺ пал смертью шахида в пятницу в день Ашура в месяце мухаррам 61-го года по хиджре, когда ему было 56 лет. Его голову отделили от тела, и тогда люди, сделавшие это, увидели, как из стены появился железный карандаш, который написал на стене следующее:

А разве могут люди, убившие Хусейна ﷺ,

Надеяться в день Суда на заступничество его деда ﷺ.

Голову Хусейна ﷺ отвезли в Египет и похоронена она в Каире (согласно другим данным она находится в Сирии (Дамаске).

к нам пришел мой брат, которого ко мне отправил мой отец. Однако он не успел увидеть Пророка ﷺ живым, он умер прежде, чем пришел кто-нибудь. Всевышний Аллах удержал их, потому что рядом с Пророком ﷺ были Джibrиль ﷺ и Микаиль ﷺ. Перед смертью он повторял: «Ар-Рафикуль-а'ля», как будто у него спрашивали, куда его пове-сти. Когда смог говорить, он сказал: «Намаз, намаз, вы бу-дете сплочены между собой, пока будете совершать намаз коллективно». До самой смерти он повторял слова «намаз, намаз», ставшие главными в его завещании».

Как передала 'Аиша, Посланник Аллаха ﷺ — свет наших очей — покинул этот бранный мир в понедельник до полу-дня. Случилось это 12 числа месяца рабиуль-авваль 11-го года хиджры (632 г.), в тот же день недели, когда он и по-явился на этот свет. Фатима сказала: «У меня не было бо-лее трудных дней, чем этот понедельник, клянусь Аллахом, не постигла мусульманскую общину большая беда, чем его смерть». Умму Кульсум говорила, что таким же трудным был день, когда в понедельник в Куфе был убит халиф Али ибн Али Талиб, да возвеличит его Аллах!

'Аиша говорила, что, когда умер Пророк ﷺ, люди находи-лись в замешательстве и растерянности, некоторые подня-ли шум, начали кричать, и тогда ангелы прикрыли Послан-ника Аллаха ﷺ его одеждой. Некоторые из людей утвержда-ли, что Пророк ﷺ не умер, другие потеряли дар речи и не могли ничего говорить, третьи замерли, не осознавая проис-ходящего, четвертые же оставались в сознании. Сподвиж-ник Пророка Умар ﷺ говорил, что он не умер, Али ﷺ сидел, не двигаясь, а Усман¹ ﷺ потерял дар речи. Умар ибн аль-Хат-

¹ Усман бин 'Аффан — третий из праведных халифов, который очень много сделал для распростра-нения Ислама. Посланник Аллаха ﷺ отдал за него двух своих дочерей (после смерти одной из них отдал другую).

Во время его двенадцатилетнего правления были завоеваны такие страны, как Ливия, Судан. Он собст-венноручно переписал Священный Коран в нескольких экземплярах и разослал их в крупнейшие горо-да Халифата. Был убит во время чтения Корана.

таб ﷺ вышел к людям и сказал: «Люди из лицемеров утверждают, что Посланник Аллаха ﷺ умер. Посланник Аллаха ﷺ не умер. Но он ушел к своему Господу, подобно тому как ушел Муса ибн Имран¹ ؑ: он отсутствовал в течение сорока дней, потом вернулся к своему народу уже после того, как сказали о нем, что он умер. Посланник Аллаха ﷺ обязательно вернется, подобно тому как вернулся Муса ؑ, и отрубят руки и ноги тем, кто утверждал, что Посланник Аллаха ﷺ умер».

В другой версии сказано, что Умар ﷺ сказал: «О люди, удерживайте свои языки, поистине, Посланник Аллаха ﷺ не умер. Клянусь Аллахом, если я услышу, что кто-либо говорит, что Посланник Аллаха ﷺ умер, то я отсеку ему голову этим своим мечом». Что касается Али ﷺ, то он не выходил из дома, Усман ﷺ не разговаривал ни с кем. Однако ни у кого из мусульман не было так тяжело на душе, как у Абу Бакра ﷺ и Аббаса ﷺ. Аллах одарил их обоих Своей поддержкой и здравым умом. Люди ждали, что же скажет Абу Бакр ﷺ, до тех пор, пока не пришел Аббас ﷺ, сказавший следующее: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет ничего достойного поклонения, Посланник Аллаха ﷺ уже вкусил смерть. Когда он был среди вас, к нему было ниспослано откровение: **«Поистине, ты смертен, как смертны и они...»** («Аз-Зумар», аят 30).

Что же касается Абу Бакра ﷺ, то весть о кончине Пророка ﷺ дошла до него, когда он находился среди племени бану аль-Харис бин аль-Хазрадж. Он пришел, зашел к Посланнику Аллаха ﷺ, посмотрел на него, затем наклонился, поцеловал его и сказал: «Да будут родители мои выкупом за тебя, о Посланник Аллаха ﷺ. Всевышний Аллах не даст тебе вкусить смерть дважды. Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха ﷺ в действительности умер». Затем он вышел к людям и сказал: «Если среди вас были такие, которые

¹ Муса ибн Имран ؑ — один из пяти самых великих пророков Аллаха.

поклонялись Мухаммаду ﷺ, то поистине Мухаммад ﷺ умер, а кто поклонялся Господу Мухаммада ﷺ, то поистине Он живой и не умирает! Всевышний Аллах сказал (смысл): **«Мухаммад всего лишь посланник. Посланники, пришедшие до него, тоже умерли. Если он умрет или будет убит, что же вы, отвернетесь от религии?»** («Алю 'Имран», аят 144)». Казалось, что люди не знали о ниспослании этих аятов до того, как прочитал их Абу Бакр ﷺ.

Согласно другому преданию, когда Абу Бакр ﷺ узнал о смерти Пророка ﷺ, он вошел в дом Посланника Аллаха ﷺ, благословляя его, и из глаз его текли слезы, ибо он не смог сдерживать себя. Он подошел к Пророку ﷺ, открыл его лицо, потом наклонился, поцеловал его лоб и щеки и, мягко проводя рукой по его лицу и плача, сказал: «Да будем мои родители, я и моя семья выкупом за тебя. Был ты прекрасен при жизни и остался таким после смерти. С твоей смертью прервалась цепочка пророчества, которая не прерывалась со смертью кого-либо из других пророков... Если бы ты не запретил нам плакать, то полились бы из глаз наших слезы на тебя... О Аллах, доведи это до него! Упомяни нас, о Мухаммад, да благословит тебя Аллах, возле твоего Господа...!»

Передано от Ибн Умара ﷺ: «Когда Абу Бакр ﷺ вошел в дом, благословляя и восхваляя Пророка ﷺ, члены его семьи стали кричать и плакать так, что их крики были слышны в молельне. Всякий раз, когда Абу Бакр ﷺ упоминал что-нибудь, увеличивались их крики, продолжавшиеся до тех пор, пока один мужчина, стоя у дверей, не поприветствовал их, говоря: «Ас-саляму 'аляйкум, о члены семьи Пророка ﷺ! Каждая душа вкусит горечь смерти. На Аллаха надежда каждого человека, в Нем предел всяким желаниям и спасение из любой опасной ситуации. Надейтесь на Всевышнего Аллаха и верьте Ему!». Они послушали его и перестали плакать. Тогда прекратился его голос, и он сам тоже исчез. Затем они снова начали плакать, и другой неиз-

вестный человек, обращаясь к ним, сказал: «О члены семьи! Поминайте Всевышнего Аллаха и восхваляйте Его во всех состояниях, будьте чистосердечными, искренними. Поистине, во Всевышнем Аллахе утешение от всякого несчастья и от Него возмещение всякой потери.¹ Повинуйтесь Аллаху и следуйте Его велениям!»». Абу Бакр ﷺ сказал: «Это были аль-Хидыр² и аль-Яса'³, мир им, пришедшие к Пророку Мухаммаду ﷺ».

Затем Абу Бакр ﷺ встал перед людьми, чтобы выступить с проповедью, большая часть которой составляла благословение Пророка ﷺ. Он восхвалил Аллаха и сказал: «Я свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме одного Аллаха, исполнившего Свое обещание, помогавшего Своему рабу, одержавшего победу над союзными племенами врагов (выступившими против Пророка Мухаммада ﷺ). Аллаху одному всякая хвала. Я также свидетельствую, что Мухаммад — раб Его, Посланник и печать Его пророков. Я свидетельствую, что Коран и религия таковы, как были ниспосланы Аллахом, и хадисы таковы, как они были сказаны и совершены Пророком ﷺ, и слова таковы, как они были сказаны, и что поистине Аллах — Истина, Он разъясняющий. О Аллах, благослови Мухаммада — Твоего раба, Посланника, Пророка, Любимца, Доверенного, Избранника, Чистого — наилучшим благословением, каким Ты не благословил никого из Твоих творений. О Аллах,

¹ Если они терпеливо и довольствуясь предопределением Аллаха перенесут это горе, которое постигло их с потерей Посланника Аллаха ﷺ, то Всевышний воздаст им на том свете.

² Аль-Хидыр (Хизри) ؑ — пророк Аллаха, который до сих пор жив. К нему люди зывают о помощи при попадании в беду и т. д. Но некоторые ученые-богословы говорят, что он был праведником (вали), а не пророком.

³ Аль-Яса' ؑ — также является одним из 25 пророков Всевышнего, чьи имена упомянуты в Священном Коране. Он был единственным ребенком в семье и жил с матерью. Они жили очень бедно, что Аль-Яса' ؑ помер от голода. Однако по просьбе пророка Ильяса ؑ Аллах оживил Аль-Яса' ؑ. Ожив он произнес формулу единобожия и что Ильяс ؑ посланник Аллаха. Ильяс ؑ поручил ему дело наставления людей на путь Истины и покинул их. Став преемником пророка Ильяса ؑ, он через ангела получил откровение от Аллаха ﷻ, в котором ему было велено направлять сынов Израилевых на путь единобожия и истины. Аль-Яса' ؑ продолжал свою пророческую миссию среди людей, пока не умер в Палестине.

одари Своими благословениями, прощением и милостью Господина всех посланников, печать пророков и имама богобоязненных — Мухаммада, предводителя к благу и Посланника, отправленного в качестве милости. О Аллах, возвеличь его и одари большей почетностью и величием, одари его особой степенью Макам махмуд, которой белой завистью завидуют первые и последующие люди, и одари нас пользой от его Макама в День воскресенья, не отдаляй его от нас в этом и потустороннем мирах, доведи его до степени, которую Ты обещал ему, и одари уровнем аль-Василат в Раю».

После этого Абу Бакр ﷺ благословил Пророка ﷺ и продолжил: «О люди! Если среди вас были такие, которые поклонялись Мухаммаду ﷺ, то поистине Мухаммад ﷺ умер, а кто поклонялся Аллаху, то поистине Он живой и не умирает! Всевышний для Своего любимого Пророка ﷺ избрал и предпочел то, что возле Него, и оставил вам Коран и Сунну Пророка ﷺ, дабы указать вам на праведный путь. Кто будет держаться за них, тот окажется на истинном пути, а не последовавший им останется в заблуждении. Будьте осторожны и не дайте сатане из-за смерти Пророка ﷺ овладеть вами и разрушить вашу религию, вы спешите творить добро и тем самым ослабить, унижить сатану, в противном случае он достигнет вас и ввергнет вас в беду и смуту».

Далее он продолжил: «О Умар ﷺ, не ты ли говорил, что Пророк ﷺ не умер? Разве ты не знаешь, что говорил Пророк ﷺ, и разве Всевышний Аллах также не сказал в Коране, обращаясь к Пророку ﷺ: **«Поистине, ты смертен, как смертны и они?»** («Аз-Зумар», аят 30). Умар ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом, я находился в таком состоянии, что мне казалось, что раньше я не слышал этого аята. Поистине, Аллах не умирает, Он живой, поистине, все мы принадлежим Аллаху и все мы будем к Нему возвращены». Затем, благословив Пророка ﷺ, Умар ﷺ сел рядом с Абу Бакром ﷺ.

'Аиша рассказала, что, когда наступило время омыть тело Пророка ﷺ, люди не знали, как это сделать: в одежде или без нее, как обычно моют других. Тогда Всевышний усыпил сподвижников, и они увидели во сне, что его омывают в одежде, и решили поступить подобным образом.

Умирая, Посланник Аллаха ﷺ не оставил после себя ничего из мирского богатства. В его кончине есть для нас большое назидание, и для мусульман он является прекрасным примером. Похоронили Пророка ﷺ в том же месте, где он умер, в комнате 'Аиши. Это решение принял Абу Бакр رضي الله عنه, когда люди после его смерти находились в замешательстве. Абу Бакр رضي الله عنه сказал, что всех пророков хоронили в том же месте, где они умирали. Место, где покоится благословенное тело любимого Пророка ﷺ, называется ар-Равда (райский сад). Рядом с ним похоронены и самые высокочтимые его сподвижники — Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах! Они просили у 'Аиши разрешения на это. Комната, где имеются эти три святых, находится в Медине внутри мечети Пророка ﷺ. Их посещают сотни тысяч мусульман. Посещение могилы Пророка ﷺ подобно посещению его самого при жизни, и посетивший благородного Пророка ﷺ в Судный день, по воле Аллаха, удостоится помощи и заступничества Посланника Аллаха ﷺ¹.

Да одарит Всевышний Аллах всех мусульман заступничеством Своего любимого Пророка ﷺ. Аминь!

¹ Из книги имама аль-Газали «Ихья' улюм ад-дин». Бейрут, 2003.

Кончина Фатимы, дочери Пророка ﷺ

Фатима (*да будет доволен ею Аллах!*) — самая любимая дочь Пророка Мухаммада ﷺ, которую ему родила почтеннейшая из его жен, мать правоверных — Хадиджа (*да будет доволен ею Аллах!*). Фатима является продолжательницей рода нашего любимого Пророка ﷺ, ей еще при жизни была передана радостная весть о предстоящем Рае. Фатима — мать Хасана ﷺ и Хусейна ﷺ, самых любимых внуков Пророка ﷺ, и жена Али ибн Аби Талиба ﷺ, одного из самых почетных сподвижников Посланника Аллаха ﷺ.

Далее мы коротко расскажем о том, как святая Фатима покинула этот бренный мир.

Когда Пророк ﷺ готовился перейти в потусторонний мир и к нему явился ангел Азраиль, он позвал к себе Фатиму и обнял ее, и из его глаз потекли слезы. Затем он сообщил ей, что покидает бренный мир. Тягостно было ему расстаться с любимой дочерью. Узнав об этом, Фатима тоже заплакала. Потом Пророк ﷺ позвал ее к себе еще раз и рассказал ей, что он попросил Аллаха не разлучать их надолго и что Аллах внял его мольбе, она тоже покинет этот мир примерно через шесть месяцев. Отец ей завещал, что-

бы она была готова к этому дню. Тогда Фатима успокоилась и обрадовалась.

Когда прошло шесть месяцев после ухода из этой жизни любимого Посланника Аллаха ﷺ, она стала готовиться к смерти. Она навела дома порядок, искупала своих сыновей Хасана ﷺ и Хусейна ﷺ, умастила их благовониями, постирала их одежду, испекла для них хлеб, приготовила запас еды и попрощалась с детьми. В это время домой вернулся Али ﷺ и, заметив все это, спросил ее: «Что за тайная подготовка? Что случилось? Куда ты собираешься без моего ведома, о моя любимая жена и дочь Пророка ﷺ?»

Фатима ответила: «Прости, мой любимый друг, свет моих очей! Я провинилась перед тобой, ибо гость торопит меня. Пришло время мне отправиться в дальний путь. Завершилась моя земная жизнь. Прости меня за эти дела, я побоялась, что без меня некому будет заботиться о домашних делах и сиротах». Тогда Али ﷺ с удивлением сказал: «О дочь Пророка ﷺ, моя законная жена, после ухода Любимца Аллаха ﷺ не нисходит на землю откровение от Аллаха! Кто тебе об этом сказал, откуда узнала сокровенное?»

Фатима продолжила: «Об этом меня предупредил сам Пророк ﷺ. Во сне ко мне явился отец и сказал: «Поторопись, моя любимая дочь, врата Рая открыты. Я и твоя мать очень соскучились по тебе. Готовься выйти в путь!»»

Тогда Али ﷺ, сильно опечаленный, горько заплакал и продекламировал прекрасные стихи. Какая беда может быть больше, чем разлука влюбленных друг в друга супругов?! Чуть раньше Али ﷺ пришлось пережить уход из брэнного мира любимого Пророка ﷺ, а теперь — жены Фатимы.

После этого Фатима позвала к себе сыновей и, посадив их обоих на колени, поочередно начала их обнимать и целовать. Она сказала, что покидает их, и выразила печаль, что некому будет ухаживать за ними после ее ухода.

Увидев все это, Али عليه السلام обратился к ней со словами: «О моя любимая, дочь Любимца Аллаха عليه السلام, если это все ты говоришь серьезно, я поручу тебе одно дело. Когда ты встретишься с отцом, передай ему от меня приветствие (*салам*) и расскажи ему, в каком трудном положении я нахожусь. Прости меня во всех моих упущениях по отношению к тебе и не рассказывай Пророку عليه السلام об этом. Я не смог проявить к тебе уважение и почет, которых ты достойна, из-за того, что жил очень бедно. Проси отца, чтоб он был доволен мной. Также я прошу тебя о помощи и заступничестве в Судный день. Возьми меня с собой в этот день».

Затем Фатима, обращаясь к Али عليه السلام, сказала: «О мой любимый, меч Аллаха, если ты закончил, у меня тоже есть к тебе просьба. Когда моя душа покинет тело, ты обмой меня, заверни в саван и сам похорони меня. Когда ты увидишь моих сверстниц и сирот, то вспоминай обо мне. Не обижай наших любимых сыновей, свет наших очей, Хасана и Хусейна. Жалей их, этих бедных сирот. Не забывай обо мне, дочери любимого Пророка عليه السلام и Хадиджи. Я твоя жена, не забывай меня, я очень грешная, несмотря на то, что являюсь дочерью Пророка عليه السلام. Проси Аллаха, чтоб Он простил мои грехи. Сейчас меня ждут мой отец, Азраиль и другие ангелы. Открой ту шкатулку, возьми оттуда клочок бумаги и положи его в саван, но не смотри, что там написано. Там говорится о тайном договоре, не разглашай его».

Тогда Али عليه السلام стал просить Фатиму именем Пророка عليه السلام, чтоб она рассказала ему о том, что написано на этом листочке.

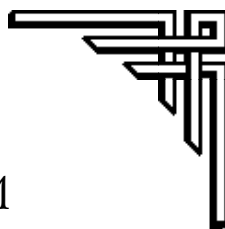
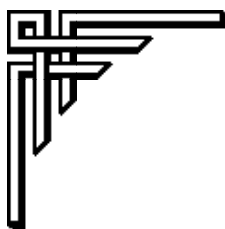
Она не смогла скрыть от Али عليه السلام и рассказала ему: «Когда мой отец захотел выдать меня замуж за тебя, он спросил меня, согласна ли я выйти за тебя, определив мне в качестве приданного (*махр*) четыреста дирхемов. Я сказала, что согласна выйти за тебя, однако этот махр меня не устраивает. В тот же час к нам явился ангел Джибриль عليه السلام и ска-

зал, обращаясь к отцу: «Всевышний добавляет к этому махру и обеспечение ей Рая». Пророк ﷺ тогда спросил меня: «А теперь согласна ли ты?» Я и тогда отказалась. Отец поругал меня и сказал: «А что ты еще хочешь?» Я ответила: «Мне будет достаточно, если махром будет спасение твоей общины (уммы), о которой ты так беспокоишься». Тогда Джибриль ﷺ возвратился на небеса и вернулся от Аллаха с этим махром, зафиксированным на этой бумаге. Я покажу ее Всевышнему Аллаху, чтоб Он дал мне разрешение спасти нашу умму, согласно этому договору».

После этого она попросилась с мужем и детьми и умерла красивой смертью. Али ﷺ подготовил ее тело к погребению, сначала отнес к могиле Пророка ﷺ и, обращаясь к нему, сказал: «Мир и благополучие тебе, о Любимец Аллаха — Мухаммад ﷺ! Я привел к тебе твою любимую дочь, которую ты доверил мне». Пророк ﷺ на своих благословенных руках, по воле и могуществу Аллаха, унес ее в свою могилу и потом вернул Али ﷺ. В эту же ночь Али ﷺ похоронил ее. Все, что связано с похоронами, он взял на себя, как и завещала Фатима, да будет доволен ею Аллах¹.

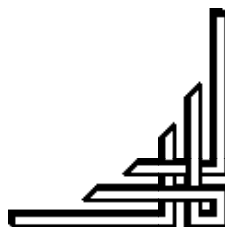
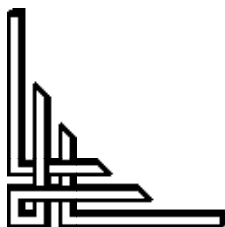
Святая могила Фатимы находится у входа на известное кладбище Баки' в Медине, рядом с мечетью Пророка ﷺ. По завершении ритуалов хаджа множество мусульман посещают могилу Пророка ﷺ, кладбище Баки' и, в частности, святыню высокочтимой Фатимы, да будет доволен ею Всевышний Аллах и да удостоит нас в Судный день ее заступничества. Аминь!

¹ Из книги «Хуласат аль-мава'из». Темирхан Шура, 1912.

ИБН ХАДЖАР
АЛЬ-'АСКАЛЯНИ

ПОДГОТОВКА К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

ИБН ХАДЖАР АЛЬ-‘АСКАЛЯНИ (1372 — 1449)

Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни, Ахмад ибн ‘Али (1372 — 1449) — крупнейший египетский ученый-энциклопедист, знаток хадисов Пророка ﷺ, обладатель ученой степени «Шейх аль-Ислам», имам всех имамов своего времени, ярчайшая звезда религии, последователь Шафиитской богословско-правовой школы.

В начале своей творческой деятельности он интересовался литературой и поэзией и добился в этом больших успехов, а затем стал изучать хадисы Пророка Мухаммада ﷺ. Много ездил в поисках знаний, обучался у великих ученых, среди которых был и шейх аль-Хафиз Абу аль-Фадль аль-‘Иракий, и вскоре сам также стал знаменитым ученым-богословом. Рассказывают, что он выпил воду из святого источника Зам-зам с намерением достичь совершенства в науке хадисоведения

и по Воле Всевышнего Аллаха добился своей желанной цели.

Его часто цитирует и великий ученый ас-Суюти. Он является автором очень популярного в исламском мире комментария к самому достоверному своду хадисов «ас-Сахих аль-Бухари». Называется его комментарий «Фатх аль-Бари», он издан в 14 томах и принес колоссальную пользу в деле сохранения, распространения и утверждения Ислама. Подобного комментария еще никто из предшествовавших ему и последующих мусульманских ученых не составлял. Его перу также принадлежат более ста различных произведений. У него было много учеников, которые впоследствии стали выдающимися учеными.

Умер Ибн Хаджар (*да пребудет над ним милость Аллаха!*) в благословенном месяце Зуль-хиджа 1449 года. Известный ученый аш-Шихаб аль-Мансури передал, что он присутствовал на его похоронах. Когда его хоронили, пошел спокойный, тихий дождь, и аш-Шихаб тогда продекламировал следующее четверостишие:

*Поистине, и тучи, проливая дождик,
Оплакали смерть имама имамов.
И обрушился столп, который
Был возведен из камня Хаджар.*

Да смилуется над ним Всевышний Аллах и одарит его высокой степенью в блаженном Раю, и да простит его родителей и всех мусульман! Аминь!

По две мудрости

Пророк ﷺ поведал: «Есть две особенности, лучше которых нет ничего: вера в Аллаха ﷻ и принесение пользы мусульманам. Также есть два качества, отвратительнее которых нет более ничего: придание Аллаху сотоварища (*ширк*)¹ и причинение вреда мусульманам».

Пророк ﷺ сказал: «Старайтесь находиться рядом с учеными-богословами и слушать мудрецов, у которых богатый опыт и деяния не расходятся со знаниями. Поистине, Аллах ﷻ оживляет мертвые сердца² посредством сияния (*нура*) мудрости таких людей, подобно тому, как дождевой водой оживляет мертвую почву».

Абу Бакр ас-Сиддик ؓ отметил: «Тот, кто вступит в могилу без необходимых припасов (т. е. не совершив добрых дел), подобен человеку, вышедшему в мореплавание без корабля».

¹ Различают два вида ширка: большой и малый. Большой ширк — это считать богом, достойным поклонения, что-либо другое, кроме Всевышнего Аллаха. А малый ширк (рия) — это совершение деяний напоказ, поклонение Аллаху ради каких-то корыстных целей.

² Сердце, которое не поминает Всевышнего, считается мертвым, а помянутое Творца (*зикр*) оживляет его.

'Умар رضي الله عنه говорил: «Ценность мирской жизни заключается в материальном богатстве, а ценность жизни Вечной (Ахира) — в благих деяниях».

'Усманом رضي الله عنه сказано: «Мирские думы и переживания — тьма для сердца. Думы и беспокойства об Ахирате — свет (нур) для сердца».

Передали от 'Али رضي الله عنه: «Кто находится в поисках религиозных знаний, в поисках того находится Рай. А кто находится в поисках грехов, в поисках того находится Ад».

Яхья, сын Му'аз¹ (*га смилуется наг ним Аллах!*), заметил: «Благой не ослушается Аллаха ﷻ, мудрый не предпочтет бренный мир Вечной жизни».

А'маш² (*га смилуется наг ним Аллах!*) говорил: «Язык не способен описать прибыль в религии того, кто богобоязненность считает основным капиталом для себя. Язык также не способен описать убытки в религии того, кто мирское богатство сделал своим основным капиталом».

Суфьян ас-Саври³ (*га смилуется наг ним Аллах!*) поведал:

¹ Яхья бин Му'аз, Абу Закария — самый благочестивый проповедник своего времени. Умер в г. Нисабур в 258-м году по Хиджре. Ему принадлежит множество мудрых выражений, среди которых и следующее: «Кто обманет Аллаха втайне, того Аллах разоблачит публично».

² Сулайман ибн Махран аль-А'маш, Абу Мухаммад (681 — 765) — один из таби'инов, куфийский хадисовед, корановед и законовед. От него передали около 1300 хадисов.

³ Суфьян бин Са'ид ас-Саври, Абу 'Абдуллах (97г.х./-715г.г.к. — 161г.х./-777г.г.к.) — один из выдающихся людей своего времени, достигший познания Творца, большой знаток религиозных наук. Знаменитый хадисовед и выдающийся представитель раннего суфизма, составил два свода хадисов. Многочисленные переезды: Куфа, Медина, Мекка, Басра — были вызваны стремлением избежать любых официальных постов, которые неоднократно предлагали ему аббасидские халифы. Выходец из племени Бану Савр из местности Мудар. Родился и вырос в г. Куфа. В 144г.х./-761 г.г.к. покинул Куфу, жил в Мекке и Медине. Впоследствии переселился в Басру, где и умер.

«Есть надежда на то, что всякое послушание, вызванное плотскими желаниями, может быть прощено, однако нет надежды на раскаяние и прощение грехов, вызванных гордыней. В корне грехопадения сатаны была гордыня, а в основе преступления пророка Адама ﷺ лежало плотское желание».

Один из отрекшихся от мирской жизни (*захид*)¹ сказал: «Кто согрешит, смеясь, поистине, того Аллах ﷻ отправит в Ад горько плачущим. Кто с плачем повинуется Господу, того Творец смеющимся (довольным) отправит в Рай».

Мудрец сказал: «Не оставляйте без раскаяния малые грехи, поистине, тогда они превращаются в большие грехи».

Хадис Пророка ﷺ гласит: «Нет маленьких грехов, коли их совершаешь постоянно (т.е. тогда они превращаются в тяжкие). И нет больших грехов, если в них каешься искренно (т.е. их прощают)».

Говорят: «Самое важное для человека, познавшего Аллаха (*'ариф*), — это восхваление Его, а наиболее важное для человека, отрекшегося от мирского, — это мольба (*гуа*). Потому что внимание познавшего Творца обращено к Аллаху ﷻ, а внимание аскета — к себе».

Один мудрец сказал: «Кто думает, что он любит кого-то другого больше Аллаха ﷻ, знания того о Творце потерпели ущерб. Кто думает, что у него есть враг страшнее своего эго (*нафс*)², тот мало что познал о своем эго».

¹ Захид — человек, отрекшийся от мирской жизни, не переживающий за преходящие мирские блага. Как известно, занятие мирской деятельностью в Исламе никак не возбраняется, но нельзя, чтобы сердца были заняты мирским и привязаны к нему.

² Нафс — эго; источник низменных страстей и влечений человека, сбивающих его с истинного пути.

Абу Бакр ас-Сиддик رضي الله عنه говорил: «Смысл слов Аллаха ﷻ «На суше и на воде распространилась порочность» заключается в следующем: «От языка и сердца появилась порочность»; из-за зла языка плачут тела, из-за безнравственности сердца плачут ангелы».

Мудрец изрек: «Плотские желания превращают царей в рабов. И наоборот, проявляя терпение, рабы становятся царями. Пример тому — рассказ о Юсуфе عليه السلام и Зулейхе, приведенный в Коране».

Другой сказал: «Блаженство тому, кто разум сделал властелином над страстями, а страсти свои превратил в рабов. И горе ждет того, кто властелином своим сделал страсти, а разум — рабом».

Сказано: «У того, кто перестает грешить, сердце становится чувствительным и чистым. У того, кто перестает употреблять запретное и пользуется дозволенным, мысли очищаются».

Одному пророку Всевышний Аллах ниспослал откровение: «Ты покорись Мне в Моем тебе повелении и не отвергай Мое тебе наставление».

Мудрецы изрекли: «Совершенство ума заключается в стремлении к довольству Аллаха ﷻ и отдалении от того, что вызывает гнев Создателя».

«Для ученого нет чужбины, а для невежды нет родины».

«Приближенный к Всевышнему Аллаху из-за поклонения Ему выглядит чужестранцем среди людей».

«Проявление активности в поклонении есть свидетельство познания Аллаха ﷻ, так же как движения тела — свидетельство жизни».

Пророк ﷺ сказал: «Основой всех грехов является любовь к миру сему, основой всех смут — невыплата закята».

Один из авлия (приближенный к Аллаху) изрек: «Человек, признающийся в своих упущениях и грехах, всегда восхваляем. Признание им своих упущений — признак принятия Аллахом ﷻ его добрых деяний».

Сказано: «Не выражать благодарность за блага — поступок, достойный порицания. Дружба с глупцом — злополучие».

Поэт сказал:

*«О занятый сим миром бранным!
Обманут он надеждами пустыми,
И до предсмертного мига своего
Отвлечен он от Аллаха.»*

*Могила — сундук деяний наших,
И смерть наша нежданно наступит.
Терпи же трудности мира сего,
Ибо никто не умрет, пока срок не настал.»*

По три мудрости

Сказал Пророк ﷺ: «Кто жалуется на бедность, тот подобен жалующемуся на своего Господа. Кто печалится из-за

мирских неурядиц, тот будто бы гневается на Всевышнего. Кто унижился перед богатым из-за его богатства, тот потерял две трети своей веры».

Передали от Абу Бакра ас-Сиддика رضي الله عنه: «Есть три вещи, которых невозможно достичь другими тремя вещами: 1. Богатства не достичь одним лишь желанием. 2. Молодости не вернешь окрашиванием волос. 3. Здоровье не приобретается с помощью лекарств».

Сподвижник Пророка صلى الله عليه وسلم 'Умар رضي الله عنه отметил: «Хорошие дружеские отношения с людьми — половина разума. Умение правильно задавать вопросы — половина знаний. Умение хорошо управлять хозяйством — половина благосостояния».

От 'Усмана رضي الله عنه: «Того, кто оставит мирское¹, возлюбит Всевышний Аллах. Кто оставит совершение грехов, того полюбят ангелы. Кто не будет домогаться имущества мусульман, того полюбят мусульмане».

'Али رضي الله عنه изрек: «Из благ этого мира тебе хватит Ислама, из занятий — повиновения Всевышнему, и как наставления тебе достаточно смерти».

'Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Сколько на этом свете людей, которых заманили блага мира сего. Сколько людей, введенных в заблуждение похвалами в свой адрес. И сколько обманутых тем, что их плохие поступки остаются в тайне от людей!»

¹ То есть не будет переживать о мирском.

Пророк Давуд¹ ﷺ говорил: «В Псалтыре мне было ниспослано откровение, что разумному не следует быть занятым ничем иным, кроме трех вещей: 1. Подготовки провизии (т.е. благих деяний) для загробной жизни. 2. Добывания достаточных средств для существования. 3. Получения наслаждения дозволенным путем».

Абу Хурайра² ﷺ приводит слова Пророка ﷺ: «Есть три вещи, спасающие человека, три — ведущие к духовной гибели, три — возвышающие в степени и три — являющиеся искуплением грехов.

Спасающие: 1. Боязнь перед Всевышним Аллахом во всем, что совершается явно и тайно. 2. Умеренность в бедности и в богатстве. 3. Справедливость в довольстве и гнев.

Ведущие к гибели: 1. Алчность. 2. Следование страстям. 3. Самодовольство.

Возвышающие в степени: 1. Частое приветствие словами «Ассаляму 'алейкум». 2. Накормление голодных. 3. Совершение дополнительных намазов ночью, в то время, когда люди спят.

Являющиеся искуплением: 1. Выполнение омовения в совершенстве в холодное время и в другие трудные минуты. 2. Участие в коллективных молитвах. 3. Ожидание следующего намаза после совершения очередного».

Архангел Джабраил³ ﷺ поведал: «О Мухаммад ﷺ! Живи

¹ Давуд ﷺ (Давид) — один из 25 пророков, чьи имена упоминаются в Священном Коране. Отец пророка Сулаймана ﷺ (Соломона), мир им. Ему было ниспослано Священное Писание — Псалтырь (*Забур*).

² Абу Хурайра Абд ар-Рахман ибн Сахр ﷺ (602 — 679), сподвижник Пророка ﷺ, принял Ислам лишь на седьмом году Хиджры, но несмотря на это стал крупнейшим передатчиком хадисов. Число дошедших через него хадисов превышает пять тысяч, а число его учеников достигает семисот. Большую часть жизни провел в Медине.

³ Джабраил ﷺ — один из самых приближенных к Всевышнему ангелов, передававший пророкам откровения от Аллаха ﷻ.

сколько хочешь, но, поистине, ты обязательно умрешь. Люби все, что желаешь, но, поистине, ты расстанешься с ним. Совершай все, что хочешь, но, поистине, тебе соответственно воздастся за содеянное».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Три категории людей Аллах ﷻ укроет под тенью Своего 'Арша¹ в тот День, когда не будет другой тени: совершающего омовение в совершенстве в холодное время; посещающего мечеть для совершения намаза даже в темную ночь; угощающего пищей голодных и нуждающихся».

Когда у пророка Ибрахима² ؑ спросили, из-за чего Аллах ﷻ сделал его Своим другом, он ответил: «Из-за трех вещей: я предпочел веления Всевышнего Аллаха велениям других; я не переживал за тот удел, который Аллах ﷻ и так взял на Себя; я не принимал пищу ни днем, ни ночью без гостя».

Один из мудрецов заметил: «Есть три вещи, которые избавляют от горя и печали: поминание Всевышнего Аллаха; встреча с авлия' (святыми, приближенными к Аллаху людьми); речь мудрецов».

От Хасана аль-Басри (*да смилуется над ним Аллах!*) передано: «У кого нет воспитанности и уважения (*агаб*), у того нет и знаний. У кого нет терпения, у того нет и религии. У кого нет набожности (*вара'*)³, у того нет приближенности к Всевышнему».

¹ 'Арш — самое большое творение Всевышнего. Оно создано из нура (света). В Судный день солнце будет нещадно палить, что причинит мучения и боль всем, за исключением тех, кто будут находиться под тенью 'Арша. Они же будут спокойно отдыхать.

² Ибрахим (Авраам) — один из пяти самых высокочтимых пророков (улуль-'азми), отец пророков Исма'ила и Исхака, мир им всем.

³ Вара' — набожность, скрупулезное следование всем предписаниям Аллаха, даже в мелочах.

Рассказывают, что некий человек из народа бану Исраиль¹ отправился в путь в поисках знаний. Эта весть дошла до их пророка, который отправил за ним своего посланца. Когда этот человек пришел, пророк сказал ему: «О, молодой человек! Я дам тебе три наставления, в которых содержатся знания предыдущих и последующих поколений: 1. Бойся Аллаха ﷻ явно и тайно, в своих поступках и в сердце. 2. Береги свой язык, говоря о людях только доброе. 3. Смотри, чтобы твое пропитание было только из дозволенного (*халяль*)». После этой проповеди юноша отказался от дальнейших поисков, решив, что этих знаний ему достаточно.

Передано, что один человек из бану Исраиль заполнил знаниями восемьдесят сундуков (т.е. собрал столько всевозможных книг), но не получил никакой пользы от них. И тогда Всевышний Аллах внушил их пророку: «Скажи этому собирателю знаний: «Даже если ты соберешь много знаний, они не принесут тебе пользы, пока не последуешь трем вещам: 1. Не люби этот мир, не привязывайся к нему сердцем, ибо он не является пристанищем правоверных. 2. Не дружи с шайтаном, ибо не является сатана другом правоверных. 3. Не причиняй вреда никому, ибо это не является ремеслом правоверных».

Абу Сулайман ад-Дарани (*га смилуется над ним Аллах!*) в своем обращении к Аллаху ﷻ сказал: «О Аллах! Если Ты подвергнешь меня наказанию за мои грехи, то я непременно прибегну к Твоему прощению. Если Ты подвергнешь меня наказанию за мою жадность, то я буду взывать к Твоей щедрости. Если Ты введешь меня в Ад, то я сообщу обитателям Ада, что, поистине, я люблю Тебя».

¹ Потомки пророка Я'куба (Иакова) ﷺ; древние евреи.

Говорят, что самый счастливый из людей тот, кто обладает истинными знаниями, терпением и довольствуется тем, что у него есть.

От Ибрахима ан-Наха'и¹ (*га смилуется над ним Аллах!*) передано: «Поистине, те, кто погибли (имеется в виду духовная гибель) до вас, погибли из-за трех качеств: болтливости (т.е. из-за множества лишних и бесполезных слов), неумеренности в еде и чрезмерного сна».

Яхья бин Му'аз ар-Рази (*га смилуется над ним Аллах!*) отметил: «Блаженство тому, кто оставил мирское, прежде чем оно оставит его, подготовил себе могилу (благими делами), прежде чем войти в нее, и угодил своему Господу, прежде чем встретиться с Ним».

'Али поведал:

— Кто не следует пути Аллаха , пути Его Посланника и Его авлия', тот остался ни с чем.² Его спросили:

— А что же такое путь Аллаха?

— Неразглашение тайн, — ответил он.

— Что такое путь Посланника ?

— Быть вежливым с людьми.

— Что означает путь Его авлия'?

— Умение спокойно переносить неприятности, причиняемые людьми.

Те, кто жили до нас, в завещаниях друг другу давали три наставления:

¹ Ибрахим ан-Наха'и, был благочестивым и праведным человеком. Был предводителем отряда храбрецов известного сподвижника Пророка Мус'аб бин 'Умайра . Был убит в 71-м году Хиджры.

² То есть без чего бы то ни было хорошего.

1. Кто совершал деяния для Вечной жизни, Аллах ﷻ делает так, чтобы его религиозные и мирские дела были в порядке.

2. Кто стремится к улучшению своей души, тому Всевышний улучшит внешность.

3. Кто улучшит то, что между ним и Аллахом ﷻ, тому Господь улучшит то, что между ним и другими людьми (т.е. отношения).

'Али عليه السلام говорил: «Будь перед Аллахом ﷻ лучшим из людей, для своего нафса — худшим из людей, а возле людей будь одним из них (т.е. не выделяющимся из них)».

Говорят, что Всевышний Аллах внушил пророку 'Узайри¹ عليه السلام: «О 'Узайри! Когда ты совершаешь малый грех, ты не смотри на его величину, а смотри на то, по отношению к кому ты согрешил². Когда ты получаешь небольшое благо, ты не смотри на его незначительность, а смотри на Величие Одарившего им тебя. Когда тебя постигнет беда, ты не жалуйся на Меня людям, подобно тому, как Я не жалуясь на тебя ангелам, когда они поднимаются ко Мне с твоими дурными деяниями».

Хатам аль-Асам³ (*ga смилуется над ним Аллах!*) сказал: «Не бывает ни одного утра, чтобы сатана не говорил мне: что

¹ 'Узайри عليه السلام — пророк народа Исраиля.

² Известно, что все пророки безгрешны, и слова Всевышнего — образное выражение, приводимое в качестве примера для людей. Из вышесказанного следует, что даже если мы совершим небольшой грех, то все равно по отношению к Всевышнему это будет омерзительно, и нам нельзя забывать об этом. К примеру, если мы не выполним просьбу или желание постороннего человека, то это будет незначительным проступком по сравнению с невыполнением желания родителей.

³ Хатам бин 'Унван, Абу 'Абдуррахман, известен как аль-Асам (? — 237г.х./~753г.к.), прославился своей набожностью и отрешенностью от мирского (*зухд*). Известны его сочинения о зухде. Уроженец г.Балх. Посетил Багдад и встретился с Ахмадом бин Ханбалом. Участвовал в священной войне за веру (*газават*). Умер в Вашджараде. Его уподобляли мудрецу Лукману аль-Хакиму.

ты будешь кушать, что одевать и где будешь жить? Я отвечаю ему, что я буду есть смерть, носить саван и жить в могиле».

Пророк ﷺ говорил: «Кто перейдет из низости послушания Аллаха ﷻ к величию повиновения Ему, того Всевышний Аллах обогатит и без имущества, поддержит его и сделает сильным без войск и сделает могущественным и без родственников».

Рассказывают, что однажды Пророк ﷺ вышел к своим сподвижникам и спросил у них:

- В каком состоянии вы находитесь сегодня?
- Мы с верой в Аллаха ﷻ, — ответили ему.
- А каков признак вашей веры?
- Мы проявляем терпение в несчастье, благодарим Аллаха ﷻ в благополучии и довольствуемся предопределенным нам уделом.

— Клянусь Господом Каабы, в таком случае вы истинно верующие, — сказал Пророк ﷺ.

Аллах ﷻ ниспослал одному пророку откровение: «Кто встретит Меня, любя Меня, того Я заведу в Мой Рай. Кто встретит Меня, боясь Меня, того Я отдам от Моего Ада. А кто встретится со Мной, стыдясь Меня, то Я заставлю ангелов, записывающих его грехи, забыть о них».

'Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه отметил: «Выполний то, что Аллах ﷻ вменил тебе в обязанность, и будешь самым лучшим поклоняющимся из людей. Отдались от того, что Творец запретил, и будешь среди людей самым отрекшимся от мирского. Будь доволен тем, чем Всевышний наделил тебя, и будешь самым богатым из людей».

Сказано, что Салих аль-Маркади (*га смилуется наг ним Аллах!*), проходя мимо каких-то домов, промолвил: «О дома! Где же ваши первые хозяева, где те, кто воздвиг вас в прошлом, и где ваши прежние жильцы?» И тогда он услышал голос: «Исчезли их следы, истлели их тела под землей, а остались их деяния ожерельями на их шеях».

'Али ﷺ поведал: «Сделай одолжение любому человеку, отдав ему дары, и ты будешь его властелином. Проси у кого хочешь — и станешь его пленником. Обходись без одолжений и прошений — и ты будешь наравне с ними».

От Яхьи бин Му'аза (*га будет милость Аллаха наг ним*): «Отказаться от мирского полностью — значит, обрести его целиком. Кто бросит мирское полностью, тот возьмет его целиком, а кто получит его сполна, тот оставит его целиком. Его приобретение в оставлении и оставление в приобретении».

Ибрахима ибн аль-Адхама¹ (*га будет милость Аллаха наг ним*) спросили: «Благодаря чему ты достиг отрешенности от мирского? « Он ответил, что благодаря трем вещам: «Я увидел могилу мрачной, безрадостной, в которой нет утешителя для меня. Я увидел путь длинным, и у меня при этом не было провизии. Я осознавал, что Могушественный Аллах — Судья, вершащий судьбы, и я при этом был без аргументов в свою пользу».

¹ Ибрахим бин аль-Адхам — ат-Тамими, аль-Бальхи, Абу Исхак — известный праведник, захид. Для изучения наук уехал в Багдад. Он много путешествовал по Ираку, Шаму, Хиджазу. Его отец был очень состоятельным, но, несмотря на это, Ибрахим бин аль-Адхам жил на то, что получал от выращенного урожая, охраняя сады, переноса грузы и т.д. Ибрахим бин аль-Адхам покинул этот мир в 161-м году Хиджры.

Аш-Шибли¹ (*га будет милость Аллаха над ним*), один из великих людей среди познавших Всевышнего, сказал: «О Аллах ﷻ! Я поистине люблю дарить Тебе все хорошее, что есть у меня, несмотря на мою нужду и слабость, и как же Ты, о Господи, не любишь дарить мне все мое плохое², несмотря на то, что Ты не нуждаешься во мне».

Также он говорил: «Если захочешь быть довольным Аллахом ﷻ и любить Его, то питай неприязнь к своему нафсу и не будь доволен собой».

Еще он отметил: «Если бы вы вкусили сладость постижения Аллаха Всевышнего, то узнали бы горечь расставания, разрыва с Ним».

Когда Суфьяна ас-Саври (*га будет милость Аллаха над ним*) спросили: «Что значит радоваться Всевышнему Аллаху и любить Его?», он ответил: «Это значит, чтобы ты не любил и не находил бы радости в прелестном лице, красивом голосе и красноречивом языке³».

Ибн 'Аббас⁴ ﷺ изрек: «Зухд (отрешенность от мирского) состоит из трех букв. «З» — означает «задун», т.е. провизия

¹ Дальф бин Джахдар аш-Шибли, Абу Бакр (247г.х./~861г.г.к. — 334г.х./~945г.г.к.), был правителем в Данбаванде в области Растакрей. Позже он оставил правление и посвятил себя богослужению. Он прославился своим благочестием и мудростью. Предки его были из Хорасана. Родился он в Сафре, умер в Багдаде. Известен под прозвищем аш-Шибли.

² Т.е. Аллах не наказывает за грехи и прощает их.

³ Т.е. найти спокойствие только во Всевышнем Аллахе, не довольствуясь мирскими наслаждениями.

⁴ 'Абдуллах ибн 'Аббас ﷺ (619 — 686), двоюродный брат Пророка ﷺ, прозванный «книжник общины» и «толмач Корана», единодушно считается основателем мусульманской экзегетической традиции и шейхом мекканской школы тафсира. Он всегда находился рядом с Пророком ﷺ и передал от него очень много хадисов. Пророк ﷺ делал за него дуа и просил Всевышнего одарить его мудростью и даром толкования Корана. Люди часто приходили к нему с теми или иными вопросами, касающимися толкования Корана и исламской юриспруденции.

для загробной жизни; «х» — «худан», т.е. правильный путь в религии; и «д» — это «давам», т.е. постоянное повиновение Всевышнему».

В другом месте он отметил: «Зухд — это три буквы. «З» — это значит оставление «зиина», т. е. роскоши, «х» — неследование «хава», т. е. похоти, и «д» — отказ от «дунья», т. е. бренного мира».

Хамид ал-Лаффаф رحمته рассказал, что к нему пришел некий человек и попросил наставить его. И Хамид сказал: «Ты сделай для своей религии футляр, подобный футляру Корана». Он спросил: «А что такое футляр религии?». Хамид ответил: «Полное молчание, кроме крайних случаев, когда необходимо говорить; отказ от мирского, кроме крайне необходимого; прекращение всяких отношений и общения с людьми, кроме крайне необходимого».

Затем знай, что основа зухда кроется в отдалении от всего запретного, будь оно большое или же незначительное; выполнении всех обязанностей, будь они легкие или трудные; оставлении мирского для тех, кто заняты им, будь оно малочисленное или же в большом количестве».

Лукман аль-Хаким¹ رحمته завещал своему сыну: «О сын мой! Поистине, люди состоят из трех частей: одна часть для Аллаха رحمته, вторая — для самого человека, третья — для червей. Что касается той части, которая принадлежит Всевышнему, то это душа человека, для себя — его деяния, а для червей — его тело».

¹ Лукман бин Ба'ура бин Нахур бин Тарих был племянником пророка Аюба رحمته. Говорят, что он прожил 1000 лет (по другим источникам — 3,5 тысяч лет). Он дожил до пророка Давуда رحمته и учился у него. Известный ученый и толкователь Корана Ибн Касир утверждает, что Лукман во времена Давуда رحمته был судьей (*кадием*) племени бану Исраиль. Он был великим мудрецом, у которого до сих пор учатся верующие. О нем есть много упоминаний в Коране и Сунне. Он похоронен в г. Рамала (Палестина).

'Али رضي الله عنه отметил: «Есть три вещи, которые укрепляют память и избавляют от флегмы, мокроты: применение зубочистки — сивак¹; соблюдение поста; чтение Корана, соблюдая все правила».

Ка'аб аль-Ахбар² رضي الله عنه поведал: «Для верующих существуют три крепости для защиты от сатаны: мечеть, поминание Аллаха صلى الله عليه وسلم, чтение Корана».

Мудрец изрек: «Есть три вещи из кладезей Аллаха Всевышнего, которыми Он одаривает только тех, кого возлюбил: бедность, болезнь, терпение».

Поэт сказал:

«Не замечаешь ли ты, как нас изнашивают дни и ночи,
В то время как мы веселимся тайно и явно.
О, брат мой, не предавайся благам мира дольного,
Ибо это не родина постоянная наша.

Благие совершай деянья свои,
Пока в гости не заглянула смерть.
О, брат мой, пусть тебя никогда
Не обманет множество друзей и братьев».

У Ибн 'Аббаса رضي الله عنه спросили: «Какой из дней самый лучший, какой из месяцев наилучший и каково самое лучшее

¹ Сивак — корни и веточки дерева арака, которыми мусульмане чистят зубы и массируют десна. Его использование является настоящей Сунной, и есть множество хадисов о его пользе. И наука подтверждает, что сивак — это самое лучшее средство для чистки зубов из-за содержащихся в нем особых микроэлементов.

² Ка'аб аль-Ахбар (ум. в 652 г.) — иудейский судья, который принял Ислам. Он сам был передатчиком хадисов и был первым, кто написал рассказы об Исламе. Отличался ученостью и эрудицией. Жил в Медине, учился у сподвижников, позднее переехал в Сирию и поселился в Хомсе, где и умер в возрасте более ста лет.

деяние? « Он ответил: «Лучший из дней — это пятница, из месяцев — месяц Рамадан, из деяний — вовремя совершенный пятикратный намаз».

После этого прошли три дня, и эта весть дошла до 'Али عليه السلام, и он сказал: «Даже если вы спросили бы об этом у всех ученых-богословов, мудрецов и правоведов от запада до востока, то они не дали бы лучшего ответа, чем Ибн 'Аббас. Но все-таки я скажу, что лучшее из деяний — это принимаемое Аллахом Всевышним, наилучший месяц — тот, в котором ты искренне раскаялся и попросил прощения грехов у Господа, а лучший из дней — день, в который ты с верой в сердце покинешь этот мир и отправишься к Аллаху عليه السلام».

Говорят: «Когда Аллах عليه السلام желает для Своего раба блага, Он дает ему понимание в религии, делает его не переживающим за мирское (*захиг*) и дает ему замечать свои недостатки».

Пророк عليه السلام утверждал: «Аллах عليه السلام сделал так, что из всего мирского я возлюбил три вещи: благоухающий аромат, женщины и намаз, который Всевышний сделал для меня дорогим как зеницы моих очей».

В это время с ним сидели сподвижники, и Абу-Бакр ас-Сиддик عليه السلام сказал: «Ты сказал правду, о Посланник Аллаха عليه السلام, и мне дал Аллах любить три вещи из мирского: смотреть на лицо Посланника Аллаха عليه السلام, отдавать все свое имущество Посланнику Аллаха عليه السلام и то, что моя дочь замужем за Посланником Аллаха عليه السلام».

Затем 'Умар عليه السلام продолжил: «Ты сказал истину, о Абу-Бакр, и я возлюбил из мирского три вещи: повелевать людям благое, запрещать им порицаемое и носить старую одежду¹».

¹ Вероятно, для того, чтобы не выделяться среди простых людей.

После него 'Усман ﷺ молвил: «Ты сказал верно, о 'Умар. И для меня Аллах сделал любимыми из мирского три вещи: накормление голодных, одевание нуждающихся и чтение Корана».

Потом 'Али ﷺ изрек: «Ты сказал правду, о 'Усман. Аллах ﷻ сделал так, что я также возлюбил из мирского три вещи: прислуживание гостю, соблюдение поста летом и владение мечом (для борьбы на пути Аллаха)».

В это время явился Джабраил ﷺ и продолжил: «Меня отправил Всевышний Аллах, когда услышал вашу речь, и повелел тебе, о Посланник, спросить меня, что бы я любил, если бы был обитателем мира этого».

Пророк ﷺ спросил: «А что бы ты любил, если бы был из числа обитателей этого мира?» Он ответил: «Наставлять заблудших; радовать, утешать богобоязненных людей, которые находятся на чужбине; оказывать помощь большим бедным семьям».

Джабраил ﷺ также сказал: «Господь любит три качества Своих рабов: повиновение Ему, плач при раскаянии и проявление терпения в нужде».

Один из мудрецов говорил: «Кто будет руководствоваться только своим умом, тот заблудится. Кто старается богатеть только имуществом, тот останется в нужде. Кто старается добиться чести и славы благодаря какому-то творению Аллаха ﷻ, тот станет презренным, недостойным».

Другой отметил: «Плодами познания Аллаха ﷻ являются три качества: 1. Стыд перед Всевышним Аллахом. 2. Любовь к Творцу. 3. Радость и довольство Господом».

Пророком ﷺ сказано: «Любовь к Аллаху ﷻ — основа Его познания. Воздержание от всего плохого — признак

истинных знаний. Богобоязненность и довольство предопределением Всевышнего Аллаха — основа глубокого убеждения».

От Суфьяна бин 'Уйайна¹ ﷺ передали: «Кто полюбит Аллаха ﷻ, тот полюбит того, кого любит Всевышний. Кто полюбит того, кого любит Творец, тот полюбит то, что любит Он. А кто полюбит то, что любит Господь, тот захочет, чтобы люди его не знали и не замечали».

Пророк ﷺ заметил: «Правильность любви к Аллаху ﷻ в трех качествах: предпочтение речи своего Любимого речи других; предпочтение сидеть со своим Любимым², чем сидеть с другими; предпочтение довольства своего Любимого довольству других».

От Вахба бин Мунаббиха аль-Йамани³ ﷺ передали, что в Торе написано:

«1. Жадный человек беден, даже если он будет царем мира сего. 2. Покорному человеку также покорны люди, даже если он является рабом. 3. Кто довольствуется дарованным ему — богат, даже если он голоден».

Сказал мудрец: «1. Кто познал Аллаха ﷻ, тот не получает удовольствия от людей (ему не интересны люди). 2. Кто познал мирскую жизнь, тот не испытывает желаний к ней. 3. Кто познал справедливость Господа, на того Аллах ﷻ не направит его противников».

¹ Суфьян бин 'Уйайна (725 — 814) — второй крупнейший представитель хиджазской школы хадисоведения после Малика ибн Анаса.

² Поминание Всевышнего Аллаха — это и есть нахождение рядом с Ним.

³ Вахб бин Мунаббих (654 — 732) — один из иудеев Йемена, принявший Ислам и передавший хадисы от Пророка ﷺ, известный мудрец. Он отлично знал Тору и историю. Его трудами пользовался Мухаммад бин Хишам, автор книги о жизнеописании Посланника Аллаха ﷺ. Халиф назначил его главным кадием г. Саны.

От Зун-Нуна аль-Мисри¹ (*да смилуется над ним Аллах!*): «1. Каждый боящийся убегает. 2. Каждый желающий ищет. 3. Каждый подружившийся с Аллахом ﷻ и утешающийся Им избавлен от своего нафса (удерживается от прихотей своего эго)».

Также он говорил: «1. Познавший Аллаха ﷻ подобен пленнику. 2. Его сердце становится видящим. 3. Его деяния, совершаемые ради Господа, многочисленны».

Еще он сказал: «1. Познавший Аллаха ﷻ предан. 2. Сердце его пронизательное. 3. Деяния его искренни и совершенны ради Аллаха».

Абу Сулайман ад-Дарани (*да смилуется над ним Аллах!*) поведал: «1. Основа всех благ на этом и на Том свете — это боязнь перед Всевышним Аллахом. 2. Ключом к мирскому является сытость. 3. Ключом к Потустороннему миру является голод».

Говорят: «Служение Аллаху (*'убага*) — это ремесло, его мастерская — уединение, а его основной капитал — богобоязненность, и прибыль от него — Рай».

Малик бин Динар (*да смилуется над ним Аллах!*) изрек: «Подавай три вещи в себе другими тремя, чтобы ты оказался из числа правоверных:

1. Высокомерие подавай скромностью и простотой. 2. Алчность — довольством имеющимся. 3. Зависть — наставлением, советом».

³ Савбан бин Ибрахим аль-Мисри, Абу Фаяз или Абу Файз (ум. в 859г.) — один из известных богобоязненных людей Египта, нубиец по происхождению, из знатного рода. Он был красноречив и мудр. Умер он в Египте.

По четыре мудрости

Пророк ﷺ сказал Абу Зарру аль-Гифари¹ ﷺ: «О Абу Зарр! Почини корабль, поистине, море глубокое. Возьми провизию с собой в достатке, воистину, путешествие долгое. Облегчи ношу, ибо, поистине, препятствие труднопреодолимое. Совершай деяния искренне, ведь Платящий за них знает и видит все».

Поэт сказал:

*«Покаяние для людей — обязанность,
Однако оставить грехи они обязаны больше.
Проявлять терпение в бедах тяжело,
Однако упустить вознаграждение еще тяжелей.»*

*Эпоха проходит удивительно быстро,
Однако беспечность людей удивительней.
Всё, что, возможно, придёт, — близко,
Однако смерть еще ближе».*

Один из мудрецов поведал: «Есть четыре прекрасных качества, однако есть и четыре лучше них: 1. Стыдливость мужчин — прекрасное качество, но стыдливость женщин лучше. 2. Справедливость любого человека похвальна, но справедливость правителей лучше. 3. Раскаяние старика — хорошо, но молодого человека — лучше. 4. Щедрость богатых людей похвальна, но бедных ещё лучше».

Мудрец отметил: «Существуют четыре отвратительные вещи, но всё-таки есть и четыре хуже них: 1. Согрешение

¹ Абу Зарр аль-Гифари ﷺ (ум. в 652 г.) — сподвижник, принял Ислам очень рано, говорят, он был пятым по времени мусульманином. Жил в Дамаске, подвергался преследованиям за призывы к богатым раздать свое имущество бедным, чтобы все были равны. Передал хадисы.

молодого человека отвратительно, однако грех старика сквернее. 2. Занятость непросвещенного невежды мирской жизнью отвратительна, но ученого — отвратительнее. 3. Леность простых людей в повиновении Аллаху ﷻ отвратительна, однако ученых и ищущих знаний — еще хуже. 4. Высокомерие богатых людей отвратительно, но бедных — омерзительнее».

Пророк ﷺ говорил: «Звёзды — гарантия безопасности для обитателей небес, если они рассеются, то погибнут и обитатели небес. Члены моей семьи — хранители моей общины, и если исчезнут члены моей семьи, то погибнет и моя община. Я — гарантия безопасности для моих сподвижников, и если я уйду, то погибнут и мои сподвижники. Горы — хранители обитателей земли, и если они исчезнут, то погибнут и сами обитатели земли».

Абу Бакр ас-Сиддик ؓ поведал: «Есть четыре вещи, совершенство которых в других четырёх вещах:

1. Совершенство намаза в двух дополнительных земных поклонах, совершаемых при допущении какой-либо ошибки в нем (*саджгатай-сахв*). 2. Совершенство поста — в выплате обязательного закята разговения по окончании месяца Рамадан (*закят-уль-фитр*). 3. Совершенство хаджа — в жертвоприношении скота. 4. Совершенство веры (*имана*) — в борьбе против явных врагов и против внутренних пороков души (это — невидимый враг)».

От 'Абдуллаха бин аль-Мубарака¹ (*да смилуется над ним Аллах!*): «1. Кто ежедневно совершит по двенадцать ракаатов

¹ 'Абдуллах ибн аль-Мубарак (118 — 181 годы Хиджры) — великий праведник. Собрал множество хадисов, написал ученые труды по мусульманской юриспруденции, арабскому языку и т.д. Был жителем Хорасана.

дополнительных молитв, тот выполнит свою обязанность по намазу¹. 2. Кто будет поститься по три дня ежемесячно, тот осуществит свою обязанность по посту. 3. Кто прочтёт ежедневно по сто аятов из Корана, тот отдаст свой долг по его чтению. 4. Кто раздаст в качестве милостыни по дирхаму каждую пятницу, тот выполнит свой долг по садака».

'Умар отметил: «Есть четыре вида морей: 1. Похоть — море грехов. 2. Нафс — море желаний и прихотей. 3. Смерть — море жизней. 4. Могила — море сожалений и печали».

От 'Усмана : «Сладость поклонения я нашёл в четырёх вещах: 1. В выполнении фарза, т.е. того, что обязал Аллах . 2. В отдалении от харама, т.е. того, что запретил Господь. 3. В повелевании людям добра, стремясь получить вознаграждение от Всевышнего. 4. В предостережении людей от порицаемого, боясь гнева Творца».

Также он сказал: «Есть четыре вещи, явные стороны которых являются достоинствами, а скрытые — обязанностями: 1. Общение с благочестивыми людьми — достоинство, а подражание им — обязанность. 2. Чтение Корана — похвальное качество, а следование ему — обязанность. 3. Посещение кладбища — хороший поступок, а готовиться к смерти — обязанность. 4. Навестить больного — благое дело, исполнить его завещание — обязанность».

Передали от 'Али : «1. Кто сильно желает попасть в Рай, тот спешит совершать благодеяния. 2. Кто испытывает страх перед Адом, тот отказывается от следования страстям. 3. Кто действительно убедился в том, что он смертен,

¹ Имеются в виду ратибаты, совершаемые до и (или) после обязательных намазов.

тот бросает погоню за удовольствиями. 4. Кто познал скоротечность мирской жизни, тому беды будут казаться лёгкими и незначительными».

Пророк ﷺ поведал: «1. Намаз — опора религии, а молчание лучше него. 2. Садака гасит гнев Господа, а молчание ценнее нее. 3. Соблюдение поста — защита от огня Ада, а молчание лучше него. 4. Джихад — это вершина религии, а молчание ценнее него¹».

Сказано, что Аллах ﷻ ниспослал откровение одному пророку из бану Исраиль, в котором говорилось:

«1. Твоё сохранение языка от произнесения лжи — это твой пост для Меня.

2. Твоя защита тела от запретного — это намаз для Меня.

3. Твоя потеря надежды на помощь от людей — это милостыня для Меня.

4. Твой отказ от нанесения вреда мусульманам — это джихад для Меня».

‘Абдуллах ибн Мас‘уд ؓ сказал: «Четыре вещи омрачают сердце:

1. Желудок, заполненный пищей, не различая дозволенной и недозволенной. 2. Дружба с угнетателями. 3. Забвение прежних грехов, не раскаявшись в них. 4. Долгие чаяния и надежды на лучшее, не проявляя при этом никаких стараний.

А четыре вещи освещают сердце:

1. Желудок, оставшийся пустым из страха, что пища может оказаться недозволенной. 2. Дружба с благочестивыми

¹ Имеется в виду, что следует хранить молчание, не говоря лишних и бесполезных слов, ибо в хадисах отмечается, что большинство людей попадает в Ад из-за зла своего языка.

людьми. 3. Воспоминание о совершенных ранее грехах, сожаления и раскаиваясь в них. 4. Отсутствие долгих чаяний и ограничение надежд».

Передали от Хатама аль-Асама رضي الله عنه: «Ложны утверждения четверых:

«1. Того, кто утверждает, что любит Аллаха ﷻ, но не придерживается Его запретов.

2. Того, кто утверждает, что любит Пророка ﷺ, но ненавидит бедных и нуждающихся.

3. Того, кто утверждает, что любит Рай, но не выделяет пожертвования (*sadaqa*) в пользу нуждающихся.

4. Того, кто утверждает, что боится огня Ада, но не прекращает совершать грехи».

Пророк ﷺ говорил: «Есть четыре признака, указывающие на то, что человек находится в бедственном положении:

1. Забвение им своих прежних грехов, в то время как они возле Аллаха ﷻ сохранены.

2. Воспоминание о своих прошлых хороших деяниях с надеждой на них, в то время как он не знает, приняты они Аллахом или отвергнуты.

3. Подражание тому, кто владеет большими мирскими благами, и стремление равняться на него.

4. Равнение на того, кто ниже него в религии. Всевышний тогда говорит: «Я желал приблизиться к нему, но он не пожелал Меня, и поэтому Я тоже оставляю его».

Также есть четыре признака, говорящие о счастье человека:

1. Вспоминание им своих прежних грехов с сожалением.

2. Забвение своих прошлых добрых деяний, не надеясь на них.

3. Стремление равняться на того, кто выше его в религии (т.е. лучше поклоняется Аллаху).

4. Проявление благодарности Творцу за дарованное, глядя на тех, кто владеет меньшими мирскими благами, чем он сам».

Один из мудрецов сказал: «Признаков веры (*имана*) четыре:

1. Богобоязненность. 2. Стыдливость. 3. Благодарность. 4. Терпеливость».

Передано от Пророка ﷺ: «Есть четыре вида матерей: мать лекарств, мать этики, мать поклонения, мать спокойствия.

1. Что касается матери лекарств, то это умеренность в еде.

2. Мать этики — не заниматься пустословием.

3. Мать поклонения — малочисленность грехов.

4. Мать спокойствия — терпение».

Он ﷺ также говорил: «В теле сынов Адама есть четыре жемчужины, которые уничтожаются четырьмя вещами. Что касается жемчужин, то это — разум, религия, стыдливость, благие деяния. Гнев мутит разум, зависть разлагает религию, алчность губит стыдливость, злословие (*губат*) уничтожает благие деяния».

Сказал Пророк ﷺ: «В Раю имеются четыре вещи, которые лучше, чем сам Рай: 1. Вечное пребывание в нем. 2. Услужение ангелов. 3. Соседство с пророками. 4. Довольство Всевышнего Аллаха.

Также есть четыре вещи в Аду, которые хуже, чем сам Ад:

1. Вечное пребывание в нём. 2. Порицание ангелами неверных. 3. Соседство с шайтаном. 4. Гнев Всевышнего».

Одного мудреца спросили: «Как ты?» На это он ответил: «Я с Господом в согласии, со своим эго в противоборстве, с народом в наставлениях, а с мирской жизнью только по крайней необходимости».

Мудрецы выбрали из четырех Книг Аллаха четыре выражения:

1. Из Торы (*Таврат*)¹: «Кто довольствуется тем, что даровано ему Всевышним, тот будет в спокойствии на этом свете и в Ахирате». 2. Из Евангелия (*Инджиль*)²: «Кто подавил в себе свои страсти, тот будет славен и почтен в обоих мирах». 3. Из Псалтыря (*Забур*): «Кто уединяется, оставив людей, тот спасется на этом и на Том свете». 4. Из Корана: «Кто бережет свой язык, тот будет в благополучии в обоих мирах».

'Умар رضي الله عنه сказал: «Клянусь Аллахом, каждая постигшая меня беда сопровождалась четырьмя благами от Творца:

1. Беда эта была не из-за моих грехов. 2. Несчастий не было больше, чем благ, предначертанных для меня. 3. Я принимал эти несчастья смиренно, будучи довольным Создателем. 4. Я надеялся, что за свое терпение получу воздаяние».

'Абдуллах ибн аль-Мубарак (*ga смилуется наг ним Аллах!*) рассказал: «Один из мудрецов собрал множество хадисов, из которых он выбрал 40 тысяч. Из них также выбрал 4000 самых лучших, из 4000 — 400, из 400 — 40, а из сорока он выбрал 4 выражения:

1. Не доверяй полностью женщине в любых обстоятель-

¹ Тора — Священное Писание, которое было ниспослано пророку Мусе (Моисей) عليه السلام.

² Евангелие — Священное Писание, ниспосланное пророку Исе (Иисус) عليه السلام.

ствах. 2. Никогда не давай обмануть себя богатством мирским. 3. Никогда не передай. 4. Не изучай науки и знания, в которых нет пользы для тебя».

Мухаммад бин Ахмад رحمته поведал: «Аллах ﷻ упомянул пророка Яхью عليه السلام в Коране как сайида (господина), несмотря на то, что он раб Его, из-за того, что ему удалось одержать верх над четырьмя своими врагами: страстями, сатаной, языком и гневом».

'Али عليه السلام говорил: «Религия не перестанет существовать в этом мире, пока не появятся четыре признака: пока богатые не поспеют в отношении того, что им даровано Всевышним; пока ученые мужи — алимы не перестанут следовать своим знаниям; пока невежды не возгордятся своим незнанием; пока бедные не будут продавать Вечный мир за мир бренный».

Пророк ﷺ отметил: «Поистине, в Судный день Всевышний приведет четырех людей как довод для других четырех типов людей: богатым людям — пророка Сулаймана, сына Давуда عليه السلام; рабам и зависимым — Юсуфа عليه السلام; больным — Аюба عليه السلام; бедным и нуждающимся — 'Ису عليه السلام»¹.

Са'ад бин Билал (*ga смилуется над ним Аллах!*) изрек: «Поистине, даже тогда, когда раб совершает грех, Всевышний оказывает ему милость четырьмя особенностями: не закрывает ему врата удела (*ризк*); не лишает его здоровья; не оглашает его грех; не наказывает его за этот грех сразу же на этом свете».

¹ Всевышний спросит с этих категорий людей, приводя для них в качестве образца для подражания этих четырех человек. Т.е. богатые люди должны были вести себя как пророк Сулайман, рабы — как пророк Юсуф, больные — как пророк Аюб, а бедные — как пророк 'Иса, мир им всем.

Хатам аль-Асам (*да смилуется над ним Аллах!*) заметил: «Кто перенесет четыре вещи в четыре других, тот получит Рай: сон — в могилу; гордость — в меру; отдых — на Сират; исполнение своих желаний — в Рай».

Хамид ал-Лафаф رحمة сказал: «Есть четыре вещи, которые мы искали в четырех местах, но ошиблись и обнаружили их в четырех совсем иных: мы искали богатство в материальном имуществе, но нашли его только в довольстве дарованным; искали покой в обилии богатства, но обнаружили в его малом количестве; мы искали наслаждение в благоденствии и роскоши, но нашли в здоровье тела; искали пропитание (*ризк*) на земле, но обнаружили на небесах¹».

'Али عليه السلام говорил: «Есть четыре вещи, малый уровень которых является и большим: боль и страдание, бедность, огонь, вражда».

Хатам аль-Асам (*да смилуется над ним Аллах!*) заметил: «Есть четыре блага, цену которых знают только четверо: молодость, цену которой знают только старики; благополучие, цену которого знают только люди, оказавшиеся в беде; здоровье, цену которого знают только больные; жизнь, цену которой знают только покинувшие этот мир».

Поэт Абу Навас сказал:

*«Грехов у меня, если подумать, очень много,
А милость Господа моего велика.
На свои благие деянья я не надеюсь,
Однако на милость Аллаха очень надеюсь.»*

*Он — Аллах, Бог мой, Творец мой,
А я Его смиренный и покорный раб.*

¹ Т.е. думали, что пропитание можно приобрести благодаря своим стараниям, но оказалось, что его можно получить только лишь как милость от Аллаха رحمة.

*Если Он огарит меня прощеньем — то это милость,
А если нет, то что мне сделать, Госпогу!»*

Пророк ﷺ отметил: «Когда наступит Судный день, установят Весы. Тогда позовут людей, совершавших намазы, и расплатятся с ними согласно Весам. Затем призовут людей, соблюдавших посты, и воздадут им согласно Весам. После придут люди, совершавшие хадж, и им отдадут должное по Весам. Затем приведут людей, которых постигла беда, для которых не установят Весы и не проведут суд. И воздадут им так, что даже те люди, которые жили в благополучии, пожелают, чтобы они также были бы подвержены бедам в дольном мире, видя великое воздаяние Всевышнего Аллаха им».

Один из мудрецов говорил: «Сыну Адама (т.е. человеку) придется столкнуться с четырьмя потерями: ангел смерти отнимет у него душу; наследники присвоят его имущество; черви пожрут его тело; истцы, которых он притеснил на этом свете, разграбят в Судный день его деяния».

Также один мудрец изрек: «Кто последует своей похоти, тот обязательно будет нуждаться в женщинах; кто будет занят сбором богатства, тому не обойтись без нечестно заработанного (*харам*); кто займется принесением мусульманам пользы, тому не обойтись без общения и связей с людьми; кто займется богослужением, тому не обойтись без знаний».

‘Али رضي الله عنه поведал: «В деяниях самыми трудными являются следующие четыре: умение прощать в состоянии гнева; проявлять щедрость, когда сам испытываешь нужду; удержаться от всяких грехов в уединении, когда посторонние не видят тебя; говорить правду тому, кого боишься, и тому, от которого ждешь помощи».

В Псалтыри сказано, что Всевышний Аллах ниспослал пророку Давуду ﷺ откровение, что разумный человек не будет лишен четырех часов: час, в котором он обращается к своему Господу; час, в котором он будет отчитывать себя; час, в котором он отправляется к своим братьям по вере, сообщаящим ему о его недостатках; час, в котором он будет наслаждаться дозволенным путем.

Мудрец сказал: «Есть четыре вещи, которые охватывают все поклонение: исполнение обещаний; соблюдение рамок законов Всевышнего; проявление терпения при утрате какого-либо блага; довольство теми благами, которыми обладаешь».

По пять мудростей

Пророк ﷺ поведал: «Кто унизит пятерых, тот лишится пяти вещей: кто не будет ценить ученых-богословов, тот потерпит убыток в своей религии; кто не будет уважать правителей, тот окажется в проигрыше в мирском; кто будет пренебрегать соседями, тот лишится поддержки и благ; кто не будет дорожить родными и близкими, тот потеряет любовь других к себе; кто не будет ценить свою семью, тот лишится счастливой жизни».

Хадис Пророка ﷺ гласит: «Для моей общины наступит такое смутное время, когда они будут любить пять вещей и позабудут пять важных других: они полюбят мирскую жизнь и позабудут Вечную жизнь; полюбят свои дома и позабудут могилы; полюбят богатство и позабудут о предстоящем в Судный день отчете; полюбят свои семьи и по-

забудут о райских гуриях; полюбят себя и позабудут Аллаха ﷻ. Эти люди далеки от меня, так же и я далек от них».

Пророк ﷺ сказал: «Аллах ﷻ не дает никому пять вещей, не приготовив при этом для них еще пять: не дает возможности выразить благодарность (*шукр*) Аллаху, не приготовив для него еще больших благ; не дает мольбу (*гу'а*), не приготовив ее исполнение; не дает просить прощения грехов, не приготовив для него их прощение; не дает покаяния, не приготовив его принятие; не дает возможности для добровольных пожертвований (*сагака*), не приготовив для него принятие потраченного им».

Абу Бакр ас-Сиддик ؓ говорил: «Существует пять мраков, и для них существует пять светильников: любовь к мирской жизни — мрак, а светильник для него — богобоязненность; грех — тьма, а светильник для нее — покаяние; могила — мрак, а светильник для него — поминание Творца: «*Ля иляһа илляллаһ Мухаммад расулюллаһ*» (Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад ﷺ — Посланник Его); Потусторонний мир — тьма, а светильник для нее — благие деяния; Сират (мост, перекинутый через Ад) — мрак, а светильник для него — твердое вероубеждение».

'Умар ؓ отметил: «Если бы не боялся претендовать на знание сокровенного, то я бы засвидетельствовал, что пятеро из людей являются обитателями Рая: бедный хозяин большой семьи; жена, которой доволен муж; женщина, освободившая мужа от выплаты приданного (*махр*)¹; человек, которым довольны родители; искренно кающийся в грехах».

¹ Брачный подарок, предназначенный для невесты.

'Усман ❁ говорил: «Есть пять правил, соблюдение которых является признаком богобоязненных людей: сидеть и дружить только с теми, кто правильно соблюдают требования религии; контролировать свой язык и половые органы (т.е. беречь их от запретного); если получил что-либо значительное из благ мирских, видеть это бедой для себя, а если смог совершить незначительное благое деяние, то радоваться этому и рассматривать его в качестве своего трофея; не забивать свой желудок дозволенной пищей, если боишься, что она окажется смешанной с запретной; видеть всех людей спасенными, а себя пропащим (т.е. видеть себя слабым и худшим в религии, чем остальные)».

'Али ❁ заметил: «Если бы не пять качеств, все люди стали бы благочестивыми: довольство своим невежеством; алчность в отношении мирского; скупость во время излишества (т.е. богатства); совершение деяний напоказ; восхищение и довольство своим умом».

Ученые говорили: «Поистине, Всевышний возвеличил Своего Пророка Мухаммада ﷺ пятью особенностями: именем, телом, даром, прощением ошибок и довольством. Что касается имени, то Аллах ﷻ назвал его в Коране Посланником ﷺ, но не именем «О Мухаммад!», как всех других пророков, к примеру, Адама, Нуха, Ибрахима (мир им всем) и других. Что касается тела, то если Пророк ﷺ просил что-либо, Господь Сам отвечал ему, чего Он не делал для других пророков. Относительно дара — Всевышний давал ему все, даже если он и не просил. Что касается ошибок, то Всевышний упомянул о Своем прощении его грехов, прежде чем он совершит их, сказав: «Аллах заранее простил тебе ошибки». А что касается довольства, то Творец не отверг его пожертвования, милостыню, расходы, как сделал это для других пророков».

От 'Абдуллаха бин 'Амра бин аль-'Аса¹ ﷺ: «Человек, который искренне совершает пять деяний, будет счастливым на этом и на Том свете:

1. Периодическое поминание Аллаха: «Ля иляһа ил-ляллаһ, Мухаммад расулюллаһ» (Нет другого достойного поклонения бога, кроме Аллаха, и Мухаммад ﷺ — Посланник Его).

2. Произнесение при постижении беды следующего: «Инна лиляһи ва инна иляйһи раджи'ун ва ля хавля ва ля куввата илля билляһиль-'алиййиль-'азым» (Поистине, мы во власти Аллаха и, поистине, к Нему наше возвращение. Нет силы и могущества воздерживаться от плохого и совершать благое, кроме как от Всевышнего и Великого Аллаха).

3. Будучи одаренным благами, выражение благодарности словами: «Альхамдулилляһи раббиль-'алямин» (Вся хвала Аллаху, Господу миров).

4. Приступая к чему-либо, произнесение следующего: «Бисмилляһи-ррахмани-ррахим» (Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на Том).

5. При совершении греха произнесение следующей мольбы: «Астагфируллаһаль-'азыма ва атубу иляйһи» (Я прошу прощения моих грехов у Великого Аллаха, и к Нему я обращаюсь с покаянием)».

Хасан аль-Басри (*да смилуется над ним Аллах!*) поведал: «В Торе есть пять таких выражений:

1. Богатство — в довольстве тем, что у тебя есть. 2. Безопасность, благополучие — в уединении. 3. Уважение и

¹ 'Абдуллах бин 'Амр бин аль-'Ас (574 — 664) — сын известного сподвижника Пророка ﷺ. Он был очень богобоязненным и благочестивым ученым. Собрал множество хадисов Посланника Аллаха ﷺ. Абу Хурайра ﷺ сказал о нем: «Ни у кого нет столько собранных хадисов Пророка ﷺ, как у 'Абдуллаха ибн 'Амра».

почет перед Творцом — в отказе от похоти. 4. Терпение необходимо проявлять в малочисленных днях (в этом мире). 5. Наслаждение будет в длительных и многочисленных днях (в Ахирате)».

Пророк ﷺ отметил: «Воспользуйся пятью вещами, прежде чем придут пять других:

1. Своей молодостью, пока не состарился. 2. Своим здоровьем, прежде чем заболеть. 3. Своим богатством, пока не постигла бедность. 4. Своей жизнью, пока не настала смерть. 5. Своим свободным временем, пока не занят работой».

От Яхьи бин Му'аза ар-Рази رضي الله عنه: «У того, кто часто кушает досыта, увеличивается плоть; увеличение плоти усиливает страсти; с усилением страстей учащаются грехи; учащение грехов делает сердце черствым; а тот, у кого сердце черствое, утопает в бедах мира сего и в его роскоши».

Суфьян ас-Саври (да смилуется над ним Аллах!) говорил: «Бедные люди выбрали пять вещей, и богатые также предпочли пять вещей. Бедные выбрали покой для тела, спокойствие сердца, рабство у Господа, легкость отчета в Судный день, высокую степень перед Всевышним. А богатые предпочли утомление своих тел, занятость и беспокойство сердца, службу мирскому, трудность отчета в День Суда, низкую степень перед Создателем».

'Абдуллах аль-Антаки (да смилуется над ним Аллах!) сказал: «Существует пять лекарств для сердца:

1. Общение и сообщество с благочестивыми людьми. 2. Чтение Корана с соблюдением этикета. 3. Пустой желудок (голод). 4. Бодрствование ночью, занимаясь богослужением в ней. 5. Мольба к Аллаху ﷻ на рассвете».

Алимы говорят: «Размышление имеет пять разновидностей: 1. Размышление о знамениях Аллаха ﷻ. От подобного размышления зарождается и усиливается вера в Единого Аллаха и истинные знания. 2. Размышление о благах Всевышнего, от которого зарождается любовь к Нему. 3. Размышление об обещаниях Всевышнего Аллаха, от которого возникает надежда на Него. 4. Размышление об угрозах Творца, от которого зарождается боязнь перед Ним. 5. Размышление о своих упущениях в богослужении, допущенные несмотря на милость и милосердие Аллаха, от которого зарождается стыдливость».

Мудрец сказал: «Чтобы дойти до богобоязненности, необходимо преодолеть пять препятствий, и устранивший их приобретет богобоязненность: предпочитать трудности и бедность беззаботности и роскоши; предпочитать усердие отдыху; предпочитать приниженность и незаметность славе и величию; предпочитать молчание пустословию; предпочитать смерть жизни».

Пророк ﷺ поведал: «Общение шепотом делает тайны недоступными; садака защищает имущество; искренность сохраняет добрые деяния; честность защищает речь; совещание с другими укрепляет разум».

Пророк ﷺ также сказал: «В накоплении богатства приобретаешь пять вещей: усталость при его сборе; отвлечение от поминания Всевышнего из-за забот о нем; страх перед грабителями и ворами; получение прозвища «скупой»; отдаление от благочестивых людей ради этого богатства.

А раздавая свое лишнее имущество, приобретаешь также пять вещей: покой для тела без погони за богатством; освобождение себя от его охраны для поминания Аллаха ﷻ;

безопасность от грабителей и воров; приобретение прозвища «щедрый»; дружба с праведными рабами Аллаха вследствие расставания с богатством».

Суфьян ас-Саври (*да смилуется над ним Аллах!*) говорил: «Богатство в это время накопится лишь у того, в ком есть пять качеств: надежды на долгую жизнь; сильное и преобладающее желание приобрести его; алчность; слабая набожность; забвение Потустороннего мира».

Поэт сказал:

*«О тот, кто сватается к жизни мирской,
Поистине, у нее каждый день поклонник другой.
Она ищет для себя мужа, а после этого
Спит с другим, изменив мужу своему.»*

*Не приблизился мир сей к своим женихам
Кроме как для того, чтобы поочередно губить их.
Воистину, я тоже обольщен им, и беда
Постигает меня незаметно.
«Для смерти провизию готовьте!» —
Воззвал возвещающий, зовя нас в мир иной».*

Со слов Хатама аль-Асама (*да смилуется над ним Аллах!*): «Торопливость от шайтана, кроме пяти случаев, являющихся Сунной Пророка ﷺ: угощение пришедшего гостя; подготовка умершего к захоронению; выдача замуж дочери при достижении совершеннолетия; возвращение долгов по истечении указанного срока; покаяние в совершенных грехах».

Мухаммад бин ад-Даври (*да смилуется над ним Аллах!*) сказал: «Сатана попал в беду неверия из-за пяти вещей: он не признал свой грех, не сожалел о нем, не упрекал себя за него, не

вознамерился покаяться, потерял надежду на милость Аллаха ﷻ. А Адам ﷺ ошастливился благодаря пяти вещам: он признал свою ошибку; сожалел о ней; порицал себя за неё; поспешил раскаяться; не потерял надежду на милость Аллаха ﷻ».

От Шакика аль-Бальхи¹ *(да смилуется над ним Аллах!)*: «Вам нужно настойчиво выполнять пять предписаний: поклоняйтесь Аллаху ﷻ по мере вашей нужды в Нем (т.е. всегда); берите из мирского столько, сколько необходимо для вашей жизни в мире этом; послушивайтесь Аллаха по мере вашей возможности перенести Его наказание; запасайтесь благими деяниями на этом свете по мере длительности вашего пребывания в могиле; усердствуйте для Рая по мере того, какую степень вы желаете в нем».

‘Умар رضي الله عنه говорил: «Я имел много друзей, однако нет лучшего друга, чем воздержание языка от греховного. Я видел все одеяния, но нет одежды лучше, чем набожность (*вара’*). Я видел все богатства, но нет богатства ценнее, чем довольство тем, что имеешь. Я познал всю доброту, однако нет лучшего добра, чем наставление. Я видел много пищи, но не нашел пищи слаще, чем терпение».

Мудрец поведал: «Отрешенность от мирского заключается в пяти вещах: истинная вера в Аллаха ﷻ; отдаление от народа; искренность в деяниях; спокойное перенесение притеснения; довольство тем, что даровано тебе».

Один усердно поклоняющийся Аллаху ﷻ в своем обращении к Нему сказал: «О, мой Аллах! Долгие чаяния и

¹ Шакик бин Ибрахим аль-Азади аль-Бальхи, Абу ‘Али (ум. в 194г.х./~809г.к.) — захид, суфий, известный шейх Хорасана. Один из великих борцов за веру. Пал шахидом на священной войне в местечке Кулян (Средняя Азия).

мечты обманули меня, любовь к мирскому погубила меня, шайтан ввел меня в заблуждение, нафс, повелевающий зло, оттолкнул меня от Истины, плохой приятель содействовал мне в совершении греха. О, Помогающий взывающим, помоги мне. Если Ты не помилуешь меня, то кто же смилостивится надо мной!?»

Пророк ﷺ говорил: «Для моей общины настанет время, когда они полюбят пять вещей и позабудут пять других: полюбят дольний мир и позабудут Вечный мир; полюбят жизнь и позабудут смерть; полюбят роскошные особняки и позабудут свои истинные пристанища — могилы; полюбят богатство и позабудут о предстоящем отчете; полюбят творения и позабудут Творца».

Яхья бин Му'аз ар-Рази ؒ изрек в своей тайной беседе с Господом: «О Аллах! Ночь не бывает приятной без обращения к Тебе, день не бывает прекрасным без повиновения Тебе, мир этот не приятен без поминания Тебя, Вечный мир не прекрасен без прощения грехов Твоего. И Рай не бывает приятным, кроме как благодаря созерцанию Тебя».

По шесть мудростей

Хадис Пророка ﷺ гласит: «Есть шесть вещей, которые выглядят чуждыми в шести местах: мечеть среди народа, который не молится в ней; Коран в доме, обитатели которого не читают его; Коран в сердце нечестивца; праведная мусульманка во власти злонравного и притесняющего ее мужа; благочестивый мусульманин во власти плохой и безнравственной женщины; ученый-богослов среди народа,

который не слушает его». Затем Пророк ﷺ добавил: «Поистине, Всевышний Аллах в Судный день не одарит их милостью Своей».

Пророк ﷺ поведал: «Я проклял шестерых, которых также проклял Всевышний и все пророки, на мольбу которых Творец отвечал: дополняющего чем-либо от себя Книгу Всевышнего Аллаха; считающего ложью предопределение судьбы Господом; распоряжающегося своим могуществом и властью, дабы сделать сильным и возвеличить того, кого унизил Всевышний, или унижить того, кого Он возвеличил; считающего дозволенным то, что запретил Создатель; делающего дозволенным по отношению к моей семье и родственникам то, что запретил Аллах ﷻ; оставившего мою Сунну, пренебрегая ею. Поистине, Всевышний Аллах не ниспослет на них в День Суда милость Свою».

Абу Бакр ас-Сиддик ؓ отметил: «Поистине, сатана стоит перед тобой, нафс — справа, похоть — слева, мирское — сзади, части твоего тела — вокруг тебя, а Могущественный — смотрит на тебя. Сатана (*га будет над ним проклятие Аллаха!*) призывает тебя бросить религию, нафс — к ослушанию, похоть — к запретным страстям, мир сей призывает тебя выбрать его, нежели Потусторонний мир, органы тела зовут тебя к грехам, а Могущественный зовет тебя в Рай и к Прощению. Тот, кто ответит на зов сатаны, потеряет религию, ответившего на призыв нафса покинет душа (*рух*), последовавшего за похотью покинет разум, ответивший на зов мирского потеряет Вечный мир, а внемлющего зову Всевышнего Аллаха покинут дурные деяния, и он приобретет все блага».

‘Умар ؓ говорил: «Поистине, Всевышний Аллах скрыл шесть вещей в шести других: довольство скрыл в повиновении, гнев — в ослушании, Свое Великое имя (*исмун*

a'zam) — в Коране, ночь предопределения — в месяце Рамадан, особо ценный срединный намаз — в пяти намазах, и скрыл День воскресения среди остальных дней».

'Усман ✽ заметил: «Поистине, правоверный находится в шести разновидностях страха: в страхе перед Аллахом ✽ — заберет ли Он из его сердца веру (*иман*) ; в страхе перед ангелами — запишут ли они то, посредством чего он опозорится в Судный день; в страхе от сатаны — не испортит ли он его благие деяния; в страхе, исходящем от ангела смерти, — не заберет ли он его душу внезапно, в минуты беспечности; в страхе от мира сего — окажется ли он обманутым им, заставив заняться собой и забыть о Мире вечном; в страхе от жены и детей — не отвлекут ли они его от поминания Всевышнего или не отвлечется ли он из-за них от поминания Творца».

От 'Али ✽ передают: «Кто вообрал в себя шесть качеств, тот не оставил больше нужды в стремлении к Раю (т.е. он и так его достигнет) и в поиске убежища от Ада (т.е. он и так окажется спасенным от него): кто, познав Всевышнего Аллаха, подчинился ему, познав сатану — ослушивался его, познав Потусторонний мир — добивался его, познав бранный мир — отказался от него, познав Истину — следовал ей, познав ложь — отдалялся от нее».

'Али ✽ также говорил, что существует шесть благ: Ислам; Коран; Мухаммад — Посланник Аллаха ✽; здоровье и благополучие; незаметность, чтобы не выделяться среди людей; отсутствие нужды в людях, независимость от них.

От Яхьи бин Му'азы ✽ передают: «Знания — проводник к деяниям; проницательность — хранилище знаний; разум — проводник к добру; похоть — средство передвижения,

приводящее к грехам; богатство — одеяние высокомерных; мирская жизнь — рынок Вечного мира».

Абу Зарр отличал шесть особенностей, вобравших в себя все блага мирской жизни: вкусная пища, благочестивый ребенок, добрая и послушная жена, мудрая речь, совершенство ума, здоровье тела.

Хасан аль-Басри (*да смилуется над ним Аллах!*) поведал: «Если бы не будала' (особые рабы Аллаха, которые скрыты от нас), то земля и все, что на ней, — провалились бы; если бы не было праведников, то погибли бы все зловредные люди; если бы не ученые-богословы, то все люди стали бы подобны животным; если бы не было правителей, то люди погубили бы друг друга; если бы не было людей неразумных, то разрушился бы весь этот мир; если бы не ветер, то все пропиталось бы зловонием».

Мудрец сказал: «Кто не боится Всевышнего Аллаха, тот не спасется от ошибок языка; кто не боится стояния перед Господом в Судный день, сердце того не спасется от запретного (*харам*) и сомнительного; кто надеется на людей, тот не спасется от чаяний мирских; кто не старается сохранить свои добрые деяния от пагубного, тот не спасется от совершения деяний напоказ; кто не обращается за помощью к Творцу в защите своего сердца, тот не спасется от зависти; кто не стремится равняться на того, кто выше него в знаниях и хороших деяниях, тот не спасется от самодовольства».

Хасан аль-Басри (*да смилуется над ним Аллах!*) говорил: «Порочность сердца происходит от шести вещей: от того, что люди грешат, надеясь на покаяние; изучают науки, но не следуют своим знаниям; если даже совершают благие дея-

ния, то не делают это искренне; пользуются благами, дарованными Аллахом ﷻ, и не выражают Ему благодарности; не довольствуются уделом, предначертанным им Господом; хоронят умерших людей, но не извлекают из этого урок для себя».

Также он сказал: «На того, кто возлюбил мирскую жизнь и предпочел ее Вечному миру, Аллах ﷻ ниспослет шесть наказаний, три из которых будут в этом мире, а три — в мире Потустороннем. Что касается трех мирских, то это: долгие чаяния и мечты, которым нет конца; алчность вместе с отсутствием довольства тем, что есть; он не почувствует сладости поклонения Творцу.

А что касается трех наказаний, относящихся к Вечному миру, то это: ужасы Судного дня; строгий и суровый отчет в Судный день; бесконечная скорбь и печаль, испытываемые за упущенное на этом свете».

Ахнаф бин Кайс¹ ؓ отмечал: «Завистнику нет никакого покоя, у лжецов нет порядочности и человечности, для скупых нет лекарства для исцеления, у правителей нет исполнения своих обещаний, для злонаправленного нет почета и уважения, и нет отмены для предопределения Всевышнего Аллаха».

Когда одного мудреца спросили, знает ли он, принято покаяние раба или отвергнуто, он ответил: «Я не могу утверждать это, однако есть признаки принятия покаяния: раб не видит себя застрахованным от греха; он замечает, что в его сердце нет радости, а только сожаление и печаль

¹ Ахнаф бин Кайс Абу Бакр — известный сподвижник Пророка ﷺ, один из вождей племени Тамим. Был прекрасным оратором и храбрым воином. Его всегда приводили в пример, как человека необыкновенно скромного. Участвовал во многих боевых походах. Покинул этот мир в 72-м году Хиджры.

из-за содеянных грехов; он старается быть ближе к благочестивым людям и подальше от плохих; малое из мирского он видит большим и себя считает не заслуживающим всего этого, а свои многочисленные благие деяния для Вечного мира он видит малыми и недостаточными; мысли его бывают заняты поклонением Всевышнему Аллаху и свободны от погони за пропитанием, обеспечение которым Он взял на Себя; он бережет язык от греховного, постоянно размышляет о знамениях Всевышнего, и всегда его одолевают печаль и сожаление об упущениях».

Яхья бин Му'аз رضي الله عنه поведал: «По моему пониманию, самым большим самообманом являются: частое повторение грехов, при этом не раскаиваясь и надеясь на прощение Аллаха ﷻ; ожидание приближения ко Всевышнему без повинования Ему; ожидание сбора урожая в Раю, посеяв семена в Аду; стремление к обители покорных Аллаху людей (Рай), ослушиваясь Его; ожидание благого воздаяния, не совершив добрых деяний; надежда на милость Всевышнего Аллаха, нарушая границы дозволенного Им».

Поэт сказал:

*«Он желает спасенья, и при этом
Вовсе не следуя по пути к нему,
Зная, что, поистине, корабль
Никогда не плывет по суше».*

Когда Ахнафа бин Кайса رضي الله عنه спросили: «Что из дарованного Аллахом Своему рабу является наилучшим?», — он ответил: «Разум, дарованный от роду». Его спросили: «А если нет такого разума, то что лучше?». Он сказал: «Красивый нрав, воспитанность». «А если и его нет?» — спросили его. «Хороший, преданный друг», — ответил он. «А если и он отсутствует?» «Сердце, связанное с Аллахом ﷻ».

«А если нет и этого?». «Умение долго хранить молчание». «А если нет и этого качества?» — спросили его. И тогда он ответил: «Сиюминутная смерть¹».

По семь мудростей

Абу Хурайра رضي الله عنه передал слова Пророка صلى الله عليه وسلم: «Семь категорий из людей Аллах ﷻ укроет в Судный день в тени Своего 'Арша, когда не будет иной тени, кроме Его: справедливо-го имама; юношу, росшего в поклонении Всевышнему Аллаху; человека, поминавшего Бога в уединении, проливая слезы из боязни перед Всевышним Аллахом; человека, сердце которого было связано с мечетью до очередного возвращения туда; человека, дававшего пожертвования (*sadaqa*) так, что левая рука не ведала, сколько дает правая; двоих из людей, которые любили друг друга ради Всевышнего Аллаха; человека, отвергнувшего предложение красивой женщины совершить с ней прелюбодеяние, сказав: «Поистине, я боюсь Всевышнего Аллаха».

Абу Бакр رضي الله عنه сказал: «Скупому не избежать одной из следующих семи ситуаций: или он умрет и его богатство унаследует такой человек, который будет расходовать на то, что Аллах ﷻ не повелел (запретное); или Всевышний направит на него жестокого тирана, который унизит его и отберет имущество; или поднимет в нем сильные страсти, из-за которых он будет расточать это богатство; или сделает так, что он надумает построить дом или воздвигнуть какое-либо сооружение на негодном, неисправном месте, куда он и потратит свое богатство; или его постигнет мир-

¹ Т.е. такому человеку лучше умереть, чем жить.

ское несчастье, такое как пожар, потоп, кража и т. п.; или его поразит постоянная болезнь, на излечение которой он будет тратить свое имущество; или же он закопает свое богатство в одном месте, потом забудет это место и не найдет его больше никогда».

‘Умар رضي الله عنه говорил: «Кто чрезмерно смеется, у того уменьшится почтительная боязнь перед Аллахом. Тем, кто не ценит людей, также будут пренебрегать люди. Кто будет часто совершать что-либо, тот станет известным через это деяние. У того, кто говорит много, учащаются ошибки и ложь. А тот, кто врет много, теряет стыдливость. С уменьшением стыдливости теряется набожность, а с потерей набожности — умерщвляется сердце¹».

‘Усман رضي الله عنه о словах Всевышнего «И был под ней (стеной) клад для них обоих, и родители их были благочестивы» сказал: «Клад — это слиток из золота, на котором было написано семь строчек: «Я удивляюсь тому человеку, который познал смерть, но смеется; удивляюсь тому, кто познал, что мирская жизнь преходящая, но все еще желает ее; удивляюсь тому, кто познал, что все происходит по предопределению, однако печалится из-за какого-то происшествия; удивляюсь тому, кто узнал о предстоящем Отчете, но собирает богатство; я удивляюсь тому, кто знает о существовании Ада, но продолжает грешить; удивляюсь тому, кто узнал, что, поистине, Аллах ﷻ существует, а поминает другого, помимо Него; удивляюсь тому, кто глубоко убежден в существовании Рая, а наслаждается мирской жизнью; удивляюсь тому, кто познал шайтана как врага, но повинуется ему».

¹ Под умерщвлением сердца подразумевается поражение человека душевными болезнями, при котором его сердце покрывается черной пеленой, после чего до него не доходит Истина.

У 'Али ﷺ спросили: «Что тяжелее неба, что просторнее земли, что богаче моря, что тверже камня, что жарче огня, что холоднее стужи и что горче яда?» 'Али ﷺ ответил: «Клевета, наговор на людей тяжелее неба, правда просторнее земли, сердце человека, довольствующегося тем, что у него есть, богаче моря, сердце лицемера тверже камня, притесняющий правитель жарче огня, нужда к подлому, скупому человеку холоднее стужи, проявление терпения горче яда¹». Также говорят, что сплетни горче яда.

Пророк ﷺ утверждал: «Мир сей является пристанищем для того, у кого нет пристанища, богатством для того, у кого его нет. Сбором мирского занимается тот, у кого нет разума, страстям мирским поддается тот, кто не обладает проницательностью, наказывают мирским того, у кого нет знаний, завидует из-за мирского не обладающий умом, и стремится обрести его тот, у кого нет твердого убеждения».

Джабир бин 'Абдуллах аль-Ансари² ﷺ сказал, что слышал слова Пророка ﷺ: «Джибриль не переставал говорить мне о необходимости хорошего отношения к соседу так долго, что я даже подумал, что он включит его в число наследников. Он не переставал давать мне наставления относительно хорошего обхождения с женщинами, что я даже подумал, что он запретит давать им развод. Он не переставал говорить мне о необходимости хорошего отношения к рабам до тех пор, пока я не подумал, что он установит определенное время, в течение которого они будут

¹ То есть проявить терпение труднее, чем принять горький яд.

² Джабир бин 'Абдуллах аль-Ансари — один из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ. Участвовал в 19 военных походах. В конце своей жизни обучал мусульман в мечети Пророка ﷺ, в Медине. Имам Бухари и имам Муслим передали от него 1540 достоверных хадисов. Джабир ибн 'Абдуллах покинул этот мир в 78-м году Хиджры.

освобождаться. Он не переставал давать мне наставления о необходимости пользования сиваком, что я даже подумал, что это обязанность. Он не переставал говорить мне о важности совершения молитвы с коллективом, что я даже подумал, что Всевышний Аллах не примет молитву, кроме совершенной вместе с джамаатом. Он не переставал давать мне наставления относительно вставания ночью для богослужения до тех пор, пока я не подумал, что ночью даже нельзя спать. Он также не переставал говорить мне о необходимости поминания Аллаха ﷻ так долго, что я даже подумал, что всякое слово бесполезно, кроме слов поминания Его».

Пророк ﷺ поведал: «В День воскресенья Творец не одадит Своей милостью семерых, Он не простит их и ввергнет в Ад; педераста, как активного, так и пассивного; занимающегося мастурбацией; занимающегося скотоложством; совершающего с женой анальное соитие; пожившегося на женщине и ее дочери; совершающего прелюбодеяние с женой соседа; причиняющего соседу неприятности настолько, что сосед проклянет его».

Пророк ﷺ отметил: «Категорий шахидов, помимо павших в священной войне, есть семь: умерший от болей в животе; утонувший; умерший от плеврита; умерший от чумы; погибший при пожаре; погибший под обвалом; женщина, умершая при родах».

Ибн 'Аббас ؓ говорил: «Разумный человек предпочтет семь вещей семи другим: бедность — богатству; униженность — высокому положению в обществе; скромность — высокомерию; голод — сытости; печаль — радости; самоунижение — горделивости; смерть — жизни».

По восемь мудростей

Пророк ﷺ сказал: «Есть восемь вещей, которые никак не насытятся восемью другими: глаза — взором; земля — дождем; женщина — мужчиной; ученый-богослов — знаниями; попрошайка — просьбами; скупец — сбором богатства; море — водой; огонь — дровами».

Абу Бакр ؓ говорил: «Есть восемь вещей, которые служат украшением другим восьми: целомудрие, оберегание себя от грехов — украшение бедности; благодарность — украшение благ; терпение — украшение несчастья; кротость — украшение знаний; приниженность, скромность — украшение ищущего знания; частый плач — украшение богобоязненности; отказ от ожидания каких-либо даров — украшение искренности (*ихсана*); смиренность (*хушу'*) — украшение намаза».

'Умар ؓ отмечал: «Того, кто оставит пустословие, одарят мудростью. Оставившего излишние взгляды одарят смиренностью сердца. Тот, кто откажется от еды, превышающей норму, почувствует сладость поклонения Аллаху ﷻ. Оставивший лишний смех будет пользоваться почтением. Того, кто бросит ненужные шутки, одарят красотой. Не испытывающего любовь к мирской жизни одарят любовью к жизни Вечной. Не замечающего чужих недостатков и не занимающегося ими одарят исправлением недостатков своих. Не ищущего образа Всевышнего Аллаха одарят избавлением от лицемерия».

От 'Усмана ؓ: «Признаков людей, познавших Аллаха ﷻ, восемь: сердце его в боязни перед Всевышним и в надежде на Него; язык его восхваляет и выражает благодарность

Ему; глаза — стыдятся и плачут; желание его — оставление мирского и постижение довольства Всевышнего».

‘Али رضي الله عنه утверждал: «Нет пользы в намазах без смиренности в них. Нет пользы в посте без воздержания от пустословия. Нет пользы в чтении Корана без глубокого размышления над его смыслом. Нет пользы в знаниях без благочестия в них. Нет пользы в богатстве без щедрости его хозяина. Нет пользы в братстве без защиты, оберегания в нем. Нет пользы во благах, которые не останутся навечно. Нет пользы в мольбах без искренности и чистосердечия в них».

По девять мудростей

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Всевышний Аллах ниспослал в Торе откровение Мусе ибн ‘Имрану عليه السلام, что матерей ошибок три: высокомерие, зависть и алчность. От них возникли еще шесть, в итоге получилось девять: насыщение, сон, отдых, любовь к богатству, любовь к восхвалению себя и любовь к главенству».

Абу Бакр رضي الله عنه отмечал: «Рабы, усердно поклоняющиеся Аллаху صلى الله عليه وسلم, подразделяются на три категории, и у каждой категории по три признака, по которым их узнают:

I. Те, кто поклоняются Всевышнему Аллаху из боязни перед Ним. Их признаки: 1. Они видят себя презренными. 2. Свои благие деяния считают ничтожными. 3. Свои дурные деяния видят многочисленными и большими.

II. Те, кто поклоняются Всевышнему надеясь на Него. Их признаки: 1. Во всех случаях и состояниях другие люди следуют за ними и слушают их (т.е. они являются примером

для них). 2. Они бывают самыми щедрыми из людей в отношении мирских благ. 3. Из всего сотворенного они бывают наилучшего мнения об Аллахе ﷻ.

III. Те, кто поклоняются Всевышнему из-за любви к Нему. Их признаки: 1. Они отдают другим то, что сами любят, не обращая внимания на что-либо другое, кроме довольства Всевышнего Аллаха. 2. Совершают деяния, ненавистные для своего нафса, с целью достижения довольства Господа. 3. Во всех состояниях они довольны своим Господом и соблюдают Его повеления и запреты».

'Умар رضي الله عنه говорил: «У сатаны есть девять разных помыслов: залитун — хозяин рынков и базаров; васин — хозяин бед и несчастий; а'ван — хозяин правителей; хаффаф — обладатель опьяняющих веществ; муррат — хозяин музыкальных инструментов; лакус — хозяин огнепоклонников; мусаввит — хозяин бесполезных разговоров, который заставляет людей заниматься пустословием; дасим — хозяин домов. Если человек войдет в дом и не поприветствует его обитателей и не упомянет имени Аллаха ﷻ, то дасим сеет между ними раздоры, которые приводят к разводам, дракам и т.д.; вальхан — он вселяет сомнения в сердца людей во время омовения, молитв и других богослужений».

'Усман رضي الله عنه сказал: «Того, кто постоянно вовремя совершает обязательный пятикратный намаз, Аллах ﷻ возвеличит девятью особенностями: Всевышний возлюбит его; тело его будет здоровым; ангелы будут охранять его; его дом покроет благодать; на его лице появятся признаки благочестивых людей; Творец сделает его сердце мягким, чистым; он пройдет по мосту Сират быстро, подобно сверкнувшей молнии; Господь спасет его от огня Ада; Создатель поселит его по соседству с теми, которые не будут бояться и испытывать печаль (т.е. в Раю рядом с авлия')».

'Али رضي الله عنه отметил: «Плач бывает трех видов:

1. Из-за боязни наказания Всевышнего Аллаха. Этот плач служит искуплением грехов. А плодом искупления грехов является спасение от наказания.

2. Из-за боязни перед гневом Всевышнего. Он служит очищением от недостатков, а плодами очищения от недостатков являются постижение вечных благ и высоких степеней перед Всевышним.

3. Из-за боязни отчуждения от Аллаха ﷻ. Подобный плач является святостью вместе с довольством Творца, а его плодами является большая радость от Всевышнего — довольство лицезрением Создателя, посещение ангелами и увеличение достоинств».

По десять мудростей

Пророк ﷺ говорил: «Вы усердствуйте в пользовании сиваком, ибо в нем есть десять особенностей:

1. Он очищает рот. 2. Вызывает довольство Аллаха. 3. Гневит шайтана. 4. Пользующегося им возлюбит Господь. 5. Укрепляет десны. 6. Предупреждает и лечит мокроту и слизь. 7. Запах изо рта делает приятным. 8. Гасит желчь. 9. Проясняет зрение. 10. Устраняет неприятный запах изо рта. И его применение является Сунной».

Затем он добавил: «Намаз, перед совершением которого применен сивак, лучше семидесяти намазов без его применения».

Абу Бакр رضي الله عنه отметил: «Раб, которого Аллах ﷻ одарил десятью качествами, спасется от всех бед и несчастий,

поднимется на уровень приблизившихся к Нему и достигнет степени богобоязненных людей:

1. Постоянная правдивость вместе с сердцем, довольствующимся тем, что имеет.
2. Совершенное терпение вместе с постоянной благодарностью.
3. Постоянная бедность вместе с отрешенностью от мирского.
4. Постоянное размышление и вместе с этим пустой желудок.
5. Постоянная печаль вместе с непрерывной боязнью.
6. Постоянное усердие вместе со смиренным телом.
7. Постоянное согласие, мягкость вместе с милосердием.
8. Постоянная любовь к Аллаху Всевышнему вместе со стыдливостью.
9. Полезные знания вместе с постоянной кротостью.
10. Постоянная вера вместе с твердым разумом».

'Умар رضي الله عنه отметил: «Есть десять вещей, которые улучшаются только благодаря другим десяти:

1. Разум улучшается благодаря набожности.
2. Ценность достигается лишь посредством знаний.
3. Успех, победа достигается благодаря боязни перед Аллахом ﷻ.
4. Правитель становится лучше путем соблюдения справедливости.
5. Радость — посредством спокойствия и доверия.
6. Богатство — путем щедрости.
7. Бедность — благодаря довольству тем, что имеешь.
8. Достоинства, заслуги — через этику и воспитанность.
9. Высокое положение — посредством скромности.
10. Джихад — благодаря помощи и успеху».

'Усман رضي الله عنه сказал: «Самыми пропащими являются следующие десять:

1. Алим, у которого никто ничего не спрашивает.
2. Знания, которым не следуют.
3. Правильное мнение, которое не принимается никем.
4. Оружие, которое не используется.
5. Мечеть, в которой не молятся.
6. Коран, который не читают.
7. Имущество, из которого не расходуется на пожертвования.
8. Конь, на котором не ездят.
9. Знания об от-

решенности от мирского, которыми обладает тот, кто любит мирскую жизнь. 10. Долгая жизнь, в течение которой не готовится провизия для путешествия (Вечной жизни)».

‘Али ﷺ говорил: «Знания — лучшее наследство. Адаб (воспитанность, правила приличия) — лучшее ремесло. Богобоязненность — лучшая провизия. Поклонение Всевышнему — лучший товар. Благое деяние — лучший проводник в Рай. Благонравие — лучший товарищ. Кротость — лучший визирь. Довольство тем, что имеешь, — лучшее богатство. Успех — лучшая помощь. Смерть — лучший наставник».

Пророк ﷺ сказал: «Десять категорий людей из этой общины являются неверующими в Аллаха ﷻ, однако они полагают, что они правоверные:

1. Человек, убивший другого без права на то.
2. Колдун.
3. Человек, собирающий у себя дома женщин для разврата.
4. Не выплачивающий закят.
5. Употребляющий опьяняющие вещества.
6. Человек, который имеет возможность совершить хадж, однако не совершает его.
7. Распространитель смут, заблуждений.
8. Продающий оружие неверным, воюющим против мусульман.
9. Совершающий с женой анальное соитие.
10. Женившийся на женщине, с которой Шариат запретил вступать в брак.

Человек, посчитавший эти деяния дозволенными, также становится неверующим».

Пророк ﷺ отметил: «1. Не будет раб на небе и на земле верующим, пока он не будет поддерживать мирные, теплые отношения с другими. 2. Он не будет поддерживать подобные отношения, пока не будет мусульманином. 3. Он также не будет мусульманином, пока люди не будут в безопасности от его языка и рук. 4. Люди не будут от него

в безопасности, пока он не будет ученым-алимом. 5. Он не будет алимом, пока не будет следовать полученным знаниям. 6. Он не последует знаниям, пока не станет отрехшимся от мирского. 7. Он не отречется от мирской жизни, пока не будет набожным. 8. Он не станет набожным, пока не будет вести себя скромно, смиренно. 9. Ему не достичь смиренности, пока он не познает свой эго (*нафс*). 10. Он не познает свой нафс, пока не будет благоразумен в речи.

Сказано, что Яхья бин Му'аз ❁ встретил одного ученого-богослова, имевшего долгие мирские чаяния, и сказал ему: «О, обладатели знаний и Сунны! Ваши дворцы подобны замку Цезаря, дома подобны дому Хосроя, жилища подобны жилищу Каруна, двери — как у Талута, одежда — как у Джалута, пути ваши — как у сатаны, поместья у вас подобны землям Марида, власть — как у Фир'авна, ваши кадии гонятся за мирским и введены в обман взятками, ваша смерть подобна смерти в эпоху невежества, так где же тогда религия Мухаммада ❁?!»

Поэт сказал:

«О взывающий к Господу разными словами,
И ищущий прибежища в Раю «Дару-Ссалям»¹,
И откладывающий покаяние из года в год,
Не вижу тебя справедливым по отношению к себе.

О небрежный, если ты проведешь свой день в посте
И ночь свою оживишь, бодрствуя в ней,
Ограничишься малым из еды и питья,
То будешь более достоин обретения почетной степени,
И великой щедрости Господа всего сущего,
И полного довольства Всевышнего Творца».

¹ «Дару-Ссалям» — одна из восьми степеней в Раю.

Мудрец сказал: «Десять поступков, исходящих от десяти категорий людей, вызывают гнев Всевышнего Аллаха: скупость богатых людей; высокомерие бедняков; долгие чаяния ученых-богословов; бесстыдство женщин; любовь к мирской жизни стариков; леность молодых людей; притеснение со стороны правителей; трусость воюющих на пути Аллаха ﷺ; самодовольство отрекшихся от мирского; совершение напоказ благих деяний людьми, усердно занимающимися поклонением».

Пророк ﷺ говорил: «'Афият, благополучие, которого мы просим у Всевышнего в дуа, заключается в десяти вещах, пять из которых на этом свете, а пять — в Потустороннем мире. Что касается пяти мирских, то это полезные религиозные знания, истинное поклонение, дозволенные средства существования (*ризк*), проявление терпения при постижении несчастья и трудностей, выражение благодарности Всевышнему за блага, дарованные Им.

Пять, которые будут в Вечном мире: приход ангела смерти за душой с милостью и вежливостью; избавление от устращения в могиле ангелами Мункар и Накир; безопасность в день великого страха (Судный день); смывание его дурных деяний и принятие деяний благих; молниеносное прохождение через мост Сират и благополучное вхождение в Рай».

Абу Фадль رضي الله عنه сказал: «Всевышний Аллах дал Своей Книге десять названий: Кур'ан (Чтение); Фуркан (Различение); Китаб (Книга); Танзиль (Ниспослание); Худан (Правильный путь); Нур (Свет); Рахмат (Милость); Шифа' (Исцеление); Рух (Душа); Зикр (Поминание)».

Лукман (*ga смилуется над ним Аллах!*) сказал своему сыну: «О, сын мой! Поистине, мудрость (*хикмат*) — это выполнение

тобой десяти вещей: оживление мертвого сердца; общение с бедными¹; избежание сообщества с правителями; оказание почтения незнатным, простым людям; освобождение рабов; предоставление приюта человеку, находящемуся на чужбине; оказание помощи нуждающемуся, отдав ему то, что ему необходимо; оказание чести почетным людям; возвеличивание уважаемых в народе людей. Все это лучше имущества. Эти деяния являются защитой от страха, оружием на войне, товаром для извлечения прибыли, заступником в тот День, когда человека охватит ужас, путеводителем для тела в приобретении истинных знаний и прикрытием в День, когда одежда не укрывает».

Мудрец сказал: «Разумному человеку, когда он раскаивается, следует выполнить десять записаний: просить прощения грехов языком; сожалеть сердцем; отказаться от совершения грехов; иметь твердую решимость не возвращаться к греху никогда; возлюбить Потустороннюю жизнь; возненавидеть мирскую жизнь; не разговаривать попусту; быть умеренным в еде и питье, дабы получить досуг для занятий науками и поклонением; спать мало (чтобы хоть часть ночи провести в поклонении)».

Анас бин Малик² ﷺ говорил: «Поистине, каждый день земля обращается к человеку посредством десяти выражений: «О, сын Адама! Ты ходишь на моей спине, а твое прибежище в моем животе (т.е. в могиле); ты грешишь на моей спине и будешь наказан в моем животе; ты смеешься на

¹ Бедный человек — зд. — это тот, чье сердце не занято мирскими благами, не переживает и не стремится к богатству, кто доволен тем, что он имеет, осознавая свою нужду во Всевышнем, но не бедняк, мысли которого заняты деньгами.

² Анас ибн Малик (612 — 712) — известный сподвижник Пророка ﷺ. Он почти всегда находился возле Пророка ﷺ и прислуживал ему. Он был одним из самых достоверных передатчиков хадисов, и через него дошло более двух тысяч хадисов. В конце жизни переехал в Ирак — сначала в Куфу, потом в Басру.

моей спине и заплачешь в моем животе; ты радуешься на моей спине, но будешь горевать в моем животе; ты собираешь богатства на моей спине, но пожалеешь об этом в моем животе; ты питаешься запретным на моей спине, а черви будут съедать тебя в моем животе; ты ходишь веселым на моей спине, но станешь печальным в моем животе; ты ходишь при свете на моей спине, но будешь в темноте в моем животе; ты ходишь вместе с множеством людей на моей спине, но останешься один в моем животе».

Посланник Аллаха ﷺ утверждал: «Тот, кто смеется чрезмерно, будет наказан десятью вещами: его сердце умерщвляется; с его лица уходит живость (вода); это радует шайтана; вызывает гнев Всевышнего; в День Суда ему будет трудно отчитаться; Пророк ﷺ отвернется от него в День воскресенья; ангелы будут проклинать его; обитатели Земли и Небес будут гневаться на него; он забудет все хорошее; в Судный день он будет разоблачен и опозорен».

Хасан аль-Басри ؓ отметил: «Однажды я ходил по улицам и рынкам города Басры вместе с неким юношей, являвшимся усердным богослуживцем. И мы дошли до одного целителя, который сидел на стуле, и перед ним находились взрослые мужчины, женщины и дети, в руках которых были бутылки с водой. И каждый из них просил лекарство от своей болезни. Тот юноша, который был вместе со мной, подошел к врачу и спросил у него: «О, целитель! Есть ли у тебя лекарство, которое смывает грехи и излечивает болезни сердец?» «Да», — ответил он, после чего молодой человек попросил дать ему это лекарство. Врач ответил: «Возьми от меня десять вещей: возьми корни дерева бедности вместе с корнями дерева смиренности; положи туда мироболан (растение) покаяния; затем брось его в ступку довольства Всевышнего; толки его пестом довольства тем,

что имеешь; затем клади это все в котел богобоязненности; налей на него воду стыдливости; кипяти его огнем любви ко Всевышнему; положи его в миску благодарности Ему; остуди веером надежды на Аллаха ﷻ; и пей его ложкой хвалы Ему. Если поступишь так, то, поистине, это поможет тебе от всякой болезни и беды на этом и на Том свете».

Сказано, что один царь собрал пятерых ученых и мудрецов и повелел каждому из них высказать по одному мудрому выражению. А они сказали по два мудрых выражения, и в итоге получилось десять: «1. Боязнь перед Творцом — это безопасность от Него, а чувство безопасности перед Ним — это неверие. Чувствовать себя в безопасности от творений Всевышнего — это свобода, а боязнь перед творениями — рабство. 2. Надежда на Аллаха ﷻ — богатство, которому не вредит бедность, а отчаяние в Нем — бедность, в которой уже не поможет никакое богатство. 3. Если есть богатство сердца (т.е. довольство имеющимся), то пустота кошелька не вредна, а полный кошелек бесполезен, если в сердце есть нужда. 4. Богатство сердца только лишь увеличивается благодаря щедрости, а если в сердце присутствует бедность, то она также только увеличивается, несмотря даже на наличие богатства в кошельке. 5. Брать немного из благого лучше, чем оставить то, большая часть которого плохое, а оставить плохое полностью лучше, чем брать то, в чем частичное благо».

Ибн 'Аббас ؓ поведал: «Пророк ﷺ сказал: «Десять категорий людей из моей общины не войдут в Рай, если они не раскаются искренне: человек, который ходит перед правителями и царями, заискивая; человек, разрывающий могилы с целью грабежа; клеветник; человек, который собирает у себя дома женщин для разврата; мужчина, невнимательный к поведению своей жены и не ревнующий ее; ба-

рабанщик; человек, играющий на запрещенных музыкальных инструментах типа гитары, лютни и т. п.; человек, не принимающий извинения других и не прощающий их; человек, рожденный вследствие прелюбодеяния, который сидит посреди дороги и наговаривает на людей; человек, мучающий своих родителей».

Пророк ﷺ сказал: «Намаз десяти людей Всевышний Аллах не принимает: человека, совершающего молитву индивидуально и не читающего в ней суру «аль-Фатиха»; не выплачивающего обязательный закят; имама, которого народ ненавидит, но он продолжает оставаться имамом; зависимого раба, который сбежал от хозяина; постоянно употребляющего опьяняющие вещества (алкоголь, наркотики и т.п.); женщины, на которую всю ночь гневался муж; свободной женщины (т.е. не рабыни), которая совершила намаз без одежды, укрывающей 'аврат'¹; занимающегося ростовщичеством (*риба'*); несправедливого, притесняющего имама; человека, чей намаз не удерживает его от мерзкого и порицаемого и способствует лишь только отделению его от Всевышнего Аллаха».

Пророк ﷺ отметил: «Входящему в мечеть подобает соблюдать десять правил: очищать ноги и снимать обувь; входить с правой ноги; при входе произнести следующее: «Бисмилляһ, ва саямун 'аля расулилляһ ва 'аля маляикатилляһ. Аллахуммафтах ляна аббаба рахматика иннака анталь — ваһһаб» (Именем Аллаха ﷻ, мир Посланнику Аллаха ﷺ и Его ангелам. О Аллах! Открой для нас врата Твоей милости, поистине, Ты — Дарующий!); поприветствовать

¹ 'Аврат — части тела, которые, согласно Шариату, должны быть укрыты от взгляда посторонних людей, а также во время совершения намаза. Для женщин авратом является все тело, кроме лица и кистей рук, а для мужчин — от пупка до колен включительно.

людей, находящихся в мечети, а если не обнаружили там никого, сказать: «Ассаляму 'аляйна ва 'аля 'ибадилляһи сса-лихина» (Мир нам и благочестивым рабам Аллаха); затем произнести: «Ашһаду алля илаһа илляллаһу, ва анна Мухаммадар-расулюллаһ» (Я свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что поистине Мухаммад ﷺ — Посланник Аллаха); не ходить перед молящимися; не заниматься там мирскими делами и не говорить о чем-либо мирском; не выходить, не совершив хотя бы двухракаатный намаз; не входить, кроме как будучи в состоянии омовения; когда встаешь, уходя, сказать: «Субханака Аллаһумма ва бихамдика ашһаду алля иляһа иля анта, астагфирука ва атубу иляйка» (Пречист Ты от всяких недостатков, о Allah. Хвала Тебе. Свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя. Тебя я прошу простить мне грехи и перед Тобой я каюсь!)).

Абу Хурайра رضي الله عنه передал слова Пророка ﷺ: «Намаз — опора религии, и в нем десять особенностей: украшение лица, озарение сердца, покой для тела, утешение в могиле, низведение милости Всевышнего, ключ от небес, тяжесть на Весах, довольство Господа, стоимость Рая, защита от огня Ада. Кто будет совершать его как положено, то и религия того будет исправна, а кто оставит его, то рухнет и его религия».

'Айша (*ga бугет говолен ею Allah*) передала слова Пророка ﷺ: «Когда Всевышний Allah желает ввести в Рай людей, заслуживших его, Он отправляет к ним ангела вместе с подарком и одеждой из Рая. В то время, когда они уже заходят туда, этот ангел говорит им: «Стойте! Поистине, со мной подарок от Господа миров». Они спрашивают, что за подарок у него, и ангел отвечает: «Это десять колец. На первом из них написан аят, смысл которого следующий: «Мир вам за то, что вы праведно жили, войдите в Рай на-

вечно»; на втором: «С вас снята всякая печаль и забота»; на третьем аят Корана: «И Рай Мы завещали вам за то, что вы творили на земле»; на четвертом: «Мы оденем вас в прекрасные одеяния и украшения»; на пятом аят Корана: «Мы женим вас на чернооких гуриях, поистине, Я вознаградил их сегодня за то, что они терпели. Они преуспевшие»; на шестом: «Сегодня это ваше воздаяние за совершенное вами поклонение Мне»; на седьмом: «Вы стали молодыми и не состаритесь никогда»; на восьмом: «Вы в безопасности и не будете испытывать страх никогда»; на девятом: «Вы подружились с пророками, сподвижниками, шахидами и благочестивцами»; на десятом: «Вы поселились по соседству с Милосердным, Обладателем благородного 'Арша».

Затем ангел говорит: «Войдите в него с миром и будучи в безопасности», — и они довольные и радостные заходят в Рай, говоря: «Хвала Аллаху, который избавил нас от печали. Поистине, наш Господь Прощающий и Благородный». «Хвала Аллаху, который исполнил Свои обещания и наследовал нам землю Рая там, где мы хотели быть. Как прекрасно воздаяние выполнявших Его повеления!»

Когда Всевышний ﷻ захочет свергнуть в Ад людей, заслуживших его, Он отправляет к ним ангела с десятью кольцами. На первом из них написано: «Войдите в него, в нем вы никогда не умрете и не воскреснете, и не выйдете больше из него»; на втором: «Получите Мое наказание, и нет вам покоя от него»; на третьем: «Они потеряли надежду на Мою милость»; на четвертом: «Войдите в него с вечной печалью, беспокойством и скорбью»; на пятом: «Ваша одежда — огонь, еда — закум (плоды адского дерева), питье — хамим (отвратительная адская жидкость), постель — огонь и покрывало — огонь»; на шестом: «Сегодня это ваше воздаяние за совершенные вами послушания»; на седьмом: «Мой вечный гнев на вас в этом огне Ада»; на восьмом: «На вас Мое проклятие за совершенные вами тяжкие грехи, в которых

вы не раскаялись и о которых не сожалели»; на девятом: «Ваши друзья в этом вечном огне — шайтаны»; на десятом: «Вы последовали за сатаной, захотели блага мирской жизни и бросили жизнь Вечную, а это — ваше воздаяние!».

Мудрец сказал: «Я искал десять вещей в десяти местах, однако я обнаружил их совсем в других местах: я искал возвышение в высокомерии, но обнаружил его в скромности; я искал поклонение в намазе, однако нашел его в набожности (*вара'*); я искал покой в желании обрести мирские блага, но обнаружил его в отрешенности от мирского; я искал нур сердца в намазах, совершаемых днем перед людьми, однако нашел его в ночных намазах, совершаемых скрыто только ради Всевышнего; я искал нур Дня воскресенья в щедрости, но обнаружил его в жажде, испытываемой во время поста; я искал переход через Сират в жертвоприношениях скота (*курбан*), однако нашел его в добровольном пожертвовании (*садака*); я искал спасенье от огня Ада в совершении дозволенного, но обнаружил его в отказе от плотских желаний; я искал любовь Всевышнего Аллаха в мирском, однако нашел ее в поминании Аллаха ﷻ; я искал 'афият (благополучие) в пребывании в мечети, но обнаружил его в уединении; я искал озарение сердца в проповедях и чтении Корана, однако нашел его в плаче из-за боязни перед Аллахом и в размышлениях».

Ибн 'Аббас ﷺ, прочитав один аят, в котором содержится слово «Бикалиматин», сказал, что в этом слове кроется десять особенностей, пять из которых связаны с головой и пять относятся к телу человека, и все они являются Сунной Пророка ﷺ: использование сивака; полоскание рта; промывание носа; состригание усов; сбривание волос на голове; выщипывание волос в подмышках; состригание

ногтей; сбривание волос на лобке; обрезание; подмывание после справления нужды».

Ибн 'Аббас ﷺ говорил: «Того, кто призовет благословение на Пророка ﷺ один раз, Аллах ﷻ благословит десять раз. А того, кто оскорбит Пророка ﷺ один раз, Всевышний обругает десять раз. Разве ты не обращаешь внимания на Слова Всевышнего, в которых Он порочит Валида бин Мугирата (*га будет над ним проклятие Аллаха!*) десять раз, когда Валид обругал Пророка ﷺ один раз: «Не следуй всякому презренному любителю поклясться, клеветнику, носителю злословья, погрязшему в грехах и злодеяньях и отвлекающему от благого. Жестокому и безродному к тому же. Даже если у него будет большое достояние и много детей. Когда ему Послание от Нас читают, он отвечает: «Это сказки предыдущих поколений!» — опровергая Коран».

Ибрахима ибн аль-Адхама (*га будет милость Аллаха над ним*) спросили: «Всевышний говорит в Коране: «Взывайте ко Мне, и Я вам отвечу», — а мы, поистине, взываем к Нему, но Он не отвечает нам!» На это Ибрахим ответил: «Это от того, что ваши сердца умерщвлены десятью вещами: вы узнали о существовании Всевышнего, но не выполнили обязательство перед Ним; вы прочли Книгу Аллаха ﷻ, однако не последовали ему; вы сказали, что иблис ваш враг, но подружились с ним; вы утверждаете, что любите Посланника Аллаха ﷺ, однако бросили его Сунну; вы утверждаете, что любите Рай, но не совершаете деяний для него; вы утверждаете, что боитесь Ада, но не прекращаете совершать грехи; вы утверждаете, что смерть — истина, но не готовитесь к ней; вы занимаетесь недостатками других людей, но оставляете недостатки свои; вы пользуетесь уделом (*ризк*), дарованным Господом, и не благодарите Его; вы хороните своих умерших и не извлекаете из этого поучительный урок для себя».

Пророк ﷺ отметил: «Кто бы ни был из рабов Аллаха ﷻ, просящий в ночь 'Арафа' что-либо посредством чтения тысячу раз этих десяти дуа, то Создатель непременно ему ответит:

1. «Субхана лязи фиссамаи 'аршуһу» (Пречист от всяких недостатков Тот, Чей 'Арш находится на небесах).

2. «Субхана лязи филь-арзи мулькуһу ва кудратуһу» (Пречист Тот, Чьи власть и могущество на земле).

3. «Субхана лязи филь-барри сабилуһу» (Пречист Тот, Кто устроил дороги на суше).

4. «Субхана лязи филь-хава рухуһу» (Пречист Тот, Кто в любви установил душу).

5. «Субхана лязи финнари суьтануһу» (Пречист Тот, Кто правит огнем Ада).

6. «Субхана лязи филь-архами 'илмуһу» (Пречист Тот, Кто ведает о том, кто находится в чреве матери).

7. «Субхана лязи филь-кубури казауһу» (Пречист Тот, Кто в могилах воздаст должное).

8. «Субхана лязи рафа'ассамаа биля 'амадин» (Пречист Тот, Кто воздвиг небеса без опоры).

9. «Субхана лязи ваза'аль-арза» (Пречист Тот, Кто установил землю).

10. «Субхана лязи ля мальжаа валя манжа минһу илля иляйһи» (Пречист Тот, кроме Которого нет ни спасения, ни убежища).

Ибн 'Аббас ؓ говорил: «Однажды Пророк ﷺ спросил у иблиса (*да будет над ним проклятие Аллаха!*): «Сколько у тебя любимцев из моей общины?» «Десять, — ответил сатана и перечислил их: — 1. Несправедливый имам. 2. Выскомерный человек. 3. Богатый человек, которого не волнует, как

¹ Ночь с 8-го на 9-е число месяца Зуль-Хиджа.

он приобретает имущество и на что расходует. 4. Алим, который оправдывает правителей, когда они совершили насилие, зло. 5. Торговец, который обманывает людей. 6. Монополист (человек, который специально останавливает продажу товаров с целью повышения цен на них тогда, когда люди будут испытывать острую нужду в них). 7. Прелюбодей. 8. Ростовщик (человек, употребляющий имущество, полученное с помощью рибав'). 9. Скупец, который не думает о том, откуда он собирает богатство. 10. Человек, постоянно употребляющий такие вещества, которые одурманивают разум (спиртное, наркотики и т.п.)».

Затем Пророк ﷺ спросил у иблиса о его врагах из числа общины последователей, и он ответил, что их двадцать:

«1. Главный враг — это ты, о Мухаммад, поистине, я испытываю злобу к тебе. 2. Алим, который следует своим полученным знаниям. 3. Человек, который знает Коран и следует написанному в нем. 4. Муэдзин, который ради Аллаха ﷻ возвещает о наступлении времени совершения пяти намазов. 5. Человек, который любит бедных, неимущих и сирот. 6. Человек с милосердным сердцем, смиренно принимающий истину. 7. Юноша, который рос в поклонении Всевышнему Аллаху. 8. Употребляющий только дозволенное (*халяль*). 9. Двое молодых людей, которые любят друг друга ради Аллаха ﷻ. 10. Человек, жаждущий совершения намаза с коллективом. 11. Человек, который молится поздно ночью, в то время, когда люди спят. 12. Человек, который воздерживается от запретного (*харам*). 13. Человек, который делает людям наставления. 14. Человек, который совершает дуа для своих братьев по вере, не имея в сердце ничего (без корыстных целей). 15. Человек, который постоянно находится в состоянии омовения. 16. Щедрый человек. 17. Благонравный человек. 18. Человек, который верит в то, что Аллах ﷻ даст ему все, что Он гарантировал ему. 19. Человек, который помогает, делает добро честным,

целомудренным женщинам-вдовам. 20. Человек, который готовится к смерти».

Вахб бин Мунаббих ❁ сказал: «В Торе написано:

1. Тот, кто запасался провизией (благими деяниями) в мирской жизни, станет любимцем Аллаха ❁ в День воскресения.

2. Оставивший гнев в стороне окажется по соседству с Творцом.

3. Тот, кто не будет любить мирскую жизнь, в Судный день будет в безопасности от наказания Всевышнего.

4. Избавившийся от зависти будет восхваляем среди народа в Судный день.

5. Тот, кто оставит любовь к главенству и власти, в Судный день окажется ближе к Всевышнему Аллаху.

6. Избавившийся от излишеств этого мира познает состояние благочестивых людей.

7. Оставивший ссоры на этом свете окажется в выигрыше на Том.

8. Избавившегося от скупости в этом мире будут почитать с хорошей стороны в Том мире.

9. Тот, кто оставит отдых на этом свете, обрадуется в День Суда.

10. Оставивший все запретное (*харам*) в этой жизни окажется соседом пророков в День воскресенья.

11. Кто не будет смотреть на недозволенное на этом свете, глаза того обрадует Аллах в Раю на Том свете.

12. Того, кто предпочтет бедность богатству на этом свете, Создатель отправит в Судный день вместе с авлия и пророками.

13. Кто бы ни исполнил нужды людей в этой жизни, то Аллах ❁ исполнит его нужды на этом и на Том свете.

14. Желаящий, чтобы в его могиле был утешитель для него, пусть встанет в темноте ночи и совершит намаз.

15. Захотевший оказаться в тени 'Арша Всевышнего пусть будет отрешенным от мирского.

16. Кто желает легкого отчета в День Суда, пусть наставляет братьев своих и себя.

17. Желающий, чтобы его посещали ангелы, пусть будет набожным.

18. Кто хочет оказаться в середине Рая, пусть днем и ночью поминает Аллаха ﷻ.

19. Кто желает войти в Рай без всякого отчета, пусть искренне раскается в своих грехах.

20. Кто хочет быть богатым, пусть будет доволен тем, чем его наделил Всевышний.

21. Кто желает быть понимающим величие Аллаха ﷻ, пусть будет покорен Творцу и смиренен перед Ним.

22. Кто хочет быть мудрым, пусть станет ученым-алимом.

23. Кто желает быть в безопасности от людей, пусть не упомянет никого, кроме как с хорошей стороны, и пусть подумает, из чего он создан и для чего.

24. Кто захочет почета на этом и на Том свете, пусть предпочтет Вечный мир миру брэнному.

25. Кто желает Рай «Фирдавс»¹ и бесконечные блага в нем, пусть не тратит свою жизнь попусту в порочности мирской.

26. Кто хочет Рай в обоих мирах, пусть будет щедр, ибо щедрый близок к Раю и далек от Ада.

27. Кто желает полного озарения своего сердца, пусть глубоко размышляет о знамениях и Величии Аллаха и привлекает пользу из этого.

28. Кто жаждет, чтобы его тело было терпеливым, язык — поминающим Аллаха ﷻ, сердце — смиренным, пусть чаще просит прощения грехов братьев и сестер по вере».

¹ «Фирдавс» — одна из восьми степеней в Раю.

Послесловие

Вы ознакомились с переводом наставлений великих ученых. Сколько бы раз вы ни читали его, вы каждый раз будете находить в нем что-то новое для себя, в этом и состоит особенность речи мудрецов. Постарайтесь по мере своих возможностей следовать полученным знаниям и довести их до других. Не забудьте прочесть ду'а и за нас, за всех, кто работал над книгой и помог довести до вас эти важные знания.

Да благословит Аллах и приветствует Пророка милости и Посланника Его — Мухаммада, его семью и всех сподвижников! Аминь!

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ДОСТОИНСТВА ПОМИНАНИЯ СМЕРТИ	7
Абу Хамид аль-Газали.....	8
Достоинства поминания смерти.....	10
Истина души.....	14
Смерть — подарок правоверному.....	15
Сущность смерти.....	16
О существовании змей в могиле.....	18
Разновидности мучений после смерти.....	19
Средство отречения от мира.....	28
НАСТАВЛЕНИЕ О ПОМИНАНИИ СМЕРТИ	31
СМЕРТЬ НЕОБХОДИМО ПОМИНАТЬ СЕРДЦЕМ	43
Мухаммад-Амин аль-Курди.....	44
Смерть необходимо поминать сердцем.....	46
Толкование суры «Альхакум».....	54
Кончина господина всего человечества, любимца Всевышнего и пророка всех пророков — Мухаммада ﷺ.....	58
Кончина Фатимы, дочери Пророка ﷺ.....	76
ПОДГОТОВКА К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ	81
Ибн Хаджар аль-'Аскаляни.....	82
По две мудрости.....	84
По три мудрости.....	88
По четыре мудрости.....	104
По пять мудростей.....	114
По шесть мудростей.....	122
По семь мудростей.....	128
По восемь мудростей.....	132
По девять мудростей.....	133
По десять мудростей.....	135
ПОСЛЕСЛОВИЕ	152

ПОДГОТОВКА К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Перевод и редакция:	М.А. Омаров М.П. Гаджиев
Подстрочный перевод стихов:	М-Р.М. Омаров
Корректор:	З. Гаджиева
Верстка и дизайн:	А.М. Магомедов