

Краткое пособие о нравах

Мухаммад Ахмад

Оглавление

<i>Введение в тему нравов и этикетов</i>	6
Разум	6
Сердце.....	7
Душа.....	8
Человеческая натура.....	9
Этикет	10
Нрав.....	12
Самоотчет (мухасаба).....	14
Покаяние.....	17
<i>Раздел первый: О губительных пороках</i>	21
Источники губительных пороков	21
1 – Невежество (джахль):.....	21
2 - Сомнения (шубха):	22
3 – Похоти (шахва):.....	23
Глава первая	24
<i>Похоть чрева:</i>	24
а) Переедание:.....	24
б) Употребление в пищу или распитие того, что запрещено Шариатом само по себе.	25
в) Употребление в пищу того, что запрещено Шариатом не само по себе, а в виду иных факторов.	26
Глава вторая	27
<i>Половая похоть:</i>	27
1 – Дозволенные похоти, удовлетворяемые путем заключения законного брака (никах), или путем совокупления с наложницами.	27
2 – Запретные похоти:	28
а) Совокупление мужчины со своей супругой через задний проход.	28
б) Совокупление с супругой во время менструального периода.	28
в) Прелюбодеяние (зина), а также предпосылки и факторы, приводящие к нему.....	28
г) Содомия (ливат) – совокупление мужчины с женщиной.....	29
д) Скотоложство (совокупление с животными).....	30
е) Онанизм (мастурбация).....	30
Глава третья.....	31
<i>Бедствия языка:</i>	31
1 – Разговоры о том, что не касается человека (излишние разговоры).....	32
2 – Погружение в порочные беседы.	32
3 – Препирательства (аль-джидаль) и дискуссии (аль-мура).	32

4 - Противостояние (аль-хусума).....	33
5 - Многословие.	34
6 - Непристойности (аль-фахи) и сквернословие (аль-база).	34
7 - Оскорбления и брань.....	34
8 - Проклятия и поношения.	34
9 - Шутки (музах).	35
10 - Насмехательство и издевки.	36
11 - Разглашение тайн и нарушение обещаний.	36
12 - Ложь, ложные клятвы и лжесвидетельства.	36
13 - Разговоры человека о вещах и вопросах, относительно которых у него нет знаний.	38
14 - Злословие (гъыйба).	38
15 - Намима (доносительство, сплетни).....	41
16 - Слова двуличия.	43
17 - Клевета (бухтан).....	44
18 - Восхваления.	44
19 - Ошибки в значениях и смыслах выражений, напрямую связанных с религиозными положениями.	45
20 - Слова, представляющие собой религиозные новшества.	46
21 - Слова, представляющие собой неверие.	46
Глава четвертая.....	47
Недуги сердца	47
1 - Высокомерие (кибр).....	47
2 - Самолюбование ('уджб).....	49
3 - Показуха (рия) и желание славы (сум'а).....	50
4 - Любовь и стремление к мирскому.	54
5 - Алчность (тама') и необузданные стремления (хирс) человека к чему-либо.	57
6 - Зависть (хасад).	59
7 - Скупость (бухль).	62
8 - Трусость (джубн).	64
9 - Предубежденность.	65
10 - Слабость (ды'ф).	67
11 - Слабодушие (вахн).	68
12 - Подавленность (джаза').	69
13 - Отчаяние (кунут) и безнадежность (яъс).	70
14 - Печаль (хазн).	71
15 - Гнев (гадаб).	73
16 - Злоба (хикъд).....	75

17 – Лицемерие (нифакъ).....	76
18 – Несправедливость (зульм).....	77
Метод исцеления сердечных недугов.....	79
<i>Раздел второй: О путях спасения</i>	80
<i>Глава первая</i>	80
О деяниях сердец.....	80
1 – Наставление на путь истинный (хидая).....	80
2 – Знание ('ильм).....	81
3 – Подчиненность ('убудийя).....	82
4 – Бдительность (йакъза).....	82
5 – Решительность, твердость духом ('азм).....	83
6 – Мысль (аль-фикра).....	83
7 – Озарение (аль-басыра).....	83
8 – Намерение (ният).....	84
9 – Ихлас.....	85
10 – Следование (мутаба'а).....	86
11 – Любовь (махабба).....	87
12 – Надежда (раджа).....	90
13 – Возвеличивание (та'зым).....	91
14 – Страх (хъауф).....	92
15 – Ихсан.....	93
16 – Усердие (муджахада).....	94
17 – Убежденность (якъын).....	95
18 – Богобоязненность (такъва).....	96
19 – Правдивость (сыдкъ).....	98
20 – Надежность, верность (амана).....	100
21 – Справедливость ('адль).....	101
22 – Целомудрие, сдержанность ('иффа).....	104
23 – Смиренность (таваду').....	105
24 – Сострадание и милосердие (раъфа ва рахма).....	107
25 – Прощение и снисходительность (аль-'афву уа-с-самаха).....	108
26 – Упование (таваккуль).....	110
27 – Терпение (сабр).....	113
28 – Смелость, отвага (шуджа'а).....	116
29 – Благородство, великодушие и щедрость.....	117
30 – Воздержание, аскетизм (зухд).....	119

31 – Набожность (вара’)	121
32 – Довольство (рида)	123
33 – Благодарность (шукр)	125
34 – Стыдливость (хая)	127
35 – Возврат к Аллаху (инаба)	130
36 – Умиротворённость (сакина)	131
37 – Покой (тумағнина)	132
38 – Стойкость (истикъама)	134
Глава вторая:	136
О причинах оживления сердца и его подпитке	136
1 – Поминание Аллаха и чтение Корана:	136
2 – Просьбы о прощении грехов (истиғфар):	139
3 – Обращение к Аллаху с мольбами (ду’а):	141
4 – Вознесение молитв за пророка, да благословит его Аллах и приветствует (салават):	144
5 – Выстаивание добровольных ночных молитв (къьям аль-лейль):	146

С именем Аллаха Милостивейшего, Милующего!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословения самому благородному из пророков и посланников Аллаха, Мухаммаду, а также его семье, сподвижникам и всем тем, кто последовал строго по их пути вплоть до самого Судного Дня!

А затем:

Введение в тему нравов и этикетов

Определение понятий «разум» (акль), «сердце» (къальб), «душа» (рух), «натура» (нафс), «этикет» (адаб), «нрав» (хулькь).

Разум

1 - Определение понятия «разум» ('акль):

Словарное значение арабского слова «аль-'акль» - препятствование. Название разума именно этим словом продиктовано тем фактом, что он препятствует человеку обратиться в сторону своих скверных похотей.

Как термин понятие «разум» используется для обозначения силы, благодаря которой человек способен приобретать знания о постигаемых объектах, событиях и явлениях. Если же говорит о самой сущности разума, а именно о том, что он из себя представляет, то дать точное определение этому не представляется возможным.

2 - Разновидности разума:

а) Разум врожденный (аль-'акль аль-гаризи) - знание элементарных вещей, понимаемых как интуитивно, так и путем чувственного восприятия.

б) Разум приобретённый (аль-'акль аль-муктасаб) - результат деятельности врождённого разума, а именно:

- полноценное сформированное знание о той или иной вещи,
- осмысленное (логичное) поведение,
- правильный ход мысли.

Сердце

1 - Определение понятия «сердце» (къальб):

Словарное значение арабского слова «аль-къальб» - переход некой вещи из своего привычного состояния в иное. Название сердца данным словом объясняется непостоянством и изменчивостью его состояний.

Как термин понятие «сердце» используется в двух значениях:

- а) Конусообразный внутренний орган, расположенный в центре грудной клетки человека.
- б) Тонкая духовно-божественная материя, имеющая непосредственную связь с сердцем плотским, но, в то же время, способная к постижению, познанию и действию, как сказал Всевышний Аллах: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди».** (Хадж, 46).

2 - Виды сердец:

- а) Живое здоровое сердце (къальб хайй салим) - сердце, очищенное от любых сомнений, противящихся Божественному откровению, а также от желаний, не совпадающих с Волей Аллаха, похотей, вступающих в противоречие с Его велениями и запретами, и любви, вытесняющей из себя исключительную любовь лишь к Нему Одному.

Здоровое сердце свободно от раболепия перед кем бы то ни было кроме Аллаха, а также от следования за чьим-либо путем помимо пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Поклонение такого сердца посвящено исключительно Одному Аллаху, будь то в своих намерениях, любви, уповании, раскаянии, покорности, трепете или надежде. Если такое сердце любит, то непременно ради Аллаха, а если ненавидит, то тоже ради Него. Ему любимо то, что любимо Аллаху и ненавистно то, что ненавистно Ему, оно довольно тем, чем доволен Аллах, и испытывает неприязнь к тому, что неприятно Ему. Если обладатель здорового сердца одаривает кого-то, то одаривает ради Аллаха, а если отказывает в просимом, то тоже ради Него. И все это наряду с тем, что такое сердце беспрекословно следует по пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и покорно ему во всем.

Сказал Всевышний Аллах: **«В тот день, ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, за исключением тех, которые предстанут перед Аллахом со здоровым сердцем».** (Поэты, 88-89).

б) Мертвое сердце (къальб майит) – прямая противоположность здоровому сердцу.

в) Больное сердце (къальб маридъ) – сердце, в котором все еще теплится жизнь, но вместе с тем страдающее неким духовным недугом.

Душа

1 - Определение понятия «душа» (рух):

Душа – это то, посредством чего в материальных телах поддерживается жизнь. Данное определение понятия «душа» отталкивается лишь от неизбежного следствия ее наличия в телах и никоим образом не отражает ее подлинной сущности и того, что она представляет из себя. Говоря же об определении «души» с точки зрения ее сущности, ученые разделились на огромное количество различных мнений, однако правильной позицией, которую следует занимать по отношению к этому, будут являться слова Всевышнего, сказавшего: **«Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом лишь немного».** (Ночной перенос, 85).

Сущность души поистине удивительна, и объять ее знанием, равно как и дать ей определение, абсолютно невозможно. Истинно сказал Аллах: **«Вам дано знать об этом лишь немного».**

2 - Разновидности душ:

а) Скверная душа (рух хабис) – та, что подобна дьявольским душам шайтанов.

б) Благая душа (рух тайиб) – та, что подобна душам непорочных ангелов.

Что же касается человека, то он находится в постоянном колебании между состоянием ангельских и дьявольских душ, иногда достигая степеней ангелов и даже превышая их, а иногда опускаясь до уровня джиннов, а порой и ниже.

Человеческая натура

1 - Определение понятия «натура» (нафс):

Согласно словарным значениям арабское слова «ан-нафс» может быть одинаково применимо и к душам живых организмов, и к их телам, и даже к крови. Название человеческой природы «нафсом» объясняется тем, что именно благодаря всему перечисленному она появляется на свет и существует в неразрывной связи с ним.

Как термин понятие «нафс» используется в значении тонкой биоэнергетической субстанции, несущей в себе силу жизни, движения, чувств и воли.

Сила человеческой природы состоит из двух составляющих: эмоциональной (страсти и прихоти) и темпераментной (гнев и недовольство).

2 - Разновидности человеческих натур:

а) Натура, беспрестанно велящая человеку совершение дурного (ан-нафс аль-аммарату бис-суъ) – натура, склоняющаяся к естественным плотским удовольствиям и велящая ее обладателю погружаться в физические наслаждения и удовлетворение своих похотей, увлекая за собой сердце человека на самый низменный и скотский уровень. Такая натура есть пристанище всякого зла и источник скверных нравов.

б) Натура, постоянно попрекающая своего обладателя (ан-нафс аль-ляввама) – натура, которая озарена светом сердца в достаточной степени для того, чтобы пробуждать своего обладателя от сна беспечности и небрежности. Всякий раз, когда обладатель такой природы совершает нечто дурное, поддаваясь власти своих природных склонностей, она начинает осуждать его за это.

в) Натура, обретшая покой (ан-нафс аль-мутмаинна) – натура, озаренная сиянием сердца целиком и полностью, благодаря чему избавлена от всех порицаемых качеств и характеризуется нравами, заслуживающими лишь похвалы и одобрения.

Этикет

1 - Определение понятия «этикет» (адаб):

Слово «аль-адаб» образовано от арабской лексической единицы «а-да-ба», указывающей на собрание людей в одном месте для участия в общей трапезе. Так, согласно данному значению, человека, который приглашает остальных для этой трапезы, называют «адибом» (досл. «радушный хозяин», «устроитель банкета»).

Что же касается понятия «адаб» в его узком терминологическом значении, то под ним принято понимать использование в своей речи и поведении пристойных манер и этикета.

2 - Разновидности этикета:

а) Этикет в отношениях с Аллахом, Свят Он и Велик, заключающийся:

- в оберегании сердца, чтобы оно не отвратилось в сторону кого-либо или чего-либо помимо Аллаха;
- в оберегании своих намерений и устремлений от всего, приверженность к чему вызывает гнев Аллаха;
- в оберегании своих взаимоотношений с Аллахом от любых порочных примесей;

б) Этикет по отношению к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заключающийся:

- в беспрекословном принятии сообщений от него и вере в них;
- в абсолютной покорности и повиновении его велениям.

в) Этикет по отношению к религии Аллаха, проявляющийся:

- в ее изучении в виду соответствующего приказ Аллаха об этом, а также ее сохранение и защите от любых нападков;
- в действиях в соответствии с ней внешне и внутренне;
- в обучении ей других в виде проведения образовательных занятий и призыва.

г) Этикет по отношению к самому себе, заключающийся:

- в соблюдении норм приличия, за основу в котором следует принимать подражание устоявшемуся этикетам благоразумных мужей и ученых, как, например, распространенные в их среде манеры речи и поведения, а также формы и виды одеяний и т.п.;

- в приложении усилий над собой для самосовершенствования и самодисциплины, проявляемые в украшении себя всевозможными достоинствами и избавлении от всего низкого и порочного.

д) Этикет во взаимоотношениях с людьми, заключающийся в подобающем поведении по отношению к ним в строгом соответствии с их рангом и положением, что включает в себя:

- этикет во взаимоотношениях с родителями;
- этикет во взаимоотношениях с супругой и детьми;
- этикет во взаимоотношениях с родственниками;
- этикет во взаимоотношениях с соседями;
- этикет во взаимоотношениях с друзьями;
- этикет во взаимоотношениях с гостями;
- этикет в отношениях подчинённых к своему руководителю;
- этикет в отношениях руководителя к своим подчиненным;
- этикет во взаимоотношениях с не мусульманами из числа родственников, соседей и прочих категорий людей.

е) Этикет в поведении:

- манеры принятия пищи и питья;
- этикет управления верховым животным или транспортом;
- этикет при входе и выходе из помещений;
- манеры одеваться;
- манеры поведения во время путешествий и поездок;
- манеры поведения, будучи у себя в местности;
- этикет отхода ко сну;
- этикет проведения собраний (маджлис);
- этикет общения и дискуссий;
- этикет справления естественных нужд;
- и пр.

Нрав

1 - Определение понятия «нрав» (хулькь):

Словарное значение арабского слова «аль-хулькь» - изначальное предназначение чего-либо. И именно потому, что врожденные качества и свойства человека предопределены изначально и даны ему от рождения, их и принято называть словом «хулькь». Следует отметить, что с точки зрения арабского языка необходимо различать понятия «халькь» и «хулькь». Так, понятием «халькь» обозначаются чисто физические качества человека, видимые невооруженным взглядом, как его внешность, телосложение и т.п., а понятием «хулькь» - его сила и черты характера, распознать которые дано лишь путем пронизательного взгляда и анализа его личности.

Как термин же понятие «нравы» (ахлякь) используется в значении присущих человеку качеств, на основе которых он взаимодействует с другими людьми, и которые могут быть, как похвальными, так и заслуживающими порицания, а также врожденными или приобретенными.

2 - Разновидности нравов:

- а) Похвальные нравы (ахлякь махмуда) – они же добронравие.
- б) Порицаемые нравы (ахлякь мазмума) – они же злонравие.

3 - Определение добронравия:

Добронравие – это:

- самоотдача;
- не причинение вреда и страданий людям;
- умение сносить обиды и неприятности;
- приветливое выражение лица.

4 - Столпы и основы добронравия:

- знание;
- целомудрие;
- терпение;
- отвага;

- благородство;
- справедливость.

5 – Столты и основы злонравия:

- невежество;
- трусость;
- несправедливость;
- похоть;
- скупость;
- гневливость.

Вопрос:

В состоянии ли человек изменить свои нравы?

Ответ:

Да, и доказательством этому служит следующее:

- 1) Если бы людские нравы не допускали никакого изменения, то в соответствующих наставлениях и увещеваниях, обращенных к ним, не было бы совершенно никакого смысла.
- 2) Вдобавок ко всему, мы можем наблюдать, как поддаются приручению дикие звери, собаки дрессируются настолько, что способны по команде хозяина отказаться от пищи, несмотря на свое желание съесть ее, а необъезженные лошади обучаются гарцеванию и скачке. И если дело обстоит таким образом с животными, то в изменении нравов людей нет ничего невозможного и подавно, с той лишь оговоркой, что одни натуры предрасположены к принятию и исправлению своих нравов, а другие противятся этому.

Необходимо усвоить, что цель, преследуемая в воспитании той или иной личности, заключается не в том, чтобы полностью подавить и стереть все его личностные качества, а в том, чтобы перенаправить его от следования своим низменным страстям и похотям в сторону исправления.

Самоотчет (мухасаба)

Самоотчет представляет собой анализ человеком деяний, совершенных им в течение дня, в ходе чего он мысленно перелистывает все свои дела и те из них, которые находит одобряемыми и похвальными, утверждает, намереваясь совершать подобное им и впредь, а те, которые находит порицаемыми, исправляет по мере своих возможностей, воздерживаясь от их совершения в будущем. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть каждая душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день».** (Собрание, 18).

‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Отчитывайте себя сами, пока не настало время, когда это сделают за вас, и взвешивайте свои деяния сами, пока не настало время, когда их взвесят за вас. Украшайте себя для величайшего осмотра в тот День, когда вы предстанете пред Аллахом, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой!»

1 - Разновидности самоотчета:

- перед совершением деяния;
- после совершения деяния.

Что касается первого вида самоотчета, то он заключается в том, что человек еще на этапе намерения и желания совершить некое деяние делает временную остановку, и не торопится приступить к нему до тех пор, пока ему не станет очевидным, что его совершение будет предпочтительнее, нежели отказ от него.

Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, говорил: *«Да смилуется Аллах над тем из Своих рабов, кто задумывая совершить деяние, делает временную паузу, размышляя о нем, и если понимает, что оно будет ради Аллаха, совершает его, а если ради кого-то иного – оставляет».*

Некоторые из ученых комментировали это следующим образом: *«Когда душа человека только-только порывается к совершению некого деяния и задумывается о нем, рабу Аллаха в первую очередь следует остановиться и поразмыслить, будет ли оно ему под силу. И если он поймет, что не сдюжит его, то ему не нужно даже приступить к нему, а если найдет, что оно ему под силу, то ему следует сделать вторую остановку и поразмыслить, что лучше, совершить его или оставить. И если он поймет, что лучше оставить это деяние, то ему нужно отказаться от его совершения. А если он найдет, что лучше все-таки совершить его, то ему следует сделать третью остановку и поразмыслить, что явилось побуждающим мотивом к его совершению, желание Лика Всемогущего и Великого Аллаха или же желание снискать авторитет, похвалу и материальное благо от кого-либо из Его творений. И если он поймет, что побуждающим мотивом выступило второе, то ему не нужно приступать к деянию, даже если это и приведет его к изначально желаемому результату, дабы не приучать свою натуру к приданию каких-либо соучастников Аллаху. Если же он найдет,*

что побуждающим мотивом для совершения этого деяния явилось желание Благородного Лица Аллаха, то ему следует сделать четвертую остановку и поразмыслить, будут ли у него помощники в этом деле или нет (в том случае, когда оно будет требовать их наличия). И если он обнаружит, что у него нет помощников в этом деле, ему следует воздержаться от его совершения подобно тому, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воздержался от вооруженной борьбы с многобожниками в мекканский период».

Кто будет следовать всем этим правилам, непременно преуспеет в отличие от того, кто упустит хотя-бы одно из них.

Что касается второго вида самоотчета, а именно самоотчета после совершения деяния, то он, в свою очередь, подразделяется на три разновидности:

а) Самоотчет за те послушания и повиновения Аллаху, в которых человек допустил упущение относительно Его прав. Правом Всевышнего в служении Ему является не только совершение приказанного Им, но и выполнение этого в совершенном и безупречном виде. Так, отчитывая себя за упущения в соблюдении прав Аллаха, человеку необходимо поразмыслить:

- только ли ради Аллаха он совершил то или иное послушание,
- было ли оно выполнено в строгом соответствии с путем посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует;
- сопутствовал ли его выполнению ихсан¹,
- ощущал ли он в тот момент, что как бы он ни старался, его дело все равно не было лишено изъянов и недостатков.

б) Самоотчет за все совершенные деяния, оставить которые было лучше, нежели совершить, независимо от того к какой категории они относятся, к категории запретного (харам) или же нежелательного (макрух).

в) Самоотчет за совершение дозволенных дел с точки зрения целесообразности их совершения.

2 – Инструментарий раба Аллаха для самоотчета:

а) Свет мудрости, благодаря которой раб Аллаха способен различать между:

- истиной и ложью;
- прямым путем и заблуждением;
- вредом и пользой;
- совершенством и недостатком;

---

¹ Ихсан, как повествуется в известном хадисе Джибриля, это степень чистосердечия и искренности, при которой человек поклоняется Аллаху так, словно видит Его воочию, и, даже не видя Его, помнит, что Аллах видит его.

- добром и злом;
- причинами, ведущими к благу и причинами, ведущими к злу;
- последствиями блага и последствиями зла;
- воздаянием за добро и наказанием за зло.

б) Изначальное плохое мнение о себе:

Необходимость этого объясняется тем, что хорошее мнение о себе препятствует полноценному самоанализу и самокритике.

в) Умение отличать благодеяния Аллаха к рабу от искушений, которыми Он испытывает Его:

Благодаря этому раб Аллаха способен распознавать в каких случаях Его Господь желает:

- проявить к нему благо (ихсан);
- обойтись с ним по-доброму (лютф);
- завлечь и соблазнить его (истидрадж);
- очистить его от ошибок и прегрешений (тамхис);
- довести до него довод, лишаящий его всяких оправданий (худджа);
- одарить его Своей милостью (минна).

Покаяние

1 - Определение понятия «покаяние» (тауба):

Словарное значение арабского слова «ат-тауба» - возвращение.

Как термин же «покаяние» означает возврат раба к Аллаху, а именно возврат от Его послушания к повиновению.

Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Раскаивайтесь (тауба) перед Аллахом искренне!» (Запрещение, 8).

«О верующие, все вы, обращайтесь к Аллаху с покаянием, - быть может, вы преуспеете». (Свет, 31).

«Воистину, Аллах любит много кающихся и любит очищающихся». (Корова, 222).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«О люди, обращайтесь с покаянием к своему Господу, и поистине я обращаюсь с покаянием к Нему по сто раз на день».** (аль-Бухари, Муслим).

В Саихаха имамов аль-Бухари и Муслима со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, приводится хадис о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, Аллах радуется покаянию Своего верующего раба, больше, чем человек, оказавшийся в смертельно опасной пустыне со своей верблюдицей, нагруженной съестными припасами для него и питьем, который уснул, а проснувшись, обнаружил, что его верблюдица убежала, после чего он стал искать ее повсюду до тех пор, пока его не постигла сильная жажда и он не сказал самому себе в отчаянии: «Я вернусь туда, откуда пришел, а затем усну, чтобы умереть во сне!» - затем положил руку себе под голову и задремал, а проснувшись, обнаружил свою верблюдицу подле себя со всей его поклажей едой и питьем. Так вот, Аллах радуется покаянию Своего верующего раба сильнее, нежели этот человек радуется своей верблюдице!»** (аль-Бухари, Муслим).

2 - Разновидности покаяния:

а) Правильное покаяние (тауба сахиха), включающее в себя:

- покаяние с возвращением к Аллаху (тауба аль-инаба), когда человек боится Аллаха из-за того, что Он способен совершить с ним, и в результате этого страха оставляет свое послушание, возвращаясь к повиновению Ему.

- покаяние в ответ на призыв Аллаха (тауба аль-истиджаба), когда человек испытывает стыд перед Аллахом из-за Его близости к нему (Своим Знанием, Зрением и Слухом) и отказывается от дальнейшего Его послушания, возвращаясь к повиновению Ему.

б) Недействительное покаяние (тауба фасида), заключающееся лишь в словесном раскаянии наряду с продолжением послушания Аллаха.

3 – Условия покаяния:

Условие первое: Раскаяние ради Одного Всевышнего Аллаха и ничего иного;

Условие второе: Чтобы покаяние было совершено в срок, когда оно еще принимается Аллахом от Своего раба. В целом, время принятия покаяния заканчивается с восходом солнца с Запада², а персонально для каждого отдельно взятого человека это время заканчивается с предсмертным хрипом.

Условие третье: Сожаление о совершенном грехе.

Условие четвертое: Оставление греха.

Примечание: Если грех, совершенный человеком, связан с нарушением прав Всевышнего Аллаха, то в этом случае достаточно лишь раскаяться в содеянном пред своим Господом и не рассказывать никому из людей о совершении запретного или невыполнении обязательного, ибо Сам Аллах, Свят Он и Велик, скрыл твой грех от других, а посему и тебе надлежит скрывать его.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Все члены моей общины будут избавлены (от наказания), за исключением заявляющих (о своем грехе) во всеуслышание, примером чего могут служить действия такого человека, который совершает что-нибудь ночью и Аллах покрывает его грех, а наутро он сам говорит: “О такой-то, вчера я сделал то-то и то-то”, и получается так, что он проводит ночь под покровом своего Господа, а наутро сбрасывает с себя покров Аллаха».* (аль-Бухари/6069, Муслим/2990).

Следует сделать оговорку и отметить, что некоторые из ученых говорят: *«Если человек совершил грех, за который согласно Закону Шариата полагается уголовное наказание (хадд), то нет ничего страшного в том, что он отправится к правителю, который приведет это наказание в исполнение. Однако, несмотря на это, лучше сокрыть свой грех от других вплоть до того, что некоторые ученые считают дозволенным утаивать его даже в том случае, когда человека напрямую спрашивают о том, совершал он его или нет».*

---

² Восход солнца с Запада - один из больших признаков наступления судного Дня, после которого непосредственно и произойдет Конец Света.

Если же совершенный человеком грех затрагивает права кого-либо из созданий Аллаха, то в случае, когда поправление чужих прав заключается в убийстве, избиении или лишении какого-либо органа тела, для принятия покаяния человек должен отправиться к притесненному и позволить ему совершить с собой то же самое, ибо Всевышний Аллах сказал: «**Воздаянием за зло является равноценное зло**». (Совет, 40).

В случае, когда поправление чужих прав заключается в краже, незаконном отъеме имущества или отрицании своих материальных обязательств перед кем-либо, для принятия покаяния человеку необходимо вернуть имущество его хозяину, а если его уже нет в живых, то - его наследникам. Если же человек не в состоянии узнать, где в данный момент находится хозяин имущества, то ему необходимо раздать его в качестве милостыни от его имени, и Аллах, Свят Он и Велик, Знающий об этом, вернет таким образом это имущество его истинному владельцу.

В случае, когда поправление чужих прав заключается в оскорблении, следует различать:

а) оскорбление, высказанное человеку в лицо;

б) и злословие за спиной человека, проявляемое в:

- бранных словах в его адрес;
- упоминании о его недостатках за его спиной (гъыйба);
- упреках в его адрес;
- клевете и поклепе (бухтан);
- его дискредитации и посрамлении;
- сплетнях с целью посеять раздор между ним и другими людьми (намима).

Итак, если оскорбление человека было высказано ему в лицо, то для принятия покаяния человеку следует отправиться к нему и повиниться перед ним в содеянном. Если же это произошло за его спиной, то среди ученых существует три мнения о том, что необходимо делать в таких случаях:

а) обязательно отправиться к человеку, сообщить ему о содеянном, и повиниться в этом;

б) не обязательно уведомлять оскорбленного человека об этом и достаточно лишь обратиться с мольбой к Аллаху о прощении для него и упомянуть людям о его положительных делах, чертах характера и заслугах.

в) если оскорбленному человеку стало известно об оскорблении в свой адрес, то необходимо отправиться к нему и повиниться перед ним в содеянном. Если же он не узнал об этом, то достаточно обратиться с мольбой к Аллаху о прощении для него и упомянуть людям о его положительных делах, чертах характера и заслугах.

Условие пятое: твердое намерение об отказе от возвращения к своему греху впредь.

4 - Признаки принятого Аллахом покаяния от Своего раба:

- а) изменение покаявшегося человека в лучшую сторону по сравнению с тем, каким он был до него;
- б) наличие не покидающего чувства страха перед Аллахом;
- в) внутреннее ощущение разбитости и подавленности от совершенного греха.

5 - Виды грехов, в которых необходимо каяться перед Аллахом:

Раб Аллаха не будет заслуживать статуса покаявшегося человека до тех пор, пока не отчистится от всех видов запретного, а всего их в Писании Аллаха двенадцать:

- неверие (куфр);
- многобожие (ширк);
- лицемерие (нифакъ);
- нечестивость (фусукъ);
- ослушание ('ысъян);
- греховность (исм);
- попрание чужих прав и вражда ('удван);
- мерзости (фахша);
- совершение предосудительного (мункар);
- бесчинства (багъй);
- наговор на Аллаха без знаний;
- следование не по пути верующих.

Раздел первый: О губительных пороках

Вступление

Источники губительных пороков

Источниками губительных пороков являются пять вещей:

- а) невежество;
- б) сомнения;
- в) похоти;
- г) прихоти, которым следует человек (склонение человеческой природы к похотям);
- д) козни дьяволов из числа людей и джиннов.

1 - Невежество (джахль):

Невежество представляет собой отсутствие знания и подразделяется на три категории:

- а) Элементарное неимение знания:

Данная разновидность невежества является самой простой с точки зрения ее дальнейшего устранения, поскольку его обладатель осознает, что он невежественен в том или ином вопросе, а потому не противится его устранению, но напротив ищет истину, принимает ее и действует в соответствии с ней. Следует отметить, что Аллах простил членам нашей общины те противоречия Его Закону, которые они совершили по причине элементарного неимения знания об этом. Так, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине Аллах простил членам моей общины то, что они совершают по ошибке, забывчивости и под принуждением»*. (Ибн Маджах).

б) Видение того или иного вопроса, обратное истинному положению дел. Данная разновидность является сложным комплексным невежеством (когда человек не просто не имеет знания о чем-либо, а имеет неправильное представление о нем и совершенно не осознает этого).

в) Совершение некоего деяния не в соответствии с тем, как оно должно быть совершено, независимо от того, каким видением человек обладает относительно этого деяния, правильным или нет.

2 - Сомнения (шубха):

Сомнением называется состояние, когда человек не в состоянии отличить одну вещь от другой в виду их внешней или смысловой схожести между собой.

Разновидности сомнений:

а) Незначительные сомнения (шубухат хъафифа):

Под незначительными сомнениями понимаются различные наущения и наваждения, которые шайтан пытается внедрить в сердца верующих людей, дабы привести в негодность их религию. Так, сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: *«Однажды некоторые люди из числа сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, явились к нему с вопросом, беспокоившим их, и сказали: «Поистине, порой мы обнаруживаем в себе настолько ужасные мысли, что никто из нас даже не решится произнести их вслух!» - на что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вы действительно ощущаете это?» Люди ответили: «Да!» Тогда он сказал: «Это и есть чистая вера!»* (Муслим).

Смысл этих слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, заключается в том, что возникновение в сердце такого рода наущений, сопровождаемых неприязненным к ним отношением и стремлением избавиться сердце от них, является проявлением чистой и искренней веры человека.

Тот же, кто поддается этим наущениям и подчиняется им, становится неверным, лицемером или нечестивцем, в зависимости от того статуса в Исламе, который закреплен за ними.

б) Сомнения, прочно укоренившиеся в сердцах их обладателей (шубухат мутамаккина):

Такие сомнения представляют собой оспаривание самой основы веры в Аллаха, веры в пророчество в целом, или во что-то из того, о чем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поведал людям.

Причины возникновения сомнений:

а) неправильное понимание текстов;

б) принятие ложных текстов.

3 - Похоти (шахва):

Похоть это устремление человеческой природы к тому, чего она хочет и желает.

Виды похотей:

а) Подлинные похоти (шахават садикъа):

Те похоти, без которых человеческое тело не в состоянии обойтись, как то желание есть во время голода, желание пить – во время жажды, желание половой близости для продолжения человеческого рода.

Заключение Шариата относительно тех, кто отказывается от удовлетворения подлинных похотей:

Тот, кто полностью игнорирует удовлетворение подлинных похотей, скорее чинит несправедливость, нежели поступает правильно по отношению к себе.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«И поистине даже у твоей души есть право на тебя».** (аль-Бухари).

Что же касается ситуаций, когда отказ от желаемого продиктован трудной достижимостью оного, как например, когда достичь желаемого невозможно без совершения чего-то нежелательного, то такое поведение одобряется. То же самое и в случае с теми, кто отказывается от желаемого из-за опасения утраты должной решимости или страха стать нерадивым в делах поклонения – такой отказ лишь приветствуется.

б) Ложные похоти (шахават казиба):

Те похоти, без удовлетворения которых человеческое тело вполне в состоянии обойтись. Такие похоти подразделяются на следующие два подвида:

- Излишние похоти, а именно чрезмерное удовлетворение дозволенных похотей.

- Нарушение границ дозволенных похотей, а именно не оберегание половых органов от запрещенного Аллахом.

Глава первая

Похоть чрева:

Похоть чрева представляет собой один из опаснейших губительных пороков, и именно из-за него наш праотец Адам, мир ему, был изгнан из Рая. Похоть чрева порождает половую похоть, а также горячее стремление к обладанию имуществом, что в итоге влечет за собой множество всевозможных бедствий и несчастий.

В частности к похоти чрева относится:

а) Переедание:

В достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Верующий человек ест, набивая одну кишку, а неверующий – семь».* (аль-Бухари).

Мерилом умеренного потребления пищи является прекращение трапезы, несмотря на лёгкое ощущение неудовлетворенного голода. Такая практика питания позволяет содержать тело в здравии и препятствует возникновению различных физических недугов. Вместе с тем, следует отметить, что систематическое ограничение себя в пище

недопустимо, так как подобная практика питания ослабляет силу тела и как следствие приводит к сокращению поклонений раба Аллаха.

Практическим методом излечения страсти к переяданию является постепенное сокращение суточной нормы еды до тех пор, пока человек не достигнет порога умеренного потребления, описанного нами выше.

Важное примечание:

Да остерегутся те, кто отказывается от удовлетворения тех или иных похотей, проникновения в их намерение желание выставить себя напоказ или снискать славу, а также да остерегутся они самообольщения!!!

Сообщается, что один из праведных предшественников из числа аскетов появлялся на рынке среди людей и покупал у них на глазах желаемые его душой продукты, а по возвращению вешал их на видном месте в своем доме и не притрагивался к ним, воздерживаясь от их употребления из аскетических соображений. Таким образом, он скрывал свой аскетизм от других. Сия степень есть не что иное, как воздержание в воздержании, свойственная лишь правдивейшим мужам, поскольку тем самым они дают своим душам дважды осушить чашу терпения, причем во второй раз в принудительном порядке.

б) Употребление в пищу или распитие того, что запрещенного Шариатом само по себе.

К этому в частности относиться распитие вина и всего спиртного, употребление в пищу запретных видов мяса, а также поедание скверны.

Хъамр (вино):

Что в Шариате квалифицируется как хъамр?

Хъамр – это емкое универсальное понятие, включающее в себя все, употребление чего блокирует разум, т.е. приводит к помутнению рассудка, сопровождаемое опьянением и чувством физического наслаждения, к какому бы виду опьяняющего это не относилось (спиртным напиткам, наркотикам или чему-то другому).

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющее (хамр), азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний шайтана. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете».** (Трапеза, 90).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Сторонитесь опьяняющего, ибо оно есть мать всех мерзостей!»**, а в другом хадисе сказано: **«Троим Аллах запретил Рай: пьянице, человеку, непочтительно относящемуся к своим родителям, и дайюсу, а дайюсом является тот, кто молчаливо одобряет совершение дурных деяний членами своей семьи».** (Ахмад).

Вред от употребления хамра:

- употребление хамра удерживает человека от поминания Аллаха и совершения молитвы;

- употребление хамра влечет за собой совершение целого ряда других запрещенных деяний и навлекает на человека суровые угрозы и наказания;
- употребление хамра приводит к расстройствам пищеварительной системы, изменению и обезображиванию естественного человеческого облика, ускорению процесса старения, а также различным физическим отклонениям, в виде ослабленного иммунитета у будущего потомства и прочих болезней.
- употребление хамра губительным образом сказывается на мышлении человека, способности усваивать и постигать какую-либо информацию, и ослабляет разум настолько, что в результате систематического пьянства человек может стать вовсе умалишенным.
- употребление хамра возбуждает ненависть и вражду между людьми;
- употребление хамра убивает в человеке его моральный облик, подталкивая к прелюбодеянию, содомии и прочим тяжким грехам и мерзостям;
- употребление хамра приводит к расточению имущества.

Следует отметить, что помимо упомянутого, существует еще целый ряд губительных и социально опасных последствий употребления хамра с точки зрения нравственного облика, здоровья нации, имущества и веры.

в) Употребление в пищу того, что запрещено Шариатом не само по себе, а в виду иных факторов.

К этому в частности относится пожирание чужого имущества:

Всевышний Аллах сказал: **«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех».** (Корова, 188).

Под незаконностью в данном аяте имеется в виду присваивание любой вещи, на которую человек не имеет законных прав.

Чужое имущество бывает двух видов:

- принадлежащее какому-то определенному лицу;
- принадлежащее не кому-то определенно.

Присвоение чужого имущества также разделяется на два вида:

- присвоенное путем попрания чужих прав (воровство, ограбление, мошенничество, ростовщичество и пр.);
- присвоенное путем игр и увеселений (азартные игры, плата за игру на музыкальных инструментах и пр.)

Глава вторая

Половая похоть:

Следует знать, что люди наделены половой похотью для обеспечения двух практических польз:

а) для сохранения человеческого рода;

б) и для возможности иметь примерное представление о наслаждениях такого характера в мире будущем.

Разновидности половой похоти:

1 - Разрешенные похоти, удовлетворяемые путем заключения законного брака (никах), или путем совокупления с наложницами.

Как следует относиться к удовлетворению похотей разрешенным путем:

а) приступать к ним лишь при возникновении соответствующего желания;

б) не заниматься этим слишком часто, поскольку чрезмерное удовлетворение половой похоти сводит все помыслы мужчины лишь к сексуальным утехам с женщинами и отвлекают его от воспоминаний о мире будущем. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не оставлю я после себя искушения, более вредоносного для мужчин, чем женщины».** (аль-Бухари/5096; Муслим/2740).

2 – Запретные похоти:

К запретному удовлетворению половой похоти относится:

а) Совокупление мужчины со своей супругой через задний проход.

Всевышний Аллах сказал: **«Ваши жены являются пашней для вас (где вы сеете свое потомство). Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете».** (Корова, 223). В данном аяте Аллах сравнивает жен с пашней ввиду того, что совокупление с ними приводит к зачатию потомства. В то же время известно, что совокупление через задний проход не подходит для подобного сравнения, так как оно не приводит к зачатию.

б) Совокупление с супругой во время менструального периода.

Всевышний Аллах сказал: **«Они спрашивают тебя о менструациях (махидъ). Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций (махидъ) и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».** (Корова, 222). Необходимо отметить, что, с точки зрения арабского языка, используемое в аяте слово «махидъ» в равной степени применимо, как к периоду менструаций, так и к соответствующему органу женщины (влагалищу).

Вопрос:

Что необходимо делать тому человеку, кто вступил в половую близость с женой в период менструаций?

Во-первых, он должен покается перед Всевышним Аллахом в содеянном;

Во-вторых, в качестве искупления за свой грех он должен раздать милостыню в размере одного или половины динара.

Один исламский динар равен одному мискалю золота, а один мискаль соответствует 2,25 граммам.

в) Прелюбоддеяние (зина), а также предпосылки и факторы, приводящие к нему.

Прелюбоддеяние – это совокупление мужчины с запретной для него женщиной во влагалище или задний проход. Данное деяние в Шариате квалифицируется, как тяжкий грех и мерзость. Всевышний Аллах сказал: **«Не приближайтесь к прелюбоддеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем».** (Перенос ночью, 32).

Мерзостью (фахиша) называется все, что любой здравомыслящий человек со здоровым естеством находит мерзким и отвратительным.

Вред и негативные последствия прелюбодеяния:

- развращение мыслей и порча разума в целом;
- позор и унижение;
- распространение венерических заболеваний.

Прелюбодеяние является разложением религии, индивида и общества, и именно поэтому в упомянутом аяте Аллах запрещает не только само прелюбодеяние, но и любое приближение к нему, говоря: **«Не приближайтесь к прелюбодеянию»**.

Запрет на приближение к прелюбодеянию означает запрещение любых причин, так или иначе ведущих к нему, будь то прикосновение к посторонним женщинам, взгляды на них, или размышления об этом с целью полового или же душевного удовлетворения.

Наказание за прелюбодеяние:

- наказание в этом мире.
- наказание в мире будущем.

Что касается наказания за прелюбодеяние в этом мире, то если его совершил человек, не состоящий в браке, то оно заключается в ста ударах плетью и изгнанием прелюбодея на год из местности, в которой он проживал. Если же прелюбодеяние совершил человек, состоящий в браке, то оно карается смертной казнью путем его забивания камнями.

Что касается наказания за прелюбодеяние в мире будущем, то оно заключается в следующих словах Всевышнего Аллаха: **«...Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный»**. (Различение, 68-70).

г) Содомия (ливат) – совокупление мужчины с мужчиной.

Данное деяние в Исламе квалифицируется как ужасная мерзость, позорное преступление и тяжкий грех.

Вред содомии:

- разрушение нравственных ценностей и полное уничтожение морального облика человека;
- позор и унижение;
- нарушение естественного порядка вещей;
- активная содомия есть насилие, а пассивная – ничтожное и презренное отношение к самому себе;

- непоправимый вред для общества.

Наказание за содомию:

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если вы найдете людей, занимающихся деяниями народа Лута, то казните и активного, и пассивного из них».*

Относительно способа казни содомитов ученые разделились на три мнения:

Так одни сказали, что их необходимо казнить путем забивания камнями до смерти, другие – сбрасывать с самого высокого в селении здания, скалы и т.п., третьи – сжигать на костре.

Как бы то ни было, благодаря каждому из этих способов, можно уничтожить данный порок в самом его зародыше, оставление без внимания которого приведет к неперенной гибели человеческого общества.

д) Скотоложство (совокупление с животными).

Данное деяние в Исламе квалифицируется как запретное.

В одном из хадисов сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если вы застанете кого-либо совокупляющимся с животным, то убейте и его, и животное».* (Ахмад/269). Однако данный хадис классифицирован как слабый, а потому ученые по исламскому праву склонились к менее суровому наказанию, а именно убийству животного и дисциплинарной порке совокуплявшегося с ним, с уточнением, что если животное принадлежало третьему лицу, то преступник обязан возместить его хозяину его стоимость.

е) Онанизм (мастурбация).

Постановление Шариата относительно онанизма:

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину преуспели верующие...которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками».** (Верующие, 1-7).

Мастурбация допускается лишь в случае крайней нужды, которая бывает двух видов:

- нужда с точки зрения религии, когда человек опасается впасть в грех прелюбодеяния,
- и чисто физиологическая нужда, когда человек опасается за свое здоровье, поскольку невозможность долгого семяизвержения у некоторых людей порождает внутренние душевные расстройства, приводящие к нежеланию нахождения в обществе других людей и общению с ними.

Глава третья

Бедствия языка:

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

«Не исправится вера человека до тех пор, пока не исправится его сердце, и не исправится его сердце до тех пор, пока не исправится его язык».

«Тому, кто поручится мне за то, что находится между его челюстей (язык) и между его ног (половой орган), я поручусь за то, что он войдёт в Рай». (аль-Бухари/6474).

«Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и последний День, либо говорит благое, либо молчит».

Определение понятия «речь»:

Речь это словесное выражение внутренних размышлений человека.

Для того, чтобы речь считалась похвальной и одобряемой она должна соответствовать следующим условиям:

- а) целесообразность речи должна быть вызвана желанием принести какую-то пользу или отвратить некий вред;
- б) речь должна быть уместной;
- в) речь должна быть краткой и лаконичной настолько, насколько это возможно;
- г) речь должна быть максимально выверенной и подобранной.

К бедствиям языка можно отнести целую массу явлений, в частности:

1 - Разговоры о том, что не касается человека (излишние разговоры).

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Лучшим проявлением Ислама человека является оставление им того, что его не касается».*

Однажды мудрого Лукмана спросили: *«Что дала тебе твоя мудрость?»* - на что он ответил: *«Я не спрашиваю о том, в чем у меня нет необходимости, и не говорю о том, что меня не касается».*

2 - Погружение в порочные беседы.

К таким беседам относятся разговоры о грехах и ослушаниях Аллаха, как например разговоры, ведущиеся в местах, где распивается спиртное, и сборищах нечестивцев.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Поистине раб Аллаха может произнести всего лишь одно слово, не придав ему значения, из-за которого впоследствии соскользнет в Ад на расстояние большее, нежели расстояние между востоком и западом».* (аль-Бухари/6477; Муслим/2988).

3 - Препирательства (аль-джидаль) и дискуссии (аль-мура).

Препирательством (аль-джидаль) называется ожесточенный спор с оппонентом с целью выявить его ошибку и заставить замолчать, дабы одержать верх над ним, а дискуссией (аль-мура) - спор для оправдания своих убеждений и взглядов.

Причины, из-за которых ведутся споры:

- а) желание одержать верх над оппонентом или отстоять свою позицию;
- б) выявление истины и опровержение лжи;
- в) доискивание нового знания и неясных смыслов.

Примечание:

Человек должен осуждать порицаемое и разъяснять людям истину, и если они принимают от него – хорошо, а если нет – то ему необходимо отказаться от споров и препирательств с ними.

Также следует знать, что для осуждения порицаемого и веления одобряемого необходимо соблюдение следующих условий:

- а) знание шариатской нормы деяния, являющегося предметом порицания;
- б) выяснение вопроса, возложено ли Шариатом совершение того или иного деяния на человека, которому велят его совершить;
- в) выяснение обстоятельств, в которых находится тот, кому велят совершить одобряемое;
- г) наличие способности как таковой, приказывать и запрещать что-либо;
- д) отсутствие реального опасения того, что то или иное веление одобряемого и осуждение порицаемого может привести к большему вреду.
- е) приказывающий одобряемое и запрещающий порицаемое, сам должен совершать то, к чему призывает, и воздерживаться от того, что запрещает.

Все перечисленное касается ситуаций, когда предмет спора непосредственно связан с религией. Если же предметом спора является что-то мирское, то вступать и поддерживать их не стоит вовсе.

4 - Противостояние (аль-хусума).

Противостояние представляет собой нечто большее и ожесточенное, чем обыкновенный спор и имеет следующие разновидности:

- а) противостояние при помощи знаний и истины;
- б) и противостояние при помощи лжи в отсутствие всякого знания.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является непримиримый спорщик».** (аль-Бухари/2457; Муслим/2668).

Под выражением **«непримиримый спорщик»** имеется в виду человек, долго и упорно противостоящий истине, отстаивая ложь.

Что же касается противостояния при помощи истины и знания, то предпочтительнее не вступать и в него до тех пор, пока это возможно, поскольку любое противостояние может привести к таким негативным последствиям, как:

- зарождение злобы в сердцах оппонентов;
- провоцирование гнева;
- возбуждение ненависти;
- посягательство на честь;
- причинение физического вреда и даже убийства.

5 - Многословие.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Самыми ненавистными для меня и теми, кто в День воскресения окажется от меня в наибольшем удалении, окажутся болтливые (сарсаруна), говорящие напыщенно (муташаддикуна) и разглагольствующие (мутафайхикуна)».*

К данному запрету не относятся использование красивых оборотов в речи во время проповеди или увещевания людей без вычурности и краснобайства, а также использования редких, малоиспользуемых слов и выражений перед простолудом.

6 - Непристойности (аль-фахиш) и сквернословие (аль-база).

Непристойными являются слова, использование которых в речи неприлично и безобразно.

Сквернословие – это дерзкая и непристойная речь.

В одном из хадисов сообщается: *«Остерегайтесь непристойностей, ибо поистине Аллах не любит ни сами непристойности, ни подражательство непристойным».* (аль-Байхаки 10/243).

7 - Оскорбления и брань.

Передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Верующий человек не является ни поносителем, ни проклинателем, ни непристойником, ни сквернословом!»* (ат-Тирмизи/1988).

8 - Проклятия и поношения.

Смысл проклятия состоит в удалении и отдалении проклинаемого от милости Аллаха.

Проклятия подразделяются на три категории:

а) Проклятие по тому или иному признаку (ля'ну би-ль-васф), заключающееся в обобщенном не личностном проклятии людей, совершающих определенные грехи. Такого рода проклятия дозволены, и они часто упоминаются в Писании Аллаха, в частности, в словах Всевышнего: *«Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками!»* (Худ, 18).

б) Личностные проклятия (ля'ну би-ль-'айн), имеющие следующие подвиды:

- личностные проклятия в адрес мусульманина, являющиеся запрещенными.
- личностные проклятия в адрес неверного на момент его жизни. Относительно дозволенности таких проклятий ученые высказывали различные мнения, более правильным и предпочтительным из которых является отказ от них.
- личностные проклятия в адрес неверного после его смерти. Если этот человек проклят в текстах Корана и Сунны, то в проклятиях в его адрес нет никаких проблем. Если же о проклятии в его адрес не упоминается ни в Коране, ни в Сунне, то относительно дозволенности его проклятия существуют два мнения. Согласно мнению одних, проклинать его можно, согласно мнению других – в этом нет никакой практической пользы.

в) Проклятия в адрес животных (ля'н аль-бахайм), являющиеся запрещенными.

9 - Шутки (музах).

Для того, чтобы шутки были дозволенными, они должны отвечать двум условиям:

- а) чтобы их было немного;
- б) чтобы они являлись правдой.

Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, шутил с людьми, но при этом никогда не говорил ничего кроме правды.

Так сообщается, что однажды в шутку он обратился к одному из людей со словами: «**О двухий!**», а другому на просьбу дать ему верховое животное в шутку сказал: «**Мы дадим тебе ребенка верблюдица**», и когда тот в недоумении спросил: «**И что я буду делать с ним?!**» - ответил: «**А разве верблюдицы рожают кого-то другого, кроме таких же верблюдиц?!**»

Также сообщается, что однажды он пошутил с некой старой женщиной, сказав, что она не войдет в Рай, после чего прочел аят: «**Мы сотворим их заново и сделаем их девственницами**», имея в виду, что она не войдет в Рай старухой.

Что же касается запретных шуток, то под ними имеются в виду чрезмерность и постоянство в них, а также шутки, в которых присутствует ложь.

Вред и негативные последствия запретных шуток:

- а) лишают человека серьезности и роняют его достоинство в глазах людей;
- б) порождают скрытую злобу;
- в) приводят к ссорам и раздорам между людьми.

10 – Насмехательство и издевки.

Под этим подразумеваются презрение и пренебрежительное отношение к человеку, а также акцентирование внимания на его недостатках и пороках, что находит свое выражение в насмешках над ним, независимо от того, как они проявляются, в словах или делах.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Достаточно будет человеку зла, если станет он с презрением относиться к своему брату мусульманину!»*

11 – Разглашение тайн и нарушение обещаний.

12 – Ложь, ложные клятвы и лжесвидетельства.

Ложью называются слова человека, не соответствующие реальной действительности.

Разновидности лжи:

а) возведение лжи на Аллаха

Данная разновидность лжи является наиболее опасной и страшной. Всевышний Аллах сказал: **«Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха ложь, чтобы ввести людей в заблуждение безо всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников».** (Скот, 144).

Возведение лжи на Аллаха имеет свои подвиды:

- когда человек говорит *«Аллах таков и таков...»*, возводя на Него ложь.

- когда человек толкует слова Всевышнего не в соответствии с тем смыслом, который подразумевал Аллах. В случаях, когда человек делает это преднамеренно, данное деяние квалифицируется как запретное, в случаях же, когда он совершает это в результате своих ошибочных изысканий (иждихад), его не обвиняют в возведении лжи на Аллаха.

б) возведение лжи на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Возведение лжи на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подобно возведению лжи на Аллаха и включает в себя те же самые подвиды.

в) обман людей.

Данная разновидность лжи имеет два подвида:

- ложь, при которой человек своими словами и внешним видом дает понять людям, что он принадлежит к числу совершающих благое обладателей веры, богобоязненности и праведности, в то время как он является неверным беззаконником. Сие является великим лицемерием (*ан-нифак аль-акбар*).

- ложь в разговорах с людьми, когда человек говорит: *«Я сказал такому-то то-то и то-то...»*, хотя он такого никогда не говорил, или когда он говорит: *«Такой-то сказал или совершил то-*

то и то-то...», хотя на самом деле этого не было. Данное деяние квалифицируется как запретное и является одним из признаков лицемерия.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Признаком лицемера являются три вещи: если он говорит, то лжет, если ему доверяются – предаёт, а если даёт обещания – не сдерживает их».

Также он сказал: «Остерегайтесь лжи, ибо поистине, лживость приводит к греховности, и, поистине, греховность приводит к огню и будет человек лгать и поступать в соответствии с ней, пока в итоге не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец. Вам же надлежит держаться правды, и будет человек говорить правду и поступать в соответствии с ней, пока в итоге не будет записан пред Аллахом как правдивейший».

Ложь по степеням преступности и греховности:

а) возведение лжи на Аллаха;

б) возведение лжи на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует;

в) возведение лжи на ученых;

г) возведение лжи на обычных людей и их обман, что в свою очередь также имеет свои степени греховности, и та ложь людям, которая будет иметь наихудшие последствия, будет наиболее преступной из них.

Вред, наносимый ложью, может касаться религии, а также неприкосновенности жизни, чести и имущества людей. Также вред лжи может сказаться на взаимоотношениях между людьми и прочими вещами. Как бы то ни было, ложь запрещена в Исламе строго и абсолютно, даже если в отдельно взятых случаях она не влечет за собой никакого вреда.

В каких ситуациях лгать допустимо:

Лгать ради достижения любой похвальной цели, которую можно осуществить, не прибегая ко лжи, запрещено. Если же достичь этой цели можно только с помощью лжи, то прибегать ко лжи разрешается. Далее:

- если достижение такой цели является дозволенным (*мубах*), то дозволенной будет и ложь;*
- если достижение её является желательным (*мустахабб*), то желательной будет и ложь;*
- если достижение её является обязательным (*ваджиб*), то обязательной будет и ложь.*

*Вместе с тем, даже в этих случаях будет предпочтительнее и безопаснее не лгать напрямую, а использовать двусмысленную игру слов (*таврия*) или говорить уловками (*ма'аридь*).*

В качестве доказательства допустимости лжи в подобных обстоятельствах ученые ссылались на хадис, передаваемый со слов Умм Кульсум, да будет доволен ею Аллах, в котором сообщается, что она слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Не является лжецом тот, кто лжет, стараясь примирить людей между собой и сообщая (или говоря) им нечто благое».** (Аль-Бухари; Муслим)

В версии Муслима к этому добавлено следующее: **«Умм Кульсум сказала: «И я не слышала, чтобы он позволял говорить хоть что-нибудь из той лжи, которую говорят люди, если не считать трёх случаев», - имея в виду войну, попытки привести людей к примирению, а также то, что говорит муж своей жене, и то, что говорит жена своему мужу».** (Муслим/6633).

13 - Разговоры человека о вещах и вопросах, относительно которых у него нет знаний.

Всевышний Аллах сказал: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце - все они будут призваны к ответу».** (Перенос ночью, 36).

Говоря что-либо, человек непременно находится в одном из трех состояний:

а) либо он полностью владеет предметом разговора и знает его досконально. В основе такие разговоры человека являются дозволенными, при условии, что они не повлекут за собой каких-либо негативных последствий.

б) либо он говорит о чем-либо, противоречащим реальной действительности, осознавая это. Такие слова являются ясной и откровенной ложью.

в) либо он следует тому, что не охватил своим знанием, не осознавая, что его слова противоречат реальному положению дел, что и является запрещенным в словах Всевышнего: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь».**

14 - Злословие (гъыйба).

Определение понятия «злословие»:

Злословие – это разговоры о брате по вере в его отсутствие, которые могут ему не понравиться, как например упоминание о его недостатках и изъянах во внешности, нравах или религии. Что же касается подобных слов в лицо человека, то это называется бранью и оскорблениями, но не злословием.

Шариатское постановление относительно злословия:

Злословие является одним из тяжких грехов, который не искупается совершением благого дела вслед за ним и остается с человеком вплоть до Судного Дня для взвешивания на весах деяний.

Всевышний Аллах сказал: **«...и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому**

отвращение? **Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах - Принимающий покаяния, Милосердный**». (Комнаты, 12).

Злословие по степеням преступности и греховности:

- а) наиболее греховным и страшным является злословие об ученых;
- б) далее следует злословие о правителях;
- в) а после этого злословие об остальных людях.

Что расценивается как злословие:

Все, что воспринимается, как порицание и упрек в адрес человека за его спиной, приравнивается к злословию.

а) злословие проявляемое в словах. Имеет два подвида:

- неприкрытое злословие, когда человек напрямую упоминает о недостатках своего брата по вере, будь то о недостатках в его религии, нравах и внешности, или же о его манере одеваться, членах его семьи и прочем.
- скрытое не прямое злословие, когда, например, человек хвалит себя так, чтобы выявить недостатки других людей, или публично взывает к Аллаху с мольбой о прощении неких людей, преследую цель обнародовать их грехи.

б) злословие, проявляемое в жестах, о чем, в частности, упоминается в известном хадисе от 'Аиши, да будет доволен ей Аллах.

в) злословие, проявляемое в письме и различных надписях.

г) злословие, проявляемое в выслушивании злословия о ком-либо. Для того, чтобы избавиться от этого подвида злословия человеку необходимо:

- либо высказать свое порицание тому, кто начал злословить о ком-либо;
- либо прекратить этот разговор и перевести его в иное русло;
- либо внутренне выразить свое недовольство злословием и покинуть собрание, в котором ведутся подобные разговоры.

Передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «**К тому, кто встал на защиту своего брата по вере от лицемера, дурно отзывающегося о нем, Аллах в День Воскресения отправит ангела, который встанет на защиту его плоти от адского пламени!**» (Ахмад).

Причины, толкающие людей на злословие о своих единоверцах:

а) вымещение злобы. Порой случается так, что один человек чем-то гневит другого, и тот, всякий раз вспоминая об этом, вымещает свой гнев в виде злословия о нем.

б) опасение выделиться из компании друзей и оказаться нелюбезным по отношению к ним своими замечаниями о прекращении злословия.

в) желание возвысить себя на фоне умаления достоинства других.

г) веселье и шутки, в пылу которых человек злословит о ком-либо, желая рассмешить людей.

д) заговоры.

Пути излечения от привычки злословить о людях:

а) знание и понимание того факта, что злословие навлекает на человека гнев Аллаха.

б) мысленное представление того, как благие дела человека переходят тому, о ком он злословит, при отсутствии которых злословящий принимает на себя ношу его дурных дел.

в) размышление о собственных недостатках и работа над их исправлением, из-за которых человек стыдится высказывать упреки в адрес других в то время, как он сам заслуживает их.

г) если же человек полагает, что он чист от любых недостатков, пусть займет себя благодарностью Аллаху за Его благодеяния в отношении него, и не марает свою чистую душу таким скверным изъясном, как злословие.

д) устранение причин, подталкивающих человека к злословию (см.выше);

е) привычка думать о своих единоверцах хорошо и не быть изначально убежденными в их непорядочности.

ж) поспешное устремление к покаянию с соблюдением всех его условий.

Причины, оправдывающие злословие:

Необходимо усвоить, что упоминание о чужих недостатках в их отсутствие допускается только ради достижения правильной и не противоречащей Шариату цели в том случае, когда иным путем её достичь невозможно, чему может быть шесть причин:

а) подача жалобы. Так, притесняемому разрешается подавать жалобу правителю, судье и другим из числа тех, кто обладает властью или может по справедливости рассудить его с обидчиком.

б) просьба о помощи с целью изменения порицаемого.

в) обращение с просьбой о вынесении решения по какому-либо религиозно-правовому вопросу (фетва), когда человек может сказать муфтию: «*Меня обидел в том-то мой отец (или: ...мой брат; или: ...мой супруг), но имеет ли он право на это? И как мне избавиться от этого, добиться того, что положено мне по праву, и защититься от притеснений?*», — или нечто подобное. Это разрешается в силу необходимости, однако надёжнее и лучше будет говорить витиевато без упоминания имени человека, сказав например: «*Что ты скажешь о человеке, отец которого поступает несправедливо по отношению к нему в том-то и том-то?*»

г) предостережение мусульман от зла и желание дать им добрый совет, что допускается в целом ряде случаев, в том числе:

– когда нужно дать отвод передатчикам хадисов и свидетелям, в словах которых есть основания сомневаться;

– когда необходимо спросить совета относительно того, стоит ли вступать с кем-либо в родственные отношения путём заключения брака, или сотрудничать с ним, или доверять ему что-либо на хранение, или давать ему в долг и т.п.;

– если кто-нибудь увидит, что изучающий фикх посещает приверженца нововведений или нечестивца, воспринимая от него знание, и побоится, что это повредит изучающему фикх.

– может быть и так, что человек, обладающий властью, не распоряжается ею должным образом, о чем необходимо рассказать правителю, чтобы он принял соответствующие меры;

д) когда кто-либо открыто предаётся пороку или придерживается нововведений.

е) для уточнения и конкретизации о ком идет речь в разговоре. Если человек известен под каким-нибудь прозвищем, например, Слеповатый, Хромой, Глухой, Слепой, Косой или под каким-нибудь ещё, разрешается называть его так, но запрещается поступать подобным образом в том случае, когда целью обращения по прозвищу является умаление достоинства человека.

Искупительные действия за злословие:

Знайτε, что злословящий совершает сразу два преступления: первое в отношении прав Аллаха, поскольку своим злословием человек совершает то, что Он запретил, и искуплением чего будет должное покаяние пред Ним и искреннее сожаление о содеянном. И второе в отношении прав людей. Если человек, о котором злословили за его спиной узнает об этом, то для искупления за содеянное злословивший должен прийти к нему, повинившись в содеянном и выявив свое сожаление по данному факту, и в дальнейшем, в его отсутствии, говорить людям о его положительных делах, чертах характера и заслугах (особенно в тех собраниях, в которых он злословил о нем). Если же информация о злословии за спиной человека не дойдет до него, то вместо извинений перед ним злословивший должен будет обратиться к Аллаху с мольбой о прощении для него и для себя, а также поведать людям о положительных сторонах этого человека в его отсутствие.

15 – Намима (доносительство, сплетни).

Определение понятия «ан-намима»:

Намима – это выявление сведений о людях (будь то их слов или поступков), разглашение которых они не желают.

Также существует мнение, что намимой называется докладывание людям информации о том, как поступают или высказываются в их адрес другие, с целью испортить их отношения между собой, независимо от того правдивыми или ложными будут передаваемые сведения.

Постановление Шариата относительно доноительства и сплетен:

Распространение сплетен и доносы являются тяжким грехом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не войдет в Рай сплетник!»** (аль-Бухари/6056).

Со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проходя мимо двух могил сказал, что их обитатели подвергаются мучениям, и что заслужили они это наказание за грехи, которые (в глазах людей) не являются тяжкими, тогда как в действительности они являются таковыми: один из них распространял на миму, а второй не укрывался от брызг собственной мочи (во время справления нужды). (Муслим/292).

Как относиться к доносчикам и сплетникам:

Что необходимо делать тому, к кому явился человек с доносами и сплетнями:

- а) не верить ему, поскольку доносчики и сплетники являются нечестивцами, чьи слова и свидетельские показания не принимаются в расчет;
- б) запретить ему заниматься подобным, сделав ему искреннее наставление;
- в) возненавидеть его ради Аллаха, ибо он является тем, кто ненавистен Аллаху;
- г) не допустить скверных мыслей о своем брате по вере на основе слов доносчика и сплетника.
- д) не допустить того, чтобы рассказанное доносчиком и сплетником подвигло человека на шпионство за своим единоверцем и выискивание его недостатков, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Не следите друг за другом»**. (Комнаты, 12).
- е) не передавать слова доносчика и сплетника дальше.

Избавление от привычки доноительства и сплетен:

Излечение от скверной привычки доноительства и сплетен заключается в тех же самых рекомендациях, что и лечение привычки злословить за спинами людей.

Вопрос:

Каково шариатское постановление относительно того, кто докладывает о словах одного человека другому с целью предостеречь его от этого человека? Так, например, если мы знаем, что некий человек обольщен тем, кто за его спиной разглашает его секреты и тайны, а также обманывает его, имеем ли мы право рассказать ему об этом?

Ответ:

Да, ибо Всевышний Аллах сказал: **«Аллах отличает нечестивца от творящего добро»**. (Корова, 220).

Вред доноительства и сплетен:

- а) путь доносчика и сплетника ведет человека в Ад;

б) доноительства и сплетни разжигают огонь вражды и ненависти между людьми, живущими в мире и согласии друг с другом;

в) доноительства и сплетни наносят ощутимый вред и страдания людям, порождая ссоры и антипатию.

Яхья Ибн Касир говорил: *«Доносчик и сплетник в течение одного часа может нанести такой вред, для которого колдуну понадобился бы целый месяц».*

г) доноительства и сплетни свидетельствуют о дурном конце, ожидающем человека, занимающегося ими;

д) доноительства и сплетни являются символом трусости, слабости, интриганства, козней, заискивания и лицемерия;

е) доноительства и козни кладут конец любым доброжелательным и братским отношениям между людьми.

16 – Слова двуличия.

Определение понятия:

Под словами двуличия имеются в виду колебания человека между двумя разногласящими сторонами, каждой из которых такой человек говорит слова, выражающее согласие с их точкой зрения.

Постановление Шариата относительно слов двуличия:

Слова двуличия квалифицируются в Исламе, как тяжкий грех. Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Вы увидите, что люди подобны рудникам, и являвшиеся лучшими из них во времена джахилии остались лучшими и в Исламе, если стали сведущими в религии. Вы увидите, что лучшим из них в отношении управления делами людей является тот, кто больше других ненавидит это дело, и увидите, что худшим из людей является двуличный, который к одним приходит с одним лицом, а к другим – с другим».* (аль-Бухари, Муслим).

Каждый человек обязан быть открытым и прямым так, чтобы был он одинаков и снаружи и внутри. Если его слова и дела соответствуют истине, то ее сторонники лишь подтвердят их, и он и впредь будет придерживаться своих взглядов, если же его слова и дела расходятся с истиной – они разъяснят ему их ошибочность, дабы он оградил себя от этого. Следует отметить, что это обязательство не распространяется на того, кто находится в обстоятельствах, вынуждающих его маскировать свои истинные взгляды, подлаживаясь под людей. Сообщается, что Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, говорил: *«Воистину, порой мы скалим зубы, улыбаясь в лица некоторых людей, тогда как сердца наши проклинают их».* Если же человек в состоянии не проявлять внешнего согласия с сторонниками ложных взглядов, то поступать таким образом недопустимо!

17 – Клевета (бухтан).

Определение понятия «клевета»:

Клеветой называется возведение лжи на человека, от которой услышавший ее приходит в недоумение и замешательство.

Разница между понятиями «злословие» (гыйба), клевета (бухтан), возведение лжи (ифтира), и поклеп (ифк):

- а) злословие – это обсуждение человека за его спиной с упоминанием присущих ему недостатков.
- б) клевета – это обсуждение человека за его спиной, с приписыванием ему недостатков и обвинений, к которым он непричастен.
- в) возведение лжи – это приписывание человеку недостатков и обвинений, к которым он не причастен, в его присутствие, независимо от того, делается это умышленно или нет.
- г) поклеп – это заведомо ложные умышленные обвинения человека, высказанные ему в лицо.

Постановление Шариата относительно клеветы:

Клевета относится к категории тяжких грехов и по своему положению более гнусна и опасна, нежели злословие. Всевышний Аллах сказал: **«А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха».** (Сонмы, 58).

Вред и негативные последствия клеветы:

- а) клевета ввергает человека, возводящего ее, под гнев Аллаха и гнев Его приближенных ангелов;
- б) клеветник ненавистен для всех людей и презираем рабами Аллаха;
- в) клеветник живет в постоянном ощущении тревоги и беспокойства, не чувствуя удовлетворения от жизни и совершенно не зная, как его обрести;
- г) клеветничество является одним из признаков лицемеров;
- д) клеветничество – есть подмена истины ложью, а лжи истиной, а также обвинение невиновных и оправдание преступников.

18 – Восхваления.

Определение понятия:

Восхвалением называется описание человека, в адрес которого оно адресовано, совершенством и безупречностью.

Разновидности бедствий, являющихся следствием восхваления людей:

а) бедствия, постигающие хвалящего:

- произнесение таких похвал, соответствие хвалимого которым установить невозможно. Например, когда человек хвалит кого-то, называя его предусмотрительно-набожным (аль-вара'), что по определению является отказом от совершения дозволенного, которое не принесет пользы человеку в мире будущем.

- ложное восхваление человека тем, что ему не присуще.

- восхваление того, кто заслуживает порицания.

- восхваление того, кто не заслуживает его.

б) бедствия, постигающие хвалимого:

- восхваления пробуждают в душе хвалимого высокомерие.

- восхваления пробуждают в душе хвалимого самообольщение.

- восхваления приводят хвалимого к расслабленности и неактивности в отношении благих дел.

- восхваления заставляют хвалимого совершать свои деяния напоказ, в желании снискать славу и популярность среди людей.

Следует отметить, что в ситуациях, когда восхваления не сопровождаются упомянутыми бедствиями, то в них не усматривается ничего предосудительного.

Сообщается, что однажды одного из праведников восхвалили в его присутствии, на что он обратился к Аллаху со следующими словами: «О Аллах, поистине эти люди не знают обо мне того, что известно Тебе!»

19 - Ошибки в значениях и смыслах выражений, напрямую связанных с религиозными положениями.

В качестве примера таких ошибок можно привести слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: «Пусть никто из вас не говорит: «Так пожелал Аллах и ты», однако говорите: «Так пожелал Аллах, а потом ты!»»

К этому же можно отнести и порицание пророком, да благословит его Аллах и приветствует, человека, который произнес в его присутствии такие слова: «Кто покорился Аллаху и Его посланнику, тот выбрал верный путь, а кто ослушался этих двоих, тот заблудился!» Услышав эти слова, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Плохой из тебя оратор! Говори: «А кто ослушался Аллаха и Его посланника, тот заблудился!»**»

А также слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: *«Пусть никто не говорит о своих невольниках «Мой раб...» или «Моя рабыня», ибо все вы рабы Аллаха и все ваши женщины Его рабыни. Однако называйте своих невольников «Мой юноша...» и «Моя служанка».*

20 – Слова, представляющие собой религиозные новшества.

К таким словам можно отнести любые высказывания человека, из-за которых он впадает в нововведение. Существует огромное множество таких слов, в частности, обращения к Аллаху посредством высокой степени пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или каких-либо праведных людей.

21 – Слова, представляющие собой неверие.

К таким словам можно отнести любые высказывания человека, из-за которых он выходит из Ислама. Существует масса примеров таких слов, подробно описанных в книгах по исламскому праву, в разделах, посвященных вероотступничеству.

Примечание: Для того, чтобы вынести постановление о неверии человека, произнесшего подобные слова, необходимо соблюдение следующих условий:

- чтобы этот человек относился к категории дееспособных (мукалляф) с точки зрения Шариата людей, а именно находящимся в здравом уме и достигшим совершеннолетия;
- чтобы он знал, что произнесенное им, является неверием;
- чтобы он совершил это по собственной воле, а не под принуждением.

Подводя итог под данной главой, следует отметить, что упомянутое нами, всего лишь некая часть бесчисленных бедствий языка, которые могут закрасться в нашу речь. Тот, кто обстоятельно поразмыслит над этой главой, поймет, что дав волю своему языку, человек не сможет обезопасить себя от его бедствий, и именно благодаря осознанию этого факта человек сможет понять всю глубину слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: *«Кто хранит молчание, тот спасен!»* (Ахмад/159; ат-Тирмизи/2051).

Глава четвертая

Недуги сердца

Определение выражения «недуг сердца»:

Под недугами сердца имеются в виду некие разновидности пороков, постигающих сердце человека и пагубным образом сказывающиеся на его представлении истины и стремлении к ней, в результате чего он начинает питать отвращение к истинному и полезному и любить ложное и зловерное.

Разновидности недугов сердца:

Все недуги сердца подразделяются на две категории:

- а) те, что причиняют мучения человеку непосредственно в момент их присутствия;
- б) и те, что не причиняют человеку страданий, несмотря на их наличие в сердце, которые, в свою очередь, имеют два подвида:
  - недуги сомнений (такие, как неуверенность в религиозных положениях и лицемерие);
  - недуги похотей (такие, как высокомерие и показуха).

К наиболее опасным недугам сердца относятся следующие:

1 - Высокомерие (кибр).

Определение понятия «высокомерие»:

Словарное значение арабского слова «аль-кибр» - горделивость и возвышение.

Как термин же понятие «высокомерие» означает надменность пред истиной и презрение к людям.

Краткое разъяснение терминологического значения «высокомерия»:

Под надменностью пред истиной имеется в виду упрямый отказ от ее принятия и действий сообразно ей, а под презрением к людям - превознесение своего уровня над уровнем людей, проявляемое как в словах, так и в делах, а также возвышение над теми, перед кем надлежит быть смиренным и скромным.

Шариатское постановление относительно высокомерия:

Имам аз-Захаби и хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ними обоими Аллах, сочли высокомерие одним из тяжких грехов.

Первым из созданий, кто проявил это презренное качество, стал Иблис, да будет он проклят Аллахом. Всевышний Аллах сказал: «Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих». (Корова, 34). И уже вслед за Иблисом идут остальные надменные гордецы из числа таких тиранов и деспотов, как Фараон, Хаман и пр. Всевышний Аллах сказал: «Фараон сказал: «О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. О Хаман! Разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является одним из лжецов». Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернуться к Нам». (Рассказ, 38-39).

Причины, ведущие к высокомерию:

- а) самообольщение;
- б) злоба;
- в) зависть;
- г) показуха.

Разновидности высокомерия:

- а) высокомерие пред Аллахом. Наихудшая из разновидностей высокомерия, была свойственна Фараону и Намрудру, считавшим зазорным для себя быть рабами Всевышнего Аллаха;
- б) высокомерие перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заключающееся в отказе гордецов от повиновения ему из-за характерного для них невежества, надменности и упрямства. В качестве примера такого высокомерия можно привести поведение мекканских многобожников, отказавшихся от принятия Ислама.
- в) высокомерие перед истиной, заключающееся в отказе от ее принятия, а также выслушивания людей, призывающих к ней, и действий на ее основе.
- г) высокомерие перед людьми, заключающееся в превознесении себя над другими людьми и презрительное отношение к ним в словах или делах. В отношениях с другими людьми каждый человек обязан занимать срединную позицию между высокомерием и раболепством, другими словами он должен быть скромным и смиренным, но не более того.

Метод избавления от высокомерия:

- а) Во-первых, каждый человек должен ясно осознать, что он собой представляет, а также осознать Величие своего Господа. Так, познав себя, человек поймет, что он является самым униженным и презренным существом, для осознания чего достаточно будет взглянуть хотя бы на его зарождение и появление на этот свет. Прародитель человечества, Адам, был сотворен из глины, а все его потомство из капли семенной жидкости, вышедшей из мочеиспускательного канала, затем переродившейся в сгусток крови, затем в кусочек плоти, и только потом став кем-то, появившись на свет. И даже в этом мире, что, по сути, из себя представляет человек?! Слабое бессильное создание, состоящее из ничтожной плоти,

которая постоянно недомогает и чувствует боль. Создание, которое то печалится, то радуется, то помнит, то забывает. Создание, которое ставит цели, но не достигает их, и вдобавок ко всему не имеет никаких гарантий, что внезапно кто-то не лишит его даже такой жизни. Также пусть задумается человек и о конце своего земного существования, когда он вновь станет безжизненной неподвижной плотью, после чего будет скрыт глубоко под землей, превратившись в разлагающийся труп.

б) Во-вторых человеку необходимо пресечь все пути, ведущие к высокомерию, о которых мы говорили выше.

в) В-третьих, человек должен размышлять о вреде и негативных последствиях, которые влечет за собой высокомерие.

Вред высокомерия:

а) Высокомерие – это путь, ведущий к недовольству и гневу Всевышнего;

б) Высокомерие – это свидетельство деградации и падения личности;

в) Высокомерие отдаляет человека от Аллаха, а также отдаляет его от людей;

г) Высокомерие порождает в душе человека ощущение изолированности, внутреннего дискомфорта и тревоги;

д) Высокомерие человека отпугивает от него людей, в результате чего его покидает даже собственное окружение.

е) Высокомерие заслуженно обрекает человека на наказание адским огнем;

ж) Высокомерие – это уничтожение личности и исчезновение божественной благодати из повседневной жизни человека;

з) Высокомерие – это одна из причин, отдаляющих человека от повиновения Аллаху;

и) Воздаяние высокомерных гордецов – удаление их от милости Аллаха;

к) Аллах отводит взоры высокомерных от Своих знамений, в результате чего они становятся слепыми к истине и не тяготеющими к ней.

2 – Самолюбование ('уджб).

Определение понятия «самолюбование»:

Словарное значение арабского слова «аль-'уджб» - чувство гордости, испытываемое человеком за свои поступки, независимо от того, благими они являются или скверными.

Как термин «самолюбование» означает гордость человека неким своим даром и полагание на него, забывая при этом отнести его на счет Всемогущего и Великого Аллаха, который облагодетельствовал его им.

Степени самолюбования:

а) обычное самолюбование, когда человек восхищается своим знанием или поступками, забывая отнести их на счет Всевышнего Аллаха, но, не ожидая при этом признания и одобрения людей;

б) откровенная развязность, заключающаяся в самолюбовании, при котором человек рассчитывает также и на восхищение собой другими людьми. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Три вещи являются губительными для человека: неукротимая жадность, покорность собственным прихотям и восхищение человека самим собой».*

Сообщается, что Мутарриф, да смилуется над ним Аллах, говорил: *«Проспать всю ночь напролет и проснуться сожалением об этом милее мне, нежели провести всю ночь в молитвах, а наутро восхищаться собой за это».*

Вред и негативные последствия самолюбования:

а) Самолюбование приводит человека к высокомерию, и одного этого уже достаточно для того, чтобы считать его великим бедствием;

б) Самолюбование приводит человека к состоянию, при котором он не помнит о совершенных им грехах и откладывает покаяние перед Аллахом на неопределенный срок;

в) Самолюбование приводит человека к тому, что он становится скупым на совершение благого;

г) Большая часть стараний очарованного и любующегося собой человека оказываются бесплодными и напрасными;

д) Самолюбование приводит человека к самообольщению и превознесению себя над людьми, из-за чего они начинают не любить его;

е) Самолюбование своим мышлением и взглядами приводит человека к тому, что он начинает упорствовать в своих ошибках и отдаляться от советов с искренними верующими и учеными, не стремясь извлечь из них пользу.

ж) Самолюбование обрекает человека на гибель и лишения в первую очередь довольства Всевышнего Аллаха, а после и довольства людей.

З - Показуха (рия) и желание славы (сум'а).

Определение понятий:

Показуха – это совершение человеком различных обрядов поклонения напоказ с целью снискать одобрение и похвалу людей, а также удостоиться с их стороны внутреннего почтения к своей персоне.

Разница между «показухой» и «желанием славы»:

- а) показуха, проявляется в момент совершения деяний, а желание славы - после их совершения;
- б) показуха относится к категории придания Аллаху соучастников в праве на поклонение, а желание славы – к категории грехов;

Разница между «показухой» и «самолюбованием»:

Показуха представляет собой отведение некой доли в исключительном праве Творца кому-либо из Его творений, а самолюбование – отведение такой доле самому себе.

В чем может проявляться показуха:

- а) в поступках, как например, в напоказ совершенной молитве;
- б) в словах, как например, в громком чтении Корана из-за людей или нарочном украшении своего голоса при этом;
- в) во внешности, как например, в намеренном оставлении на своем лбу мозоли от долгих земных поклонов с целью дальнейшей демонстрации ее людям;
- г) в демонстрации людям своих связей в виде влиятельных друзей и товарищей.

Всевышний Аллах сказал: **«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, и которые выставляют свои деяния напоказ».** (Подаяние, 4-6).

Сообщается, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Больше всего я опасюсь за вас того, что впадёте вы в малое многобожие».** Люди спросили: **«А что такое малое многобожие, о посланник Аллаха?»** - на что он ответил: **«Совершение деяний напоказ. В День Воскресения когда люди будут получать воздаяние за свои дела, Всемогущий и Великий Аллах скажет тем, кто делал это: «Ступайте к тем, перед кем вы совершали это при жизни, и посмотрите, найдёте ли вы у них какое-нибудь воздаяние!»**

Также суровым предостережением в адрес людей, совершающих свои дела напоказ, служит известный хадис о том, что первым в День Воскресения будут судить человека павшего на пути Аллаха, который из-за своей показухи попадет в Ад, а также слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: **«Аллах публично опорочит того, кто будет желать славы (за свои поступки), и выставит напоказ того, кто будет (поклоняться Ему) напоказ другим».** (аль-Бухари, Муслим).

Разновидности показухи или о том, каково согласно Шариата положение дела, совершению которого сопутствовала показуха:

а) показуха в основах веры, проявляющаяся во внешней демонстрации приверженности Исламу несмотря на внутреннее неверие в него. Такая показуха представляет собой великое лицемерие;

б) чистейшая показуха, заключающаяся в желании человека от своего деяния лишь одного, быть увиденным в момент его совершения кем-либо из людей. Действие, совершенное с таким посылом считается недействительным, и такого рода показуха не может исходить от верующего человека в обязательных молитвах и постах, однако может проявиться в ряде других его дел, как например, в добровольных подаяниях и т.п.

в) когда изначально мотивом к совершению благого поступка послужило желание совершить его напоказ, а не стремление к награде Всемогущего и Великого Аллаха. Шариатские тексты свидетельствуют о недействительности и тщетности такого деяния, о чем в частности повествуется в хадисе со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Всеблагод и Всевышний Господь сказал: Я совершенно не нуждаюсь в приобщении к Себе кого-либо, и если кто-нибудь совершит праведное деяние не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия!»**

г) когда изначально деяние задумывалось только ради Аллаха, но в ходе его совершения в намерение человека закралось желание совершить его напоказ. Если человек не смог побороть в себе этого желания и дал ему волю, то его положение может быть одним из двух:

- если его деяние не представляет собой одного единого и неделимого целого, типа чтения Корана, слов поминания Аллаха, расходования средств на благотворительные цели, распространения знаний и т.п., то с момента, когда в намерение человека проникает показуха, награда за него прерывается, что требует обновления и исправления намерения, а та часть этого деяния, которая не сопровождалась показухой будет считаться действительной и заслуживающей награды от Аллаха.

- если стремление к показухе постигает человека уже после совершения какого-либо обряда поклонения Аллаху, то это расценивается, как желание снискать славу и добрую молву людей о себе (*сум'а*), что является запретным, умаляющим награду за деяние, однако не аннулирующим его полностью.

д) радость восхвалению и словам одобрения людей. Если люди хвалят человека и хорошо отзываются о нем из-за его поклонения Аллаху, то его радость этому факту может быть одним из двух:

- когда он радуется этому, как благой вести от Аллаха и одному из признаков того, что его деяние было принято Им. В такой радости нет ничего зазорного и предвсудительного. Сообщается, что однажды посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды спросили: **«Что ты скажешь о человеке, который совершает благие дела, а затем люди хвалят его за это?»** - на что он ответил: **«Это благая весть для верующего уже в этой жизни!»** (Муслим).

- когда он радуется восхвалению людей и их осведомленности о его поступке из-за того, что благодаря этому добился от них чего-то желаемого для себя или оградил себя от чего-то вредного. В таком случае подобное расценивается, как показуха, которой человек совершает грех и умаляет свою награду за деяние, хоть оно и не аннулируется полностью, поскольку он завершил его в надлежащем виде.

Методы борьбы с показухой и избавления от нее:

а) удаление корней показухи, коими являются четыре вещи:

- наслаждение похвалой в свой адрес;
- страх переживания от осуждений в свой адрес;
- вождление того, чем владеют люди;
- желание почитания и уважения людей к собственной персоне.

Перечисленные четыре качества являются результатом любви человека к высокому положению в обществе, имуществу и авторитету.

б) сокрытие человеком своих поклонений и благих деяний от людей подобно тому, как он скрывает от них свои скверные поступки, довольствуясь лишь знанием Аллаха о них и не желая того, чтобы это стало известно кому-то еще помимо Него. Поначалу это будет даваться человеку с трудом, однако впоследствии, благодаря терпению, а также непрерывности милостей Аллаха к нему, Его поддержки и наставлению на истинный путь, он найдет это совершенно легким и несложным.

Вред и негативные последствия показухи:

- а) Показуха делает тщетным деяния человека и лишает его награды за них;
  - б) Показуха является причиной ненависти Аллаха к человеку, поскольку тот, кто совершает благие деяния напоказ, проклят;
  - в) Показуха является одним из самых тяжелых губительных недугов для человека;
  - г) Показуха является свидетельством крайнего невежества и недалекости ума человека;
  - д) Показуха представляет собой одну из ветвей дерева сердец, плодами которого в мире ближнем являются:
    - страх;
    - печаль;
    - душевный дискомфорт;
    - мрачность сердца,
- а его плодами в мире будущем – плоды Заккума и вечные мучения.

- е) показуха навлекает на человека нищету и бедность, а также делает его подверженным разного рода искушениям;
- ж) в День Воскресения совершавшие свои дела напоказ будут публично опозорены перед всеми;
- з) Аллах удваивает наказание людей, совершающих праведные дела напоказ;
- и) ни один показушник не защищен от того, что его истинные намерения не станут явными для людей в мире ближнем, из-за чего он утратит свой авторитет и уважение в их глазах;
- к) Аллах выявляет недостатки и пороки показушника людям и делает так, чтобы о нем распространилась дурная молва в качестве воздаяния за то, что уготовили его руки.

Искушение греха показухи:

- а) Покаяние перед Всемогущим и Великим Аллахом;
- б) Обращение к Аллаху со словами, о которых сообщается в хадисе от Абу Мусы аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Многобожие в вас незаметнее, чем ползущий муравей, а потому я укажу тебе на нечто, после совершения чего Аллах удалит от тебя как малые, так и большие проявления многобожия - тебе следует говорить: «О Аллах поистине я прибегаю к Тебе за защитой от того, чтобы осознанно приобщить к тебе сотоварищей, и прошу прощения за то, что я совершил, не зная!»* (Ахмад).

4 - Любовь и стремление к мирскому.

Всевышний Аллах сказал: **«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения».** (Семейство Имрана, 14).

В одном из хадисов сообщается, что мир ближний является тюрьмой для верующего и Раем для неверного, а в другом - что мир этот и все, что в нем есть, прокляты за исключением того, что из этого было посвящено Аллаху.

Следует знать, что порицания и проклятия заслуживают не сами сущности, предметы или время, отведенное для мира этого, а любовь к его наслаждениям, стремление к ним, их вожделение и скупость в расходовании мирского.

Взгляните на жизнь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и вы обнаружите, что они не были чрезмерными в потреблении мирских благ, но вместе с тем не проявляли беспечности к правам своих тел на себя. Сообщается, что Ибрахим ибн Адхам говорил: *«Если мы находили что-то съестное, то ели это подобно тому, как едят мужчины, если же мы ничего не находили, то терпели, подобно тому, как терпят мужчины!»*

Знайте, что блага мира этого не являются порицаемыми или предосудительными сами по себе, однако становятся таковыми ввиду того, как относятся к ним люди, к чему в частности можно отнести следующее:

а) желание чего-либо мирского за свое поклонение, что в свою очередь имеет следующие подвиды:

- когда человек не желает за свое исповедание Ислама ничего, кроме определенных польз и привилегий в этом мире. Сие представляет собой большое многобожие и лицемерие.

- когда от совершения отдельно взятого обряда поклонения Аллаху человек не желает ничего, кроме мирских польз. Сие есть тяжкий грех, и относится к категории малого многобожия, аннулирующего собой совершенное деяние. Примером такого поведения может служить совершение хаджа человеком лишь из имущественного интереса, или приобретение религиозных знаний лишь для получения соответствующего документа и занятия в дальнейшем определенной должности. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Несчастен раб динара, несчастен раб одежды, несчастен раб нарядов!»* (аль-Бухари).

- когда за свое поклонение наряду с желанием Лица Аллаха человек желает чего-либо мирского. Например, когда человек, совершает хадж ради Аллаха, намереваясь также заработать на попутной торговле. Среди ученых существует три точки зрения о деяниях, совершенных с подобным двойственным намерением: одни считают их недействительным, вторые утверждают обратное, а третьи уточняют, говоря, что если желание мирского преобладало над желанием поклонения, то деяние недействительно, а если нет – действительно.

- когда человек приступил к тому или иному поклонению, желая мирского, а в ходе его совершения стал желать за него награды от Аллаха. В случаях, когда подобное происходит с деяниями, представляющими собой одно единое и неделимое целое, как например, с молитвой, они будут недействительными. Если же деяние не относится к упомянутой категории, то оно будет действительным, но лишь в той его части, в которой его человек стремился к Лику Аллаха.

- когда человек уже совершил некое поклонение Аллаху без каких-либо примесей в своем намерении, но в дальнейшем пожелал посредством него или какой-то его части достичь чего-либо мирского. Это подобно тому, как поступили те трое, оказавшиеся запертыми в пещере и воззавшие к Всемогущему и Великому Аллаху о спасении посредством дел, некогда совершенных ими исключительно ради Него, о чем повествуется в известном хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И упомянутый хадис свидетельствует о допустимости оного.

б) потребление мирских благ в случаях, когда оно недозволено человеку из-за того, что является запретным само по себе, как например, распитие спиртного, или же запрещенным в виду иных факторов, как например использование украденного имущества и пр.

- в) желание чего-либо мирского, сопровождаемое крайне сильным стремлением и вождением.
- г) когда мирские блага удерживают человека от выполнения им своих обязанностей;
- д) когда дозволенные мирские блага используются не по назначению или крайне неумеренно;
- е) кичливость и хвастовство мирскими благами.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением».** (Взаимный обман, 15).

Следует знать, что мир этот подобен змее, в железах которой содержится и яд, и противоядие. Противоядие мира ближнего – это пользы, которые можно извлечь из него, а его яд – это беды и зло, которое он в себе несет. И тот, кто способен распознать пользы мира этого от его зла, сможет предостеречь себя от всего дурного, что в нем есть, и выщедить из него пользу. Так, например, имущество обладает как пользами, так и бедствиями для человека. Пользы имущества могут быть и мирскими, и религиозными. Что касается мирских, то они общеизвестны, а что касается религиозных, то они делятся на три вида:

а) когда человек расходует имущество на себя:

- либо для непосредственного совершения обрядов поклонения, как например, для хаджа, 'умры и расходов, связанных с приобретением религиозных знаний;
- либо в качестве поддержания сил и способностей для поклонения Аллаху, как например траты для обеспечения себя с этой целью едой, питьем, жильем, одеждой, средством передвижения и прочими жизненно-необходимыми нуждами.

Примечание: К упомянутому выше не относятся роскошество и потребление мирских благ сверх необходимой меры, поскольку подобное расценивается исключительно как наслаждения миром ближним!

б) то, что человек расходует на других людей:

- пожертвования (садака), будь то обязательные или добровольные, (достоинства пожертвований ради Аллаха многочисленны и общеизвестны);
- траты, относящиеся к соблюдению общепринятых норм приличия, как например, расходования средств для торжественного приема богатых и знатных людей, преподнесения им подарков и оказания им материальной поддержки;
- имущественные траты для защиты своей чести и достоинства, когда человек расходует средства для того, чтобы отразить высмеивания своей персоны и клевету в свой адрес со стороны различных поэтов и глупцов.
- расходы, которые человек несет на содержание прислуги с целью высвобождения своего времени для приобретения знания и размышлений.

в) то, что человек расходует в общих интересах людей, как например, траты на строительство мечетей, мостов, плотин и т.п.

Что касается бедствий и зла имущества для религии человека, то они заключаются в следующем:

а) наличие имущества вовлекает человека в послушания Аллаха;

б) изобилие имущества приучают человека к роскоши до такой степени, что это становится его привычкой, от которой он впоследствии не в силах себя удержать;

в) имущество человека отвлекает его от поминания Аллаха;

Подытожив, можно сказать, что противоядие в имуществе человека – это использование его ровно в той мере, в которой оно жизненно необходимо для него и расходование оставшегося на благие дела, тогда как его использование на что-то иное, является ядом и бедствием для человека.

5 – Алчность (тама') и необузданные стремления (хирс) человека к чему-либо.

Определение понятия:

Словарное значение арабского слова «ат-тама'» - сильная надежда.

Как термин же «алчность» означает необузданное и страстное влечение человека к чему-либо.

Аль-Мунави писал: *«Алчность – это озабоченность мыслей человека желанием чего-либо без предварительного принятия соответствующих мер для его обретения. Алчность – это низкое качество, проистекающее из необузданных стремлений человека, бравады и непонимания мудрости Творца».*

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Преуспел тот, кто принял Ислам, получил достаточный удел и был приведен Аллахом к довольству тем, что Он даровал ему».*

Абу Хазим сказал: *«Разум того, кто сочетает в себе три вещи, достиг совершенства, и это тот, кто сумел познать самого себя, сохранить свой язык и быть довольным тем, чем наделил его Всемогущий и Великий Аллах».*

Разновидности алчности:

а) похвальная алчность, когда человек сильно надеется на милость Аллаха и ожидает от Него благое, при условии, что это не сопровождается отказом от принятия соответствующих мер для обретения желаемого.

б) порицаемая алчность, когда человек страстно желает преходящих мирских благ, будь то имущества, занимаемой должности или непомерного авторитета среди людей.

Один из арабских поэтов писал:

«Пока невольник участью своей доволен – свободным продолжает быть

И превращается в раба свободный - покуда не сумеет в себе алчность подавить!»

А другой писал:

«Я подчинился своим желаньям безудержным,

и тотчас они меня поработили

О если б я имеющимся был доволен,

остался бы свободным в этом мире!»

Некто из мудрых предшественников говорил: *«Есть три вида рабов: раб, оказавшийся в неволе, раб своей алчности и раб своих похотей».*

Другой же говорил так: *«Если бы алчность спросили о том, кто ее отец, она бы ответила: «Сомнение в predetermined!» Если бы ее спросили, каково ее ремесло, она бы ответила: «Снискание униженности!» И если бы ее спросили, какова ее конечная цель, она бы ответила: «Лишение желаемого!»*

Методы избавления от алчности и необузданных стремлений:

а) довольствование малым, а именно довольствование любой имеющейся и даже плохо приправленной пищей, довольствование одной одеждой и приучение себя, а также своей семьи к этому.

Ибн аль-Джаузи писал: *«Нет в мире большего глупца, нежели человека, стремящегося достичь предела мирских удовольствий и наслаждений. Мир этот вовсе не является наслаждением, в подлинном смысле этого слова, максимум, что можно сказать о нем, это то, что он не мучительно горек, но не более того. А потому счастливым является тот, кто, повстречал женщину или наложницу, к которой он испытал симпатию и которая испытала симпатию к нему, а затем, удостоверившись в ее пристойности и религиозности, сразу же заключил с ней брачный союз. И самая эффективная мера для того, чтобы любовь к ней была постоянной, заключается в сдерживании человеком своего взора. Ибо, когда человек даст волю своему взору и позволит своей душе соблазниться на кого-то помимо нее, это новая страсть обнажит изъяны в ее внешности и их взаимоотношениях, сокрыв недостатки другой, из-за чего его душа устремиться к обществу с неизвестной, а сожителство с нынешней и близкой станет мрачным и серым».*

б) если у человека имеется столько материальных благ, сколько ему достаточно на текущий момент, ему не следует сильно переживать о том, что будет завтра, и поможет ему в этом следующее:

- сокращение надежд и чаяний;

- глубокая убежденность человека в том, что его жизненный удел непременно придет к нему, а также, что шайтан всегда будет угрожать ему бедностью и нищетой;

- осознание того, насколько возвышен и самодостаточен человек, довольствующийся имеющимся, и насколько унижен алчный и страстно стремящийся к мирским благам;
- многие размышления о роскоши иудеев, христиан, а также наихудших людей этой планеты через призму жизни пророков Аллаха, Его приближенных рабов и праведников, с внутренним вопрошанием к своей душе, на кого она хочет походить, на худших мира сего, или на наилучших из творений перед Аллахом. Благодаря таким размышлениям терпение и довольствование малым станет для человека чрезвычайно простым делом.
- понимание того, какую опасность представляет собой стяжательство и накопительство мирских благ;
- соотнесение себя с теми, кто ниже по уровню благосостояния и теми, кто выше по уровню религиозности.

Вред и негативные последствия алчности:

- а) алчность является свидетельством маловерия и недостаточной убежденности в превосходстве того, что у Аллаха, над преходящими благами мира ближнего;
- б) алчность является свидетельством ненадлежащих и дурных представлений об Аллахе, Щедрейшем, Дарующем;
- в) ощущение бедности и нищеты, сопровождающее алчного человека и никогда не покидающее его;
- г) постоянное утомление и усталость;
- д) униженность и ничтожность алчных людей, и пренебрежительное отношение к ним со стороны других.

6 - Зависть (хасад).

Определение понятия «зависть»:

Словарное значение арабского слова «аль-хасад» - отшелушивание.

Как термин же понятие «зависть» означает желание того, чтобы некто лишился имеющегося у него блага, на обладание которым он имеет полное право.

Зависть по степеням греховности (в порядке возрастания):

- а) простое желание человеком того, чтобы некто лишился имеющегося у него блага;
- б) желание человеком того, чтобы некто лишился имеющегося у него блага наряду с приложением усилий для достижения этой цели;
- в) желание человеком того, чтобы некто лишился имеющегося у него блага, после чего оно перешло бы ему;

г) желание человеком того, чтобы некто лишился имеющегося у него блага наряду с приложением усилий для того, чтобы овладеть им самому.

Примечание №1:

Если человек хочет для себя такого же блага, как и у других, и стремиться к нему, желая, чтобы оно сохранилось также и у людей, то подобное чувство называется «белой завистью» (гыбта) и не является предметом осуждения.

Примечание №2:

Состязание и желание опередить соперников в стремлении завладеть чем-либо и не допустить завладения этим соперниками не подпадает под понятие зависть.

Белая зависть (аль-гыбта) является качеством верующего человека, в то время как зависть черная (аль-хасад) является качеством лицемера.

В Сахихах имама аль-Бухари и Муслима приводится хадис о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Не проявляйте друг к другу ненависти, не порывайте связи между собой, не завидуйте друг другу, не поворачивайте друг к другу свои спины, и будьте, о рабы Аллаха, братьями!»*

В другом хадисе сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине зависть пожирает добрые дела подобно тому, как огонь пожирает дрова».*

А в одном из священных хадисов (аль-кудси) передается, что Всевышний Господь сказал: *«Завистник - это враг Моих благодеяний, злящийся на Мои решения и недовольный тем, как Я распределяю милости среди Своих рабов».*

Причины зарождения зависти:

- а) вражда и ненависть;
- б) высокомерие человека, опасющегося того, что благодаря имуществу люди могут возвыситься над ним;
- в) любовь к главенству и имуществу;
- г) скупость;
- д) скверность натуры.

Лечение зависти:

Знайте, что зависть является одним из наиболее опасных душевных недугов, исцеление которых возможно лишь благодаря знаниям и действиям вкупе.

К полезным знаниям для исцеления зависти можно отнести следующее:

- а) осознание того, что на самом деле зависть причиняет вред и с точки зрения мирской жизни, и с точки зрения религии, лишь завистнику, но никак не человеку, которому он завидует и которому сие приносит лишь пользу;
- б) понимание того, что зависть человека никоим образом не влияет на утрату другим объекта его зависти.
- в) понимание того, что зависть представляет собой душевные страдания, не влекущие за собой никакой практической пользы;
- г) осознание того, что конечным итогом зависти станет наказание в мире будущем.

Исцеление зависти при помощи деяний:

- а) богобоязненность, довольство предначертанным и воздержанность в отношении мирских благ;
- б) внутренние упреки собственной души словами: *«Как можешь ты завидовать рабам Аллаха за те блага, которыми Он почтил их, и испытывать неприязнь к тому, как Аллах проявляет к ним Свои благодеяния?! А если бы ты обладала этим благом, неужели бы ты желала того, чтобы кто-то завидовал тебе?!»*
- в) если зависть человека подстрекает его к злопыхательству и оскорблениям в адрес того, кому он завидует, то ему следует заставить себя хвалить его и отзываться о нем одобрительно. Если зависть человека порождает в нем высокомерие, то ему следует принудить себя к смирности перед ним. А если его зависть вызвана лицемерием того момента, когда человек получает какие-то блага, ему необходимо сломить себя и вопреки зависти добавить этому человеку материальных благ от себя.

Ибн аль-Кайим писал: «Зло завистника отражается при помощи десяти вещей, и это:

- богобоязненность;
- терпеливое отношение к своим недругам, заключающееся в отказе от сражения с ними, подачи на них жалоб и подстрекательств самого себя к причинению им каких-либо страданий и проблем;
- обращение за защитой Аллаха от зла завистника;
- упование на Аллаха;
- освобождение своих мыслей от постоянных размышлений о завистнике, благодаря чему он мог бы не обращать на него внимания и не опасаться его действий;
- обращение в сторону Аллаха и посвящение своего служения лишь Ему, при которых единственными душевными помыслами человека становятся любовь к Аллаху, довольство Им и раскаяние перед Ним;

- искреннее покаяние перед Аллахом в грехах, предоставившим власть над человеком его врагам;
- подача милостыни и благодеяния к людям;
- погашение огня в душе завистника и притеснителя добрым отношением к нему и оказанием ему различных благодеяний;
- размышление об исключительной единственности Аллаха и осознание того факта, что все сущее находится в Его Руках и не может принести ни вреда, ни пользы без Его на то разрешения.

Вред и негативные последствия зависти:

- а) зависть навлекает на человека гнев и недовольство Аллаха в виду того, что завистник, считает предначертанное Им несправедливостью, и полагает, что люди, удостоившиеся от Аллаха каких-либо благ, на самом деле не заслуживают их;
- б) зависть порождает душевные муки;
- в) зависть вызывает отвращение людей к себе;
- г) зависть навлекает на человека бедствия и лишает благ;
- д) зависть оставляет в человеке скрытую злобу и ненависть;
- е) зависть – это инструмент разрушения общества;
- ж) зависть – это свидетельство низости нравов и натуры человека.

О Аллах, приведи нас к наилучшим нравам и праведным деяниям, ибо никто помимо Тебя не приведет нас к ним, и отвори от дурных нравов и дурных деяний, ибо никто кроме Тебя не отворит нас от них!

7 – Скупость (бухль).

Определение понятия «скупость»:

Аль-Мунави, да смилуется над ним Аллах, писал: «Скупость – это удержание накопленного имущества, знаний и различных благ от их расходования на цели, удержание от которых непозволительно».

Скупость по степени греховности:

- а) когда человек скупится расходовать на самого себя, несмотря на свою нужду;
- б) когда человек скупится расходовать принадлежащее ему;
- в) когда человек скупится в связи с расходом другим человеком своего имущества;
- г) пожертвования, за которым следуют попреки и укоры, или показательные жертвования.

Примечание:

Тот, кто расходует принадлежащее ему с намерением лишь выполнить тем самым свою шариатскую обязанность или соблюсти принятые нормы приличия, хоть и не причастен к скупости, не называется при этом щедрым. Щедростью характеризуется лишь тот, кто отдает принадлежащее ему с радостью и в дальнейшем никого не попрекает этим.

Со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Два качества никогда не будут присущи верующему одновременно, и это: скупость и дурной нрав».**

Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Три вещи являются губительными для человека: неукротимая жадность, покорность собственным прихотям и восхищение человека самим собой».**

Скверные нравы, порождаемые скупостью:

- необузданное желание мирского;
- алчность;
- ненадлежащие мысли об Аллахе;
- отказ людям в том, что им положено по праву;
- лицемерие. Всевышний Аллах сказал: **«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: «Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников». Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали».** (Покаяние, 75-77).

Ибн Темийя, да смилуется над ним Аллах, писал: **«Все люди восхваляют друг друга такими качествами, как щедрость и отвага, и порицают за скупость и малодушие...»**

Также Он писал: **«Не достичь человечеству преуспеяния ни в религии, ни в мирском посредством чего-то иного, кроме отваги и щедрости...»**

Разновидности расходования имущества и отказа от оногo:

- а) скупость;
- б) расточительство, заключающееся в превышении допустимых границ в расходовании имущества:
  - когда человек дает сверх того, что ему может позволить его финансовое положение;
  - когда человек расходует свое имущество не на положенные цели.
- в) показные пожертвования и жертвования, за которыми следуют попреки;

г) щедрость и великодушие.

Вред и негативные последствия скупости:

- скупость несовместима с верой;
- скупой человек неприятен Аллаху и ненавистен людям;
- скупость является свидетельством ненадлежащих мыслей об Аллахе;
- скупость является свидетельством недалекого ума;
- скупость уничтожает благие нравы;
- скупость побуждает человека к проявлению порицаемых качеств;
- скупость является гибелью индивида и общества.

Избавление от скупости:

Следует знать, что главной причиной скупости является любовь к имуществу, которая в свою очередь может быть результатом двух вещей:

а) возложение больших надежд на будущее и любовь к наслаждениям, достижение которых возможно лишь при помощи имущества. Порой бывает так, что сам человек не возлагает больших надежд на будущее, но у него есть ребенок, забота о котором заставляет его делать это.

Любовь к наслаждениям лечится при помощи довольствования малым и терпения, а возложение больших надежд на будущее – при помощи частых воспоминаний о смерти. Что же касается озабоченности сердца своим чадом, то она излечивается уверенностью в том, что Аллах, который создал его, создал для него и его жизненный удел.

б) любовь к имуществу, как таковому. Данный недуг практически неисцелим!

в) помимо прочего в борьбе со скупостью хорош метод постепенного приучения себя к пожертвованиям.

Следует знать одну простую истину: Чем больше у человека будет любимых вещей в этом мире, тем больше несчастий его постигнет с их утратой. А посему тот, кто знает, какие бедствия таит в себе имущество, никогда не станет относиться к нему с симпатией!

8 – Трусость (джубн).

Определение понятия «трусость»:

Файруз Абади писал: «Трусость – это проявление слабости сердца в обстоятельствах, когда ему обязательно быть сильнее них». А Джурджани, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Трусость – это состояние, возникающее в результате внутренней силы человека, сдерживающей его от занятия чем-либо».

Разница между трусостью, безрассудством и смелостью:

Трусость – это отступление в тех ситуациях, когда уместно наступление.

Безрассудство – это наступление в тех ситуациях, когда уместно отступление.

Смелость – это наступление в тех ситуациях, когда уместно наступление и отступление в тех ситуациях, когда уместно отступление.

Трусость является осуждаемой чертой характера. Обращаясь к Аллаху в своих мольбах, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, просил Его о защите от нее, и мы, следуя в этом за пророком – господином всех творений, тоже обращаемся к Аллаху за защитой и избавлением от трусости!

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «*О, Аллах! Я ищущий Твоей защиты от чувства тревоги и печали; от немоги и лени; от трусости и бремени долгов; а также от притеснения со стороны окружающих*». (аль-Бухари).

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «*О, Аллах! Я ищущий Твоей защиты от немоги и лени, а также от трусости и дряхлости! Я ищущий Твоей защиты от искушений жизни и смерти! И я ищущий твоей защиты от наказания в могиле!*» (аль-Бухари и Муслим).

Вред и негативные последствия трусости:

- униженность в мире ближнем и позор в мире будущем;
- трусость является одним из наихудших недостатков и наискверных черт характера;
- трусость не в состоянии отсрочить для человека неизбежный конец, как не в состоянии и приблизить его к какой-либо выгоде;
- трус вызывает презрение к себе даже у своих близких и родственников;
- трус не в состоянии руководить людьми и быть имамом.

9 – Предубежденность.

Определение понятия «предубежденность» (суу-з-зонн):

Предубежденность – это заведомо плохое мнение о чем или ком-либо, когда человек склонен полагать, что нечто или некто, скорее обладает отрицательным, нежели положительным свойством.

Постановление Шариата относительно предубежденности:

Предубежденности относятся к категории тяжких внутренних грехов и требуют от каждого дееспособного человека умения распознавать их в себе для того, чтобы покончить с ними. Предубежденности – это недуг сердца и если человек не избавится от них, то не сможет встретить Аллаха со здоровым непорочным сердцем.

Всевышний Аллах сказал: «**О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом**». (Комнаты, 12).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «**Остерегайтесь домыслов, ибо поистине домыслы – это самые лживые из речей!**»

Разновидности предубежденности:

а) ненадлежащие мысли об Аллахе. Это величайший грех, поскольку представляет собой допущение в отношении Аллаха вещей, никоим образом не соответствующих с Его Щедростью, Великодушием, Справедливостью и Милостью.

б) заведомо дурные мысли о мусульманах. Подобное также является тяжким грехом, поскольку того, кто судит о человеке лишь на основании своих домыслов, шайтан толкает к презрению в адрес этого человека, нелюбви к нему, неисполнению его законных прав, а также к словесному посягательству на его честь.

Все это является губительными пороками. И знайте, что любой, кто строит заведомо дурные предположения о людях, желая таким образом выявить их недостатки, тем самым выявляет лишь свое порочное нутро, ибо верующий человек, будучи здоровым внутри, ищет людям оправдания, а лицемер, будучи скверным внутри, всегда доискивается недостатков людей.

в) дозволенная предубежденность. Дозволенной предубежденностью являются заведомо плохие мысли о своей душе, благодаря которым человек избегает восхищения самим собой, самовосхваления, высокомерия и надменного отношения к людям.

Избавление от предубежденности:

а) Избавление от ненадлежащих мыслей об Аллахе. Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, писал: «Многие люди плохо думают об Аллахе, будь то о Его действиях, касающихся персонально них, или же о Его действиях в отношении других. Лишь малая часть людей избавлена от этого. И это те, кто познал Аллаха посредством Его имен и качеств. Те, кто понимают, что во всем происходящем неизбежным образом содержится Его мудрость, и восхваляют Его за это. Пусть же каждый благоразумный и искренний с самим собой человек озаботится этим вопросом и покается перед Всевышним Аллахом, попросив Его о прощении за дурные мысли о своем Господе. В каждом из тех, на кого-бы ты критически не взглянул, ты непременно найдешь несогласие с предначертанным и придирки к нему, заключающиеся в словах «...это должно было быть не так, а вот так...» и т.п. В каждом, в той или иной степени присутствуют подобные мысли, а посему поройся и в себе, а сам-то ты избавлен от них?!

И коли спасся ты от них – то спасся от беды большой

А коли нет, то сомневаюсь, что быть тебе из числа спасенных!»

б) Избавление от заведомо дурных мыслей о мусульманах. Если вдруг вам в голову пришла дурная мысль о вашем брате мусульманине, то вам следует прогнать ее проявлением еще большей заботы о соблюдении его прав, а также обращениями к Аллаху с мольбами за него. Подобная реакция людей раздражает шайтана и отталкивает его от них, в результате чего

он перестает подбрасывать в их сознание скверные мысли о единоверцах, опасаясь того, что это вызовет обратный эффект, и они пуще прежнего станут заботиться о правах своих братьев и обращаться к Аллаху с мольбами за них. Так следует поступать в ситуациях, когда подозрения мусульманина в неподобающих делах приходят лишь вам на ум. Если же вам точно стало известно, что он совершил некое упущение, то вам необходимо поправить его, сделав ему искреннее наставление наедине, и не заниматься доискиванием других его недостатков, ибо поистине шпионство в итоге приведет к его бесчестью и позору.

Вред и негативные последствия предубежденностей и домыслов:

- домыслы приводят к гневу Аллаха;
- предубеждённости являются свидетельством злонамеренности;
- предубежденности и домыслы являются нравами, свойственными лицемерам;
- предубежденности порождают ненависть и злобу между людьми;
- предубежденности и домыслы являются свидетельством слабости веры;
- предубежденности и домыслы являются свидетельством неуверенности в себе.

10 – Слабость (ды'ф).

Определение понятия «слабость»:

Словарное значение арабского слова «ды'ф» - противоположность силы.

Как термин же понятие слабость используется в значении физического или морального упадка сил.

Разновидности слабости:

- а) слабость природы;
- б) слабость тела;
- в) слабость состояния;
- г) слабость ума, мысли и знаний;
- д) финансовая слабость.

Категории людей, называемых слабыми:

а) все люди, ибо каждый человек по своей природе является слабым существом, как сказал Всевышний Аллах: «**Ведь человек создан слабым**». (Женщины, 28).

б) те, кто являются слабыми в результате того, что оказались в слабом положении. Всевышний Аллах сказал: «**Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого**

являются беззаконниками. Назначь нам от Себя покровителя и назначь нам от Себя помощника?» (Женщины, 75).

в) те, кто сознательно ввергли себя в слабое положение. Всевышний Аллах сказал: «Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней?». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!» (Женщины, 97).

Избавление от слабости:

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*«Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо. Стремись к тому, что пойдёт тебе на пользу, проси помощи у Аллаха и не проявляй слабости, а если постигнет тебя что-нибудь, то не говори: “Если бы я сделал так, было бы то-то и то-то!”, – но говори: “Это предопределено Аллахом, и Он сделал, что пожелал”, – ибо, поистине, эти “если” открывают шайтану путь к делам его».* (Муслим 4662).

Вред и негативные последствия слабости:

- слабость порождает униженность и презренность;
- слабость является свидетельством недостатка веры и малой убежденности;
- слабость это путь, ведущий к распаду общества.

11 – Слабодушие (вахн).

Определение понятия «слабодушие»:

Словарное значение арабского слова «аль-вахн» - слабость.

Как термин же слабодушие означает слабость в совершении дел и слом духа, порожденный страхом.

Упомянув этот термин, Всевышний Аллах говорит: «**Не слабейте духом (аль-вахн) и не печальтесь, в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими**». (Семейство Имрана, 139).

Разновидности слабодушия:

а) слабодушие, присущее человеку от рождения, т.е. природная слабость не являющееся ни предметом одобрения, ни предметом осуждения за исключением случаев, когда человек сам совершает нечто, что снижает его силу и лишает способности к действию – в данном случае это будет относиться к категории порицаемого.

б) слабодушие, как черта характера, сопровождаемая такими явлениями, как беспомощность, страх, трусость. Такое слабодушие, вне сомнений, относится к разряду осуждаемых деяний. Всевышний Аллах сказал: **«Не слабейте духом (аль-вахн) и не печальтесь, в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими».** (Семейство Имрана, 139).

Вред и негативные последствия слабодушия:

- слабодушие позволяет врагу подступиться с любой стороны;
- слабодушие делает легкодоступным посягательство на честь людей, пролитие их крови и присвоение их имущества;
- слабодушие губит общину, вынуждая ее сынов спасаться бегством;
- слабодушие превращает благоустроенные людьми земли в руины.

12 - Подавленность (джаза').

Определение понятия «подавленность»:

Словарное значение арабского слова «аль-джаза'» - противоположность терпения.

Как термин же «подавленность» означает глубокую степень печали, при которой человек отказывается от занятия текущими делами, оставляя их полностью.

Степени подавленности:

- а) начальная степень подавленности – страх;
- б) если страх усиливается и к нему примешивается волнение и угнетенность он становится боязнью;
- в) если боязнь усиливается и заставляет человека отказаться от действий, вызывая в нем печаль – это становится подавленностью;
- г) если усиливается подавленность, то это перерастает в боязливость.

Причины подавленности:

- а) постоянные воспоминания человека о постигшей его беде, мешающие забыть и проигнорировать ее;
- б) сожаления и сильные душевные переживания человека в связи с постигшей его напастью, при которых он ни в чем не находит утешения;
- в) множественные жалобы;
- г) отчаяние и уныние;

Пути избавления от подавленности и боязливости:

а) молитва. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, человек создан пугливым, подавленным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро. Это не относится к молящимся...» (Ступени, 19-22).

Сообщается, что приступая к молитве, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил Билялю, да будет доволен им Аллах: «Провозгласи о наступлении молитвы, о Биляль, и сними с нас нашу тяжесть посредством нее».

б) помянуть Аллаха и обращение к Нему с мольбой.

в) довольство предопределением Всемогущего и Великого Аллаха;

г) подача милостыни;

д) совершение добра людям;

е) занятие полезными делами и приобретением полезных знаний.

Вред и негативные последствия подавленности:

- ненадлежащие мысли об Аллахе и неуверенность в Нем;

- ослабление веры;

- недовольство предначертанным и неспособность выполнения велений Аллаха;

- беспокойство и волнение;

- нахождение в обществе с подавленным человеком доставляет людям дискомфорт и причиняет душевные страдания;

- наказание в жизни будущей.

13 – Отчаяние (кунут) и безнадежность (яъс).

Определение понятия «отчаяние»:

Отчаяние – это состояние, при котором человек считает утешение чем-то очень далеким и маловероятным, переставая надеяться на него. Отчаяние является прямой противоположностью состоянию, при котором человек ощущает себя в защищенности от хитрости Аллаха. Оба этих состояния являются греховными и несовместимыми с безупречным единобожием.

Аль-'Изз ибн 'Абдус-Салям сказал: « Уныние – это умаление широты милости Аллаха и Его прощения. Уныние является великим грехом и попыткой сузить безграничную щедрость Аллаха».

Определение понятия «безнадежность»:

Аль-Кафави сказал: «Безнадежность – это утрата надежды».

Постановление Шариата относительно безнадежности и отчаяния:

Имам Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, писал: «*Ненадлежащие мысли об Аллахе и отчаяние в Его милости относятся к тяжким грехам*».

Всевышний Аллах сказал:

«Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?!» (*аль-Хиджр, 56*).

«Перестают надеяться на милость Аллаха только люди неверующие». (*Йусуф, 87*).

Разница между безнадежностью и отчаянием:

Безнадежность – это когда человек не уверен в снискании милости от Аллаха.

Отчаяние – это твердая уверенность, в том, что ему не снискать милости Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: **«Человеку не наскучивает молить о добре, но если его коснется вред, то он отчаивается и теряет надежду».** (*Разъяснены, 49*).

Когда человек теряет надежду в снискании милости Аллаха, несмотря на то, что он мусульманин, он тем самым, единогласно, совершает тяжкий грех. Далее к состоянию утраты надежды добавляется еще более тяжелая форма этого греха - полное отчаяние, когда человек становится уверенным в том, что Аллах не помилует его. Далее человека постигает чувство, что Аллах накажет его столь же сурово как и неверных. Именно это в данном контексте и имеется в виду под ненадлежащими мыслями об Аллахе.

Вред и негативные последствия отчаяния и безнадежности:

- отчаяние свидетельствует о слабости веры;
- отчаяние порывает между человеком и Аллахом;
- отчаяние свидетельствует о недостатке ума и понимания;
- отчаяние приводит к неспособности выполнять веленое Аллахом;
- отчаяние ослабляет решимость человека и лишает его созидательного начала;
- отчаяние – это бесполезное изматывание себя;
- отчаявшийся в милости Аллаха - неверный!

14 – Печаль (хазн).

Определение понятия «печаль»:

Словарное значение арабского слова «аль-хазн» - жесткость, грубость.

Как шариатский термин «печаль» используется для обозначения состояния горести, возникающей из-за неприятного для человека происшествия, потери любимого человека и т.п. Противоположность печали - радость.

Разновидности печали:

Печаль (аль-хазн) – когда человек переживает из-за того, что случилось с ним в прошлом.

Тревога (аль-хамм) – когда человек переживает по поводу того, что предстоит ему в будущем.

Уныние (аль-гамм) – душевные страдания сердца, когда человек не понимает причину своего удрученного состояния, равно как не понимает его суть и пути выхода из него.

Все перечисленные выше состояния представляют собой сердечные недуги человека, выступающие преградами на его пути к Аллаху.

Всевышний Аллах сказал:

«Посему терпи, ибо твое терпение – только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься от того, что они ухищряются». (Пчелы, 127).

«Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): «Не скорби, ибо Аллах – с нами»». (Покаяние, 40).

«Пусть тебя не печалит то, что они говорят, ибо могущество целиком принадлежит Аллаху. Он – Слышащий, Знающий». (Йунус, 65).

Постановление Шариата относительно печали:

Пребывая в печали, человек не совершает греха, если при этом его печаль не сопровождается такими запрещенными вещами, как отсутствие терпения, негодование, подавленность, беспокойство, битье себя по лицу и разрывание на себе одежды – за все перечисленное человек будет нести ответственность как за греховное.

Вред и негативные последствия печали:

- печаль, сопровождаемая негодованием, уничтожает награду за деяния;
- печаль – это бесплодное самоуничтожение;
- печаль – это нанесение вреда вероубеждениям;
- тот, кто печалится и негодует в мире ближнем, будет опечален и в мире будущем;
- печаль – это одно из качеств неверных;
- предавание печалям неизбежно сопровождается такими состояниями, как униженность и слабость, а посему истинному верующему не пристало предаваться печалям.

15 – Гнев (гадаб).

Определения понятия «гнев»:

Имам аль-Газали, поясняя, что такое гнев, писал: «Гнев – это вскипание крови в сердце, сопровождаемое жадой отмищения».

Разновидности гнева:

а) Умеренный гнев. Это гнев, который находится под властью религии и разума человека. Данная разновидность гнева является похвальной, и называется также гневом ради Всевышнего Аллаха, поскольку возникает в ситуациях, когда обязательно проявлять ярость, и потухает, когда уместна кротость.

б) Неумеренный гнев. Это гнев, который неподконтролен ни религии, ни разуму человека. Данная разновидность гнева является осуждаемой. В таком состоянии человек неспособен трезво мыслить и понимать что-либо. Некоторые люди путают такой гнев с отвагой и превосходством, тогда как на самом деле это безрассудство и глупость.

Причины данной разновидности гнева:

- врожденные качества;
- привычки.

Что вызывает такой гнев:

- восхищение собой;
- темперамент;
- критика и выговоры;
- споры;
- противодействие.

Лечение данной разновидности гнева:

- поминание Всемогущего и Великого Аллаха;
- размышления о священных текстах, повествующих о достоинстве сдерживания гнева и ярости. Всевышний Аллах сказал: «Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро». (Семейство Имрана, 133-134).

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, рассказывал о том, что как-то раз один человек попросил разрешение войти к 'Умару ибн аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, и получив его сказал: «О Ибн аль-Хаттаб, клянусь Аллахом, ты даешь нам мало и правишь нами несправедливо!» Услышав это, Умар, да будет доволен им Аллах, разгневался так, что даже

хотел подвергнуть его наказанию, однако присутствовавший там аль-Хурр ибн Кайс сказал ему: «О повелитель правоверных, поистине, Аллах Всевышний сказал Своему пророку: **«Держись прощения, побуждай к добру и отстраняйся от невежественных!»**, - что же касается этого, то он как раз и относится к числу невежд». И клянусь Аллахом, после того, как он прочитал этот аят, Умар не сделал ничего такого, что противоречило бы его смыслу, поскольку он неуклонно придерживался установлений Книги Всемогущего и Великого Аллаха». (Аль-Бухари)

- устрашение себя наказанием Всевышнего Аллаха, путем проговариванием в моменты гнева слов: «*Мощь Аллаха надо мной несравненно больше, нежели моя мощь над этим человеком!*»
- опасение вражды и мести людей, которые может повлечь за собой гнев;
- размышления человека о том, насколько отвратительно он выглядит в моменты гнева;
- осознание того, что нечто, вызвавшее гнев человека, произошло не иначе, как по Воле Всевышнего;
- напоминание себе о том, какое сожаление наступает после гнева;
- смена положения тела во время гнева. Так, если человек стоит, ему следует, сесть, а если сидит – лечь. Также во время гнева человеку следует совершить омовение;
- обращение к Аллаху за защитой от шайтана, побиваемого камнями;
- напоминание себе о награде за снисходительность и прощение, и подавление в себе гнева при помощи размышлений об этом.

Разница между печалью и гневом:

Гнев это чувство, вызванное причинением неприятностей человеку тем, кто слабее его;

Печаль - это чувство, вызванное причинением неприятностей человеку тем, кто сильнее его.

Вред и негативные последствия гнева:

- гнев человека гневит Милостивейшего Аллаха и доставляет удовольствие шайтану;
- вытерпеть гнев гораздо сложнее, чем противостоять врагу лицом к лицу;
- гнев ведет к порыванию связей между людьми и порче отношений с ними;
- гнев самый частый повод для последующих извинений и сожаления;
- в состоянии гнева человек не извлекает пользу от наставлений;
- гнев негативно сказывается на общем состоянии организма;
- люди испытывают неприязнь к гневливому человеку и стараются держаться от него подальше.

16 – Злоба (хикъд).

Определение понятия «злоба»:

Словарное значение арабского слова «аль-хикъд» - злость.

Как термин же понятие «злоба» – это затаенное в сердце чувство ненависти и жажда отмщения не ради Аллаха. Когда человек сдерживает свой гнев от излияния наружу, будучи не в состоянии сразу покончить с ним, то гнев этот оседает у него в сердце и превращается в злобу. После чего человек надеется справиться со своей злобой самостоятельно, либо поручает это времени, которое постепенно излечивает ее.

Признаки, по которым человек может распознать в себе злобу:

- непрекращающаяся ненависть к некому человеку;
- чувство антипатии и неприязни к нему.

Злоба – это порождение ненависти, а зависть - один из плодов злобы.

Шариатское постановление относительно злобы:

Ибн Хаджар упоминает злобу в одном ряду с такими пороками, как ненависть и зависть, отмечая, что все это относится к категории тяжких внутренних грехов человека.

Злоба разжигает в сердцах пламя вражды, уничтожая все имевшиеся между людьми теплые чувства и подталкивая их к таким порокам, как черствость, упрямство, возведение лжи, злословие, предубежденность, доискивание недостатков, очернение и посярмление людей за их физические и моральные изъяны – и все это строго осуждается Исламом.

Причины возникновения злобы:

- причиненная неприятность или страдание;
- гнев;
- расхождение интересов;
- скверность природы и ее скупость на проявление добра.

Для исцеления от злобы человеку необходимо:

- покончить с гневом, так как он является первопричиной злобы;
- бороться с самим собой;
- быть воздержанным от благ мира ближнего;
- хорошо отзываться о том, к кому он испытывает злость, и обращаться к Аллаху с мольбами за него;
- оказывать ему различные услуги;

- вести себя с ним скромно и незаносчиво.

Вред и негативные последствия злобы:

- злоба приводит к взаимным спорам и порыванию отношений, превращая жизнь человека в беспросветное уныние и печаль;

- злоба является источником целого ряда различных пороков, в частности, зависти, лживых наветов, клеветы и злословия;

- злоба навлекает на человека гнев Милостивейшего Аллаха, а также убыток как в мире ближнем, так и в мире будущем;

- человек, затаивший злобу, испытывает постоянное чувство тревоги и беспокойства;

- злящийся человек становится слабым, растрачивая на злобу всю свою энергию и пыл.

- злоба человека является свидетельством того, что он знает своего Господа и не понимает законов бытия, установленных Им;

- злоба выявляет скрытые пороки и недостатки человека.

17 – Лицемерие (нифакъ).

Определение понятия «лицемерие»:

Аль-Джурджани писал: *«Лицемерие – это словесное выявление своей приверженности к вере, и сокрытие неверия в сердце».*

Разновидности лицемерия:

а) Большое лицемерие (ан-нифакъ аль-акбар) – когда человек исповедует Ислама лишь внешне, утаивая свое неверие.

б) Малое лицемерие (ан-нифакъ аль-асгъар), оно же лицемерие в делах, - когда внешнее поведение человека не соответствует тому, что у него внутри, примером чего являются: показуха, желание снискать славу, самолюбование, ложь, предательство, вероломство, лесть и т.п. Ибн Раджаб сказал: *«Самым худшим проявлением лицемерия в делах является ситуация, при которой человек совершая деяние, дает всем понять, что он имеет благие намерения, тогда как на самом деле желает достичь своих скверных целей».*

Постановление Шариата относительно лицемерия:

Если лицемерие человека проявляется в его убеждениях, то это является явным неверием, причем наихудшей из его форм. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, лицемеры окажутся на нижней ступени Огня».** (Женщины, 145). Такое суровое наказание для лицемеров обусловлено величиной вреда и опасности, исходящих от них. Что же касается лицемерия в делах, то это относится к категории тяжких грехов.

Вред и негативные последствия лицемерия:

- Аллах не принимает праведных поступков лицемеров;
- лицемер – это человек с больным сердцем, испытывающий радость, когда мусульман постигают несчастья и печаль, когда их касается благо.
- лицемеры – это скупые люди, которые если и расходуют свое имущество, то только ради показухи.
- лицемер подвергается наказаниям, уготованным для него в мире ближнем и в мире будущем;
- беды и испытания самое быстрое из того, что раскрывает людям подлинную суть лицемера;
- всегда и везде лицемеры являются братьями неверных, многобожников и атеистов.

18 – Несправедливость (зульм).

Определение понятия «несправедливость»:

Несправедливость – это размещение вещей не по положенным для них местам, иногда проявляемое в недостатке или избытке предпринимаемых мер, а иногда в уклонении от их своевременного или уместного исполнения. Арабская пословица гласит: «*Кто использует волка для выпаса скота – тот совершает несправедливость!*»

Разновидности несправедливости:

а) Несправедливость человека к Аллаху, величайшими проявлениями которой является неверие, многобожие и лицемерие. Всевышний Аллах сказал: «**Многобожие является великой несправедливостью**». (Лукман, 13).

б) Несправедливость человека к другим людям. Всевышний Аллах сказал: «**Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле безо всякого права**». (Совет, 42).

в) Несправедливость человека к самому себе. Всевышний Аллах сказал: «**Потом Мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха**». (Творец, 32).

Виды залимов (несправедливых людей):

а) Величайший залим. Человек, находящийся вне религии Всевышнего Аллаха. Именно о таких залимах идет речь в словах Аллаха: «**Многобожие является великой несправедливостью**». (Лукман, 13).

б) Залим средней степени. Человек, не соблюдающий законы правителя, введенные им с целью упрощения жизни людей и в то же время не противоречащие законоположениям Шариата.

в) Малый залим. Человек, который не занимается полезной деятельностью и пользуется услугами людей, не давая им ничего взамен. Также малым залимом является человек, отклоняющийся от адекватного справедливого поведения, будь то в словах или поступках.

Виды мазлюмов (тех, кому чинят несправедливость):

а) Аллах, Господь Величия, несправедливость в отношении Которого проявляется в придании Ему соучастников, ибо справедливость требует того, чтобы он был признан Единственным во всем, что касается исключительно Его.

б) Человек по отношению к самому себе, несправедливость которого к себе заключается в ненадлежащем отношении своего разума к своим желаниям, ибо справедливость требует того, чтобы человек подчинял свои желания указаниям разума.

в) Умершие предки человека, несправедливое отношение к которым заключается в невыполнении их последней воли и не обращении к Аллаху с мольбой за них.

г) Живые люди, с которым человек каким-либо образом взаимодействует (родственники, друзья, партнеры и т.п.). Несправедливое отношение к этим людям проявляется в недобросовестном соблюдении их прав и отсутствии справедливости во взаимодействии с ними, будь то в торгово-финансовых или иных взаимоотношениях.

д) Люди в целом, несправедливость к которым может проявляться в тирании и пристрастии со стороны властей, судей и им подобных.

Вред и негативные последствия несправедливости:

- Любая несправедливость вызывает гнев и недовольство Господа;

- Несправедливость превращает страны в руины, вызывая собой уничтожение целых государств;

- Несправедливость и тирания человека отпугивают от него людей, из-за их опасения стать жертвами его несправедливости;

- Несправедливый человек будет лишен заступничества посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в День Воскресения;

- Несправедливый человек ничтожен перед Всевышним Аллахом и презираем Им.

Метод исцеления сердечных недугов

1 - Исцеление сердечных недугов начинается с зарождения в сердцах саженцев веры и правильных вероубеждений, что в свою очередь возможно благодаря следующему:

- направление своего сердца к познанию Всемогущего и Великого Аллаха через познание Его имен, качеств и деяний.
- направление своего сердца к размышлению над чудесными знаменами Шариата Аллаха, благодаря которым человек обретает прямой путь, исцеление и милость Аллаха, извлекая из них полезные назидания;
- направление своего сердца к размышлению над чудесными знаменами Аллаха во вселенной и в самом себе;
- направление своего сердца к размышлению над чудесными знаменами Аллаха в истории.

2 - Всеохватность и равновесие в жизни мусульманина.

Под всеохватностью имеется в виду правильное представление о роли Ислама в жизни человека, о котором, в частности, говорится в словах Всевышнего: **«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров».** (Скот, 162).

А под равновесием – тот баланс, который необходимо соблюдать мусульманину в своей жизни между удовлетворением его духовных и материальных потребностей, будучи умеренным во всех своих делах и не впадая ни в чрезмерность, ни в небрежность.

3 - Разговоры о причинах сердечных недугов, осуждение их в себе, и напоминание себе о том, какими бедствиями и напастями в обоих мирах они чреватны для человека. После чего необходимо приложить максимально возможные усилия для устранения от причин, вызывающих те или иные недуги сердца.

4 - Разговоры о здоровом сердце и причинах его здравости, а также о том, какие блага в мире ближнем и будущем уготованы обладателям таких сердец. После чего необходимо приложить максимально возможные усилия для воплощения этих причин в себе.

5 - Самовоспитание на примере личностей достойных подражания.

6 - Поминания Аллаха, обращения к Нему с мольбами, просьбы о прощении грехов, покаяния, молитвы и совершение прочих обрядов поклонения.

Всевышний Аллах сказал: «**Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай молитву. Воистину, молитва оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха – гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите.**» (Паук, 45).

Раздел второй: О путях спасения

Глава первая

О деяниях сердец

1 - Наставление на путь истинный (хидая).

Определение понятия:

Словарное значение арабского слова «аль-хидая» - наставление, указание (а именно доброе и мягкое указание на что-либо).

Виды наставления на путь истинный:

а) Общее указание Аллаха, данное всему сущему, благодаря которому все существует в гармонии и установленном порядке (аль-хидая аль-'амма). Так Всевышний Аллах говорит:

«Он (Муса) ответил: «Господь наш - Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь». (Та Ха, 50).

«Который предопределил судьбу творений и указал им путь». (Высочайший, 3).

б) Разъяснение истинного пути и указание на него людям (хидая аль-иршад ва-ль-баян).

Данный вид «хидая» Всевышний Аллах определил для людей, разъяснив им прямой путь и призвав их к нему устами Своих посланников. Ради этой цели Аллах и ниспосылал Свои Писания и отправлял к людям пророков. Именно данный вид «аль-хидая» и имеется в виду в словах Аллаха: **«Воистину, ты (о Мухаммад) указываешь на прямой путь».** (Совет, 52).

в) Внушение истинного пути и содействие свыше для его обретения (хидая ат-тауфик ва-ль-ильхам).

Данный вид «аль-хидая» упоминается в словах Аллаха: **«Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет прямым путем».** (Преграды, 178).

г) Указание на путь в Рай или Ад, о чем упоминается в следующих словах Аллаха:

«Это - День различения, который вы считали ложью. Соберите беззаконников и им подобных и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и укажите им на путь в Ад».
(*Стоящие в ряд, 21-23*).

«Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями Рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут протекать реки. Они скажут: «Хвала Аллаху, Который привел нас к этому!» (*Преграды, 42*).

2 - Знание ('ильм).

Определение понятия «знание»:

Знание – это познание некоей вещи в ее истинном виде, что в свою очередь может подразделяться на две категории:

- познание самой вещи;
- познание правильного суждения об этой вещи.

Знание является указателем прямого пути, а здоровое душевное состояние – ведомым им.

Знание – это вещь, оставленная в наследство пророками, а его обладатели – их наследники.

Знание – это то, благодаря чему бьются сердца, это свет, который озаряет умы, это сады для прогулок разума, а также исцеление и блаженство душ.

Всевышний Аллах сказал:

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание».
(*Преирательство, 11*).

«Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» (*Толы, 9*).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Кому Аллах желает блага, того он делает понимающим религию».** (*аль-Бухари, Муслим*).

Также он говорил: **«Тому, кто вступает на путь поиска знаний, Аллах облегчает путь в Рай».**

Разновидности знания:

а) Познание Всемогущего и Великого Аллаха, а именно познание того, какими прекрасными именами и возвышенными качествами Он обладает, а также того, какие дивные дела свойственны Ему. Познание всего этого заставляет человека возвеличивать и превозносить Аллаха, испытывать перед Ним благоговейный страх, трепет, любовь и надежду, обращаться к Нему за помощью, уповать на Него, быть довольным предначертанным Им, покоряться Его Закону, благодарить за Его благодеяния и терпеть испытания, которые Он определил для него.

б) Познание того, что любимо Аллаху и чем Он доволен, а также того, что ненавистно и неприятно Ему из числа различных вероубеждений, слов, или дел, как явных, так и скрытых. А также познание путей, ведущих к деяниям, которыми Аллах доволен, и деяниям, которые вызывают Его гнев, наряду с познанием последствий тех и других.

в) Познание того, что Аллах обещал Своим рабам и чем пригрозил им, а также познание того, какие наказания и вознаграждения в обоих мирах Он уготовил для людей.

г) Познание того, что содержит в себе пользу, и того, что причиняет вред, в целом. К этой разновидности знаний относятся любые мирские науки.

3 - Подчиненность ('убудийя).

Определение понятия «поклонение» ('ибада):

Словарное значение арабского слова «аль-'ибада» - раболепство и покорность.

Как шариатский термин понятие «поклонение» означает выявление своего раболепия пред Аллахом с чувством любви и возвеличивания путем выполнения Его велений и отказа от запрещенного Им.

Разновидности поклонения:

а) Поклонения внешние, которые в свою очередь имеют два подвида:

- Слова языка. Как, например, произнесение слов свидетельства веры (шахада), чтение Корана, славословия Аллаха, веление одобряемого, запрещение порицаемого и т.п.

- Действия органов тела. Как, например, совершение молитвы, пост и т.д.

б) Поклонения внутренние, также имеющие два подвида:

- Слова сердец. Как, например, знания и убеждения.

- Деяния сердец. Как, например, любовь, страх, надежда и т.п.

4 - Бдительность (йакъза).

Определение понятия «бдительность»:

Словарное значение арабского слова «аль-йакъза» - пробуждение.

Как шариатский термин «бдительность» - это тревожное состояние сердца от страха впасть в спячку беспечных людей. Понятие «бдительность» (йакъза) является противоположностью понятия «беспечность» (гафля).

Всевышний Аллах сказал: «Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не понимают, и глаза, которые не видят, и уши, которые не

слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами». (Преграды, 179).

Однажды, обращаясь к Ибн 'Умару, да будет доволен Аллах ими обоими, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Будь в этом мире, словно чужеземец или мимолетный путник».* А сам Ибн 'Умар говорил: *«Если ты дожил до вечера, то не жди, что доживёшь и до утра, а если ты дожил до утра, то не жди, что доживёшь и до вечера, и сполна воспользуйся своим здоровьем до тех пор, пока не заболел, и жизнью, до тех пор пока не умер».* (аль-Бухари).

5 - Решительность, твердость духом ('азм).

Определение понятия «решительность»:

Словарное значение арабского слова «аль-'азм» - принятие решения .

Как шариатский термин «решительность» означает принятие твердого решения следовать выбранным путем, расставшись с каждым, кто чинит человеку препятствия на нем и преграждает его, и, взяв себе в спутники тех, кто способен оказать помощь в пути и довести до пункта назначения.

Всевышний Аллах сказал: **«Терпи же, как терпели твердые духом посланники».** (Пески, 35).

6 - Мысль (аль-фикра).

Определение понятия «мысль»:

Мысль – это сосредоточенность сердца на достижении желаемого.

Разновидности мысли:

а) мысль, связанная со знанием и познанием: т.е. мысль, направленная на распознавание истинного от ложного, а также приемлемого от неприемлемого.

б) мысль, связанная с желанием и стремлением к чему-либо: т.е. мысль, направленная на распознавание полезного от вредного, с целью достичь этой пользы и избежать вреда.

7 - Озарение (аль-басыра).

Определение понятия «озарение»:

Озарение – это свет, который Аллах вбрасывает в сердца Своих рабов, благодаря которому человек начинает понимать самую суть того, о чем сообщили посланники Аллаха, так, словно он видит это воочию.

Степени озарения:

- озарение в понимании имен и качеств Всевышнего;

- озарение в вопросах велений и запретов аллаха;
- озарение относительно обещаний и угроз Аллаха;
- озарение относительно награды и наказания Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: «К вам уже явились озарения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем».** (Скот, 104).

Озарение порождает в сердце человека истинную пронизательность, а именно свет Аллаха благодаря которому человек становится способным различать между истиной и заблуждением, а также между правдой и ложью.

8 - Намерение (ният).

Определение понятия «намерение»:

Словарное значение арабского слова «ан-ният» - цель, умысел.

Как шариатский термин «намерение» означает умысел приблизиться к Всевышнему Аллаху совершением того или иного вида поклонения.

Намерение - это устремление сердца, возникающее в сердце человека благодаря вдохновению от Аллаха.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, дела оцениваются только по намерениям и, поистине, каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести, и поэтому переселявшийся к Аллаху и Его посланнику, переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся».** (аль-Бухари, Муслим).

Положения намерения в зависимости от его неразрывности с деянием:

а) если намерение на совершение того или иного благого деяния предшествует самому деянию, но их разделяет небольшая пауза, то это допустимо и деяние будет действительно. В противном случае (когда намерение делается задолго до самого дела) деяние действительно не будет.

б) когда намерение неотрывно от деяния. В этом случае деяние действительно.

в) когда намерение делается после того, как человек уже приступил к выполнению деяния. В этом случае деяние недействительно, за исключением добровольного поста, который и при таких обстоятельствах будет действительно.

г) сопутствие намерения деянию на всем его протяжении от начала до конца. Условием действительности деяния не является, однако является желательным требованием.

д) изменение намерения во время совершения деяния. Аннулирует деяние, за исключением случаев изменения намерения во время молитвы, когда человек решает перенамериться во время молитвы с совершения некой четко определенной молитвы на совершение произвольной.

е) когда мысль о намерении приходит после того, как деяние уже завершено. В этом случае деяние не действительно.

Правила, связанные с намерениями:

- благодаря намерению некое послушание Аллаху может превратиться в Его послушание;
- благодаря намерению нечто нейтральное и дозволенное (мубах) может превратиться либо в послушание Аллаха, либо в Его послушание;
- благодаря намерению послушание Аллаха не может превратиться в послушание Ему;
- любое послушание Аллаху неразрывно связано с намерением на его совершение, как с точки зрения действительности этого послушания, так и с точки зрения степени награды за него;
- если вдобавок к некому послушанию Аллаха примешиваются скверные намерения, бремя греха за него и его губительность для человека становятся более тяжелыми.
- именно посредством намерения можно отличить одно поклонение от другого, как с точки зрения их разновидностей, так и с точки зрения их правового статуса;
- благодаря наличию намерению некое обыденное деяние становится поклонением, равно как и в виду его отсутствия, некое поклонение может стать всего лишь обыденным деянием.
- благодаря намерению поклонение остается поклонением, а обычные дела – обычными делами.

9 – Ихлас.

Определение понятия:

Словарное значение арабского слова «аль-ихлас» - процеживание и очищение.

Как шариатский термин ихлас – это исключение из намерения приблизиться к Всевышнему Аллаху любых посторонних примесей. Согласно другому определению ихлас – это посвящение своих тайных помыслов, слов и дел Одному лишь Аллаху.

Всевышний сказал:

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, посвящая служение исключительно Ему». (Ясное знамение, 4).

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной. Поклоняйся же Аллаху, посвящая служение исключительно Ему. Воистину только так надлежит служить Аллаху!» (Толпы, 2-3).

Разновидности ихласа:

а) внутренний ихлас. Посвящение слов и деяний сердца лишь Аллаху без каких-либо примесей в своем намерении приблизиться к Нему.

б) внешний ихлас. Посвящение слов языка и деяний органов лишь Аллаху без каких-либо примесей в своем намерении приблизиться к Нему.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Воистину Аллах не смотри на ваш внешний вид и имущество, однако смотрит Он на ваши сердца и деяния!»** (Муслим).

10 - Следование (мутаба'а).

Определение понятия «следование»:

Суть следования состоит в строгом соответствии действий Сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Всевышний Аллах сказал:

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». (Собрание, 7).

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». (Семейство Имрана, 31).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Если кто-нибудь внесёт в это наше дело нечто новое и не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто».** А согласно версии этого хадиса, которая приводится у имама Муслима, сообщается, что он сказал: **«Если кто-нибудь совершит деяние, на которое не было нашего веления, то оно будет отвергнуто».**

Разновидности следования:

а) следование за словами пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

- если речь идет о какой-то информации, сообщенной им, то следование за его словами будет заключаться в признании их истинности и правдивости.

- если речь идет о некоем его велении, то следование за его словами будет заключаться в выполнении этого веления;

- если речь идет о некоем его запрете, то следование за его словами будет заключаться в отстранении от запрещенного им;

- если речь идет об упоминании какого-то его качества, то следование за ним будет заключаться в подражании ему в этом качестве.

б) следование за делами пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

действия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, можно классифицировать на несколько подгрупп:

- действия, свойственные ему от рождения (сидение, стояние, ходьба и пр.);
- действия, которые он совершал в соответствии с традициями местности и времени в котором жил (манера одеваться и т.д.);
- действия, которые он совершал в соответствии с постановлениями Шариата, касающимися персонально его (разрешение иметь более четырех жен одновременно и т.п.);
- действия, которые он совершал как общую ритуальную практику поклонения;
- его действия, которые представляли собой практическое иллюстрацию того, как необходимо выполнять те или иные положения Шариата. Так, если его действия были призваны разъяснить некое обязательное положение, то и сами они являются обязательными к исполнению, если желательное – то желательными; а если дозволенное – то дозволенными.

в) следование за невысказанными одобрениями пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

- в тех случаях, когда невысказанное одобрение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стало причиной желательности чего-либо, то и следование за ним будет желательным;
- в тех случаях, когда невысказанное одобрение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, призвано разъяснить, что некая вещь является дозволенной, то следование за ним будет дозволенным.

11 - Любовь (махабба).

Определение понятия «любовь»:

Словарное значение арабского слова «аль-махабба» - привязанность, неотступность.

Как термин же «любовь», согласно определению Рагиба аль-Асфхани, это склонность человеческой натуры к тому, что ей видится и представляется благим.

Разновидности любви:

а) естественная любовь к чему-либо, свойственная как людям, так и животным и даже неодушевленной материи. К данной разновидности любви можно отнести, например, любовь голодного к еде, а также любовь всего сущего к милостям, дружбе и т.п.

б) контролируемая любовь, свойственная исключительно людям. Может быть вызвана:

- личностной красотой и совершенством возлюбленного, а также совершенством присущих ему качеств;

- желанием добиться какой-то пользы от объекта своей любви или отвести от себя нечто зловредное.

Разновидности любви с точки зрения различия объектов любви:

а) любовь к Всевышнему Аллаху. Проявляется в столь сильном обожании Аллаха, что человеку становится милым абсолютное раболепие и самоунижение перед Его Возвышенной Сущностью. Смысл этого заключается в том, что человек полностью отдает всю свою волю, решительность, жизнь, деяния, имущество и время тому, кого он возлюбил, в надежде снискать его довольство и ответную любовь, и берет из этого для себя лишь то, что его возлюбленный благоволит даровать ему, после чего даже дарованное им использует во имя него.

Любовь к Аллаху заключается в любви ко всему, что любимо Ему, и ненависти ко всему, что Ему ненавистно, в избрании себе в сторонники лишь тех, кто близок и любим Аллахом, и вражде с теми, кто враждует с Ним, а также готовности беспрекословно повиноваться Его велениям. Всевышний Аллах сказал:

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

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения». (Корова, 165).

Причины, вызывающие в человеке любовь к Аллаху:

- познание совершенства Аллаха и Его красоты, как в Его Сущности, так и в Его именах и качествах;

- способность лицедреть и осознавать, что все имеющие блага, как душевные, так и физические исходят лишь от Одного Аллаха, Свят Он и Возвышен;

- способность лицедреть, как Аллах отводит от человека горести и печали, как душевные, так и физические, а также умение видеть мудрость Аллаха в испытаниях, которые выпадают на долю людей;

- чтение Корана с размышлением над его аятами;

- стремление приблизиться к Аллаху совершением добровольных деяний после обязательных;
- непрерывное поминание Аллаха при любых обстоятельствах устами, сердцем, деяниями и внутренним состоянием;
- предпочтение того, что любимо Аллахом тому, что любимо самому человеку в моменты, когда он одолевает своими страстями и прихотями;
- внутреннее ощущение полной разбитости и подавленности пред Аллахом в моменты раскаяния и просьб о прощении своих грехов;
- уединение с Аллахом в моменты Его Божественного Нисхождения для тайной беседы с Ним;
- нахождение в обществе с искренними и любящими Аллаха людьми;
- отдаление от всего, что, так или иначе, ведет к возникновению преград между сердцем и Всевышним Аллахом.

Признаки наличия у раба любви к своему Господу:

- самым явным признаком наличия любви к Всемогущему и Великому Аллаху является повиновение Ему;
- выявление полной покорности перед вселенскими велениями Аллаха и велениями Его Закона;
- следование за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует;
- смиренность перед верующими и непреклонность перед неверующими;
- борьба на пути Аллаха;
- любящий Аллаха не придаёт значения порицаниям порицающих на своем пути к Нему.

б) любовь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а именно неподдельная любовь к его личности, проистекающая из самых глубин сердца и разума одновременно. Свидетельством истинности такой любви является следование за избранным пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в каждом из его повелений и запретов, ведь по-настоящему любящий кого-то всегда повинуется своему возлюбленному.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: **«Ни один из вас не уверует до тех пор, пока не стану я любимей для него, чем его родитель, ребенок и вообще кто бы то ни был из людей».** (аль-Бухари и Муслим).

в) любовь к благу, заключающаяся в любви ко всем словам и делам, явным и скрытым, которые любимы Аллаху и Его посланнику, а также неприязни ко всем словам и делам, явным и скрытым, которые ненавистны Аллаху и Его посланнику.

Всевышний Аллах сказал:

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

г) любовь к творениям, а именно искренняя и чистая любовь верующего человека к своему единомуверцу ради Всевышнего Аллаха. Со слов Му'аза ибн Джабала, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Всемогущий и Великий Аллах сказал: Для полюбивших друг друга ради величия Моего предназначены минбары из света, и (в День Воскресения) им позавидуют даже пророки и павшие за веру!»**

12 - Надежда (раджа).

Определение понятия «надежда»:

Словарное значение арабского слова «ар-раджа» - чувство, свидетельствующее об ожидании чего-либо.

Как шариатский термин «надежда» - это внутреннее ожидание осуществления чего-либо желанного в будущем после приложения необходимых усилий для его достижения.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах - Прощающий, Милосердный».** (Корова, 218).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Всемогущий и Великий Аллах говорит: «Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, а потому пусть думает обо Мне (исходя из того), что он желает».**

Разновидности надежды:

а) похвальная и одобряемая надежда:

- надежда человека выполнившего некое послушание Аллаха благодаря божественному свету от Него. Такой человек надеется на принятие своего послушания и получению награды за него;

- надежда человека совершившего грех и принесшего покаяние за него. Такой человек надеется на прощение Всевышнего Аллаха, Его снисходительность и благосклонность;

- надежда грешника, питающего отвращение к ослушаниям Аллаха и желающего повиноваться Ему. Такой человек надеется на то, чтобы Аллах помог ему раскаяться в своих грехах.

б) порицаемая надежда:

- надежда человека снискать милость Аллаха, не совершая надлежащие послушания;
- надежда человека заслужить прощение Аллаха и Его снисходительность, не каясь за совершаемые грехи.

13 – Возвеличивание (та'зым).

Определение понятия «возвеличивание»:

Словарное значение арабского слова «ат-та'зым» - превознесение, почитание.

Всевышний Аллах сказал: **«Почему вы не чтите величия Аллаха?»** (Нух, 13). Комментируя данный аят, Са'ид ибн Джубейр говорил, что он означает: *«Почему вы не возвеличиваете Аллаха так, как Он того заслуживает?!»*

Степени возвеличивания:

а) возвеличивание Самого Аллаха, заключающееся в том, что человек:

- не должен считать что-либо помимо деяний Аллаха причиной всего происходящего за исключением того, что Сам Аллах сделал таковым;
- не должен считать, что Аллах обязан ему чем-то за исключением того, что Он Сам вменил Себе в обязанность;
- не должен оспаривать Его Волю, полагая, что у него есть выбор, подчиняться велениям Аллаха или нет.

б) возвеличивание решений Аллаха, предопределенных Им для этого бытия, заключающееся в том, что человек:

- не должен выискивать в предопределении Аллаха каких-либо недостатков или считать их таковыми, напротив видя все Его постановления правильными и совершенными, исходящими из источника Его бесконечной мудрости;
- не должен сопротивляться предопределенному при помощи своих знаний;
- не должен проявлять недовольства предопределённым, полагая, что если бы все было иначе, то было бы лучше.

в) возвеличивание велений и запретов Аллаха, заключающееся в том, что человек:

- не должен относиться к ним легкомысленно и нерадиво, допуская упущения в их соблюдении;
- не должен быть чересчур истовым в отношении них, впадая в чрезмерность;

- не должен объяснять все веления и запреты Аллаха некими причинами, ослабляя, тем самым, стремление соблюдать их беспрекословно.

14 - Страх (хъауф).

Определение понятия «страх»:

Словарное значение арабского слова «аль-хъауф» - ужас и испуг.

Как шариатский термин «страх» - это сердечные страдания человека, опасющегося того, что его постигнет нечто нежеланное и неприятное, или же того, что он лишится чего-то любимого и дорогого для него.

Всевышний Аллах сказал: **«И не бойтесь их, но бойтесь Меня, если вы верующие».** (Семейство Имрана, 175).

Помимо слова аль-хъауф, в арабском языке существуют еще некоторые слова, которые хоть и близки ему по своим значениям, однако не являются его полными синонимами. Речь идет о таких словах как, «аль-ваджль», «аль-хъашья» и «ар-рахба»:

Трепет (аль-ваджль) - это содрогания сердца человека от одного только упоминания или взгляда на того, чьей власти и наказания он боится.

Боязнь (аль-хъашья) - это сердечные страдания человека, опасющегося того, что в будущем его может постичь нечто нежеланное и неприятное для него. Порой боязнь в сердце человека возникает из-за множества преступлений, совершенных им, а порой благодаря познанию величия, достоинства и почета Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Боятся (хъашья) Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. Воистину, Аллах - Могущественный, Прощающий».** (Творец, 28).

Ужас (рахба) - это готовность бежать без оглядки от объекта своего страха. Всевышний Аллах сказал: **«Меня Одного страшитесь (рахба)».** (Корова, 40).

Разновидности страха (хъауф):

а) одобряемый и похвальный страх:

- священный страх поклонения, смиренности и покорности. Такой страх представляет собой одно из самых почетных поклонений и величайших деяний сердца;

- обязательная степень страха, т.е. такой страх, который толкает тебя на выполнение вмененного Аллахом в обязанность и удерживает от совершения запрещенного Им.

- желательная степень страха, т.е. такой страх, который толкает тебя на выполнение желательного и удерживает от совершения нежелательного.

б) порицаемый страх:

- страх, приводящий человека к отчаянию в милости Аллаха;

- страх, не удерживающий человека от совершения запрещенного Аллахом;
- страх, удерживающий человека от совершения обязательных и желательных предписаний Аллаха.

15 - Ихсан.

Определение понятия:

Словарное значение арабского слова «аль-ихсан» - безупречность и украшение чего-либо.

Как шариатский термин понятие ихсан означает состояние, при котором человек поклоняется Аллаху столь искренне, словно видит Его воочию, но даже не видя Его, помнит о том, что в этот момент Он видит его.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен и кто творит добро (ихсан)».** (Пчелы, 128).

Разновидности ихсана:

а) ихсан в отношении Аллаха, который в свою очередь имеет две степени:

- созерцание (мушахада) – состояние при котором человек поклоняется Аллаху так, словно видит Его. Это происходит в моменты, когда сердце раба Аллаха озаряется светом веры настолько, что в своем поклонении он как будто созерцает Его своим сердцем, а также в моменты, когда сознание раба Аллаха посещает такое прозрение, что все сокровенное, о чем Аллах поведал людям, представляется ему настолько явным, будто он видит это воочию.

- наблюдение (муракаба) – состояние при котором раб Аллаха в своем поклонении Ему представляет, что в данный момент Аллах знает о нем все, будь то явное или скрытое внутри; видит то, что он совершает, и что совершают с ним; слышит его слова и то, что говорят ему; и находится к нему ближе чем, что бы то ни было из сущего.

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, писал: *«Наблюдение (муракаба) – это не покидающее человека знание и его убежденность в том, что Пречистый Аллах осведомлен о нем полностью, как о явном, так и о скрытом внутри».*

б) ихсан в делах - т.е. безупречное выполнение как внешних деяний (слова языка и деяния тела), так и внутренних (слова и деяния сердца).

в) ихсан к творениям Аллаха – т.е. доброе отношение к творениям Аллаха, оказание им всяческих услуг и прощение зла с их стороны. Ихсаном к творениям Аллаха называются те благодеяния, которые человек проявляет к ним сверх того, чем его обязал Шариат, и включают в себя абсолютно все добрые слова или поступки в отношении любых творений за исключением тех, доброе отношение к которым запрещено Шариатом.

Категории творений Аллаха, заслуживающих доброго отношения к себе:

- человек по отношению к самому себе;
- родители;
- родственники и соседи;
- общество в целом;
- недруги и оппоненты. Всевышний Аллах сказал: **«Прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро (ихсан)».** (Трапеза, 13).
- животные, растения, а также неживая материя. Всевышний Аллах сказал: **«Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро (ихсан)».** (Преграды, 56).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо, и если вам придётся убивать, то убивайте хорошим способом, и когда будете приносить жертву, тоже делайте это хорошо, и пусть каждый из вас наточит свой нож как следует, и избавит животное от мучений».* (Муслим).

16 – Усердие (муджахада).

Речь идет об усердии человека в борьбе со своей натурой, а именно о противостоянии натуре, беспрестанно велящей ему совершение дурного (*ан-нафс аль-аммара би-с-суь*), с тем, чтобы отказаться от сомнений и соблазнов, к которым она склоняет человека, и принудить ее к повиновению Аллаху.

Борьба (джихад) со своей душой заключается в четырех вещах:

- склонение ее к изучению религии;
- склонение ее к совершению действий в соответствии с полученным знанием;
- склонение ее к обучению религии того, кто не обладает знанием о ней;
- призыв к единобожию Аллаха и сражение с теми, кто нарушает Его религию и не благодарит Его за оказанные благодеяния.

Наиболее сильными помощниками в деле борьбы со своей душой являются две вещи:

а) борьба с шайтаном, а именно:

- отражение сомнений и подозрительных мыслей, которые он подбрасывает в сердце человека;
- отражение соблазнов шайтана, приукрашивающего запрещенное Аллахом, (другими словами противостояние скверным похотям, к удовлетворению которых призывает шайтан).

б) противостояния силам собственной души, а именно ее темпераментной и эмоциональной составляющей.

Всевышний Аллах сказал: **«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай».** (Вырывающие, 40-41).

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Не тот силен, кто способен повалить другого на землю, а тот, кто владеет собой в гневе».** (аль-Бухари, Муслим).

17 – Убежденность (якъын).

Определение понятия «убежденность»:

Словарное значение арабского слова «аль-якъын» - несомненность, знание.

Как шариатский термин «убежденность», согласно определению Рагиба аль-Асфхани, - это такая характеристика знания, которая превышает собой познание, осведомленность и прочие их аналоги. Так, например, выражение «несомненное знание (‘ильм якъын)» будет уместным в отличие от выражения «несомненное познание (ма’рифа якъын)».

Также понятие «убежденность» можно выразить, как уверенность в правильности понимания наряду с категоричностью суждения.

Всевышний Аллах сказал: **«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения».** (Поклон, 24).

Когда убежденность проникает в сердце человека, оно переполняется светом и сиянием, а все сомнения, колебания, раздраженность, печали и тревоги покидают его, сменяясь любовью к Аллаху и довольством Им, страхом перед Ним, чувством благодарности, упованием и раскаянием.

Убежденность имеет три степени:

а) несомненное знание (‘ильм аль-якъын) – убежденность, обретаемая человеком посредством сообщенной ему кем-то информации, сопоставления фактов или рассуждений;

б) несомненное видение (‘айн аль-якъын) – убежденность, обретаемая человеком посредством видения и лицезрения воочию. Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Переданное на словах не подобно тому, что видят своими глазами».**

в) несомненная истина (хаккъ аль-якъын) – убежденность, обретаемая человеком благодаря личным физическим ощущениям. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами: кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем всё остальное, кто любит людей только**

ради Аллаха и кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь». (аль-Бухари).

Разновидности убежденности:

а) убежденность через сообщение – т.е. уверенность сердца в правдивости человека, сообщившего ему ту или иную информацию;

б) убежденность благодаря наличию косвенных свидетельств – когда наряду с уверенностью в правдивости передатчика у человека есть дополнительные указания, свидетельствующие в пользу истинности его слов. Сюда можно отнести большую часть сообщений, касающихся вопросов веры и единственности Аллаха.

в) доподлинная убежденность – когда человек убежден в сообщенном ему так, словно видит это своими глазами. Благодаря такой убежденности вера в сокровенное для сердца по своей силе становится равнозначной увиденному воочию.

18 – Богобоязненность (такъва).

Определение понятия «богобоязненность»:

Словарное значение арабского слова «ат-такъва» - предохранение себя от опасностей.

Как шариатский термин «богобоязненность» - это ограждение себя от наказания Аллаха посредством выполнения Его велений и отстранения от Его запретов.

Тальк ибн Хабиб, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказал: *«Богобоязненность – это послушность велениям Аллаха, благодаря дарованному Им свету, в надежде снискать милость Аллаха, и отказ от ослушания Аллаха из страха быть наказанным Им».*

Сообщается, что однажды некий человек спросил Абу Хурайру, да будет доволен им Аллах: *«Что такое богобоязненность (такъва)?»* - на что Абу Хурайра сказал: *«Ты когда-нибудь ступал по дороге с колючками?»* Тот ответил: *«Да».* На что Абу Хурейра сказал: *«А как ты шёл по ней?»* Тот человек ответил: *«Видя колючку, я обходил её стороной или перешагивал через неё, или сокращал шаг, чтобы не наступить на неё».* Тогда Абу Хурейра сказал: *«Это и есть богобоязненность (такъва)!»*

Ступени богобоязненности:

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, писал: *«Богобоязненность включает в себя три ступени:*

- защита человеком своего сердца и тела от совершения грехов и запрещенного;
- защита себя от совершения всего предосудительного;
- защита себя от любопытства и доискивания того, что его не касается.

Если кто-то сможет воплотить в себе все эти ступени, то можно надеяться, что он будет тем, кто выполнил веление Аллаха, сказавшего: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом». (Семейство Имрана ,103).

Признаки наличия в человеке богобоязненности:

- возвеличивание Всемогущего и Великого Аллаха;
- возвеличивание Его обрядов;
- возвеличивание неприкосновенности Его святынь и запретов;
- отказ от запретного;
- послушание Аллаху.

Пользы богобоязненности:

- помощь и поддержка от Аллаха;
- почтенность перед Аллахом;
- обретение знаний и мудрости;
- искупление грехов и увеличение награды;
- прощение от Аллаха;
- облегчение дел;
- выход из состояния уныния и тяжелых жизненных ситуаций;
- получение обширного жизненного удела в мире ближнем;
- спасение от наказания в мире будущем;
- содействие Аллаха и Его покровительство
- достижение задуманного;
- свидетельство Самого Аллаха о том, что богобоязненные являются правдивыми;
- снискание любви Аллаха и Его почета;
- принятие Аллахом подаяний от богобоязненных;
- чистота и искренность сердца;
- совершенная преданность Аллаху;
- богобоязненным уготована безопасная обитель, где они пребудут среди райских садов и источников;
- защита от бедствий и несчастий;

- величие и превосходство в День Воскресения;
- избавление от печали и страха;
- обретение наслаждений и прелестей Рая;
- приближение к уровню «божественного присутствия».

19 – Правдивость (сыдкъ).

Определения понятия «правдивость»:

Словарное значение арабского слова «ас-сыдкъ» - сила и твердость.

Как термин же «правдивость», согласно емкому определению аль-Джурджани, это соответствие реальному положению дел. Согласно другому определению правдивость – это отсутствие отличий между явными проявлениями человека и ее внутренним состоянием.

Разница между ихласом и правдивостью:

Однажды Джунайда, да смилуется над ним Аллах, спросили: «Правдивость и ихлас – это одно и то же, или между ними есть какая-то разница?» - на что он ответил: «Между ними есть разница. Правдивость – это основа, а ихлас – ее ответвление. Правдивость – это основа всего, а ихлас возникает лишь тогда, когда человек приступает к деянию. И не будут приняты деяния, кроме как с ними обоими».

Виды правдивости:

- а) правдивость в речи – т.е. соответствие слов реальному положению дел;
- б) правдивость в делах – т.е. соответствие дел велениям Аллаха и Сунне;
- в) правдивость в духовных состояниях – т.е. сообразность и идентичность деяний тела деяниям сердца в аспекте ихласа.

Правдивость – это принятие исчерпывающих мер и приложение максимально возможных усилий для совершения блага.

О том, кому удастся воплотить в себе все виды правдивости, можно сказать, что он является сыддикъом, т.е. человеком чрезвычайно правдивейшим, и тем, чьи слова подтверждаются делом. Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!»** (Женщины, 69).

Обратите внимание на данный аят, и вы увидите, что правдивейшие мужи – это степень, которая следует сразу за степенью пророков. Говоря в целом, можно сказать, что правдивость это самая главная стоянка, от которой берут свое начало остальные перевалочные пункты идущих к Аллаху, это и есть самый правильный путь, не следуя по

которому человек непременно окажется в числе погибших. Правдивость – это тот водораздел, благодаря которому лицемеры отличаются от верующих, а обитатели райских садов от обитателей ада. Правдивость – это меч Аллаха на земле, который перерубает все, на что бы он ни пал, сражая и уничтожая любую ложь, над которой бы его не занесли. Правдивость для деяний, словно душа для тела, она есть главный критерий всех душевных состояний и побуждающий мотив отваги и бесстрашия. И наконец, правдивость – это те врата, через которые идущие к Аллаху и прошедшие весь этот путь до конца войдут к Нему, Обладателю Величия и Славы.

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми».** (Покаяние, 119).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является имамом всех правдивейших, и Абу Бакр ас-Сиддикъ, да будет доволен им Аллах, один из них.

Необходимость правдивости вызвана следующим:

- Шариатом, предписывающим следовать правдивости и остерегаться лжи;
- разумом, не приемлющим ложь в виду ее отвратительности;
- соображениями приличия и благопристойности;
- желанием прослыть среди людей, как правдивый человек, ибо слова того, кто стремится к славе правдивого, не будут отвергаться, а самого его не постигнут сожаления и печаль. 'Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, говорил: *«Тот, кто прославится среди людей тремя вещами, тот обязательно заслужит от них трех вещей в ответ. Тот, кто в речи с людьми будет правдив, не будет предавать их, если они доверятся ему, и будет верен своим обещаниям, тот обязательно полюбит их сердцам, уста их будут отзываться о нем с похвалой, а сами они станут помогать ему и поддерживать».*

Пользы правдивости:

- правдивость – это путь благочестивых, ведущий их в Рай;
- правдивые мужи являются приближенными любимцами Аллаха;
- в День воскресения правдивость принесет огромную пользу людям;
- правдивые мужи пользуются любовью и уважением людей, которые верят их словам и без опаски доверяются им в любых своих делах.
- благодаря своей правдивости человек осознает свое величие и достоинство и возвышает себя среди остальных членов общества;
- правдивость превозносят любые дела человека и придают им большее величие;
- правдивость – это показатель силы человека и признак уверенности в себе;
- правдивость – это надежная защита, тогда как ложь – шаткое и зыбкое убежище;

- правдивость в речи, делает ее более действенной и влияющей на сердца;
- правдивые мужи будут воскрешены вместе с пророками, шахидами и праведниками.

20 - Надежность, верность (амана).

Определение понятия «верность»:

Словарное значение арабского слова «аль-амана» - спокойствие и уверенность сердца в ком-либо; понятие противоположное измене и предательству.

Как термин понятие «верность» (амана) включает в себя три составляющие:

- воздержание доверенного лица от посягательства на то, что не полагается ему по праву;
- исполнение доверенным лицом возложенных на него обязательств;
- надлежащая забота доверенного лица о сохранности вверенного ему на хранение без проявления халатности и нерадивости в этом.

Примечание:

Верность (аль-амана) – это самое выдающееся из всех нравственных черт, присущих нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Еще до того, как Аллах отправил его с посланнической миссией к людям, он был известен в своем народе под прозвищем «амин» (надежный, верный). Люди без опасений отдавали ему на хранение ценные для себя вещи, поскольку знали, что он всегда в целостности и сохранности возвращает то, что вверяют ему. Одним из свидетельств того, как трепетно и ответственно он относился к вверенному ему людьми, является тот факт, что перед своим переселением в Медину он наказал ‘Али ибн Абу Талибу, чтобы после его отъезда тот вернул вещи, оставленные у него на хранение, их владельцам.

Такое качество, как верность (аль-амана), уместно в контексте различных ситуаций, в частности:

- верность в соблюдении религиозных обязательств;
- верность в соблюдении неприкосновенности чужой чести;
- верность в соблюдении неприкосновенности чужого имущества;
- верность в соблюдении неприкосновенности здоровья и жизни;
- верность очей;
- верность слуха;
- верность уст;
- верность сердца;

- верность в передаче религиозных знаний;
- верность в управлении делами людей;
- верность в завещаниях;
- верность свидетельств;
- верность в вынесении судебных решений;
- верность в записях (договоров, завещаний и пр.);
- верность в передаче хадисов;
- верность в сохранении тайн и секретов;
- верность в донесении посланий.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий».** (*Женщины, 58*).

Пользы верности для человека:

- верность является свидетельством совершенства веры и безупречного Ислама человека, тогда как предательство является признаком лицемерия;
- верность завету Аллаху – это ось, вокруг которой вращается вся религия, и главное испытание Господа миров;
- верность это гарант сохранности религии, чести людей, их имущества и жизней;
- верный человек любим как Аллахом, так и людьми;
- верность – это одно из величайших нравственных качеств верующих людей. Так, описывая верующих людей, Аллах говорит: **«...которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры».** (*Верующие, 8*).
- общество, среди членов которого распространено такое качество, как верность, является обществом, полным блага и божественной благодати.

21 – Справедливость ('адль).

Определение понятия «справедливость»:

Словарное значение арабского слова «аль-'адль» - равенство.

Как термин «справедливость» - это распределение всего по своим местам, будь то слов, дел, суждений или воздаяний.

Аль-Джурджани писал: «Справедливость – это нечто среднее между излишеством и халатностью».

Однокоренное слово «аль-'адаля» (добропорядочность) – это добросовестное соблюдение религиозных предписаний (истикъама) и соблюдение общепринятых норм приличия (муруъа).

Истикъама (добросовестное соблюдение религиозных предписаний) – это выполнение велений Шариата и отстранение от его запретов.

Справедливость – это весы Аллаха, которые Он установил для Своих творений как мерило истины, а посему люди не должны нарушать этих Его весов и противоречить Ему в Его владениях. Для того, чтобы человеку было легче блюсти во всем справедливость, ему помогут два качества:

- быть менее страстным и охочим до мирских благ;
- быть более боязливым и набожным пред Аллахом.

Разновидности справедливости и путей ее претворения:

а) справедливость человека по отношению к самому себе, что достигается благодаря склонению своей натуры к добродетелям и удержанию ее от гнусностей, а затем благодаря поддержанию в ней равномерного баланса, не позволяющего ей впасть ни в чрезмерность, ни в попустительство по отношению к себе. Чрезмерность по отношению к себе есть деспотия, а попустительство – несправедливость, и если человек деспотичен и несправедлив к самому себе, то по отношению к другим он будет таковым тем более.

б) справедливость человека по отношению к тем, кто находится под его началом: правителя – к своим подданным, руководителя – к подчиненным, и т.п. Справедливость в данном случае будет включать в себя следующее:

- облегчение обязанностей;
- исключение непосильных и сложных задач;
- отказ от покорения людей при помощи силы;
- стремление к истине в образе своего поведения.

в) справедливость человека по отношению к тем, стоит выше него рангом: например, подданных к своему правителю и т.п. Справедливость в данном случае будет включать в себя следующее:

- подданство и повиновение лишь своему правителю, что является наиболее сильным фактором, способствующим целостности и единству;
- оказание максимально возможной поддержки и помощи своему правителю, что в наибольшей степени препятствует состоянию слабости и немощи общины;

- искренняя преданность, исключая в отношении своего правителя различного рода домыслы и подозрения.

г) справедливость человека по отношению к тем, кто занимает с ним один и тот же социальный статус. Справедливость в данном случае будет включать в себя следующее:

- отказ от надменности и высокомерия во взаимоотношениях с ними, что в наибольшей степени способствует дружбе и сплоченности;

- избегание фамильярности во взаимоотношениях, что гораздо лучше располагает людей друг к другу;

- не причинение вреда, что ближе к беспристрастности.

д) справедливое отношение ко всему и каждому, в целом, заключающееся в занятии средней позиции между халатностью и чрезмерностью во всем, поскольку само понятие справедливость подразумевает умеренность и равномерность, и тот, кто отклоняется от этого, тем самым отклоняется и от справедливости. А поскольку сказанное верно, то следуя данной логике, можно заключить, что отказ от более целесообразного в том или ином случае в пользу менее целесообразного является отклонением от справедливости.

Пользы справедливости:

- справедливость – это путь, ведущий человека в Рай;

- справедливым обещана безопасность в мире ближнем и будущем;

- справедливость правителя – это его гарант нахождения у власти;

- справедливый человек удостоивается довольства своего Господа еще прежде того, как удостоится довольства людей;

- справедливость человека – это гарант защиты людей от его зла;

- люди, характеризующиеся таким качеством, как справедливость, годны для того, чтобы занимать должность правителя и судьи, и в сравнении с остальными имеют приоритет и более высокое положение;

- справедливость – это открытая приверженность истине и отказ от какой-либо поддержки и содействия лжи;

- справедливость по своей значимости способна заменить собой большое количество благочестивых дел.

Примечание:

Справедливость Ислама является настолько объемлющей и широкой, что распространяется как на взаимоотношения с обладателями родства, так и с совершенно посторонними людьми, как с мусульманами, так и с неверными, и даже равное

удовлетворение потребностей каждого органа своего тела входит в общее понятие справедливости в Исламе.

22 - Целомудрие, сдержанность ('иффа) .

Определение понятия «целомудрие»:

Словарное значение арабского слова «аль-'иффа» - удержание.

Как шариатский термин «целомудрие» - это удержание себя от всего запрещенного и отвратительного.

Аль-Джурджани, да смилуется над ним Аллах, писал: *«Целомудрие (сдержанность) – это такой образ похотливости человека, который представляет собой нечто среднее между распутством (крайней степенью похоти), и вялостью (пассивностью)».*

Согласно другому определению, «целомудрие» - это самообладание, позволяющее человеку держаться середины, не впадая ни в распутство, ни в вялость.

Целомудренный сдержанный человек – это человек, который выполняет все свои дела в соответствии с Шариатом и установленными нормами приличия.

Со слов 'Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«О Аллах, поистине я прошу у тебя прямого пути, богобоязненности, сдержанности и достатка!»*

Разновидности целомудрия (сдержанности):

- а) удержание половых органов от запретного;
- б) удержание языка от посягательства на честь людей;
- в) удержание себя от публичного попраiania чужих прав;
- г) удержание себя от мыслей о вероломстве и предательстве.

Примечание:

Человек ни в коем случае не должен использовать тот образ доверенного человека, который он приобрел среди людей, для обмана, и не должен обольщаться собой, обнаружив в себе те или иные проявления целомудрия.

Ибн аль-Джаузи, да смилуется над ним Всевышний Аллах, говорил: *«Совершенство – это ценная вещь, однако безупречные люди встречаются крайне редко. Внешний облик человека называется «халькъ», а внутренний – «хулюкъ». Свидетельством совершенства внешнего облика являются благообразие и этичное поведение, а свидетельством совершенства внутреннего – красота качеств характера и нравов. Под качествами характера в данном случае имеются в виду целомудрие, добродетельность, неприязнь к невежеству и отдаление от алчности, а под нравами –*

щедрость, смелость, готовность жертвовать своими интересами ради других, сокрытие чужих недостатков, поспешное устремление ко всякому благу и снисходительное отношение к невеждам».

Мухаммад ибн аль-Ханафийя, да смилуется над ним Аллах, сказал: «*Безупречность заключается в трех вещах:*

- *целомудрии (сдержанности) в религии;*
- *умении терпеть удары судьбы;*
- *умении разумно распорядиться средствами к существованию».*

Пользы целомудрия:

- *целомудрие является одним из плодов веры;*
- *целомудрие – это оберегание половых органов от всего запрещенного Аллахом и применение их в целях, для которых они были созданы;*
- *целомудрие – это защита чести людей от посягательств в мире ближнем и причина снискания райских наслаждений в мире будущем;*
- *целомудрие – это одна из главных составляющих морального облика человека, благодаря которым он удостоивается похвалы и почета;*
- *целомудрие – это залог чистого общества, далекого от разврата и грехов;*
- *распространение целомудрия в обществе – это путь к его праведности;*
- *целомудрие – это свидетельство безупречности и величия человеческой природы;*
- *целомудренный человек излучает спокойствие и безмятежность духа;*
- *целомудрие – это свидетельство большого ума и чистой души.*

23 – Смиренность (таваду').

Определение понятия «смиренность»:

Словарное значение арабского слова «ат-таваду'» - уничижительное выявление своей покорности.

Как шариатский термин «смиренность» - это подавление своего сердца пред Аллахом и принятие над собой Его власти своей покорностью, уничиженностью и повиновением.

Смиренность – это преклонение своей гордыни, приниженность и милостивое отношение к рабам Аллаха, когда человек не видит ни над кем своего превосходства и не считает, что ему чем-то обязаны, полагая, что права людей над ним имеют больший приоритет, а сами они превосходят его в степени.

Разновидности смиренности:

а) похвальная смиренность, а именно та, которой было дано определение выше;

б) порицаемая смиренность, которая является даже не смиренностью, а низостью, унижением своего достоинства и притворным раболепием с целью добиться своих корыстных интересов, как например унижение и заискивание человека перед теми, от кого он надеется заполучить что-то желанное для себя.

Условия похвальной смиренности:

- ихлас. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Того, кто усмирит свою гордыню ради Аллаха, Аллах непременно возвысит».*

- проявление смиренности вопреки возможности поступить иначе. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«В День Воскресения к тому, кто из смирения перед Аллахом откажется от ношения дорогой одежды, имея возможность носить её, Аллах обратится перед всеми Своими созданиями, чтобы предложить ему на выбор любую из одежд веры, которую он пожелает надеть».* (ат-Тирмизи).

Степени смиренности:

а) смиренность перед постановлениями религии, а именно беспрекословное повиновение тому, с чем явился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что проявляется в том, что:

- человек не должен противопоставлять ничему из принесенного пророком, да благословит его Аллах и приветствует, свои умозаключения, аналогии, симпатии или то, что ему кажется более целесообразным с точки зрения политики;

- человек не должен подозревать какие-бы то ни было указания религии в том, что они неверны, недостаточны, неполноценны и т.п.;

- человек ни в коем случае не должен противиться религиозным текстам, ни на словах, ни в делах, ни даже внутренне.

б) смиренность перед людьми, что заключается в том, что человек должен быть доволен тем, чем доволен для него Аллах, а также тем, чем Он доволен для него в отношении мусульман, как их единовеца, и не должен отвергать истину из уст своих врагов (другими словами, ему необходимо принимать истину как от тех, кого он любит, так и от тех, кто ненавистен ему, а также принимать оправдания от людей).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

«Поистине Аллах заповедал вам, чтобы вы усмиряли гордыню, дабы один из вас не превозносился над другим, и никто никого не притеснял». (Муслим).

«Пожертвования не уменьшают имущества человека; прощение (людей) лишь добавляют рабу Аллаха величия; а того, кто усмирит свою гордыню ради Аллаха, Он непременно возвысит».

«Верующий человек простодушен и щедр, а распутник хитер и низок».

Пользы смиренности:

- смиренность – это благородная черта характера, присущая верующим людям, а также свидетельство любви Господа миров к ним;
- смиренность – это символ счастья раба Аллаха в обоих мирах;
- Аллах любит смиренных и окружает их Своей заботой;
- смиренность – это свидетельство прекрасного нрава, а также благого конца, ожидающего человека;
- смиренность ведет к снисканию помощи от Аллаха и благодати от Него в имуществе и продолжительности жизни;
- смиренные люди спасутся от наказания Аллаха в День Великого Ужаса.

24 – Сострадание и милосердие (раъфа ва рахма).

Определение понятия «милосердие»:

Словарное значение арабского слова «ар-рахма» - доброта и благосклонность.

Как шариатский термин «милосердие» - это пожелание обрести желанное и спастись от того, чего страшатся.

Аль-Джурджани говорил: *«Милосердие – это желание сделать добро».*

Поскольку милосердие представляет собой чаяния и желания человека обрести благо самому или кому-то иному, а также желание спасения для себя или кого-то иного, то плодом этого чувства должны стать соответствующие деяния, а именно совершение добра в отношении себя и других, а также защита и себя, и других от всего дурного.

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, писал: *«Милосердие – это качество, предполагающее заботу о пользе и интересах человека даже вопреки тяжести и нежеланию, которые он может испытывать при этом. А потому наиболее милосердным из людей в отношении вас будет являться тот, кто готов причинить вам неудобства для того, чтобы оказать вам пользу и уберечь от вреда. Так, например, милосердием отца к ребенку будет принуждение его к учебе и совершению благих дел, даже если порой приходится выпороть его для этого или применить иные неприятные меры. Также сюда можно отнести запрещение ребенку того, что он хочет, в виду того, что впоследствии это обернется для него вредом. Если же родитель оставит своего ребенка без такой заботы, то это будет свидетельством его слабого милосердия к нему. И если родитель полагает, что тем самым он жалеет своего ребенка, балует его и не нагружает, то пусть знает, что это жалость, перемежающаяся с невежеством. Именно поэтому одним из проявлений совершенной милости Аллаха, Милостивейшего из милостивых, является наслание всевозможных*

бедствий на Своих рабов. Все эти испытания и беды, а также препятствия в обретении ими многого из того, что они вожделяют, является милостью Аллаха к ним».

Всевышний Аллах сказал:

«Мы отправили тебя не иначе, как милостью к мирам». (Пророки, 107).

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

«Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой». (Мухаммад, 29).

Наиболее выдающимся и заметным качеством последователей Сунны и Единой общины, как сказал об этом шейх аль-Ислам Ибн Теймийя, да смилуется над ним Всевышний Аллах, является то, что они наиболее знающие из людей об Аллахе, и наиболее милосердные из них к Его творениям.

Пользы милосердия:

- Рай является обителью, в которую не войдет никто, за исключением милосердных;
- объединение на истине является свидетельством милосердия, а раскол – свидетельством несчастья;
- милосердие является свидетельством доброты и возвышенности натуры человека;
- милосердие в Исламе является всеобъемлющим и охватывает собой всех без исключения;
- распространение милосердия в обществе возвышает его уровень и укрепляет его.

25 – Прощение и снисходительность (аль-'афву уа-с-самаха).

Определение понятия «прощение»:

Словарное значение арабского слова «аль-'афв» - оставление чего-либо.

Как термин же «прощение» означает оставление наказания наряду с возможностью его исполнения, а потому оставление наказания любого, кто его заслуживает, будет называться прощением.

Разница между прощением (аль-'афв) и великодушием (ас-сафх):

Великодушие является понятием более широким, нежели прощение, и если прощение – это оставление наказания, то великодушие – это оставление наказания наряду с добрым отношением к виновному.

Всевышний Аллах сказал:

«Если вы совершите добро открыто или скрыто или простите злодеяние, то ведь Аллах – Снисходительный, Всемогущий». (*Женщины, 149*).

«О те, которые уверовали! Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь их. Если же вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите их, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». (*Взаимный обман, 14*).

Определение понятия «снисходительность»:

Словарное значение арабского слова «ас-самаха» - легкость.

Как термин же «снисходительность» включает в себя два положения:

- а) необязательные проявления щедрости из благосклонности к кому-то;
- б) не обременение и мягкое обращение с людьми во взаимоотношениях с ними.

Снисходительность природы мусульманина:

Природа снисходительной души такова, что ее обладатель, будучи кротким и мягким человеком, умеет принимать предначертанное с довольством и покорностью, стараясь изыскать во всем, что происходит некую мудрость, хоть это и приходится не по нраву его натуре. Такой человек всегда помнит о словах Всевышнего Аллаха: **«...быть может, вам неприятно то, в чем Аллах заложил много добра»**, и именно поэтому встречает все, что приходит к нему от Всемогущего и Великого Аллаха с предельным довольством, подмечая благие стороны во всех предопределенных событиях. Вот почему такой человек смотрит в будущее с оптимизмом и надеждой и принимает реальность такой, какая она есть, радуясь тому, что любимо ему, и, закрывая глаза на все, что неприятно. Благодаря этому он всегда чувствует себя счастливым, а сердце его спокойно. Такое поведение свидетельствует о благоразумии человека, поскольку благоразумным можно назвать только реалиста, радующегося реальности, какой бы она ни была, ибо он не в состоянии ни отменить ее, ни отворотить ее от себя. Именно поэтому такой человек и взаимодействует с людьми на основе снисходительности, будучи не в состоянии обладает своими отличительными чертами характера и желаниями.

Способы приобретения такого качества, как снисходительность:

- а) частые размышления о воздаяниях, которые Аллах уготовил для людей, украсивших себя этим благородным нравственным качеством;
- б) размышления о пользах, которые сулит человеку снисходительность его природы в мире ближнем и дальнем;
- в) размышления о запретах, в которые обычно впадает обладатель строптивой и неуступчивой природы, а также о том, каким вредом, тяжестью, и убытком (как материальным, так и моральным) это чревато для него;
- г) согласие с властью судьбы и предопределения.

Признаки снисходительной натуры:

- приветливое выражение лица и встреча людей с неподдельной радостью;
- опережение собеседника в приветствии и рукопожатии;
- доброжелательность в речи и беседах с людьми;
- удержание себя от причинения вреда людям;
- поддержание дружелюбных отношений с друзьями и сожителями;
- жертвование своими силами и средствами на пути добра, сопровождаемое ощущением душевной легкости;
- терпимость к ошибкам и промахам людей.

Пользы снисходительности:

- эта черта характера любима Аллаху, а также Его посланнику и приближенным ангелам;
- снисходительность – это черта характера, которой Аллах метит лица Своих верующих рабов, дабы она являлась их отличительным признаком в мире ближнем и будущем;
- снисходительные люди удостоиваются любви своих родных и общества, в котором они живут;
- снисходительность в торговых сделках – один из величайших путей обретения жизненного удела и его увеличения;
- снисходительность человека облегчает любые его дела без исключения;
- снисходительность души приносит человеку величайшую степень счастья и удовлетворения своей жизнью;
- снисходительность человека привлекает к нему материальные блага этого мира, благодаря симпатии людей, желающих вести с таким человеком общие дела, из-за чего его состояние множится и увеличивается;
- снисходительность во взаимоотношениях с представителями других религий дает им ощущение спокойствия и уверенности в мусульманах, что в конечном итоге может стать поводом для принятия ими Ислама, как религии поощряющей снисходительность не только к мусульманам, но и ко всем людям в целом.

26 – Упование (таваккуль).

Определение понятия «упование»:

Словарное значение арабского слова «ат-таваккуль» - полагаться на кого-либо.

Как шариатский термин «упование» - это искреннее полагание сердца на Всевышнего Аллаха в надежде обрести пользу и отвести от себя вред в обоих мирах наряду с принятием необходимых дозволенных мер для этого.

ТаваККуль (упование) – это уверенность сердца в обретении желаемого от Аллаха, которой сопутствует приложение усилий со стороны самого человека. И это в отличии от тавААкуля (самоуспокоенности и инертности), представляющего собой уверенность сердца в обретении желаемого от Аллаха, которой сопутствует безмятежность и бездеятельность со стороны человека. Помимо упомянутого существуют и другие состояния души. В частности, когда человек прилагает все усилия для достижения желаемого, но испытывает беспокойство и тревогу, сомневаясь, что Аллах дарует ему это. А также, когда человек и бездействует, и не верит в обретение желаемого от Аллаха.

Аль-Джурджани, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказал: *«Упование – это уверенность в получении того, что у Аллаха, и отчаяние в получении того, что у людей».*

Всевышний Аллах сказал:

«Пусть же верующие уповают только на Аллаха». (Взаимный обман, 13).

«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его». (Развод, 3).

Итак, мы выяснили, что понятием упование выражается полагание сердца человека на того, в ком оно чувствует уверенность. Вместе с тем, следует знать, что человек уповает на кого-то только тогда, когда убежден, что тот:

- сострадателен к человеку;
- имеет необходимую силу;
- и знает путь осуществления того, что желает человек.

Хорошо усвоив сказанное, соотнесите свое упование на Всевышнего Аллаха с этими тремя вещами, и если окажется, что вы уверены в том, что никто не осуществит желаемое вами кроме Него, будучи убежденными в Его совершенном Знании, Всесилии и Милости, то ваше сердце неизбежно будет полагаться и уповать на Него Одного, не обращая внимания ни на кого другого. Если же вы не сможете обнаружить в своей душе такого состояния, значит, причина этого кроется в одном из двух:

- либо в слабой убежденности человека в одном из перечисленных качеств Аллаха;
- либо в слабости сердца, не в состоянии преодолеть страх, овладевший им.

Из этого следует, что упование возможно лишь благодаря двум факторам

- силе сердца;
- силе убежденности.

Степени упования:

- познание Аллаха и таких Его качеств как Знание, Могущество, Милость, а также того, что абсолютно все сущее доходит до Его Знания и свершается благодаря Его Воле и Могуществу;
- признание существования причин и следствий;
- непоколебимость сердца в уповании лишь на Одного Аллаха;
- полагание на Аллаха и уверенность в Нем;
- быть хорошего мнения об Аллахе;
- полное предание сердца Аллаху;
- вверение результата своих дел Аллаху, что представляет собой самую суть упования;
- довольство любым решением Аллаха, что является плодом истинного упования человека, ибо если человек уповал на Аллаха должным образом, то будет доволен любыми действиями Того, Кому он доверился.

Разновидности упования:

а) упование на Аллаха, представляющее собой искреннее полагание сердца на Всевышнего Аллаха в надежде обрести пользу или сохранить ее, а также отвести от себя вред или избавиться от него, наряду с принятием необходимых мер для этого. Упование на Аллаха является поклонением сердца и имеет статус обязательного деяния, вмененного в обязанность велением Аллаха, сказавшего: **«Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими»**. (Трапеза, 23).

б) упование на кого-то помимо Аллаха в том, на что не способен никто кроме Него, как прощение грехов, исцеление от болезней и т.п. Такое упование будет являться многобожием (большим ширком).

в) упование на кого-то помимо Аллаха в том, на что этот кто-то способен, как например упование на правителя в надежде получить от него некие материальные блага, которые ему даровал Всевышний Аллах, или в надежде на то, что он избавит его от какой-нибудь неприятности. Такое упование будет являться малым ширком.

Пользы упования:

- упование на Аллаха является одним из указаний на совершенства веры и надлежащего исповедания Ислама;
- упование на Аллаха позволяет человеку снискать любовь Аллаха, а также Его помощь, содействие и поддержку;
- упование на Аллаха – это постоянная надежда на помощь от Всевышнего Аллаха в виду убежденности уповающего в своей абсолютной бессилии обрести желаемое самому и

абсолютном Могуществе Аллаха, способного осуществить все, что хочет человек и даже больше того.

- упование на Аллаха – это прочная защита от проклятого шайтана и зла подлых и низких людей;

- упование на Аллаха позволяет человеку останавливаться у границ Шариата, не впадая запретное;

- упование на Аллаха позволяет человеку не вступать в разного рода соперничества, конкуренцию и толчею с людьми, поскольку он совершенно не опасается того, что нечто предписанное ему Аллахом, может обойти его стороной;

- упование Аллаха кладет конец алчности человека, желающего обрести то, что есть у людей, в виду того, что он начинает надеяться на то, что у Аллаха;

- упование Аллаха порождает спокойствие духа и стабильность состояния человека;

- упование на Аллаха не запрещает человеку предпринимать дозволенных законных мер, направленных на достижение желаемого, однако означает, что человек высвобождается из их плена;

- уповающий на Аллаха подчиняется велению Аллаха и Его посланника;

- уповающий на Аллаха удостоивается Его довольства, после чего Аллах устраивает ему выход из его положения и наделяет уделом оттуда, откуда он даже не предполагает;

- упование на Аллаха дает возможность человеку достичь высшего успеха, а именно находиться в райских садах блаженства в обществе пророков;

- упование на Аллаха является одной из причин изобилия жизненного удела человека.

27 – Терпение (сабр).

Определение понятия «терпение»:

Словарное значение арабского слова «ас-сабр» - сдерживание.

Как термин же «терпение» означает сдерживание себя в рамках того, что требует Шариат и здравый разум.

Разновидности терпения:

а) терпение тела, предполагающее перенесение чисто физических сложностей при совершении тяжелых обрядов поклонения и иных дел;

б) душевное терпение, подразделяющееся в свою очередь на три подвида:

1) терпение своего подчинения Аллаху. Каждому рабу Аллаха необходимо запастись таким терпением, ибо, во-первых, натура человека по природе своей противится любому рабству.

А во-вторых, среди обрядов поклонения Аллаху есть такие, которые неприятны человеку в виду его лени (как например своевременное совершение молитв), либо в виду его скупости (как например выплата закята), либо в виду и того и другого вместе (как например совершение хаджа).

Верующий человек должен проявлять терпение в связи со своим подчинением Аллаху в следующих моментах:

- до того, как приступить к тому или иному поклонению - т.е. выправить свое намерение и стерпеть любые соблазны примешать к этому намерению желание прославиться данным поступком, совершить его на показ или впасть в самолюбование, дабы дело было посвящено исключительно Аллаху;

- во время совершения того или иного поклонения - т.е. терпеть необходимость быть сосредоточенным на Аллахе во время поклонения, не лениться выполнять все его рекомендованные сунны и этикетки, а также подавлять в себе вялость и позымы поскорее завершить поклонение, освободившись от него. Всевышний Аллах сказал: **«Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему».** (Марьям, 65).

2) терпение соблазна впасть в послушание Аллаха. Как же сильно раб Аллаха нуждается в таком терпении, особенно тогда, когда то или иное послушание Аллаха легкодоступно для совершения, как например грехи языка: злословие, ложь, и т.п. - терпеть соблазн совершить их гораздо сложнее. Так, например, вы можете видеть, что человек, одетый в шелковые одежды, тут же встретит осуждение, но если он будет злословить о людях целый день, то никто не обратит на это внимания. Человеку необходимо приучать себя к усердию, ибо поистине тот, кто приучит себя к тому, чтобы идти наперекор прихотям своей природы, сможет одолеть ее в любой момент.

3) терпение испытаний, выпадающих на долю человека. Испытания, в свою очередь, бывают двух видов:

- испытания злом, требующие проявления терпения;

- испытания добром, требующие проявления благодарности.

К напастям, которые постигают человека, можно отнести те, которые никоим образом не зависят от его выбора или желания, как например, смерть близких, утрата имущества, слепота, болезни и т.п. Терпение перед лицом таких испытаний является одной из высочайших степеней веры, ибо оно опирается на убежденность (якъын). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испытаниям».** (аль-Бухари/5645).

Также к напастям, постигающим человека, относятся те, на которые он в состоянии влиять и имеет возможность их устранять, как например голод, от которого он может избавиться, съев еду (при условии, что у него имеется, а сам он в состоянии потреблять пищу).

4) терпение обид со стороны людей. Речь идет об обидах, которые люди причиняют друг другу словом или делом, а также совершая преступления против жизни, здоровья и имущества друг друга. Терпение в данных ситуациях подразумевает отказ от возмездия за перенесенные страдания и обиды. Данная разновидность так же относится к одной из высочайших степеней веры. Всевышний Аллах сказал:

«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость». (Семейство 'Имрана, 186).

«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых». (Пчелы, 126).

Этикет терпения:

- проявление терпение сразу, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине терпение это лишь то, что проявляется при первом потрясении».**

- произнесение слов **«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся»** - /Инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджи'ун/, ибо Всевышний Аллах сказал: **«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся».** (Корова, 155-156).

- спокойствие тела и языка, что же касается слез, то они допустимы.

- не выявление на себе следов, постигшей беды и напасти.

Пользы терпения:

- самообладание, не позволяющее человеку впасть в тоску, необдуманную спешку, гнев, страх, а также поддаться своим прихотям;

- самообладание в моменты перенесения трудностей, а также физической и душевной боли;

- терпение – это свидетельство совершенства веры и надлежащего исповедания Ислама;

- терпение наделяет сердце человека прямым руководством;

- в результате своего терпения человек удостоивается любви Аллаха и любви людей;

- поистине Аллах с теми, кто проявляет терпение;

- терпение – это одно из проявлений настоящего мужества;

- терпение – это признак доброго конца;

- терпеливые удостоиваются благословений Аллаха, Его милости и благодати.

28 – Смелость, отвага (шуджа'а).

Определение понятия «смелость»:

Словарное значение арабского слова «аш-шуджа'а» - дерзость, наступление.

Как термин же «смелость», согласно определению аль-Джурджани, - это такой образ темперамента, который представляет собой нечто среднее между безрассудством и трусостью, благодаря чему человек отваживается на совершение дел, в которых отвага является уместной.

Примечание:

Ни одна из добродетелей не сможет быть реализована человеком, если ей не сопутствует сила воли, от которой она находится в прямой зависимости. Так, именно благодаря силе воли достигается повиновение велениям Аллаха и воздержание от запретов. Именно усилием воли человек обретает благородные качества и удерживает себя от пороков и следования за своими прихотями. Сила воли помогает терпеть оскорбления от своих собеседников и черствость друзей. Сила воли заставляет человека хранить тайны и защищать себя от бесчестья и посрамления. Усилием воли человек преодолевает сложности и переносит тяготы и неприятности. Благодаря силе воле человек отваживается на решительные поступки, которых требует от него благоразумие и справедливость.

Знайте, что терпение, смелость и сила воли не заключается в том, чтобы упорствовать в достижении невозможного, настойчиво защищать ложь, терпеливо переносить побои, долго не уставать или решаться на риск и безрассудство, ибо поистине такое поведение свойственно осламам и свиньям. Однако терпение, смелость и сила воля заключается в том, чтобы человек стойко выполнял возложенные на него обязательства, побеждал свои пристрастия, владел своими похотями, крепко придерживался достойных нравов, совершал добро столь истово, что отвратить его от него не могла ни жизнь, ни смерть, чтобы смерть на пути блага, на которое указывает знание и совершения которого требует справедливость, была желаннее для него, нежели жизнь на чем то ином.

Факторы, усиливающие смелость:

- самым сильным из того, что вырабатывает и укрепляет в человеке смелость, является вера в Аллаха, а также вера в судьбу и предопределение;
- сила упования на Аллаха;
- абсолютная уверенность в Аллахе, свят Он и велик;
- осознание человеком того, что все постигшее его не должно было обойти его стороной, а обошедшее его стороной, не должно было постичь его, а также осознание того, что никто из людей не способен на пользу или вред, если на то не будет Воли Аллаха;
- многие поминания и славословия Аллаха;

- тренировки. Несмотря на то, что основа смелости и заложена в сердце человека, необходимо, чтобы человек самостоятельно работал над собой, приучая себя к отваге в ситуациях, которые требуют ее от него, и умению открыто говорить то, что у него на душе;
- знание того к каким великолепным и почетным результатам приводит смелость и отвага;
- чтение жизнеописаний смелых и отважных героев общины.

Разновидности смелости:

- а) смелость хищника, заключающаяся в желании одержать верх над соперником;
- б) животная смелость, заключающаяся в отваге ради удовлетворения плотских потребностей;
- в) смелость муджахиды, действующего с ихласом и мудростью, отваживаясь на любые слова и дела ради поддержки истины и отражения лжи, а также для достижения глобальных и частных польз и обеспечения общих интересов.

К похвальной смелости можно отнести борьбу человека со своей душой, заключающуюся в получении знаний, совершении деяний, подавлении страстей и прихотей, а также в обуздании своей вспыльчивости.

Пользы смелости:

- смелость человека свидетельствует о его хороших мыслях об Аллахе и его уповании на Него;
- смелость уважается всеми людьми;
- смелость особенно полезна в тяжелые времена и времена гонений;
- смелые мужи являются оплотом и защитой общины.

29 –Благородство, великодушие и щедрость.

Определение понятия благородство (карам):

Словарное значение арабского слова «аль-карам» - нечто указывающее на особый почет той или иной вещи, личности или черты характера.

Как термин же «благородство» - это добровольные пожертвования и благодеяния людям, не дожидаясь того, когда они сами попросят об этом.

Разновидности благородства:

- а) щедрость. Аль-Кафави писал: «Если благородство проявляется при помощи имущества, то это называется щедростью».

б) прощение. Когда благородство проявляется в том, что человек воздерживается от причинения вреда людям, имея для этого все возможности, оно называется прощением;

в) смелость. Когда благородство проявляется в самопожертвовании, оно называется смелостью.

Определение понятия «великодушие» (сахъа):

Словарное значение арабского слова «ас-сахъа» - это расширение и увеличение чего-либо;

Как термин же «великодушие» это жертвование чем-либо, несмотря на свою нужду в этом.

‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, говорил: *«Великодушием называется жертвование чем-либо сразу. Если же человек жертвует чем-то в ответ на просьбу, то это из-за чувства вины и стыда».*

Разновидности и степени великодушия:

Великодушие бывает двух видов:

а) страх притронуться к чужому имуществу;

б) щедрое расходование своего имущества, имеющее следующие степени:

- высшая степень - это предпочтение других самому себе, когда человек жертвует всем своим имуществом, несмотря на собственную нужду в нем. Всевышний Аллах сказал: **«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими».** (Собрание, 9).

- далее следует щедрость, когда человек жертвует большей частью своего имущества, после чего у него остается что-то и на себя;

- и последняя степень - это великодушие, когда человек жертвует столько, сколько ему не сложно и это не уменьшает его имущества.

Определение понятия «щедрость» (джуд):

Словарное значение арабского слова «аль-джуд» - частые и множественные подаяния.

Как термин же «щедрость», согласно определению ат-Таханави, это безвозмездное и бескорыстное наделение людей необходимым.

Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, говорил: *«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был самым лучшим, самым щедрым и самым смелым из людей».* (аль-Бухари, Муслим).

Пользы благородства, великодушия и щедрости:

- все эти качества свидетельствуют о совершенстве веры и надлежащего исповедания Ислама;

- также они свидетельствуют о том, что их обладатель думает об Аллахе наилучшим образом;
- такие люди любимы Аллахом;
- обладатели этих качеств удостоиваются любви людей и близких отношений с ними;
- у таких людей мало врагов и завистников;
- эти качества свидетельствуют о любви их обладателя к миру будущему и воздержанности от благ мир ближнего;
- обладатель этих качеств заслуживает похвалы и счастья в обоих мирах;
- эти качества способствуют сплочению общества и взаимной любви между людьми;
- эти качества увеличивают благодать в жизненном уделе и продолжительности жизни;
- благородство, великодушие и щедрость являются качествами совершенства в человеке.

30 – Воздержание, аскетизм (зухд).

Определение понятия «воздержание»:

Словарное значение арабского слова «аз-зухд» - ограниченность и скудность чего-либо.

Как термин же «воздержание», согласно определению Ибн Теймийи, да смилуется над ним Всевышний Аллах, это – отсутствие стремления к тому, что не принесет пользы в мире будущем.

Имам аль-Газали писал: *«Воздержание (аскетизм) – это отказ от некой вещи в пользу того, что лучше нее».*

Запомните, что аскетизм не заключается в том, чтобы отказаться от имущества и растратить его на благотворительность. Нет, аскетизм – это отказ от стремления к миру ближнему в виду его ничтожности в сравнении с ценностью мира будущего.

Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: «Мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке». (Женщины, 77).

«То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда». (Пчелы, 96).

Столты воздержания:

- совершение действий без привязанности к миру ближнему;
- отказ человека от всего, что отвлекает его от Аллаха;

- одинаковое состояние души будь то в успехах мирской жизни или ее неудачах;
- одинаковое состояние души в моменты похвалы и осуждения со стороны людей.

Разновидности воздержания:

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, писал: «Воздержание имеет несколько разновидностей:

- воздержание от запретного, являющееся обязательным;
- воздержание от всего, что может посеять сомнение, и если речь идет о сильном сомнении, то воздержание от него будет обязательным, а если о слабом – то желательным;
- воздержание от всего, что превышает необходимую меру, будь то в излишних словах, взорах, просьбах, встречах и т.п.;
- воздержание от людей;
- воздержание от самого себя для того, чтобы человек был равнодушен к себе в отношениях с Аллахом;
- воздержание от мирских преимуществ, куда в частности относится аскетизм в материальном аспекте, а также аспекте почета, славы и главенства – данная разновидность воздержания представляется наиболее сложной из всех;
- разновидность воздержания, объединяющая в себе все перечисленное, а именно воздержание от всего, что не у Аллаха, и всего, что отвлекает от Него;
- наилучшая разновидность воздержания – это сокрытие своего воздержания, что представляет собой совершенную степень воздержания в воздержании, когда человек даже не замечает того, что он отказался от чего-то мирского, поскольку мир этот в его глазах совершенно ничтожен, словно бы он выбросил какую-то тряпку, а взял драгоценный камень, но даже не заметил при этом выгоды такого обмена.

Что способствует воздержанию:

- осознание рабом Аллаха того, что мир это подобен ускользающей тени;
- осознание рабом Аллаха того, что за миром ближним есть нечто большее и величественное – обитель вечного блаженства;
- знание раба Аллаха и его подлинная вера в то, что его воздержание в мирском ничуть не помешает ему получить от мира ближнего то, что было предназначено ему изначально.

Пользы воздержания:

- в воздержании человека проявляется его совершенное упование на Аллаха;
- воздержание возвращает в сердце человека довольство;

- воздержание отвращает человека от бранных удовольствий мира ближнего в пользу труда ради нескончаемых наслаждений мира будущего;
- воздержание закладывает в души верующих людей основы целомудрия и чистоты;
- Аллах любит аскетов и приближает их к Себе;
- также аскеты любимы и среди людей;
- воздержание представляет собой покой в мире ближнем и счастье в мире будущем;
- воздержание порождает в душах людей любовь к тратам на пути Аллаха и не привязанность к миру ближнему;
- воздержание выводит человека из плена шайтана и плена этого мира.

31 – Набожность (вара').

Определение понятия «набожность»:

Словарное значение арабского слова «аль-вара'» - отказ от ненужного.

Как термин же «набожность», согласно определению Ибн аль-Кайима, да смилуется над ним Всевышний Аллах, это отказ от всего, в чем есть опасность вреда для будущей жизни человека.

Согласно еще одному емкому определению, набожность – это оставление того, в чем нет никакого греха, из-за опасения перед тем, в чем он имеется.

Ибн Теймийя, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Совершенная набожность заключается в том, чтобы человек знал, что представляет собой наибольшее из двух возможных благ и наибольшее из двух возможных зол, а также знал, что Шариат зиждется на достижении пользы и интересов и их усовершенствовании, а также ликвидации и сокращении всего вредного и негативного. В противном случае, тот, кто не станет учитывать шариатскую пользу или вред в том или ином деянии или же его оставлении, может оставить обязательное и совершить запретное, полагая, что это является набожностью».

Разновидности набожности и ее правовой статус в Шариате:

- а) обязательная набожность, заключающаяся в воздержании от всего запретного;
- б) желательная набожность, заключающаяся в отказе от всего сомнительного;
- в) превосходная степень набожности, заключающаяся в отказе от многих дозволенных вещей и ограничение лишь самым необходимым.

Степени набожности:

Степень первая: избегать гнусных поступков:

- в виду искренности с самим собой;
- для увеличения благих дел;
- для защиты своей веры;

Степень вторая: блюсти границы Аллаха даже тогда, когда нет видимых опасений для их нарушения:

- всегда оставаясь на страже;
- всегда оставаясь богобоязненным;
- будучи выше всего неподобающего;
- избегая нарушения границ.

Аль-Авза'и говорил: «Раньше мы позволяли себе шутить и смеяться, но став людьми, с которых берут пример, начали бояться того, что отныне нам не будет разрешено даже улыбаться».

Степень третья: страшиться любых факторов, приводящих к разбросу времени и разделению.

Достоинство набожности:

Со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует, упомянули о двух людях, об одном как о поклоняющемся и старательном человеке, а о другом - как о набожном, на что он сказал: «Ничто не сравнится с набожностью». (ат-Тирмизи).

Абу Сабит, да смилуется над ним Всевышний Аллах, говорил: «Пусть не обольщает вас множество молитв человека и его посты, однако всегда смотрите на его набожность. И если наряду с тем поклонением, которым наделил его Аллах, он еще и набожен, тогда он является истинным рабом Аллаха».

Аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Украшениями знания являются набожность и кротость».

Мухаммад ибн Абу Зейд, имам маликитов своего времени, говорил: «Все благие манеры поведения и узды добра берут свое начало от четырех хадисов:

- «Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и Последний День, говорит благое или молчит!»;
- «Лучшим проявлением Ислама человека является оставление того, что его не касается»;
- Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказанные им в одном из наставлений: «Не гневайся!»;
- «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не пожелает для своего брата того же, чего желает самому себе!»

Пользы набожности:

- набожность любима Аллаху и любима среди людей;
- набожность позволяют верующему человеку добиться успокоения души и помыслов;
- набожность – это отказ от запретного и отдаление от всего ненужного;
- распространение среди людей такого качества, как набожность, делают общество чистым и праведным;
- набожность – это одна из причин получения человеком ответа на свои мольбы.

32 – Довольство (рида).

Определение понятия «довольство»:

Словарное значение арабского слова «ар-рида» - противоположность гнева.

Как термин же довольство – это спокойствие сердца под грузом течения предначертанного.

Согласно еще одному определению, довольство – это радость сердца всем поворотам судьбы.

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Ощутит вкус веры тот, кто будет доволен Аллахом как Господом, Исламом – как религией, и Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, – как посланником!»* (Муслим).

Аль-Васиты, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказал: *«Используй довольство как свой труд, но не позволяй довольству использовать тебя, чтобы не стать тем, кто, наслаждаясь самим довольством и созерцая его, не смог рассмотреть за этим главной истины».*

Разновидности довольства:

а) довольство Аллахом как Господом, Исламом – как религией, и Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, – как пророком;

б) довольство велениями Аллаха и их выполнение, а также довольство запретами Аллаха и отстранение от них – благодаря этому человек становится довольным послушанием Аллаху и недовольным ослушанием Его;

в) довольство судьбой и предопределением:

- довольство теми из предначертанных событий, которые соответствуют желаниям человека и милы ему, как например, выздоровление, богатство, благополучие, удовольствия и пр. Такое довольство является само собой разумеющимся для природы человека и в нем не содержится аспекта раболепия пред Аллахом, однако такой аспект будет содержаться в принятии таких предначертаний с благодарностью, признанием оказанной милости, и использовании ее таким образом, который любим Аллаху, не впадая в Его ослушание и ощущая, что даже во всем этом человек нерадив и халатен.

- довольство теми из предначертанных и предопределенных событий, которые происходят вопреки желаниям человека, отнюдь не милы ему и не зависят от его воли. Такое довольство является желательным, и это одна из высоких степеней людей веры. Относительно обязательности такого довольства ученые высказали два мнения, и касается это таких предначертаний, как болезнь, нищета, обиды со стороны людей, жара, холод, боль и т.п.

Если же предначертанные предопределенные события относятся к категории тех, на которые человек может влиять, то это может иметь два положения:

1) до того, как они постигнут человека, и в этом положении ему следует предпринимать необходимые меры для того, чтобы они не постигли его;

2) после того, как они постигнут человека, и в этом положении ему необходимо отражать одно предопределенное другим, и это не будет расцениваться как недовольство предопределением.

Факторы, способствующие обретению довольства:

а) знание раба Аллаха того, что предначертание его Всевышнего Господа лучше для него, нежели его собственные планы и замыслы. Всевышний Аллах сказал: **«...быть может, вам неприятно то, в чем Аллах заложил много добра».** (Женщины, 19).

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Что бы ни предначертал Аллах для верующего человека, это непременно окажется для него благом».** (Ахмад).

Со слов Сухайля, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, любое из положений его является благом для него, и никому не дано этого, кроме верующего. Так, если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом».** (аль-Бухари, Муслим).

Все, что постигает верующего, является благом для него в мире ближнем и будущем, как бы сильно при этом люди не были убеждены в обратном.

б) довольство болью и страданиями из-за ожидания припасенной награды.

Всевышний Аллах сказал:

«Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь». (Взаимный обман, 11).

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

Абу Му'авия аль-Асвад сказал: **«Прекрасная жизнь – это довольство и удовлетворенность».**

Сообщается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, говорил: **«Поистине Всевышний Аллах по справедливости Своей заложил умиротворенность и радость в убежденности и довольстве, а печаль – в сомнениях и недовольстве».**

в) довольство предопределением не из-за выгоды, которая скрыта за ним, а в виду того, что такова воля возлюбленного Господа.

Пользы довольства:

- довольство является свидетельством совершенства веры и надлежащего исповедания Ислама;
- довольство раба Аллаха вызывает любовь его Господа к нему и Его довольство им, а также отдаляет от него гнев и негодование Аллаха;
- благодаря довольству человек удостоивается Рая и спасается от Огня;
- довольство является проявлением праведности и богобоязненности раба Аллаха;
- довольство человека является свидетельством его хороших мыслей об Аллахе;
- довольство приводит мусульманина к внутреннему душевному покою;
- довольство отводит от мусульманина такие душевные недуги, как депрессия и бессонница;
- довольство – это ясный метод для достижения безопасности и мира в обществе.

33 – Благодарность (шукр).

Словарное значение арабского слова «аш-шукр» - появление следов сытного питания на теле животных. Так, например, когда на теле скотины появляется жирок, арабы говорят: «...шакарат ад-дабба».

Как термин же «благодарность», согласно определению Ибн аль-Кайима, да смилуется над ним Всевышний Аллах, заключается в появлении следов милостей Аллаха к Своему рабу на его устах в виде восхвалений и признания, на его сердце – в виде созерцания и любви, и на его теле – в виде покорности и послушания.

Столпы благодарности:

Благодарность зиждется на пяти опорах:

- 1) повиновение благодарного тому, кого он благодарит;
- 2) его любовь к нему;
- 3) признание его благодеяний по отношению к себе;
- 4) слова похвалы в его адрес за эти благодеяния;
- 5) не использование оказанных им благодеяний в том, что ему ненавистно и неприятно.

Разновидности благодарности:

а) благодарность сердца, заключающаяся в познании благодеяния и благодетеля, и признание это благодеяния от него;

б) благодарность уст, заключающейся в словах похвалы в адрес благодетеля;

в) благодарность тела, заключающаяся в отплате за оказанное благодеяние по мере того, насколько оно этого заслуживает.

Всевышний Аллах сказал:

«Кто благодарен, тот благодарен во благо себе». (Муравьи, 40).

«Но среди Моих рабов мало благодарных». (Саба, 13).

Сообщается, что аль-Мугира бин Шу'ба, да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно во время ночных молитв пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоял во время молитвы так долго, что его ступни (или: ноги) опухали, а когда его спрашивали об этом, он говорил: **«Разве не следует мне быть благодарным рабом?»** (аль-Бухари, Муслим).

Степени благодарности:

1) Благодарность за мирские блага, такие как, здоровье, богатство, благополучие, наслаждения и т.п. Такая благодарность одинаково свойственна как верующим, так и прочим людям и заключается она в признании этих благ, восхвалении Аллаха за них, и совершении добра людям при помощи них, что, вне всяких сомнений, следует сохранять и приумножать. Но даже в благодарности за такие блага есть аспект, который свойственен лишь верующим людям, и это использование данных благ для достижения Его довольства и служения Ему.

2) Благодарность за религиозные блага, такие как, Ислам, вера, богобоязненность, служение и т.п.

3) Благодарность за тяготы, которая дается гораздо сложнее, нежели благодарность за блага, и может исходить лишь от двух людей:

- от человека, для которого и блага и тяготы находятся на одном уровне и он не различает между ними. Благодарность такого будет заключаться в выявлении своего довольства тем, что было послано ему;

- от человека, который не желает для себя тягот и не доволен ими, но когда они постигают его, благодарит Аллаха за них, сдерживая свою злость от того, что постигло его, скрывая свои жалобы, заботясь о соблюдении благопристойных манер, и реагируя так, как того требуют религиозные знания.

Знания и благопристойность велят человеку быть благодарным Аллаху и в радости и в горе. И тот, кто достигнет такой ступени в мире ближнем, в мире будущем окажется первым, кого призовут в Рай, ибо большинство людей встречают тяготы с досадой и недовольством, некоторые – с терпением, в особо редких случаях – с довольством, а этот

человек превосходит всех перечисленных, встречая тяготы с благодарностью. Именно поэтому, такие люди будут призваны в Рай первыми и войдут в него, опередив остальных.

Примечание:

Знайте, что в любой напасти, будь то болезни, нищете, страхе или испытании в мире ближнем, есть пять вещей, которым следует радоваться каждому благоразумному человеку и благодарить Аллаха за них:

- поистине любая напасть и болезнь могла быть гораздо более тяжелой, нежели произошедшая;
- напасть, постигшая человека, не затронула его религию.
- тот, кто подвергнется наказанию в мире ближнем за тот или иной грех, не будет подвергнут наказанию за него повторно;
- данная напасть была предписана человеку в Хранимой Скрижали;
- награда за терпение превышает саму напасть, а сама она представляет собой благо для человека, ибо любое испытание дисциплинирует рабов Аллаха и является милостью Аллаха к ним.

Разница между благодарностью (шукр) и хвалой (хамд):

Благодарность – это восхваление за оказанную милость, а хвала – это восхваление за наличие того или иного совершенного качества.

Пользы благодарности:

- благодарность – это признание благодеяния и благодетеля;
- благодарность является одной из причин сохранения милости и ее преумножения;
- благодарность – это единственный способ сполна отплатить за множество милостей Аллаха, оказанных Им человеку;
- благодарность позволяет снискать любовь и довольство Господа;
- благодарный человек любим и близок для людей;
- благодарность является свидетельством возвышенности души человека и его многого ума;
- благодарный человек является отрадой людских глаз, поскольку желает им блага и не завидует тем, кто уже пребывает в благополучии.

34 – Стыдливость (хая).

Определение понятия «стыдливость»:

Словарное значение арабского слова «аль-хая» - исправление и застенчивость.

Как термин же «стыдливость», согласно определению аль-Джурджани, это внутреннее смущение, которое человек испытывает от той или иной вещи и отказ от ее совершения из-за опасения снискать порицание.

Согласно еще одному определению, стыдливость – это черта характера, побуждающая человека отказываться от совершения скверных поступков и не позволяющая ему быть нерадивым в соблюдении чужих прав.

А Ибн Муфлих аль-Ханбали писал: *«В сущности своей стыдливость представляет собой черту характера, побуждающую человека к совершению хорошего и оставлению скверного».*

Разновидности стыда:

а) врожденный стыд;

б) и стыд приобретенный.

Именно приобретенный стыд и является стыдливостью от веры, и именно он является предметом шариатской ответственности человека в отличие от врожденного стыда.

Аль-Мунави писал: *«Стыд бывает двух видов: природный стыд, который изначально создан во всех без исключения душах (как например стыд оголяться в присутствии людей), и стыд от веры, заключающийся в отказе мусульманина от совершения запретного из страха перед Аллахом».*

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Вера включает в себя более, чем шестьдесят ветвей, и стыдливость является одной из ветвей веры». (аль-Бухари).

«Стыдливость от веры, а вера в Раю. Непристойность от грубости, а грубость в Аду». (ат-Тирмизи/2009).

Что приводит к утрате стыдливости:

Ибн аль-Кайим писал: *«Одним из наказаний за ослушания Аллаха является утрата стыда, который является живительной подпиткой для сердца и основой любого блага, и его исчезновение будет означать утрату всего блага полностью».*

В достоверном хадисе сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Стыдливость представляет собой все благо целиком».*

В другом хадисе сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества следующее: если ты не испытываешь стыда, то делай, что хочешь».* (аль-Бухари).

Проявления стыда:

Ибн аль-Кайим писал: *«Стыдливость имеет десять разных обликов:*

- 1) Стыд преступника, к чему можно отнести стыд Адама, мир ему, когда он пытался спастись бегством в Рай и Аллах сказал ему: «Ты что же, о Адам, бежишь от Меня?!» - на что он ответил: «Нет, Господи! От стыда пред Тобой!»
- 2) Стыд за небрежность, к чему можно отнести стыд ангелов, которые денно и нощно прославляют Аллаха, не останавливаясь, но в День Воскресения скажут: «Пречист Ты о Аллах, не поклонялись мы Тебе надлежащим образом!»
- 3) Стыд из почтения, к чему можно отнести стыд познавших.
- 4) Стыд благородного человека, к чему можно отнести стыд пророка, да благословит его Аллах и приветствует, перед людьми, которых он пригласил на свадебное угощение, и когда они засиделись у него слишком долго, встал, но постеснялся сказать им: «Расходитесь!»
- 5) Застенчивый стыд.
- 6) Стыд от осознания своей жалкости и ничтожности.
- 7) Стыд любящего человека.
- 8) Раболепный стыд – стыд, состоящий из смеси любви, страха, осознания неполноценности служения своему Богу, ибо уровень Его заслуживает гораздо высшего и уважительного раболепия, что неизбежно порождает в человеке чувство стыда перед Ним.
- 9) Стыд благородства и величия – стыд личности великого масштаба в моменты, когда от нее исходят столь незначительные благодеяния, пожертвования и щедрость, которые не соотносятся с уровнем ее величия.
- 10) Стыд человека перед самим собой».

Что порождает в человеке стыд перед Аллахом:

- умение замечать милости Аллаха;
- осознание своего **недостаточного и неполноценного служения Ему;**
- превознесение и возвеличивание Аллаха;
- любовь к Нему;
- ощущение сердцем близости Аллаха и Его присутствия.

Пользы стыдливости:

- оставление послушания Аллаха от стыда перед Ним;
- обращению в сторону послушания Аллаха;
- стыд отдаляет человека от посрамления в жизни ближней и будущей;
- стыд является основной всех ветвей веры;

- стыд облакает человека в одеяния почета и уважения и заставляет с уважением относиться к другим;
- стыд является свидетельством благородства характера и прекрасного воспитания;
- стыдливость это одно из качеств пророков Аллаха;
- обладатель стыда любим Аллаху и людям.

35 – Возврат к Аллаху (инаба).

Определение понятия:

Словарное значение арабского слова «аль-инаба» - это определение некоего места для базирования в нем и возвращение к нему.

С точки зрения шариатской терминологии «возврат к Аллаху» это возвращение от всего к Тому, Кто владеет этим всем.

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, писал: *«Возврат к Аллаху – это поспешное устремление к довольству Аллаха, Свят Он и Велик, возвращение к Нему в любое время и искреннее совершение дел ради Него».*

Всевышний Аллах сказал:

«Вернитесь к вашему Господу и покоритесь Ему». (Толы, 54).

«Он – Тот, Кто показывает вам Свои знамения и ниспосылает вам с неба удел, но поминают назидание только те, кто возвращаются к Аллаху». (Процаяющий, 13).

Ибн аль-Кайим писал: *«Возврат к Аллаху – это безотлучное пребывание сердца с Великим и Всемогущим Аллахом, подобно неотлучному пребыванию человека в мечети во время затворничества (и'тикаф). В сущности это представляет собой всецелое предание сердца любви к Аллаху и Его поминанию с Его превознесением и возвеличиванием, а также всецелое предание тела искреннему послушанию Аллаху и следованию Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует».*

Разновидности инабы:

а) возврат к Господству Аллаха, свойственный всем творениям Аллаха, и верующим и неверным, и тем, кто на суше, и тем, кто в море. Всевышний Аллах сказал: **«Когда людей касается зло, они начинают взывать к своему Господу, возвращаясь к Нему».** (Румы, 33).

б) возврат к Аллаху, свойственный Его приближенным рабам. Речь идет о возврате к Аллаху, как раба к своему Богу, с любовью и раболепием. Такой возврат к Аллаху включает в себя следующее:

- любовь к Аллаху;
- покорность Аллаху;

- обращение в сторону Аллаха;
- отвращение от всего, что помимо Него.

И неправильно будет называть возвратившимся к Аллаху человека, в котором не воплотились четыре упомянутых качества.

Всевышний Аллах сказал:

«А Рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего, который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с возвратившимся сердцем». (Каф, 31-33).

«Для тех, которые избежали поклонения тагуту и вернулись к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же Моих рабов!» (Толпы, 17).

Пользы инабы:

- радостная весть для верующих от Аллаха и ведение их прямым путем;
- инаба является свидетельством здравости намерений человека;
- инаба – это свидетельство хороших мыслей об Аллахе;
- инаба – это признак праведности человека и его близости к Господу;
- возвратившийся (муниб) наделяется боязнью Аллаха;
- инаба – это путь, ведущий в Рай.

36 - Умиротворённость (сакина).

Определение понятия «умиротворенность»:

Словарное значение арабского слова «ас-сакина» - противоположность волнению и подвижности.

Как шариатский термин «умиротворенность» - это спокойствие, которое Аллах ниспосылает в сердце Своего раба в моменты его волнения и страха, после чего он перестает испытывать тревогу от того, что выпадает на его долю, и в результате его вера растет, а убежденность и уверенность становятся крепче.

Плоды умиротворенности:

- вера;
- знания;
- сила;
- покой.

Степени умиротворённости:

Степень первая: смиренная умиротворенность при выполнении служения:

- с возвеличиванием Аллаха и превознесением поклонения Ему;
- с сосредоточенностью, словно человек видит Аллаха воочию;
- с заботой о выполнении поклонения в надлежащем виде и соблюдением всех его внешних и внутренних аспектов.

Степень вторая: умиротворенность во взаимоотношениях с людьми:

- с мыслями о том, что Аллах наблюдает за тобой (муракаба);
- с проведением самоотчета;
- с добрым и мягким отношением к людям.

Степень третья: умиротворённость, которая укрепляет в человеке довольство тем, что выпадает на его долю, не позволяет человеку **погрузиться в крайнее забытие** и перейти отведенные для него границы.

Пользы умиротворенности:

- умиротворенность человека является признаком того, что Аллах доволен им;
- умиротворенность является отличительным признаком пророков и приближенных к Аллаху;
- умиротворенность человека является показателем его убежденности и уверенности в Господе миров;
- сама умиротворенность человека уже является служением Аллаху и подражением посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует;
- умиротворенность укрепляет сердца верующих и увеличивает в них веру и уверенность в Аллахе;
- умиротворенность ведет к довольству тем, что Всемогущий и Великий Аллах отмерил человеку, и удерживает его от крайностей и чрезмерности;
- умиротворенность наделяет человека мудрыми и правильными речами, ограждая его от непристойных мерзких слов, пустословия и всего ложного в целом;
- умиротворенность это одно из средств унятия страха и утешения печали и досады.

37 – Покой (тумаънина).

Определение понятия «покой»:

Словарное значение арабского слова «ат-тумаънина» - успокоение, непоколебимость, стабильность.

Как шариатский термин же «покой» - это успокоение сердца в чем-либо и отсутствие в нем волнения и тревоги.

Разница между покоем (тумаънина) и умиротворенностью (сакина):

Умиротворенность возникает в сердце человека время от времени, а покой это состояние, которое не покидает его. Можно сказать, что покой это последствие умиротворенности.

Степени покоя:

Степень первая: Покой сердца благодаря поминанию Аллаха. Речь идет о покое, которое боящийся человек находит в надежде, раздраженный - в смирении с религиозными постановлениями и предназначениями судьбы, а столкнувшийся с жизненными испытаниями - в ожидающей его награде.

Всевышний Аллах сказал: **«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»** (Гром, 28).

Степень вторая: Покой, который обретает душа в знаниях и прозрении.

Прозрение бывает двух видов:

- прозрение относительно желанной цели своего пути, что заключается в познании имен и качеств Аллаха и всех разновидностей единобожия, а также в надлежащей заботе об этом познании.

- прозрение относительно пути ведущего, к цели, что заключается в выявлении тонкостей веры и законоположений Ислама.

Степень третья: Спокойствие души в том, что обещано ей. Это свойственно тоскующему о своем возлюбленном Господе, встреча с которым ему была обещана. Речь идет о покое души, который она обретает благодаря уверенности в обещанной встрече и знанию в том, что это непременно осуществится. Всевышний Аллах сказал: **«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство!»** (Заря, 27-28).

Пользы покоя:

- покой - это одно из последствий наставления сердца на прямой путь;
- Аллах с похвалой отзывается о душах, обретших покой, и доволен ими;
- покой - это одна из причин обретения человеком счастья и свидетельство его успеха;
- покой - это свидетельство убежденности человека и здравости его религии;
- покой - это признак серьезности;

- покой в минуты смерти является свидетельством довольства Всемогущего и Великого Аллаха Своим рабом и сообщением ему радостной вести о вхождении в рай;

- покой – это путь, ведущий в Рай.

38 – Стойкость (истикъама).

Определение понятия «стойкость»:

Словарное значение арабского слова «аль-истикъама» - прямизна, равномерность.

Как шариатский термин же «стойкость» - это неотступное следование прямому пути, пути правой веры, не сворачивая с него ни вправо, ни влево.

Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам». (Разъяснены, 30).

«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покался наряду с тобой. И не преступайте границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете». (Худ, 112).

Разновидности стойкости:

а) стойкость сердца на единобожии. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, так растолковал понятие «стойкость» в словах Аллаха: **«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки»...** - т.е. *«и потом не обращались ни к кому помимо Него».*

Когда сердце человека будет стойко в познании Аллаха, в боязни и почтительном страхе перед Ним, в Его почитании и любви, в стремлении к Нему и надежде, в уповании на Него и отказе от кого-либо иного, то стойким будет и тело человека в повиновении своему Господу.

б) стойкость душевных состояний, которая достигается благодаря лицезнению истин мироздания и религиозных истин:

- под лицезнением истин мироздания имеется в виду способность видеть Единство Аллаха в Его деяниях;

- а под лицезнением религиозных истин – представление образов велений и запретов Аллаха, вознаграждения и наказания, дружбы и вражды, а также умение отличать между тем, что любимо Аллаху от того, что Ему ненавистно. И все это с сохранением света постоянной бдительности, дабы мрак беспечности не смог потушить его.

в) стойкость тела в послушании Аллаху, которая достигается благодаря соблюдению пяти правил:

- не жалеть своих сил;

- соблюдать умеренность во избежание чрезмерности и нерадивости, где чрезмерность – это тирания к самому себе, а нерадивость – ущерб;
- опираться на то, что предписывает религиозное знание, а не то, что подсказывают человеку его внутренние ощущения;
- желание угодить Одному Аллаху (ихълас);
- ограничивать свои деяния велением Шариата, т.е. строго следовать Сунне.

Пользы стойкости:

- стойкость является проявлением совершенства веры и надлежащего исповедания Ислама;
- благодаря стойкости раб Аллаха удостоивается караматов и достигает высочайших степеней веры;
- стойкость сердца – это стойкость тела;
- постоянная стойкость лучше множества добровольных богоугодных дел;
- стойкий в религии человек вызывает у людей доверие к себе и желание к общению;
- стойкость в религии сама по себе является величайшим караматом от Аллаха;
- стойкость является свидетельством убежденности человека и довольства им Господа миров.

Глава вторая:

О причинах оживления сердца и его подпитке

Знайте, что послушания для сердца раба Аллаха столь же живительны, как пища и вода для его тела, а ослушания Аллаха подобны отравленной еде и приводят сердце человека в негодность. А потому поклонение своему Всемогущему и Великому Господу является точно такой же насущной необходимостью каждого раба Аллаха, как его нужда в постоянной подпитке своего тела пищей и водой, а когда выясняется, что он съел отравленную еду - в скорейшем очищении организма от нее. И если поддержание жизни в теле человека обеспечивает ему существование, не омраченное различными недугами, в мире ближнем, то поддержание жизни в сердце обеспечивает ему прекрасную жизнь и бесконечное счастье в мире будущем. И если смерть тела просто отрывает человека от мира ближнего, то смерть сердца обрекает его на вечные и нескончаемые муки.

Один из праведных мужей как-то сказал: *«Поразительно! Люди оплакивают мертвые тела, но не оплакивают мертвые сердца в то время, как это гораздо страшнее».*

Итак, абсолютно любые послушания пробуждают в сердце человека жизнь и поддерживают ее в нем, однако мы бы хотели особо остановиться на некоторых из них ввиду крайней нужды сердца в них, и это:

- 1 - Поминание Великого и Всемогущего Аллаха (зикр);
- 2 - Чтение Корана (тилява);
- 3 - Просьбы о прощении грехов (истигъфар);
- 4 - Обращение к Аллаху с мольбами (ду'а);
- 5 - Вознесение молитв за пророка, да благословит его Аллах и приветствует (салават);
- 6 - Выстаивание добровольных ночных молитв (къьям аль-лейль).

1 - Поминание Аллаха и чтение Корана:

Ибн Теймийя, да освятит Аллах его душу, так описывает крайняя нужду сердца в поминании Аллаха: *«Поминание Аллаха для сердца все равно, что вода для рыбы. Сами представьте каково будет рыбе, если ее вынуть из воды».*

Имам Шамсу-д-Дин Ибн аль-Кайим в своей книге «аль-Вабиль ас-Сайиб» упоминает около восьмидесяти польз поминания Аллаха, из которых мы процитируем лишь некоторые, вместе с тем мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к его труду в виду огромной пользы, содержащейся в нем.

Итак, к пользам поминания Аллаха относится следующее:

- поминание Аллаха подпитывает душу и сердце, и если раб Аллаха утрачивает его, то его сердце становится подобно телу, лишенному пропитания;

- поминание Аллаха изгоняет шайтана, подавляет и ослабляет его;
- поминание вызывает довольство Всемогущего и Великого Аллаха;
- поминание Аллаха устраняет тревоги и печаль из сердца;
- поминание Аллаха позволяет снискать радость, ликование и веселье;
- поминание Аллаха порождает в человеке любовь, страх и устремление к Нему;
- поминание Аллаха является причиной того, что и Аллах помнит о человеке. Сказал Всевышний: **«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас»**. (Корова, 152). И если бы в поминании Аллаха не было никаких иных польз, кроме этой, то этого было уже достаточно, для того, чтобы говорить о его великом достоинстве и почете;
- поминание Аллаха выводит сердце человека из беспечности;
- поминание Аллаха снимает с человека бремя его прегрешений.
- несмотря на то, что поминание представляет собой одно из наиболее легких поклонений Аллаху, оно влечет за собой такие положительные последствия, какие не влекут за собой иные деяния.

Так, со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тому, кто сто раз в день скажет: "Нет бога, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему хвала, и Он всё может /Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуа 'аля кулли шай'ин кадир'», запишется такая же награда, какая полагается за освобождение десяти рабов, и запишется ему совершение ста добрых дел, и будут стёрты записи о ста его дурных делах, и послужат они ему защитой от шайтана на этот день до самого вечера, и никто не сможет сделать ничего лучше сделанного им, кроме такого человека, который сделает ещё больше»**.

Со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Для того, кто произносит «Пречист Аллах и хвала Ему» - /СубханаЛлахи ва би-хамди-хи/ в Раю будет посажена финиковая пальма»**.

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, говорил: **«Прославлять Аллаха многое количество раз милее для меня, нежели потратить на пути Всемогущего и Великого Аллаха такое же количество динаров»**.

Поминание Аллаха является исцелением черствости сердец. Однажды некий человек сказал Хусейну: **«О Абу Са'ид, я хочу пожаловаться тебе, на черствость своего сердца»** - на что он ответил: **«Так смягчи его поминанием Аллаха!»**

Макхуль говорит: **«Поминание Аллаха – исцеление, тогда как поминание людей (разговоры о них) – болезнь!»**

Однажды некий человек спросил Сальмана: «*Какое из деяний является наиболее достойным!*» - на что он сказал: «*Разве ты не читаешь Коран, в котором сказано: «Но поминание Аллаха - гораздо важнее...»*» (Паук, 45).

Со слов Абу Мусы аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поминающий своего Господа и не поминающий своего Господа подобны живому и мёртвому*».

- постоянная занятость поминанием Аллаха приводит к частым размышлениям о Дне Воскресения, и не позволяет устам погрузиться в ложные речи, такие как, злословие, сплетни и т.п..

- уста человека могут быть либо поминающими Аллаха, либо пустословящими, и тот, кто открывает пред собой врата поминания, открывает врата к Всемогущему и Великому Аллаху. А посему очищайтесь и входите к своему Господу и вы найдете у Него, все, что желали, ибо тот, кто обрел Господа - обрел абсолютно все, а кто потерял Его, тот все потерял.

Поминание Аллаха имеет разные виды:

- поминание имен и качеств Всемогущего и Великого Аллаха, славословие и восхваление в Его адрес, как например, слова «*Пречист Аллах*» - /СубханаЛлах/, «*Хвала Аллаху*» - /аль-хамду лиЛлях/, «*Нет Бога кроме Аллаха*» - /ля иляха илляЛлах/;

- повествование о Всемогущем и Великом Аллахе в соответствии с Его именами и качествами, как например, слова: «*Всевышний Аллах слышит голоса Своих рабов и видит каждое движение, исходящее от них*».

- упоминание о велениях и запретах Аллаха, как например, слова: «*Поистине Всемогущий и Великий Аллах, повелел то-то, и запретил то-то...»*;

- разговоры о знамениях Аллаха и Его благодеяниях;

- а наилучшим поминанием Аллаха является чтение Корана, поскольку он содержит в себе целебные снадобья для сердца и исцеление его от всех недугов. Сказал Всевышний:

«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих». (Йунус, 57).

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка». (Ночной перенос, 82).

Все недуги сердца объединены между собой двумя главными пороками: сомнениями и страстями, и Коран является исцелением их обоих. Так, в Коране содержатся ясные доказательства и убедительные аргументы, разъясняющие, где истина, а где ложь, благодаря чему устраняются недуги сомнений, столь губительные для знания человека, его представлений и восприятия. Тот, кто станет изучать Коран и смешает его со своим сердцем, станет видеть истину и ложь, различая их так же, как он различает день и ночь.

Что же касается исцеления сердца от недугов страсти и похоти при помощи Корана, то оно достигается благодаря его мудрому и доброму наставлению о необходимости воздержания от мира ближнего и устремления к миру будущему.

Подытожив можно сказать, что самым полезным для раба Аллаха является поминание своего Господа, ибо **«...разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»** (Гром, 28), а наилучшим поминанием является чтение Писания Всемогущего и Великого Аллаха. Всевышний сказал: **«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. Воистину, Он - Прощающий, Благодарный».** (Творец, 29-30).

Со слов 'Усмана, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Лучшим из вас является тот, кто изучил Коран и обучил ему других».**

От 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тот, кто читает Коран, будучи искусным в своем чтении, будет с благородными и покорными писцами, а тому, кто читает Коран, запинаясь и испытывая при этом затруднения, уготована двойная награда».**

Со слов 'Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине каждому, кто прочтет одну букву из Писания Всевышнего Аллаха, будет записано благое деяние равное десяти благим деяниям, и я не говорю, что «Алиф, Лям, Мим» - это одна буква, однако «Алиф» - буква, «Лям» - буква и «Мим» - буква».**

Сообщается, что Хаббаб, да будет доволен им Аллах, говорил: **«Приближайтесь к Аллаху по мере своих возможностей, но знайте, что все, чем бы вы ни приближались к Нему, не будет более любимым для Него, нежели Его речь!»**

'Усман ибн 'Аффан, да будет доволен им Аллах, говорил: **«Если бы сердца ваши были чисты, то вы никогда бы не смогли насытиться Речью вашего Господа».**

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, говорил: **«Кто желает узнать о том, что он любит Аллаха, пусть предложит себе Коран, и если он любит Коран, то любит и Аллаха, ибо Коран - это не что иное, как Его речь!»**

2 - Просьбы о прощении грехов (истигъфар):

Истигъфар представляет собой просьбу о прощении, а именно о том, чтобы Аллах уберег человека от зла его грехов и скрыл их.

Просьбы о прощении часто упоминаются в Коране:

- иногда в виде веления обращаться к Аллаху с мольбами о прощении, как например, в Его словах: **«Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах – Прощающий, Милующий».** (*Закутавшийся, 20*).

- иногда похвалой в адрес тех, кто молит Аллаха о прощении, как например, в словах Аллаха: **«Аллах видит рабов, которые говорят: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне». Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом».** (*Семейство 'Имрана, 15-17*).

- иногда словами о том, что Аллах прощает тех, кто обращается к ним с мольбами о прощении, как например, в словах Аллаха: **«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным».** (*Женщины, 110*).

Часто в шариатских текстах просьба о прощении (истигъфар) упоминается в связке с покаянием (тауба), из чего следует, что истигъфар – это словесная просьба о прощении грехов, а тауба – это отказ от совершения греха и сердцем, и телом.

Истигъфар имеет такое же положение в Шариате, как и любая другая мольба (ду'а), и если Аллах пожелает, то ответит на него и простит Своего раба, особенно если истигъфар будет исходить от сердца обеспокоенного и тяготящегося своими грехами, или когда для него будут выбраны особые периоды времени принятия мольбы (типа предрассветного времени или времени окончания молитв).

Передается, что Лукман говорил своему сыну: *«Сынок мой, приучи свой язык к словам «О Аллах, прости меня!», ибо у Аллаха есть такие часы, в которые Он не отвергает просьбы просящих».*

Хасан аль-Басри говорил: *«Часто просите Аллаха о прощении, и, будучи в своих домах, и за едой, и в дороге, и на рынках, и на собраниях, и где бы вы ни были, ибо поистине не знаете вы, когда нисходит прощение Аллаха».*

Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: *«Поистине однажды мы сосчитали, что в одном собрании посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сто раз произнес слова: «Господь прости меня и прими мое покаяние, ибо поистине Ты Принимающий покаяния, Прощающий! - /Рабби-гфир-ли ва туб 'аляйя иннакя анта-т-Таввабу-ль-Гафур/».*

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я прошу Аллаха о прощении и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день».*

Также от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Поистине случается так, что сердце мое окутывается, и я прошу Аллаха о прощении сто раз в день!»*

В священном хадисе аль-Кудси Всевышний Аллах разъясняет нам три самые главные причины получения Его прощения. Так, сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама, поистине, Я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня! О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи!»*»

Подытожив можно сказать, что исцелением грехов человека являются мольбы о прощении (истигъфар).

Катада говорил: «Поистине этот Коран указывает вам и на ваши недуги и на их исцеление. Что касается недугов – то это грехи, а что касается исцеления – то это истигъфар».

Сообщается, что 'Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не бывает такого, чтобы Аллах впустил Своему рабу мысль об истигъфаре, желая при этом наказать его».

3 - Обращение к Аллаху с мольбами (ду'а):

Всевышний Аллах сказал: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам...»** - здесь Аллах велит нам взывать к Нему с мольбами и обещает ответить на них, а затем завершает Свои слова, говоря: **«...Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными».** (Прощающий, 60).

Пречист Великий Аллах, Обладатель нескончаемой и непрерывной щедрости! Он сделал просьбы Своего раба о его насущных нуждах и достижения его же целей поклонением Себе. Затем потребовал, чтобы он обращался к Нему с этим просьбами и строжайше осудил его за отказ от этого, назвав таких превозносящимися над поклонением Ему.

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Аллах гневается на того, кто не обращается к Нему с мольбами».**

Как прекрасны слова поэта, написавшего следующие строки:

Ни в коем случае людей не проси,

Проси Того, Чьи двери открыты всегда!

Аллаха Гневит, что не просишь ты у Него,

А людей - что к ним обращаешься ты иногда!

Всемогущий и Великий Аллах сказал:

«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания!» (Муравьи, 62).

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне». (Корова, 186).

Со слов ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Мольба - это поклонение!»** - после чего прочел аят: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными».** (Прощающий, 60).

В виду общих указаний приведенных аятов, можно с полной уверенностью утверждать, что каждая мольба принимается Аллахом, если соответствует необходимым условиям ее правильности.

Со слов Сальмана аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, Аллах стыдлив и щедр, и Он устыдится раба Своего, если тот возденет руки свои к Нему и ему придётся опустить их пустыми».**

От Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто бы из мусульман ни обратился к Аллаху с мольбой о том, в чем нет ничего греховного и что не повлечет за собой разрыва родственных связей, Аллах непременно дарует ему одно из трех: либо на мольбу его ответ будет дан уже в этой жизни, либо Он сделает ее запасом для человека в мире вечном, либо Он отвратит от него зло, равное по величине тому, о чём он просит».**

Сообщается, что 'Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Меня не тревожит ответ на мольбу, меня тревожит сама мольба, ибо тот, кому будет внушена мысль о мольбе, будет дарован и ответ на нее».**

Таким образом, можно заключить, что мольба является причиной неизбежного ответа на нее, если будут соблюдены все условия и устранены все препятствия. Другими словами, человеку следует позаботиться о соблюдении необходимого этикета мольбы, который заключается в следующем:

- выбирать для мольбы наиболее благородные и почетные периоды времени. Так, например, наиболее почетным днем в году является День 'Арафата, наиболее почетным месяцем – Рамадан, наиболее почетным днем недели – пятница, и наиболее почетным временем суток – предрассветный период.

- улучать наиболее подходящие и прекрасные моменты для мольбы, такие, как время дождя, в моменты схождения с рядами противника в бою на пути Аллаха, во время земных поклонов, в период между призывом на молитву (азан) и объявлением о ее начале (икъама) Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

«Ближе всего к своему Господу раб оказывается во время совершения земного поклона, так почаще же обращайтесь к Нему с мольбами в этом состоянии».

«Мольба к Аллаху между азаном и икъамой не отвергается».

- быть решительным во время мольбы и убежденным в получения ответа на нее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит: «О Аллах, прости меня, если захочешь, о Аллах, помилуй меня, если захочешь», но проявляет решительность, ибо никто и так не может принудить Аллаха к чему бы то ни было».*

- находиться в состоянии ритуального омовения, обратиться в сторону къыблы и повторить свою просьбу трижды. Со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взывал к Аллаху, то делал это трижды, и когда обращался к Нему с просьбами, то просил трижды».*

- начинать мольбу со слов восхваления и прославления Аллаха Его прекрасными именами и совершенными качествами и призвания благословения на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После чего изложить свои просьбы к Аллаху, а затем также завершить мольбу, помолившись за пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и вознеся хвалу Аллаху.

- питаться дозволенной и благой пищей;

- не взывать о том, что повлечёт за собой порывание родственных уз;

- не торопить ответ на свою мольбу, говоря: *«Я обратился с мольбой к Аллаху, но не получил ответа!»*

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Каждому из вас будет дан ответ, если только не станет он торопить события и говорить: «Я обратился с мольбой к Аллаху, но не получил ответа!»*

Ибн Батталь писал: *«Смысл данного хадиса заключается в том, чтобы человеку не наскучивало обращаться к Аллаху с мольбами, и он не отказывался от них, будто бы попрекая Аллаха ими или полагая, что он столько раз обратился к Нему, что обязан получить ответ, словно уличая в скупости Щедрейшего Господа, которому совершенно не сложно дать ответу на мольбу Своего раба, а то, что Он дарует, ему никоим образом не уменьшает того, что у Него есть».*

В данном хадисе содержится один из важнейших этикетов мольбы, а именно необходимость беспрестанно обращаться с мольбами к Аллаху и не отчаиваться в получении ответа на них, поскольку именно в этом и заключается абсолютное предание Аллаху, покорность и выявление своей беспомощности и нужды.

4 – Вознесение молитв за пророка, да благословит его Аллах и приветствует (салават):
Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром».** (Сонмы, 56).

Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, писал: *«Смысл этого аята состоит в том, что Аллах, Свят Он и Велик, оповещает Своих рабов о той, степени, которую занимает Его раб и пророк у Него в высшем обществе, а также о том, что Он хвалит его в этом обществе приближенных ангелов, и что сами ангелы возносят свои молитвы за него. После этого Всевышний Аллах велит нижнему миру благословлять и приветствовать миром пророка, дабы похвалы в его адрес от обитателей верхнего и нижнего миров объединились между собой».*

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, писал: *«Смысл этих слов заключается в том, что, если Сам Аллах и Его ангелы благословляют посланника Аллаха, то и вы, о верующие, благословляйте его за то, что снискали благодать его посланнической миссии и счастье удостоиться наилучшего почета в мире ближнем и будущем».*

Под благословением от Всемогущего и Великого Аллаха имеется в виду похвала, проявление почета и оказание чествования, а под благословением созданий – мольба об увеличении этого почета и почести.

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто благословит меня один раз, того Аллах благословит десять раз».** И это потому, что за каждое благое деяние человеку записывается совершение десяти благих дел, а благословение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вне всяких сомнений, является одним из величайших благих поступков.

Ибн аль-'Араби писал: *«Если кто-то скажет, мол, Аллах же уже сказал: **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние».** (Скот, 160), в чем же тогда польза данного хадиса?! Мы ответим, что польза его очень велика, и это потому, что из Корана следует, что награда за одно благое дело человека увеличивается в десять раз, стало быть, согласно указанию Корана одна мольба за пророка, да благословит его Аллах и приветствует, являясь благим делом, возвысит человека на десять степеней в Раю. Хадис же сообщает о том, что Всевышний Аллах десять раз благословит того, кто благословит Его посланника, а известно, что упоминание Аллахом Своего раба гораздо ценнее, нежели увеличение награды за его деяние. Подтверждает это также и то, что за поминание Себя Своим рабом Всевышний Аллах не сделал никакой иной награды, кроме того, что и Он помянет Своего раба. Точно так же за поминание Своего пророка он установил воздаяние тем, что помянет того, кто помянул пророка».*

Аль-'Ираки, комментируя данный хадис, писал: *«Однако только этим не ограничивается (польза салавата), но вдобавок к этому за него полагается запись десяти благих дел, смывание десяти дурных дел и возвышение на десять степеней в Раю, как об этом сообщается в хадисах».*

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Да постигнет унижение того человека, который не призовет на меня благословение, когда в его присутствии упомянут обо мне! Да постигнет унижение того человека, родители которого достигли старости при его».**

жизни, но они не завели его в Рай! Да постигнет унижение того человека, для которого наступил месяц Рамадан и он завершился прежде, чем ему было прощены грехи!»

От 'Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине у Аллаха есть ангелы, странствующие по земле, и передающие мне приветствие от членов моей общины».*

Также сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Тот, кто вознесет за меня молитву или попросит у Аллаха для меня «аль-васили»³, обязательно удостоится моего заступничества в День Воскресения».*

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Людей, находившихся в таком собрании, где они не поминали Аллаха Всевышнего и не обращались с мольбами за своего пророка, обязательно постигнет отпущение, и если Аллах пожелает, Он подвергнет их наказанию, а если пожелает, то простит».*

Особо желательно почаще возносить молитвы за пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по пятницам в соответствии с хадисом, переданным Аусом ибн Аусом, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, пятница относится к числу наилучших дней ваших, так почаще же призывайте на меня благословения в этот день, ведь ваши благословения будут представляться мне».* Люди спросили: *«О посланник Аллаха, как же наши благословения будут представляться тебе, когда ты уже истлеешь?!»* – на что он сказал: *«Поистине, Всемогущий и Великий Аллах запретил земле пожирать тела пророков».*

Форма благословения и пожелания миру посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

Сообщается, что Абу Мас'уд аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Как-то раз, когда мы находились в обществе Са'да ибн 'Убады, да будет доволен им Аллах, к нам пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Башир ибн Са'д, да будет доволен им Аллах, сказал ему: «Аллах повелел нам благословлять тебя, о посланник Аллаха, как же нам следует это делать?» - на что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, промолчал и молчал столь долго, что мы пожалели о том, что Са'д вообще спросил его об этом. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Говорите: «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и пошли благодать Мухаммаду и семейству Мухаммада, как послал Ты их Ибрахиму в мирах. Поистине Ты - Достойный похвалы, Славный! - /Аллахумма, сали 'аля Мухаммадин, ва 'аля али Мухаммадин, кя-ма салляйта 'аля Ибрахима, ва барик 'аля Мухаммадин ва 'аля али Мухаммадин, кя-ма баракта 'аля Ибрахима фи-ль-'алямин, инна-кя хамидун маджид/ А что касается пожелания мира, то делайте это так, как были научены этому прежде».***

---

³ Аль-Василия – наивысшая из степеней Рая.

5 - Выстаивание добровольных ночных молитв (къыям аль-лейль):

Аяты о достоинстве ночных молитв:

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников, получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творящими добро. Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении».** (Рассеивающие, 15-18).

Сообщается, что Катада и Муджахид, комментируя данный аят, говорили: *«Это значит, что они не проводили всю ночь во сне вплоть до рассвета».*

Ибн 'Аббас же сказал: *«Т.е. не приходила у них ни одна ночь без того, чтобы они выделяли из нее какую-то часть (для молитв)».*

Также Всевышний Аллах сказал:

«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом». (Различение, 64).

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили...» В данном аяте Аллах сначала упоминает об этом почетном поклонении Ему, а затем завершает речь тем, какое воздаяние положено за него, говоря: **«...Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали».** (Поклон, 16-17). Поскольку эти люди скрывали это свое деяние, совершая его под покровом ночи, то и Всемогущий и Великий Аллах скрыл от них, какой награды они удостоятся за него.

Хадисы о ночных молитвах:

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Наилучшей молитвой после обязательных является та, которая выстаивается ночью (къыям аль-лейль)».**

Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ей Аллах, говорила: *«Обычно в промежуток времени между вечерней молитвой и наступлением зари посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал одиннадцать ракатов молитвы, разделяя каждые два раката словами приветствия (таслим) и совершая витр в один ракат».*

Также передается, что однажды в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует, упомянули об одном человеке, который проспал всю ночь до утра, и он сказал: **«В уши этого человека помочился шайтан».**

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает у него на затылке три узла, ударяя по каждому из них и говоря: «Ночь твоя будет долгой, спи же!» И если человек проснется и помянет Аллаха, то один узел развяжется, если он совершит омовение, развяжется второй узел, а если совершит молитву, развяжется и третий, и человек проснется утром бодрым и довольным, в противном же случае он встанет ото сна в дурном расположении духа и будет вялым».**

Предания о ночных молитвах:

Сообщается, что когда люди засыпали, Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, вставал, и вплоть до утра можно было слышать исходящий от него приглушенный гул подобный жужжанию пчел.

Однажды Хасана аль-Басри спросили: «Почему люди, проводящие ночи в молитвенных бдениях обладают самыми прекрасными лицами?» - на что он ответил: «Потому, что они уединяется с Милостивейшим Аллахом, и он облакает их в свет от Себя».

Также Хасан аль-Басри говорил: «Поистине человек может совершить грех, и стать лишенным выстаивания ночных молитв».

Однажды некий человек сказал одному праведнику: «Я не могу совершать ночные молитвы. Дай мне совет, как исцелить этот недуг» - на что он ответил: «Не ослушивайся Аллаха днем и тогда ночью Он поставит тебя перед Собой!»

Передается, что Суфьян ас-Саури говорил: «Однажды я был лишен возможности совершать ночные молитвы в течение пяти месяцев всего за один совершенный грех».

Ибн аль-Мубарак говорил:

Лишь ночь стемнеет - они ее преодолевают

Затем светлеет, а они все еще стоят в поклоне

На нет свел страх их сон, и они встали

А кому страх неведом, в мире ближнем сонлив и покоен.

Абу Сулейман ад-Дарани говорил: «Люди, выстаивающие ночные молитвы, испытывают большее наслаждение, нежели те, кто предаётся забавам и праздности. И если бы не эти ночи, то их ничего бы не смогло удержать в мире этом».

Ибн аль-Мункадир сказал: «Не осталось в этом мире никаких удовольствий, кроме трех вещей, и это: ночные молитвы, встречи с братьями по вере и намаз в джамаате».

На этом мы заканчиваем то, что нам удалось собрать и упорядочить в данной книге. Мы просим Аллаха, чтобы Он принял этот труд, и даровал его нам в День Воскресения в качестве благого припаса, ибо Он над каждой вещью мощен и отвечает на мольбы просящих!

И завершаем мы это послание, словами: «Хвала Аллаху Господу миров!»

