

الخوف
من المستقبل

СТРАХ
ПЕРЕД
БУДУЩИМ

الشيخ الدكتور
عبد العزيز بن باز

Шейх, доктор
‘Абдульазиз Райс ар-Райс

Salman al-Farsi
издательский дом

الخوف من المستقبل

СТРАХ ПЕРЕД БУДУЩИМ

الشيخ الدكتور
عبد العزيز بن ريس الريس

Шейх ‘Абдульазиз ибн Райс ар-Райс

Перевод с арабского языка
Полный текст книги

Перевод выполнен по 2-му изданию
(1445 г.х. / 2024 г.), Эр-Рияд

Salman al-Farsi
издательский дом

«Уважаемый читатель! Если вы обнаружите в переводе ошибку или неточность, мы будем искренне признательны, если вы укажете на неё, чтобы мы могли внести исправления»

tayyibaknigi@gmail.com

*Художественное оформление
и вёрстка:*

| @emilio.crea
| @emiliocrea
| emiliocreative@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Перед вами перевод небольшого послания «Страх перед будущим», составленного доктором 'Абдульазизом ибн Райсом ар-Райсом, главным руководителем сайта «аль-Ислам аль-'Атик». Перевод выполнен по второму изданию, вышедшему в Эр-Рияде в 1445 г.х. (2024 г.) с рядом добавлений и уточнений против первого.

Книга разбирает положение мусульманина перед тем будущим, которым устрашает его шайтан: перед бедностью, болезнью, неблагополучием детей, неудачей в жизни. Отдельно в ней говорится об отношении к имуществу без крайностей в ту и другую сторону, а завершается послание перечнем того, что избавляет сердце от порицаемой привязанности к этому миру.

Цитаты из Корана даны в смысловом переводе и выделены курсивом, а в скобках указаны название суры и номер аята. Постраничные сноски воспроизводят примечания арабского издания, то есть ссылки на источники хадисов и цитат. Сокращение «г.х.» означает год по хиджре, знак читается как «да благословит его Аллах и приветствует». Нумерация сносок сквозная по всей книге.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА	4
ОГЛАВЛЕНИЕ.....	5
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	7
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	
Первое: стремление к тому, что полезно мусульманину в его религии и в его земной жизни	9
Второе: создание причин является требованием шариата	10
Третье: каждое мгновение помнить, что Аллах сотворил нас, чтобы мы поклонялись Ему	12
Четвёртое: мусульманина отличает то, что он доволен Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом ﷺ как пророком.....	15
Пятое: хорошее мнение об Аллахе.....	21
Шестое: шайтан всеми силами старается опечалить верующего.....	24
ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕМЕНАМ В ПОЛОЖЕНИИ ПРИ УБЫЛИ ИМУЩЕСТВА	
Первая сторона: ничто не происходит иначе как по решению Аллаха и Его предопределению	30
Вторая сторона: смотреть на беды рассудительно.....	35
Третья сторона: милость Аллаха к рабам заключается в том, что Он разделил их на богатых и бедных.....	36
ОТНОШЕНИЕ МУСУЛЬМАНИНА К ИМУЩЕСТВУ	
Имущество не порицается само по себе	39

Многие из пророков были богаты	40
Искушение сердца богатством	43
Шариат призывает довольствоваться малым в земной жизни	45
Первое: единобожие	47
Второе: мольба.....	48
Третье: общение с благочестивыми людьми	48
Четвёртое: извлекать урок из прошлого.....	52
Пятое: необходимо помнить об истинной сути этого мира....	54
Шестое: не заглядываться на чужое.....	56
Седьмое: не желать того, чем владеют люди	57
Восьмое: часто поминать Аллаха и вдумчиво читать Коран ...	59
Девятое: помнить о смерти	60

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
А затем.

Перед вами второе издание послания «Страх перед будущим», с некоторыми добавлениями и уточнёнными ссылками. Нужда в этих темах остра, особенно в наше время, когда со всех сторон нахлынули заботы и печали, отчего сердца исполнились тревоги и стали малодушны перед этим миром, кроме тех, кого помиловал Аллах. В этом послании разъясняется, каким должно быть положение мусульманина перед тем будущим, которым шайтан устрашает рабов Милостивого: перед бедностью, болезнью, неблагополучием детей, крахом собственной или их жизни и тому подобным. Здесь же разъясняется, как мусульманину вообще — а требующему знание в особенности — следует относиться к имуществу, без излишества и без небрежения, а также говорится о прочих вещах, которые полезно время от времени обсуждать и вспоминать, чтобы перекрыть шайтану дорогу и чтобы ноги не соскользнули в разнообразные искушения этого мира под предлогом обеспечения будущего и тому подобного.

О Аллах, наставь нас и укрепи нас, открой нам глаза на истину и утверди нас на прямом пути. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Доктор 'Абдульазиз ибн Райс ар-Райс,
Генеральный руководитель сайта «аль-Ислам аль-'Атик»

<http://islamancient.com>

10 / 11 / 1443 г.х.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Многие мусульмане беспрестанно твердят о страхе перед будущим, и от этого их постигли уныние, мнительность и малодушие. Дошло до того, что иной отец воспитывает на этом своих детей, раздувая в сердце сына значение будущего и страх перед ним, пока тот не пустит в нём корни. Так этот страх стал общим умонастроением мусульман, и шайтан вошёл к ним через эту дверь, обессилил и ослабил их. Следом за этим пришла слабость и вялость в покорности Аллаху; шайтан привязал их к имуществу и его накоплению, к этому миру и погоне за ним, дозволенным путём или запретным, к пустым надеждам и их миражам, и всё это ради обеспечения будущего и тому подобного. А мусульманину подобает держаться в этом деле золотой середины, без излишества и без небрежения.

Приступая к этой теме, я начну с нескольких вступительных замечаний.

Первое: стремление к тому, что полезно мусульманину в его религии и в его земной жизни

Стремиться к тому, что приносит пользу в религии и земной жизни, совершенно естественно, поскольку разумный человек по своей природе прилагает усилия во всём, что служит ему во благо. Имам Муслим передаёт со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,

что Пророк ﷺ сказал: **«Стремись к тому, что приносит тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не слабей, а если тебя постигнет беда, то не говори: „Если бы я сделал то-то и то-то, то было бы то-то и то-то“, — но говори: „Предопределение Аллаха, и Он сделал, что пожелал“».**¹

Слова **«Стремись к тому, что приносит тебе пользу»** сказаны в общем виде и потому охватывают всё полезное как в мирских, так и в религиозных делах. Следовательно, мусульманину надлежит усердствовать ради обретения пользы и в религии, и в земных делах. Пусть он не допускает в себе слабости веры и недостатка благочестия, пренебрегая своей религией, и пусть не предаётся праздности и лени, упуская мирское благо.

Второе: создание причин является требованием шариата

Из слов Пророка ﷺ **«Стремись к тому, что приносит тебе пользу, проси помощи у Аллаха»** вытекает необходимость усердствовать в создании причин. На важность создания причин указывают Коран, Сунна и единогласное мнение приверженцев Сунны. В данном вопросе люди Сунны придерживаются золотой середины между двумя течениями, впавшими в заблуждение.

Первое течение составляют джабриты, которые считают человека полностью принуждённым и лишённым собственной воли.

¹ «Сахих» Муслима (2664).

Второе, противоположное им течение представлено кадаритами. Они полагают, что человек абсолютно независим от Аллаха в создании причин и сам творит свои деяния.

Люди же Сунны соединяют усердие в обращении к причинам с признанием того, что рабу дана способность, с привязанностью сердца к Аллаху и с убеждённостью, что всё дело целиком в Его руке, Свят Он. Как сказал Всевышний:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах, Господь миров» (сура «ат-Таквир», аят 29).

Упование на Аллаха необходимо совмещать с использованием причин. Как отмечали шейх аль-ислам Ибн Таймия и Ибн аль-Каййим, опора исключительно на сами причины является изъясном в единобожии, тогда как отказ от них указывает на недостаток разума.²

² Шейх аль-ислам Ибн Таймия сказал, как приведено в «Маджму’ аль-фатава» (1/130): «Обращение взора к причинам есть многобожие в единобожии; отрицание же того, что причины являются причинами, есть изъясн в разуме; а полное отвращение от причин есть посягательство на шариат». Ибн аль-Каййим сказал в «Тарик аль-хиджратайн» (1/259): «Отрицать, что причины являются причинами, значит посягать на разум и на шариат; признавать их, оставившись на них и не смотреть на Того, Кто через них действует, значит посягать на единобожие и упование; а прибегать к ним, отводя им подобающее место, и при этом смотреть на Того, Кто через них действует, и сердцем быть привязанным к Нему — это

Пророк ﷺ совмещал и то, и другое: отправляясь в военные походы и вступая в сражения, он надевал кольчугу³ и при этом непрестанно молил Аллаха о победе.

Многие ошибаются в том, что либо чрезмерно полагаются на причины, либо пренебрегают ими. А как много таких, кто пренебрёг обращением к причинам под тем предлогом, что этого якобы требует поклонение! Это ошибка. Сказал Всевышний:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾^{١٥}

«Он — Тот, Кто сделал землю покорной вам. Ступайте же по её склонам и вкушайте из Его удела, и к Нему предстоит воскрешение» (сура «аль-Мульк», аят 15).

Третье: каждое мгновение помнить, что Аллах сотворил нас, чтобы мы поклонялись Ему

Будем же помнить в каждый миг, что мы сотворены для поклонения Аллаху. Сказал Всевышний:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^{٥٦}

соединение веления с единобожием, шариата с предопределением, и в этом заключено совершенство».

³ «Сахих» аль-Бухари (3044), (4286), (5808); «Сахих» Муслима (1357).

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура «аз-Зарийат», аят 56). Поклонение — это великая ступень и высокое положение, и потому Аллах назвал Своего пророка Мухаммада ﷺ Своим рабом именно в самом величественном из положений, а это ночное перенесение и вознесение. Сказал Всевышний:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾

«Свят Тот, Кто перенёс ночью Своего раба из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса» (сура «аль-Исра», аят 1).

Постараемся же превратить наши дела в служение Аллаху. Все совершаемые нами поступки делятся на несколько видов.

Одни действия служат поклонением сами по себе, например обязательная и дополнительная молитвы, а также прочие религиозные обряды.

Другие дела относятся к категории дозволенных, и их следует обращать в средство покорности Аллаху. Так, аль-Бухари приводит слова Му‘аза, да будет доволен им Аллах: «...я сплю в начале ночи, затем встаю, уже отдав сну свою долю, и читаю то, что предписал мне Аллах; и я надеюсь на награду за мой сон так же, как надеюсь на награду за моё ночное стояние».⁴

⁴ Аль-Бухари (4342).

Аль-Бухари и Муслим передают со слов Са'да ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк сказал: **«Поистине, за всякое пожертвование, которым ты стремишься к лику Аллаха, ты непременно получишь награду, даже за то, что кладёшь в рот своей жене».**⁵

Зубайд аль-Ями, да помилует его Аллах, наставлял: «Сынок, во всяком деле, которое ты задумал, имей благое намерение, даже когда выходишь по нужде к мусорной куче»⁶. А имам Ахмад говорил: «Сынок, имей благое намерение, и ты будешь пребывать в благе, пока намерение твоё благое».⁷

Шейх аль-ислам Ибн Таймия отметил в книге «аль-Фуркан», что приближённые находятся на ступень выше людей правой стороны, поскольку они обратили в служение всю свою жизнь. Их жизнь проходит между поклонением Аллаху — таким, как обязательные и желательные посты и молитвы, — и дозволенными делами, с помощью которых они поддерживают свою покорность Ему. За ними следуют люди правой стороны, уступающие первым именно в том, что не обращают дозволенные поступки в служение Аллаху.⁸

Будем же помнить, что мы сотворены для поклонения, что завтра предстанем пред Аллахом и будем спро-

⁵ Аль-Бухари (1295), (2742), (4409), (5354), (6373), (6733); Муслим (1628).

⁶ «Джами' аль-'улюм валь-хикам» (1/70).

⁷ «аль-Адаб аш-шар'ийя валь-минах аль-мар'ийя» (1/14).

⁸ «аль-Фуркан байна аулия ар-Рахман ва аулия аш-шайтан» (с. 34).

шены о наших делах, и что наши дела — одна из причин нашего спасения, как сказал Всевышний:

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

«Они — обитатели Рая, в котором они пребудут вечно как воздаяние за то, что они совершали» (сура «аль-Ахкаф», аят 14). Постараемся же обратить всё, что мы делаем, в поклонение, которым мы приближаемся к Аллаху; и ради Аллаха, приложим к этому величайшее усердие.

Четвёртое: мусульманина отличает то, что он доволен Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом ﷺ как пророком

Истинного мусульманина отличает довольство Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом ﷺ как пророком, а также то, что он полностью вверяет свои дела Всевышнему. Неотъемлемой частью этого является вера в Божественное предопределение и убеждённость в том, что исход всех дел уже предначертан.

Имам Муслим в длинном хадисе о Джабриле приводит со слов Ибн ‘Умара рассказ его отца ‘Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) о том, как Джабриль (мир ему) спросил Пророка ﷺ: «Поведай же мне о вере». Тот ответил: **«Вера — это чтобы ты уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и в По-**

следний день, и чтобы уверовал в предопределение, в доброе его и в дурное».⁹

Таким образом, мы обязаны верить в Божественное предопределение и знать, что дела уже решены, уделы распределены, сроки отведены, а Всевышний записал судьбу каждой вещи. Имам Муслим приводит хадис от 'Абдуллаха ибн 'Амра ибн аль-'Аса (да будет доволен Аллах ими обоими), в котором Пророк ﷺ сказал: **«Аллах записал меры всего сотворённого за пятьдесят тысяч лет до того, как сотворил небеса и землю».**¹⁰

Вера в предопределение, покорность Всевышнему и довольство Им служат величайшими источниками покоя в сердце верующего. Чем полнее человек смиряется с волей Аллаха, тем больше он обретает умиротворения, радости и душевного простора, поэтому такая вера становится настоящим целительным бальзамом в жизни.

Муслим приводит сообщение от Сухайба (да будет доволен им Аллах) о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Поистине, дивно дело верующего! Всё в его деле — благо, и не дано это никому, кроме верующего: если его постигает радость, он благодарит, и это благо для него; а если его постигает беда, он терпит, и это тоже благо для него».**¹¹

⁹ «Сахих» Муслима (1).

¹⁰ «Сахих» Муслима (2653).

¹¹ «Сахих» Муслима (4/2295).

Аль-Байхаки¹² приводит слова ‘Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Клянусь Аллахом, по Своей справедливости и правосудию Он поместил отраду и радость в убеждённость и довольство, а заботу и печаль — в сомнение и негодование».

В книге «аль-Хавадис валь-бида’» Абу Бакра ат-Туртуши сказано: «Говорили, что нет в Книге Аллаха Всевышнего аята более утешительного, чем этот»¹³. А это слова Всевышнего:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾^(٢٢)
 ﴿ أَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾^(٢٣)

«Любая беда, которая происходит на земле и с вами самими, записана в Писании ещё до того, как Мы сотворили её. Поистине, это для Аллаха легко. Это — чтобы вы не печалились о том, что вас миновало, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всякого гордеца и хвастуна» (сура «аль-Хадид», аяты 22–23).

Поскольку мы знаем, что дела уже предопределены и начертаны на страницах, что исходят они от Знающе-

¹² «Шу’аб аль-иман» аль-Байхаки, № 205.

¹³ «аль-Хавадис валь-бида’» ат-Туртуши (с. 172).

го, Мудрого, Милостивого и Милосердного, Который милосерднее к нам, чем наши матери и отцы, то будем довольны Аллахом как Господом, признавая, что в Его предопределении и решении — мудрость и милость.

Аль-Бухари и Муслим передают со слов 'Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который рассказал, что однажды к Посланнику Аллаха ﷺ привели пленных. Одна из пленниц металась в поисках своего ребёнка. Всякий раз, найдя среди пленных ребёнка, она брала его, прижимала к себе и кормила грудью. Тогда Посланник Аллаха ﷺ спросил нас: **«Думаете ли вы, что эта женщина бросит своего ребёнка в огонь?»** Мы ответили: нет, клянёмся Аллахом, ведь в её силах не бросать его. На это Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Аллах милосерднее к Своим рабам, чем эта женщина к своему ребёнку»**.¹⁴

Аллах велик! Вдумайся в милость Аллаха: Он милосерднее к нам, чем мать, потерявшая ребёнка на войне. Её одолевали мысли о том, что её дитя погибло, и вдруг она находит этого ребёнка, поднимает его и даёт ему грудь. И при всём этом Всевышний Аллах милосерднее к нам, чем эта женщина.

Милость Аллаха проявляется и в том, что Он предопределяет каждому наиболее подходящее: кто-то знает об этом, а кто-то нет. Ибн аль-Каййим сказал: «И пусть он покорится Раздающему и Дарующему по Его мудрости и справедливости; ведь среди Его рабов есть такие, кому впоору лишь бедность, и если бы Он их обогатил,

¹⁴ Аль-Бухари (5999); Муслим (2754).

это их бы испортило; есть и такие, кому впору лишь богатство, и если бы Он их обеднил, это их бы испортило; есть такие, кому впору лишь болезнь, и если бы Он даровал им здоровье, это их бы испортило; и есть такие, кому впору лишь здоровье, и если бы Он наслал на них болезнь, это их бы испортило». ¹⁵

На величие милости Аллаха указывает и то, что начало суры «аль-Фатиха» Он посвятил милости, сказав:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾﴾

«Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному» (сура «аль-Фатиха», аяты 2–3). Более того, начало каждой суры Он сделал словами «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» — и так сура за сурой. А если наш Господь таков, то к чему малодушие и страх перед тем, что Аллах решил и предопределил? Сердца наши непременно должны быть довольны, а души — спокойны, вручив всё своё дело Аллаху. Сказал Всевышний:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

¹⁵ «Мадаридж ас-саликин» (2/148).

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьёй во всём, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» (сура «ан-Ниса», аят 65).

Убоимся же Аллаха, обратимся к нашему Господу, Милостивому, Милосердному, будем довольны Его решением и Его предопределением, и пусть наши сердца обретут простор от довольства Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом ﷺ как пророком. И если мы будем таковы, мы не станем ни страшиться будущего, ни бояться его, ведь будущее исходит от Мудрого, Знающего, Милостивого, Милосердного, Свят Он и Всевышен. И тогда мы окажемся людьми счастья: не нахлынут на нас ни печали, ни заботы, и мы не откроем шайтану дороги к себе. И нет сомнения: шайтан прилагает все усилия, чтобы устрасить сына Адама и отвлечь его от поклонения Аллаху. Сказал Всевышний:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

«Это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие» (сура «Аль 'Имран», аят 175).

Осознаем же милость Милостивого, Милосердного, Знающего, Мудрого, ощутим Его щедрость к нам. Усилить это чувство поможет размышление о собственной жизни. Вспомни, сколько раз тебя постигала беда,

а Аллах давал из неё выход! Сколько раз ты ожидал худшего, а Аллах обращал беду в милость, выводя из тесноты на простор! Возвеличим же единобожие в своих сердцах. Не станем уподобляться тем, кто поглощён этим миром, будь то неверующие или привязанные к мирскому мусульмане. Их уделом стали малодушие, заботы и печаль. Страх перед будущим окружил их со всех сторон, лишил сил и поверг наземь под бременем тревог.

Пятое: хорошее мнение об Аллахе

Мы обязаны думать хорошее о нашем Господе, Милостивом, Милосердном, Мудром, Знающем, Обладателе щедрот и милости, и не думать о Нём дурного в том, что Он предопределил и что Он разделил между людьми из здоровья, имущества и прочего. Сказал Всевышний:

﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾

«А другую часть из вас, поглощённую своими заботами, охватили ложные мысли об Аллахе, подобные мыслям времён невежества. Они говорили: „Есть ли для нас в этом деле хоть что-нибудь?“ Скажи: „Поистине, всё это дело принадлежит Аллаху“» и далее по аяту (сура «Аль ‘Имран», аят 154).

И сказал Он:

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ
السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

«...и чтобы Он наказал лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнет дурной оборот. Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них Геенну. Как же скверно это место прибытия!» (сура «аль-Фатх», аят 6).

Итак, неверующие думают об Аллахе дурное, тогда как мусульмане в этом отношении разнятся. Но как же много верующих, допускающих скверные мысли об Аллахе! Скажешь человеку: побойся Аллаха и откажись от греховного, ведь тому, кто оставит запретное ради Него, Он непременно возместит лучшим. Однако иной мусульманин проявляет недоверие к своему Господу и возражает: как это Он дарует мне нечто лучшее? В итоге такой человек продолжает совершать запретное. А ведь если бы он был хорошего мнения о своём Господе, Аллах непременно возместил бы ему лучшим. И это лишь один из множества примеров; применяй его ко всем ситуациям в своей жизни, от великих до малых.

А сколько людей думает о своём Господе дурное, полагая: если мы проявим покорность Аллаху в таком-то деле, с нами может случиться то-то и то-то. Или же к человеку подходит кто-нибудь из простых людей. Порой такой советчик желает лишь блага, но не умеет правильно наставлять и поэтому говорит: если ты поступишь так-то (а речь идёт именно о покорности Аллаху и богобоязненности), то с тобой произойдёт то-то и то-то. Тем самым такие советчики допускают скверные мысли об Аллахе.

Мы обязаны думать о нашем Господе лишь благое и связывать все свои дела с Ним, ведь никто не превосходит Его в милосердии, знании и мудрости. Будь же хорошего мнения о своём Господе и не позволяй себе думать о Нём дурное. Из этого следует, что нам надлежит крепко держаться религии Аллаха, воплощать её в собственной жизни и призывать к ней людей, ни в коем случае не отступая от веры в угоду домыслам, догадкам и скверным мыслям о Всевышнем. Имамы Ахмад и Ибн Маджа приводят достоверный хадис¹⁶ от Зейда ибн Сабита, который слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: **«У кого этот мир стал главной заботой, тому Аллах разладит его дело, поставит бедность у него перед глазами, и не достанется ему из этого мира ничего, кроме того, что ему предписано. А у кого намерением стала последняя жизнь, тому Аллах наладит его дело, поместит богатство в его сердце, и этот мир придёт к нему сам, покорившись».**

¹⁶ «Муснад» Ахмада (35/467); «Сунан» Ибн Маджи, № 4105.

Ибн аль-Каййим сказал: «Если раб встречается утро и вечер, а заботой его является лишь Аллах Единственный, то Аллах, Свят Он, берёт на Себя все его нужды и снимает с него всё, что его заботит; Он освобождает его сердце для любви к Себе, его язык — для поминания Себя, а его члены — для покорности Себе. Если же он встречается утро и вечер, а заботой его является этот мир, то Аллах нагружает его заботами этого мира, его печалью и бедами и предоставляет его самому себе: сердце его отвлекается от любви к Нему любовью к творениям, язык его — от поминания Его поминанием их, а члены его — от покорности Ему служением им и их делами»¹⁷.

Шестое: шайтан всеми силами старается опечалить верующего

Поскольку занятием Иблиса и его целью было сбивать сынов Адама с пути, Аллах сказал о нём:

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾

«Он сказал: „Клянусь Твоим могуществом! Я непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных рабов“» (сура «Сад», аяты 82–83). И он стал отвращать творения от покорности Аллаху всем, чем только может. Сюда относится и печаль. Сказал Всевышний:

¹⁷ «аль-Фаваид» (с. 84).

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ﴾

«Тайная беседа — от шайтана, чтобы опечалить тех, которые уверовали. Но она нисколько не навредит им без дозволения Аллаха. Пусть же верующие уповают на Аллаха» (сура «аль-Муджадаля», аят 10). И если верующий занят печалью, он слабеет в покорности, становится вялым и живёт среди домыслов и губительных мечтаний.

Ибн аль-Каййим сказал: «Смысл в том, что Пророк ﷺ отнёс печаль к тому, от чего просят защиты. А это потому, что печаль ослабляет сердце, обессиливает решимость и вредит воле; и нет для шайтана ничего любезнее, чем печаль верующего. Сказал Всевышний: „Тайная беседа — от шайтана, чтобы опечалить тех, которые уверовали“ (сура «аль-Муджадаля», аят 10). Итак, печаль — это одна из болезней сердца, которая не даёт ему подняться, идти вперёд и подобрать полы для пути»¹⁸.

И он же сказал: «Печаль приходит в Коране только как запрещённая или как отрицаемая. Запрещаемая — как в словах Всевышнего: „Не слабейте и не печальтесь“ (сура «Аль ‘Имран», аят 139); и в Его словах: „И не печалься о них“ (сура «аль-Хиджр», аят 88), и не в одном месте; и в Его словах: „Не печалься, ведь

¹⁸ «Тарик аль-хиджратайн ва баб ас-са‘адатайн» (с. 279).

Аллах — с нами” (сура «ат-Тауба», аят 40). А отрицаемая — как в Его словах: „**Они не познают страха и не будут опечалены**” (сура «аль-Бакара», аят 38).

Тайна же этого в том, что печаль — это стояние на месте, а не движение вперёд, и нет в ней пользы для сердца. Нет для шайтана ничего любезнее, чем опечалить раба, чтобы отрезать его от пути и остановить его продвижение. Сказал Аллах Всевышний: „**Тайная беседа — от шайтана, чтобы опечалить тех, которые уверовали**” (сура «аль-Муджадаля», аят 10). И Пророк ﷺ запретил, чтобы из троих двое перешёптывались без третьего, поскольку это его печалит. Итак, печаль не есть нечто искомое и желаемое, и нет в ней пользы; Пророк ﷺ просил от неё защиты, сказав: „**О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от заботы и печали**”¹⁹. Значит, она — спутница заботы»²⁰.

Подобным образом обстоит дело и с запугиванием будущим — страхом за имущество, за самого себя или за детей: человеку внушают тревогу о том, будет ли благополучной его собственная жизнь или жизнь его потомков, и так далее.

А всё это — от наущений шайтана и его козней. Сказал Всевышний:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

¹⁹ «Сахих» аль-Бухари (2893).

²⁰ «Мадаридж ас-саликин» (1/500).

«Шайтан обещает вам бедность и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и щедрость. Аллах — Объемлющий, Знающий» (сура «аль-Бакара», аят 268). Одно — обещание шайтана, другое — обещание Милостивого; и люди веры ближе к обещанию Милостивого, более того, они верят ему и убеждены в нём, а потому не страшатся ни бедности, ни чего-либо иного.

Как прекрасно то, что достоверно передаётся от Ибн Мас‘уда о словах Всевышнего: «Шайтан обещает вам бедность». Он сказал: «Поистине, у ангела есть касание и у шайтана есть касание. Касание ангела — это обещание блага и признание истины; и кто найдёт в себе это, пусть восхвалит Аллаха. А касание шайтана — это обещание зла и объявление истины ложью; и кто найдёт в себе это, пусть прибегнет к защите Аллаха».²¹

Слово «ламма», то есть касание, означает приближение к чему-либо. Следовательно, существует как приближение шайтана, так и приближение ангела. Оказываясь рядом, шайтан внушает сердцу зло и решимость совершить его, тогда как ангел побуждает к благу и вселяет решимость на добрые дела.²²

²¹ Привёл Абдурраззак в своём тафсире (1/373) и ат-Табари в своём тафсире (5/572). Оба ар-Рази сочли верным, что это слова самого Ибн Мас‘уда (5/637); переданное же как его собственные слова пришло несколькими путями и имеет силу возведённого к Пророку ﷺ.

²² В «ан-Нихая фи гариб аль-хадис валь-асар» (4/273) сказано: «Порыв и мимолётная мысль возникают в сердце; имеется в виду приближение к нему ангела или шайтана и близость к нему.

Таким образом, внушение страха перед будущим, из-за которого слабеет покорность человека, является одним из касаний шайтана. Поэтому верующему следует искать защиты у Аллаха и обращаться к Милостивому, сохраняя благие мысли о своём Господе, прося у Него помощи, уповая на Него и полностью вверяя Ему свои дела.

А затем.

Мы живём в эпоху, когда привязанность людей к мирскому возросла, а погоня за богатством, роскошью и обманчивым блеском достигла огромного размаха. Стало гораздо больше тех, кто постоянно жалуется и сетует на жизнь. Один недоволен нехваткой средств, налогами и сборами, другой переживает из-за торговли, третий жалуется на здоровье, четвёртый огорчён из-за детей, и так далее. Если же сказать кому-либо из них, что подобные проблемы решаются в том числе и средствами шарията, а также привести примеры из жизни праведных предшественников, он непременно ответит, что наше время отличается от минувших эпох.

В действительности же наше время ничем не отличается от любого другого. Как сказал поэт:

*Мы браним наше время, хотя порок кроется в нас самих,
И нет у нашей эпохи иного недостатка, кроме нас
самих.*

И то, что относится к мыслям о благе, — от ангела, а что относится к мыслям о зле, — от шайтана».

Каждый, кто читал хотя бы немного книг по истории и размышлял о положении минувших поколений, отцов и праведных предшественников, неминуемо приходил к выводу, что люди остались прежними. Истинного успеха и наилучшего удела во все времена достигал лишь тот, кто боялся Аллаха, Обладателя величия. В остальном же люди со слабой верой всегда жаловались на мирские трудности: одни сетовали на нехватку денег, другие были недовольны слабым здоровьем, третьи огорчались из-за непочтительности сыновей, и так далее.

Потому решение в подобных случаях — оценивать эти дела мерилom шариата. То, на что жалуются в наше время, было и у тех, кто жил до нас. Более того, многие люди нашего времени при своём стеснённом положении живут лучше, чем многие люди прошлого со средним достатком. Ведь перед людьми в целом открылись двери удела, и им стали доступны такие блага, каких не знали многие богачи прошлых времён; и если сказать, что их не знали даже все богачи прошлых времён, это будет верно.

ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕМЕНАМ В ПОЛОЖЕНИИ ПРИ УБЫЛИ ИМУЩЕСТВА

На это дело следует посмотреть с нескольких сторон.

Первая сторона: ничто не происходит иначе как по решению Аллаха и Его предопределению

Это испытание от Аллаха, Свят Он, и в нём есть Его мудрость и Его польза; это один из видов того испытания, ради которого мы сотворены. Вдумайся в слова Всевышнего:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا
تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах — с терпеливыми. Не говорите о тех, кто убит на пути Аллаха: „Мертвецы!“ Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Мы непременно испытаем вас чем-нибудь из страха, голода, недостатка в имуществе, в душах и в плодах. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: „Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернёмся“. Это они удостоиваются благословений своего Господа и милости, и они следуют прямым путём» (сура «аль-Бакара», аяты 153–157).

Итак, убыль имущества — один из видов испытания, а мы и появились в этом мире только для испытания и проверки:

﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾

«...чтобы Аллах отделил скверного от благого» (сура «аль-Анфаль», аят 37). Сказал Всевышний:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

«Поистине, всё, что на земле, Мы сделали украшением для неё, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше» (сура «аль-Кахф», аят 7). И сказал:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾

«Который сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Он — Могущественный, Прощающий» (сура «аль-Мульк», аят 2). И сказал:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

«Поистине, Мы сотворили человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим» (сура «аль-Инсан», аят 2). Значит, мы пребываем в положении испытания и проверки.

Имам Муслим передал со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, этот мир сладок и зелен, и поистине, Аллах поставил вас в нём наместниками, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. Берегитесь же этого мира и берегитесь женщин, ведь первое искушение сынов Ибраила было связано с женщинами».**²³

Итак, все перемены в положении людей, само существование бедных и богатых, — всё это относится к испытанию, а наша обязанность перед испытанием — терпение. Потому Аллах, Свят Он, упомянул испы-

²³ «Сахих» Муслима (2742).

тание убылью имущества и прочим, а затем упомянул терпение, о чём уже был приведён аят выше. И следует знать, что терпение обязательно по единодушному мнению обладателей знания; об этом единодушии сообщили Ибн Таймия, да помилует его Аллах²⁴, Ибн аль-Каййим²⁵ и другие обладатели знания. Доводов, повелевающих терпеть, множество:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

«О те, которые уверовали! Терпите, будьте выдержаннее других, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете» (сура «Аль-‘Имран», аят 200).

Из достоинств терпения — слова Всевышнего:

﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

«Поистине, терпеливым воздастся их награда полностью без счёта» (сура «аз-Зумар», аят 10). Аль-Бухари привёл без цепочки от ‘Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что тот сказал: «Лучшее

²⁴ «аль-Фатава аль-кубра» (5/359); «аль-Фуркан байна аулия ар-Рахман ва аулия аш-шайтан» (с. 136).

²⁵ «Мадаридж ас-саликин» (2/151).

в нашей жизни мы обрели благодаря терпению»²⁶. Доводов об обязательности терпения и о его достоинстве много.

Лучше же перейти от ступени терпения к ступени более высокой, а это довольство. Довольство желательно согласно более верному из двух мнений обладателей знания, и оно является великим поклонением. А выше довольства стоит благодарность; об этом упомянул Ибн Таймия в своей книге «аль-Фуркан»²⁷. Различие же между терпением и довольством относится к области сердца. Довольство и терпение сходятся в том, что оба отвергают негодование, ведь негодование запретно и противоречит терпению; однако терпение на этом и останавливается. Довольство же идёт дальше: ты доволен Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом ﷺ как пророком; ты принимаешь predetermined, зная, что это predetermined Аллах, и сердце твоё наполняется довольством. Довольство не означает, что человек не желает избавления от боли и беды; довольство — дело сердца; в нём и заключён тот смысл, на который указывает само слово. Ведь лучшие из довольных — пророки Аллаха, и всё же они желали, чтобы их положение переменилось и беды ушли. Сказал Всевышний:

²⁶ «Сахих» аль-Бухари, «Книга смягчения сердец», глава «О терпеливом воздержании от запретного Аллахом».

²⁷ «аль-Фуркан байна аулия ар-Рахман ва аулия аш-шайтан» (с. 136).

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ﴾

«Помяни и Айюба, который воззвал к своему Господу: „Поистине, меня коснулось зло, а Ты — Милосерднейший из милосердных“» (сура «аль-Анбия», аят 83). Об этом упомянул Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах²⁸.

Ещё выше — ступень благодарности. Не останавливайся на этой ступени, а совершенствуйся в поклонении и благодари Аллаха за постигшую беду, ведь сердце твоё исполнено убеждённости, что она — благо, и потому ты возносишь за неё хвалу Всевышнему.

Прошу Аллаха Его прекраснейшими именами и возвышенными качествами сделать меня и вас из числа благодарных.

Вторая сторона: смотреть на беды рассудительно

Нам следует смотреть на эти беды рассудительно, то есть понимать, что от жалоб нет никакой пользы. Клянусь Аллахом, если бы от жалоб и негодования положение менялось, в жалобе был бы смысл. Но дело обстоит иначе: сколько бы ты ни жаловался, положение остаётся прежним. Более того, жалоба лишь прибавляет тебе слабости и печали, и через эту дверь входит шайтан. Тем более что печаль исходит от шайтана и порицается шариатом, который к ней не призывает,

²⁸ «Мадаридж ас-саликин» (2/160).

как разъяснил это шейх аль-ислам Ибн Таймия²⁹. Сказал Всевышний:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَارٍّ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ﴾

«Тайная беседа — от шайтана, чтобы опечалить тех, которые уверовали. Но она нисколько не навредит им без дозволения Аллаха. Пусть же верующие уповают на Аллаха» (сура «аль-Муджадаля», аят 10). О печали речь уже шла выше.

Итак, жалобы, причитания и негодование не приносят пользы, а разумный человек избегает всего бесполезного. Тем более когда подобное поведение вредит и религии, и здоровью, а также приводит к тому, что человек перестаёт проявлять усердие и браться за причины.

Третья сторона: милость Аллаха к рабам заключается в том, что Он разделил их на богатых и бедных

Из милости Аллаха и Его мудрости то, что Он стесняет Своих рабов и разделяет их на богатых и бедных. Вдумайся в аяты суры «аз-Зухруф» и в то, как Аллах указал на этот смысл. Сказал Всевышний:

²⁹ «Маджму' аль-фатава» (10/16).

﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن
يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا
يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَن
يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ ﴿٣٦﴾﴾

«Если бы люди не могли стать одной общиной неверующих, Мы сделали бы в домах тех, кто не верует в Милостивого, серебряные крыши и лестницы, по которым они бы поднимались, а также серебряные двери и ложа в их домах, на которых они бы возлежали, и золотые украшения. Но всё это — лишь блага земной жизни, а последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных. К тому, кто отвращается от поминания Милостивого, Мы представим шайтана, и он станет его товарищем» (сура «аз-Зухруф», аяты 33–36).

Наш Господь говорит: если бы люди не стали одной общиной неверующих, Он сделал бы неверующих богатыми, а мусульман бедными; однако Аллах по Своей милости этого не сделал. Вдумайся же, как Аллах сообщает нам о ничтожности этого мира пред Ним и о ничтожности богатства, кроме того, что обращено на по-

корность Ему: Он сделал бы богатыми неверующих, а не мусульман, но не сделал этого, чтобы люди не стали неверующими, обольщёнными этим миром.

Прочувствуем же подобные великие смыслы, пересмотрим самих себя и будем знать, что Аллах предопределяет каждому подходящее ему, и Он знает положение раба и его самого лучше, чем тот знает себя. Ведь больно видеть, как достойные люди оставили устремление к последней жизни, оставили приобретение шариатского знания, оставили поклонение и стали соперничать с людьми в их мирских делах и обгонять их. И они не остановились на этом, но ослабели в своей приверженности религии: кто-то из них оставил обязательное, кто-то совершил запретное, а кто-то дни и ночи проводит в жалобах на этот мир и на перемены в его положении. И всё это — упущение, о чём уже говорилось.

ОТНОШЕНИЕ МУСУЛЬМАНИНА К ИМУЩЕСТВУ

Имущество не порицается само по себе

Аллах сотворил имущество ради великой мудрости, и имущество входит в состав этого мира. Шейх аль-ислам Ибн Таймия³⁰, Ибн аль-Джаузи³¹ и Ибн Раджаб³² разъяснили, что шариат не пришёл ни с безусловным порицанием этого мира, ни с безусловным порицанием имущества. Ибн Таймия в ходе своих рассуждений заметил: безусловно порицают этот мир как раз многие из простых людей, и порицают они его не за то, что из-за него упускается покорность Аллаху, а за то, что упускается их собственная доля в нём.

Ибн аль-Джаузи разъяснил в своей книге «Сайд аль-хатыр»³³, что многие суфии и невежды порицали этот мир безусловно, а с этим шариат не приходил. Порицаемо в имуществе и в этом мире лишь то, что отвращает раба от покорности Аллаху; и напротив, то, что обращено на покорность Аллаху, похвально.

Итак, богатство не является ни безусловно похвальным, ни безусловно порицаемым; таково же и положение

³⁰ «Маджму’ аль-фатава» (20/147–148).

³¹ «Сайд аль-хатыр» (с. 225).

³² «Джами’ аль-улюм валь-хикам» (2/186).

³³ «Сайд аль-хатыр» (с. 483).

ние бедности. Каждое из них оценивается по своему состоянию: кто обратил своё положение на покорность Аллаху, тот заслуживает похвалы, а кто поступил иначе, тот заслуживает порицания.

Многие из пророков были богаты

Среди пророков, мир им, были состоятельные люди. Ибн аль-Джаузи писал, что у Ибрахима, мир ему, было так много скота, что его стада заполняли город. Он также упоминал о богатстве Дауда, мир ему. И, разумеется, всем известна история Сулеймана, мир ему: он был царём, которому даровали огромные земные блага.³⁴

В ходе своих рассуждений Ибн аль-Джаузи отмечал, что многие пророки, мир им, были богаты. Затем в книге «Сайд аль-хатыр» он указал, что Са'ид ибн аль-Мусаййиб вёл торговлю и продавал масло, а Суфьян ас-Саури и Ибн аль-Мубарак также занимались коммерцией. Автор добавил: порицается не само приобретение имущества, а связанные с этим грехи. Например, когда человек наживает состояние недозволенным по шариату путём, отвлекается из-за богатства от покорности Аллаху, не имеет благого намерения во время заработка или не расходует эти средства на дела, угодные Всевышнему.³⁵

Аль-Бухари и Муслим передают хадис от Хакима ибн Хизама, да будет доволен им Аллах. Однажды он попросил у Пророка ﷺ имущества, и тот удовлетворил

³⁴ «Сайд аль-хатыр» (с. 167).

³⁵ «Сайд аль-хатыр» (с. 222).

его просьбу. Затем Хаким попросил снова, и Послани-
 ник Аллаха ﷺ вновь одарил его. Когда же сподвиж-
 ник обратился с просьбой в третий раз, Пророк ﷺ ска-
 зал: **«О Хаким, поистине, это имущество — зелено
 и сладко. Кто возьмёт его с великодушием души,
 тому будет в нём даровано благословение; а кто
 возьмёт его с алчностью, тому в нём благословения
 не будет, и он подобен тому, кто ест и не насыща-
 ется...»** и далее по тексту хадиса.³⁶

Таким образом, в отношении богатства и мирской
 жизни нам следует придерживаться золотой середины.
 Неправильно абсолютно порицать имущество и земные
 блага, однако впадать в другую крайность, привязываясь
 к мирскому и впуская его в наши сердца, тоже нельзя.
 Любыми благами надлежит распоряжаться, проявляя
 покорность Аллаху: богатство, потраченное на благие
 дела, заслуживает похвалы, а направленное на грехов-
 ное порицается, и каждое действие оценивается соот-
 ветствующим образом.

Нам также не следует лениться зарабатывать
 на жизнь, если заработок не нарушает законов Алла-
 ха. В то же время нельзя привязываться к имуществу
 сердцем, поскольку подобная зависимость оборачива-
 ется рабством перед материальными благами. Именно
 об этом писал шейх аль-ислам Ибн Таймия³⁷, коммен-
 тируя переданный аль-Бухари хадис от Абу Хурайры,

³⁶ «Сахих» аль-Бухари (1427), (2750), (3143), (6441); Муслим (1034), (1035).

³⁷ «аль-‘Убудийя» (с. 92).

да будет доволен им Аллах, в котором Пророк ﷺ сказал: **«Да сгинет раб динара, да сгинет раб дирхема...»**³⁸. Ибн Таймия пояснил: «Рабство здесь в том, что всякий, кто привязал своё сердце к чему-либо помимо Аллаха любовью или гневом, стал его рабом».

Будем же придерживаться золотой середины в отношении имущества: не станем ни ополчаться на него, ни полностью отвергать его, поскольку подобные крайности ошибочны. Богатство приносит верующему пользу, о чём достоверно сообщает имам Ахмад со слов 'Амра ибн аль-'Аса, да будет доволен им Аллах, передавшего высказывание Пророка ﷺ: **«Как прекрасно благое имущество у праведного человека!»**³⁹. В то же время наши сердца не должны к нему привязываться. Не следует делать материальные блага самоцелью и смыслом всех стремлений, напротив, приобретая имущество, необходимо руководствоваться правильным намерением.

Ибн Таймия отмечал, что многие сподвижники владели большим состоянием и само по себе накопление средств не заслуживает порицания. Осуждается лишь сердечная привязанность к мирским благам. Богатство сподвижников находилось в их руках, но не проникало им в душу. Однако у многих представителей последующих поколений материальные ценности завладели сердцами, что и привело к росту алчности⁴⁰. Ибн аль-

³⁸ «Сахих» аль-Бухари (6435).

³⁹ Привёл Ахмад (17763), Ибн Аби Шейба (23788) и аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (299).

⁴⁰ «аль-Иман аль-аусат» (с. 645).

Каййим сказал: «Основа — в том, чтобы разорвать внутренние привязанности; и если человек их разорвал, ему не повредят привязанности внешние. Пока имущество в твоей руке, а не в твоём сердце, оно тебе не повредит, даже если его много; а если оно в твоём сердце, оно тебе повредит, даже если в твоей руке нет из него ничего.

Имама Ахмада спросили: может ли человек быть отрешённым от мирского, имея при себе тысячу динаров? Он ответил: да, при условии, что он не станет радоваться, когда их прибавится, и печалиться, когда их убавится. Потому сподвижники и были самыми отрешёнными от мирского в этой общине при всём том имуществе, что было в их руках. А Суфьяна ас-Саури спросили: может ли обладатель имущества быть отрешённым от мирского? Он ответил: да, если, когда его имущество прибавляется, он благодарит, а когда убавляется, благодарит и терпит»⁴¹.

Искушение сердца богатством

В сборнике ат-Тирмизи приводится достоверный хадис от Ка’ба ибн Малика о том, что Пророк ﷺ сказал: **«Два голодных волка, пущенные в стадо овец, не нанесут ему такого вреда, какой наносит религии человека его жадность к имуществу и к почёту»**⁴². Таким образом, порицается именно жадность. Нам следует соблюдать меру, избегая как излишеств, так и упущений: зарабатывать средства дозволенными путями,

⁴¹ «Мадаридж ас-саликин» (1/463).

⁴² «Сунан» ат-Тирмизи (2376).

сохранять правильное намерение и не впускать богатство в свои сердца. Это означает, что мирское не должно всецело поглощать нас. Человеку не следует постоянно думать о деньгах, налогах, пошлинах, изменениях на рынке и тому подобном, ложась спать или просыпаясь, уходя из дома или возвращаясь. Ему нужно лишь делать то, что в его силах, соблюдая умеренность. При этом нельзя забывать о поклонении и других обязанностях. Напротив, мусульманину следует совмещать мирские дела с религиозными, как это делали наши праведные предшественники.

Среди тонких замечаний Ибн аль-Джаузи есть упоминание о людях, которые смогли объединить религию и богатство. Учёный имел в виду, что они совмещали поиск удела с получением знаний. Поэтому у требующего знания нет оправданий, если он перестаёт зарабатывать на жизнь ради учёбы. Напротив, ему следует совмещать одно с другим, как это делали Са'ид ибн аль-Мусаййиб, ас-Саури и Ибн аль-Мубарак.⁴³

Далее Ибн аль-Джаузи отметил, что такие люди, как имам Ахмад и Бишр аль-Хафи, обладали терпением, чтобы переносить бедность, и она не причиняла им вреда. Если человек обладает такой же стойкостью, он может следовать их пути. Тем же, кто не способен на подобное, стоит брать пример с других праведных предшественников, таких как Са'ид ибн аль-Мусаййиб и ему подобные.⁴⁴

⁴³ «Сайд аль-хатыр» (с. 55), (с. 222).

⁴⁴ «Сайд аль-хатыр» (с. 49).

Каждому из нас следует оценивать свои возможности и не брать на себя непосильное бремя, но при этом не стоит чрезмерно увлекаться мирскими удовольствиями. Это позволит сохранить равновесие, избежав излишества и небрежения. Я упомянул об этом в дополнение к сказанному ранее, так как некоторые наши братья стали проявлять небрежность в поклонении и поиске знаний. Хуже того, они начали проводить время в обществе праздных людей, всецело поглощённых земной жизнью, наполнили свои сердца любовью к этому миру и погубили их из-за постоянной заботы о деньгах.

Шариат призывает довольствоваться малым в земной жизни

Шариат призывает довольствоваться малым в этом мире. Так, аль-Бухари приводит со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк ﷺ сказал: **«Будь в этом мире словно чужак или путник»**⁴⁵. Муслим передаёт со слов Джабира ибн ‘Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ шёл по рынку со стороны верхней части города, а люди шли по обе стороны от него. Проходя мимо мёртвого козлёнка с маленькими ушами, Посланник Аллаха ﷺ взял его за ухо и спросил: **«Кто из вас хотел бы получить его за дирхем?»** Спутники ответили, что не взяли бы его ни за что, да и зачем он нужен. Пророк ﷺ спросил: **«А хотели бы вы, чтобы он был вашим?»** Они ответили: клянёмся Аллахом, будь он даже живым, в нём был бы изъян из-за маленьких

⁴⁵ «Сахих» аль-Бухари (6416).

ушей, а что уж говорить теперь, когда он мёртв. Тогда Пророк ﷺ сказал: **«Клянусь Аллахом, этот мир ничтожнее пред Аллахом, чем этот козлёнок для⁴⁶ вас».** Об этом Ибн аль-Мулаккин упоминает в комментариях к сборнику «Сорока хадисов» ан-Навави.⁴⁷

Что лучше: ограничиваться необходимым или же зарабатывать больше, чтобы расходовать средства на пути Аллаха?

Учёные разошлись⁴⁸ во мнениях о том, что предпочтительнее: много трудиться ради заработка и жертвовать эти средства на пути Аллаха или же не стремиться к излишкам, превышающим базовый достаток. Первое мнение разделял Ибрахим ан-Нахаи, а второе поддержал аль-Хасан.

Однако более очевидно, и Аллах знает лучше, что изначально предпочтительнее усердно трудиться и зарабатывать, чтобы поддерживать родственные связи, помогать нуждающимся и раздавать милостыню. Это объясняется двумя причинами.

Во-первых, так поступали некоторые сподвижники, например Абу Бакр, 'Усман и 'Абдуррахман ибн 'Ауф, да будет доволен ими Аллах.

Во-вторых, такой подход приносит пользу окружающим.

Тем не менее из этого правила бывают исключения. Например, когда погоня за богатством заставляет челове-

⁴⁶ «Сахих» Муслима (2957).

⁴⁷ «аль-Му'ин аля тафаххум аль-Арба'ин» (с. 367).

⁴⁸ «Джами' аль-'улюм валь-хикам» (2/196).

ка упускать нечто более важное, будь то получение знаний или иные благие дела, либо когда его сердце привязывается к мирскому. Цель же религии заключается в том, чтобы не допустить подобного. В таких случаях человеку достаточно зарабатывать лишь на необходимое, а Аллах знает лучше.

Важно понимать, что сердца большинства людей, занятых приумножением состояния, привязываются к нему, и мало кто способен этого избежать. Имама Ахмада спросили о том, кого можно назвать отрешённым от мирского. Он ответил, что это человек, которому всё равно, прибавилось его имущество или убавилось.⁴⁹

Что избавляет от порицаемой привязанности к этому миру и имуществу?

Существует несколько причин, помогающих избавиться от порицаемой привязанности к этому миру и имуществу, среди которых можно выделить следующие.

Первое: единобожие

Единобожие служит причиной всякого блага в этом мире и в последней жизни. Оно требует совмещать использование причин с верой в решение и предопределение, не преувеличивая значимость самих причин. Также оно обязывает верующего сделать последнюю жизнь своей главной заботой и целью, а этот мир рассматривать лишь как средство для её достижения, направляя мирские блага на то, чем доволен Господь, помимо Которого нет иного божества.

⁴⁹ «Мадаридж ас-саликин» (1/463).

Второе: мольба

Мольба — ключ ко всякому благу. Знаешь ли ты, что такое мольба? Мольба — это просьба к Тому, Кто Сам велит людям просить Его; и Он, Свят Он, есть Тот, в Чьей руке всякая вещь. Потому Он и говорит:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

«А если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов вызывающего, когда он вызывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они пойдут прямым путём» (сура «аль-Бакара», аят 186). Итак, Он, Свят Он, повелевает нам вызывать к Нему и радуется этому. Пророк ﷺ был неотступен в мольбе. Муслим привёл от 'Абдуллаха ибн 'Амра ибн аль-'Аса, что Пророк ﷺ говорил: «О Аллах, Обращающий сердца, обрати наши сердца к покорности Тебе»⁵⁰. Обратимся же к Аллаху с мольбой, чтобы Он обогатил нас таким богатством, которое не отвлечёт нас, а напротив, будет угодно Ему, Свят Он; и чтобы Он утвердил нас в единобожии, в Сунне и в усердии и старании в знании и поклонении Аллаху.

Третье: общение с благочестивыми людьми

⁵⁰ «Сахих» Муслима (2654).

Следует проводить время в кругу ищущих знание и благочестивых людей, которые напоминают о последней жизни, и избегать общества людей, поглощённых этим миром, за исключением случаев необходимости. Замечено, что сильнее всего человека портит общение с теми, кто всецело увлечён мирскими заботами: после таких встреч человек обнаруживает, что сердце его наполнилось любовью к земному. Они говорят ему: такой-то добился того-то, а ты нет; или утверждают, что твоё положение опасно и тебе непременно нужно постараться исправить ситуацию, и тому подобное.

Клянусь Аллахом, иной из наших братьев вовсе не думает об этом мире в своей одежде, в своей машине, в своих уходах и возвращениях; но стоит ему посидеть с такими людьми, как они обращают его внимание на всё это, и он начинает об этом думать, начинает расширять свои запросы, привязывается к этому — и сердце его портится. Потому старайся сидеть в обществе людей блага, которые напоминают тебе о последней жизни и помогают тебе в благе. Аллах сказал Мухаммаду ﷺ:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۖ﴾

«Будь же терпелив вместе с теми, которые призывают к своему Господу по утрам и перед закатом, стремясь к Его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чье сердце Мы сделали беспечным к Нашему поминанию, кто следует своим страстям и чьи дела окажутся тщетными» (сура «аль-Кахф», аят 28).

И сказал Всевышний:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ﴾

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности и не помогайте друг другу в грехе и вражде» (сура «аль-Маида», аят 2). И сказал Всевышний:

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ ۝٣﴾

«Клянусь послеполуночным временем! Поистине, человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные дела, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение» (сура «аль-‘Аср», аяты 1–3).

Скажу вам по правде: даже среди людей блага следует быть разборчивым. Ведь случается так, что правед-

ный человек сам подвергается искушению или общается с теми, кого оно постигло, из-за чего заражается любовью к мирскому и его прикрасам. В результате он может передать эту болезнь и тебе. Поэтому проявляй осторожность даже с некоторыми из людей блага. Если ты заметишь, что кто-то из твоих благочестивых товарищей гонится за мирским, сделай ему наставление. Если он прислушается, то хвала Аллаху. Если же отвергнет, оставь его и ищи таких спутников, которые не привяжут тебя к этому миру.

Порой же искушение исходит от самых любимых людей: родителей, жены и ребёнка. Они говорят подобное из любви и сострадания к тебе, не из вражды, а лишь по неведению. Остерегайся же того, чтобы любящие близкие не причинили тебе такого вреда.

Сказал Всевышний:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴿٢٨﴾

«О те, которые уверовали! Поистине, среди ваших жён и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь же их» (сура «ат-Тагабун», аят 14). И сказал:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾

«Знайте, что ваше имущество и ваши дети — искушение и что у Аллаха — великая награда» (сура «аль-Анфаль», аят 28). Остережёмся же засиживаться в обществе людей, поглощённых этим миром, кроме тех, у кого есть на нас право, и кроме случаев нужды. Ибн аль-Каййим сказал: «Полезное правило относительно общения таково: пусть человек общается с людьми в благом, как пятничная и общая молитва, праздники, хадж, приобретение знания, борьба на пути Аллаха и добрый совет, и пусть отстраняется от них в дурном и в излишествах дозволенного»⁵¹.

Четвёртое: извлекать урок из прошлого

Аллах повелел нам извлекать урок:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ﴾

«Скажи: „Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, кто считал ложью“» (сура «аль-Ан’ам», аят 11). Муслим привёл от Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, что тот сказал: «Счастлив тот, кто извлёк назидание из чужого примера»⁵².

Посмотри на того, кто обрёл мирские блага, но пренебрёг знанием, поклонением и покорностью Всевыш-

⁵¹ «Мадаридж ас-саликин байна маназилъ “иййака на’буду ва иййака наста’ин”» (1/453).

⁵² «Сахих» Муслима (2645).

нему либо проявил в них небрежность: что он выиграл? Он умер ни с чем, и все его деяния оказались тщетными. Если эти блага были дозволенными, но он не имел благого намерения, они не зачтутся ни в его пользу, ни ему во вред. Если же они были запретными, то обернутся против него, тогда как воспользуются этим имуществом лишь наследники. В итоге он и бедняк оказываются равны: оба покоятся в своих могилах, и кажется, будто богач никогда ничем не владел. Извлекай же урок из историй тех, кто жил прежде. Аллах привёл нам в пример людей, которые творили благое, а затем поддались искушениям, чтобы мы извлекли для себя назидание.

Сказал Всевышний:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾

«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их. Шайтан последовал за ним, и он стал одним из заблудших» (сура «аль-А’раф», аят 175). Смотри, как этот человек был обладателем знания, а затем впал в искушение этим миром и стал одним из заблудших; да убережёт Аллах меня и вас от такого!

Пятое: необходимо помнить об истинной сути этого мира

Помни об истинной сути этого мира — а никто не знает её лучше, чем Тот, Кто его сотворил. Сказал Всевышний:

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا ۖ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾

«Поистине, земная жизнь — всего лишь игра и забава. Если вы уверуете и будете богобоязненны, Он дарует вам вашу награду и не попросит у вас вашего имущества» (сура «Мухаммад», аят 36).

Ма'руф аль-Кархи сказал: «Этот мир — всего лишь котёл, что кипит, да отхожее место, куда сбрасывают»⁵³. Того, кто погружается в этот мир и вступает с ним в борьбу, мир неизбежно губит. Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Кто боролся с этим миром, того он и повалил»⁵⁴. Салама ибн Динар сказал: «Что прошло из этого мира — сон, а что осталось — пустые надежды».⁵⁵

Даже будучи дозволенным сам по себе, этот мир переходящ. 'Убайд ибн 'Умайр сказал: «Этот мир — срок, а последняя жизнь — вечность».⁵⁶

⁵³ «Хильят аль-аулия» (8/361).

⁵⁴ «Хильят аль-аулия» (10/274).

⁵⁵ «Хильят аль-аулия» (3/238).

⁵⁶ «Хильят аль-аулия» (3/373).

Максимум того, что этот мир способен предложить сам по себе, сводится к избавлению от боли. Ибн аль-Джаузи отмечал, что предел мирских наслаждений заключается в устранении страданий. Если же эти удовольствия запретны, они влекут за собой лишь сожаление, раскаяние и грех. Ибн аль-Варди писал в своей «Лямийе»:

Самая сладкая жизнь, проведённая в наслаждениях, уходит вместе с ними, а грех остаётся.

А теперь вдумайся в сладость знания и в то, как оно расширяет грудь. Поразмысли, насколько оно возвышает человека в этом мире и в последней жизни, как приводит к успеху и довольству Аллаха. Знание помогает непрестанно проявлять покорность Всевышнему. Благодаря ему целые поколения встают на защиту шариата и оборону его границ, ведь именно для этого мы и созданы. В знании кроется множество подобных великих смыслов. Взгляни на людей, покинувших этот мир двадцать или сорок лет назад. Умерли купцы, скончались и знатоки религии. Но чьи жизнеописания сохранились? Обладателей знания. По сей день люди повторяют: сказал Ибн Баз, да помилует его Аллах; сказал аль-Албани, да помилует его Аллах; сказал Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах, и так далее. Торговцы же давно преданы забвению, и люди вспоминают о них разве что в качестве назидания.

Шестое: не заглядываться на чужое

Не заглядывайся на чужое. У кого глаза не разбегаются на этот мир и на то, что есть у людей, тот высоко ценит те блага, что есть у него самого. Сказал Всевышний:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَأَبْقَىٰ﴾

«И не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них, — на цвет земной жизни, чтобы этим подвергнуть их искушению. Удел твоего Господа лучше и долговечнее» (сура «Та ха», аят 131).

Давуд ат-Таи сказал: «Они не любили излишних взглядов»⁵⁷.

Тот же, кто высоко ценит дарованные ему блага, обретает покой и довольствуется ими, а его сердце наполняется счастьем и радостью.

Муслим передал со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас, ведь так вам будет легче не пренебрегать милостью Аллаха к вам»**⁵⁸. Руководствуйся этими великими наставлениями, чтобы оказаться среди преуспевших и спасшихся от соблазнов этого мира.

⁵⁷ «Хильят аль-аулия» (7/360).

⁵⁸ Муслим (2963).

Седьмое: не желать того, чем владеют люди

Не желай того, что принадлежит другим, и не стремись к главенству. Поистине, независимость от окружающих и равнодушие к их имуществу являются великим благом и проявлением благонравия. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Са‘ида, что Пророк ﷺ сказал: **«Кто станет стремиться к воздержанности, Аллах приведёт его к воздержанности; того, кто станет обходиться своими силами, Аллах избавит (от необходимости обращаться к другим)»**⁵⁹. В «Сахихе» Муслима приводится хадис от Ибн Мас‘уда о том, что Посланник ﷺ говорил: **«О Аллах, поистине, я прошу у Тебя прямого пути, богобоязненности, воздержанности и независимости от людей»**, подразумевая под этим богатство души. Он ﷺ также отмечал, что верхняя, дающая рука лучше нижней, берущей, а милостыня — скверна людских имуществ. Известны и другие хадисы с подобным смыслом.

Таким образом, шариат предписывает бороться с собственной душой, воспитывая в себе равнодушие к чужому достоянию, чтобы человек не тянулся к нему ни сердцем, ни руками. По этой причине того, кто воздерживается от претензий на чужое имущество, люди начинают любить. Это объясняется тем, что человеческой природе изначально свойственна тяга к богатству. Если кто-то просит у людей их средства, они проникаются к нему неприязнью, поскольку он претендует

⁵⁹ Аль-Бухари (1427), (1469); Муслим (1053).

на то, что им дорого, и становится их соперником. Эту мысль отмечал Ибн Раджаб⁶⁰ и другие учёные.

Важнейшим проявлением воздержанности является отказ от стремления к главенству. Жажда власти принимает множество форм и не ограничивается простым получением должностей. К ней также относится желание беспрекословного подчинения твоим приказам, стремление всегда быть на первом месте благодаря своим знаниям, жажда первенства на собраниях, в беседах, при вынесении суждений и тому подобное. Аш-Шатыби передал слова некоторых праведных предшественников: «Извлечь любовь к главенству из сердец праведных труднее, чем сдвинуть незыблемые горы».⁶¹

Суфьян призывал остерегаться любви к главенству, отмечая, что находятся люди, для которых оно привлекательнее золота и серебра.⁶²

Аллах разъяснил, что причина вхождения в Огонь восходит к имуществу и главенству. Сказал Всевышний:

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۖ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۗ ﴾

⁶⁰ «Джами' аль-'улюм валь-хикам» (2/204). Из тонкого, что он привёл после упоминания ряда преданий от предшественников по этому поводу: и как прекрасны слова одного из предшественников в описании этого мира и его людей: Он — всего лишь падаль, что уже разлагается, а над нею псы, и забота их — рвать её к себе. Станешь его сторониться — будешь в мире с его людьми, а станешь тянуть к себе — псы его вступят с тобою в схватку.

⁶¹ «аль-И'тисам» аш-Шатыби (1/258).

⁶² «аль-Джарх ват-та'диль» Ибн Аби Хатима (1/88).

«Не помогло мне моё богатство! Погибла моя власть!» (сура «аль-Хакка», аяты 28–29). И сказал Всевышний:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

«Эту последнюю обитель Мы даруем тем, которые не желают ни превозноситься на земле, ни распространять нечестие. Благой же исход — для богобоязненных» (сура «аль-Касас», аят 83).

Восьмое: часто поминать Аллаха и вдумчиво читать Коран

Лучший из всех видов поминания — Коран; в этом учёные единогласны, как упоминал шейх аль-ислам Ибн Таймия, да помилует его⁶³ Аллах. Следовательно, лучшее поминание для приближения к Аллаху заключается в чтении Корана, поскольку он представляет собой речь Всевышнего.

Тому, кто стремится к совершенству, следует установить для себя ежедневную норму чтения Книги Аллаха, неуклонно придерживаться её и приучать себя к этому. Также необходимо определить для себя ежедневную норму поминания, проявлять в ней постоянство и заставлять себя не пропускать её. Ибн Са’д приводит достоверное сообщение от Абу Хурайры, да будет доволен

⁶³ «Маджму’ аль-фатава» (19/120).

им Аллах, о том, что он ежедневно возвеличивал Аллаха двенадцать тысяч раз. Он сделал это своей нормой и неустанно её выполнял.

Если же мы не установим для себя подобную норму, то не сможем много поминать Аллаха и бороться со своей душой, побуждающей к дурному. Справиться с ней удастся лишь в том случае, если мы зададим себе определённый объём поминания и будем доводить его до конца, преодолевая себя. Лучше всего стараться выполнять эту норму в начале дня, так как это время благословенно, а человек свободен от забот больше, чем в остальные часы. Поэтому, если упустить утреннюю норму, позже восполнить её будет тяжело.

Постоянство в поминании Аллаха служит одной из величайших причин благополучия сердца. Абу Ну'айм приводит в «аль-Хилье» слова Ибрахима аль-Хавваса, который сказал: «Лекарство для сердца — пять вещей: вдумчивое чтение Корана, пустота желудка, ночное стояние в молитве, смиренная мольба перед рассветом и общество праведных».⁶⁴

Смысл пустоты желудка заключается в том, чтобы не наедаться досыта, ведь чрезмерная сытость порицается. Имама Ахмада даже спросили, обретёт ли мягкость сердца тот, кто наедается досыта. Он ответил: не думаю.

Девятое: помнить о смерти

Память о смерти отвращает от этого мира и служит причиной того, что надежды человека укорачиваются.

⁶⁴ «Хильят аль-аулия ва табакат аль-асфия» (1/327).

Шайтан же, напротив, старается их растянуть. Сказал Могущественный и Великий:

﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾
 ﴿١٢٠﴾

«Он обещает им и внушает им пустые надежды. Но шайтан не обещает им ничего, кроме обольщения» (сура «ан-Ниса», аят 120).

И сказал Всевышний:

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾
 ﴿١١﴾ ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
 ﴿١١﴾

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как к кому-нибудь из вас придёт смерть, и тогда он скажет: „Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на небольшой срок, я стал бы раздавать милостыню и был бы одним из праведников“. Аллах не даст отсрочки душе, если наступил её срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете» (сура «аль-Мунафикун», аяты 10–11).

Итак, смерть — лучший увещатель. Аллах говорит:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾

«Всякий, кто на ней, исчезнет, и пребудет вечно лик твоего Господа, Обладателя величия и щедрости» (сура «ар-Рахман», аяты 26–27). И сказал:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾﴾

«Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы получите вашу награду сполна. Кто будет удалён от Огня и введён в Рай, тот уже обрёл успех, а земная жизнь — всего лишь обольщающее удовольствие» (сура «Аль 'Имран», аят 185).

Муслим привёл от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «...посещайте же могилы, ведь они напоминают о смерти»⁶⁵.

Клянусь Аллахом, память о смерти крайне полезна. Вспоминай же о смерти перед сном и тогда, когда душа зовёт тебя к послушанию или к привязанности к этому миру; ведь память о ней помогает рабу отвратиться от этого мира, а также ободряет его и воодушевляет трудиться ради того, что останется после смерти.

⁶⁵ «Сахих» Муслима (976).

Учёные назвали смерть малым воскресением и сказали: кто умер, для того воскресение уже наступило. Память о смерти и о том, что после неё, зовёт нас заняться тем, что принесёт нам пользу в вечности, и тем, ради чего мы сотворены, и не быть беспечными. Ведь шайтан упорно склоняет к пустым надеждам и далеко идущим ожиданиям, чтобы человек занялся этими надеждами вместо покорности Аллаху.

Прошу Аллаха утвердить меня и вас в единобожии и Сунне, и чтобы мы встретили Аллаха, когда Он будет нами доволен; и чтобы Он сделал нас из числа довольствующихся малым, воздержанных и осмотрительных, обращённых к Нему тем, чем Он доволен, и прибегающих к Нему за защитой, — и да защитит Он нас по Своей щедрости от всего, что вызывает Его гнев. Поистине, Он — Милосерднейший из милосердных.

