

Цикл уроков: Сакральные тайны смерти и могилы из «Ихья Улюм ад-Дин»

Имам Абу Хамид Мухаммад Газали

Часть 1: Категории людей по их отношению к смерти

В жизни тех, кто испытывает чрезмерную склонность к мирским благам, есть вопрос, на который следует обратить особенное внимание. Люди, обманываясь блеском и пышностью земного, испытывают любовь к вещам, укрепляющим их эго (нафс). Пребывающие именно в таком состоянии люди никогда не вспоминают о смерти и не заводят о ней разговор. Когда же им напоминают о ней, они проявляют свое недовольство и испытывают по отношению к ней ненависть и отвращение. Именно они являются теми самыми людьми, о которых Аллах говорит:

«Скажи: «Воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и потом вы вновь предстанете перед Тем, кому ведомо сокровенное и явное. И Он откроет вам то, что вы решили». («аль-Джум`а», 62/8).

Люди подразделяются на три категории: первая категория – те, которые полностью посвятили себя всему земному, вторая – это люди, которые, раскаявшись, отказались от подобного положения, третья – ариффы, которые полностью отказались от всего земного.

Те люди, которые полностью посвятили себя мирской, земной жизни, никогда не упоминают о событии, называемом смертью. Да и не желают упоминать или вспоминать о ней. Если же им что-то напомнит о смерти, то, по причине их любви к земному (к дунье), они погружаются в печаль из-за того, что будут вынуждены расстаться с дуньей, поэтому начинают порицать смерть. Подобные личности ещё более отдаляются от Всевышнего Аллаха в то время, когда они вспоминают о смерти.

Люди, покаявшиеся в своих грехах, как правило, довольно часто вспоминают о смерти и говорят о ней. Это люди, в сердцах которых возникает чувство страха перед Аллахом, и сердца которых смягчаются. С этой точки зрения они проявляют усердие, чтобы их покаяние осуществилось наилучшим образом. А порой личности, относящиеся к такому типу людей, пугаются смерти, но страх этот возникает у них оттого, что они не раскаялись в своих грехах в полном смысле этого слова. Источником их страха является боязнь внезапной смерти, и от этого они испытывают чувство беспокойства и тревоги. Значит, их беспокойство вызвано их желанием совершить покаяние, чтобы их жизнь в потустороннем мире не стала бы миром мук. Вот потому-то они не желают немедленной смерти. Ибо они ещё не обеспечили себя всей пищей, необходимой для жизни в вечном мире. Они считаются заслуживающими прощения за своё нежелание смерти. На них не распространяется смысл, выраженный следующим хадисом Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:

«Если кому-то неприятно предстать перед взором Всевышнего, то и Аллах не будет доволен, что он предстанет перед Ним».

А между тем, у этих раскаявшихся людей нет чувства недовольства смертью. Они не проявляют также нежелания встречи с Аллахом, и в этом смысле у них также отсутствует чувство недовольства. Единственной причиной сомнений и беспокойства у этих людей является то, что они находят себя имеющими недостаток, изъян перед Аллахом и думают, что у них не будет возможности встретиться с Аллахом из-за своих пробелов и недочётов при выполнении ими своих обязанностей перед Аллахом. Беспокойство такого типа людей подобно беспокойству, вызванному откладыванием и оттягиванием времени встречи с любимым, испытываемому ими в то время, когда они совершают необходимые приготовления для того, чтобы встретиться с ним и увидеть его лицо. Это – беспокойство оттого, что они еще не готовы увидеть Его. В связи с этим, эти личности не могут считаться пребывающими среди тех людей, которые испытывают чувство недовольства от встречи и соединения с любимым, их нельзя признавать подобными им. Ибо у этих людей есть признаки действия и усердия в этом. Этот признак есть показатель того, что они совершают подготовку к той жизни. Ибо для них не существует какого-то другого занятия, кроме этого. Иначе они, так же как и относящиеся к первой группе, входили бы в группу введённых в заблуждение дуньей.

Ариффы – познавшие Аллаха. Такие люди постоянно, ежеминутно думают о смерти. Ибо смерть для них – это миг встречи и соединения с Любимым. Человек любящий никогда не забывает о назначенном им часе встречи с любимым человеком. Такой человек всегда готов к этой встрече. «Ариф» чаще думает, что смерть запоздала, и, говоря: «Когда же встреча с Любимым?», с нетерпением ждёт этого момента. Он желает как можно раньше пойти на свидание, дабы избавиться от этого мира непокорных, мятежных людей. И потому он выглядит так, будто проглядел все глаза, с нетерпением ожидая смерть. Он весь в заботе о том, чтобы стать соседом Господина миров – Аллаха, избавившись от мира непокорных, мятежных посредством того, что именуется смертью.

Например, согласно преданию Благородного Хузейфы, в миг смерти он сказал так: *«Пришёл Возлюбленный и застиг меня, но в полной нищете и нужде. Однако не ощутит чувства счастья тот, кто не радуется его приходу. Мой Аллах! Если болезнь для меня прекраснее, чем здоровье, и смерть для меня благословеннее, чем жизнь, то облегчи для меня смерть, дабы я встретился с Тобой».*

Вот в такой ситуации человек, который относится ко второй группе и который, почувствовав угрызения совести из-за своих поступков, раскаялся, считается заслуживающим прощения за то, что он не желает немедленной смерти. И третий заслуживает прощения за его любовь к смерти и за желание её. Люди, которые ещё более превосходят ариффов и раскаявшихся людей, – это люди, поручающие свои дела Аллаху и возлагающие все свои надежды на Него. Они не желают для себя ни жизни, ни смерти. Для них самое важное – это желание того, что доставляет удовольствие Аллаху – их Господу, и достижение этого. Это – личности, которые достигли степени покорности судьбе и Аллаху, испытывая чувства радости, удовлетворения и блаженства, источниками которых являются их безграничная любовь к Аллаху и близость с Ним. А это и есть главная и самая конечная цель, которую они стремятся достичь!

Существует благо в том, чтобы человек всегда помнил о смерти и упоминал о ней в разговоре. Если личности, чрезмерно отдавшиеся мирскому, будут часто вспоминать о смерти, то тогда, может быть, они отдалятся от своей привязанности к мирскому. Ибо земные блага всегда меркнут и тускнеют, когда возникает в голове мысль о смерти. Она вызывает у человека потерю вкуса к мирским благам и к получению им удовольствия от них. Такое состояние, являющееся причиной беспокойства и тревоги человека, потери им чувства покоя, заставляющее меркнуть мирские блага, вызывающее у него чувство тоски, в итоге становится поводом для избавления его от опрометчивых поступков.

Часть 2: Состояние постоянного пребывания лицом к лицу со смертью

Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал так: **«Почаще вспоминайте о прерывающей наслаждения (имея ввиду смерть) и набивающей оскомину (отбивающую вкус)».**

Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велит нам чаще вспоминать о событии, называемом смерть. Ибо вместе с поминанием смерти у человека сводится к минимуму или полностью исчезает его тяга к земному.

А в другом своём хадисе Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал следующие слова: **«Если бы животные знали о смерти то, что знает о ней человек, тогда люди не смогли бы употреблять в пищу их мясо».**

Благородная Айша (радыяллаху анха) – мать правоверных, спросила у Пророка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «О Посланник Аллаха! Есть ли какие-либо другие люди, которые будут собраны в день воскрешения вместе с шахидами?»

Посланник Аллаха сказал: **«Да, тот человек будет вместе с шахидами, который каждые день и ночь вспомнит о смерти двадцать раз».**

Причина этой добродетели исходит в очень частом упоминании смерти. Ибо, если кто-либо будет вспоминать о смерти, то это обеспечит ему отдаление от вводящего в обман, дезориентирующего земного мира, предотвратит его привязанность к нему. Одновременно это даёт ему возможность совершать подготовку к жизни в потустороннем мире. А между тем, если кто-либо, будучи беззаботным и беспечным, никогда не вспоминает о факте, именуемом смертью, то он, потонув среди возбуждающих страсть чувств и желаний, теряет самого себя.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Смерть - это подарок му'мину».**

Причина подобного высказывания Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) заключается в том, что земной мир (дунья), в сущности, является для му'мина тюрьмой. Ибо му'мины в этом мире, пребывая под влиянием своих чувств, связанных с «нафсом», чёрствости своего сердца, а также враждебности шайтана, испытывают непрерывные муки борьбы, защищаясь от самого себя. Человек, пребывая, с одной стороны, под давлением своего «нафса», с другой стороны, испытывая томление от чувственных страстей, с третьей стороны, находясь под осадой шайтана, пребывает в состоянии непрерывного сражения.

И вот для того, чтобы человек мог избавиться от этих трудностей, мук и страданий, феномен, именуемый смертью, является для него свободой, спасением. Эта свобода, при таком восприятии и понимании её, является для человека и в самом деле поистине даром, наградой.

Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в одном из своих хадисов сказал: **«Смерть для каждого мусульманина - искупление грехов».**

Значит, для тех, кто живёт в Исламе в истинном смысле этого слова, кто не выступает против шариата, не порочит его, смерть – это искупление грехов и спасение, освобождение. И в самом деле, это действительно так для прямых, честных, правильных мусульман, для тех, у которых слово не расходится с делом, чьи слова и поступки находятся под их гарантией. Так оценивается положение тех, кто, погрязнув лишь в мелких грехах, не запятнал себя великими

грехами. Смерть для таких мусульман есть средство очищения. Только бы он был далёк от великих грехов и не относился бы небрежно и халатно к выполнению обязательных религиозных предписаний (фарды).

Ата аль-Хорасани передал: «Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) посетил какое-то собрание, где люди громко хохотали. Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), увидев их состояние, сказал им так: **«Омрачите свое собрание поминанием о том, что набивает оскомину (отбивающую вкус ко всему)»**. Присутствующие спросили: «Что же такое вызывает у человека тревогу и отбивает вкус ко всему?» Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Смерть»**».

Анас (радыйаллаху анху) передал, что Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Часто вспоминайте о смерти. Ибо частое упоминание смерти очищает от грехов и способствует отстранению от земного (дунья)»**.

Ещё Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал так: **«Чтобы раскрылись все истины, достаточно смерти»**.

Ещё Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорит так: **«Достаточно смерти как назидания»**.

Однажды Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) появился на собрании и увидел, что несколько человек собравшихся, разговаривая, смеялись. В связи с этим Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Говорите о смерти. Клянусь Аллахом, в чьём распоряжении находится моя жизнь, что если бы вы могли знать то, что известно мне, вы бы очень мало смеялись и много плакали бы»**.

На одном собрании, на котором присутствовал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), завели речь о человеке, отозвавшись о нём с похвалой. **«Каково состояние вашего друга, о котором вы отозвались с похвалой, в вопросе поминания смерти?»** - спросил Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Сахабы ответили: «Мы почти никогда не слышали, чтобы он упоминал о смерти». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В таком случае, ваш товарищ не достоин вашей похвалы»**.

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) говорит: «Мы вдесятером пришли к Пророку. В это время один из ансаров спросил у него: «О Посланник Аллаха! Кто из людей более всего разумен, более всего щедр?» Пророк сказал так: **«Это - личности среди них, которые очень часто вспоминают о смерти и совершают гораздо больше приготовлений к ней. Вот именно они и являются самыми умными и самыми рассудительными. Прожив на земле в почёте и уважении, они удалились из этого мира, завоевав радушный приём и вознаграждение в вечном мире (ахират)»**.

Часть 3: Высказывания благочестивых

Хасан Басри (рахматуллахаileyхи) говорит: «Событие, именуемое смертью, опозорило дунью. Смерть не оставила блаженства кому-либо из людей, обладающих разумом».

Раби бин Хайсам (рахматуллахаileyхи) говорит так: «Не было у му`мина ничего более благословенного, чем смерть. Смерть - итог, который он не знает и который постоянно ждёт.

Самое благословенное и ожидаемое им событие – это смерть». А ещё Раби бин Хайсам говорит так: «Не извещайте меня ни о ком и тяните меня прямо к моему Господу».

Один из учёных сказал своему другу: «Брат! Остерегайся смерти, пока ты ещё находишься в этом мире. Ибо отправишься в такую страну, где даже если ты и пожелаешь смерти, не получишь её».

Когда рядом с ибн Сирином говорили о смерти, его тело застывало и становилось бесчувственным.

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахиалейхи) каждый вечер собирал знатоков шариата – факихов. Вместе они спорили о Судном дне, воскрешении из мёртвых и потустороннем мире, а потом начинали плакать, словно перед ними находился умерший.

Ибрахим бин Тайми говорил: «Две вещи в этом мире отбивают у меня охоту и вкус. Одна из них – смерть. А вторая – это предстоящий ответ перед Аллахом. При воспоминании об этих двух вещах я теряю вкус ко всему».

Ка`б же говорил так: «Для того, кто узнает, истину смерти, уже не имеют впредь значения мирские заботы и злосчастья».

Благородная Сафийя (радыйаллахуанха) говорила: «Одна женщина пожаловалась Айше на то, что у неё жестокое и безжалостное сердце. Благородная Айша (радыйаллахуанха) сказала: «Ты постоянно вспоминай о смерти и веди речь о смерти. Ибо смерть смягчает сердце, делая его утончённым». Спустя какое-то время, эта женщина, придя к благородной Айше, поблагодарила ее».

Когда рядом с пророком Исой (aleyхиссалам) заводили речь о смерти, с его тела каплями начинала сочиться кровь.

Когда возле пророка Дауда (aleyхиссалам) вели разговор о смерти, или он сам говорил о ней, или же речь шла о Судном дне, он плакал так, как будто разрывались его суставы. Он приходил в себя лишь тогда, когда заходил разговор о милосердии и милости Всевышнего Аллаха.

Хасан Басри (рахматуллахиалейхи) говорил так: «Я не видел умных людей, кроме тех, которые были бдительны к смерти и постоянно пребывали в печали по поводу смерти!»

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахиалейхи) сказал одному учёному: «Пожалуйста, прошу тебя, дай мне немного наставлений!» А тот отвечал ему: «Ты не первый халиф, который обречён на смерть!» Умар бин Абдульазиз сказал: «Продолжай!» И тот говорил: «Никто из предков твоих, вплоть до пророка Адама, не остался жив, все познали смерть. Теперь же наступил твой черёд. Умрёшь и ты!» Халиф Умар бин Абдульазиз заплакал в ответ на такое наставление.

Раби бин Хайсам (рахматуллахиалейхи) вырыл могилу в своём доме. Ежедневно, по несколько раз в день он лежал, вытянувшись в ней. Таким образом, он желал постоянно помнить о смерти. Сам он говорил так: «Сердце моё расстроится и взбунтуется, если душа моя, хотя бы на миг, забудет о смерти».

Мутарриф бин Абдуллах бин Шухайр говорил так: «Сказать по правде, событие, именуемое смертью, и в самом деле отбило охоту у тех людей, кто плавает среди изобилия и богатства.

Поскольку смерть заставляет человека терять вкус к удовольствиям, которые имеются в богатстве и достатке. Поэтому смерть, является необыкновенной милостью, редкостным благом».

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахаileyхи) сказал Анбасе: «Часто вспоминай о смерти и постоянно говори о ней. Если ты не испытываешь трудностей с пропитанием и обладаешь достатком, то смерть поставит тебя в затруднительное положение, взяв за глотку, и мир станет для тебя тесен. Если ты испытываешь трудности с пропитанием, то она даст тебе ширь, довольство, благополучие».

Часть 4: Путь восстановления памяти о смерти в душе

Поистине событие, именуемое смертью, является очень пугающим явлением, наводящим страх и несущим в себе огромные опасности. Источник беспечности и недальновидности людей в отношении того, что касается смерти, кроется в отсутствии у них необходимых сведений и размышлений о смерти, а также в том, что они не вспоминают часто о ней. А те из них, которые говорят, что помнят о смерти, часто просто кажутся таковыми. Ибо они не вспоминают о смерти со спокойным сердцем, не находящимся в состоянии неведения. Напротив, их души и сердца постоянно заполнены мирскими заботами. Поминание смерти не вызывает в сердце такого человека появления какого-либо чувства оживления, действия, а в душе его – боли, горечи и страдания. В сущности, человек должен очистить своё сердце и выбросить из него всё, за исключением смерти; он должен каждый миг помнить о смерти. Ибо люди каждый день видят воочию, как предают земле немало знакомых людей. Человек должен думать о смерти, представлять себе её в виде средства для передвижения, предназначенного для путешествия по опасному, крутому и обрывистому пути. Или видеть смерть в виде бескрайнего океана и представлять себе, будто бы он совершает путешествие среди опасностей и громадных океанских волн.

Разве может тот, кто собирается в такое путешествие, думать о чём-нибудь ином, если он знает об опасностях, ждущих его? Разве может быть у него в голове какая-то другая мысль, кроме мысли о том, как он может спастись, пройдя самым наилучшим образом по этому пути, если нет другого выхода и другого пути, кроме этого? Если кто-либо действительно преуспеет в том, чтобы поселить истину, именуемую смертью, прямо в своём сердце, если он выработает такое состояние, чтобы помнить о смерти каждое мгновение, то тогда эффект её воздействия на него увеличится. Когда это будет выполнено с успехом, когда это будет достигнуто, в дальнейшем радость и счастье от мирского благополучия уменьшатся, и убавится любовь и тяга к земному, а мирские желания, поселившиеся у него в душе, умрут. Самым прекрасным и убедительным способом воспитания этого в человеке - напоминание о современниках и товарищах. Если у него были товарищи, которые умерли, или знакомые, обладающие властью, положением и возможностями, которых тоже уже нет, человеку следует напоминать о них. Следует напомнить о том, как выглядели, какое положение занимали в обществе. Следует напомнить о том, как могила даже этих людей забрала к себе, как сгноила и превратила в прах их красивые, милые лица, их статные фигуры. И как, отделив друг от друга части их тел и рассыпав их, привела всё в состояние хаоса. Их кости истлеют, и от них не останется и следа. Следует рассказать о положении оставленных ими жён и мужей, осиротевших детей. Следует напомнить о том, как безрассудно тратили они свое богатство. Нужно вспомнить и о том, как их освободившиеся места в мечетях остаются пустыми.

Нужно понять, что от них не осталось даже следов. Если таким образом говорить с человеком, душа его приобретёт подробные знания, связанные со смертью умерших товарищей и

знакомых; если заставить его воображение нарисовать картину того, какой вид приобрел милый сердцу облик этих людей в могиле; если вызвать в памяти человека картины того, каким весёлым и молодым был один из умерших; как он жил на этой земле в суете и трудах, вообще не думая о смерти; как обманывался и заблуждался всё время, придавая значение мотивам и следствиям, – вот тогда это послужит уроком для человека, дабы он образумился и внял голосу разума. Одновременно следует напомнить человеку о том, что он постоянно ориентируется на свою молодость и силу, не думая, что однажды постареет и станет немощным и слабым; о том, что он желает проводить каждый день своей жизни весело, шутя и забавляясь; несмотря на смерть, постоянно забирающую людей перед его глазами, живёт беспечно и не имеет знаний о ней. Человеку следует таким образом напоминать о том, что он обречен на гибель и уничтожение. Ему следует напоминать о том, как он прежде был жив и скор в своих движениях, а теперь его суставы и кости постепенно дряхлеют и разрушаются и когда-то рассыпятся и отделятся друг от друга. Нужно напомнить о том, как прекрасно говорил умерший человек, а теперь язык его, произносивший прекрасные речи, изъеден в могиле насекомыми и червями; как человек когда-то смеялся, и как могила поглотила его зубы, одержав победу над ними.

Человек ради будущего метался, лез из кожи вон, трудился и приобрёл столько много добра, в котором не было потребности. В то время как ему оставалось жизни один месяц, он накопил столько, что хватило бы на двадцать лет. Однако человек пребывает в неведении о том, что может навлечь смерть на себя. Смерть внезапно и без предупреждения пришла и постучала в дверь в тот самый момент, которого человек не взял в расчёт. Как раз в тот самый миг он увидел лик Ангела смерти. Тот Ангел шепнул ему в ухо благую весть о рае или же крикнул в ухо об аде с силой, равной силе мук ада, так громко, что барабанная перепонка могла бы лопнуть.

Вот такие и подобные этому примеры нужно предлагать человеку. Тогда он начинает размышлять о себе. Он думает: «Неужели и со мной произойдёт то же самое, что случилось с ними? Неужели я также близорук и беспечен, как они? Неужели и мой конец будет таким же?».

Абу Дарда (да будет доволен им Аллах), говорил так: **«Вспоминая об умерших людях, старайся считать себя одним из них».**

Абдуллах бин Мас'уд (да будет доволен им Аллах) говорил: **«Истинно счастливый человек тот, кто извлекает для себя уроки, глядя на другого».**

Умар бин Абдуль Азиз (да смилостивится над ним Аллах) говорил: **«Разве вы не видите, как ежедневно, утром или вечером, кого-то из ваших знакомых вы отправляете в путь, чтобы он предстал перед Всевышним Аллахом? И вы хороните того, кого отправляете в последний путь. Человек обретает себе ложе в земле. Покидает свою жену и друзей. Все дела, которые он мог бы выполнить, остаются отныне позади».**

Для того чтобы человек смог стать обладателем подобных мыслей и суждений, а также для того, чтобы он не забывал о смерти, ему следует посещать могилы и навещать больных людей. Такие посещения будут напоминать человеку о смерти, и это даже может превратиться у него в состояние обязанности, о которой он не будет забывать. Отныне смерть будет всегда перед его глазами, и он не будет забывать о ней. Человек, достигший такого состояния, впредь начнёт совершать приготовления к смерти и к жизни после смерти. Он начнёт обращать своё внимание на то, чтобы отдалиться от толпы и блеска этого обманчивого мира. Или иначе всё будет выглядеть так, как будто человек помнит и говорит о смерти, не думая о ней всерьёз, не

поселяя страха смерти в своей душе, а это не способствует его интересу, его пользе и не обеспечит ему того, чтобы он был бдительным в отношении подготовки себя к жизни в потустороннем мире.

Если человек испытывает в том или ином смысле удовольствие от земного, или есть что-то из мирского, что ему нравится, то он должен сразу же вспомнить о смерти. Пусть это удовольствие и этот вкус не заставят его забыть о смерти, и пусть он поразмыслит о том, как ему обособиться от них.

Ибн Мути однажды загляделся на свой дом. Дом очень нравился ему. Вслед за этим он начал плакать и сказал: **«Клянусь Аллахом, если бы не было смерти, я был бы счастлив с тобой. Если бы местом, куда мы отправимся, не была узкая могильная яма, то, бесспорно, из-за тебя я был бы счастлив!»**. А затем он стал плакать навзрыд.

Часть 5: Добродетели малых целей, стремлений и надежд

Сначала обратимся к хадисам: «Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил сыну Умара Абдуллаху (радыйаллаху анхума): «Когда ты застаешь утро, то не надейся, что доживёшь до вечера, а дожив до вечера, не надейся, что доживешь до утра. Знай цену своей жизни, пока ты жив, узнай её раньше, чем настанет момент, когда смерть постучит в твою дверь. Знай цену своему здоровью до того, как тебя постигнет болезнь. О Абдуллах! Тебе не дано знать, каким ты будешь завтра».

Как передает Али (радыйаллаху анху), Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Есть два свойства характера, за которые я опасаюсь более всего у вас. Первое из них – это поступать, следуя за страстями, а второе – преследовать пустые иллюзии, фантазии, бегать за отдалёнными надеждами. Страсть и склонность к чему-либо отдаляют человека от правды, от истины. Они способствуют возникновению преграды перед Господом. А пустые фантазии и иллюзии – это страсть и чрезмерная любовь к земному».

Затем Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Образумьтесь! Сказать по правде, Всевышний Аллах даёт богатства и тем, кого Он любит, и тем, кого не любит. Если Аллах полюбит какого-нибудь Своего раба, то Он даёт ему веру (иман). Образумьтесь! Ибо так же, как есть привязанные к мирскому люди, есть и верные религии. Упаси нас от этого Господь! Не станьте людьми, поклоняющимися мирским благам, привязавшись к земному. Непременно станьте теми, кто крепко привязался к религии. Соберите свой разум! Земной мир, повернувшись к вам спиной, ушёл на тот свет. Будьте внимательны! Жизнь же в вечном мире идёт вам навстречу. Очнитесь! Сейчас Вы находитесь в мире, где нет отчёта и ответственности, но где есть дела, которые нужно совершать. Реализуйте их. Проснитесь! Сейчас вы в достаточной степени приблизились к тому дню, где нет деятельности и труда, но есть отчёт за них».

Умму Мунзир говорила: «Однажды вечером Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) появился перед народом и сказал: «О люди! Что же вы не испытываете чувства стыда перед Аллахом?». Сахабы спросили у него: « О Посланник Аллаха! Что это означает?».

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Вы копите еду, которую не

будете есть, связываете себя надеждой с вещами, которыми не будете владеть, и строите здания, в которых не будете жить».

Абу Саид Худри (радыйаллаху анху) говорит: «Усама бин Зайд купил в долг за 100 динаров, которые должен был выплатить за месяц, у Зайда бин Сабита рабыню. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал на это: «Разве вы не удивляетесь тому, что Усама купил невольницу с выплатой долга в месячный срок? Усама, поистине, находится в погоне за пустыми желаниями. Клянусь Аллахом, в Чьей власти находится моя жизнь, что когда раскрываются мои веки и, прежде чем они еще раз сомкнутся друг с другом, я думаю о том, что Господь заберёт мою душу. Раскрывая веки свои, я полагаю, что душа моя будет взята до того момента, когда я сомкну их вновь. Или какой бы кусок я ни положил себе в рот, я думаю, что ещё до того, как я успею разжевать тот кусок, океан, называемый смертью, поглотит меня».

Потом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил: «О человек! Если ты на самом деле являешься разумным человеком, непременно готовь себя к смерти. Клянусь Аллахом, в Чьей власти находится моя жизнь, воистину то, что было вам обещано, непременно придёт, и вы не в силах остановить это».

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анхума) передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выходя во двор для того, чтобы справить малую нужду, сразу же очищался при помощи земли. Я спросил у него:

«О Посланник Аллаха! Почему ты очищаешься с помощью земли, в то время как вода находится здесь, поблизости от тебя?»

На что он сказал так: «Я не знаю, возможно, у меня нет достаточно времени для того, чтобы я дошёл до воды. Я могу не успеть дойти до неё». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял три щепки, воткнул одну из них в землю перед собой, другую – рядом, сбоку от себя, а ещё одну – вдалеке от себя. Затем он спросил: «Знаете ли вы, что это?».

Присутствовавшие там люди ответили: «Аллах и Пророк Его знают это лучше». Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал тогда: «Вот эта первая щепка – человек. Бок о бок рядом с ним находится другая щепка – это смерть. А та, что находится вдалеке от него, – это его желания, чаяния, цели. В то время как человек суетится в погоне за далёкими целями, дабы заполучить их, смерть настигает его».

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Положение человека таково, что он был создан нерадивым по отношению к 99 причинам смерти. Даже если он преодолет все эти преграды, он угодит в лапы старости».

Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) говорил так: «Вот человек, а это – его смерть. Она окружила его со всех сторон, устроив засаду. Вместе с огромными опасностями приближается к нему. А если он и минует эти опасности, его настигнет событие, именуемое старостью. А отдалённые желания, цели и стремления – это всё прочее, сверх старости. Человек всё время преследует отдалённые цели и желания. Но и опасности постоянно идут прямо навстречу этому человеку. Какая из этих опасностей набредёт на человека, та тотчас поймает и унесёт его. Если человек минует всё это, то на этот раз истина, называемая старостью, убьёт его. Однако он сейчас, преследуя отдалённые цели, всё ожидает их исполнения, но до того как они исполнятся, он подвёл итог, оплатил счёт старости».

И ещё Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил так: «Пророк Аллаха (саллаллаху

aleyhi va salliam) нарисовал нам четырёхугольник. А в центре его провёл еще одну линию. Затем рядом с этой линией он изобразил еще несколько линий. А одну линию он прочертил за пределами четырёхугольника. Потом же, обернувшись в нашу сторону, он спросил у нас:

«Знаете ли вы, что это?». Мы ответили: «Аллах и Пророк Его знают это гораздо лучше». Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Вот эта линия, начерченная в центре, – это человек. А четырёхугольник, расположенный вокруг этой линии, – это смерть, окружающая его со всех сторон. А вот эти остальные линии – это возникающие события. Если человек сделает ошибку, они тотчас станут доставлять ему беспокойство и тревогу. А та линия, что находится за пределами четырёхугольника, – это отдалённые цели и стремления человека».

Анас (радыйаллаху анху) говорил:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Человек стареет, но вместе с ним продолжают существовать две вещи, сохраняя без изменения свою силу и крепость. Одна из них – это тщеславие, а вторая – отдалённые цели и желания».

В другом хадисе сказано:

«Несмотря на старость, две вещи остаются с человеком молодыми: его пристрастие к богатству и его желание жить долго».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Прежние люди этой общины спаслись благодаря крепкой вере, привязанности к шариату и приверженности к зухду (аскетизму). Те же, которые пришли за ними, погибли из-за своей жадности и оттого, что преследовали далекие цели».

По преданию, однажды пророк Иса (aleyhissalam) сидел и увидел, как какой-то пожилой человек копает лопатой землю. По этому поводу он обратился к Аллаху с ду'а: «Мой Аллах! Выбрось из сердца этого человека его далёкую цель». После этого человек бросил лопату, сел, прислонившись к чему-то, и некоторое время оставался в таком положении. На этот раз пророк Иса (aleyhissalam) сделал такую ду'а: «Дай ему вновь его далёкую цель». И видит, что человек встал и продолжил точно так же, как и прежде, работать. Пророк Иса (aleyhissalam) подошёл к нему и спросил у него о причине его отдыха и о последующем возобновлении работы. Старик ответил ему: «В то время, когда я работал, моя душа (нафс) сказала мне: «До коих пор ещё ты будешь работать? А между тем, ты уже изрядно постарел. Ты что, никогда не перестанешь работать?» Вот я и отбросил лопату в сторону и сел. Таким образом, я отдохнул в течение какого-то времени. И моя душа (нафс) обратилась ко мне со следующими словами: «Да, клянусь Аллахом! Ты должен работать, пока ты живешь на этом свете». Я встал и, взяв лопату в руки, принялся за работу».

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: «Все ли из вас хотят войти в рай?». Окружавшие его люди ответили: «Да, о Посланник Аллаха!» Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) тогда ответил им так: «Отодвиньте немного ваши далёкие цели, представьте мысленно свою смерть. А затем имейте то чувство стыда, как это подобает перед Аллахом».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обращался к Аллаху с ду'а: «О Аллах! Прибегаю к Тебе от земного (дунья), которое идет впереди добра и блага вечной жизни

(ахирата)! О Аллах! Прибегаю к Тебе от жизни, являющейся препятствием на пути к добру и пользе смерти. Я обращаюсь также к Твоей помощи, чтобы избавиться от дальних целей и пустых упований, являющихся помехой на пути совершения самого благого из деяний».

Часть 6: Высказывания благочестивых

Мутарриф бин Абдуллах говорит: «Если бы я знал, когда умру, то сошёл бы с ума. Однако самая великая милость Аллаха Своим рабам – это их жизнь в неведении о смерти. Если бы не было неведения, то люди не ощущали бы никакого вкуса и удовольствия от жизни. И они не смогли бы создавать рынки и торговые дома».

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Как ошибка, так и неведение – это две огромные милости. Человеку необходимо знать об этом. Если бы каждое из них не было благом, милостью, тогда мусульмане не смогли бы ходить по улицам».

А Суфьян Саври (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Насколько я усвоил, человек создан глупцом. Если бы это было не так, то жизнь не могла бы сделать его счастливым, и он не мог бы ощущать чувства радости от жизни».

Абу Саид ибн Абдуррахман (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Благодаря неразумным людям, этот мир принял благоустроенный вид».

Салман Фариси (радыяллаху анху) говорил: «Существуют три вещи, над которыми я смеюсь по причине моего удивления: первая – это человек, неотступно следующий за жизнью, в то время как смерть следом ищет его. Вторая – в то время как человек пребывает в неведении, он постоянно находится под контролем и надзором Того, кто не пребывает в неведении и невнимательности. И третья – это хохочущий человек. А между тем, ему неизвестно – доволен или не доволен им Господь. Раздумывая именно над этими тремя вещами, я поражаюсь им и смеюсь над образом действий подобных людей. Есть ещё три ситуации, которые меня в достаточной степени огорчают и которые, в конце концов, заставляют меня заплакать. Их я могу перечислить таким образом: меня печалит мысль о том, как бы не быть разлучённым с теми, кто любит Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и с его сторонниками. Меня мучает и беспокоит суровость и страх Судного дня, тревожит мысль о необходимости стоять перед Аллахом и держать перед Ним ответ. Интересно, что скажут обо мне: «Ведите его в рай или бросьте его в ад»?! Именно это я не могу узнать. Я расстраиваюсь от этого и, в конце концов, начинаю плакать».

Один из праведников говорил так: «Увидел я во сне Зурара бин Абу Авфа после его кончины. Я спросил у него: «Какое из деяний важнее всех, по-вашему?». Он сказал так: «Смирение и покорность Аллаху и ещё – не гнаться за далёкими целями и пустыми надеждами».

Суфьян Саври (рахматуллахи алейхи) говорил: «Отстранение от земного и аскетизм благочестия обеспечиваются, если человек не питает далёкие надежды и упования. А не осуществляются посредством того, что человек начинает есть безвкусную еду или рядиться в рубища».

Муфаддал бин Фудала (рахматуллахи алейхи) просил у Господа полностью уничтожить в нём пустые надежды, чаяния, стремления и желания. Вследствие этого у него исчезли чувства и желание вкуса, пропало желание пить и есть. Позднее он обращается с ду'а к Господу и

просит вернуть ему эти желания. И тогда он снова устремляется к питью и пище.

Хасана Басри (рахматуллахи алейхи) спросили: «О Абу Саид! Ты никогда не стираешь свою рубаху?» А он отвечал: «Гораздо важнее быть занятым нужными делами, чем заниматься этим делом».

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) сказал так: «Смерть привязана к вашим лбам. Дунья же следует за вами, свернувшись».

А один из праведников сказал: «Я подобен человеку, над которым подняли меч, а я же, покорно склонив голову и вытянув шею, ожидаю, когда мне отрубят её. И постоянно думаю: «Интересно было бы знать, когда мне отрубят голову?» И всё ожидаю того момента».

Дауд Таи (рахматуллахи алейхи) говорил: «Если бы я рассчитывал на то, что смогу жить, как на отдалённую цель, то признал бы, что совершаю великий грех. Как я могу находиться в подобном ожидании? Ведь я постоянно вижу, как в каждое мгновение дня и ночи катастрофы и несчастья сильно изводят людей и окружают их со всех сторон».

Передано, что Шакик Балхи (рахматуллахи алейхи) пришел к своему наставнику, который известен как Абу Хашим Руммани. В этот момент у него сбоку было что-то привязано к одежде. Заметив это, наставник спросил у него: «Что это ты принёс с собой, привязав к своей одежде?». А тот отвечал: «Это несколько миндальных орехов. Один мой друг дал их мне. И я захотел разговеться ими». Тогда его учитель закрыл перед Шакиком дверь и удалился, сказав ему: «Значит, ты всё ещё уверен в том, что проживёшь до вечера, да? Отныне я вообще не стану с тобой разговаривать».

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи) в одной своей хутбе сказал: «Несомненно, что для каждого из путешествий необходимы приготовления и припасы. Вы также готовьте припасы благочестия и богобоязненности (таква) для вашего предстоящего путешествия из этого мира в мир вечный (ахират). Пусть у вас будут желание и стремление совершать благодеяния и чувство страха перед наказанием, словно вы воочию видите приготовленные для вас Всевышним Аллахом воздаяния и кару. Только не преследуйте долговременные цели, не питайте пустые надежды. В противном случае, души ваши угаснут и, в конце концов, вы склоните голову перед своим врагом. Я должен пояснить вам определённо и сказать с клятвой Аллахом на устах о том, что никто из вас, встретив утро, не знает, доживет ли он до вечера, а дожив до вечера, – не знает, доживёт ли он до утра. Как бы он ни увяз в погоне за далёкими целями, пустыми надеждами и желаниями. К тому же, часто бывает так, что среди этих пустых надежд, отдалённых целей и стремлений появляются смертельные опасности, которые хватают и уносят человека. Как я, так и вы, сколько людей, введённых в заблуждение этим миром, мы видели! Счастливым может быть тот, у кого в руках есть такого рода гарантия. И ещё могут радоваться, будучи счастливыми, те, которые могут видеть себя под защитой от ужасов ада. В тот день, когда бедняк и богач выйдут на середину, обнаружатся, став определёнными, моя немощь и моё жалкое состояние. Моё положение станет ясным, как день, в то время, когда там, в том месте, будут присутствовать весы. На вас возложено такое тяжкое бремя, что если бы оно было возложено на звёзды, то они бы потускнели. Если бы это бремя было отдано горам, то горы, определённо, сжимаясь, исчезли и растаяли бы. Если бы это бремя было отдано земле, то её поверхность раскололась бы на куски и распалась. А вам известно, что между раем и адом нет никакого другого места и другой остановки. Вы, непременно, отправитесь в одно из них».

Один человек писал своему другу: «Сказать по правде, земной мир – это сон. А вечная жизнь – это пробуждение ото сна. Однако меж этими двумя есть факт, именуемый смертью. Мы же в

настоящее время только и делаем, что отвлекаемся непонятными, беспорядочными и запутанными снами и успокаиваем себя, проводя время в пустых надеждах. Вот и всё!».

Кто-то другой писал своему другу следующие строки: «Сказать по правде, беспокойство о земном, грусть и печаль от этого – это всё результат далёких, пустых надежд. А между тем, смерть ближе их всех к человеку. Вследствие этого, убавление силы жизни каждый день происходит оттого, что в этом есть какая-то доля смерти. Для испытаний в его теле существует какое-то возобновление, какое-то оживление, какая-то активность. В таком случае, до тех пор, пока не прозвучал колокол смерти, поторопись с приготовлениями!».

А Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Пророк Адам до совершения им ошибки всегда имел в виду смерть и помнил о ней, оставляя позади себя пустые желания и стремления. Однако когда он ошибся и приблизился к тому запретному дереву, ему напомнили и представили его взору предмет желания, находящийся за его спиной, а смерть, о которой он помнил, была убрана назад».

Абдуллах бин Сумейт говорил так: «Я услышал слова своего отца, сказавшего так: «О человек, чьё здоровье в течение долгого времени было в порядке, и который из-за этого впал в заблуждение, будучи обманутым! Разве ты никогда не видел собственными глазами человека, который умер, не испытав болезни? О заблуждающийся человек, который обманывается, думая, что есть ещё много времени у него впереди, и который действует сообразно этому! Ты видел когда-нибудь, чтобы оплатили за что-нибудь без приготовлений и безвозмездно? Разве никогда не встречал ты того, кто был настигнут неподготовленным? В сущности, если бы ты в своей долгой жизни мог поразмышлять, то определённо позабыл бы вкус к удовольствиям, которые ты ощущал в прошлом. Что же ты обольщаешься здоровьем и становишься разбалованным и взбалмошным оттого, что пребываешь во здравии? Или вы обеспечили себе гарантию от события, именуемого смертью? Интересно было бы знать, сможете ли вы мужественно противостоять Ангелу смерти? Если он вознамерился прийти, твоё состояние и богатство не смогут стать преградой на его пути. И то, что твоё окружение многолюдно, и то, что ты силен, также не поможет тебе и не принесёт пользы. Разве тебе неизвестно, что момент смерти протекает гнетуще, тоскливо и горестно, пробуждая чувства сожаления, угрызения совести и раскаяния за допущенные излишества и крайности? Потом тебе известно, что говорят так: «Да поступит Аллах милостиво по отношению к человеку, который трудился во имя жизни, которая будет после его смерти. Да пошлёт Аллах прощение такому-то человеку, который совершил свои приготовления к смерти до того, пока смерть ещё не постучалась к нему в дверь».

Абу Бакр Закарийя Тайми рассказывал: «Сулейман бин Абдулмалик находился в Мечети Харам. В это время ему принесли эпитафию. Он попросил, чтобы ему прочитали ее. Вахб бин Мунаббиха начал читать. Там было написано следующее: «Если бы ты мог знать о том, что у тебя осталось совсем немного времени, то ты, определённо, расстался бы с привычкой преследовать пустые надежды, стремления и желания. Ты бы стал искать пути совершения гораздо более праведных и благих дел, подолгу и помногу занимаясь на этом поприще. У тебя не осталось бы и следа от таких чувств, как безудержная страсть, алчность, жадность, хитрость, обман, или же они сократились бы до минимума. Однако завтра ты определённо встретишься лицом к лицу с раскаянием, чувством сожаления и будешь привлечён к ответу, даже если ты и поскользнулся. Твоя семья, твоё окружение отдадут тебя в распоряжение смерти и могилы. Твои мать и отец, твои близкие – все покинут тебя, расстанутся с тобой. Семья и дети, твой род, также оставят тебя. И впредь после этого ты не вернёшься вновь в земной мир. После этого также не увеличатся и твои благодеяния. Трудись до того, пока не наступил Судный день, который называют днём раскаяния, сожаления, тоски и томления».

После этого Сулейман стал плакать навзрыд».

Один из праведных людей говорил: «Я увидел письмо Мухаммада бин Юсуфа, адресованное Абдурахману бин Юсуфу. В нём было написано следующее: «Да снизойдут на тебя мир, покой и благие пожелания Аллаха! Я хочу донести до тебя благодарение и хвалу Всевышнему Аллаху, являющемуся Богом, кроме которого нет никаких других богов. Что же касается основного вопроса... Вначале я хочу предостеречь тебя и желаю, чтобы ты, отказавшись от этого опасного мира, повернулся к миру, в котором останешься навечно. Я предлагаю, чтобы ты повернулся туда, где сможешь увидеть плату, эквивалентную своим деяниям. Сейчас, когда в этот момент ты находишься на земле, ты направляешься прямо под землю для того, чтобы обосноваться и остаться там на жительство. Шаг за шагом ты приближаешься прямо к смерти. В могиле два ангела, которых зовут Мункар и Накир, придут к тебе, посадят и, если понадобится, отругают тебя и побьют. Если Аллах с тобой, то нет печали. В тот момент ты не почувствуешь одиночества и не испытаешь какой-либо нужды. Если же дело будет обстоять не так, если рядом с тобой что-то другое займёт место, то в такой ситуации пусть и меня, и тебя защитит Аллах. Ибо там, начиная с этого момента, начнётся жестокая борьба. Место твоё сузится, крики и вопли Дня Страшного Суда, звук Сура Исрафила будут доведены до твоего слуха. Затем начнётся момент сбора перед Всемогущим Господом в день, когда восстановят права всех. Земная поверхность освободится от всех существ, а небеса – от ангелов, достигнув покоя. Все скрытое и тайное обнаружится и станет явным, запылают пламя ада. Весы будут настроены, будут приведены пророки, шахиды, и среди них будет воздаваться должное каждому, и каждому будет вынесен приговор. В тот момент будет сказано: «Слава, благодарение и хвала Господу миров – Аллаху». Сколько будет в этот день людей опозоренных, обесславленных и тех, чьи грехи были скрыты, завуалированы; сколько будет подверженных мукам и сколько милостиво обрадованных благой вестью людей. Все они будут там. Ах, если бы я мог знать – каким будет моё и твоё положение в тот день! Во всём этом рассказанном содержится столько предостережений, набивающих человеку оскомину и заставляющих его потерять вкус, препятствующих возникновению у него чувственных страстей и желаний души (нафс), отбивающих у него охоту к погоне за далёкими и пустыми надеждами и стремлениями! Предостережений, пробуждающих ото сна дремлющих, делающих выговор тем, кто пребывает в неведении, нерадивости. Будем же знать, что нам следует опомниться и прозреть. Пусть Аллах поможет и мне, и тебе по причине этой огромной опасности. Пусть Аллах поселит и в моём, и твоём сердце знание о ценностях жизни в земном и потустороннем мирах так же, как Он поселил их в сердцах обладателей богобоязненности и благочестия (таква). Мы находимся на пути только этой религии и будем вечно придерживаться этой веры и убеждённости. Вот и всё!».

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи) однажды выходил, чтобы произнести проповедь. После слов благодарности и хвалы Аллаху он обратился к народу со следующими словами: «О люди! Вы не созданы напрасно. И не созданы вы праздными, предоставленными самим себе. У вас есть день и место возвращения. Существует у вас день встречи, соединения. Аллах соберёт вас в тот день для того, чтобы вынести Своё решение о вас. Среди вас в тот день Он вынесет Свой приговор. Господь, Чьё милосердие охватывает всё, в тот день лишит некоторых людей Своей милости, и они уйдут с пустыми руками, понеся потерю, испытав горечь и разочарование утраты. Они так и останутся, заняв место среди свирепых и жестоких людей. А, между тем, просторы и ширь равны просторам земли и небес, они же будут лишены этого. Сказать по правде, теми, кто завтра достигнет спасения и добьётся пощады, будут лишь те, кто, живя на этом свете, придерживались законов исламского шариата, будучи богобоязненными, благочестивыми людьми. В тот день обретут спасение те, кто взял большее, отказавшись от малого, те, кто, отказавшись от временного, приобрёл постоянное, и те, кто, отказавшись от разбоя, обрёл счастье и благополучие. Разве вы не видите, что находитесь в

роду тех, кто был уничтожен? А после вас ваши дети останутся здесь, а вы уйдёте. Разве вы не видите, как ежедневно, утром и вечером, вы отправляете кого-нибудь к Всевышнему Аллаху? Вы оставляете их в объятиях земли без мягких подстилок и подушек как людей, время которых прошло, а все надежды, упования и желания их остались в прошлом. Неужели вы и из этого не извлекаете для себя урок? Отныне все причины исчезли, все друзья и знакомые оставлены и покинуты. Человек остался наедине лишь со своим счётом. Разве вы из этого не извлекаете урок для себя? Хотя я и говорю эти слова перед вами, я знаю, что у меня грехов больше, чем у вас всех. То есть я знаю себя лучше вас и не могу сказать, что моё положение лучше вашего. Однако, всё это – законы Аллаха, являющиеся справедливыми и правыми. В них Аллах приказывает послушание и повиновение Ему и запрещает противодействие Его законам. Я молю Аллаха о прощении моих грехов». В этот момент Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи) закрыл своё лицо рукавом и принялся плакать навзрыд. Слезы лились с его бороды. Умар бин Абдульазиз после этой проповеди больше ни разу не смог прийти туда, смерть унесла его.

Ка`ка бин Хаким говорил так: «Тридцать лет я беспрестанно совершал приготовления к смерти. Если бы она вдруг предстала передо мной, то я, определённо, не хотел бы, чтобы она из-за чего-нибудь была отсрочена».

Суфьян Саври (рахматуллахи алейхи) говорит так: «В Мечети Куфа я увидел одного старца, который говорил следующие слова: «В течение тридцати лет я постоянно ожидал свою смерть в этой мечети, желая, чтобы она пришла ко мне. Если бы смерть пришла ко мне, то я не стал бы просить её о чём-либо, ровно как не стал бы препятствовать ей из-за чего-либо. Ибо так же, как у меня нет причитающегося мне от кого-нибудь долга, который мне следует получить, так и ни у кого нет долга, который я должен был бы ему вернуть».

Абдуллах бин Саяба говорил так: «Ты пляшешь, смеяшь, однако, может случиться и так, что саван твой уже появился у продавца саванов».

Абу Мухаммад Али бин Захид говорил: «Мы взяли какого-то покойника и вышли, чтобы похоронить его в могиле. Одновременно с этим пришёл Дауд Таи (рахматуллахи алейхи). Он тоже присоединился к похоронам. Событие происходило в Куфе. В то время, когда труп предавали земле, он, отделившись, сидел в стороне. И я направился к нему и сел рядом. Он говорил сам с собой: «Тот, кто боится угроз, гнева Аллаха, тот не будет преследовать далёкие и пустые желания. Тот знает, как довольствоваться тем, что имеет. А тот, у кого есть пустые чаяния, цели, предметы и желания, у того слабо обстоят дела с совершением благих деяний. Поскольку что-то идёт, надвигается, то даже если оно кажется далёким, оно близко. Ибо оно идёт. Братец, тебе следует хорошо усвоить следующее: всё, что тормозит и мешает тебе следовать по пути Господа или отнимает у тебя время для занятия этим, – всё это для тебя дурной знак, несчастье. Никогда не забывай о том, что каждый, кто приходит в этот мир, является обитателем могилы. Именно в это время иные почувствуют сожаление и раскаяние из-за того, что они оставили в прошлом, а некоторые будут счастливы и возрадуются по причине того, что они прежде предпочли, выдвинув на передний план, благие дела. Сказать по правде, обитатели могил нещадно, насмерть бьются друг с другом по поводу тех вещей, из-за которых они испытают чувство сожаления, раскаяния и угрызения совести. Они пребывают в состоянии соперничества и конкуренции друг с другом. А между тем завтра, в день вынесения приговора, они будут враждовать из-за этого».

Согласно преданию, Ма`руф Кархи (рахматуллахи алей хи) призывал к намазу перед тем, как приступить к его выполнению. В это же время Мухаммад бин Абу Тавба находился рядом с ним.

Мухаммад бин Абу Тавба сказал: «Кар-хи сказал мне: «Проходи вперёд, руководи совершением намаза». Я же из уважения к нему сказал ему так: «Руководите совершением этого намаза вы, я же встану впереди в другой раз». После этих моих слов Ма`руф Кархи сказал так: «Значит, ты думаешь, что проживёшь до того времени, когда ещё сможешь возглавить совершение намаза? Я ищу спасения у Аллаха от пустых надежд. Ибо они препятствуют человеку в совершении им благих дел».

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи) в одной своей хутбе говорил так: «Земной мир не есть то место, в котором вы останетесь навечно. Это – край, о бренности, тленности и суетности которого Всевышний Аллах вынес Своё решение. А для проживающих там Он определил истину об их переселении в мир иной. Сколько существует людей, благоустраивающих этот земной мир, но о которых скоро определённно скажут так: «Он придёт в жалкое состояние, одряхлеет и погибнет». Сколько существует в мире людей, на которых смотрят с завистью. Когда же они уйдут, о них скажут так: «Да поступит Аллах милостиво по отношению к вам».

Совершайте благие и праведные дела. Обращайте внимание на то, чтобы совершить путешествие в то место, куда вы отправитесь, имея в распоряжении самое прекрасное средство и располагая самым лучшим, что у вас приготовлено. Кроме того, готовьте свои припасы. Ибо самое наилучшее из припасов – это запасы благочестия и богобоязненности. Земной мир похож просто на сокращающуюся тень. И она, в конце концов, исчезнет. Человек, живя на земле, всё бегаёт туда-сюда и суетится, а вдруг видит – Всевышний Аллах уже призвал его к Себе в то время, которое Он определил для него. Всё, что у него есть, связанное с его жизнью, забирают у него. Отныне оставшееся его ремесло, его творчество, его дела и богатства переходят одному обществу, а затем передаются другому обществу. Сказать по правде, этот мир не столько радует человека, сколько наносит ему ущерб. Этот мир нечасто делает человека счастливым, а намного раз больше, с лихвой, печалит и наполняет его грустью и тоской».

Передано от Абу Бакра Сыддыка (радыяллаху анху): «Во время одной хутбы он сказал следующее: «Где те люди с их сияющими и ослепительными лицами? Где те, которые были в восторге от своей молодости? Где же короли, построившие города и посёлки и окружившие себя несокрушимыми и прочными крепостями? Где те люди, которые демонстрировали на полях сражений геройские поступки? Жернова мельницы жизни перемололи их всех. Ныне все они находятся во тьме и мраке своих могил. Ну же, поспешите. Действуйте быстрее! Бегите навстречу спасению, мчитесь прямо к избавлению!».

Часть 7: Чрезмерная страсть к мирскому и любовь к жизни

Причины и мотивы пустых, отдалённых желаний, надежд и исцеление от них

Как известно, существуют две причины, по которым люди преследуют пустые цели, надежды и мечты. Одна из них – невежество, а вторая – чрезмерная любовь к жизни, к мирскому.

Чрезмерная страсть к мирскому и любовь к жизни

Прежде всего, человеку не следует привыкать к мирской жизни, не завязывать с ней дружеских отношений, не привязываться к жизненным удовольствиям и наслаждениям, к земным страстям и не упрочнять свои связи с ней. Впоследствии ему будет довольно трудно оторваться от этого мира, который завладел его сердцем. Разговор о смерти с человеком, в

чьём сердце поселилась такая любовь к жизни, будет невыносимо трудным. Он даже не пожелает думать о событии, именуемом смерть. Ибо если человек задумается о смерти должным образом, то тогда ему будет легче порвать связи с земным миром. Смерть – это одна из причин, по которой не следует придавать значения мирскому. Ведь если кто-то на самом деле не испытывает любви и привязанности к чему-либо, он старается держаться подальше от этого.

Отныне все мысли и дела человека сосредоточены на этом. Эта забота, эта мысль станет для него едва ли не культом. Вся его деятельность будет построена на этом его представлении и этой мечте. О событии, называемом смерть, он не желает ни вспоминать, ни даже упоминать. Если порой он сталкивается лицом к лицу с затруднительным положением и опасностью, тогда бывает вынужден вспомнить о смерти, и тогда возникает необходимость приготовления к ней, но и тогда он находит для себя какую-то причину избежать этого. Он тотчас начинает думать: «Не спеши! Подожди ещё. Ещё есть время! Ты ещё молод, здоров, бодр и активен. В данный момент ты заботься о том, чтобы жить припеваючи, в своё удовольствие! Больше таких дней у тебя не будет! Теперь же, пока ты жив, реализуй их! Завтра, когда состаришься, – покаешься, да и всё тут!» И опять, с такими суждениями, ему не удаётся повернуть к своей основной цели. Став старше, он начинает думать так: «В сущности, сейчас время разгара молодости. Ты же ещё не стар! Продолжай такую жизнь до тех пор, пока не состаришься!» А когда он вступает в зрелый период своей жизни, его занимают такие мысли: «По крайней мере, заверши это начатое дело, а потом поступай, как пожелаешь. Да, ещё сделай ремонт да соверши это путешествие, сделай приготовления на будущее ребёнку, подготовь приданое своей дочери и своему сыну, справь их свадьбы, построй им по дому. И одолей, наконец, этого своего соперника, который постоянно соревнуется с тобой! И вот тогда оставь свои дела!».

И так он постоянно всё откладывает и откладывает дела, связанные с вечным миром и смертью, утешая себя надеждами, придумывая себе причины и отговорки, касающиеся того, что он займётся этими делами в будущем, «завтра». Но однажды видит, что смерть стучит к нему в дверь. А у человека в голове нет никаких соображений, кроме мыслей о будущем. Он десятки и сотни раз занимался такими и подобными им проблемами, ждал, что вот-вот закончит одно дело, но следом появлялись десятки других дел.

Вот так он всё откладывал да откладывал дела, связанные со смертью и потусторонним миром. Вдруг в то время, в которое он не ожидал, смерть совершит своё внезапное нападение. Его сожаление, тоска и раскаяние только увеличиваются. Ибо именно этой причиной объясняется многочисленность обитателей ада, их стоны и крики. Оттого, что в погоне за пустыми вещами, желаниями и надеждами, они всю свою жизнь постоянно откладывали дела, связанные со своей смертью и жизнью в потустороннем мире, говоря: «Завтра». Тогда они станут сокрушаться, сожалея и говоря: «Увы! Ах, как жаль!» Ах, если бы мы не откладывали дела, связанные с вечной жизнью, преследуя далёкие, пустые упования, надежды и стремления! Горе нам! Ведь тот несчастный, жалкий человек, который постоянно откладывает дела свои, связанные с вечным миром, на завтра, не осознаёт того, что «завтра», которое он всё время откладывал на более поздний срок, может прийти и смерть. Он не догадывается об этом. А между тем, продление срока даёт человеку возможность приумножить свои силы и обеспечить ему обретение мужества и смелости. Этот человек, который в такой степени погряз в мирском, защищая его и постоянно борясь за него, надеется на то, что ему однажды будет предоставлена возможность для того, чтобы он мог совершить покаяние. А это сумеют выполнить с успехом лишь те, кто, не придавая значения мирскому, отбрасывал его на задний план.

От гонки за мирским не будет результата, главная цель будет забыта и упущена.

Так вот, фундамент всех этих иллюзий опирается на любовь к мирскому. И ещё это происходит из-за незнания человеком истины, о которой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Люби то, что хочешь. Однажды ты непременно с ним расстанешься».

Невежество

Человек рассчитывает на свою молодость. Поэтому полагает, что смерть не придёт, пока он молод. Бедняга не задумывается, что доля пожилых мужчин в том месте, где он находится, составляет менее одной десятой части мужского населения. Значит, тех, кто молод, гораздо больше, чем пожилых людей. Ибо факт малочисленности людей пожилого возраста есть показатель того, что смертность среди молодёжи городского населения гораздо выше. Тысячи юношей и подростков умирают, не дожив до старости. Но человек, пока он здоров, не вспоминает о смерти, воспринимая её как далёкую вероятность. А, между тем, смерть находится не так уж далеко от него. Даже если смерть кажется далёкой, то болезнь, которая приходит внезапно, рядом. Ибо болезни обычно обнаруживаются внезапно, без предупреждения. А если появляется болезнь, значит, недалеко и событие, называемое смертью. Если бы этот недальновидный человек мог на самом деле задуматься, если бы он знал, что для смерти не существует определённого часа и времени, то он не поступал бы так. Значит, смерть не делает различий между молодым и старым. Для смерти нет разницы между летом и зимой, осенью и весной. Нет у смерти ни дня, ни ночи.

Если бы человек мог знать в полном смысле слова эту истину и беспокоился бы по поводу нее, то тогда он был бы к ней готовым и совершал бы свои приготовления к ней. Однако незнание этой истины и чрезмерная любовь к мирскому приводят человека к положению раба, пленника своих пустых и далёких надежд, стремлений и упований. Всё это в итоге заставляет человека забыть и о том, что смерть его близка, и становится причиной его небрежности, беспечности и близорукости. Такой человек всегда думает, что его смерть придёт когда-нибудь в будущем времени и даже не вспоминает о ней и не задумывается, что однажды она без предупреждения настигнет его. Он считает, что будет всегда принимать участие в похоронах других людей, что всегда будет провожать в вечность кого-то другого. Ведь бедняга не думает о том, что однажды тело, которое понесут хоронить, будет его собственным. Из-за того, что всё это повторяется снова и снова, он привыкает к этому и не задумывается о том, что однажды придёт и его черёд. Путь избавления от этого лежит в представлении себя на месте умершего человека и размышлении о том, что однажды обязательно его собственный труп так же понесут на кладбище для предания земле. И он так же будет похоронен в могиле. Он даже должен подумать так: «Возможно, что уже готовы кирпичи, которыми будет выложен ляхат моей могилы». Для его могилы уже приготовлено место, а он обо всём этом даже не подозревает.

Именно по этой причине откладывание человеком на более поздний срок приготовлений к смерти и вечной жизни, есть поистине абсолютное, исключительное невежество. Если человек узнает, что причиной этого являются невежество и любовь к земной жизни, если он сумеет почувствовать это, то тогда ему следует знать также, что исцеление от этого заключается в избавлении от них.

Умение человека одержать верх над невежеством возможно только благодаря чистой и ясной точке зрения. Преодолеть невежество можно путем наставлений мудрых, чьи души чисты и безгрешны. Кроме того, необходимо, чтобы душа человека открыта к этому.

Что же касается любви к мирскому, то ее не так-то легко вырвать из сердца. И на самом деле, это настолько тяжкая и жестокая болезнь, что излечиться от неё почти невозможно, и нет лекарства от нее. Избавление от этой болезни изрядно утомило тех, кто жили прежде нас, и

также тех, кто жили раньше них.

Лечение этой болезни требовало немало напряжения сил. Существует единственный путь и метод избавления человека от любви к мирскому. Это – вера в вечную жизнь, вера в Аллаха, усердие, образование. Человек сумеет выбросить из сердца любовь к земному, любовь к жизни, если он будет пробуждать в самом себе желание удостоиться великих наград в потусторонней жизни, если научится испытывать страх перед тяжелыми наказаниями в загробном мире, глубоко размышляя на эти темы.

Насколько твёрдого и достоверного толка вера и убеждённость появятся в сердце человека, в той же мере из его сердца уйдёт и любовь к земному. Ибо главная любовь полностью устраняет обычную любовь из сердца человека. Человек поймет ничтожность этого мира и в то же время поймёт ценность и красоту потустороннего мира. Тогда он полностью отдалится от склонности к земному, от любви к жизни и откажется от мирского. Даже если ему будут предложены все земные богатства, всё, что имеется на земле с востока до запада, он не променяет ценность и красоту своей потусторонней жизни на земные блага. Как же ему не желать жизни своей в потустороннем мире и не предпочитать её? Ибо земные блага, которыми он владеет, по сравнению с вечным миром, не стоят ничего, заполнены грязью и ржавчиной. Да разве захочет человек радоваться благополучию и счастью в земном мире и довольствоваться ими, зная о благополучии вечного мира? После того как какой-то человек уверовал в вечную жизнь и в истинные её ценности, имеющиеся там, можно ли вести разговор о какой-то любви к земному? Может ли подобная любовь поселиться в его сердце? Наш Господь и нам, своим благочестивым праведным рабам, указал истинное положение земного, мирского.

Кроме того, чтобы смерть оказала своё влияние на душу, самым действенным путём исцеления является метод, когда человек размышляет о смерти себе подобных и смерти своих сверстников. Как они угодили в лапы смерти в тот момент, когда её не ждали, в то время, которое не учли? Человек непременно должен размышлять над этим. Что же касается тех, кто занимается приготовлениями, необходимыми для смерти и для того, что последует после неё, то именно они обрели спасение. Однако те, кто преследовал пустые надежды, поступал в расчете на будущее, понесли явный урон, испытали разочарование и горечь утраты.

Пусть человек, окинув себя взглядом, посмотрит на свое тело, в свои глаза и подумает так: «Как черви и насекомые будут поедать мои эти глаза, части моего тела и органы чувств! Как кости мои обратятся в прах, сгнив и разложившись! И пусть, в частности, он начнёт думать так: «Начнут ли в могиле, под землёй, черви и насекомые вначале поедать зрачок моего правого глаза или же они прежде приступят к зрачку моего левого глаза?».

Всё, что есть у него из плоти, – всё пойдёт на корм червям и насекомым, обитающим под землёй. С того момента у него останется только одно, до чего не дотянутся черви и насекомые. И это – знания и дела человека. Если эти знания и дела несут в себе волю, одобрение и согласие Аллаха, и если они выполнены искренне, с любовью и с чистым сердцем, то тогда человек обязательно увидит их пользу и выгоду. Пусть человек в это время представит мысленно перед своим взором могильные муки, о которых пойдет речь в дальнейшем. Пусть поразмышляет над допросом Мункира и Накира. Пусть представит в своём воображении День воскрешения из мёртвых, ужасы Конца света. Пусть задумается о сборе в День Великого Суда.

Так вот, путем таких и подобных им размышлений в сердце человека оживится воспоминание о смерти, и он начнет совершать необходимые приготовления к смерти и к жизни после

смерти.

Часть 8: Классификация людей, имеющих пустые надежды, по степени отстранённости их от этих иллюзий

Люди неодинаково относятся к своей жизни, питая далёкие, пустые надежды и стремления, теша себя множеством разных иллюзий. Есть люди, которые хотят оставаться на земле вечно и живут с этой надеждой. Всевышний Аллах о сказал о них:

«...Каждый из них желал бы прожить тысячу лет...» («аль-Бакара», 2/96).

Среди них есть такие, которые желают дожить до глубокой старости. То есть, человек хочет прожить до тех времён, пока не увидит то, что хотел бы увидеть. Такие люди, чрезмерно любящие жизнь, – это люди, привязанные к жизни до состояния поклонения ей.

Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), говорил о таких, как они: «Пожилой человек по причине любви своей к жизни и привязанности к ней подобен юноше. И даже если у него от старости появился горб, он не прекращает следовать за дуньей. За исключением, однако, тех пожилых людей, которые ведут поистине благочестивый и праведный образ жизни. Количество же их невелико».

Есть среди людей и такие, которые суетятся, чтобы добыть средства существования на текущий год. У них в голове нет никаких мыслей относительно будущих лет. У них нет мыслей о том, что им следует сделать для себя в будущем году. Единственное, что они делают, – это готовятся к лету, если сейчас зима, а если лето, – то готовятся к зиме. Ни о чём другом они не думают. Такой человек, завершив заготовку запасов еды на год, теперь предаётся служению Аллаху. А есть такие люди, которые – если сейчас зима – занимаются делами, относящимися к этому времени года, не обременяя себя заботами о лете и не печалю себя. Если же стоит лето, то они совершают приготовления, связанные только с летом, не задумываясь о том, чтобы заготовить что-нибудь на зимний сезон. То есть эти люди не запасаются с лета, скажем, зимней одеждой, а с зимы – летними вещами.

А есть и такие люди, которые думают лишь о средствах существования на сутки. Они не задумываются о завтрашнем дне, когда имеют средства, чтобы прожить этот день. Или же, если они обеспечили себя пропитанием на вечер, то не думают о дне. Если они обеспечили себя пропитанием на день, то не думают о вечере. О своём «завтра», о своём будущем они никогда не задумываются.

Например, пророк Иса (aleyхиссалам) говорил так: **«Не думай о том, как ты завтра заработаешь себе на пропитание. Если завтра вам суждено жить, то вместе с ним придёт и хлеб ваш насущный. Если завтра вы не будете жить, то не отягощайте себя тем, что вы оставите другому».**

Стремления и желания некоторых людей распространяются на определённый срок, на один час. Например, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: **«О Абдуллах! Встретив утро, не думай, что доживёшь до вечера. Думай, что вечером я могу не быть живым и невредимым. Если ты встретил вечер, то не думай о том, что доживёшь до утра».**

Есть даже и такие люди, которым и такой отрезок времени кажется большим. Например, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил очищение землёй (таяммум), в то время как

он мог бы совершить его водой, имея её в распоряжении. Он объяснил это так: **«Нет времени, возможно, я не успею добраться до воды»**.

А есть люди, которые постоянно помнят о смерти. Такой человек всё время, каждое мгновение ожидает, что Ангел смерти заберёт его душу, словно он всегда стоит у его изголовья. Так вот, именно такой человек, совершая намаз, молится так, словно совершаемый им намаз является последним, словно это – прощальный намаз.

Например, от Муазы бин Джабала (радыйаллаху анху) передано: «Когда благочестивый Муаз захотел узнать суть веры Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), её истинное направление, его ответ был таков: «Когда я делаю шаг, то думаю, что не смогу сделать второй».

По рассказу Асвада, который был абиссинцем, когда вечером он совершал намаз, то будто бы смотрел вправо и влево от себя. Когда кто-то спросил у него, отчего он так делает, он ответил: «Смотрю, с какой стороны придёт ко мне ангел смерти Азраиль». Так вот, люди имеют градацию перед Аллахом по степеням. Вот почему не могут находиться на одинаковой ступени человек, который преследует какую-то цель в течение месяца, и тот, кто занят однодневной целью. У них обоих степени различны перед Аллахом. Ибо тому, кто совершил благодеяние весом с крупинку, воздастся в той же мере. Аллах не поступает несправедливо ни к кому, пусть даже на вес крупинки.

С другой стороны, знак того, что какой-то человек не преследует пустые надежды и стремления, проявляется в том, что он начинает спешить совершать добрые дела. Хотя едва ли ни каждый человек постоянно говорит, что он не гонится за пустыми стремлениями, надеждами и упованиями. Однако человек говорит неправду. Иногда он проявляет заботу и внимание к таким вещам, в которых, возможно, не будет потребности даже раз в году.

Так вот, это и подобное являются свидетельством и доказательством того, что человек действительно питает далёкие, пустые чаяния и упования. Секрет истинного успеха заключается в том, чтобы человек, пусть хотя бы на мгновение, не забывал о смерти, не находился в полном неведении о ней. Человеку необходимо готовиться и быть готовым к смерти, которая постучится к нему в дверь, когда наступит срок. Если он дожил до вечера, дожил до этого времени, то, по причине своей покорности Аллаху, должен вознести хвалу Аллаху и чувствовать себя счастливым человеком, значит, он не зря прожил день. И наоборот, он должен показать, что все его труды ради Аллаха. А потом он до утра должен искать одобрения Господа своего, чтобы снова совершать поклонения Ему. И если он таким образом встретит утро, то должен продолжать служение Господу.

Для того чтобы преуспеть в этом, нужно, чтобы сердце не было занято завтрашними и послезавтрашними делами, чтобы оно не было больно этой «болезнью». Именно такие люди, когда умрут, будут и благополучными, и добившимися того, чего они желали, выиграв «счастливый билет». А если они живы по причине их прекрасной подготовки к смерти, они будут счастливы вместе с удовольствием и блаженством, которые получают от своих молитв, обращённых к Господу. Смерть для них принимает вид счастья, а жизнь их становится причиной, увеличивающей их счастье. О несчастный человек, не переставай думать о смерти! Ибо течение несёт тебя вперед, а ты даже не замечаешь этого. Твоя цель – достигнуть привала. Может быть, этот привал достаточно близок, а расстояние до него может сократиться внезапно. Как бы ты ни ошибся в своём стремлении! Реализуй благоприятные моменты в качестве выигрыша «счастливого билета» и спеши совершать благие дела с каждым своим вздохом. Каждый вздох, которым ты пренебрегаешь, цену которому не знаешь,

используй сейчас для выполнения работы и служения Аллаху. Совершай благие, праведные дела.

Часть 9: О необходимости поспешного совершения благих, праведных дел или об опасности откладывания их на более поздний срок

Ни в коем случае нельзя забывать истину: у человека далеко есть два потерянных брата. В то время как возвращение одного из них ожидается завтра, то возвращение второго ожидается через месяц или год. Поэтому для брата, который прибудет завтра, предпринимаются все необходимые приготовления. А о том, который прибудет через месяц или через год, нет повода беспокоиться сегодня. Ибо подготовка к прибытию того, кто прибудет завтра, совершается по причине скорого его прибытия.

Если кто-то ожидает наступления смерти через год, его душа будет постоянно помнить только об этом сроке и согласно этому действовать. Человек вообще не будет задумываться над тем, что есть и что будет после окончания этого срока. Потом он каждое утро будет вставать и жить в ожидании завершения года. И совсем не будет обращать внимания на то, что уходят дни и приближается срок.

Ему будет казаться, что дни, составляющие год, не движутся вперёд, а стоят на месте. Такое положение не направит человека к совершению праведных дел, ибо он почти ежедневно будет тешить себя надеждами, что у него впереди ещё целый год, и поэтому отложит на более поздний срок свою деятельность во имя вечного мира.

Например, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил так: «Пусть каждый из вас готовится к ахирату прежде, чем его введёт в заблуждение и развратит какое-нибудь богатство, прежде чем одолеет его бедность или нищета, заставляющая его забыть о справедливости, о Всевышнем. Пока не одолела его неизлечимая болезнь, лишаящая разума, прежде чем наступит его старость, не позволяющая ему сдвинуться с места, и поведет его в путь, ведущий к ахирату. Или же до того времени, когда явится Даджалъ и наступит Конец Света».

Передано Абдуллахом бин Аббасом (радыйаллаху анххума), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал одному из сахабов такое наставление: «Цени пять вещей прежде, чем наступят другие пять: цену молодости до того как наступит старость; цену здоровья прежде, чем придет болезнь; цену богатства прежде, чем впадёшь в нищету; цену свободного времени прежде, чем наступит время занятости; и цену своей жизни до того, как наступит смерть».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в другом своём хадисе сказал: «Есть две милости, относительно которых большинство людей введены в заблуждение. Одна из них – здоровье, другая – свободное время». То есть люди не используют эти две милости должным образом, поэтому не получают блага от них. Когда человек упустит их, тогда только поймёт, но уже будет поздно.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто будет жить в страхе, тот загодя выйдет в путь. Кто загодя выйдет в путь, тот достигнет места, где его будут принимать. Внемлите и образумьтесь! То, что обещано Аллахом, достигается неимоверными усилиями и бесценно. Внемлите! То, что обещано Аллахом, – это рай».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Когда наступит Час и прозвучит Сур в первый раз, который заставит сотрястись землю, вслед произойдёт второе сотрясение, и

вместе с этим сотрясением придёт смерть и то, что приходит с ней».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), когда понимал, что кто-то из его сахабов впал в состояние рассеянности, нерадивости и небрежности, обращаясь к ним, говорил громко: «Смерть, определённо, настигнет вас в назначенное время. Она настигнет вас как или как дурного, или как счастливого человека».

Передано Абу Хурайрой (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Я – предупреждающий! Смерть приходит без предупреждения, а Судный день – это день привлечения к ответу».

Передано Абдуллахом ибн Умаром (радыйаллаху анхума), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), выйдя, когда солнце проглядывало сквозь верхушки ветвей финиковой пальмы, сказал: «Сколько осталось времени до наступления вечера по отношению к этому нашему прошедшему дню, настолько же сократилось время, оставшееся у дуньи».

Ещё Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Положение дуньи такое, как у платья, разделённого от начала до конца надвое. Его держит лишь один шов. Теперь довольно близко то время, когда и этот оставшийся шов протрётся, и платье разделится на две половинки».

Джабир (радыйаллаху анху) говорил: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о Судном дне, повышал голос. В этот момент щеки его краснели. Манерой поведения и повелительным тоном он был подобен командиру, указывающему на приближающуюся опасность. И он говорил тогда такие слова: «С вами вместе мы встречали утро, встречали вечер. Сообщаю вам, что произойдёт завтра утром и вечером. Между мной и Судным днём времени так же мало, как между этими пальцами». И он показывал промежуток между соседними пальцами».

Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) говорил: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал аят: «Кого Аллах пожелает вести прямым путем, облегчает Он душе его принятие Ислама...» («аль-Ан`ам», 6/125). Затем он сказал: «Поистине, когда свет входит в душу человека, она расширяется». У Пророка спросили: «О Посланник Аллаха! А существует какой-то признак этого?». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Да! Это – отдаление от обманчивой, вводящей в заблуждение мирской жизни (дунья), а вместо этого – устремление в край, который является вечным, пока не наступила смерть, и подготовка к ней».

Имам Судди, комментируя аят «...который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям. Он - Великий, Прощающий» («аль-Мульк», 67/2), а именно часть: «...дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям», растолковал ее следующим образом: «Кто из вас чаще вспоминает о смерти, кто из вас лучше совершает приготовления к смерти и к жизни, что последует за ней, кто из вас каждый миг пребывает в состоянии бдительности перед смертью, боясь её больше всех».

Хузайфа (радыйаллаху анху) говорил: «Каждое утро и каждый вечер какой-то призывный голос восклицает: «О люди! Началось переселение! Переселение началось!» Например, следующий аят есть доказательство, подтверждающее эту истину: «Что оно (т. е. адское пламя) – из величайших кар, [ниспосланных] в назидание людям. Тем из вас, кто хочет продвигаться [к добру] или отступить [ко злу]» («аль-Муддассир», 74/35-37).

Освобождённый раб Бани Тамима Сухейм рассказывал: «Я сидел рядом с Амиром бин

Абдуллахом в то время, когда он совершал намаз. Он прервал намаз, а затем, повернувшись ко мне, сказал так: «Мне нужен покой хоть ненадолго, ибо у меня есть срочное дело, я очень спешу». Я спросил у него: «В чём же заключается твоя спешка, твоё срочное дело?». А он ответил так: «Постигнув милосердие Аллаха, я веду разговор об Ангеле смерти». Сухейм сказал: «Поэтому я незамедлительно расстался с ним, а он встал и продолжил совершать намаз».

Когда Дауд Таи (рахматуллахи алейхи) шел где-то, к нему подошел человек и попросил разъяснить один хадис. Дауд сказал ему: «Выжидать некоторое время в любом деле – это хорошо. Однако не в деяниях, предназначенных для потустороннего мира. С совершением их следует спешить».

Мунзир говорил: «Я услышал, как Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) говорил себе так: «Срам и позор тебе, о нафс! Тебе следует спешить, прежде чем смерть придет к тебе. Позор тебе, о нафс! Пока смерть не настигла тебя, тебе следует действовать!» Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) повторял и повторял эти слова почти шестьдесят раз. Он меня не видел, но я его слышал, пока он разговаривал сам с собой».

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) в одном из своих наставлений сказал: «Не останавливайтесь, спешите! Действуйте скорее! Если остановится ваше дыхание, после этого у вас не останется возможности совершать благие и праведные дела. А ведь эти благие деяния приблизят вас к Всевышнему Аллаху! Поэтому спешите! Пусть Аллах поступит милостиво по отношению к тому, кто отчитывал свой нафс так, как этот человек льёт слёзы по поводу количества своих грехов». Затем он прочитал вот этот аят: «Поэтому не торопись с их [наказанием]: ведь Мы ведем счет [их деяниям]» («Марйам», 19/84).

Далее он продолжил: «А самым последним счётом будет твой последний вздох. Последний вздох – это твоё расставание с семьёй, с любимыми. Последним счётом будет помещение тебя в могилу».

Абу Муса Ашари (радыяллаху анху), прежде чем умереть, проявил чрезвычайное усердие, хотя ему было очень тяжело. Он постоянно молился. Видевшие, как он молился до изнеможения, говорили ему: «Что, если бы ты немного пожалел себя, не утруждал бы так себя и немного передохнул?». Его ответ был таким: «Когда соперники состязаются, то, приближаясь к основной цели, они демонстрируют всё своё мастерство и умение, желая выиграть соревнование. Они выявляют и показывают весь свой талант и все свои способности. Между тем, время моей смерти, гораздо ближе, чем достигнутая ими точка». Человек, рассказавший это, в продолжение сказал так: «Абу Муса (радыяллаху анху) продолжал точно так же молиться до самой своей смерти». Своей супруге Абу Муса говорил так: «Ношу свою держи крепко, ибо над адом нет другого прохода».

Один из халифов сказал с минбара: «О рабы Аллаха! Бойтесь Аллаха, выполняйте его повеления и сторонитесь запрещенного. Спите чутко, словно в каждый миг может прозвучать Сур Исрафила, который призовет вас. Не забывайте о том, что вселенная не будет для вас домом, в котором вы останетесь навсегда. Поэтому готовьтесь к проживанию в потустороннем мире. Тень смерти бродит над вами. Совершайте необходимые приготовления к смерти. Готовьтесь к переселению в мир иной. Ибо путь труден. Если жизнь является какой-то целью, то она, проходя, с каждым мигом сокращается, действуя против человека. Ежечасно она старит и разрушает его. Воистину, срок краток. Нет много времени».

Есть две возобновляющиеся вещи, которые приносят и уносят с собой утрату. Одна из них –

ночь, а другая – день. Их чередка сменяет друг друга очень быстро. Она приносит избавление и спасение или с ожесточение. Поэтому нужно предпринимать самые эффективные меры предосторожности. Человек, являющийся обладателем подлинного благочестия (таква), – это тот, кто внемлет назиданию Всевышнего, кто прежде совершил покаяние, кто умеет обуздывать свой нафс. Ибо смерть человека скрыта от глаз его. А его желания и чаяния всегда ставят ему ловушку. Шайтан же, по сути, определён на эту должность. Он постоянно заставляя человека откладывать его дела, говоря: «В будущем покаешься». Он, приукрашивая мятеж, неподчинение и непокорность, постоянно подталкивает человека к греху. А когда смерть приходит к нему, он хочет, чтобы она охотилась за ним, а он находился бы в полном неведении. Между тем, смерть для человека является единственной преградой между адом и раем. А когда осуществляется событие, именуемое смертью, открываются двери рая или ада. Теперь для тех, кто проводил всё своё время в неведении, нет никакого смысла в последних сожалениях и угрызениях совести. Ибо вся их жизнь станет свидетельством против них самих. Пусть Аллах не допустит того, чтобы мы стали одними из тех, кто был избалован Его милостью и благами! Пусть Аллах не допустит того, чтобы мы, негодуя, проявляя своё неудовольствие, не оказались бы в числе тех, кто совершил ошибку, не проявив покорности и смирения перед Ним! Иначе, после смерти, уже нет никакого смысла в печали, сожалении, раскаянии. Поистине, Аллах слышит ду'а тех, кто обращаются к Нему. Всякое благо и счастье также принадлежит Аллаху. А Аллах совершает то, что желает.

Один из муфассиров (толкователей Корана) разъяснил аят «...да, но вы впали в соблазн по собственной воле - вы выжидали, сомневались, уступали своим желаниям, пока, наконец, не явилась воля Аллаха, и обольстителю обольстил вас [и отвратил] от Аллаха» («аль-Хадид», 57/14) следующим образом: «Вы ввели себя, свой нафс, в заблуждение желаниями и удовольствиями. Вы ожидали, думая, что совершите раскаяние в будущем. Шайтан обманывал и вводил вас в заблуждение до тех пор, пока предписание Аллаха не осуществилось».

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Терпите, сопротивляйтесь, будьте стойки, не пугайтесь! Наконец, оставшиеся дни коротки. Вы же всего лишь подобны путникам, которые совершили привал на некоторое время. Возможно, что скоро кто-то из вас будет вызван, и он тотчас примет это приглашение, даже не оглянувшись назад. А раз так, то сейчас заботьтесь о том, чтобы переселиться отсюда с наилучшим из того, чем вы владеете».

Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) говорил так: «Когда кто-то из вас встретил утро, то пусть знает, что он путник. Вещи, которые находятся в его руках, – это вещи, данные ему на хранение и принадлежащие другому. Вещи, находящиеся у него и принадлежащие другому, подлежат возврату их владельцу».

Абу Убайда аль-Баджи говорил: «Во время болезни Хасана Басри (рахматуллахи алейхи), ставшей причиной его смерти, мы отправились к нему, чтобы навестить его. Повернувшись к нам, он сказал: «Добро пожаловать! Да обеспечит вас Аллах жизнью во здравии! Да пошлёт Он нам и вам главный приют, в котором мы будем жить, то есть пусть Он удостоит нас раем. Если вы будете терпеливы, справедливы, порядочны и будете бояться гнева Аллаха так, как следует, то это – прекрасное деяние. Боже упаси! Пусть Аллах проявит Своё милосердие к посетителям! Остерегайтесь, чтобы то, что я рассказываю, не вошло в одно ваше ухо и не вышло бы из другого. Извлеките из этого свою долю, свой урок! Поистине, те, кто видел Посланника Аллаха, увидели, как он пришёл и переселился в мир иной. Они видели, что ничто из земного добра не ушло вслед за ним. Он устремлялся только к Аллаху. А раз так, то спешите и вы! Действуйте незамедлительно! Бегите навстречу спасению. Навстречу избавлению спешите! К какому пути вы всё ещё устремляетесь и обращаетесь? Клянусь Аллахом, который является Господом Каабы, и вы, и смерть пришли одновременно. Пусть

будет милосерден Аллах к тому рабу Своему, который в том, что касается этой жизни, заботился лишь о пропитании. Он ел хлебные крошки, носил старую одежду. Он был привязан к молитвенному коврику, постоянно находился в поклонении, плакал над своими ошибками. Всё убегал от горького конца, всё просил милосердия у Аллаха до самого прихода своей смерти».

Асым Ахваль же говорил так: «Я спросил о чём-то у Фудайла Раккаши, и он ответил мне так: «О человек! Пусть обилие людей вокруг тебя не становится преградой для проявления твоего интереса к самому себе. Ибо смерть настигнет тебя без них. Не говори постоянно, что пойдёшь туда или сюда. Ты вдруг увидишь, что весь день твой прошёл впустую. Ибо всё работает против тебя, и смерть тоже поджидает тебя. Совершай сейчас самое прекрасное из деяний, которое ты только можешь совершить. Верши самое прекрасное, самое праведное из деяний!».

Часть 10: Предсмертные муки - Сакарат Маут, часть 1

Следует знать, что даже если впереди у несчастного раба нет никаких других страхов, печалей, беспокойств, тревог и мук, кроме предсмертной агонии или опьянения смертью, называемого «Сакарат Маут», то одного лишь ужаса, испытываемого им во время предсмертной агонии, хватит с лихвой, чтобы отравить жизнь человеку. Для того чтобы счастье и благоденствие покинули его, достаточно этой суровой реальности. Для того чтобы избавиться от забывчивости и неведения, человеку хватит одного лишь страха и ужаса смерти. Поэтому он должен глубоко размышлять об этом. Его самым уместным действием будет начало великого приготовления.

Например, один из авторитетных учёных говорил: «Тебе не дано знать – когда придут к тебе тоска и томление, которые в этот миг настигли какого-то другого человека».

Лукман (алеихиссалям) также наставлял своего сына, говоря ему так:

«Сынок! Это - распоряжение, предписание, и тебе не дано знать, когда, в какое время и в какой день оно придёт и встретится с тобой. Ты совершай необходимые приготовления для него прежде, чем оно без предупреждения придёт к твоей двери».

Положению человека следует поразиться. Подумайте: если кто-то знает о том, что в то время, пока он будет находиться на встрече друзей, весело и приятно проводить время, войдёт строгий полицейский и перед всеми людьми отколотит его палкой, то разве этот весёлый праздник не обернется для него горькой отравой? У этого человека изменится настроение и пропадёт весь интерес и вся охота веселиться. Тогда почему бы человеку не подумать о том, что Ангел смерти почти при каждом его вздохе в любой момент может войти и забрать его душу? Почему же он всё ещё пребывает в неведении об этом? Поистине, это означает только одно: невежество и его ошибочная вера в мирское; его самообман. Истиной является и то, что о суровой реальности момента смерти, о предсмертной агонии могут знать только те, кто вкусил и испытал эту боль. Те, кто не познал и не испытал агонии, конечно же, не смогут рассказать о ней и передать достоверно, что это значит.

Какой-то человек, рассказывая о состоянии умирающего, постарается рассказать то, что он сумел воспринять, оперируя некоторым набором сравнений и аналогий. И, рассказывая об этом, он начинает с описания мук человека в момент агонии, как тот корчится и извивается, покрываясь холодным потом. Наблюдая это, рассказчик пытается объяснить весь ужас и страх

этого момента. Если пояснить это путём сравнения или аналогии, то безжизненность какого-либо органа становится ясной потому, что он перестаёт чувствовать боль и муку. Ибо настоящую боль и муку испытывает душа. Если какой-нибудь орган человека будет травмирован или обожжен, то боль будет чувствовать душа и передаст в мозг. А тело испытывает боль и беспокойство в той мере, в какой эта боль передается мозгу или же душе. Таким образом, боль начинает обнаруживаться в различных участках тела человека, в его сосудах и разных органах. Так вот, на душу воздействует лишь часть боли.

А между тем, мука, испытываемая человеком при прямом воздействии на душу какого-либо события, заставляет его почувствовать боль, несравнимую с физической болью, ощущаемой по причине возникновения раны на теле. Подумайте о боли душевной, она напрямую воздействует на душу, ибо у неё нет никакой связи с другими органами. Она проникает непосредственно в мозг. Боль, в такой степени проникающую в мозг или душу, невозможно охарактеризовать. Трудно даже вести речь о ней. Представьте себе приступ резкой боли, которая ввела человека в коматозное состояние или ввергла в шок, поскольку она воздействовала прямо на его душу. Такой шок охватывает не только часть органов человека, а все части его тела.

Испытываемые муки и боль возрастают в той мере, в какой дух распространяется на какие-либо участки тела, в какой форме функции мозга охватывают всё тело человека. Настолько, что боль, не оставляя ни одной точки в теле, проникает в самые его глубины. Если в тело человека вонзается заноза или иголка, то подвергается воздействию лишь тот участок, куда она вонзилась, а человек испытывает беспокойство в той степени, в какой это оказало воздействие на его душу. Однако если на теле человека появится ожог, то боль от него не будет похожа на боль от занозы. Боль от ожога проявится гораздо сильнее и доставит человеку гораздо больше страданий и беспокойства. Ибо ожог оказывает воздействие почти на всё тело человека, какой бы степени он ни был: поверхностный, средней или сильной тяжести.

Иначе говоря, каким бы ни был ожог, он оказывает воздействие на всю поверхность тела, даже на участки, которые не поражены, и приводит человека в такое состояние, когда тот испытывает сильнейшие муки. Эти ожоговые боли охватывают всё тело человека, все участки, где только есть жизнь или душа, ощущаясь в каждой частичке его плоти.

Что же касается случаев повреждения железом или гвоздём, то они обнаруживаются только в поражённом месте, но не на других участках тела. Мучение, испытываемое по этой причине мозгом и душой, неравноценно страданию от ожога. Боли, страдания и муки, испытываемые в коматозном или шоковом состоянии, оказывают обширное воздействие на душу и тело, потому что они охватывают всё тело и распространяются по всем органам. Если кто-то находится в состоянии агонии, значит, её воздействие охватывает все органы тела и все сосуды мозга. Особая, отдельная боль ощущается в корне каждой волосинки и в каждой части тела. Поэтому человек, пребывая в агонии, весь сотрясается в судорогах, начиная с головы и заканчивая кончиками пальцев. Не спрашивай о состоянии человека в таком состоянии, о его трудностях, тоске и мучении. Ибо описать их словами невозможно.

Об этом сказано так:

«Агония ужаснее и сильнее, чем удар меча!». Она страшнее, чем быть распиленным пилой и быть изрезанным ножницами. Ибо в момент, когда тело разрубает меч, душа ощущает боль по причине связи, существующей между душой и телом. Однако если воздействию или удару подвергнуты сам мозг и сама душа, то разве можно объяснить, описать и дать определение

испытываемой боли?

В подобной ситуации получивший удар человек, если у него осталась сила, издаст из самой глубины своего сердца, насколько хватит у него голоса, истощный крик, желая сообщить о своём страдании. Ибо сердце его обливается кровью, глубоко страдает. Безмолвие человека, находящегося при смерти, его почти беззвучные крики, в сущности, происходят оттого, что испытываемые им боль, страдания и тоска достигли последней степени, и у него уже не осталось никаких сил. Эта боль обожгла всё его сердце, достигла каждой точки его тела. Поэтому ослабила силу каждой этой точки и уничтожила её. После этого каждый орган его уже лишился силы и энергии. Она не оставила в нём силы для того, чтобы кричать, жаловаться, звать на помощь.

Что же касается разума, то он от ужаса смерти впадает в забытьё, отключается. Язык же пришёл в состояние, когда он не может говорить, стал немым, безмолвным и неподвижным. В органах не осталось сил. Человек, находящийся в агонии, хочет отдохнуть от нее через стоны или призывания на помощь, но у него не хватает для этого сил, именно для этого и не осталось сил. Если в нём и осталось немного жизненных сил и энергии, то они в тот момент, когда душа отделится от тела, проявятся в виде лёгкого хрипа. Раздастся сдавленный хрип. Теперь из горла человека не будет исходить ничего, кроме звука полоскания горла или хрипа. Цвет кожных покровов человека изменится, а во рту начнёт накапливаться пена. Его тело приобретет оттенок земли, из которой он был создан, то есть лицо его становится землистым, потому что кровь отхлынула из его жил. Теперь муки смерти, охватившие внутренние органы человека, отразились и внешне. Глаза его готовы выкатиться наружу, губы отвисают, язык втягивается вовнутрь, кончики пальцев синеют.

Каким бывает состояние человека, у которого вытянуты все жилы? Никто не знает. Если даже одна единственная жила будет вытянута из тела человека, то невозможно будет вынести этой боли. А ведь во время агонии вытягивается сама душа. Она испытывает боль, горечь и тоску. И к тому же она вытягивается не из одной-единственной жилы, а из всех жил. После того, как это свершится, каждый орган постепенно начинает умирать. Остывание начинается с ног. Затем переходит на бёдра. После главной агонии есть агония каждого из органов. Начинаются их мучения и боль. Этот процесс длится до тех пор, пока мучения и страдания не дойдут до точки. Начиная с этой точки, человек прерывает все связи с земным миром. После этого для него уже закрыта дверь покаяния. Теперь чувства сожаления, стыда и тоски захватили его полностью. Но уже поздно.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал так: **«До тех пор, пока душа не подступит к горлу, покаяния раба принимаются».**

Имам Муджахид (рахматуллахи алейхи), комментируя аят «...но нет прощения тем, кто совершает прегрешения [всю жизнь], и лишь тогда, когда к нему приходит смерть, говорит: «Воистину, я раскаиваюсь теперь»» («ан-Ниса» 4/18), говорил так: «То есть в то время, когда ясно и чётко покажется и будет виден Ангел смерти».

Вот почему Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обращался к Аллаху: **«Мой Аллах! Облегчи муки смерти во время предсмертной агонии Мухаммада!».**

А люди не обращаются к помощи Аллаха от этого, так как недооценивают смерть и предсмертную агонию. Это происходит, поистине, из-за их невежества. Ибо до того как она наступит, можно познать ее посредством света знаний пророков и праведников. Следовательно, в вопросах, связанных со смертью, они являются истинными источниками

знаний. Поэтому пророки и аулия испытывают великий страх перед смертью. Они живут в постоянном беспокойстве за свой последний вздох.

Пророк Иса (aleyхиссалам) в связи с этим сказал: **«О апостолы! Помолитесь Аллаху, чтобы Он облегчил муки смерти своему рабу. Ибо я так боялся смерти, что страх мой ввергал меня из одной смерти в другую».**

Рассказывают, как несколько человек из сынов Израилевых заглянули на кладбище. Сказали они друг другу так: «Вознесите-ка молитву Аллаху, чтобы Он вывел кого-нибудь из этих могил, и чтобы мы спросили у него о кое-каких вещах». Они помолились Аллаху. И вдруг увидели человека, лежащего ниц в земном поклоне (сажда) прямо перед ними. Этот человек, вышедший из могилы, спросил: «Что вам нужно от меня? Прошло пятьдесят лет с тех пор, как я познал смерть. Однако я до сих пор не смог выбросить из сердца горечь и боль смерти!».

Благочестивая Айша (радыяллаху анха), мать правоверных, говорила так: **«После того, как я увидела смертные муки, которые испытал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), я не надеюсь отныне, что душа кого-нибудь легко покинет тело!».**

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал ду'а так: **«Мой Аллах! Помоги мне в миг смерти и облегчи её для меня». Передано от Хасана, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о муках смерти: «Мука, доставляемая смертью, подобна тому, как быть триста раз раненым ударом меча».**

Когда Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о смерти и силе смерти, он ответил так: **«Смерть, что происходит легко, подобна просто репейнику, застрявшему в шерсти. Так же, как невозможно отделить репейник от шерсти без того, чтобы не вырвать какое-то количество шерсти вместе с репейником, вот точно такова и смерть».**

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) навестил как-то одного больного и потом сказал: **«Я не знаю, с каким событием встретился он лицом к лицу сейчас. Нет у него ни единой жилы, которая не испытывала бы боли из-за тяжести смерти. Муки смерти охватили его всего»**

Благородный Али, призывая людей к битве, говорил так: **«Если вас не убьют на войне, то, в конце концов, вы умрёте. Клянусь Аллахом, в Чьей власти находится моя жизнь, мне легче умереть от ударов тысячи мечей, чем умирать на смертном одре».**

А имам Авзаи (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Я слышал, что человек, умерший от боли, не забывает мук смерти до того дня, пока его не воскресят».

Шаддад бин Авс говорил так: «Смерть является самой великой опасностью и страхом для му`мина как в земном, так и в потустороннем мире. Ибо это запредельный ужас и страх, который страшнее, чем страх быть убитым, будучи распиленным пилой, искромсанным ножницами или сваренным заживо в котле. Если бы кто-либо из покойников ожил и поведал людям, живущим на земле, об ужасе смерти, то тогда они не смогли бы вкусить радость жизни и не смогли бы спать спокойным сном».

Зайд бин Аслам рассказывал о том, что он слышал от отца: «Если у му`мина осталась одна из степеней, которую ему необходимо было достичь, и если он не смог достичь её при помощи своих деяний, то он непременно добьётся степени, которую заслужил, через испытания большими муками, и, таким образом, смерть его будет протекать тяжелее.

Если у неверующего (кяфира) на земле осталось благое дело, которое он сделал, то смерть этого кяфира пройдет менее мучительно, чтобы он мог получить вознаграждение за благодеяние, которое совершил на земле, и чтобы в итоге он отправился бы на своё место – в пламя ада».

Один человек всё время задавал больным людям вопрос: «Что вы чувствуете?» Однажды, когда он заболел сам, ему задали тот же вопрос. Он ответил: «Словно небеса обрушились на землю. Вот так я вижу. Мне кажется, что моя душа вылетит сквозь игольное ушко».

Часть 11: Предсмертные муки - Сакарат Маут, часть 2

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил так: **«Неожиданно пришедшая смерть для му`мина - это покой, а для дурного и грешного человека - это источник печали».**

От Макхуля передано, что благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если бы единственная волосинка из волос покойника опустилась на обитателей небес и земли, то все они погибли бы от её горя и боли».**

Ибо в каждой волосинке есть смерть. Когда смерть нападает на что-то, проявив к нему интерес, то она, непременно, становится причиной его гибели.

Передано, что если хотя бы каплю мук и страданий смерти попала бы на поверхность гор, то все горы на земле исчезли бы, растворившись.

Согласно преданию, когда пророк Ибрахим умер, Всевышний Аллах, хотя и знал ответ, спросил у него: **«О Халиль мой! Как ты почувствовал смерть?»**

Благородный Ибрахим ответил: **«Я почувствовал смерть, как будто колючую ветку погружают в шерсть. Я перенёс её так, будто тернистую ветвь погружают глубоко в мокрую шерсть, а потом с силой вытягивают вместе с шерстью».** Всевышний Аллах сказал ему: **«А ведь между тем, Мы её для тебя в достаточной степени облегчили».**

Согласно преданию, после того как пророк Муса отдал душу Господу, Господь сказал ему так: **«О Муса! Как ты почувствовал свою смерть?»** Муса (aleyхиссалам) ответил: **«Я почувствовал её так, словно моя душа, подобно воробью, живьём поджаривалась на раскалённом листе железа. Но ведь она не умирает, чтобы муки её прекратились, ведь не может она взлететь, чтобы освободиться!».**

И ещё передано, что пророк Муса, алейхиссалам, сказал: **«Я ощущаю свою душу, как овца в руках мясника, который живьём сдирает с неё шкуру».**

Передано, что когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) умирал, рядом с ним стояла чаша с водой. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) опускал руку в воду, а затем проводил по лицу, чтобы смочить его. В то же время он обращался к Аллаху с ду'а: **«Мой Аллах! Облегчи ярость смерти для меня!».** Благочестивая Фатыма (радыйаллаху анха), увидев муки, испытываемые Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказала: **«Ах! Несчастье мне! Ах, мой папочка! Что это за муки!».** Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), видя страдания Фатымы (радыйаллаху анха), отвечал: **«Доченька! Теперь после сегодняшнего дня ты не будешь переживать из-за страданий своего отца!».**

Благородный Умар (радыйаллаху анху) говорил Кабу аль-Ахбару: «О Каб! Нельзя ли, чтобы ты рассказал нам немного о смерти?». И тот начал разговор о смерти, начав свой рассказ так: «Хорошо, о амир му`минов! Смерть похожа на ветвь с множеством шипов. Ветвь та вонзается в нутро человека и выходит наружу, зацепившись каждым своим шипом за какую-нибудь жилу. Однако когда эта ветвь выходит наружу, она выходит так резко, что вытягивает из человека все, что должна забрать. А то, что осталось, остаётся».

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал: **«По сути, раб божий напрягает все силы из-за агонии и мук, всё время причиняемых смертью. Однако все суставы человека с тоской, причиняемой разлукой, приветствуют друг друга и говорят: «Приветствие тебе и поклон! Теперь мы расстаёмся друг с другом до самого Судного дня».**

Такой вид смерти предназначен для друзей Аллаха и праведников. Если их состояние таково, то каким же будет наше положение? Ибо мы умираем, будучи непокорными, упрямыми, ропща и бунтуя.

Вместе с муками агонии существует ещё целый ряд страхов и опасностей. Две из них, как уже говорилось, – это тяжёлое коматозное состояние и состояние шока, в котором умирающий видит образ Ангела смерти. При виде его все страхи атакуют сердце человека. Даже самые сильные люди не могут вынести образа, который принимает Азраиль (aleyхиссалям), забирая душу какого-нибудь грешного человека.

По преданию от пророка Ибрахима (aleyхиссалям), он спросил у Ангела смерти: «Не мог бы ты показать мне тот свой лик, который ты принимаешь, забирая души плохих людей?». Азраиль (aleyхиссалям) ответил ему так: «Нет, ты не сможешь вынести это». Однако пророк Ибрахим (aleyхиссалям) настаивал: «Нет, я смогу это вынести!» На это ангел сказал ему так: «Если так, то отвернись!».

Он повернул лицо в другую сторону. Потом обернулся и увидел, что перед ним стоит чёрный-чёрный человек со стоящими дыбом волосами, распространяющий вокруг очень скверный запах, в чёрных одеждах, – существо, изо рта и ноздрей которого извергаются пламя и дым! Перед этим зрелищем пророк Ибрахим (aleyхиссалям) упал без чувств и остался лежать на том месте, где упал. Когда он пришёл в себя, ангел принял свой первоначальный облик. В связи с этим пророк Ибрахим (aleyхиссалям) сказал Ангелу смерти: «Если дурной человек увидит твой облик, который ты показал мне, то ему, даже не имея никаких других страданий и болезней, в качестве муки будет довольно этого».

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Пророк Дауд (aleyхиссалям) был довольно ревнивым человеком. Уходя из дома, он запирает все двери на ключ, чтобы никто не мог войти внутрь. Как обычно, заперев двери на ключ, он однажды ушёл из дома. В это время его супруга, обходя дом, кого-то заметила. Там стоял какой-то человек. Жена пророка Дауда сказала: «Кто позволил этому человеку войти в дом? Если Дауд придёт, то этот человек обязательно пострадает от него». В тот самый момент вдруг появился пророк Дауд и увидел в доме того человека. Обращаясь к нему, он сказал: «Кто ты?» И тот ответил: «Я – создание, не боящееся королей, и перед которым нет никаких преград». Когда он произнёс эти слова, пророк Дауд сказал: «Клянусь Аллахом, в таком случае ты никто иной, как Ангел смерти». И пророк Дауд застыл на месте».

По преданию, однажды пророк Иса (aleyхиссалам) проходил мимо черепа. Отбросив ногой череп и обращаясь к нему, он сказал: «С позволения Аллаха, говори!» И череп, заговорив, сказал: «О дух Аллаха! Я – король такого-то периода. Однажды я в своей стране с короной на голове сидел, удобно расположившись на своём троне. В моём окружении были мои войска, мои люди. Я гордился своим дворцом и своим государством, надеясь на его опору. Вдруг передо мной предстал какой-то ангел. В этот момент все мои члены лишились силы. Я совершенно обессилел. А потом и дух мой отправился к нему. Как жаль, что дружба и близость уступили место нынешней пустоте, страху и одиночеству. Как жаль, что вместо содружества тех дней сейчас присутствует разлука. Именно такой горький конец – это итог, с которым встретятся непокорные и уверенные в том, что их не ждёт подобный конец».

Пророки рассказали лишь о состоянии комы и шока в момент смерти. Они не говорили о жутком, пугающем моменте лицезрения Ангела смерти и его облике. Если человек увидел бы во сне этот страшный облик Ангела смерти, который невозможно вынести, то его оставшаяся жизнь пришла бы в полнейший беспорядок. Интересно, а насколько хватило бы у него выдержки, если бы он увидел его так, как будто тот стоит прямо против него?

Перед теми, кто покорен и послушен, Ангел смерти предстаёт в самом своём прекрасном виде и облике. Икрима передает от Абдуллаха бин Аббаса (радыйаллаху анххума): «Пророк Ибрахим был ревнивым человеком. У него был дом, где он совершал поклонения. Уходя из дома, он запирает двери на ключ. Когда однажды он вернулся в свой дом, то увидел, что посреди дома стоит некий человек. Он тут же спросил: «Кто впустил тебя в дом?». А человек ответил: «Меня сюда впустил его хозяин». Пророк Ибрахим сказал: «Хозяином этого дома являюсь я». На это человек ответил: «Сюда меня впустил Тот, кто является и твоим, и моим Господином. Ибо больше, чем ты и я, хозяином этого дома является Он». После такого ответа пророк Ибрахим (aleyхиссалам) спросил у него: «В таком случае, каким ангелом ты являешься?». А он и говорит: «Я – Ангел смерти». Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) сказал: «Если это так, то можешь ли ты показать своё состояние и облик в момент, когда забираешь душу му`мина?». А ангел отвечает ему: «Да. Только отвернись». Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) отвернулся, затем, повернувшись, увидел перед собой юношу. Когда пророк Ибрахим (aleyхиссалам) увидел красоту ангела, красоту его лица, элегантность и изящество его одежд, ощутил его чудесный запах, он обратился к нему: «О Ангел смерти! Даже если в момент предсмертной агонии му`мин не встретится больше ни с чем, ему будет достаточно этой твоей красоты!».

Вухайб говорил: «Передано, что к тому, кто находится при смерти, являются два ангела, записывающие его деяния. Если человек при жизни был послушным, покорным, то эти ангелы говорят ему так: «Да вознаградит тебя благополучием, счастьем и воздаянием Аллах! Сколько раз ты приводил и усаживал нас на правильных, порядочных собраниях, сколько праведных деяний совершил ты в нашем присутствии!» Если человек был грешным и дурным, то два ангела обратятся к нему с такими словами: «Пусть Аллах не даст тебе добра и пользы! Сколько раз ты усаживал нас на скверных собраниях, сколько раз заставлял присутствовать нас при совершении дел, не являющихся праведными, сколько мерзких слов заставил ты нас выслушать. Да не окажет тебе Аллах добра!».

Речь идет о том моменте, когда человек, находящийся при смерти, устремляет свой взор на этих двух ангелов. После этого глаза его уже не откроются в этом мире. Третья беда заключается в том, что непокорные в момент предсмертной агонии видят свое место в аду. В этом и причина страхов, испытываемых ими, прежде чем они увидят это. Когда они находятся в состоянии опьянения смертью (агонии), у них уже не остаётся никаких сил. Они сдаются, чтобы отдать свои души. Однако они не умрут до тех пор, пока не услышат зов Ангела смерти, пока их души не будут взяты, и они не испустят дух. Вместе с зовом ангела приходят два

известия. Это чёрное известие: «О враг Аллаха, я сообщаю тебе весть о том, что ты станешь обитателем ада!» или другое известие: «О любимый раб Аллаха! Я сообщаю тебе благую весть, что ты станешь обитателем рая!». Ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Никто из вас не покинет сей мир без того, чтобы ему не стало известно то место, куда он отправится, и без того, чтобы ему не было показано то место в раю или в аду, где он будет обитать».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: **«С тем, кто желает встречи с Аллахом, и Аллах желает встретиться. В отношении того, кому не нравится встреча с Аллахом, Аллах также не испытывает удовольствия от того, чтобы взять его к Себе».** В связи с этим, сахабы сказали: **«Ведь никому из нас не нравится смерть!..».** Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: **«Это не та встреча и соединение в известном вам смысле. Когда му`мина будет показано место, куда он отправится, вот тогда ему захочется идти к Аллаху. А Аллах же испытает удовольствие от того, что забирает того раба к Себе».**

Передано, что Хузайфа бин Йаман сказал Абдуллаху бин Масуду (радийаллаху анхума): «Встань и посмотри, сколько сейчас времени!». Ибн Масуд встал, взглянул и, вернувшись, сказал: «Появилась красная звезда». Хузайфа в связи с этим сказал так: «Я ищу спасения у Аллаха от утра, которое унесёт меня в пламя ада».

Марван, придя к Абу Хурайре (радийаллаху анху), сказал: «Мой Аллах! Уйми и ослабь его страдания». Абу Хурайра в ответ обратился к Аллаху со следующими словами: «Мой Аллах! Приумножь страдания Абу Хурайры». Потом Абу Хурайра начинает плакать и говорить: «Клянусь Аллахом, я не печалюсь оттого, что расстаюсь с миром. И я не беспокоюсь по поводу того, что ухожу от вас. Однако я жду от Господа моего два известия. Первое из них – это известие, сообщающее о благой вести моего помещения в раю, а второе – это известие об адском пламени. И я плачу из-за этого».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Воистину, если Аллах остался доволен Своим рабом, Он говорит Ангелу смерти: «О Ангел смерти! Пойди к такому-то человеку и принеси Мне его душу, чтобы Я успокоил её и дал ей отдых. Мне достаточно совершённых им деяний. Я его испытал, обнаруживал всегда там, в тех местах, в которых желал его видеть».** Ангел смерти тотчас спускается на землю вместе с пятьюстами ангелами. Те ангелы с букетами роз, цветами базилика и корнями шафрана являются каждый по отдельности, чтобы сообщить ему благую весть, кроме Ангела смерти. Кроме того, ангелы, построившись в два ряда, вместе с цветами, возвещающими о благой вести, ждут, когда отойдёт душа му`мина, находящегося в предсмертной агонии. Иблис смотрит на них, от этого он сильно терзается и, положив свою руку на голову, издаёт истощный вопль». Тут передатчик, продолжая свой рассказ, говорит, что проклятое войско Иблиса по поводу его вопля спрашивает у него: **«Господин наш, что случилось с тобой?»** И он отвечает своим воинам так: **«Вы что, не видите эту церемонию, эти вознаграждения и воздаяния, оказываемые этому рабу? Где же вы были, если этот человек заслужил такой почёт и такое уважение?».** А войско отвечает Иблису: **«Мы проявили все возможные усердия и старания. Мы сделали всё, что в наших силах. Однако он со всех сторон защищался от нас и был под защитой».**

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Для му`мина покой возможен только тогда,

когда он встретится с Аллахом. Для того, кто достигнет спокойствия вместе со встречей с Аллахом, день его смерти станет днём его счастья, благополучия и радости, днём уважения, славы и надёжности».

Джабиру бин Зейду, находящемуся на смертном одре, задали такой вопрос: «Каково твоё желание? Просит ли чего-нибудь твоя душа?». Он отвечал: «Хотел бы я хоть разок увидеть Хасана Басри». Когда Хасан Басри пришёл, ему сказали: «Вот как раз сейчас пришёл Хасан Басри и стоит возле тебя». Тогда умирающий, подняв глаза прямо на него и посмотрев, сказал: «О братья! Я вот-вот расстанусь с вами. Клянусь Аллахом, это расставание приведёт меня или прямо в пламя ада, или же прямо к помилованию Аллаха – в рай».

Мухаммад бин Васи в момент смерти сказал так: «Если я не удостоюсь помилования Аллаха и прощения моих грехов, то местом, куда я направляюсь, будет ад».

А некоторые даже желали следующего: «Ах, если бы мы не были воскрешены для того, чтобы быть привлечёнными к ответу». Страх последнего вздоха был для ариффов страшным сном, кошмаром. Они всегда испытывали страх перед таким концом. Это – великое несчастье.

Часть 12: Слова, которые следует говорить рядом с человеком, находящимся на смертном одре

Человек, находящийся при смерти, должен произносить слова Шахады. Будет к месту, если и находящиеся рядом люди будут негромко произносить и напоминать слова Шахады, чтобы их слышал умирающий человек. Человек должен говорить их искренне и думать хорошо о Всевышнем Аллахе.

Как достичь этого, мы узнаем из хадиса.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Не отходите от человека, находящегося при смерти, в следующих трёх случаях: когда с его лба начнёт сходить пот, когда из глаз его хлынут слёзы и когда начнут пересыхать его губы. Так вот, эти три состояния являются признаком, что Аллах милостиво обходится со своим рабом. Это значит, что Аллах ниспослал ему Своё милосердие. Однако если человек издаёт хриплые звуки, словно его душат, если он покраснел или побледнел, а губы его покрылись налётом, то это есть наказание Аллаха, и оно уже снизошло».**

Что касается произнесения слов свидетельства (Шахады), то это для человека, находящегося при смерти, есть предзнаменование добра, благополучия и великодушия. Абу Саид Худри (радыйаллаху анху) говорил так: «Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: **«Тем, кто находится при смерти, внушайте слова: «Ля иляха илляллах».**

Хузайфа (радыйаллаху анху) передает: «Формула единобожия (таухид) уничтожает совершённые ранее грехи». Благородный Усман (радыйаллаху анху) передает, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот попадёт в рай, кто умрёт, зная истинный смысл слов: **«Ля иляха илляллах».**

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорил, что слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«К умирающему человеку является Ангел смерти и заглядывает в его сердце. Однако в его сердце он ничего не обнаруживает. В связи с этим, он размыкает челюсти человека и видит, что язык человека прилип к небу и произносит слова**

формулы единобожия «Ля иляха илляллах». Благодаря этому чистому покаянию его грехи будут прощены».

Важным обстоятельством, на которое должен, прежде всего, обратить своё внимание человек, наставляющий умирающего, является то, что нельзя во время наставления насильно заставлять умирающего произносить слова Шахады. Это следует делать при помощи ласковых, красивых, добрых слов. Кроме того, чаще всего язык больного бывает не в состоянии их произнести, и наставление становится для него трудновыполнимым. Тогда он начнёт испытывать беспокойство из-за слов формулы единобожия. А это может, да сохранит нас Аллах, стать причиной того, что уход человека будет плохим. Поэтому необходимо наставлять умирающего человека, делая это с заботой и вниманием. Ибо смысл наставления заключается в следующем: произнося эти формулы, умирающий показывает, что в сердце его нет ничего, кроме Аллаха.

Если у умирающего нет другой цели и желания, кроме Аллаха, то он отправляется к Любимому, окруженный милостью и благом. Если сердце человека заполнено мирским и постоянно тяготеет и склоняется к мирским благам, если он испытывает огорчение из-за расставания с земным миром и оттого, что лишается удовольствий и благ земных, тогда эти слова останутся лишь пустым звуком, и истинность этих слов не будет подтверждена сердцем или душой. Теперь уже положение человека будет решать Всевышний Аллах по Своему усмотрению. Ибо одно лишь действие языка без отклика сердца не может считаться принятым, это недопустимо и неприемлемо. Если только раб не обретёт спасение как милость и благоволение Аллаха.

Говорить о человеке, находящемся на смертном одре, хорошие слова, высказывать хорошее мнение о нём – это прекрасные действия. Об этом мы рассказывали в «Книге надежд». Кроме того, до нас дошло немало сведений и хадисов об укреплении надежды на Аллаха, на хорошее (Хусну зан). Один-два из них мы в качестве примера предлагаем вашему вниманию.

Василя бин Аска пришел к одному больному и спросил: «Каково твоё мнение об Аллахе?». Больной отвечает так: «Мои грехи окружили меня со всех сторон. Сейчас я нахожусь над самой пропастью. Однако я не перестану надеяться на то, что Господь мой отнесётся ко мне с милосердием». Услышав его ответ, Василя бин Аска произнёс такбир: «Аллаху Акбар (Аллах велик)!» Вместе с ним все домочадцы также произнесли такбир, и Василя сообщил, что слышал от Посланника Аллаха: «Я такой, каким Меня представляет мой раб. Пусть раб Мой представляет Меня так, как желает».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к умирающему юноше и спросил: «Как ты себя чувствуешь?».

Юноша ответил: «Я не прекратил надеяться на Аллаха. Однако из-за своих грехов я боюсь, и меня охватывает беспокойство». На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В такой трудный момент нельзя, чтобы в сердце человека не было вместе этих двух чувств. Если в самый миг смерти у человека обнаружатся два таких состояния (страх и надежда), то Аллах даст ему то, на что он надеется, и обезопасит его от того, чего он боится».

Сабит Бунани говорил так: «Жил один беспутный парень. Его мать всё время давала ему наставления. Она говорила ему: «Однажды ты умрёшь. Обязательно думай о том дне и совершай приготовления к нему». Наконец, нагрянул тот самый день смерти. В то время, когда

сын находился в агонии, мать, припав к сыну, говорила ему: «Сыночек мой! Вот об этом дне я всё время предупреждала тебя и говорила: «Дитя моё! Однажды придёт твоя смерть». На что сын, повернувшись к матери, сказал: «Мамочка! У меня есть такой Господь, милости Которого бесконечны. Я надеюсь, что по причине некоторых совершённых мною благих дел мой Господь не принесёт меня в жертву». Сабит Бунани говорит: «Бедный парень скончался с надеждой на милость своего Господа. Да будет милостив к нему Аллах».

Джабир бин Вадаа говорит: «Жил один молодой и неопытный юноша. Однажды он, заболев смертельной болезнью, слёг в постель. Он умирал. Мать своему ребёнку, находившемуся в таком состоянии, говорила так: «Дитя моё! Есть ли у тебя на душе то, что ты хотел бы мне сказать, завещать, и то, что хотел бы просить у меня?». Юноша отвечал: «Да, мой перстень. Боже упаси, не снимай его с моего пальца. Ибо на нём высечено поминание Всевышнего Аллаха, Его имя. Надеюсь, Господь мой из-за этого отнесётся ко мне милосердно!» После того, как тот юноша был похоронен, он приснился одному человеку. Он сказал так: «Сообщите моей маме – я извлёк пользу из того перстня: мой Господь простил меня».

Один бедуин заразился какой-то болезнью. Находившиеся рядом с ним люди сказали: «Ты умираешь!» Он спросил: «Куда приведёт меня смерть?». Окружавшие его люди сказали: «Она приведёт тебя к Аллаху». Умирающий ответил им: «Отчего же я буду испытывать недовольство, что предстану перед Хозяином, от существования которого ждут лишь блага и добра?».

Абу Му`тамир бин Сулейман рассказывает так: «Мой отец находился при смерти. Он сказал мне: «Му`тамир! Поговори со мной об облегчениях моего Господа. Я надеюсь, что встречу с моим Господом. Ибо я – обладатель хорошего мнения о моём Господе, и я надеюсь на Него. Знающие люди, находясь рядом с умирающим человеком, считали уместным вести разговор о совершённых им благих делах в те дни, когда он был здоров. Таким образом, они желали, чтобы человек стал обладателем хорошего мнения о Господе и уповал на Него».

Часть 13: Рассказ об унынии, вызываемом встречей с Азраилем, изложенный языком фактов

Здесь мы приведём ряд рассказов обладателей знания о состоянии человека, находящегося при смерти, когда у него проявляются определённые признаки её; их высказывания о чувстве тоски и сожаления, которое охватывает человека, особенно когда Ангел смерти предстаёт перед ним. Также здесь мы приведём и рассмотрим выдержки о состоянии переживших это событие.

Аш`ас бин Аслям говорил так: «У Ангела смерти было два глаза, один из которых находился на его лице, а второй – на затылке. Пророк Ибрахим спросил у Азраила: «О Ангел смерти! Как ты поступишь, если один человек находится на востоке, а другой – на западе, и у обоих совпадёт время смерти? Скажем, в каком-то месте разгорелась эпидемия чумы, а в другом два войска сражаются друг против друга, что ты сделаешь в такой ситуации?». Ангел Азраил отвечал: «Обращаясь к душам, я призыву их: «Души, явитесь с позволения Аллаха!» И они, тотчас явившись, помещаются между двумя пальцами моей руки. Земная поверхность лежит распростёртой передо мной, словно плоская чаша. С неё я беру всё, что пожелаю».

Сын пророка Дауда, благородный Сулейман (aleyхуммассалям), сказал, обращаясь к Азраилу, так: «Смотрю я, ты среди людей не поступаешь по справедливости, не действуешь согласно правосудию! Забирая душу одного человека, ты оставляешь жить другого». Ответ Азраила был

таким: «В этом я не более компетентен, чем ты. Однако передо мной кладут некоторое количество страниц с именами, я же действую в соответствии с ними».

Вахб бин Мунаббих рассказывал: «Один король решил немного побродить по свету. Чтобы одеться, велел принести ему платье. Однако принесённое платье не пришлось ему по вкусу. Тогда он велел принести второе платье, но и оно ему не понравилось. В конце концов, перебрав несколько платьев, он выбрал одно. Он надел его. Потом он потребовал себе коня. Однако приведённый конь ему не понравился. Таким образом, после того как ему показали нескольких коней, он выбрал одного из них – самого красивого – и сел на него. В этот момент появился Иблис и дунул ему в нос, заполнив его гордыней, высокомерием и спесью. Наконец, король вышел в путь вместе со свитой и приближенными. Король из-за своего высокомерия смотрел на всех свысока. Вдруг дорогу ему преградил плохо одетый невзрачный человек и поздоровался с ним. Король не ответил на его приветствие. А тот, поймав за поводья королевского коня, не давал ему пути. Король возмущенно вскричал: «Кто ты такой, чтобы удерживать меня? Уйди с моей дороги! Убирайся прочь!» Человек, не отпуская поводьев, сказал: «У меня есть важное дело к тебе. Это очень важно для тебя!» Король ответил: «В таком случае, я сойду с коня». Однако человек сказал: «Нет, я хочу сделать это дело до того, как ты сойдёшь с коня». И не отпустил поводьев. Король сказал ему: «В таком случае скажи, что ты хочешь». Человек ответил: «Нет, нельзя. Это – секрет». Тогда король нагнулся к нему, и тот тихо сказал ему на ухо: «Я – Ангел смерти!» Лицо короля побледнело, а язык стал заплетаться. Он сказал Ангелу смерти: «Дай мне разрешение вернуться к своим детям, я закончу свои дела и попрощаюсь с ними!» Ангел смерти забрал его душу, сказав при этом: «Нельзя! Не получится! Клянусь Аллахом, ты больше не увидишь ни своей семьи, ни свои сокровища. Ты не вернёшься к ним во веки веков». Человек, как бревно, рухнул на землю. Ангел смерти продолжил свой путь.

Точно так же он встретился с му`мином – верующим в Аллаха рабом. Поздоровался с ним, тот так же ответил на его приветствие. Ангел смерти сказал этому человеку: «Мне нужно сказать тебе одну вещь, но я хочу сказать тебе о ней тихо, на ухо». Он прошептал на ухо человеку: «Я – Ангел смерти!» Человек сказал: «Добро пожаловать! Ты принёс радость. Ты припозднился. Клянусь Аллахом, несмотря на твой поздний приход, я ждал тебя, надеясь, что ты придёшь раньше. Я с тоской ждал твоего прихода». Ангел смерти сказал ему: «Пойди, соверши то, что тебе нужно совершить и ради чего ты вышел в путь, а потом возвращайся!» На что человек ответил: «Клянусь Аллахом! Для меня самой большой потребностью и самым огромным желанием является желание, как можно раньше встретиться с моим Господом!» Ангел спросил у него: «В таком случае, оставляю выбор за тобой. В каком состоянии мне забрать твою душу?». Человек ответил ему: «Хорошо, а разве не ты являешься ответственным за это?». Ангел ответил ему: «Да, мне был дан этот приказ». Человек сказал: «Ну, раз так, то позволь мне вначале совершить омовение и встать на намаз, а ты заberi мою душу в тот момент, когда я буду совершать земной поклон». И Ангел забрал душу человека в тот самый момент, когда он находился в земном поклоне (сажда)».

Абу Бакр бин Абдуллах Музани говорил: «Один человек из сыновей Исраила накопил богатство. Находясь при смерти, он сказал своим детям: «Покажите мне всё моё добро». И дети показали ему коней, верблюдов, рабов и ещё много всего, что у него было. Человек от тоски по ним и сожаления стал плакать. Ангел смерти застал его плачущим. «Что ты всё плачешь? Во имя Аллаха, давшего тебе всё это, я не уйду из твоего дома, пока не отдели твою душу от тела». Человек сказал: «Если так, то дай мне срок, я раздам это добро». Ангел ответил: «Не будет больше у тебя никакого срока. Разве ты не мог это сделать до того, как явится твоя смерть?». Сказав так, ангел забрал душу этого человека».

В одном предании говорится, что один человек, не переставая, копил мирское добро. Он купил все богатства, какие только существуют, построил дворец, поставил очень надежные ворота, а при них – сторожей и охранников. Потом, собрав своих домочадцев и своё окружение, приготовил им угощение. Удобно устроился в своём кресле, закинул ногу на ногу и, обращаясь к самому себе, сказал: «О мой нафс! Я скопил добра в достаточной для тебя степени». Едва человек успел произнести это, как показался Ангел смерти в истрёпанной, старой одежде, с перемётной сумой на плече, похожей на те, с которыми ходят нищие. Он постучал в дверь с такой силой, что все, кто был в доме, подскочили на месте. Человек так же сидел, удобно развалившись в кресле, но был напуган. Слуги побежали к дверям и спросили у стучавшего: «Что тебе нужно?». Он ответил: «Позовите мне вашего хозяина». Слуги сказали: «Разве наш хозяин выйдет к тебе, обычному человеку?!» Он ответил: «Выйдет». Слуги немедленно доложили об этом хозяину. Человек стал бранить их, говоря: «Почему вы не прогнали его прочь от дверей?». Тогда Ангел смерти постучал в дверь во второй раз, гораздо сильнее. На этот раз туда поспешили сторожа и остальная прислуга. Ангел смерти в облике человека сказал прибежавшим к двери людям: «Сообщите ему, что я – Ангел смерти». У всех, кто слышал эти слова, души похолодели от страха. Теперь их хозяин стал бледным, и его охватил ужас. Он сказал прислуге: «Пойдите и спросите у него – не заберёт ли он душу одного из моих слуг, вместо моей?». Но ангел вошёл внутрь и сказал: «Делай со своим добром, что хочешь, но я не выйду отсюда, пока не заберу твою душу». Человек сказал: «Принесите сюда моё богатство». Когда его богатство было поставлено перед его глазами, он сказал: «Да покарает Аллах Своей карой такое имущество, как ты! Да ляжет на тебя проклятие Аллаха! Ты всегда отвлекал меня от служения Аллаху. Ты всегда стоял между мной и моим Господом». Аллах дал ему добру обрести дар речи. И оно, заговорив, сказало: «Почему ты всё время бранишься в мой адрес? Ведь благодаря мне ты был вхож к королям и государственным деятелям. А обладающие праведностью и благочестием люди были не вхожи сюда. Ты, благодаря мне, проводил время с любой, желанной тебе женщиной, находился рядом с государственными людьми. Ты тратил меня и расточал, пребывая на дурном пути, и я не избегало тебя. Если бы ты расходовал меня, пребывая на пути Аллаха, то тогда я непременно оказалось бы полезным для тебя. И человек, и я созданы из земли. Поэтому, в то время как некоторые люди умирают, пребывая на пути добра, другие умирают, пребывая на пути зла». И Ангел смерти забрал душу этого человека, и человек упал бездыханно на том же месте, где находился».

Вахб бин Мунаббих говорил: «Ангел смерти взял душу одного тирана. Не было на земле другого деспота, равного ему. Потом Ангел смерти вознёсся к небесам. Ангелы на небесах спросили у Азраиля: «Кому ты посочувствовал больше всего из тех, у кого ты до сего момента забрал жизнь?». Он ответил: «Мне было поручено забрать душу у женщины, находившейся в пустыне. Когда я отправился, чтобы взять её душу, она только-только родила ребёнка. Меня, поистине, сильно огорчило то, что женщина там совсем одна, и что ребёнок останется один. Я посочувствовал и женщине, и новорожденному. Ибо они находились в пустыне. Со смертью матери у ребёнка не оставалось никого, кто мог бы ухаживать за ним». Тогда ангелы, задавшие ему вопрос, сказали: «Так вот, тиран, которому нет равных, и у которого ты только что взял душу, был тем самым ребёнком, оставшимся в одиночестве в пустыне». Ангел смерти выразил своё изумление: «О мой Господь, поступающий деликатно и благосклонно к тому, к кому пожелает!.. Он превыше всех недостатков и свободен от них!».

Когда наступает середина месяца Ша'бан, ночью Ангелу смерти дают один свиток. «Вот в этом свитке, данном тебе, написаны имена тех, чьи души ты возьмёшь в течение этого года», – говорится ему.

Ата бин Йасар говорил: «Имя человека стоит в свитке тех, кто умрёт в течение года, однако он не знает об этом ничего, и поэтому сажает саженцы, женится, строит дома. Но смерть

приходит и настигает его».

Хасан Басри говорил: «Почти каждый день Ангел смерти трижды обходит все дома. Если в каком-то доме он увидит, что чей-то ризк иссяк, и пришла его смерть, он тотчас же забирает его душу. Когда семья умершего и его близкие плачут и причитают над покойником, Ангел смерти, стоя в проеме двери, говорит: «Клянусь Аллахом, не я съел его ризк, не я прожил его жизнь, не я определил его смертный час. Более того, я буду посещать вас всякий раз, когда будет наступать ваше время, и мои визиты будут продолжаться до тех пор, пока не останется никого из вас».

Хасан Басри говорил: «Клянусь Аллахом! Если бы плачущим людям стали видны положение и степень Ангела смерти и слышен его голос, то они определённо оплакивали бы себя, оставив похороны и тела своих близких». Йазид Раккаши сказал: «Один деспот из сыновей Ибраиля сидел на своём троне. Он был в окружении своей семьи. Однако... Кто-то вошёл в дом. В гневе он вскричал: «Кто ты? Кто впустил тебя в дом?». Человек отвечал: «Меня впустил в дом его хозяин. Что касается меня, то для меня нет преград, и никакой замок не является препятствием. Я, даже входя к королям и государственным лицам, не нуждаюсь в их разрешении. Я не боюсь тех, кто пытается упрямыться и упорствовать, рассчитывая на роскошь, великолепие и силу. Никакой жестокий правитель не сможет служить препятствием на моём пути и не спасется от меня. Даже никакой свирепый шайтан не спасется от меня!». Йазид Раккаши продолжал свой рассказ так: «Тот грубый, непокорный и злой человек в руках Ангела смерти рухнул, задрожал, затрепетал, растянувшись на земле вниз лицом. Потом он, подняв голову, подавленно спросил: «Ты – Ангел смерти?». Ангел ответил ему: «Да, это я!» Непокорный, злобный, глупый человек продолжал: «Неужели ты не можешь дать мне хотя бы немного времени, чтобы я смог выполнить данные мною обещания и свои обязанности?». Однако Ангел сказал ему: «Ты завершил свой срок. Теперь проживаешь свои последние мгновения. К тому же, я не нахожу какой-либо причины, позволяющей отложить твой срок!» Человек-деспот спросил: «В таком случае, куда ты отправишь меня?». Ангел ответил: «Туда, куда ты направил свои деяния, совершив их ранее». Потом продолжил: «Я отправлю тебя в твой дом, который ты ранее построил и приготовил для себя». На что тиран отвечал: «Я не совершал благочестивых и праведных деяний. Я не сумел построить там для себя прекрасный, хороший дом». Ангел сказал: «Тогда я отправлю тебя в пламя ада, горящее с шумом и треском, поджаривающее мозги. Описать его невозможно!» Сказав это, Ангел забрал его душу, и человек упал бездыханно на глазах своей семьи. В это время люди, окружавшие его, зарыдали и запричитали. Йазид Раккаши говорит: «Если бы те, кто причитает по поводу умершего, могли на самом деле знать о собственном конце жизни, то тогда плач их стал бы иным».

Хайсама передаёт, что он слышал от Амеша Хайсама: «Ангел смерти явился к пророку Сулейману – сыну пророка Дауда. Он постоял, внимательно глядя на одного из людей, находившихся на сохбете у пророка Сулеймана, а затем вышел. Поскольку человек, на которого внимательно посмотрел Ангел смерти, был обеспокоен этим, он спросил у пророка Сулеймана: «Кто этот человек?». Когда тот сказал, что это был Ангел смерти, человек поделился с ним: «Он смотрел на меня непрерывно, и у него был такой вид, словно он ищет меня». Пророк Сулейман ответил: «В таком случае, как ты желаешь, чтобы я поступил? Что мне сделать для тебя?». А человек сказал: «Хочу, чтобы ты спас меня от него. Хочу, чтобы ты приказал ветру перенести и оставить меня в самом отдаленном уголке Индии». Пророк Сулейман дал приказ ветру, и тот выполнил то, что ему было велено. После того как человек был унесён ветром, Ангел смерти во второй раз явился к пророку Сулейману. Сулейман спросил у него: «Ты внимательно, не отводя взгляда, смотрел на человека, который посещает мои сохбеты. Почему?». Ангел смерти ответил ему: «Да, мне приказано немедленно взять душу этого человека, и местом его смерти указан какой-то самый отдалённый уголок Индии. А

между тем, человек сидел здесь, возле тебя. Поэтому я пребывал в состоянии удивления и растерянности».

Часть 14: Могильные муки и их суровость. Правила участия в похоронах

Могильные муки и их суровость

Важно отметить, что похоронные обряды являются назиданием для разумных людей. Если быть внимательным к похоронным обрядам, то можно увидеть в них предупреждения и наставления для тех, кто проводит свою жизнь в беспечности. Но, в действительности, зачастую сердца невежественных людей, видящих похоронный процесс, становятся еще более черствыми. Они думают, что будут смотреть на это всегда со стороны, не задумываются, что настанет день, когда и их будут также хоронить. Ведь те, кого они хоронили, может быть, тоже думали, как они. Смерть, настигая нежданно, разрушает все жизненные планы.

Возможно, скоро одним из тех, кого понесут на плечах, будет он сам. С этой точки зрения, человек должен думать о том, что этот момент может наступить сейчас или завтра, или через день. Например, Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал, что он при виде покойника сказал так: «Несите его! И мы следом за ним придём по очереди!».

Макхуль, увидев, как несут покойника, сказал так: «В это утро вы несёте его, к вечеру и мы последуем за ним. Поистине, это зрелище – действительно ясная картина, из которой следует извлекать уроки. Не следует быть близоруким. Пришедшие раньше уходят, а у пришедших за ними не хватает ума, и они не извлекают уроков для себя из этого».

Усайд бин Худайр (радыйаллаху анху) говорил: «На каких бы похоронах я ни был, я всегда думаю о том, что произойдет с покойником дальше, и место, куда он отправится. Вот об этом только я постоянно и думал».

Когда скончался брат Малика бин Динара (рахматуллаххи алейхи), Малик, плача, подошёл к телу брата и сказал: «Клянусь Аллахом, мои слёзы не перестанут литься до тех пор, пока я не узнаю, куда ты отправляешься. Однако пока я жив, возможности узнать об этом у меня не будет».

А Амеш говорил так: «Мы принимали участие в похоронах. Поскольку все близкие и дальние родственники, пришедшие на похороны, были опечалены, мы не знали, кому из них выразить соболезнование». Сабит Бунани говорил так: «Мы принимали участие в некоторых похоронах и обращали внимание на то, что каждый, закрыв лицо руками, плакал».

Вот в такой степени эти люди боялись смерти. В наши дни мы увидим, что все или большинство из тех, кто явился на похоронах, веселятся и смеются. И впустую тратят время, рассуждая о том, какое наследство оставил покойный своим родным. После смерти человека, будь он их сверстником, одноклассником или родственником, неся его тело, люди часто думают: «Интересно, сколько перепадёт нам из того, что он оставил после себя, или как нам суметь перевести на себя часть этого?». Они заняты такими соображениями, строя планы и прокручивая разные комбинации. Никто из тех, кто принимает участие в похоронах, не задумывается о себе и не задаёт себе такой вопрос: «Интересно, что произойдёт со мной? Каков образ моих действий, каково моё состояние?». Исключение составляют лишь те, кто ищет довольства своего Господа. Человеку не приходит в голову, что однажды его самого понесут на плечах. В сущности, есть только одна причина такой недалёковидности. Это –

темнота и очерствение души. Ибо люди постоянно совершают грехи и всё время ропщут. Мы – да простит нас Аллах! – почти забыли о Нём и не думаем о потустороннем мире. Мы не несём перед собой ответственности, не отдаём себе отчёта за свой образ действий, за своё состояние, которое в тот день будет представлено нашему взору. Сказать по правде, наши дни и наша жизнь проходят в суете, и мы всё время пребываем в неведении и небрежении. Мы всё время только и делаем, что занимаемся делами, не касающимися нас. В наши дни на похоронах принято плакать по усопшим. Однако если люди смогли бы осознать истину, то плакали бы не по умершему, а по себе и тому положению, в котором они находятся.

Ибрахим Зеййат однажды увидел людей, плачущих из-за жалости к покойнику. Он сказал им: «Ах, если бы вы заплакали о себе, испытав боль из-за своего состояния, то это было бы гораздо лучше для вас. Ибо умерший человек, собственно говоря, избавился от таких трёх трудностей, как лицемерие Ангела смерти, испытание муками смерти и страх последнего вздоха».

Абу Амр бин Ала говорит: «Когда я пришёл навестить Джарира, он диктовал своему секретарю какое-то стихотворение. В этот момент проходила траурная процессия, и он, встав, сказал: «Клянусь Аллахом! Эти похороны сломали мне хребет, лишив меня силы и состарив меня. А затем он прочитал вот это стихотворение:

*«Лишает силы нас испуг,
Покойника лишь стоит нам увидеть.
Когда уходит он от нас,
Свои забавы продолжаем.
Точь-в-точь подобны стаду мы,
Что прочь бежит, завидев волка.
На луг вернувшись, вновь пасёмся мы,
Едва опасность удалится с волком».*

Правила участия в похоронах

Человек, принимающий участие в похоронах, должен глубоко размышлять и извлекать для себя из них уроки. Идя в похоронной процессии, следует шагать кротко, проявляя смиренность и готовность к смерти. Думать об умершем человеке следует хорошо, даже если он был грешным, распутным и плохим человеком. Даже если человек прожил благочестивую жизнь, он не должен быть спокойным по причине своего нафса. Ибо последний вздох труден. Нам не дано знать, каким образом он отдаст свою душу.

Например, передано от Умара бин Зарра, у Зарра был один сосед. В один день этот сосед умер. Оказалось, что тот человек был довольно расточительным и тратил на себя много денег. В итоге большая часть людей уклонилась от участия в похоронах этого человека. Но Зарр принял участие в похоронах соседа и совершил похоронный намаз. Наконец, когда тело было предано земле, он, стоя у могилы, обратился к умершему с такими словами: «О отец такого-то! Да отнесётся к тебе Аллах милосердно! Твоя жизнь прошла в постоянной вере в Единственного Бога. Лицо твоё постоянно касалось молитвенного коврика и земли во время совершения тобой земных поклонов. Если даже о тебе говорят, что ты был грешным, совершавшим грехи человеком, то разве есть среди нас тот, кто не совершал ошибок, кто безгрешен и невиновен?».

Передано, что жил человек, который утонул в грехах и неправедных делах. Однажды этот человек умер в одном из уголков Басры. Жена его кинулась искать кого-нибудь, кто смог бы помочь ей поднять его тело, однако никого не смогла найти. Ибо из-за того, что человек был

распутным и грешным, никто из его соседей не знал, в каком состоянии ушел покойный. Оказавшись в такой ситуации, супруга этого человека наняла за плату двух носильщиков и попросила их нести его тело на место совершения намаза. Однако никто не пожелал совершать похоронный намаз за него. Женщина, забрав тело покойника, велела перенести его в пустыню, чтобы похоронить его там. Однако на горе, расположенной неподалёку, находилось жилище одного из богобоязненных рабов Аллаха. Жена человека, будто тот праведник ждал, что принесут покойника, всё смотрела и ждала его. И праведник, придя, совершил похоронный намаз по этому человеку. Когда это известие распространилось по всему городу, и люди узнали, что праведник, сойдя вниз с горы, совершает джаназа-намаз за этого человека, тут же поспешили туда бегом. Вместе с праведником они также совершили джаназа-намаз. Однако они пребывали в растерянности. Тогда праведник, чтобы удовлетворить их любопытство, рассказал им: «Во сне мне было сказано: «Сойди с горы в такое-то место. Там ты найдешь покойника, рядом с которым находится одна только женщина. Больше никого нет. Соверши джаназа-намаз по этому человеку, ибо его грехи прощены Нами». После этих слов праведника люди удивились ещё больше. Они пригласили жену человека и расспросили её о делах и состоянии её мужа. Спросили у неё: «Какую жизнь прожил твой муж?». Женщина ответила: «Он был таким, каким вы его знали. Он с утра до вечера постоянно пил в кабаке». Праведник опять спросил у жены того человека: «Ты хорошо подумай о том, что говоришь. Были ли когда-нибудь случаи, когда твой муж делал какое-то доброе дело для тебя? Видела ли ты когда-нибудь его совершающим добрые дела?». И женщина ответила: «Да, у него было три хороших состояния, три благих действия. Каждое утро, протрезвев, он немедленно менял всю одежду, что была на нём, совершал ритуальное омовение и отправлялся совершать утренний намаз с общиной. А потом возвращался в место своих ежедневных посещений – в питейный дом и пил там. Потом он всегда давал приют в своём доме одному или двум сиротам, оставшимся без родителей. Гораздо больше, чем своим детям, он оказывал помощь и совершал благодеяний по отношению к детям, которые остались без родителей. Больше всего он интересовался положением сирот и бездомных. Он искал, спрашивал, находил их и непременно помогал им. И ещё, если в полночь, в глухую темноту он, протрезвев, приходил в себя, он плакал навзрыд и жаловался на себя Господу своему, говоря: «Мой Господь! Какую пропасть в аду Ты хочешь заполнить мною?». Праведник, получивший сведения об этой ситуации, ушёл оттуда с рассеявшимися сомнениями.

Когда был похоронен в могиле один из друзей Сыла бин Ушайма, он, придя к его могиле, прочитал стихотворение:

*«В случае если прошёл ты через муки могилы,
Миновал ты самую великую опасность.
Если же опасность великую не миновал ты,
То другие риски, один за другим, ждут тебя».*

Часть 15: Могилы и слова праведников о могиле

Даххак рассказывает: «Некий человек спросил: «О Посланник Аллаха! Кто среди людей является самым богобоязненным и благочестивым?».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Это тот человек, который не забывает о жизни в потустороннем мире и о тлении в могиле. Тот, кто отрекается от излишеств мирского блеска, его великолепия и пышности. Тот, кто предпочитает вечную жизнь жизни на земле. Тот, кто не считает грядущий день днём, в котором он будет жить, и который уже сегодня признает себя обитателем могилы».

Когда благородного Али (радыйаллаху анху) спросили, почему он предпочитает соседство, близкое к кладбищу, он ответил им так: «Оттого, что я нахожу, что они являются самыми благословенными из соседей. Они – самые искренние и преданные друзья. Ибо они и не сплетничают обо мне, и без конца напоминают о потусторонней жизни».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Я не видел более огромной драмы и более великого зрелища, чем ужас и трагедия могильной жизни».

Благородный Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мы бродили по кладбищу. Направившись к одной из могил, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сел у её изголовья. Я сидел к нему ближе всех пришедших. Он начал плакать. Глядя на него, стал плакать и я. Все, кто был с нами, принялись плакать. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нас: «Какова причина вашего плача?». Мы ответили: «Увидев тебя плачущим, мы также начали плакать». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам тогда: «Это могила моей мамы Амины, дочери Вахба. Я попросил у Господа моего разрешения навестить её, и Господь мне разрешил. Между тем, я попросил у моего Господа разрешения молить Его о прощении моей мамы, но Он мне не позволил. Поэтому оттого, что чувство нежности и сострадания сына к матери взяло верх, я заплакал».

Благородный Усман бин Аффан (радыйаллаху анху) стоял у изголовья одной могилы и плакал до тех пор, пока борода его не намокла. Когда его спросили, почему он не плачет, когда речь заходит о рае и аде, а плачет, приходя к изголовью могилы, он ответил так: «Я слышал, как Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Жизнь в могиле, в сущности, есть место первого приюта во время путешествия в вечный мир. Если хозяин могилы преодолел опасности на месте первой стоянки, то миновать последующие опасности будет гораздо легче. Если же он не сможет спастись на месте его первой остановки, дальше всё пойдёт гораздо суровее и жестче. Вот в чём причина моего плача».

Передано, что однажды Амр бин Ас (радыйаллаху анху), проезжая мимо кладбища, посмотрел на него, а затем, сойдя с коня, совершил там два ракаата намаза. Его спросили: «Что это? Никогда прежде мы не замечали, чтобы ты так делал». В ответ он сказал: «Я подумал о вещах, которые создают преграду между теми, кто лежит в могиле, и Господом. По этой причине я захотел при помощи этих двух ракаатов намаза приблизиться к Господу моему».

Имам Муджахид говорит: «Первой с человеком заговорит его могила, в которую он прибудет. Могила, когда хозяин её прибудет в нее, скажет: «Я – приют червей и насекомых, я – край одиночества, я – край чужбины, я – страна мрака. Это как раз то, что я приготовила для тебя здесь. Ну-ка, скажи, что ты подготовил для меня и принёс с собой?».

Абу Зарр (радыйаллаху анху) говорил так: «Сообщить вам о дне моей нищеты и бедности? Это будет день, когда меня положат в мою могилу. Ибо я останусь совсем один».

Абу Дарда (радыйаллаху анху) время от времени, отправляясь на кладбище, сидел среди могил. Когда его спросили о причине этого, он ответил: «Я сижу рядом с теми, кто напоминает мне о месте, куда я отправлюсь. Когда же я встану и уйду отсюда, они не будут сплетничать за моей спиной».

Джафар бин Мухаммад, вставая ночью, приходил на кладбище и говорил так: «Почему, когда я зову вас, вы не отвечаете мне?». А потом говорил: «Клянусь Аллахом, существует какая-то

завеса, преграда между мной и ответом, который они дают мне. Однако и я буду таким же, как они». Затем он поворачивался в сторону Киблы и до самого утра совершал намазы.

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи) говорил одному из тех, кто постоянно приходил к нему на сохбаты: «О такой-то человек! В эту ночь сон не брал меня, мне никак не спалось. Всё время я думал о могилах и о тех, кто лежит в них. Если ты увидишь в могиле того, с кем ты дружил или был близок, через три дня после смерти, то ты, определённо, не захочешь приблизиться к нему. Ты пожелаешь находиться от него подальше. Ибо там, где снуют насекомые и черви, всё превращается в изъеденное гниущее тело, облепленное червями. Одновременно с разрушением того молодого тела и появлением дурного запаха, появились и они. Это место, которое заполнили дурные запахи, заменив запах приятных благовоний. Место, где находятся сгнившие саваны вместо чистых опрятных одежд». Человек, рассказывавший об этом, сказал так: «Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи), рассказав об этом, издал истошный вопль и упал, лишившись чувств».

Йазид Раккаши говорил: «О человек, которого хоронят в могиле и который остаётся в своей могиле один! О человек, остающийся под землёй наедине со своими деяниями! Ах, если бы ты мог знать, благодаря каким своим деяниям ты будешь счастлив, какому другу ты должен был бы завидовать!» А потом он плакал до тех пор, пока его чалма не намокала от слёз. Потом он продолжал: «Клянусь Аллахом, лежащий в той могиле человек счастлив благодаря своим благим и праведным делам. Клянусь Аллахом, он завидует своим друзьям, указавшим ему путь для того, чтобы он стал покорным, и тем, кто помог ему, будучи с ним в приятельских отношениях». Когда он смотрел на кладбище, то плакал навзрыд.

Хатами Эсам говорил так: «Если кто-либо, проходя мимо кладбища, не посидит немного и не задумается о себе, и если он не совершит молитву-благодарение для лежащих в могиле, то он поступит предательски как по отношению к себе самому, так и к тем, кто лежит в тех могилах».

Благочестивый раб Аллаха Бакр говорил: «Ах, мамочка! Лучше бы уж ты совсем не родила меня на свет. Ибо для сына твоего существует перспектива находиться долгое время в тюрьме могилы, а потом перспектива переселиться в иное место».

Йахья бин Муаз говорил: «О человек! Господь твой зовёт тебя в рай. Во-первых, задумайся над тем, откуда и какой ответ ты должен дать Господу. Если ты захочешь дать ответ своему Господу через «окно» дуньи, то начнёшь совершать приготовления к переселению туда, находясь на земле, и в итоге войдёшь в рай, называемый Дарус-Саллям». Однако если ты будешь смотреть на призыв Господа через «окно» могилы, тогда могила станет препятствием на твоём пути туда».

Хасан бин Салих, приходя на какое-либо кладбище, говорил так: «Как прекрасен твой внешний вид! Но что касается твоего внутреннего мира, то он полон опасностями, тоской, огорчениями и трудностями!».

Ата ас-Сулями (рахматуллахи алейхи), когда сгущались сумерки, ходил на кладбище. Потом он, обращаясь к кладбищу, говорил так: «О лежащие в могилах! Теперь все вы мёртвые, не так ли? Теперь вы там ясно увидели плату за совершённые вами на земле дела! А каково мне? Горе мне, горе моему положению!» Человек, рассказывающий об этом, позднее говорил об этом: «Повторяя эти слова, Ата почти каждый день продолжал ходить на кладбище. Поистине, он находился на кладбище каждый день, с вечера и до самого утра».

Суфьян Саври (рахматуллахи алейхи) говорил так: «Тот, кто постоянно заводит речь о могиле и о положении в могиле, находит свою могилу одним из садов рая. Тот же человек, который вообще не говорит о могиле, считает слою могилу одной из ям ада».

Раби бин Хайсам (рахматуллахи алейхи) заставил выкопать яму у себя в доме. Заметив в своём сердце какую-то чёрствость, жестокость, грусть, он тотчас залезал в эту яму, ложился в неё, вытянувшись, и выжидал там какое-то время. После нахождения там некоторый период времени, который, по его мнению, был угоден Аллаху, он говорил: «Господь мой! Отправь меня обратно на землю, верни меня в дольный мир, чтобы я мог совершить на земле, на которой я живу впустую, благие дела». Находясь в яме, он по несколько раз читал следующий аят: «Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится: «Господи! Верни меня [в этот мир]: быть может, я совершу праведное дело в том, чем я пренебрег». Так нет же! То, что он говорит, всего лишь [пустые] слова. Позади тех, кто уходит из мира, [будет] преграда до того, как их воскресят» («аль-Му`минун», 23/99-100). Затем, обращаясь к себе самому, говорил так: «О Раби! Я отправил тебя вновь на землю, в дольный мир. Если так, то держи данное тобой слово, совершай благие и праведные дела!».

А Маймун бин Махран говорил: «Вместе с Умаром бин Абдульзизом (рахматуллахи алейхи) мы отправились на кладбище. Умар бин Абдульзиз взглянул на кладбище и начал плакать. Затем повернулся ко мне и сказал: «О Маймун! На этом кладбище, что ты видишь, лежат в могилах сыны Умайя, которые являются моим племенем. Они словно вообще не жили на этом свете, как будто вовсе не вкусили этого мира, этой жизни. Неужели ты не извлекаешь урока для себя от них? Гляди, сейчас все они лежат здесь, дают отчёт за сделанные ими дела. Все черви и насекомые в данный момент объедают их тела. Они окружены опасностями со всех сторон. Разве нельзя из этого извлечь урок?». Сказав эти слова, он заплакал, а затем продолжил свою речь: «Клянусь Аллахом! Я не знаю никого более счастливого, чем тот человек, который, войдя в могилу, избавился от наказаний Аллаха, и чем тот человек, который ушёл в мир иной, будучи уверенным и верящим».

Сабит Бунани говорил так: «Я зашел на кладбище. Только я собирался покинуть его, как услышал какой-то голос: «О Сабит! Осторожнее! Пусть безмолвие обитателей могил не введёт тебя в заблуждение. Сколько там людей, корчащихся от горя, страданий и мук».

Когда Дауд Таи (рахматуллахи алейхи) проходил мимо кладбища, он увидел женщину, стоявшую у изголовья могилы и плачущую, а также услышал, как она, плача, читала следующие бейты:

*«Положив в могилу, заперли тебя,
Потерял ты жизнь свою.
Когда на правый бок уложили тебя в земле,
Разве смогу я вкус жизни ощутить без тебя?».*

После того, как женщина произнесла эти стихи, она сказала: «Милое моё дитя! Ах, если бы мне было дано знать, какую из твоих розовых щечек начнут поедать черви да насекомые! Но, увы, я этого не могу знать». Дауд Таи, услышавший эти слова, рухнул без чувств на землю.

Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) говорит: «Однажды, когда я проходил мимо кладбища, мне захотелось прочесть стихи:

*Пришёл я на погост,
Лежащим там крикнул:*

*«Великие где и падшие где?
Где царство, где роскошь?
Где тот, кто надеялся на силу свою?
Где тот, что бахвалился, дерзнув себя оправдать?».*

Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) продолжал: «В это время среди могил я расслышал какой-то голос. Я мог слышать голос того, кто говорил, но не мог его видеть. Вокруг не было никого. Он говорил:

*«Все исчезли, нет приносящего вести,
Умерли все, посланные с ними.
Земли дочери – черви,
Не различая дня и ночи,
Пожирают без усталости прекрасные лики и образы.
О путник, спрашивающий у меня, каково состояние умерших?
Неужели во всём этом назидания нет?».*

Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) говорит: «После этого я ушёл оттуда плача».

Стихи, начертанные на некоторых могильных камнях

На одном могильном камне написаны следующие строки:

*«Те, кто из могил безмолвно зовёт тебя -
Обитатели могил под землёй тихо ждут тебя,
О тот, кто копил из земного то, чем нельзя владеть,
Для кого ты копишь? Умерев, ты нагим сюда придёшь».*

А на другом камне написано так:

«О владелец несметных богатств! Вроде бы широка твоя могила, и ухожена снаружи, и надёжна. Но недостаточно внешней красоты могилы, в ней томится тело твое под ногами других».

Ибн Саммак говорит: «Однажды я проходил через какое-то кладбище. Я увидел, что на одном могильном камне написаны такие слова:

«Проходят мимо родные и близкие мои, словно не знакомы со мной. Проходят, не приветствуя меня. Наследники разделили всё моё состояние, однако ни один не проявил интереса к моим долгам. Каждый взял свой пай и продолжил свою жизнь. О Господь великий! Как же скоро они позабыли того, кто вчера был среди них».

А на другом могильном камне люди увидели следующие строки:

«Любимого забирают от любящих, он – преграда для остальных любимых. Однако для смерти преградой служить не могут ни страж, ни привратник. Разве земное и его наслаждения дают счастье, ведь сосчитаны каждое слово и каждое дыхание... О беспечный! Ущербным будет твой рассвет, если проснешься в наслаждении беспечности. Смерть не проявит милосердия к невежде за его незнание. Смерть не проявит милосердия к ученому за его знание. Смерть не внемлет сладким речам, что подобны пенью соловья. Всех заставляет она замолчать, лишает дара речи. Был дворец твой ярок, цветущ, многолюден и почётен. А между тем, могила твоя

среди других – всего лишь пустырь».

Ещё на одном могильном камне написаны такие слова:

«Я вижу могилы друзей, что выстроились в ряд. В могилах друзья мои собрались вместе, словно кони на скачках. Заплакал я, слёзы мои потекли. Глаза мои узрели место моё среди них».

А на могильном камне одного лекаря были начертаны следующие слова:

«Тому, кто спросил у меня, кто искал спасения от муки, я сказал: «Лукман Хаким – лекарь, от болезни любой лечивший – не нашёл спасения и в могилу сошёл. Где те, которые говорили о лекарском его искусстве, которые заводили речь о его мастерстве? Где те, кто говорили о лечении его, и те, кто хвалили его? И где сам лекарь Лукман? Увы! Тот, кто не способен излечить самого себя, в состоянии ли спасти другого?»

Вот ещё эпитафия с одной могилы:

«О люди! Одно стремление было у меня, смерть сложила мне руки до того, как его я достиг. Да убоится знающий человека своего. Пусть трудится, пусть вершит дела, пока жизнь позволяет ему. Пусть никогда не переносит дела. Не я один перебрался в то место, что ты видишь. Каждый, как я, переселится. Однажды прибудешь и ты».

Желательно, чтобы те, которые придут, прочитали эти стихи с надгробий с описанием недостатков, изъянов характера лежащих в могилах людей, дабы извлечь для себя уроки. С этой точки зрения, человек дальновидный – это тот человек, который, глядя на могилы других людей, может увидеть и своё место среди этих могил. Поэтому он совершает необходимые приготовления для того дня, когда он встретится с ними. В то же время он знает, что до того, как он присоединится к ним, эти могилы не сдвинутся и не покинут того места.

Разумный человек, посещающий могилы или проходящий через кладбище, ни в коем случае не должен забывать следующую истину: если бы тем, кто находится в могилах, был дан единственный день из их собственной жизни, то тогда они, ради того чтобы получить этот день, захотели бы завоевать его, отдав всё, что имели. Однако это невозможно. Ибо умершие уже находятся в состоянии умения определять цену деяниям. И назад возврата нет. После того как они умерли и были преданы земле, они увидели все истины во всей их наготе. Они испытывают тоску по одному-единственному дню. Следовательно, человек, ведущий себя небрежно и нерадиво, пожелает благодаря приобретённому им дню, усердствуя и выполняя служение, сделать так, чтобы его недостаток был прощён.

Поэтому человек должен реализовать свои дни в таком же духе и уже сейчас должен искать средства и способы избавления от мук и возмездия, а также делать все необходимое для этого. Пусть человек, который успешен в этом отношении и выполняет всё, что выпадает на его долю, пожелает ещё более повысить свою степень, реализуя тот день или все свои дни. Пусть, таким образом, он заслужит намного больше воздаяний.

Если бы люди знали цену своей жизни, то тогда совершали бы то, что необходимо. Однако только после своей смерти, когда им не остается ничего другого, они понимают проблему, но уже слишком поздно. Они испытывают тоску даже по мгновенно проходящему отрезку времени своей впустую прожитой жизни.

О живущий ныне человек! Сейчас у тебя есть эти минуты и часы. И ты должен реализовать их подобным образом. Если, не использовав это время, ты упустишь его, что будешь делать? С сегодняшнего дня задумайся о том дне, когда ты будешь чувствовать печаль, тоску, и готовь себя к этому дню. Готовься ко дню, когда удобный момент и возможность ускользнут от тебя. Ибо ты упустил их, не выполняя всё необходимое, пока у тебя была возможность.

Например, один из благочестивых праведников говорил: «Был у меня друг. После того, как он умер, я увидел его во сне. Я сказал ему: «О мой друг! Слава Господу миров, ты всё ещё жив!» А он во сне моём говорит мне: «Если бы у меня было время прославить Господа миров, я бы отдал за это весь мир и всё, что находится в нём». Затем он, продолжая, сказал так: «Ты видел место, где похоронили меня? Там какой-то человек встал и совершил два ракаата намаза. Поистине, если бы у меня было время, чтобы совершить таких два ракаата намаза, то за это я тотчас отдал бы мир и всё, что находится в нём».

Часть 16: Слова родителей, когда умирают их дети

Если у кого-то умер ребёнок или какой-нибудь близкий человек, то он должен думать так: «Мы все, по сути, находимся в пути. Он опередил нас и направился туда, куда отправимся мы все».

Его ребёнок или близкий отправился на основную родину, где он поселился раньше своего отца и матери, раньше своей семьи. Если в связи со смертью близкого человек подумает так, то его горе немного уменьшится. Ибо скоро и он, умерев, встретится с ним. Единственная разница между ними заключается в том, что один из них отправился в место, куда нужно будет отправиться, раньше, а другой отправится позже. В этом смысле, смерть – это возвращение на истинную, основную родину. Смерть – это встреча того, кто остался, с тем, кто ушёл раньше. Если человек сможет таким образом думать об умершем, то тогда он не станет много скорбеть и причитать. А печаль его немного уменьшится. С другой стороны, Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передал благие вести, связанные с потерей ребёнка родителями.

«Для меня гораздо лучше, если я пропущу вперёд себя моего недоношенного ребёнка, чем, если бы я оставил после себя тысячу всадников, которые будут сражаться на пути Аллаха».

Упоминание в хадисе «выкидыша» объясняется тем, что Пророк хотел сделать сопоставление. То есть, если недоношенный ребёнок имеет такой статус, то каково воздаяние родителям за взрослого, достигшего зрелости, ребёнка? В сущности, истинное воздаяние равно той степени, в какой ребёнок оставил след в душе.

Зайд бин Аслям говорит: «У пророка Дауда (aleyхиссаллям) умер ребёнок. Пророк Дауд (aleyхиссаллям) был очень опечален этим. Его спросили: «Что для тебя значил твой умерший ребёнок, если ты в такой степени опечален?». Он ответил: «Для меня он имел значение, равное тому количеству золота, которым можно заполнить весь мир». Тогда ему сказали в ответ так: «Тогда тебя в вечном мире ждёт воздаяние в такой же степени».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: ***«Если у какого-то мусульманина умрут трое детей, а он во имя довольства Аллаха выдержит душевную боль за этих умерших детей и станет ждать воздаяния от Господа, то эти дети в день Страшного Суда станут для своих родителей щитом от адского пламени».*** В это время рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) находилась некая женщина. Она спросила: «А если

скончаются двое детей, положение будет таким же?». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей: **«Да, если скончаются двое детей, то положение будет таким же».**

Пусть родители, чьё чадо находится при смерти, вознесут Господу искреннюю молитву ради него. Ибо самой близкой к принятию Господом является молитва, вознесённая человеком за своего ребёнка.

Например, один из великих, Мухаммад бин Сулейман (рахматуллахи алейхи), стоя у могилы своего ребёнка, возносил следующую молитву: «Мой Аллах! Я проснулся утром, питающим надежду на Тебя в отношении своего ребёнка, и от боязни того, что может случиться. Я проснулся, сообщая о своём страхе Тебе. Мой Аллах! Не разбивай мою надежду, и спаси меня от того, чего я боюсь».

Человек по имени Абу Синан, стоя у могилы сына, обращался к Господу со следующей мольбой: «Мой Аллах! Я простил сына за всё, что он мне должен. Я представился не видящим его недостатки и ошибки. Господь мой! И Ты также прости моего сына за его грехи! Ибо, Господь мой, Ты являешься самым Щедрым, самым Милостивым».

Один из бедуинов, стоя у могилы своего умершего ребёнка, произносил молитву: «Мой Аллах! Я представился не видящим ошибки моего ребёнка, которые он совершил по отношению ко мне. Я простил его. Мой Господь! Прости и Ты грехи моего ребёнка, если в его послушании Тебе и в его смирении перед Тобой у него есть изъяны и недостатки».

Когда умер Умар бин Зарр (радыяллаху анху), его отец Зарр, положив сына в могилу, обратился к нему со следующими словами: «О мой сын! Душевная боль за тебя заставила нас позабыть горе из-за того, что мы потеряли тебя. Ах, если бы мне дано было узнать, что тебе было сказано, и как ты ответил на вопрос!» Потом он вознес следующую молитву:

«Мой Аллах! Дитя, которое я положил в эту могилу, является моим ребёнком. Ты осчастливил меня им в течение того срока, который был угоден Тебе, дав мне его в моё распоряжение. Его ризк и его кончину Ты дал полностью и своевременно. Ты никак не допустил несправедливости по отношению к нему. Мой Аллах! Я, как мог, старался обеспечить то, чтобы мой ребёнок был покорен Тебе и мне. Мой Аллах! Воздаяние, которое Ты дал мне по причине моих страданий в связи со смертью моего сына, я хочу подарить сыну. А Ты отдай мне его муки».

А в тот момент, когда он уходил оттуда, он сказал: «О мой сын! Теперь у тебя ни в ком из нас нет потребности. Потому как существует Аллах, нет нужды в каком-либо человеке. Сейчас мы уходим, оставляя тебя. Но даже если мы и останемся ждать здесь, тебе не будет от нас пользы».

Некий человек встретил одну женщину, жившую в Басре, и сказал ей: «Я никогда не встречал до такой степени красивой женщины. Наверное, это оттого, что женщина никогда не испытывала горя и печали». Такими словами он выразил своё восхищение и удивление её красотой. Женщина ответила: «О раб Аллаха! Горе, которое испытала я, не видывал ни один раб Аллаха и никто не разделил его со мной». Человек спросил: «Что случилось?». Женщина продолжила: «В день жертвоприношения мой муж резал жертвенного барана. У меня было двое детей. Они прекрасно играли вдвоём. Старший сказал младшему: «Хочешь, я покажу тебе, как папа режет барана?». Младший ответил: «Да, покажи». Тогда его брат взял нож и зарезал своего младшего брата. Мы узнали об этом, прибежав на крик и увидев, как мой ребёнок, корчась в крови, находился в предсмертной агонии. Старший сын, испугавшись своего поступка, убежал и спрятался в горах. Там на него напал волк и загрыз его. Отец его

отправился искать своего сына. Пока он искал ребёнка, заблудился и умер от сильной жары и жажды». Потом женщина сказала: «Вот сейчас, как видишь, я осталась без родных, одна-одинёшенька. Может ли быть большее горе и страдание, чем это?».

Так вот, это и подобные несчастья следует обязательно вспоминать во время смерти. Особенно их следует вспоминать во время смерти детей, чтобы суметь найти для себя хоть какое-то утешение, чтобы таким образом уменьшить страдания и горе. Нужно понимать, что с человеком могут произойти такие несчастья и беды, о которых не предполагаешь и не догадываешься.

Ведь Аллах ограждает от гораздо многих бед, чем можно подумать. В связи с этим, человек непременно должен суметь найти для себя какой-нибудь источник утешения.

Часть 17: Посещение могилы, ду'а за умершего и вопросы, имеющие отношение к этой теме

Помнить о смерти, не забывать о вечной жизни и посещать могилы с целью извлечения для себя уроков – это вещи, не предписываемые религиозным законом, но считающиеся благим делом. Кроме того, посещение могил праведников только ради извлечения уроков также считается благим делом.

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вначале запретил посещение могил, но потом разрешил. Передано Али (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я запрещал вам посещать могилы. Впредь посещайте могилы. Ибо могилы эти будут напоминать вам о вечной жизни. Во время посещения могил не употребляйте непристойных слов».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посетил могилу своей матери. Никогда прежде в своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не плакал так много, как в тот день.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в день этого посещения могилы матери сказал: **«Мой Господь не разрешил просить прощения за мою мать, но разрешил посещение ее могилы».**

Кстати, мы ещё ранее отметили это и обратили на это ваше внимание.

Ибн Абу Мулайка говорил: «Однажды благочестивая Айша возвращалась с кладбища. Я спросил у неё: «О мать правоверных! Откуда ты идёшь?». Она же сказала: «Я возвращаюсь с могилы, посетив своего брата Абдуррахмана». Я спросил: «А разве Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не запретил посещение могил?». Она ответила: «Да, сначала запрещал, но потом разрешил». Но из приведённого примера было бы неверно делать вывод о том, что женщины могут свободно посещать могилы. Ибо когда они приходят на могилы, то больше всего там плачут и кричат. С этой точки зрения, польза от посещения могил, которую они получают, гораздо меньше приобретённого ими зла. Получится так, что они приобретут больше греха, чем воздаяния. К тому же женщины, посещающие могилы, не смогут избежать того, чтобы не показаться на людях. А между тем такое поведение есть большой грех.

Посещение могил – это сунна. Ради совершения сунны человек не должен впадать в совершение греха. Хотя нет и никакого противопоказания в том, что женщина отправится на кладбище, чтобы посетить могилы, но она при этом не должна привлекать внимания мужчин и не должна быть нарядно одетой. Идти на кладбище следует при условии совершения там ду'а. Стоя у могилы, не следует разговаривать о постороннем. В хадисе, переданном Абу Зарром (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Посещайте могилы. Ибо благодаря этим посещениям вы будете вспоминать о вечном мире. Омывайте умерших. Поистине, омывание безжизненного тела для человека – это ясное наставление. Совершайте намаз по умершим. Возможно, так вы будете испытывать грусть и печаль. Ибо человек, испытывающий печаль, завтра будет находиться под сенью и защитой Аллаха».

Ибн Мулайка передал: «Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Посещайте своих умерших, приветствуйте их. Ибо для вас есть уроки, которые вы должны извлечь из этого».**

Передано от Нафи, Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анхума), приходя к чьей-нибудь могиле, непременно стоял возле нее и приветствовал.

Передано от отца Джафара бин Мухаммада, дочь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) благочестивая Фатыма время от времени посещала могилу своего дяди, благородного Хамзы (радыйаллаху анхума). Там она совершала намаз и плакала, сидя рядом с могилой. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-нибудь будет посещать в пятничные дни могилы своих родителей или же одного из них, его грехи будут прощены, а сам он будет занесён в список благих».**

Ибн Сирин передаёт, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Поистине, если у человека умрут родители, будучи недовольны им и испытав трудности, и если сын после их смерти придёт к их могилам и обратится к Аллаху с молитвой за них, то Всевышний Аллах запишет его среди хороших и тех, кто повиновался родителям».**

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-то посетит мою могилу, то в день Страшного Суда на мне будет лежать обязанность ходатайствовать за него».**

Посланник Аллаха сказал так: **«Кто, ради довольства Аллаха, посетит меня в Медине, я в день Страшного Суда буду его заступником и свидетелем».**

Ка`б аль-Ахбар сказал: «Ежедневно после совершения утреннего намаза семьдесят тысяч ангелов, сходя с небес на землю, плотно окружают могилу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Прикасаясь к ней своими крыльями, они читают Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приветствие. И так будет продолжаться до тех пор, пока земля не расколется, а люди, ожив в своих могилах, вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), с семьюдесятью тысячами ангелами, под их чествование и почести, не предстанут перед Всевышним Аллахом».

Часть 18: Поступки, не предписанные Шариатом, но считающиеся благими при посещении могил

При посещении могил добрым делом считается приветствие умершего, когда посещающий

обращён к лицом к могиле, а спиной – к кыбле. Однако ни в коем случае нельзя дотрагиваться до могилы. К могиле не следует прикасаться и целовать её. Ибо такого рода обычаи пришли от христиан.

Нафи говорит так: «Я видел, возможно, сто, а может, и больше раз, как сын благородного Умара – Абдуллах приходил на могилу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям). Он говорил: «Саллям Пророку, саллям Абу Бакру, саллям моему отцу – Умару!»

Абу Умама (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я видел, как Анас бин Малик (радыйаллаху анху) приходил к могиле благородного Пророка (саллаллаху алейхи васаллям), как он там стоял, подняв вверх руки, как он приветствовал Пророка (саллаллаху алейхи васаллям), поднимая руки так, что я полагал, что он начнёт совершать намаз, и как потом позднее уходил оттуда».

Мать всех правоверных благочестивая Айша (радыйаллаху анха) рассказывает, что Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) сказал: **«Если кто-либо посетит могилу своего брата по вере и посидит рядом с нею некоторое время, то тот, кто находится в могиле, будет счастлив из-за посещения его брата по вере и до тех пор, пока он не уйдёт оттуда, будет отвечать на его приветствие».**

Кто-то из семьи Асыма Джаждари говорил: «Я увидел во сне Асыма. Этот сон приснился мне через два года после его смерти. Я спросил у него: «Разве ты не умер?». Он ответил: «Конечно, я умер!» Я спросил тогда: «Где ты находишься в данный момент?» Он дал мне такой ответ: «Клянусь Аллахом, в этот момент я нахожусь в одном из садов рая. Я и несколько моих товарищей каждый пятничный вечер и утро собираемся рядом с Абу Бакром бин Абдуллахом Музени. Здесь вместе мы получаем известия о тех, кто находится на земле». Я опять спросил у него: «Вы приходите туда вместе со своими телами и душами, или же только ваши души приходят туда?». Он отвечал: «Тела совсем сгнили, мы здесь собираемся только душами». Я спросил: «Вы знаете о наших посещениях?». Он ответил так: «Мы узнаём о ваших посещениях в вечер накануне пятницы, и весь пятничный день до тех пор, пока не взойдёт солнце субботнего дня». На этот раз я спросил: «Почему это случается только в пятницу, а не в остальные дни?». А он ответил: «Потому что пятница – благословенный и важный день».

Мухаммад бин Васи всегда посещал могилы в пятничные дни. Когда у него спросили, нельзя ли перенести их на понедельник, он отвечал так: «Насколько мне известно, мёртвые узнают тех, кто их навещает, в эти три дня: за день до пятницы, в пятницу и на следующий день после неё».

Даххак говорил так: «Если кто-либо посетит могилу в пятничный день до восхода солнца, тогда умерший узнает своего посетителя». Когда его спросили, почему это так происходит, он ответил: «По причине значимости пятничного дня».

Бишр бин Мансур рассказывал: «В одно время, когда появилась эпидемия чумы, некий человек постоянно отправлялся в местечко под названием Джабана, куда приносили тела заразившихся этой болезнью, и совершал там джаназа-намазы по умершим. Когда наступал вечер, он вставал у ворот кладбища и говорил: «Пусть Аллах обратит ваше одиночество в дружбу, пусть Он даст вам хороших друзей. Пусть Он отнесётся к вам с милосердием по причине вашего одиночества на чужбине. Пусть Он простит ваши грехи и примет всё хорошее, что вы совершили». Так он говорил и не добавлял больше никаких слов к сказанному. Сам человек так объяснял эту ситуацию: «Однажды я не смог пойти на их могилы, так как вернулся к семье. Я не прочитал молитвы, которые обычно читал у могил, однако прочитал их у себя в

доме. Когда я спал, то увидел, что рядом со мной появилось немало людей. Я спросил у них, кто они, и захотел узнать, что им нужно. Они ответили: «Мы люди с того кладбища». Я спросил у них, с какой целью они пришли. Они ответили: «Когда ты вернулся домой, ты отправил нам подарок». Я спросил: «Что это за подарок?». А они ответили мне: «Твои молитвы, которые ты читал каждый вечер для нас». Я сказал им так: «Не утруждайте себя, я буду посещать вас каждый вечер и давать вам ваши подарки».

Башшар бин Галиб Наджрани говорил так: «Я постоянно видел во сне молящуюся Рабию Адавия. Я читал много молитв за неё. Она сказала мне: «О Башшар бин Галиб! Твои подарки приходят к нам на блюдах из света, покрытых сверху шёлковыми салфетками и полотенцами. Я спросил у нее: «Что это?». Она сказала: «Молитвы живых му`минов таковы. Когда они делают ду`а за умерших, они тут же принимаются. И принятые молитвы помещаются на блюда из света, а сверху покрываются шёлковыми полотенцами и салфетками. Потом в таком виде они преподносятся умершему со словами: «Этот подарок пришёл тебе от такого-то человека».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал: «Умерший, находящийся в своей могиле, подобен задыхающемуся и зовущему на помощь человеку. Он постоянно ждёт какую-то молитву от отца, брата, друга. Когда ожидаемая им молитва приходит к нему, этот подарок для него милее целого мира и всего того, что находится в нём.

Поистине, подарки, которые должны посылать живые умершим, – это совершение молитв в их честь и просьба о прощении их грехов Аллахом».

Один человек рассказывал: «У меня умер друг. Я увидел его во сне и спросил: «Как ты находишь своё состояние с того момента, как тебя положили в могилу?». Он сказал: «Ко мне пришёл некто с хлыстом из адского пламени». Если бы в это время кто-то не помолился за меня, тот человек непременно отхлыстал бы меня им. Однако молитва, прочитанная как раз в это время, предотвратила это».

Как выясняется из приведённых нами примеров, после предания умершего земле чтение за него ду`а, благодарений, добрых пожеланий считается добрым делом, хотя и не предписывается религиозным законом.

Саид бин Абдуллах аль-Азди говорил: «Я застал Абу Уаму Бахили на смертном одре. Он сказал мне так: «О Саид! Когда я умру, сделай всё необходимое для меня, как велел нам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям). Ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) говорил:

«Когда кто-то из вас умрёт, и вы положите его в могилу, то приведите в порядок землю на ней. Пусть кто-то из вас встанет у изголовья могилы и скажет: «О такой-то, сын такой-то женщины!» Он услышит сказанное, но не сможет ответить. Тогда пусть стоящий у изголовья могилы человек скажет во второй раз: «О такой-то!» От этих слов умерший выпрямится в своей могиле. Потом пусть человек, стоящий у изголовья могилы, обратится в третий раз к лежащему в могиле с такими словами: «Ради достижения милости Аллаха и прощения грехов, о Аллах, наставь нас, укажи нам правильный путь!» Но вы не сможете услышать слова, сказанные им. Пусть человек, наставляющий его, скажет так: «Вспомни религию свою, которую ты принял, будучи жив. Это – твоё свидетельство, что нет другого бога, кроме Аллаха, и подтверждение того, что Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллям) – Пророк Аллаха. Вспомни о своей согласии, убеждённости и вере в то, что ты признаешь Аллаха своим Господом, Ислам – своей религией, Мухаммада (саллаллаху алейхи васаллям) – своим пророком, а Коран – имамом. Ибо в момент этого наставления ангелы Мункар и Накир

отступят, и один из них скажет другому так: «Вставай, и давай удалимся! Сказанные слова препятствуют нашему пребыванию рядом с этим человеком. Ибо его признаки, его доказательства были внушены ему». Поэтому Аллах и будет Тем, кто облегчит ответ этого покойника перед ангелами Мункар и Накир». В этот момент один из присутствовавших там людей спросил у Пророка (саллаллаху алейхи васаллям): «О Посланник Аллаха! Как нам поступить, если мы не знаем имени матери умершего?». Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) ответил: «Назови её именем благородной Хаввы – нашей прародительницы».

Нет осуждения тому, чтобы на кладбище читали Коран. Али бин Муса Хаддад, передал: «Я находился вместе с Ахмадом бин Ханбалом в связи с какими-то похоронами. С нами находился также и Мухаммад бин Кудама Джавхари. Когда покойник был предан земле, появился один слепой человек и, стоя рядом с могилой, стал читать Коран. Ахмад бин Ханбал сказал ему: «О человек, читающий Коран! Читать Коран у могил – это бид'ат (нововведение)». С кладбища мы ушли вместе. В это время Мухаммад бин Кудама спросил у Ахмада бин Ханбала: «О Абу Абдуллах! Что ты думаешь о Мубашире бин Исмаиле Халяби?». Ахмад бин Ханбал сказал, что этот человек – надёжный. Тогда Мухаммад бин Кудама спросил у него: «Ты когда-нибудь передавал его хадисы?». Ахмад бин Ханбал ответил ему на этот вопрос положительно. После того, как Мухаммад бин Кудама получил на свой вопрос ответ от Ахмада бин Ханбала, он сказал: «Я узнал это известие от Абдуррахмана бин Ала, переданное ему его отцом через Мубашшира бин Исмаила. Отец Абдуррахмана бин Ала завещал это своему сыну. Он отдал ему распоряжение, чтобы у его могилы после предания его тела земле были прочитаны суры «аль-Фатиха», «аль-Бакара» и последние два аята суры «аль-Бакара». И, продолжая, он добавил: «В то же время я слышал, как сын благородного Умара Абдуллах (радийаллахуанхума) завещал то же самое». После этого Ахмад бин Ханбал сказал Мухаммаду бин Кудама так: «Иди и скажи тому человеку, пусть он читает Коран».

Мухаммад бин Ахмад Марвази сказал так:

«Я слышал, как Ахмад бин Ханбаль сказал так: «Когда вы входите на кладбище, читайте там суры «аль-Ихляс», «аль-Фаляк» и «ан-Нас». А воздаяние за них посвятите обитателю могилы. Ибо воздаяние за то, что вы читаете, достигает их».

Абу Калаба сказал: «Я направлялся из Шама в Басру. Сделал остановку в местечке Хандак. Здесь я совершил ритуальное омовение и два ракаата ночного намаза. Позднее заснул, положив голову на одну из могил. Далее я получил предупреждение. Вижу: хозяин могилы жалуется на меня. Говорит: «С самого вечера ты причинял мне страдания. Вам этого не дано знать, но мы знаем. Однако мы лишены сил, чтобы совершать поступки. Вот эти два ракаата намаза, которые ты совершил, гораздо благословеннее, чем мир и всё, что находится в нём. Да облагодетельствует Аллах людей, живущих сейчас на земле! Передай им приветствие. Ибо благодаря их молитвам порой на нас проливается огромное количество света».

Главной целью посещения могил для посещающего является получение урока для себя. Это – извлечение пользы для себя благодаря мольбам на посещаемом кладбище. Человек, посещая могилы и совершая молитву, должен делать это не только для умершего, но и для себя. Посещающий может извлечь для себя урок из положения, в котором находится умерший, следующим образом: он должен представить себе умершего человека – думать о том, как разлагаются части его тела, как он оживает в своей могиле; потом должен подумать о том, что в скором времени сам присоединится к нему.

Например, Мутарриф ибн Абу Бакр Хузели говорил так: «Была в племени Абдулкайса пожилая женщина, чрезвычайно усердная в совершении поклонений. Когда наступал вечер, она, крепко

подпоясавшись, перебиралась в михраб. При наступлении дня она, выйдя из михраба, отправлялась на кладбище. Однако я узнал, что из-за слишком частых посещений кладбища её осуждали и порицали. Эта женщина говорила: «Если сердце почернело, ожесточилось и превратилось в камень, то смягчение такого сердца возможно через извлечение назиданий от истлевшего мертвеца. Приходя на кладбище, я будто вижу их, и мне кажется, будто они вышли наружу из своих могил. Я будто вижу их лица, запачканные землёй, их обезображенные, разложившиеся тела. Ах, если бы эти чувства могли поселить в своих сердцах те, которые внешне выглядят так, словно имеют страсть к поклонениям. Тогда они смогли бы понять, как велика боль, которую они доставляют сердцам. Они сумели бы тогда понять, как жестока смерть в уничтожении тел, в прекращении их существования».

Умар бин Абдульазиз обращает внимание на то, что не никогда следует удивляться тому, что какой-то человек имеет пристрастие к совершению поклонений и из-за них изнуряет и истощает себя. Из-за того, что ждет нас во время жизни в могиле до наступления Страшного суда, нам следует, как положено, использовать отпущенное нам время, дабы подготовиться к этому.

Добрым делом является и похвала в адрес умершего человека. Если говорить об умершем человеке, то только о его благих, богоугодных делах. Мать всех правоверных благочестивая Айша (радыйаллаху анха) передала от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям): **«Когда умер ваш товарищ, оставьте свои неуместные и необдуманные слова в его адрес. Не дерзайте высказывать что-либо против него».**

Ещё Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал так: **«Не смейте говорить об умерших плохое. Ибо сейчас они наедине со своими поступками...»**

А в другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал: **«Вспоминайте об умерших только хорошее. Ибо если они предназначены для рая, а вы сказали что-либо против них, то тогда вы совершите грех. Если же они предназначены для ада, то тогда с них довольно и того положения, в котором они находятся».**

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передал следующее: «Однажды, когда мы были вместе с Пророком (саллаллаху алейхи васаллям), пронесли чье-то тело. Присутствовавшие там завели речь о том, что покойник был плохим человеком. В связи с этим, Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) сказал: «Стало ваджибом (необходимым)».

Потом пронесли другого покойника, и люди завели разговор о его благих делах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) и на этот раз сказал: «Стало ваджибом (необходимым)». Благородный Умар (радыйаллаху анху) спросил у Пророка (саллаллаху алейхи васаллям), что означают эти слова, сказанные им для каждого из этих двух. На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал: **«Что касается того, кого вы засыпали похвалами, то рай для него стал ваджибом (необходимым). А для человека, о котором вы рассказывали дурное, стало ваджибом (необходимым) гореть в пламени ада. Ибо вы являетесь теми, кто свидетельствует перед Аллахом на земле!»**

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорил: «Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) сказал так: **«Поистине, бывает так, что один раб Аллаха умирает, и люди его расхваливают, перечисляют его добрые деяния. А между тем, положение человека перед Аллахом является другим. Всевышний Аллах говорит своим ангелам: «А вас я держу в качестве свидетелей для тех Моих рабов, которые свидетельствуют во имя умершего. И я принял их свидетельствование относительно Моего раба. И потому я простил Моему**

рабу то, что знаю о нём».

Часть 19: Истина смерти и положение умершего в могиле до воскрешения

У людей бывают ошибочные взгляды на смерть, вводящие их в заблуждение, а то, что известно им, состоит лишь из предположений и догадок. В этом вопросе они часто впадают в заблуждения.

Часть людей воспринимает смерть как «отсутствие» и говорят, что не будет воскрешения и сбора в день Страшного суда; говорят, что у людей, совершивших хорошие или плохие дела при жизни, не может быть хорошего или плохого конца. Они говорят также, что не существует такого понятия, как наказание или смерть. Согласно их точке зрения, смерть человека подобна смерти других живых существ или высыханию растений. Вера подобного рода – это религия неверующих людей. Это точка зрения атеистов.

Убеждения всякого, кто не верует в Аллаха и в Судный день, относятся к убеждениям такого рода. Те же, кто придерживается иной точки зрения, считают, что смерть – это «небытие» до тех пор, пока не будет воскрешения, так как не бывает наказания или возмездия в этом промежутке времени. Согласно их точке зрения, подобное состояние будет длиться до самого Судного дня. По третьему мнению, душа бессмертна, вечна и не исчезает вместе со смертью. Душа человека является тем, что испытает воздаяние или награду. Мёртвые тела не понесут воздаяния. Они исчезнут, истлеют. Тела не будут воскрешены вновь и никогда не будут собраны в Судный день.

Все эти точки зрения ложны и порочны. У них нет никакой связи со справедливостью и истиной. Это заблуждение, противоречащее сведениям, которые сообщаются в аятах и хадисах. Смысл смерти состоит в изменении. Душа, отделившись от тела, вечна и бессмертна. В то же время она, сообразно своему положению и деяниям, или испытывает муки, или же будет счастлива, удостоившись милостей. Отделение души от тела означает завершение господства и права души над телом. Ибо с наступлением смерти тело уже далеко от того, чтобы покоряться душе. Части тела человека, его органы служили душе инструментами для пользования. Благодаря этому, душа посредством рук брала и держала, посредством ушей слушала и слышала, посредством глаз смотрела и видела. Ещё, благодаря сердцу, душа знает истинный смысл и сущность вещей. Это означает, что сердце включает дух. В соответствии с этим, сама душа, не испытывая надобности в каком-либо инструменте или средстве, узнаёт, понимает суть вещей и всего сущего. Поэтому сама душа посредством различных состояний, меланхолии, грусти, переживаний и огорчений ощущает боль, беспокойство, печаль, а также счастье и радость.

Так, ни одно из таких чувств, как печаль, забота, переживания, радость и счастье, не имеют связи с органами тела человека. В этом смысле какое-либо свойство, связанное только с самой душой, при отделении души от тела также отделится от тела вместе с душой. И так продолжится до тех самых пор, пока душа заново не будет вверена телу. С другой стороны, возвращение души телу и могила – это не такая уж и далёкая реальность. И так же, как возможна эта вероятность, возможно и другое – то, что душа не вернётся в тело до самого Судного дня. Следовательно, если сам Всевышний Аллах вынес своё решение для каждого раба, то, значит, это известно Ему лучше. Положение, когда тело полностью приходит в бездеятельное состояние, подобно невыполнению телом своих функций, как у лежащего больного, разбитого параличом. Следовательно, насколько тяжела болезнь, оказывающая давление на нервы, настолько же в тех местах ограничено движение, присутствие жизни,

духа. Ибо сильное недомогание становится препятствием для проникновения туда духа жизни.

Именно тут можно видеть продолжение существования духа в человеке, могущего направлять, настраивать его, можно понять постоянность этого духа... Хотя больной точке некоторые органы захотели восстать против духа, но утратили свои функции. Факт, называемый смертью, означает, что все органы утратили свои функции, потеряли активность, подвижность и живость, так как каждый из органов представляет собой инструмент.

Что же касается духа, то это то, что использует их в качестве своего инструмента. Под духом мы подразумеваем силу, воспринимающую информацию, печаль, радость и т.п.

Значит, если органы тела теряют свою работоспособность, дух всё равно так же продолжает воспринимать радости, заботы и печали. Дух в этом смысле не теряет своей природы и так же воспринимает и ощущает душевную боль и муки, удовольствие, привязанность и любовь.

В действительности, человек – это дух, ощущающий и воспринимающий знания, душевную боль, удовольствия. Именно это не умирает и не исчезает. В сущности, понятие смерти означает отторжение у духа права на использование им тела. Другими словами, это означает завершение духом обязанности по отношению к телу. Впредь тело не является инструментом «в руках» духа.

Например, паралич является причиной того, что больной не может двигать рукой. Если паралич препятствует движению руки, то и смерть означает паралич, поскольку она оставляет все органы без управления.

Когда говорят о человеке в истинном смысле этого слова, то речь идёт о духе, то есть о сути человека.

Видоизменение, преобразование духа происходит в двух направлениях.

Первое: это изменение, которое происходит в человеке в ситуации, когда он не может пользоваться своими глазами, ушами, языком, руками, ногами или всем организмом в целом. То есть, человек может потерять что-то из того, что мы перечислили, или всё, что мы перечислили. Или в нём может появиться перемена в связи с потерей семьи, ребёнка, близкого человека или знакомого. Иногда он теряет коня, которым владеет, своих животных, работников, дом, доход или другое имущество. Таким образом, в нём может произойти опять какая-то перемена.

Основной причиной, причиняющей человеку душевную муку, является то, что он разлучён с ними. Пусть эта разлука будет какой угодно – это не имеет значения. Здесь важна сама разлука, само расставание. Это расставание может произойти из-за потери человеком его добра, иногда, обладая добром, сам человек теряет свободу и лишается своих владений и богатств. В каждом из двух этих случаев положение одинаково горько и обидно. Боль в обеих ситуациях не отличается. А между тем смерть не такова. Она означает вынужденность человека отправиться в другой мир, расставшись со всем своим богатством, которым он владеет.

Если в этом мире у человека есть вещи, к которым он привязан, которыми он гордится, и которые приносят ему чувство покоя, то он страдает и сокрушается от тоски и разлуки с ними. Поскольку после смерти он расстанется с этими любимыми вещами, его сопротивление к этому чувству тоски становится почти невыносимой. Душа человека привязывается ко всему тому,

что у него есть: имуществу, месту, положению, богатству – даже можем сказать, к рубашке, которую он надевает. Если человек счастлив не от обладания тем, что мы перечислили, а только от поминания имени Аллаха, то именно такому человеку у Аллаха будет довольно милости и благ, а благополучие и счастье его достигнуто совершенства. Ибо отныне между ним и Возлюбленным его не осталось какой-либо преграды. Теперь все беспокойства и тревоги исчезли. Ибо мир и вещи, связанные с дольным миром, создавали преграду между человеком и поминанием имени Аллаха. Так вот, это – первое положение из двух состояний между смертью и жизнью.

Второе: человек в момент смерти и после неё видит со всей ясностью то, что невозможно и не дано увидеть ему, пока он жив. Точно так же, как спящий человек, которому неведомы истины, узнаёт о них после того, как он проснётся, так же вместе со смертью он пробудится и сумеет увидеть истины, которым до наступления смерти он не придавал значения, пренебрегал ими, осмеливался толковать их по-своему или же порой отрицал их. Вот поэтому-то и сказано: «Люди пребывают в состоянии сна, они проснутся, когда умрут!»

Однако, увы, уже будет поздно. Вместе с истинным пробуждением человека, называемым смертью, первое, что предстанет перед ним, будут его злодеяния или благодеяния, которые он совершил на земле, пока был жив. Если он совершил зло, то из-за этого встретится лицом к лицу с тем, что причинит ему муки и страдания. Если же совершил добро, то встретится с тем, чем он воспользуется, и будет использовать это в своих интересах. Все это знание находилось в одном из уголков человеческого сердца в свёрнутом виде, в скрытом, как тайна, свитке.

Негативная сторона дела состоит том, что чрезмерное пристрастие человека к дольному миру, жизни и чрезмерная занятость земными делами приводят его в состояние неведения о том, что тайно хранится в этом свитке. Человек, резко изменившись, не заглядывает в свой свиток и проявляет в этом свою неосмотрительность, беспечность. Когда все связи человека с этим миром прервутся, то всё, что он сделал, будет представлено его глазам, и дела его станут явными. После того, как человек закроет свои глаза для этого мира, именно тогда его глаза раскроются, и тогда, оглянувшись, он взглянет на свои грехи, почувствует такую тоску, что не найдется слов, чтобы описать его муки совести, раскаяние и сожаление. Это раскаяние такой силы, что человек, лишь для того чтобы избавиться от горя, мучений и страданий, готов будет броситься в самое пекло. Однако спасения от этого нет. Так, именно в момент такого раскаяния и мук совести человек оказывается лицом к лицу с повелением Господа: **«Читай свой свиток! Сегодня ты сам разберешься: достаточно пересчитать [свои деяния на земле]»** («аль-Исра», 17/14).

В этом мире негативное влияние окружающего, а также множество низменных желаний и потребностей лишают сердце человека способности понимать. Такое положение создаёт преграду для него в том, чтобы он смог увидеть свои благие и дурные дела. Однако, как сказано в аяте, в своей вечной жизни человек избавится от влияния тех негативных воздействий, о которых идёт речь. Избавившись от них, он сам будет отдавать себе отчёт и призывать к ответу свою совесть. Он, придя к какому-нибудь решению относительно сути мирского воздействия, в этот момент реабилитирует себя, сняв с себя обвинение, или же осуждает, найдя себя виновным. Так вот, такой зрелости он достигнет только в своей потусторонней жизни. Однако если положение его скверно, то это его не спасёт.

Поистине, человек увидит всё перечисленное, только прервав связи с миром, когда наступит состояние смерти. Он увидит эти истины ещё до того, как его тело предадут земле, опустив в могилу. Из-за этого внутри него разгорится огонь разлуки. Это значит, что, с одной стороны, внутри него будет обжигать, заставляя страдать, огонь разлуки с теми вещами, которые в

этом земном мире делали его счастливым и приносили ему удовольствие, а с другой стороны, его охватят чувства сожаления, раскаяния, мук совести из-за того, что он не выполнил того, что обязан был выполнить.

Это только огонь разлуки с мирской жизнью, с её удовольствиями и радостями. А между тем, тоска и сожаление о необходимых для вечной жизни запасов и приготовлений – это особая, не сравнимая ни с чем тоска.

Так вот, если человек выйдет в путь, будучи подготовленным полностью, то тогда он сумеет получить то, о чём мечтает, то, что он желает, и при этом не будет просить милостыню у кого-то. В сущности, это и есть то, что требуется. Итак, все эти душевные муки и большие беды и есть опасности, которые поджидают человека ещё до того, как он будет похоронен в могиле. Да, кроме того, его ждут другая мука и наказание в то время, когда его будут хоронить, и когда его душа будет вновь возвращена к телу. Хотя иногда возможно, он бывает освобождён от этих мук и наказаний. Вообще, состояние того, кто купается в мирских благах и удовольствиях и введён ими в заблуждение, объясняет следующая ситуация.

Представьте мысленно дворец. В нём живет правитель. В этом дворце у него есть все. Сокровища, дорогие вещи, роскошь окружают его. Кроме того, он установил границы дозволенного. Но когда правитель удаляется из дворца и отсутствует, кто-то из находящихся там использует этот удобный случай и, рассчитывая на снисходительность правителя, начинает вести себя так, как ему заблагорассудится, например, гарцевать на коне в его владениях, не признавая никаких запретов. Он поступает так, надеясь, что правитель, быть может, простит, даже если и увидит, или же он думает, что тому не будут известны его проделки. Он затевает немало низких дел и поступков. Вдруг неожиданно появляется правитель и застаёт его врасплох на месте преступления. Он раскрывает перед его взором тетрадь, где записаны все его деяния, все его проступки. Ясно, очевидно и отчётливо виден каждый поступок, каждый шаг. Что же касается правителя, то он силен, и нет никакой другой силы, способной противостоять ему. И он вовсе не намерен закрывать глаза на то, что попорчены установленные им границы. Он таков, что не оставит без наказания совершённые в его владениях преступления и злодеяния. Он ни в коем случае не приемлет какого-либо посредника или заступника в отношении непокорных, которые восстают и бунтуют.

Теперь представьте положение того, кто пойман на месте преступления. Этот человек еще до того, как правитель привел в исполнение наказание, переполнен чувствами страха, ужаса, стыда, угрызений совести и сожаления о содеянном. Теперь он думает только о том, каким будет его конец. Это состояние для него даже тяжелее, чем само наказание, которому он будет подвергнут. Хотя к наказанию ещё не приступали.

Состояние умершего человека подобно этому состоянию. Мирская жизнь вскружила ему голову, он обманулся ею и никогда не задумывался о том, что однажды неожиданно будет вызван своим Хозяином, чтобы быть привлеченным к ответу. Он полагал, что его счастье на земле будет длиться вечно среди достатка и благополучия. Он еще не предан могиле, он ещё не умер, а тоска, стеснение, трудности и ужас уже возникли. Могильные муки ещё не начались. Трудности начались уже в момент его предсмертной агонии. Пусть не оставит нас Аллах лицом к лицу с таким горьким положением! Мы прибегаем к защите Всевышнего Аллаха и спасению от такого положения.

Поистине, существует нечто большее, чем палка, которая ударит по телу, и рана, которая возникнет на теле. И это – раскрытие, разоблачение всех поступков человека вместе с исчезновением завесы. Это не сравнится ни с какой мукой, ни с каким наказанием. До сих пор

мы рассказывали о мытарствах, испытываемых человеком, когда он только-только сцепился со смертью. Просвещенные, у которых открыт глаз сердца, могут видеть эти истины лучше. И умеют передавать их нам. Кроме того, Коран и Сунна также ясно представляют эту истину, свидетельствуя о ней.

Однако до конца понять, чем является истина, называемая смертью, и приоткрыть ее завесу невозможно. Тот, кто не знает, что такое жизнь, не может знать и истину смерти. Знание того, что такое жизнь, возможно путём познания того, чем является душа в её реальном и истинном значении. В то же время, её можно понять и постичь только путём чувственного восприятия.

Даже Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не было дано разрешения говорить о душе. Передано, что об этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал только: «Дух (рух) – дело повеления Господа моего».

Поэтому среди учёных тоже не может быть того, кто знает о сущности души в истинном значении этого слова. У них нет возможности познать это. Тайну души не может раскрыть никакой учёный. Доступным в этом вопросе является знание о состоянии души после смерти, то есть то, что смерть не означает исчезновения души. Одновременно это – истина о том, что душа обладает восприятием, то есть постижением вещей. Много аятов и хадисов указывают на эту истину и обращают на неё внимание.

Часть 20: Аяты и хадисы, касающиеся темы

Наш Всевышний Господь в Священном Коране о павших в борьбе за веру, шахидах, сказал: **«Не считай же покойниками тех, которые были убиты [в сражении] во имя Аллаха. Нет, живы они и получают удел от Господа своего, радуясь тому, что Аллах даровал им [в раю] по милости Своей, радуясь тому, что нет причин для страха и печали у тех, которые еще не присоединились к ним»** («Али Имран», 3/169-170).

После того, как были убиты главные из вождей племени Курайш в сражении при Бадре, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) обратился к ним: «О такой-то человек, такой-то человек и такой-то человек! Я нашёл и увидел то, что обещанное мне моим Господом является истинным. А вы нашли то, что обещанное вам моим Господом является справедливым и истинным?».

Тем, кто спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям), обращается ли он к ним, несмотря на то, что они умерли, он ответил: «Клянусь Аллахом, в чьей власти моя жизнь, они, воистину, слышат гораздо лучше вас моё обращение к ним. Но, к сожалению, они не могут ответить».

Эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) есть доказательство того, что и души язычников, то есть плохие души, также вечны. В то же время, поскольку душа отличается постоянством, она может воспринимать, понимать и распознавать то, что сказано. Более того, приведенные аят и хадис показывают, что души шахидов являются в этом смысле постоянными и то, что они вознаграждены. Следовательно, умерший умирает как счастливый человек, которым доволен Аллах, или как несчастный, которым Аллах не доволен.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) в другом хадисе сказал: «Могила является или одной из пропастей ада, или одним из садов рая».

Этот хадис сообщает нам следующую истину. Факт, именуемый смертью, означает изменение положения и состояния человека, плохого или хорошего, который в момент своей смерти сразу же встречается лицом к лицу со своим положением. Хотя, возможно, другие муки могут наступить позже, но суть самого наказания, или воздаяния, ни в коем случае не будет откладываться.

Передано Анасом (радыйаллаху анху), что Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) говорил: «Смерть – это Конец света. Если кто-то умер, значит, для него уже наступил Конец света». В другом хадисе сказано: «Когда кто-то из вас умрёт, то ему каждый день, утром и вечером, до самого Судного дня будет показываться его место. Если умерший человек относится к обитателям рая, то до самого Судного дня утром и вечером ему будут показывать это место. Если же он – обитатель ада, то ему до самого Судного дня будут показывать его место в аду и говорить: «Так вот, это и есть твоё место». И так будут продолжать говорить до тех пор, пока он не воскреснет в Судный день».

К тому же, знание об ожидающих нас в каждом из этих мест – в раю или аду – благах или страданиях уже сейчас не является тайной. Положение в каждом из этих двух мест, в сущности, раскрыто благодаря имеющимся доказательствам. Абу Кайс говорил: «Мы вместе с Алкамой присутствовали на каких-то похоронах. Алкама сказал нам: «Вот у этого покойника, которого вы видите, мир перевернулся». Значит, тот человек, с того момента увидел истины, которым он не придавал значения и которыми пренебрегал, будучи живым. Однако возможность возвращения теперь не в его руках.

Благородный Али (радыйаллаху анху) говорил так: «Не может быть и речи о том, чтобы кто-либо, ещё живя на земле, расстался бы с жизнью, не узнав предназначенного ему места в раю или в аду. Ему непременно будут показаны эти места».

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорил так: «Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал так: «Если кто-то умрёт одиноким и без покровителя, то умрёт, будучи шахидом. В то же время он будет спасён от жестоких мук могилы. В то же время, включая утро и вечер, ему будут приносить его пропитание из рая».

А Масрук говорил так: «Я не завидую ничему в такой степени, как положению му`мина в могиле. Ибо му`мин, избавившись от земных печалей и трудностей, перешёл к отдохновению. И одновременно он гарантировал себе защиту от наказания Аллаха».

Йа`ла бин Валид говорил так: «Я шёл вместе с Абу Дардой (радыйаллаху анху). Я спросил у него: «Что бы ты пожелал человеку, которого любишь?». А он сказал: «Смерти!» Затем я спросил: «А если человек ещё продолжает жить, то что бы ты пожелал для него?». Он ответил: «Я пожелаю, чтобы у него было малое количество имущества и детей». Тут пожелание смерти для любимого Абу Дардой (радыйааллаху анху) человека происходит оттого, что никто, кроме му`мина, не любит смерти. Ибо смерть для му`мина означает избавление от тюрьмы, достижение свободы. Точно так же пожелание малого количества имущества и детей происходит оттого, что они служат причиной раздора. Они являются средствами большой привязанности к жизни, к мирскому.

Поистине, из-за сильной привязанности человека к тому, с чем он, в конце концов, расстанется вполне определённо и твёрдо, момент расставания бывает довольно трудным и вызывает нестерпимые муки, страдания и душевную боль.

Человек однажды определённо расстанется со всем. И это, без сомнения, произойдет с

наступлением смерти. Вот почему Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) сказал: «В сущности, положение му`мина, когда он вручает душу Богу, таково, что напоминает арестованного, который, попав в тюрьму и проведя там ночь, потом отпускается на волю. Так же, как выпущенный на волю арестант, выйдя в огромный мир, гуляет и посещает много мест, му`мин в тот момент, когда вручает душу Богу, освобождается из заключения и обретает свободу».

Так вот, человек, который, главным образом, делает приготовления к своей вечной жизни, старается отдалиться от мирской жизни и старается решительно порвать свои связи с ней, не думает ни о чём, кроме как об упоминании имени Аллаха. Всё, чем он занят, – это Господь и Его предписания. Ведь мирские занятия являются помехой его встрече с истинным Возлюбленным. Точно так же, как заключение является преградой между человеком и тем, кого он любит, земная жизнь создаёт барьер между Господом и теми, кто желает соединиться с Ним. Ибо сопротивление человека мирским желаниям, естественным потребностям организма причиняет ему страдания и огорчения. Однако вместе с наступлением смерти му`мин освобождается от всех трудностей, доставлявших ему муки и страдания. Он оказывается выпущенным на волю из заточения. Теперь он получил возможность быть наедине со своим возлюбленным Господом. Теперь он, освободившись от всех трудностей и печалей, не имея никаких преград, испытывает чувство наслаждения и удовольствия от встречи со своим Господом. Возможно ли для какого-то му`мина представить большее счастье, удовольствие и благо, чем это?

В сущности, понятия блага и счастья означают то, что человек получил желаемое. Наш Всевышний Господь известил нас об этом так:

«Мы - ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души, для вас там то, чего попросите в качестве угощения от Прощающего, Милосердного» («Фуссылат», 41/31-32).

Именно этот аят нашего Господа является одним из объемлющих аятов с точки зрения раскрытия смысла и духа райских удовольствий. Самой большой мукой является то, что человек не сумел получить желаемое им.

Например, наш Господь сказал так:

«Но между ними и их желаниями воздвигнута преграда, как это было сделано раньше для подобных им. Воистину, они были в гнетущем сомнении» («ас-Саба», 34/54).

Вот и этот аят также является лишь одним из аятов, охватывающим и передающим смысл того, почему будут ужасными муки, которые испытают на себе обитатели ада. Люди, отвергающие и не признающие Аллаха, в день Страшного суда пожелают увидеть пользу того, во что они поверили после своей смерти. Поэтому они пожелают спасти себя от огня ада, и потом будут желать и просить рая. Они захотят, вернувшись на землю снова, совершить там благодеяния и праведные поступки, однако всё это для людей, отрицающих Аллаха, будет уже ничем иным, как пустыми надеждами. Ибо они упустили свое время, не воспользовавшись им.

Человек, павший смертью шахида, едва успев вручить свою душу Аллаху, безо всякого промедления видит и осознаёт приготовленные для него блага и милости. Более того, для них это видится ясным, по словам обладателей сокровенного знания, посредством света крепкой веры, называемой «достоверным познанием Аллаха – якин», почти так же, как видят глаза человека. Им открыто показывается эта сторона события. Все хадисы о шахидах сообщают нам об этой истине. Более того, каждый хадис, имеющий отношение к данной теме, сообщает

информацию, имеющую отношение к бесконечным благам и милостям, которых удостоиваются шахиды, при помощи различных толкований, диалогов и высказываний. Например, мать всех правоверных благочестивая Айша (радыяллаху анха) сообщает: «Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) сказал Джабиру, отец которого пал смертью шахида в сражении при Ухуде:

«О Джабир! Не хочешь ли ты, чтобы я сообщил тебе благую и радостную весть?». Тот ответил: «Да продолжит Аллах сообщать тебе с добром свои благие вести! Изволь, сообщи!» И тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал о положении его отца, павшего шахидом: «Всевышний Аллах оживил твоего отца и сказал ему следующее: «Раб мой! Если у тебя сейчас есть что-либо, чего тебе хочется, то проси у Меня, и Я дам тебе то, что ты пожелаешь». В ответ на это твой отец сказал так: «О мой Господь! Я не смог поклоняться Тебе и совершать поклонения так, как Ты этого заслуживаешь. Моё пожелание заключается в том, чтобы Ты вновь послал бы меня на землю, чтобы я вместе с Твоим Пророком сражался в его рядах и смог бы во второй раз пасть смертью шахида на Твоём пути». А Всевышний Аллах сказал твоему отцу так: «Ещё прежде был Мой приказ относительно того, чтобы ты не был возвращён вторично на этот свет».

Ка`б аль-Ахбар рассказывал: «В раю появляется плачущий человек. Его спрашивают: «Сейчас ты находишься в раю. Что заставляет тебя плакать здесь?». А он говорит: «Я плачу потому, что был убит только один раз на пути Аллаха. Сейчас моё единственное желание – вновь вернуться в мир и многократно принять смерть шахида, пребывая на пути Аллаха». Истина этого вопроса заключается в том, что сразу после смерти му`мин видит все величие и могущество Всевышнего Господа. А мир просто похож на очень тесную тюрьму. Положение человека в этом мире сродни положению арестанта, заключённого в темницу. Вдруг из этого тёмного заточения открывается дверь в розовый сад, которому нет конца и края. Этот сад настолько огромен и широк, что глаз человека не может видеть, где он заканчивается. В нем есть деревья и цветы самых разных видов, прекрасные розы и плоды, повсюду щебечут птицы с разноцветным оперением. Человек, который был заперт в заточении, увидев через открывшуюся дверь этот сад, красоту которого невозможно описать и объяснить словами, ни в коем случае не захочет вернуться опять в темницу.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) раскрывает эту истину через такой пример:

«Об умершем человеке можно сказать так: «Этот человек, покинув землю, бодрствовал всю ночь здесь, а семью оставил на земле. Если он доволен этим местом, куда пришёл, то его не обрадует мысль о возвращении вновь на землю. Точно так же, как кто-то из вас после своего рождения не захочет вернуться вновь в материнское чрево».

Из этого хадиса следует, что чем является для человека чрево матери по сравнению с миром, тем же является для него и вечная жизнь по сравнению с жизнью на земле. Значит, человек, увидевший жизнь в потустороннем мире, не захочет возвращения в этот мир. Каким тёмным является для человека материнское чрево по сравнению со вселенной, точно так же мрачна Вселенная по сравнению с жизнью в вечном мире.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал:

«Положение му`мина на земле точно такое же, как у плода в материнском чреве. Выйдя из материнского чрева, он плачет оттого, что его извлекли оттуда, но когда он увидит свет и будет помещён на своё место, то не пожелает вновь вернуться на старое место».

Так же и му`мин. Вначале он боится смерти, у него шевелятся волосы от ужаса перед ней.

Однако, достигнув Господа своего, он уже не желает возвращаться на землю ещё раз, так же как младенец не желает вновь возвращаться в лоно материнского чрева.

Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) говорили, что какой-то человек умер, он говорил: «Хорошо, если так, значит, человек или удалился, чтобы отдохнуть, или избавились от него».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям), сказав, что человек «удалился для отдыха», имел в виду то, что какой-либо верующий человек ушел, чтобы отдохнуть от этого мира. Когда он сказал: «от него избавились», он подчеркнул, что умер грешный, дурной человек. Он обратил внимание на то, что люди, страдавшие из-за него, и которым он причинял беспокойство, избавились от его дурных поступков и обрели спокойствие. Ибо люди, живущие на земле, с этого времени находятся в безопасности от его злодеяний.

Абу Амр говорил так: «Когда мы еще были детьми, к нам пришёл ибн Умар (радыйаллаху анху). По пути он увидел какую-то могилу, на поверхности которой обнажился череп. Он сказал кому-то, чтобы этот череп прикрыли землёй. Тот так и сделал. Затем ибн Умар (радыйаллаху анху) сказал: «Вы видите эти проступающие из земли тела? Пожинают возмездие не они. Подвергаются наказанию только их души. И это возмездие для душ будет длиться до самого Судного дня».

Амр бин Динар сказал так: «Каждый умерший человек, до того как его похоронят в могиле, находясь среди членов своей семьи, видит и знает обо всём происходящем. Он знает о том, что его моют, заворачивают в саван, а он на них всё смотрит и смотрит».

Малик бин Анас говорил так: «По сведениям, дошедшим до меня, души му`минов свободны. Они гуляют, направляясь туда, куда им хочется».

Нуман бин Башир рассказывал так: «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям), стоя на минбаре, сказал: «Да будет вам известно, что у дольного мира осталось времени настолько мало, насколько нужно места мухе в земном пространстве. Предостерегаю вас относительно ваших братьев, находящихся в могилах. Ибо дела ваши предъявляются и показываются им».

Передано от Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что благородный Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) сказал так: «Не позорьте своих умерших скверными деяниями. Ибо ваши поступки показываются и предъявляются умершим и находящимся в могилах друзьям».

Поэтому Абу Дарда (радыйаллаху анху) обращался к Аллаху со такой ду`а: «Мой Аллах! Я прибегаю к Твоей помощи и ищу спасения у Тебя от того, чтобы я совершил какой-нибудь поступок, из-за которого я мог бы опозориться перед моим дядей Абдуллахом бин Равахой (радыйаллаху анху)».

У Абдуллаха бин Амра бин Аса спросили: «Куда отправляются души после того, как му`мины умирают?». Он ответил: «Души му`минов находятся в зобу белых птиц под семью небесами. Души же непокорных, отрицающих Аллаха людей находятся под семью слоями земной тверди».

Абу Саид Худри (радыйаллаху анху) говорил так: «Я слышал, что Пророк (саллаллаху алейхи васаллям) говорил: «Умерший человек узнаёт тех, кто его мыл, переносил и опускал в могилу».

Салих аль-Мурри говорил так: «Я узнал, что в момент смерти души собираются вместе. Души других умерших задают душе только что умершего человека вопрос: «Каково твоё место? В каком из двух видов тел ты находился – в чистом, безгрешном теле или же в плохом, дурном?»».

Убайд бин Умайр говорил так: «Обитатели могил постоянно ждут известий. Когда приносят какого-нибудь умершего, обитатели могил спрашивают о ком-нибудь: «Что делает такой-то человек? Как он?». А только что похороненный отвечает им: «Прошло много времени с тех пор, как умер тот человек. Разве он не явился к вам? Разве он не был представлен вам?». На это они отвечают: «Все мы пришли от Аллаха и к Нему же вернёмся». И они говорят: «Его увели в какое-то место, находящееся вне нашего местопребывания. Он и на земле не был вместе с нами».

Джафар бин Саид говорил так: «Когда умирает кто-то, у которого был ребёнок, умерший до него, то этот ребёнок встречает его».

А Муджахид говорил так: «Поистине, то, что ребёнок умершего – праведный и порядочный, сообщается человеку в могиле как благая весть».

Абу Аюб аль-Ансари (радыйаллаху анху) передаёт: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям) сказал так: «Когда му`мин вручает свою душу Аллаху, то так же как в дольном мире он встречает того, кто принёс благую весть, его встречают находящиеся у Аллаха милосердные ангелы и говорят: «Дайте время, чтобы ваш брат отдохнул, как следует, так как он находился в тяготах и страданиях».

Когда человек попадает в могилу, обитатели кладбища, собравшись у его изголовья, задают ему такие вопросы: «Что сделал такой-то человек? Как поступила такая-то женщина? Вышла ли замуж такая-то женщина?». Если же у него спросят о каком-нибудь человеке, умершем до него, а он ответит им так: «Тот человек скончался до того, как я умер», – то обитатели могил скажут: «Мы являемся рабами Аллаха, и к Нему мы возвращаемся. Значит, его отвели в место, которое называется адом».

Часть 21: Разговор могилы с умершим человеком

Беседа умерших происходит либо «языком сердца» посредством знакомых нам слов, либо через положения, которые называются «языком состояния». Однако их способ изъяснения «языком состояния», с точки зрения понимания проблемы мёртвых, может быть очевиднее и яснее разговорного языка, служащего средством для понимания живых.

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал так:

«Когда умершего человека хоронят в могиле, то могила обращается к нему: «Горе тебе, человек! Что послужило причиной того, что ты забыл обо мне? И чем прельстившись, ты не вспоминал обо мне? Разве тебе не было известно, что я являюсь местом испытания и раздора? Разве ты не узнал, что я являюсь страной тьмы? Разве ты не вспоминал о том, что я являюсь домом, где остаются в одиночестве, наедине с самим собой? Разве тебе никогда не приходило в голову то, что я являюсь пристанищем червей и жуков? В чём причина того, что ты не вспоминал обо мне? А ведь между тем, когда ты проходил мимо меня, ты считал себя в безопасности и гордился собой. Чем ты был введён в заблуждение?». Если человек, которого предадут земле, был действительно праведным человеком, старавшимся исправить

других людей, и если он был привержен предписаниям Аллаха, то за этого человека кто-то другой отвечает на вопросы могилы и говорит так: «Разве ты не видела, что этот человек повелевал добро и благоденствие и запрещал зло?». Могила после этого ответа скажет: «Раз так, то я покроюсь зеленью и стану цветущим садом».

Убайд бин Умайр Лейси говорил: «Когда кто-то умирает, то место, где он будет похоронен, обращается к нему с такими словами: «Я являюсь домом тьмы, мрака и одиночества. Я – то место, где остаются в одиночестве. Если при жизни ты был покорен Аллаху, то сегодня у тебя есть перспектива, что Аллах отнесётся к тебе с милосердием. Если ты при жизни был человеком, восстававшим против Аллаха, то сегодня я отомщу тебе. Я являюсь таким местом, что человек, похороненный во мне, будучи покорным Аллаху, расстанется со мной радостный и счастливый. Похороненный же во мне непокорный человек расстанется со мной в муках и печали».

Мухаммад бин Сабих рассказывал: «Передано, что человек, помещённый в могилу, будет испытывать муки или неприятные тяготы. Обитатели соседних могил, обратятся к нему со следующими словами: «О человек, который отстал, живя на земле, и который пришёл сюда позже своих братьев и соседей! Разве же ты, взглянув на нас, никогда не извлекал уроков для себя? Разве то, что мы пришли сюда раньше тебя, не вызывало у тебя никаких мыслей, тревог? Разве ты не понял, что мы уже ничего не могли делать? Разве ты совсем не понял, что тебе после нас был дан какой-то срок, пока ты был жив? Что же ты никогда об этом не задумывался? Разве ты не мог никак додуматься до того, что тебе следует достигнуть и добиться того, что упустили твои братья, пришедшие сюда раньше тебя?». В это время также и земля вокруг него обращается к нему: «О человек, которого ввели в заблуждение пышность и блеск дольного мира! Почему ты не извлёк для себя никакого урока, глядя на своих близких, которых обманул мир, и на членов своей семьи, которые ушли в землю? А ведь между тем смерть тех твоих близких и знакомых, придя раньше твоей смерти, унесла их в эти могилы. А ты их принёс сюда на своих плечах и предал земле вместе со своими друзьями. Ты что же, никогда не размышлял над тем, что это непременно случится и с тобой?».

Йазид Раккаши говорил так: «Мне известно, что когда человека положат в могилу, его тотчас же со всех сторон окружают его деяния. Потом Всевышний Аллах заставит говорить его деяния, которые тот совершил. Они скажут человеку так: «О человек, оставшийся один-одинёшенек в своей могиле! В этот момент все твои друзья и твоя семья удалились от тебя. Впредь, начиная с сегодняшнего дня, у тебя нет никого, кроме нас, с кем бы ты мог дружить».

Ка`б аль-Ахбар говорил так: «После того как в могилу положат праведного раба Аллаха, его со всех сторон окружают его праведные деяния, намазы, посты, хадж, джихад и милостыни. В это время ангелы наказания захотят приблизиться к человеку со стороны ног. Тотчас намаз встанет перед ними и скажет: «Здесь нет для вас прохода, чтобы истязать и мучить его. Ибо этот человек подолгу выстаивал намазы. Мы не позволим вам приблизиться к нему. Отойдите подальше». Затем ангелы захотят приблизиться к этому человеку с головы, чтобы истязать его. На этот раз вмешается пост:

«Вы не сможете приблизиться к этому человеку. Ибо этот человек в земной своей жизни долгое время ради довольства Аллаха оставался без воды. Нет вам пути и прохода к нему здесь». Тогда ангелы наказания пытаются приблизиться с других сторон. Но сразу хадж и джихад вступают в действие. Они говорят ангелам наказания так: «Держитесь подальше от этого человека, ибо он утомлял себя во имя Аллаха, отдал свою душу ради Аллаха. Он совершил хадж, пребывая на пути Аллаха. Нет вам прохода для того, чтобы вы сумели приблизиться к нему!» Тогда ангелы наказания захотят достать его руки. Но милостыня и

запят вступают в действие и говорят: «Держитесь подальше от этого человека. Сколько закатов и милостыни отплатили эти руки! Эти пожертвования – садака, совершённые во имя Аллаха, попали в руки к Всевышнему Аллаху. Нет вам пути и прохода, дабы вы смогли приблизиться к нему!» Так каждое совершённое во имя Аллаха благое деяние вступает в действие и создает преграду этим ангелам наказания».

Ка`б, продолжая, говорил так: «Тогда тому человеку будут сказаны следующие слова: «Ты прожил прекрасную жизнь. Жизнь твоя была благая и счастливая. Пусть же и смерть твоя будет благой, счастливой и прекрасной». После этого к нему приходят ангелы милосердия. Они постеляют ему постель, которую принесут с собой из рая. И накроют его покрывалом, принесённым из рая. После этого они расширят пространство могилы для него настолько, насколько охватит взор. Также ему будет принесён светильник из рая. При помощи этого светильника то место, где находится человек, будет освещаться до самого Судного дня, когда он будет воскрешён».

Абдуллах бин Убайд бин Умайр по причине каких-то похорон сказал: «Я узнал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Умерший, находясь в своей могиле, сядет, он слышит, как к нему приходят, слышит их разговоры, слышит тех, кто присутствует на его похоронах. Его могила разговаривает с ним и говорит ему такие слова: «Стыдно тебе, человек! Разве ты не был предупреждён обо мне? Разве тебе не напоминали о том, в какой степени тоскливым и гнетущим местом я являюсь? Разве ты не был предупреждён о том, что я являюсь местом, полным ужасов, страхов, червей и насекомых, которые сползаются со всех сторон? Говори теперь, что ты приготовил для меня?»».

Часть 22: Могильные муки и допрос ангелов Мункара и Накира

Бара бин Азиб (радийаллаху анху) рассказывал следующее: «Мы с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе принимали участие в похоронах одного человека из ансаров. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), посидев со склонённой головой у его могилы, трижды сказал: «Мой Аллах! Я ищу у Тебя спасения от могильных мук». Затем продолжил: «Вообще, если му`мин находится на пороге смерти, если он праведен и благочестив, то Аллах направляет сотни ангелов, лица которых лучезарны, словно солнце. Ангелы приносят с собой для умершего прекрасные благовония и саван. Они садятся на виду находящегося при смерти человека и ждут. Когда человек вручит свою душу Господу, каждый ангел, находящийся между небесами и землёй, и каждый ангел, находящийся на небесах, совершает молитву за него. Все небесные врата открываются для него и желают, чтобы эта душа прошла через них. Ангелы, вознося душу этого человека на небо, говорят:

«О мой Господь! Прибыл такой-то Твой раб». А Всевышний Аллах им отвечает: «Унесите его обратно. Вначале покажите ему блага и воздаяния, которые я приготовил для него. Ибо Я обещал Своему рабу следующее: «Мы сотворили вас из земли, в нее Мы вас вернём и из нее выведем еще раз» («Таха», 20/55).

Умерший человек, когда его положат в могилу, слышит звуки удаляющихся шагов тех, кто был на его похоронах. Он бывает осведомлён обо всём вплоть до того момента когда к нему обратятся со следующими вопросами: «О такой-то человек! Кто твой Господь? Какой ты веры и кто твой Пророк?»

Ангелы Мункар и Накир, как последнее испытание, сжимают человека, находящегося в могиле. Умерший даёт следующий ответ на вопрос Мункара и Накира: «Господь мой – Аллах, религия

моя – Ислам, а пророк мой – Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)». Когда он произнесёт эти слова, какой-то голос скажет: «Ты сказал совершенно верно!» Это и есть смысл следующего аята нашего Господа. Наш Господь сказал: **«Аллах поддерживает верующих твёрдым словом в этом и будущем мирах и сбивает с пути неверующих. Аллах вершит то, что пожелает»** («Ибрахим», 14/27).

После этого к нему явится некто, прекрасно одетый, благоухающий мускусом и с прекрасным лицом, и скажет так: «С милостью Господа сообщаю тебе благую весть о райских садах. Поздравляю тебя с благой вестью! Это райские сады с вечными благами. Чтобы ты пребывал в счастье и благоденствии в них!» Получивший благую весть человек, находящийся в могиле, спрашивает: «Кто ты? Да осчастливит и тебя Аллах всеми благами и воздаяниями!» А тот отвечает ему: «Я – твоё праведное деяние. Клянусь Аллахом! Я всегда знал тебя, как человека скорого в повиновении Аллаху, державшегося подальше оттуда, где выражают недовольство Аллахом и ропсуют на Него. Да воздаст тебе добром Аллах!».

Передатчик этого хадиса, продолжая, говорил так: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Потом кто-то произнесёт следующие слова: «Принесите ему постель из рая и откройте ему дверь, ведущую в рай. Ему тотчас стелют райскую постель и открывают одну из дверей, ведущих в рай. Увидев это, раб божий говорит: «Мой Аллах! Пусть быстрее перевернётся свет, чтобы я смог соединиться со своей семьёй!».

Что же касается человека, отрицающего Аллаха, то, когда он будет на пороге смерти, к нему явятся ангелы наказания, с рубахами, сотканными из огня и смолы. В то время, когда человек находится в предсмертной агонии, они ждут, стоя перед его глазами. Не успеет ещё душа отойти от этого человека, как все ангелы, находящиеся между небом и землёй, а также каждый ангел на небесах начинают проклинать его. Все небесные врата, все двери до последней захлопываются прямо перед его лицом. Ни одна из дверей не проявит согласие, чтобы такая душа прошла через неё. Ни одна дверь не проявит довольства этим. Когда душа такого человека возносится ангелами наказания, её отсылают назад, выбрасывают наружу. И тогда звучат такие слова: «Мой Господь! Это – душа такого-то раба божьего. Её не принимают ни на земле, ни небесах!» Всевышний Аллах повелевает: «Забирайте её назад. Покажите ей то злое, что Я приготовил для неё. Ибо Я обещал ей следующее: «Мы сотворили вас из земли, в нее Мы вас вернём и из неё выведем ещё раз» («Таха», 20/55).

И этот человек тоже слышит звуки удаляющихся шагов тех, кто похоронил его, до тех пор пока ангелы Мункар и Накир не спросят у него: «О такой-то человек! Кто твой Господь? Какой ты веры и кто твой Пророк?». Когда ему задаются эти вопросы, он уже слышит только их и отвечает: «Я не знаю!» Ему скажут: «Да, ты не знаешь!» Потом к нему приходит некто с мерзким лицом, распространяющий зловоние и в отвратительных одеждах, и говорит ему так: «Сообщаю тебе весть о гневе, глубоком возмущении Аллаха и о тех мучительных страданиях, которые ты будешь испытывать вечно». Тот человек отвечает так: «Кто ты такой? Откуда ты появился? Чтобы Аллах «вознаградил» тебя ещё большими злосчастьями!» А некто с мерзким отвратительным лицом говорит человеку в ответ: «Я – твои грязные, скверные деяния, которые ты совершил, когда жил на земле. Клянусь Аллахом, ты был так скор в том, чтобы противостоять Аллаху и роптать на Него, и напротив, даже не пытался быть покорным Ему. Пусть Аллах воздаст тебе по заслугам, наказав тебя. Пусть Он увеличит Своё зло и отомстит тебе!» А тот человек в ответ скажет: «Всё, что ты мне сказал, возвращаю тебе. Пусть Аллах отомстит и тебе!» После всего этого на него нападёт некто слепой, глухой и немой с железной дубиной в руке. Если бы люди и джинны, собравшись вместе, попытались взять эту дубину у него из рук и попытались бы сдвинуть её с места, то ни у кого на это не хватило бы сил.

Если бы он ударил её по горе, то она тут же превратилась бы в пыль. И так, он нанесёт такой удар тому, кто находится в могиле, что человек превратится в прах. Позднее душа будет вновь возвращена человеку. И потом он нанесёт дубиной такой удар по лбу человека, что каждый, кроме людей и джиннов, услышит его истошный вопль. Затем раздастся голос, который произнесёт: «Расстелите этому человеку две постели из пламени ада и откройте ему дверь, ведущую в ад».

Мухаммад бин Али говорил так: «Когда кто-то умирает, то его хорошие или плохие деяния, совершённые им на земле, превращаются в какое-нибудь существо и оживают перед его взором. Человек останавливает свой взгляд на своих благодеяниях и смотрит на них, а от злодеяний своих отводит взгляд, не желая на них смотреть».

Передано Абу Хурайрой (радыйаллаху анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Когда му`мин находится на смертном одре, то ангелы приходят к нему с корзиной, сплетённой из шёлка, в которой находятся мускус и букеты цветов базилика. Душа му`мина выходит подобно тому, как волосок вытягивают из масла. При этом к его душе обращаются следующими словами: «О нашедшая покой, достигшая уверенности душа! Выходи, будучи довольной и удовлетворённой. Иди к Аллаху, навстречу Его радушному приёму». Когда душа му`мина отходит, её тотчас укладывают на мускус и цветы базилика. А сверху прикрывают шёлком. В таком виде она доставляется на самую высшую ступень, называемую «илийин» – сады рая. Что же касается неверующего, то когда он находится на смертном одре, к нему являются ангелы с корзиной, наполненной огнём. Они грубо вырывают его душу, а в это время звучат следующие слова: «О мерзкая душа! Будучи наказанной, выйди далёкой от милости Аллаха и отделись, чтобы явиться для мук Аллаха и Его наказания!» Когда душа его отделится от тела, её тотчас кладут на поверхность горящих углей, принесённых из пламени ада. Затем в состоянии, когда она горит в этом огне, прикрыв тряпьем, её доставляют в то место ада, которое называется «сиджин».

Передано от Мухаммада бин Ка`ба Курази, он читал аят: **«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится: «Господи! Верни меня [в этот мир]: быть может, я свершу праведное дело в том, чем я пренебрёг». Так нет же! То, что он говорит, всего лишь [пустые] слова. Позади тех, кто уходит из мира, [будет] преграда до того, как их воскресят»** («аль-Му`минун», 23/99-100).

Всевышний Аллах скажет: «Что ты желаешь? К чему стремишься? Ты желаешь, вернувшись назад, вновь копить богатство? Ты вернёшься опять, чтобы сажать что-либо на земле? Ты вернёшься для того, чтобы строить высокие здания? Чтобы тратить деньги? Чтобы прокладывать каналы? Говори, почему ты хочешь вернуться обратно?». А раб божий отвечает: «Нет, я не хочу возвращаться ни для одного из этих дел. Единственное, чего я желаю, это вернуться назад для того, чтобы совершить праведные деяния, на которые я не обращал внимания, и которых не совершал, пока был жив». В связи с этим ответом раба наш Всевышний Господь, который является самым Могущественным, ответит: «Нет! То, что ты сказал, никогда не случится!» Ибо то, что сказано человеком, есть ни что иное, как пустословие. Человек скажет эти слова как раз в момент смерти, находясь в предсмертной агонии».

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорил следующее: «Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Му`мин в своей могиле будет находиться в зелёном саду. Могила, в которой он находится, будет расширена для него на семьдесят аршинов и будет в ней так светло, как при луне на четырнадцатый день».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у своих асхабов, знают ли они в отношении

кого был ниспослан аят, в котором есть следующие слова: «Несомненно, для них – скучная, ограниченная жизнь...» Асхабы ответили ему: «Лучше всех это знают Аллах и Его Посланник». На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Это муки, которые испытает неверующий, когда будет находиться в своей могиле. На него нападут девяносто девять драконов. Знаете ли вы, что такое дракон? Это девяносто девять змей. У каждой змеи имеется по семь голов. Они жалят человека в могиле, отравляют его своим ядом, кусая всё его тело. Они проникают в его тело и выходят из него. И это будет продолжаться до самого Судного дня, когда все будут воскрешены».

Не следует поражаться этому описанию могильных мук, связанных со змеями. Будет неправильным удивляться этому при таком количестве отрицательных качеств человека: дурной нрав, высокомерие, гордыня, лицемерие, нетерпимость, зависть, злопамятство, вражда и другие злодеяния.

Как известно, зло и вред имеют корни. И от этих корней они плодятся и размножаются. Эти зло и вред, пустившие корни, и относящиеся к ним ответвления, разделяются на множество частей. Этих опасных качеств и ввергающих в пропасть злодеяний достаточно для того, чтобы уничтожить жизнь человека, и их достаточно для того, чтобы человек катился из одной пропасти в другую. Сами эти отрицательные качества как бы превращаются в скорпионов и змей. Даже одного из них, самого сильного, достаточно, чтобы ужалить и отравить человека сильнее, чем змея. Укус же слабых качеств подобен укусу скорпиона. Средние качества жалят человека, подобно обычной змее.

Обладающие сокровенными знаниями могут созерцать эту истину посредством взора души и своей пронизательности. Они прекрасно понимают то, в чём состоят опасности, в которые можно попасть. Однако познать все их не так уж и легко. Их можно распознать только в свете пророчества. Кроме того, у подобных сведений, кроме их видимой стороны, существует ещё немало скрытых сторон. Однако все они очевидно известны просвещенным.

Если кто-то не может воспринять и осознать истинного смысла и значения, и если истины не видны им отчётливо и ясно, то будет неверно отрицать их существование, говоря: «Я не вижу». Ведь самой низкой степенью веры является подтверждение того, что сообщается, и проявление покорности. Может возникнуть следующий вопрос: «Мы наблюдаем неверующих в течение определённого срока, но не можем видеть ничего из того, что рассказывается в хадисах об их смерти и пребывании в могиле. А как может человек подтвердить то, что он не видит? Возможно ли это?».

В такой ситуации возможны три способа, чтобы подтвердить истину.

Первый способ. Это самый верный, очевидный способ, которому стоит доверять. Согласно этому способу, человек должен взглянуть на проблему честно, прямо и правдиво, как будто видит ее своими глазами. То есть верующий признаёт существование того, что змеи, скорпионы и тому подобные существа жалят покойника, принося ему муки и страдания. Однако, невзирая на это, мы не можем видеть всё это своими глазами. Не можем также воспринять это посредством пяти органов чувств и не можем подвергнуть эксперименту. Ибо наши глаза не приспособлены, не обладают от природы свойством видеть события, происходящие в царстве ангелов. Наши глаза не могут увидеть что-то связанное с потусторонним миром. Ибо всё это относится к царству духов.

Подумайте о сподвижниках благородного Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Они твёрдо и безоговорочно верили в то, что Джибрил (aleyхиссалам) приходил к Посланнику Аллаха

(саллаллаху алейхи ва саллям). А ведь никто из них не видел, как приходил Джибрил (алейхиссаллям) . Они твёрдо верили в то, что благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) видел его, и подтверждали это.

Если не веришь в эту истину, то тогда вопрос веры в истину божественного откровения (вахий) и веры в ангелов, составляющих основу религии, должен иметь для тебя приоритетное значение. Это является для тебя самым важным. Прежде всего, ты должен исправить своё убеждение в этом вопросе. Если ты уверовал в эту истину, и одновременно с этим поверил и принял то, что благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) видел то, чего не могла увидеть его община, то будет ли тогда правильным, что ты не будешь верить тем сведениям, которые он сообщил относительно умерших? Не будет ли это твоим заблуждением? Так же как ангелы не похожи на людей, и нет у них какого-либо сходства с другими живыми существами, точно так же змеи и скорпионы, жалящие покойника в его могиле и приносящие ему мучения и страдания, не похожи на змей и скорпионов, обитающих в нашем мире. Напротив, они относятся совсем к другому роду, и поэтому их восприятие возможно только при помощи особенных свойств восприятия. А мы не обладаем этим чувствами и, соответственно, не можем воспринять и познать их.

Второй способ. Представим себе человека, который видит сон, и в этом сне его жалит змея. Этот человек ощущает сильную боль, несмотря на то, что дело происходит во сне. Иногда даже можно увидеть, как некоторые люди в подобных случаях просыпаются в холодном поту, громко крича. Иногда человек даже боится спать в том же месте или не ложится спать вообще. Так вот, несмотря на то, что это всего лишь сон, человек испытывает муки и страдания, обливается холодным потом, и он даже может спросить, почему к нему не пришли на помощь окружающие люди, хотя он кричал во весь голос. Он ощущает боль и страдания так же, как страдает бодрствующий человек, когда его жалит змея. Тогда как наблюдающий со стороны ничего об этом не знает и видит, что испытывающий эти муки человек лежит совершенно спокойно. Он также видит, что рядом с ним нет никакой змеи. А для спящего змея есть, и она его жалит. Спящий испытывает боль и страдания, даже корчится от них. Почувствовать такое бодрствующему человеку невозможно, ибо он этого не может ни увидеть, ни испытать. Поскольку страдание и боль происходят из-за укуса змеи, то нет никакой разницы, происходит это из-за воображаемой змеи или же по причине змеи, которую можно увидеть глазами. Любая из них причиняет человеку одинаковую боль и муку.

Третий способ. Известная истина заключается в том, что сама змея не может причинить страдание, мучение и боль. Боль, возникшая по причине укуса змеи, происходит из-за её яда. Мы можем даже сказать, что сам яд не является источником боли. Напротив, это боль, возникшая у человека из-за яда. Если у человека возникнет боль, подобная боли при укусе змеи, человек в первый момент может даже не описать её. Однако человек, ощущающий такого рода боль, как правило, непременно найдет другую причину, объясняющую ее. Теперь постараемся это объяснить на примере. Например, если человек, непосредственно не вступив в половую связь, ощутит в себе чувство удовлетворения, то для того, чтобы дать определение этому чувству и чтобы суметь объяснить его, непременно сравнит его с совокуплением. Ибо построение подобной связи, связывание вопроса, приравняв его к чему-то другому, необходимо для того, чтобы объяснить причину и дать ему определение. Так возникает результат причины, но причины может не быть, например, половая связь может не быть осуществлена непосредственно.

Так вот, главные опасности, ведущие человека в пропасть, о которых идёт речь, в момент смерти предстают перед ним в виде того, что причиняет ему боль и мучения. Боль от них, возникшая у человека, напоминает боль от укуса змеи, хотя никакой змеи нет.

Состояние, послужившее причиной такой боли, мучений и пытки, подобно состоянию любящего человека, когда он испытывает страдание и муку в момент смерти любимого им человека. Любовь дает человеку чувство удовольствия и наслаждения, но с наступлением смерти то, что приносило удовольствие, сразу превращается в печаль, становясь тем, что само приносит душевную боль. Когда сердце влюбленного человека, если он не может достичь этого чувства с любимой и встречей с ней, охватывает состояние печали и страдания. И это лишь один из мук умершего человека. Ибо человек, живя на земле, был влюблен в самого себя, в свою собственную персону. То есть человек думает не о себе, а о своём богатстве, доходах, положении, детях, близких, знаниях. Он готов за них выложить всё. Ибо он влюблен во всё это. Если у человека, который живёт в такой любви, отнять всё, в чём он усердствовал, то как мы сможем объяснить состояние такого человека? Разве этот человек, который потерял всё, не впадет в уныние и пессимизм? Разве его душевная боль и страдания не увеличатся? Разве по причине потери всего этот человек не станет огорчаться, горевать и думать так: «Было бы лучше, если бы у меня никогда не было богатства, положения и состояния. Лучше было бы, если бы я ничем не владел. Тогда я не ощущал бы боль, страдания и горечь в такой степени».

Так вот, смерть означает, что человек отлученным от всего, что он любил, живя на земле. Оказывается вдали от любимых, друзей и всего остального. Смерть означает то, что человек расстается со всем этим сразу.

Поэт сказал об этом так:

*«Как чувствует себя тот, кто жил лишь бытием?
Он чувствует себя безумцем, потеряв ту единственную вещь!».*

Человек думал о жизни, как о единственном достоянии, и был привязан к жизни всем, что у него было. Кроме мирского глаза его не видели ничего. У человека, находившегося в таком состоянии, забирают жизнь и передают его противникам. Вдобавок к тому, что у него отняли, есть такие блага, принадлежащие потустороннему миру, которые он потерял и упустил. Тоска по ним у человека вызывает совершенно особые муки и душевную боль. Все это создаёт преграду между ним и Господом. Ибо любить кого-либо другого, кроме Аллаха, означает появление преграды между человеком и Всевышним. Это означает лишение благ и милостей Господа. Впредь в человеке, который находится в таком состоянии, сконцентрировались печаль, горе и душевная боль, какие только существуют. Им овладевает тоска от перспективы оказаться вдали от всего. Тоска по упущенным возможностям, связанным с вечным миром, сожаление о потерянных благах. Отныне он увидел эту истину. Возникло чувство подавленности, приниженности от того, что Аллах не принимает его, и от того, что существует преграда между ним и Аллахом. Всё это и есть та душевная мука, от которой страдает человек. С одной стороны, его сжигает огонь разлуки, а с другой – ожидает пламя ада. Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, в тот день их не допустят к Господу, а потом непременно отправят их в адский огонь» («аль-Мутаффифин», 83/15-16).

Однако тот, кто любил только Аллаха, своего Господа, и постоянно с тоской ожидал дня встречи с Ним, тот сумел спасти себя от этой тюрьмы мирского, злобных, враждебных чувств, внушаемых нафсом. Теперь эти люди устремились к своему любимому – Господу, отбросив в сторону все мирские печали и желания. Они, вверив себя Его защите от опасностей, навечно увеличили и приумножили блага и милости Аллаха. Здесь следует остановиться и обратить внимание на следующее.

Например, у человека есть конь, и он его очень любит. Этому человеку предлагают сделать выбор: «Даём тебе на выбор: или мы заберём твоего коня, или ты согласишься с тем, чтобы этот скорпион ужалил тебя». Человек перед таким выбором, проявив терпение к укусу скорпиона и боли, вызванной этим, сохранит своего коня. Ибо в такой ситуации боль от разлуки с конём перевесит боль, которая возникнет от укуса скорпиона. По этой причине он предпочтёт сохранить своего коня. Он так любит его, что если его заберут у него, он тотчас превратится в человека, который ужален и ощущает от этого беспокойство, тревогу и сильную боль. Так человек должен подготовить себя к укусам скорпиона. Ибо смерть отнимет у человека и коня, и дом, и семью, и детей, и любимых, и знакомых. Более того, она также отнимет у человека положение и славу... Она отнимет уши, глаза и все части тела. Она отнимет у него всё и унесёт с собой. И больше возврата уже нет, и всякая надежда на это потеряна. Если человек не любит ничего, кроме этого, а всё, что он любит, отобрано у него, то такое положение для человека будет гораздо тяжелее, чем укусы скорпионов и змей. Это доставит ему гораздо большие страдания, печаль и душевную боль.

Представьте себе хоть раз, что у человека, когда он жив, забирают всё, что он любит. Поистине, боль от этого будет огромной, и он почувствует нестерпимую душевную муку. Вот и тогда, когда человек умирает, ситуация не будет отличаться ничем от этой ситуации. Ибо мысль не исчезает и не умирает. Она продолжает своё существование. Печаль и душевную муку, которые испытает человек после смерти, ни в коем случае нельзя сравнить с земными печалью. Ведь человек, будучи живым, может всегда найти для себя какой-нибудь источник утешения. Посредством своих чувств, разговоров он может обнадёжить и успокоить себя, отвлечь своё внимание. Возможно, он сможет утешить себя, тем, что когда-нибудь он снова овладеет потерянным. А после того, как он умрёт, у него не будет никакой надежды на это, никакого утешения. Ибо смерть уже преградила все пути. Появилась безнадежность.

Если у человека отнимут принадлежащую ему одежду или носовой платок, то он от этого почувствует себя огорчённым, но не так сильно. Так, если у человека, живущего на земле, груз будет лёгким, он спасётся. Смысл пословицы именно таков: «Те люди, чей вьюк лёгок, спасутся!» Если ноша человека тяжела, то соответственно ей тяжёлыми будут его душевная боль и мука.

Приведём другой пример: горе человека, у которого похитили одну золотую монету, не равно горю того, у которого украли десять монет. Точно так же боль расставания с добром у человека, имеющего одну копейку, будет гораздо меньшей, чем у человека, имеющего рубль.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов так раскрыл эту истину: **«Отчёт того, кто владел одним дирхамом, будет намного легче, чем ответственность, кто владел двумя».**

Подумайте: если в момент смерти что-то останется после тебя, то после твоей смерти это обернётся для тебя печалью и чувством сожаления. Приумножай то, что у тебя есть, если желаешь, или уменьшай. Но, если соберёшься приумножить, то на самом деле ты не приумножишь ничего. То, что ты приумножаешь, обернётся для тебя раскаянием, угрызениями совести, сожалением и тоской. А если соберёшься уменьшить, то ты только облегчишь груз, находящийся на твоей спине. Поэтому в могилах богачей, отдавших предпочтение мирской жизни, увеличится число змей и скорпионов. Эти примеры, которые мы предложили вашему вниманию, связаны с верой и убеждённостью. Это то, что необходимо знать и во что нужно верить.

Абу Саид Худри (радыяллаху анху) увидел во сне своего ребёнка, который умер раньше.

Обращаясь к сыну, он сказал: «Дитя моё, дай мне наставление!» Сын посоветовал ему: «Не выступай против Аллаха ни по какому вопросу, который является Его повелением!» Отец сказал: «Сынок! Продолжай, я хочу больше наставлений!» Сын ответил: «Папочка, тебе достаточно. У тебя не хватит сил, чтобы выдержать то, что я тебе скажу!» Отец тогда сказал: «Скажи о чём-нибудь другом!» На что сын ответил ему: «Пусть не будет преграды между тобой и Аллахом даже в виде рубахи!».

Какой же из этих трёх способов верный? Наш ответ таков: лишь некоторые люди признали первый способ, а два остальных отвергли. Некоторые же, приняв второй способ, отказались от первого, отвергнув и третье. А некоторые люди признали только третий способ, не признав два других. Что же касается нас, то, если рассматривать проблему всесторонне, то для проникательных людей все эти три способа находятся в пределах возможного. А отрицание всех происходит из-за ограниченности ума и оттого, что люди не задумываются над неограниченной мощью Всевышнего Аллаха. Это – оттого, что они не знают о Его удивительных действиях. Тот, кто не понимает события должным образом, и при виде проявлений Аллаха не чувствует близости и привязанности к Нему, может отрицать действия Всевышнего Аллаха в этом смысле. А это происходит от незнания того, что человек несовершенен. В отношении восприятия мук и страданий возможны три пути, о которых и идёт речь. Их нужно подтвердить, принять их верность и справедливость согласно религиозному закону.

Сколько существует людей, которые испытают лишь один из видов мучений! И сколько рабов божьих, по отношению к которым будут применены каждый из трёх способов возмездия! Будет ли мало их или много, мы ищем спасения у Всевышнего Аллаха.

Так вот, истины таковы. Примите и признайте их справедливость и верность, хотя бы следуя примеру. Однако тех, кто знает, как положено то, о чём мы говорим, на земле очень мало. То, что я хочу порекомендовать, заключается в следующем: «Сохрани нас Господь от того, чтобы тратить усилия, что бы изучить все детали и подробности! Не бейся над тем, чтобы узнать и изучить скрытое!» А то, что следует делать, заключается в следующем: занимайся, ищи пути для того, чтобы отдалиться от возмездия Аллаха и Его наказания, каких бы видов они ни были! Если, отбросив в сторону труд и служение, ты будешь пытаться узнать скрытое и подразумеваемое содержание вещей, ты придёшь прямо к следующему состоянию: один человек был схвачен султаном. Его бросили в тюрьму. Султан в качестве наказания приказал отрубить кисти рук и нос этому человеку. Однако злосчастный думал не об этом, а до самого утра гадал: «Интересно было бы знать: этот султан прикажет мне отрезать мою руку и нос ножом или мечом? А может быть, не тем и не другим, а бритвой?». А между тем, ему надо было бы думать вот о чём: «Разве я заслужил такое наказание? Как мне отдалить от себя это наказание и как мне спасти себя?..»

Совершенно определённо следующее: после смерти раба божьего ожидает большое наказание или большая награда. Разумному человеку необходимо готовить себя к этому. А проводить исследования и выяснять подробности возмездия или вознаграждения – это неуместное, лишнее занятие и пустая трата времени. Да будут известны эти истины.

Часть 23: Внешний вид, вопросы ангелов Мункара и Накира, сжатие могилы и другие подробности могильных мук (окончание)

Абу Хурайра (радийаллаху анху) говорил, что благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Когда умирает раб Аллаха, к нему являются два чёрных и зеленоглазых

ангела. Одного из них зовут Мункар, а другого – Накир. Эти двое спрашивают у умершего: «Что ты скажешь о Пророке?» Если покойник является му`мином, он отвечает так: «Он – раб Аллаха и Его Посланник. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – Его Пророк». Два ангела скажут тогда: «Мы знали, что ты скажешь нам эти слова». Затем могила на семьдесят аршин расширится вдоль и поперёк и наполнится светом. Они прикажут: «Спи!» Тогда человек скажет: «Оставьте меня, дайте мне один раз вернуться к моей жене, детям, чтобы я мог им сообщить об этом». Однако ему будет сказано «Спи!» И он заснёт, подобно жениху в ожидании невесты. Этот человек продолжает спать в своей постели до тех пор, пока его не разбудит любящая супруга. И так будет до самого дня Страшного суда, когда он будет воскрешён.

Если же умерший человек является мунафиком, то на заданный ему вопрос он скажет так: «Люди постоянно что-то говорили, а я слышал их слова и повторял сказанное ими. Но теперь я не знаю, что это означает». На эти слова мунафика ангелы скажут так: «Мы знали, что ты будешь говорить так». Потом могиле, в которой лежит тот мунафик, будет сказано: «Навались на этого человека!» И могила навалится на него так, что кости человека войдут друг в друга. А муки, которые он испытает здесь, продолжатся до Судного дня, когда он будет воскрешён».

Ата бин Йасар передал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Умару бин Хаттабу (радийаллаху анху) так: «О Умар! Что ты будешь делать, когда ты умрёшь, а твоё племя, придя к тебе, снимет с тебя мерку и скроит для тебя саван в три аршина, а потом, обмыв твоё тело, завернёт его в саван, окропит благовониями, погрузив тебя на свои плечи, отнесет и положит в могилу и, в конце концов, забросав тебя землёй, похоронит тебя и уйдёт, расставшись с тобой? Ибо к тебе придут два строгих ангела – Мункар и Накир. Это два наводящих страх ангела, голоса которых гремят, словно гром, а глаза их, словно молнии, похищают свет глаз человека. Волоча свои волосы по земле, они придут, перевернув вверх дном всё в могиле. И будут тебя сильно трясти. О Умар! Что ты станешь делать в этом случае?» Благородный Умар ответил так: «О Посланник Аллаха! Будет ли мой разум так же, как сейчас, присутствовать в моей голове?». Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Да!» И тогда благородный Умар сказал: «Тогда не беда. Я дам им нужный ответ».

Этот хадис является ясным доказательством того, что душа после смерти не подвергается какому-либо изменению или исчезновению. Тем, что подвергается изменению после смерти, является тело и все его части. Согласно этому положению, умерший человек воспринимает и печаль, и радость. Значит, разум человека после смерти не несёт никакой потери. Восприятие, чувство и ощущение явлений и событий – это феномен, связанный с сердцем, с душой, с сокровенным внутренним миром человека. Разум – это то, в отношении чего не может идти и речи о каком-либо делении на сегменты, раздроблении, расщеплении. В то же время он воспринимает и познаёт. Даже если все части тела человека придут в состояние беспорядка и, разложившись, превратятся в прах, то и тогда остается то, что мы называем чувственным восприятием и ощущением, то есть разум, в отношении которого не может быть и речи о делении его на частицы и атомы.

Поистине, человек держится благодаря совершенному разуму, и то, что является бессмертным, – это разум. Это будет действительным и после смерти. Ибо частица, называемая разумом, не производит смерть, а значит, разум не умирает. Для разума не существует таких понятий, как исчезновение и отсутствие.

Мухаммад бин Мункадир говорил так: «Я узнал, что со смертью неверующего человека к нему в могилу посылается слепой драчун. Это слепое создание является также и глухим. У этого слепого и глухого в руках находится железная палка, увенчанная булавой, напоминающая горб верблюда, которой он избивает человека и мучает его до самого наступления Судного

дня. Поскольку глаза его слепы, то он не может увидеть страданий человека. И он не может услышать крика человека, чтобы пожалеть его».

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорил следующее: «Когда покойника похоронят в могиле, его праведные деяния окружают его со всех сторон. Если к нему попытаются приблизиться для причинения мук со стороны головы, то в действие вступает Коран и отстраняет это. Если возникнет опасность причинения мук со стороны ног, то тогда ее предотвратит выстаивание при жизни человеком намазов. Если же ему попытаются причинить страдания со стороны рук, то обе руки скажут так: «Клянёмся Аллахом. Протягивая эти руки, он делал пожертвования. Поэтому с этой стороны вам прохода нет!». Если ему попытаются причинить страдания со стороны рта, то в дело вступают упоминания имени Аллаха и пост. Точно так же намаз и терпение, стоя в стороне, ждут и говорят так: «Если в каком-нибудь месте я почувствую пространство, через которое может проникнуть мучение, то я немедленно закрою его».

Суфьян Саври (рахматуллахи алейхи) говорил следующее: «Подобно тому, как человек охраняет и защищает своего брата, семью и детей, праведные деяния охраняют своего хозяина. Потом ему будет сказано: «Пусть Аллах благословит место, где ты будешь лежать! Как же прекрасны твои друзья, которых ты приобрёл, и как прекрасны твои спутники!».

Благородный Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Мы были на похоронах вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сел у изголовья могилы. Некоторое время смотрел на могилу, а потом сказал: «Му`мина в могиле сжимают так, что во время этого сжатия его кости входят друг в друга».

Мать всех правоверных, благочестивая Айша (радыйаллаху анха), передаёт: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «Поистине, могила сжимает человека так, что если бы речь шла о том, чтобы кто-нибудь избежал этого, то этого избежал бы Са`д бин Муаз».

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Скончалась дочь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) благочестивая Зайнаб (радыйаллаху анха). Она перенесла поистине очень тяжёлую болезнь. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился на кладбище вместе с траурной процессией, чтобы предать земле её тело. Мы были сильно расстроены, видя печаль Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из-за смерти дочери. Когда мы пришли на кладбище, то увидели, что лицо его сильно побледнело, когда он спустился в могилу. Когда же он выбрался из могилы, лицо его приобрело прежний вид! Увидев это, мы спросили у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Пророк! Мы заметили перемену в твоём состоянии. Отчего это произошло?». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил нам: «Я вспомнил о том, что моя дочь будет сжата могилкой, и о том, насколько ужасны могильные муки. Поэтому я спустился в могилу. Мне сообщили: «Всевышний Аллах облегчил сжатие могилкой твоей дочери». Но, несмотря на такое послабление, это было сжатие такой силы, что все обитатели земли и небес, за исключением людей и джинов, слышали этот звук...».

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.