

Цикл уроков: Уроки по книге «Ихъя улюм ад-Дин» имама Аль-Газали, рахимахуллах

Имам Абу Хамид Мухаммад Газали , Ерсин Амуре Абу Юсуф

Урок 1. Важность науки об Ихсане

С позволения Аллаха, начинаем публиковать уроки устаза Ерсина Амуре Абу Юсуфа по книге имама Аль-Газали "Ихъя улюм ад-дин", которые проходят каждую неделю в Центральной мечети города Алматы. Уроки публикуются не с самого начала, поскольку темы первых 20-ти уроков, фактически присутствуют в уже переведенной дагестанскими братьями книге "Возрождение религиозных наук", состоящей на данный момент из 3-х томов.

На сегодняшний день, на нашем сайте и канале Youtube, опубликовано свыше 30 уроков на казахском языке в аудио-формате. На русском языке уроки будут представлены в виде стенограммы этих записей, начиная с 21-го урока. Переводами этих уроков занимаются ученики устаза Ерсина Амуре Абу Юсуфа, и мы просим Аллаха оказать им Свою помощь в этом деле и воздать многократным благом. Инша Аллах, уроки будут полезны всем, кто владеет русским языком, и желает очистить свои сердце от губительных пороков.

Урок 1. "Важность науки об Ихсане"

ИншаАллах, по воле Всевышнего, мы собираемся продолжить уроки, которые начали два года назад в этой мечети (Центральная мечеть г. Алматы). К сожалению, уроки приостановились по причине смены работы. Около двадцати уроков были опубликованы на сайте. Помимо этого, было записано еще примерно шестьдесят уроков, но из-за плохого качества записи, мы не стали размещать их на сайте. Сейчас мы собираемся заново повторить те уроки и продолжим их с двадцатого урока. Как говорят у арабов: «В повторении есть польза».

Наши уроки будут на тему «Тазкиятун-нуфус», то есть «Воспитание нафса». В целом наша религия состоит из трех частей: иман, ислам, ихсан. Об этом сообщается в хадисе нашего Пророка (саллаЛлаху алейхи уа саллям). Иман охватывает вопросы вероубеждения человека, так появилась наука «Акыда», связанная с иманом. Ислам рассматривает внешние дела людей, это наука называется «Фикх» (Мусульманское право). Третьей составляющей нашей религии является ихсан. Ихсан – связующее звено между иманом и исламом. Ихсан занимается воспитанием души человека. Когда спросили нашего Пророка (саллаЛлаху алейхи уа саллям): «Что такое ихсан?», Он ответил: «Это поклоняться Аллаху (субхаанаху уа Таъала), как будто ты Его видишь, а если не видишь, то Аллах (субхаанаху уа Таъала) видит тебя», то есть человек, поклоняясь, должен ощущать себя, как если бы он видел Аллаха (субхаанаху уа Таъала) и стоит перед Ним. Данное чувство должно стать неотъемлемой частью жизни мусульманина. Человек должен постоянно ощущать, что Аллах (субхаанаху уа Таъала) наблюдает за ним, и Он обо всем осведомлён, и что ангелы-писцы записывают каждое его деяние. Это и в поклонении, и в остальное время. «А если не видишь», то есть, если ты не можешь поклоняться, как будто видишь Его, не достиг этого уровня, «то Аллах (субхаанаху уа Таъала) видит тебя», то есть наше поклонение должно быть на этом уровне.

Наши учёные толкуют эти слова в хадисе, как два уровня ихсана. Первый уровень – это ощущение человека, как будто он стоит перед Аллахом (субхаанаху уа Таъала). Если ты не достиг этого уровня, значит жить со знанием, что Аллах (субхаанаху уа Таъала) видит тебя. Чтобы объяснить это, можно привести следующий пример: человек приходит на приём к правителю, сидит перед ним, и как он будет себя чувствовать в этом случае? Если он будет на приеме у президента? Он не промолвит лишнего слова, будет стараться не ошибиться в речи, пытаться понять, и не пропустить ничего из сказанного, а также не смотреть по сторонам. То есть, его ни на миг не покидает чувство, что он сидит у правителя. Это – первый уровень.

Если человек не в силах достичь этого уровня, то есть второй уровень – «Аллах (субхаанаху уа Таъала) видит тебя». К примеру, человек уже не сидит у правителя, а находится в другой комнате. И ему говорят, что в этой комнате есть видеокамера, и за ним наблюдает правитель. Как этот человек будет себя чувствовать? Разумеется, у человека не будет ощущения, что он сидит перед правителем, но тем не менее он будет сидеть собрано, не говоря лишних слов, не делая лишних движений. Почему? Потому что человек знает, что в данный момент он под наблюдением этого правителя. Точно также нужно вести себя перед Всевышним, жить и поклоняться при этом, осознавая, что ты стоишь перед Ним. А если ты не в состоянии достичь этого уровня, то быть на уровне «Аллах (субхаанаху уа Таъала) видит меня, наблюдает за мной» – это и есть ихсан. Наука, связанная с ихсаном, называется «Тазкиятун-нуфус», «ъилмус-сулуук», «ъилмул-ихсан», «ъилмут-тасаввуф».

Если обратиться к названию в Коране, то прямое название будет «тазкия», т.е. очищение. В Коране Аллах (субхаанаху уа Таъала) приводит дуъа Ибрахима (aleyхис салям): **«О Господи, отправь к ним пророка, который будет им читать Твои аяты и очистит их»**. В другом аяте говорится: **«Преуспел тот, кто очистил свою душу, и понес урон тот, кто скрыл ее (опорочил, облек в несправедливость)»**. (Сура Аш-Шамс 91:9,10).

Так появилась наука «Акыда», изучающее основы имана, а с вопросом, заданным нашему Пророку (саллаллаху алейхи уа саллям): «Что такое ислам?», появилась наука «Фикх». И связанный с вопросом: «Что такое ихсан?» появилась наука «Тазкиятун-нуфус», «ъилмус-сулуук», «ъилмул-ихсан», «ъилмут-тасаввуф».

Эта наука занимается воспитанием внутреннего мира человека, очищением души. Поклонения, которые совершает человек, делятся на два вида: внутренние и внешние. Грехи также бывают двух видов: внутренние и внешние. Внешние поклонения – это намаз, ораза, закят, хадж, и другие поклонения, совершаемые телом. Внешние грехи – это грехи, совершаемые органами тела: распитие спиртного, убийство человека, прелюбодеяние, приобщение Богу сотоварищей и т.д. А что касается внутренних поклонений – это поклонения, связанные с сердцем. Они должны присутствовать в сердце человека, а грехи, совершаемые сердцем, напротив, не должны присутствовать в сердцах людей. В Коране Аллах (субхаанаху уа Таъала) говорит нам: **«Оставьте как внешние, так и внутренние грехи»**. С внешними грехами понятно, что же касается внутренних грехов – это грехи, связанные с сердцем человека, когда в сердце есть «хасад» (зависть), «рия» (показуха), неприязнь к мусульманам, высокомерие, а также другие духовные болезни, то это и есть грехи сердца. Внутренний мир сердца полон грехов. Человек должен избавиться от этих грехов, и должен совершать внутренние поклонения, поклонения сердца.

В сердце должны присутствовать «таухид» (единобожие), «ихляс» (искренность), довольство малым, снисходительность, желание мусульманам только хорошего, это и будут поклонения сердца. Если поклонения сердца совершаются полноценно, и в сердце нет грехов, то, согласно

хадису Пророка (саллаллаху алейхи уа саллям), сердце чистое. Он (саллаллаху алейхи уа саллям) сказал: **«В теле человека есть кусочек мяса, и если он испорчен, то испорчено все тело, если он в порядке, то и все тело будет в порядке, и это - сердце»**. Излечение сердца влияет на другие органы, также как и болезнь имеет своё влияние на все тело. Например, если в сердце человека появится болезнь «любовь к положению в обществе», она прорастает в рия (показуху). В сердце появилась душевная болезнь, теперь человек захочет, чтобы он имел авторитет среди людей, чтобы его уважали, и говорили, какой он хороший и набожный. Когда появится любовь к славе и почёту, все его внешние действия будут совершаться с намерением рия (показухи), то есть внутренние грехи приводят к внешним грехам. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи уа саллям) сказал: **«...если сердце испорчено, то и все тело будет испорченным, если оно в порядке, то и все тело будет в порядке...»**. Болезнь сердца, о котором говорится здесь, не определяется путем анализов, УЗИ, или посещением кардиолога. Она определяется проверкой на весах Шариата, «УЗИ Шариата». Этот человек, с больным сердцем, может заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, но на весах Шариата его сердце мёртвое, больное и грязное. Как сказал наш Пророк (саллаллаху алейхи уа саллям) в своем хадисе: «Каждый раз, когда человек грешит, на его сердце остаётся чёрное пятно, и в итоге, если он не прекратит грешить, сердце полностью становится черным», также в аяте говорится **«Это те, на сердцах которых поставлена печать»**. Да упасёт нас от этого Аллах! Поэтому человек должен уделять особое внимание своему внутреннему состоянию души. ИншаАллах, наука, которую мы собираемся изучать, занимается вопросами очищения души. Завтра, когда мы предстанем пред Всевышним, первым, на что Он (субхаанаху уа Таъала) обратит внимание, будет наше сердце. Как сказал Пророк (саллаллаху алейхи уа саллям) в своем хадисе: **«Аллах (субхаанаху уа Таъала) не будет смотреть на вашу внешность, а будет смотреть на ваши сердца»**. Каково состояние его сердца? С каким сердцем он предстал перед Аллахом? **«В Судный день ни потомство, ни богатство, ничто не поможет, кроме как тому, кто придёт с чистым сердцем»** - говорит Аллах (субхаанаху уа Таъала) в Коране. Мы должны искать пути очищения сердца. Мы должны обладать этим сердцем, который Всевышний описал в Коране, как **«кальбун салим»** (чистое сердце), и о котором говорил Пророк (саллаллаху алейхи уа саллям). Для начала нам следует излечить наши сердца от различных болезней души.

Наука «Ихсан» изучает болезни сердца, которые портят человека, из-за которых он впадает в грех, также она даёт методику лечения этих болезней. ИншаАллах, наши уроки будут посвящены этой теме. На предыдущих уроках, которые были размещены на сайте, мы говорили о внутренних значениях и тайнах поклонений. В каком состоянии должен быть человек при совершении того или иного поклонения? Что он должен чувствовать, чтобы совершить намаз с «хушуъ» (трепетом)? Аллах (субхаанаху уа Таъала) в Коране говорит: **«Преуспели те мумины, которые совершают молитву смиренно», «Молитва предостерегает от всего развратного и непристойного»**. А наши намазы способствуют ли этому? Если взять другие виды поклонения, например, пост: «...возможно вы будете богобоязненны». А наши посты увеличивают ли в нас богобоязненность? Что для этого мы должны сделать? В предстоящих уроках мы будем рассматривать различные болезни сердца, также поступки, которые ведут человека к гибели. Наука «Ихсан» связывает между собой иман и ислам. Что такое иман? Это - вера в Бога, вера в Его единство, в то, что только Он - Творец, Дающий пропитание, Умертвляющий, Оживляющий, и в то, что и польза, и вред только в Его власти, также вера в ангелов, в пророков, в книги, ниспосланные им, в Судный День, в предопределение - это иман (основные постулаты веры). Ислам же это шахада, намаз, ораза, закят, хадж. Альхамдулиллах, у большинства людей есть иман. Если перечислить все столпы веры, он скажет, что верит во все это. На вопрос «Что такое ислам?» он ответит, что в исламе пять столпов и может перечислить их, но если посмотреть на таких людей, то можно заметить, что кто-то не выполняет обязательное, кто-то вовсе грешит. Ты же знаешь, что Аллах один и

един, что ты сотворён, чтобы поклоняться Ему, что ты должен быть подальше от грехов, но почему все это не выполняешь? Почему ты не поклоняешься, почему ты грешишь? Человек знает основы имана, знает столпы ислама, но почему нет взаимосвязи между ними (дела не соответствуют иману)? То есть в этом человеке нет ихсана (искренности), он не познал Аллаха (субхаанаху уа Таъала). То чувство, что Аллах наблюдает за ним, что ангелы-писцы записывают каждое его деяние, оно слабое. Если сказать этому же грешнику, чтобы он совершил свой грех на людях, он не будет делать этого, он сделает его в тайне. Или к примеру, тот, кто совершает намаз небрежно, не будет так себя вести на людях. Почему? Потому что, он знает, что люди смотрят на него, и он стесняется их. Чувство, что Аллах видит его, слабое, он забывает, что Аллаху известно каждое его деяние. Как сказали наши учёные: **«Не делай Аллаха самым низким по степени из видящих тебя!»**.

Как это проявляется в наших делах? Например, придя домой, мы совершаем обязательную молитву, затем ложимся спать, оставив зикры и суннат намазы. Или, к примеру, когда никого нет дома, мы берём пульт, и переключаем каналы, смотрим непристойное, не обращая внимание, дозволено это или нет. Но когда мы находимся среди людей, или в мечети, когда рядом есть друг, мы совершаем суннат намазы, затем читаем тасбих. Если рядом есть человек, который говорит: «Побойся Аллаха!», мы не будем смотреть непристойные вещи по телевизору, хотя внутри, возможно, желаем этого. Но когда мы одни, мы совершаем это? Почему нет? Потому что, мы поставили Аллаха (субхаанаху уа Таъала) на самую низшую степень из видящих нас. Все это из-за слабости ихсана. Как мы сказали ранее, сердце человека подвергается различным болезням и это сказывается на всем теле. Пример: в Коране Аллах (субхаанаху уа Таъала) сказал (это относится к хорошему качеству): **«Аллах дал твоему (обращение к Пророку, саллаЛлаху алейхи уа салям) сердцу милосердие, поэтому ты был к ним мягок»**. Смотрите, в сердце проникло милосердие, и это качество повлияло на все тело. Когда в сердце есть милосердие, человек не является грубым и жестокосердным. Аллах (субханаху уа Таъала) сказал: **«Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они все покинули бы тебя»**.

Пророк (саллаЛлаху алейхи уа саллям) не был грубым, жестокосердным, потому что в его сердце было милосердие. Точно также, если в сердце отсутствует милосердие, то это будет видно в ваших делах. Однажды, к Пророку (саллаЛлаху алейхи уа салям) пришел один человек и сказал: «Вы, оказывается, целуете и обнимаете своих детей и внуков, а у меня десять детей, но я никого из них не целую». На это Пророк (саллаЛлаху алейхи уа саллям) ответил: «Если Аллах убрал милосердие в твоём сердце, что я могу поделаться?» Когда в сердце отсутствует милосердие, то появляется чёрствость. Жестокосердный человек не целует своих детей, не обнимает их, во взаимоотношениях с людьми грубый. Наше внутреннее мир находит отражение во внешних поступках.

ИншаАллах, на предстоящих уроках мы раскроем тему душевных болезней, которые могут погубить человека, и о путях излечения этих болезней. Как человек может определить, что его сердце больное? Как может узнать о своих минусах? Что подразумевается под словом «больной»? Например, травмированная рука, т.е. рука не может полноценно выполнять функции, возложенные на неё, или вообще не может функционировать. О таком человеке мы говорим, что у него болит рука. Таким образом, под «больным» подразумевается, когда что-то не может частично или в целом выполнять свою функцию. Точно также и сердце, если оно «больное», то не функционирует, как следует. Основная функция сердца – эта утвердить в нем «Ля илааха илла Ллах, Мухаммадур расулюЛлах». Как только калима **«Ля илааха илла Ллах, Мухаммадур расулюЛлах»** утвердится в сердце, от нее ответвляются многие другие качества. Для того, кто сказал **«Ля илааха илла Ллах, Мухаммадур расулюЛлах»**, Аллах, Его религия и Пророк Мухаммад (саллаЛлаху алейхи уа саллям) должны стоять превыше

всего. То есть Аллах, Его религия, Его законы, Его Последний Посланник (саллаЛлаху алейхи уа саллам), Его повеления должны быть на первом месте, и человек должен жить согласно этим законам. Такое сердце является чистым. А если **«Ля илааха илла Ллах, Мухаммадур расулюЛлах»** не имеет особой важности для него, в таком сердце душевные болезни. В Коране Аллах (субхаанаху уа Таъала) говорит: **«Скажи, о Мухаммад! Если ваши отцы, дети, братья, жены, накопленное богатство, торговля, дома, которые вам нравятся, (эти семь вещей) любимее для вас, чем Аллах, Его Посланник и джихад на Его пути (три вещи), то ждите от Аллаха плохой исход»** (сура Ат Тауба, 9:24). Это сердце – сердце с душевными изъянами. Для этого человека перечисленные ранее семь вещей стоят выше, чем последние три. «Аллах не ведёт прямым путём грешников», т.е. обладатель такого сердца – грешник. Другой пример, если человек считает вкусным то, что общепризнано невкусным, то значит функции его языка и ротовой полости имеют недостаток, т.е. у него проблемы с определением вкуса. Точно также, если Аллах, Его религия не стоит для нас на первом месте, то в сердце есть проблема. Над недостатками такого сердца необходимо работать, лечить душу. Почему? Потому что, если мы предстанем перед Аллахом (субхаанаху уа Таъала) с таким сердцем, то мы непременно погибнем.

В случае приступа с сердцем, мы обращаемся к врачу, проходим УЗИ. И когда нам говорят, что какой-то сосуд неправильно функционирует, если не лечить, то это приведёт к инсульту. У нас появляется страх перед смертью, и мы сразу же приступаем к лечению, следуем всем рекомендациям врача, принимаем лекарства, если необходимо, то ложимся на операционный стол. Почему? Потому что боимся за свою жизнь. Представьте, в Судный день, с каким сердцем мы будем стоять перед Аллахом? Будет ли сердце чистое или грешное? Или это будет, как сказал Аллах (субхаанаху уа Таъала) «запечатанное сердце»? Будущая жизнь важнее этой. Исход в будущей жизни тяжелее, чем в этой. Поэтому, нужно работать над своим сердцем, лечить его, нужно беспокоиться о таком сердце. Как человеку узнать о своих недостатках? Давайте, остановимся на этом.

Конечно же, это Речь Аллаха – Священный Коран, хадисы Пророка (саллаЛлаху алейхи уа саллям), высказывания и деяния сахабов, табиинов, таби ат-табиинов и праведников. Необходимо наши деяния проводить через эти призмы. В Коране Аллах (субхаанаху уа Таъала) говорит: **«Настоящие рабы Милостивого ходят по земле смиренно, а когда к ним обращаются невежды в грубой непристойной форме, они им в ответ говорят лишь «салям», то есть мир вам и продолжают свой путь!»**. Все это является для нас определёнными весами. То есть, мы должны вести себя смиренно, снисходительно по отношению к другим. Что такое снисходительность? Наш Пророк (саллаЛлаху алейхи уа саллям) в одном из своих хадисов сказал: **«Если в сердце человека есть высокомерие хоть на вес пылинки, он не войдёт в Рай»**. Соответственно, высокомерие – плохое качество. Необходимо избавиться от него. Что такое высокомерие? Какие есть признаки высокомерия? Что говорили про это сахабы, табиины? Как они себя вели? На этих весах можно взвесить свои минусы – это первый способ узнать свои недостатки.

Второй способ – найти богобоязненного и благородного устаза. Таких устазов в нашей религии называют «шейхут-тарбия». В целом, ученых, кто даёт знания, можно поделить на две категории: 1) шейхут-таълиим уат-тарбия (шейх, который даёт и знание, и воспитание); 2) шейхут-таълиим биля-тарбия (шейх, который даёт знание, но не даёт воспитание). Каков шейх, который не даёт воспитание? Вы не ходите с ним, не общаетесь тесно, не можете научиться чему-то из его действий, он не указывает вам, как следует себя вести, вы у него можете взять только знания. Сидите в университете, он приходит, проводит урок по фикху, акыде, хадису и покидает аудиторию. Между вами и им нет тесной взаимосвязи, сукбата. Это и есть шейхут-таълим.

В Коране Аллах (субхаанаху уа Таъала) приводит слова Мусы мир ему, сказанные Хидру алейхи-салам: **«Позволь мне последовать за тобой и ты меня научишь тому, чему был обучен сам»**. И тут учёные делают вывод, что между учеником и учителем должна быть тесная взаимосвязь, диалог. И конечно же, сам шейх тоже должен соответствовать этому. К сожалению, в наше время такого рода учителей практически нет. Когда спросили величайшего учёного нашей современности Рамадана аль-Буты, рахимахуЛлах: «Были ли у вас устазы, которые давали вам воспитание, и были примером для подражания?», он ответил: «Я посмотрел налево, посмотрел направо, но не нашёл такого устаза». Раньше устазы не только давали знание, но и воспитывали, следили за своими учениками, исправляли недостатки души.

К примеру, есть поучительный рассказ. Один разбойник, раскаявшись в своих грехах, пришёл к одному благородному устазу. Он попросил устаза духовно воспитать себя. После пяти лет воспитания, он решил проверить своего ученика и отправил его за дровами. Когда он возвращался, то шёл мимо одной ямы. Устаз нанял человека, чтобы он толкнул ученика в яму. И тот человек выполнил указанное. Упав в яму, да ещё и с дровами, ученик в ярости сказал: «СубханАллах, был бы я таким, каким я был пять лет назад, разбойником, тебе мало не показалось бы». В наше время тоже есть такие разговоры: «СубханАллах, если бы я не читал намаз, не держал пост, то тогда разговор с тобой был бы другим, увидел бы кто я такой». Тот наёмный человек сообщил устазу о произошедшем, передав его слова. Устаз из услышанного сделал вывод, что его ученик не забыл о своём прошлом и помнит о своём разбойничестве, и решил продолжить его воспитание дальше. После нескольких лет воспитания, тот сценарий повторился. Ученика с дровами толкнули в яму. В этот раз, упав в яму, он сделал дуа: «О Аллах! В этой жизни пусть я и буду падать в ямы, но в Судный день не дай упасть в пламя Ада, несущим на спине свои дрова. Какого духовного уровня этот ученик достиг?! Он смотрит на окружающее через призму вечности. В Коране Аллах (субхаанаху уа Таъала) говорит о жене Абу Ляхаба, что она войдет в Ад, неся свои дрова на спине. Это то, что пришло первым в голову ученика, когда он упал в яму. «О Аллах! Не дай мне точно так же упасть в Ад, яма в этой жизни ничто по сравнению с Адом. Услышав эти слова, устаз сделал вывод, что вот теперь его ученик изменился. Были такие устазы, которые знали минусы своих учеников и воспитывали их. Если можете найти такого устаза - это второй способ узнать о своих душевных пороках.

Третий способ - быть с правильными друзьями. Аллах (субхаанаху уа Таъала) говорит: **«О те которые уверовали, проявляйте набожность. И будьте с праведниками правдивыми»**. Правдивый человек не тот, кто скрывает ваши недостатки и будет улыбаться вам в лицо, а это тот, кто наедине скажет вам о ваших минусах. Допустим, на одежду вашего друга залез ядовитый паук, и увидев это, вы не сказали ему об этом. Что сделает паук?! Он ужалит вашего друга. Если успеете, то сможете откачать яд, если нет, то ваш друг умрёт. Вы не предупредили вашего друга о надвигающейся опасности. А что касается друга с точки зрения ахирата, то он не скроет от вас те недостатки, которые точно также, как и яд паука в вечности приведут вас к гибели. Друг с точки зрения ахирата - это человек, который переживает за вашу вечность и говорит вам о ваших недостатках, чтобы они не погубили вас в вечности. Нужно быть рядом с такими друзьями. Пророк Мухаммад (саллаЛлаху алейхи уа саллям) сказал, что истинный друг похож на продавца благовоний, вы у него возьмёте только лучшее. Если ваш друг указывает на ваши минусы, радуйтесь этому. Если вам говорят, что на вашей одежде сидит ядовитый паук, вы же не скажете: «Что только это заметил, тебе делать больше нечего?!». Наоборот, вы поблагодарите его за то, что он спас вас, чуть-чуть и вы бы умерли. А человек, который указывает на ваши минусы, подобен вашему спасителю. Грехи в этой жизни, если они не исправлены, куда более опаснее, чем тот ядовитый паук, они ведут вас в Ад. Этот человек говорит вам об этом. Омар (радиаЛлаху анху) сказал: **«Да смилостивится Аллах над тем, кто «подарил» мне мои недостатки»**. Он принимает это, как подарок. Потому что ему сообщают о том, что погубит его, если не принять меры. Пример

из жизни праведника, Дауд ат-Таий (рахимахуЛлах) был необщительным. Когда его спрашивали: «Почему ты не общаешься с людьми?» Он отвечал: «СубханАллах, зачем мне общаться с теми, кто скрывает мои недостатки?» Есть люди, которые улыбаются вам в лицо, но обсуждают за спиной. Есть ещё категория таких друзей, которые внутри завидуют вам и специально скрывают ваши недостатки, мол, пусть остаётся таким же, чем исправится, в таких друзьях нету пользы. Польза (благо) есть в друзьях, которые наедине вам разъяснят, где вы были неправы, как следовало себя вести. Это должно быть поводом для радости, но мы к сожалению, злимся когда нам говорят о наших минусах. «Посмотри сначала на себя, сам ты какой». Омар (радиаЛлаху анху), будучи таким великим халифом, спрашивал о своих недостатках. Например, у Сальмана аль-Фаариси и других сахабов он спрашивал: «Какие плохие качества ты во мне видишь, дай наставление». Однажды Омар настоятельно просил у Сальмана аль-Фаариси, на что тот ответил: «Вижу у тебя на столе стоят два разных блюда». Омар сразу же сказал: «Все, я раскаялся, впредь не буду повторять такое», т.е. даже такое считалось недостатком, мол, он начал делать исраф в еде. Это был третий способ - быть с правильными друзьями. Мусульманин - зеркало для своего брата.

Четвёртый способ узнать о своих плохих качествах - это прислушиваться к словам тех, кто недолгобливает вас, ваши враги. Иногда мы думаем, что они говорят в наш адрес слова неодобрения из-за неприязни к нам, но в таких словах кроется польза для вас. У арабов есть такие слова: «Глаза, которые довольны чем-то, не видят изъяны, они слепы», т.е. если вы нравитесь кому-то, то в его глазах ваши недостатки покажутся незначительными.

Однажды один парень поведал мне случай из своей жизни: «СубханаЛлах, как же изменчивы люди. До того, как я начал совершать намаз, не пропускал концерты. В одном из концертов увидел певца, что он был простывшим. Каждый раз при разговоре, он шмыгал носом, из-за фонограммы это было незаметно. Рядом сидевшие молодые девушки, любовались им, мол, ой какой сопливый». Если подумать, шмыгать носом не является красивым зрелищем, но для этих влюблённых девушек это воспринималось чем-то красивым и приятным. «А глаза, в которых нелюбовь, видят все недостатки». Возможно, из-за вражды некоторые могут перейти границы, но иногда из их уст можно услышать полезные наставления. Он не посмотрит на то, рассердишься ли ты, т.е. из слов враждебного человека также можно узнать о своих недостатках.

Пятый способ - в процессе общения с людьми, заметив их плохие черты, стараться избегать таких же качеств и удалять их в себе. Одного учёного спросили: **«У кого вы научились воспитанности?» На что он ответил: «Я научился воспитанности у невоспитанных».** Однажды, я оказался за одним столом вместе с состоятельными людьми. Честно говоря, слушать их разговор было не совсем приятно. «Моему сыну исполнилось 18 лет, я ему подарил БМВ с номером 018, сделал это, сделал то». Сплошное хвастовство, показуха. Точно так же, если вы в ком-то увидели некрасивое поведение, проанализируйте себя, нет ли в вас таких же качеств. Посредством этого вы можете исправить себя, т.е. у невоспитанных, безнравственных людей можно научиться воспитанности и нравственности.

ИншаАллах, на следующем уроке начнём тему «Рия» (Показуха). Рия (Показуха) обнуляет наши дела в Судный День и делает наше положение перед Всевышним тяжёлым. В вечности из-за присутствия рия в нашем сердце, все деяния будут брошены нам обратно, ведь ты искал награды не у Аллаха, а у людей, так иди к ним за наградой. Перед тем, как углубиться в тему «Рия» мы затронем предпосылку к этой болезни, а это болезнь любви к славе и положению в обществе. Рассмотрим причины этой болезни, какие последствия она имеет. Пусть Аллах даст

нам полезные знания и благословит на то, чтобы мы действовали согласно этим знаниям, и чтобы наши деяния были приняты! И чтобы мы предстали пред Ним с чистым сердцем. Амин!

Урок 2. Рия и любовь к положению в обществе, часть 1

Инша Аллах, по воле Всевышнего продолжаем уроки по науке «ихсан», «тазкиятун-нуфус».

На прошлом уроке мы говорили о важности воспитания нафса и духовных болезнях. Одной из серьёзных болезней сердца является «рия» (показуха), то есть совершение поклонения, для того, чтобы люди увидели и услышали, при этом стремясь к довольству людей, а не Всевышнего. Когда человек поклоняется одному единственному Аллаху: совершает намаз, соблюдает пост, сторонится явно запретного, призывает к благому, его нафс не может подтолкнуть его к большим грехам. Особенно это касается тех, кто идёт по пути приобретения знаний. Например, один парень обучается в медресе, и он получает религиозные знания, и все окружающие знают об этом. Он совершает пятикратный намаз, соблюдает пост, усерден в поклонении, такой человек далёк от совершения явных грехов, таких, как употребление спиртного, прелюбодеяние, убийство и др. Я не имею в виду, что это невозможно, но по сравнению с человеком, который не близок к религии, этот человек будет далёк от совершения явного греха. То есть нафс или шайтан не будут стараться подтолкнуть такого человека к совершению больших грехов. Если человек, обучающийся религии, будет ходить по улице пьяным, посещать запретные места, прелюбодействовать, то люди удивятся этому. Все это сдерживает человека от совершения греха на людях.

Нафс потерял надежду оставить поклонение и следовать своим страстям. При этом мы продолжаем поклоняться. Поклонения же даются сложно нашему нафсу. Наше эго ищет пути уменьшить поклонение. Для него будет любимо оставить все поклонения и следовать своим прихотям, но он не может это сделать. Мы совершаем пятикратный намаз, осведомлены о больших грехах, и что за них будет строгий отчёт перед Аллахом (в день Суда). От этого нафс мучается, и он ищет лёгкие пути. Особенно это относится к тем, кто собирается работать в сфере богословия и посвятить этому всю свою жизнь. Они могут посредством своих поклонений, знаний приобрести почёт, авторитет среди людей, и получать при этом наслаждение. Когда нафс почувствует наслаждение, поклонения покажутся человеку лёгкими, из-за приобретённого «особого положения в обществе». При этом наше эго осознает, что все это досталось нам не просто так.

Человек знает, что все пришло в результате его знаний и поклонений, и он из-за этого не будет ощущать тяжесть в поклонениях, так как ощутил наслаждение от славы и «положения в обществе».

Иногда бывает так, что намерение человека меняется. Он думает, что он живёт ради довольства Аллаха, все делает на Его пути, но на самом деле главной причиной, мотивацией совершать богоугодные дела становится любовь к «положению в обществе». Для того, чтобы люди называли его шейхом, «қари» или ученым. Ему все это нравится, и поэтому он совершает дела не ради довольства Аллаха. Таким образом, его благие дела сгорают. Он думает, что он получит награду (сауабы) и увидит плоды своих деяний в ахирате, но, к сожалению, его главным стимулом является любовь к славе. Человек любит почёт, «положение в обществе», потому что он получает от этого наслаждение. И он начинает делать все, чтобы угодить и понравиться людям. Данной болезнью чаще всего подвергаются люди, идущие по пути

приобретений религиозных знаний. Когда сердце заражено этой духовной болезнью, человек обязательно впадёт в рия (показуху). В нашей религии стремление к славе запрещено (харам), то есть нельзя использовать религию Аллаха в качестве достижения почёта, уважения среди людей.

Наоборот, ислам приветствует не стремиться к положению в обществе. Али (радиаллаху анху) как-то сказал: **«Не стремись быть известным среди людей, и не стремись к тому, чтобы твоё имя упоминалось в обществе»**. Многие учёные боялись этой духовной болезни. Однажды Талха (радиаллаху анху) шёл по улице, тогда люди начали собираться возле него, задавали разные вопросы, и вот что он сказал: «[Вы подобны] мухам, которые имеют желание взять что-то, [я подобен] бабочке, которая стремится к пламени огня, и может сгореть в любое время». Однажды, когда Хасан-аль-Басри (рахимуллах) шёл по улице, и за ним начали следовать люди и его ученики, он обратился к ним: **«Если у вас нет особой нужды во мне, не стоит идти за мной, толпится, это плохо влияет на иман (веру) мусульманина, портит его сердце»**.

Бишр аль-Хафи (рахимуллах) сказал: **«Если кто-то желает быть популярным среди людей, от него уходит его религия»**, также он сказал: **«Не почувствует вкус поклонения человек, который желает, чтобы люди знали его и уважали»**. Наоборот, в нашей религии человек, который неизвестен среди людей, может иметь высокое положение перед Аллахом (субхаанаху уа Та`ала). Пророк (саллаллаху алейхи уа саллям) в хадисе, который приводит имам Муслим, сказал: **«Если человек неухоженный (в грязной одежде, с растрёпанными волосами, которого толкают люди на дороге), поклянётся именем Аллаха и пообещает, что что-то случится, то Аллах (субхаанаху уа Та`ала) непременно исполнит сказанное им»**.

Также Пророк (саллаллаху алейхи уа саллям) сказал в хадисе, который привёл имам Хаким и Табарани: **«Поистине, в моей умме есть люди, которые, если попросят у кого-то хотя бы динар или дирхам, то им откажут и отвергнут, но если эти люди попросили бы у Всевышнего Рай, то Он дал бы им это»**. Все это говорит о том, что если ты имеешь «высокое положение» и авторитет среди людей, то это не значит, что ты при этом имеешь такое же положение перед Всевышним. Наоборот, люди, с которыми не считаются остальные люди, могут иметь высокое положение перед Аллахом. Одно из назиданий от учёных ранних веков: **«Будьте источником знаний, будьте звёздами правильного пути и будьте теми, кто скрыто поклоняется у себя дома, кто одевает старую одежду, но у кого неопороченное сердце»**. - Как и сейчас, так и тогда людей тоже оценивали по одежде. - **«Будьте известными среди обитателей небес, и неизвестными среди обитателей земли»**.

Халиль ибн Ахмад (рахимуллах) проговорил такое дуа: «О Аллах, сделай меня рабом, который достиг высокого положения перед Тобой, но при этом, чтобы я себя ощущал самым низким [среди людей]». - «То есть, сделай меня таким человеком, который видит себя среди грешников, который считает, что если пришла беда к моему народу, то это по причине моих грехов. - «А среди своих рабов сделай меня человеком такого же уровня, как и другие люди». Аль-Фудэйль (рахимуллах) сказал следующие слова: **«Если можешь не быть известным среди людей, то будь таковым. То, что люди не хвалят тебя, не уважают, порицают, все это ничто, если ты восхваляем перед Аллахом (субхаанаху уа Та`ала)»**. Человек должен стремиться к высокому положению перед Богом, а не перед людьми. У нас может возникнуть вопрос: «А как же пророки, праведники, учёные, о которых знают все люди, они же были известными?» Наша религия запрещает стремиться к славе и почёту, но если Аллах даровал вам это без вашего стремления, то вы не будете спрошены за это, потому что это не в

ваших руках. Аллах (субхаанаху уа Та`ала) сделал известными пророков и сахабов, но их сердца не стремились к этому. Поэтому желать и стремиться к известности запрещено (харам).

Аллах (субхаанаху уа Та`ала) в Священном Коране говорит: **«Мы одарим ахиратом (раем) тех, кто не желает распространения преступности на земле, и тех, кто не желает быть возвышенным, имея высокое положение в этом мире».** Также Аллах (субхаанаху уа Та`ала) говорит: **«Тем, кто желает красот этой жизни, Мы непременно дадим желаемое ими, но в жизни вечной им уготован лишь Ад. Все их деяния сгорят, и нет им цены».** Кого описывает Аллах в этом аяте? Человека, который желает эту мирскую жизнь и её красоты. Ведь одной из самых сладких красот мирской жизни являются почёт и слава. Так вот, тем, кто всем сердцем желает этого, уготовано адское пламя. Слова, высказанные одним из учёных прошлого: **«Когда человек желает славу, высокое положение в обществе, в его сердце произрастает лицемерие, подобно тому, как в воде произрастают семена».** Он пожелал быть известным среди людей. В его сердце появился нифак (лицемерие), то есть совершать поступки ради довольства людей. Так как в его сердце нет осознания, что Аллах видит все, и необходимо стремиться только к Его довольству, и как итог, он перестаёт совершать праведные деяния, оставшись наедине с самим собой. По словам учёных, нифак – это различие между внутренним и внешним состоянием человека. Как вы себя ведёте дома, в обществе? Каковы ваши поклонения дома, и какое среди друзей? Если есть различия, то это означает, что в вашем сердце есть лицемерие. Да убережёт Аллах всех нас от этого!

В целом, что такое «статус в обществе» (авторитет)? Для того, чтобы полноценно прожить жизнь необходимы две вещи. Первое – это мирское (к примеру, имущество), второе – «статус в обществе».

«Положение в обществе» - это определённая степень, которая необходима при взаимодействии с людьми, для того, чтобы прожить жизнь полноценно. Безусловно, это разрешено в нашей религии, но стремиться получить «положение в обществе» посредством религии является запретным. К примеру, если у вас нет «статуса» среди ваших друзей, и вам не доверяют, следовательно, у вас вовсе не будет друзей. Чтобы ваш ребёнок уважал вас как отца, вы должны иметь авторитет отца. Чтобы ваша жена уважала вас как мужа, вы должны быть авторитетом для неё. А если у вас нет авторитета перед вашей семьёй, перед начальником, перед друзьями, то жить будет сложно. К вам никто не будет прислушиваться, никто не будет общаться. Это значит, человеку нужен «статус в обществе», авторитет в определённой степени. А болезнь «любви к положению в обществе» – это желание расположить сердце другого человека к себе, и тем самым иметь влияние на него, использовать его при необходимости.

Человек может удовлетворить потребность двумя способами. Первое, деньгами, купив себе что пожелает. Второе, «авторитетом», «статусом», который он имеет в обществе. Этим человек может удовлетворить свои мирские потребности. Некоторые люди используют религию в качестве такого предмета. Например, у кого-то есть мюриды, ученики. Его намерение – использовать этих учеников. Они могут ему построить дом, купить машину, оплатить все финансовые расходы, потому что для них он является праведником (аулия). И если они не выполняют его просьбу, то он будет говорить, что ученики не соблюдают адаб (этикет по отношению к духовному наставнику). В некоторых африканских странах есть учёные-богословы, за которыми следуют миллионы людей.

Его считают устазом (духовным наставником) и почитают. Политики, во время предвыборной гонки, идут к этому шейху, дарят ему подарки, стараются расположить его к себе. Когда же

этот довольный шейх скажет своим последователям проголосовать за того или иного политика, то политик имеет уже миллион голосов. Иногда, чтобы люди выполнили любую вашу просьбу, не обязательно иметь деньги. Авторитет может вам это дать. Славолюбивый человек старается быть авторитетным для того, чтобы удовлетворить свои потребности, манипулируя людьми. Положение такого человека хуже богатого человека. Почему? Потому что богатый пользуется услугами людей за счёт своих денег. Например, у него есть служащий, который получает у него зарплату. Но при этом служащий может и не любить его. Если богатый не будет оплачивать его труд, он не будет работать на него.

А другой человек... Это особенно касается людей, идущих по пути приобретения знаний. У него нет денег, но есть ученики, которые очень уважают его, относятся с почётом. И они готовы с радостью служить ему, он может использовать людей в своих корыстных целях. Человек, который работает из-за денег, уйдёт с работы, если его труд не будут оплачивать. А те люди, которые служат учёным, шейхам, они прислуживают им с радостью. Когда эти «шейхи», «учёные» используют людей, то их положение хуже богатых людей, так как богатые оплачивают труд людей и не ущемляют их прав.

Когда сердце человека будет подчинено другому? Есть две причины, либо человек подчинён вам из-за денег, либо из-за определённого хорошего мнения о вас. Как правило, сердце человека испытывает любовь, симпатию к другому человеку из-за определённых качеств. Эти качества не обязательно должны быть хорошими, они могут быть и плохими. К хорошим чертам мы относим набожность, религиозность, учёность и другие. А к плохим, совершение греха, аморальных поступков и невоспитанность. Например, кому-то может нравиться певец, хотя его заработок запрещен (харам), но для них этот певец обладает особым «талантом». Чем выше любовь к определённым качествам, чертам человека, тем больше его сердце подчинено ему. Например, возьмём фаната какого-то певца. Если этот певец попросит его о чем-то, то тот с большой радостью выполнит эту просьбу. Почему? Потому что он думает, что певец наделён особым «талантом». И в сердце этого человека есть любовь к певцу.

Славолюбивый человек – это человек, который стремится овладеть сердцами людей, тем самым использовать их ради своих нужд. Этот человек страдает болезнью «любви к положению в обществе». Когда человек, работающий в сфере религии, подвержен этой болезни, то он все свои дела будет совершать ради довольства людей, а не ради Аллаха.

Знания – большой дар от Аллаха. Пророк (саллаЛлаху алейхи уа саллям) сказал: **«учёные – наследники пророков»**. Ни кто-то другой, а именно учёные! Теперь можете сами представить, какое это высокое положение перед Аллахом (субхаанаху уа Та`ала)! Но если человек подвержен болезни «любви к положению в обществе», то его дела будут совершаться ради статуса перед людьми. Он использует то, что должно было возвысить его в мире вечном, ради того, чтобы достичь мирской улады. Как Аллах (субхаанаху уа Та`ала) сказал в Коране: **«такой человек будет достоин Ада»**.

Поэтому те люди, которые обучаются религии, и в будущем видят себя имамами, учёными-богословами, которые будут распространять религию, должны быть предельно осторожными. Это должен знать каждый, это касается и меня. К сожалению, иногда человек не замечает этого. Например, имам пошёл на базар и встретил знакомого торговца. При покупке, он будет хотеть получить скидку, но не как друг или знакомый этого торговца, а как имам, сотрудник мечети.

То, что ты имам и распространяешь религию, совершаешь намаз, преподаёшь уроки – это все должно быть ради довольства Аллаха. Так почему же ты считаешь, что он обязан уступить

тебе в цене?! За твою «религиозность»? Ты хочешь какие-то уступки со стороны продавца, но если он отнесётся к тебе, как к обычному покупателю, не уступив в цене, и не попросит сделать дуа за него (ведь ты же имам!), ты почувствуешь беспокойство: «Как же так?! Ведь к нему пришёл не просто человек, а имам. Он же должен был отнестись к имаму по-особенному». Почему ты из-за своих деяний (которые должны быть ради Аллаха), считаешь, что остальные обязаны тебе чем-то? Если мы то или иное совершаем ради Аллаха, почему мы ждём от людей особого внимания? Это серьёзная болезнь сердца.

Человек любит богатство, потому что посредством денег он удовлетворяет свои нужды. Авторитет и слава тоже любимы нафсом, потому что посредством славы он тоже удовлетворяет свои нужды, использует людей. Люди, испытывающие любовь и привязанность к нему, будут помогать и прислуживать ему. Иногда нафс ставит славу выше богатства.

По словам наших учёных, есть **три причины** этого:

Первая причина: человек посредством своего высокого положения, авторитета среди людей может достичь богатства. Кто-то подарит ему машину, кто-то устроит на высокую должность и т.д. Таким образом, он будет обладать имуществом, но не каждый богатый может быть почитаем среди людей. Наоборот, окружающие могут ненавидеть его. Достичь богатства с помощью авторитета легче, чем достичь авторитета с помощью богатства. Потому что люди находятся рядом с богатым до тех пор, пока он не потеряет своё имущество.

Вторая причина: человек для приумножения своего богатства, должен вложить деньги в какое-то дело, инвестировать и трудиться. А имея авторитет, не нужно все это делать. Если вас кто-то почитает, любит, и в его сердце есть особое место для вас, он будет вас хвалить. И когда услышит об этом другой человек, то у него также сложится хорошее мнение, и он полюбит вас. Он, в последующем, расскажет третьему, а тот дальше и т.д. Таким образом, ваш авторитет будет расти и расти. Получается, вы особо никаких вложений не делали. Вам, главное, нужно не потерять те качества, за которые вас любят и почитают. Если вы читаете Коран ради людей, вы будете беречь свой голос, не будете пить холодную воду и т.д. Потому что люди почитают вас, как чтеца Корана. Так и меняется намерение, и вы уже стараетесь ради окружающих. Это подобно певцам, которые берегут свой голос, чтобы продолжать нравиться своим поклонникам.

Третья причина: завтра вы можете обанкротиться и потерять своё имущество. Поэтому нужно хранить и беречь его. Самое безопасное имущество – это недвижимость. Деньги могут обесцениться, а недвижимость или землю могут отнять по административному указу. В этом присутствует риск. А что касается авторитета, славы, вам не нужно его оберегать. Вы совершаете намаз, проводите ва`азы, чтобы не потерять авторитет среди людей. По вышесказанным причинам, нафс больше любит авторитет, славу, нежели богатство.

Сегодня мы говорили о том, что желать и стремиться к авторитету, который необходим в нашей жизни, не является запретным, но если мы подвергнемся этой душевной болезни и начнём совершать поклонения ради людей, значит мы уже на дороге к духовной гибели.

Показывать свои качества и достоинства, которые в вас на самом деле есть, и при этом это не касается религии, является дозволенным (мубах). Аллах (субхаанаху уа та`ала) приводит слова Юсуфа (aleyhi салям): **«Сделай меня начальником казны, я обеспечу ее сохранность, я – специалист этого дела»**. Он указал на свои достоинства и преимущества. Все это касается мирского, но говорить «сделай меня начальником, так как я совершаю намаз, или выучил Коран» будет однозначно запретным. Потому что он, для достижения мирских

целей, использует то, что должно было быть ради Аллаха.

ИншаАллах, на следующих уроках будем рассматривать другие аспекты любви к положению в обществе, то, что приводит нас к показухе и т.д. Пусть Аллах убережёт нас от этой духовной болезни!

Пусть Аллах даст нам полезные знания, даст возможность действовать согласно этим знаниям, и пусть примет наши деяния! Аминь.

Урок 3. Рия и любовь к положению в обществе, часть 2

ИншаАллах, по воле Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала), продолжаем уроки по изучению болезней сердца, приводящих к рия (показуха). Сегодня остановимся на болезни «любви к положению в обществе». На прошлом уроке мы рассматривали тему, почему люди любят высокое положение в обществе и сказали, что «статус», «положение в обществе» нужны человеку в той мере, чтобы жить полноценно. Человеку, для полноценной жизни, нужен определённый авторитет перед своим ребёнком, устазом, женой, начальником, и все это не является запретным в нашей религии. Мы должны желать только то «положение в обществе», которое необходимо для поддержания нами полноценной жизни. Когда человек полюбит «положение в обществе» для себя, чтобы удовлетворить свой нафс, его духовное сердце начнёт чернеть.

К примеру, человек хочет, чтобы у него дома был туалет, удобный и хороший. Для чего?! Потому, что туалет необходим для естественных потребностей, и человеку это нравится, то есть, очевидно, что он не любит туалет (унитаз) как предмет. Никто не любит туалет (унитаз) как предмет, таким же образом надо относиться к «положение в обществе», только как необходимость. И так, мы узнали, что человеку необходим «статус», «положение в обществе». Каким способом мы можем достигнуть этого? Есть три способа: один является запретным, и два - дозволены.

Первое - притворяться, что определённые качества присутствует в тебе, которых на самом деле нет, и это является обманом. Такой способ в нашей религии запрещен (харам). Например, у кого-то нет богобоязненности (такуа), но он хочет показать себя богобоязненным. Или другой пример, когда кому-то из мусульман безразлично то, что происходит вокруг него, также его не волнует религиозность и благополучие общества. Когда он идёт по улице и видит, что другие грешат, он не переживает по этому поводу, его сердце не болит из-за этого. А когда он не один, рядом с ним есть люди, он начинает говорить: «СубханАллах, что происходит с людьми, что за безобразия, мы же будем спрошены за них перед Аллахом!? Аллах спросит с нас, что мы сделали для религии, почему не предупредили их?» Таким образом, он старается показать, что переживает за религию, и он хочет, чтобы люди встали на правильный путь. Окружающие начинают считать его набожным, искренним человеком, беспокоящимся об обществе. Но на самом деле у него нет этих качеств. То есть, обманывать людей таким образом запрещено (харам). Почему?! Потому что, как мы рассказывали на прошлом уроке, иметь «статус», «авторитет» - это иметь влияние на сердце другого человека,

расположить его к себе. К примеру, кто-то вас любит и уважает. Почему? Потому что он думает, что у вас есть, например, определённое качество.

Вы хотите купить что-то, и вместо настоящих денег даёте поддельные банкноты, а это запрещено (харам). Точно также, если вы расположили к себе человека, показывая те качества, которых на самом деле нет, обманывая его - это тоже запрещено (харам). Все это является обманом и показухой (рия) перед Аллахом.

Мы раскрыли запретный способ, теперь поговорим о дозволенных способах. Будем рассматривать те качества, которые присущи вам, и не относящиеся к поклонению. Если вы решите достичь «статуса», «положения в обществе», показывая, что вы совершаете намаз, встаёте ночью на ночную молитву (тахаджуд), соблюдаете дополнительные посты - все это, безусловно, запрещено (харам). Почему?! Потому, что вы используете поклонения для достижения «статуса» среди людей, но их используют только для приобретения довольства Всевышнего. Поклонения нельзя совершать ради таких низменных целей. Показывать же качества, присущие вам, и приобрести «статус» среди людей является дозволенным. Когда Юсуф (aleyhi salaam) вышел из тюрьмы, правитель сказал ему: «Выбери дело, которым хочешь заняться».

Юсуф ответил: ««Сделай меня управляющим всеми богатствами (твоих земель). Воистину, я имею соответствующие навыки (знания) для их сбережения (для верного распоряжения ими)» (Сура Юсуф, 12:55)

Предстояли семь лет голода, необходимо было отнестись ответственно к сборке и хранению большого урожая, и справедливой раздаче людям. Юсуф (aleyhi salaam) сказал, что он в силах все это сделать и попросил поставить его начальником. В нашей религии разрешено показывать хорошие качества, присущие нам и не относящиеся к поклонению. Например, когда вы заполняете резюме, в пункте «качества», вы пишете «пунктуальность», «коммуникабельность», «умение работать в коллективе» и т.д. Если эти качества и вправду присущи вам, то это похвально. Но если, к примеру, вы отметили качество «пунктуальность», но всегда опаздываете, то это является ложью, вы обманываете людей.

Второй способ тоже дозволенный: допустим, вы, скрывая свои недостатки, получаете расположение и уважение со стороны кого-либо. Например, человек курит или употребляет насвай, да уберёжет Аллах нас от этого, и избавит мусульман от этих плохих привычек. Скрывать такие недостатки от людей, не является показухой (рия), и не запрещено в нашей религии. Окружающие, узнав о том, что вы курите или употребляете насвай, могут перестать вас уважать. По этой причине, вы не говорите о своих недостатках, и это не запрещено. Наоборот, необходимо скрывать свои грехи. И то, что вы скрываете свои грехи и недостатки, не говорит о том, что вы являетесь набожным. Напротив, если вы, не раскрываете свои минусы, и при этом стремитесь показать, что у вас нет недостатков, для того, чтобы у людей сложилось хорошее мнение о вас, то это запрещено (харам). Например, один мусульманин курит, и когда он в окружении своих друзей или устаза, увидев курящих, говорит: «СубханАллах, что они делают, своими же руками причиняют вред своему здоровью?!» Окружающие подумают: «О мasha Аллах, он, оказывается, сам не курит, ведёт здоровый образ жизни». То есть у них сложилось мнение о нем противоположное тому, кем он на самом деле является - это обман. Но если вы скрываете свои грехи, то это уже не обман. Поэтому скрывать свои грехи, чтобы не потерять «статус», «положение в обществе» не является запретным.

Нельзя использовать дела, касающиеся религии, чтобы достичь авторитета среди окружающих. Например, видя, как вы смиренно совершаете намаз, у людей складывается о

вас впечатление, как о набожном человеке. Как вы будете искренним, если совершаете намаз ради людей? Если вы хотите посредством намаза, чтобы окружающие подумали о вас, как о набожном мусульманине, следовательно, у вас нет искренности. Значит, ваш намаз не был совершён со смирением (хушу). Потому что, первый признак хушу - это искренность. То есть вы хотите, чтобы окружающие думали, что вы искренни. Но вы не искренни. Это в нашей религии считается запретным (харам). Как было сказано ранее, овладеть сердцем человека, показывая ему те качества, которые в вас нет, это подобно покупке на поддельные деньги. Нафсу нравятся почёт, высокое положение в обществе. Вам нравится, когда вас уважают, относятся с почётом. Похвала в ваш адрес, является проявлением уважения. Также похвала в ваш адрес приводит к тому, что и другие начинают вас уважать и симпатизировать вам. Почему? Потому что они слышат хорошие слова в ваш адрес и тоже начинают уважать вас. И по этой причине человеку, любящему «положение в обществе», нравится слышать похвалу в свой адрес.

Почему человек любит, когда его хвалят и ненавидит, когда его порицают? Во-первых, когда вас хвалят, вас переполняет чувство удовлетворённости. Если вы знаете, что эти качества присуще вам, то наслаждение от похвалы не будет сильным. Например, кого-то Аллах (субхаануху уа Та'ала) наделил особой красотой, ростом, внешностью, и этот человек уверен в своей красоте. Похвала о том, что он красив, приносит наслаждение, но это наслаждение не будет таким сильным, как у человека сомневающимся в своей красоте. Когда в человеке есть сомнение по поводу своих качеств, он ищет подтверждение определённым качествам от людей.

К примеру, девушка, не уверенная в своей красоте, думает: «Красива ли я или нет? Как воспринимают меня окружающие?». И когда хвалят её, особенно юноши, то у неё появится чувство удовлетворённости собой, и то, что она на самом деле прекрасна. Почему? Потому что она не уверена в своей внешности. Данное чувство усилится ещё больше, если эту похвалу скажет профессионал, например стилист, специалист в сфере моды. Чувство удовлетворённости от этого увеличится многократно.

Другой пример, вы купили автомобиль, и вы особо не разбираетесь в машинах, как работает его двигатель, мотор и т.д. Если кто-то, увидев вашу машину, скажет: «О, хорошая машина! Люди хорошо отзываются об этой машине». Вас это обрадует, и вы ещё больше начнёте думать, что и в действительности ваша машина очень хорошая. А если вашу машину похвалит специалист СТО, моторист, то вас переполнит ещё больше чувство радости. То есть, когда профессионал своего дела хвалит вас или ваше имущество, то чувство удовольствия от этого усиливается. Первое то, что даёт похвала - это чувство удовлетворённости и самодостаточности. Таким же образом люди не любят, когда их критикуют, потому что критика указывает на их недостатки, вызывает чувство неудовлетворённости. Нам, людям, по природе ненавистно иметь недостатки, также мы не любим, когда нам указывают на них.

И так, продолжаем: когда вас хвалят, уважают - это указывает на то, что вы имеете определённое место в сердце какого-либо человека. Чувство, что вы владеете чем-то, также любимо вами. Вы можете использовать этого человека для удовлетворения своих нужд. И это также приносит наслаждение нафсу. Особенно, когда вас хвалит человек, у которого есть власть, деньги, высокое положение в обществе, то ваш нафс от этого будет парить на седьмом небе от счастья. Почему? Потому что в будущем, вы сможете попросить у него что-то, помочь устроиться на определённую работу, и он вам поможет, если вам будут нужны деньги, он вам даст их и т.д. Похвала начальника несравнима с похвалой обычного человека. Потому что у первого есть большие возможности, а у второго нет.

Следующая причина: почему человек любит похвалу. Услышав похвалу в ваш адрес, другие

люди тоже начнут вас уважать и ценить. Особенно, если человек, имеющий авторитет, например, какой-то правитель или начальник приятно отзывается о вас, то и другие начнут соответственно относиться к вам. Например, если человек, которого похвалил правитель, пойдёт к акиму с просьбой, то аким не откажет ему, так как этот человек имеет авторитет перед правителем.

Хочу привести один случай из жизни, который рассказал один знакомый, чтец Корана (Қари). Когда он проводил хатм в мечети, два сотрудника не проявили к нему уважение. Ясное дело, что у каждого есть свой нафс. Они повели себя неподобающе по отношению к нему. Однажды в намазе участвовал один знаменитый человек, которого мы все знаем. После намаза, всеми нами известный человек подошёл к тому қари, и сказал: «Пусть Аллах будет доволен вами! Я испытал такое прекрасное ощущение от вашего чтения, у вас хороший голос. Сейчас я немного тороплюсь, иншаАллах, давайте как-нибудь посидим за чаем, познакомимся поближе» - и ушёл. И тот қари продолжил: «На следующее утро, во время сухура, те два сотрудника уже поменяли своё отношение ко мне на сто восемьдесят градусов. Начали по-другому разговаривать со мной. Спрашивали: «Кареке, просыпайтесь, что желаете покушать, попить?» Почему? Потому что вчера его похвалил известный авторитетный человек, который захотел в последующем сотрудничать с ним. То есть, наслаждение от похвалы в ваш адрес будет настолько большим, насколько тот, кто вас хвалит, имеет вес (авторитет) в обществе. По мере того, сколько людей услышат эту похвалу, чувство удовольствия от этого будет усиливаться.

Чем меньше возможностей и авторитета у человека, который хвалит вас, тем слабее будет эффект от похвалы. Например, слова человека о вашей красоте, не будут восприняты вами серьёзно, если этот человек плохо видит. Нафс не получит удовольствие от похвалы безработного, не имеющего статус среди людей, человека. И так, мы выяснили, почему человеку нравится, когда его хвалят: во-первых, это даёт ему чувство удовлетворённости собой; во-вторых, он располагает к себе определённого человека, овладевает его сердцем; в-третьих, это говорит о том, что его просьба не будет отвергнута, и он сможет решить свои мирские дела посредством определённого человека.

Когда у человека будет духовная болезнь «любовь к положению в обществе», то все его деяния будут совершаться ради довольства людей, чтобы понравиться, угодить им. Человек будет готов посвятить этому как мирские дела, так и поклонения. В хадисах Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям) и в высказываниях сахабов говорится, что любовь к славе, авторитету является причиной появления в сердце лицемерия (нифака). Почему? Потому что человек любит почёт, славу, авторитет, и будет везде искать и стремиться к этому. С помощью чего он будет добиваться статуса? Посредством своих мирских дел и поклонений. Когда он всей своей сутью погружен в эту страсть, он забывает о довольстве Аллаха. И это вводит его в число лицемеров (мунафиков).

Учёные говорят, что духовную болезнь «любовь к положению в обществе» нужно лечить двумя методами: 1) знанием, 2) деяниями (амалом). Знание о том, что эта болезнь разрушительна, что человек из-за этой болезни может потерпеть урон в ахирате, что и слава, почёт, авторитет, и те, от кого он их ждёт - все временно, не вечно (всем нам предписан определённый срок пребывания в этой жизни), а ахират вечен, что религия является спасением в ахирате, и жертвовать вечностью ради временной улады - глупость.

В Коране Аллах (Субхаануху Уа Таъала) говорит: «Но вы предпочитаете лишь мирское. А ведь вечность - лучше и не имеет конца» (Сура «аль-А'ля», 87:16,17)

Все в этой жизни временно: почёт, слава и люди. Поэтому стараться обрести временное в ущерб вечному не что иное, как глупость, невежество.

В другом аяте, Аллах (Субхаанаху Уа Таъала) говорит: «Вы любите то, что преходяще (эту мирскую жизнь) и из-за этого оставляете вечность». (Сура «аль-Кыяма», 75: 20, 21)

Человек не должен оказаться среди таких людей.

Также чтобы излечиться от такой болезни, как «любовь к положению в обществе», человек должен довольствоваться тем, чем его наделил Аллах и осознавать, что удел (ризк) лишь от Аллаха. Когда человек перестанет надеяться на помощь людей, и на то, что он сможет решить свои мирские нужды посредством их авторитета и имущества, тогда он полностью излечится от духовной болезни. Одной из причин, почему человек старается иметь почёт, уважение, положение в обществе является то, что он хочет получить удел, имущество, которое есть у людей. Когда человек понимает, что удел (ризк) лишь от Аллаха, тогда он и избавится от этой болезни.

Второе, человек должен лечиться посредством деяний (амалов). Как только, он заметит симптомы своей духовной болезни, человеку следует совершить поступки, приводящие к потере уважения людей. И эти поступки не должны быть из числа запретных (харам). Наши учёные даже говорят, что так и следует сделать. Почему? Потому, что жертвовать своим положением ради вечной жизни (ахирата) будет «хорошей торговлей» для человека. Мы находимся здесь, чтобы заработать вечную жизнь (ахират). То есть, мы отдаём что-то одно, а взамен получаем другое. В Коране Аллах (Субхаанаху Уа Таъала) говорит, что дела в этой жизни являются «тиджарой», то есть торговлей ради вечной жизни.

Также Он сказал: «Верующие, указать ли вам на торговлю, которая спасёт вас от мучительных страданий (в Аду)?!» (Сура «ас-Софф», 61:10)

То есть, это торговля. Приведу пример из жизни учёных. Жил один учёный, его очень уважали и ценили люди. Однажды весть об его знаниях дошла до правителя той местности, где он проживал. Правитель решил посетить учёного, познакомиться поближе, послушать его, и оправился со своими визирями к нему. Учёный узнал об этом. Когда правитель подошёл к его дому, и начал заходить, учёный достал еду и начал ненасытно кушать, специально проявляя падкость к еде. Увидев это, правитель, разочаровавшись, сказал: «И это тот самый учёный, которого вы так хвалили, рассказывали о его набожности?!» - и ушёл, взмахнув рукой. Тогда учёный вслед произнёс: «Хвала Аллаху, который удалил тебя от меня!». Поступать таким образом в религии не запрещено. Наши учёные ради вечной жизни остерегались находиться во дворце правителей, рядом с халифом. Потому что это большое искушение (фитна). Например, если правитель поступает неправильно, то учёный должен предупредить его, дать наставление, но сможет ли он так сделать? Сможет ли он сказать: «О правитель, вы поступаете неправильно. Побойтесь Аллаха!»? Или же ему придётся на все закрыть глаза? Поэтому учёные избегали быть рядом с правителем. Они боялись, что не смогут спастись от этой фитны, что не смогут следовать хадису «аддиину насиха» («религия – это доброе наставление») (Муслим). Наоборот они говорили: «Как же плохи те учёные, которые находятся постоянно у дверей правителей». Потому что, к сожалению, такие учёные издавали фетвы в угоду правителям, тем самым продавая свою религию. Тот учёный, о котором говорилось до этого, тоже боялся такой фитны. Но также наши учёные говорят, что если человек является

представителем религии, если его уважают, тогда ему не следует делать такие вещи часто. Почему? Потому что он тем самым может принизить значимость религии в глазах людей. Например, представьте, что муфтий какой-то страны, которого все знают, будет идти по улице в майке и шлепках, в очках, надев шорты - это не является по шариату запретным (харам). Главное, чтобы аурат был прикрыт, но его внешний вид может принизить статус религиозного деятеля в глазах людей. Это также может привести к тому, что люди перестанут уважать не только религиозных деятелей, но и саму религию. Поэтому он не должен одеваться как остальные люди, а должен вести себя подобающим образом. Потому, что он - представитель религии. Но сколько не говори, к сожалению, большинство людей оценивают религию, смотря на её представителей. Следовательно, религиозным деятелям не следует совершать поступки, которые могут принизить значимость религии, и их собственный статус. Они должны искать другие пути.

Затем, как мы рассказывали ранее, что человек любит похвалу и это духовная болезнь. И чтобы излечиться от этой духовной болезни, человеку необходимо, когда его хвалят, посмотреть на себя со стороны и задать вопросы: «Есть ли во мне это качество на самом деле или нет? Если да, то достойно ли оно похвалы?». В действительности, достойными качествами являются знания, набожность. А такие качества, как богатство, красота, не достойны похвалы. Почему? Потому что человек не может на них повлиять. Похвала не является причиной для богатства. И хвалить человека за его богатство, по сути, не является похвалой. То есть, у тебя есть машина, или красивый дом, и поэтому ты являешься хорошим. Здесь объектами похвалы являются машина и дом. Если их нет, то человек ничего не представляет собой. Здесь вы не хвалите самого человека, а его машину и дом. Если вас хвалят за ваше богатство, нужно знать две вещи: 1. Богатство не достойно похвалы; 2. Не стоит радоваться похвале, так как она не стала причиной появления богатства. Когда похвала появилась? После богатства. Говорят же: «Лучше иметь сто друзей, чем иметь сто рублей». Сейчас, в наше время, люди говорят по-другому: «Пусть у тебя будет сто рублей, и сто друзей сами найдутся». Почему? Потому что у состоятельного человека появляется много друзей. Человеку вместо того, чтобы радоваться от похвалы, стоит задуматься, каким путём он приобрёл богатство, дозволенным ли путём, и как правильно потратить из своего богатства на дозволенное.

А теперь, что же касается достойных похвалы качеств, такие как знания, набожность. Эти качества даёт человеку Аллах. Когда хвалят за эти качества, нужно задуматься о следующем: «АльхамдулиЛлах, Аллах дал мне знания, и будут ли эти знания в Судный День доводом против меня или за меня? Аллах даровал мне набожность, но каким будет итог моей жизни?» Никто не знает, в каком состоянии он умрёт. Человек должен бояться плохого исхода. Не радоваться похвале, а думать, каков будет отчёт (в день Суда). Не является ли похвала людей скорым воздаянием от Аллаха в этой жизни (ничего не оставив для вечной жизни). Человек должен задаваться вопросом: «Умру ли я в таком положении (набожным) или нет?». Ему следует всегда помнить, что знания и набожность даровал Аллах. Он не должен радоваться похвале людей, а быть ещё в большей степени благодарным Аллаху (Субханаху уа Та'аала). При таком подходе человек не будет обращать внимания на похвалу.

Если посмотреть на жизнь сахабов, они боялись за свой исход, и не обманывались чужой похвале. Передаётся такое высказывание от сахабов: **«Если тебе приятнее слышать слова «какой ты хороший человек», чем слова «какой ты плохой», тогда ты, в действительности, являешься низким человеком»**. Пусть вас будут хвалить все люди на свете, но если вы при этом не имеете никакого положения пред Всевышним, и записаны как обитатель Ада, то ничто не принесёт вам пользу. Если вас будут порицать все люди на свете, но если вы записаны пред Аллахом, как обитатель Рая, то никто и ничто вам не навредит (кроме как с дозволения Аллаха).

Однажды один из четырёх праведных халифов обратился к человеку за советом по какому-то делу. На что тот ответил: «Ты правитель правоверных, у тебя больше знаний, ты лучше меня». Эти слова разозлили халифа: «СубханаЛлах, я же тебя не спрашивал какой я! Я задал тебе вопрос, и жду ответа. Я не просил же тебя хвалить меня, я обратился к тебе за советом». Чтобы уберечь себя от духовной болезни «любовь к положению в обществе», человек должен использовать методы, сказанные ранее.

Урок 4. Рия и любовь к положению в обществе, часть 3

ИншаАллах, по воле Всевышнего, продолжаем уроки по изучению духовных болезней, а именно - болезни любви к положению в обществе, и путей ее излечения. Данная болезнь приводит к рия (показухе). В конце прошлого урока мы остановились на теме, как человеку избавиться от любви к похвале и неприязни к критике. Также мы говорили о том, за что обычно хвалят человека, и что есть качества, достойные похвалы, и не достойные. Если вас хвалят за знания, набожность, то этому действительно можно радоваться, потому что эти качества помогут вам в вечной жизни (ахират). Если радоваться самой похвале, а не наличию в вас этих качеств - это разрушает духовный мир вашего сердца. Во-первых, знания, набожность - даровал вам Аллах (Субханаху уа Та'аля). Не похвала стала причиной приобретения этих качеств, а наоборот. Из-за любви к похвале можно лишиться этих качеств. Как знания, так и набожность могут свидетельствовать против самого человека. Почему? Потому что, когда человек привыкает к похвале в свой адрес, он не захочет потерять это положение среди людей. И нафс человека будет готов на все, лишь бы сохранить статус. С другой стороны, когда вас хвалят за знания, набожность, нужно больше переживать о том, проживёте ли вы до конца жизни праведно, каким будет ваше положение перед Аллахом, каким будет спрос за эти дары, воспользовались ли вы ими как следует. Потому что никто не знает в каком состоянии вы умрёте. Сегодня вы можете быть праведным, набожным, но завтра, возможно, вы сойдёте с правильного пути, и умрёте грешником.

Расскажу вам об одном случае из жизни парня, с которым я был знаком лично. Его друзья восхищались им. Каждое его слово было о религии, каждый вопрос звучал о религии. Люди восхищались и думали: «СубханаЛлах, набожный человек должен быть таким». Но в определённый момент его жизни произошло серьёзное испытание. И он не выдержал испытание, и, лишившись набожности, вступил на плохой путь. По словам его друзей, перед смертью, он вышел из сауны с девушкой лёгкого поведения, и после, попав в аварию, умер. Когда-то люди восхищались им. Как вы видите, конец его жизни оказался наихудшим. Поэтому когда человек достигает определённого уровня набожности: наслаждается зикром, чтением Корана, когда совершает намаз смиренно, он не должен самонадеянно думать, что он достиг всего. Наоборот, он должен просить Аллаха укрепить его на этом пути и бояться плохого исхода. Поэтому наши учёные говорили: **«По мере того, как приумножались мои знания, также увеличивался мой страх»**. То есть человеку никогда не следует радоваться своему духовному состоянию. Также есть вещи, за которые вас хвалят, но они не достойны похвалы - это имущество и богатство. На самом деле люди хвалят не вас, а ваш дом, вашу машину, ваше богатство и т.д. И это богатство даровал вам Аллах (Субханаху уа Та'аля). Человек должен уделять внимание тому, как он проявляет благодарность за все дары, как он использует своё имущество.

Если вас хвалят за определённое качество, а этого качества в вас нет, то есть вы же знаете себя, что вы далеко не набожный, что в вашем сердце есть пороки. И вас хвалят, например, говорят: «Маша Аллах, какой он набожный!» - в этом случае радоваться похвале будет настоящей глупостью. Приведу простой пример. Допустим, вы справили большую нужду. Всем известно, насколько это неприятно. И вам говорят: «Как приятно! От тебя исходит запах французских духов. Ты не такой, как все люди! Ты особенный!» Если вы этому обрадуетесь, то вы – глупец. Почему? Потому что, вы знаете, что на самом деле от вас исходит неприятный запах. Точно также, когда вас хвалят за набожность, но вы знаете, что вы далеко не набожный и радуетесь словам похвалы, это будет подобно тому, что вы радуетесь неприятному запаху. Поэтому в нашей религии не приветствуется радоваться словам похвалы.

Далее... Тщеславный человек ненавидит, когда его критикуют и порицают. Это из-за неразумности. Почему? Приведём пример. Вас кто-то порицает. Возможно, он порицает вас, видя ваш недостаток. Люди, указывающие на ваши минусы, критикующие вас, делятся на три категории. Первая категория людей желает вам благо, их намерение – наставление. Такой человек отведёт вас в сторону, и дружелюбно скажет: «Друг, ты поступил неправильно, я твой брат по вере, я должен быть твоим зеркалом, а ты моим. Я в тебе заметил то-то и то-то. Брось это ради довольства Аллаха». То есть намерение такого человека вовсе не причинить вам вред, а наоборот помочь.

Человек из второй категории указывает на ваш недостаток, и его намерение причинить вам вред. Он говорит при людях: «Вы думаете, что он набожный? Я лично видел, как он курил в сторонке» или «видел, как он общался с девушкой». Его намерение – не наставить (насихат), а унижить.

Человек же из третьей категории, который порицает вас, он лжёт, наговаривает на вас, говорит о том, чего в вас нет. К примеру: «Он подлец, вор» и т.п.

Теперь, давайте пройдёмся по всем трём категориям. Ненавидеть первого человека, который указал на вашу ошибку, будет глупостью. Почему? Потому, что ваш недостаток может погубить вас в вечной жизни (ахират), принести убыток. А ваш брат по вере исправляет это. Умар (радыАллаху Ъанху) сказал: «Да смилостивится Аллах над тем человеком, который указал мне на мои недостатки». Он считал это подарком. У нас, к сожалению, наоборот. Даже когда нам наедине скажут о нашей ошибке, нам это не нравится. Иногда мы признаем свои недостатки, но все равно ищем оправдания своим поступкам. Человеку необходимо радоваться этому. Потому что минус, о котором он говорит, может касаться вашей религии, и если не исправить его вовремя, он может принести вам убыток (в день Суда).

Второй же человек говорит о ваших минусах на людях, с намерением унижить вас. И тут тоже не стоит расстраиваться. Потому что тот недостаток, о котором он говорит, на самом деле есть в вас. Если вы забыли или не обращали внимание на свой недостаток, то получается, он напомнил вам об этом. Человек может знать о своих минусах, но иногда не обращает внимание, забывая о них. А теперь тот человек, который указал на ваш недостаток на людях, он вам напомнил об этом. И если вы привыкли к своему недостатку, то этот человек указал вам, насколько это плохо. Например, человек может курить годами. Он уже привык к этому. Даже если он осознает, что курить греховно, но это уже вошло в его привычку. Порицающий его, указав на его грех, напоминает низость этих поступков. Он курит втайне от людей. Или, к примеру, человек употребляет насвай в туалете. Увидевший это, говорит при всех: «Я видел, как этот бестолковый употреблял насвай в туалете!» Он сказал на людях, напомнив ему о мерзости этой привычки. Даже если человек хотел навредить, он оказал вам большую услугу.

Например, вам нужно посетить правителя. Но на вашей одежде есть наджаса (нечистоты) и вы не заметили. Если в таком виде зайдёте на приём к правителю, и испачкаете что-то, то испортите представление о себе. Как же можно заходить в таком виде к правителю? И вам в приёмной кто-то скажет: «Эй, бестолковый, от тебя исходит зловонный запах, а ну прочь отсюда!» Он, насмехаясь, сказал вам об этом. Но то, что он говорит, является правдой. Вы, скорее всего, обрадуетесь и поблагодарите его. Почему? Потому что, если бы вы зашли с наджасой (нечистотой) к правителю, то это могло привести к очень неприятным последствиям. **И поэтому, когда вас порицают за недостаток, не следует злиться. Лучше задуматься: «И вправду есть ли у меня такой недостаток или нет? Если я не исправлю его, то каким будет мой исход в вечной жизни (ахирате)?» Человеку необходимо переживать именно об этом.**

А третий человек лжёт, наговаривая на вас. К примеру, он злословил о том качестве, которого в вас нет: «Вы такой-то и такой-то». Распространив среди людей слухи, он оболгал вас. Насчёт этого тоже не стоит переживать. Почему? Потому что наговаривая на вас, он рассказал о том, чего в вас нет. Но у вас есть другие минусы. Поэтому следует проявить благодарность Аллаху и сказать: «Альхамдулиллах, Аллах скрыл мои грехи, проступки, если бы люди узнали о них, то я опозорился бы».

Во-вторых, человек, который говорит неправду о вас, приносит вам пользу. Каким же образом? В ахирате (в день Суда) ему придётся отдать своисауабы (награду за хорошие дела) вам или взять ваши грехи на себя. Когда кто-то наговаривает на вас, завтра, ИншаАллах, это будет искуплением ваших грехов, и вы получите сауабы даром. Когда имаму Хасану аль-Басри (рахимахуЛлах) сказали, что кто-то злословит о нем, он сказал: «Добро пожаловать сауабам, которые пришли без никаких усилий и усердий. Я не потратил ни времени, ни сил. Пусть злословят. Альхамдулиллах, они тем самым дарят свои сауабы. Зачем мне из-за этого переживать?» Завтра, в День Суда, когда некоторые будут нуждаться даже в половине сауаба, это обернётся для вас благом. Поэтому не стоит переживать из-за этого.

В-третьих, следует воспринимать клевету людей со спокойствием: ведь верующие являются братьями друг к другу. Он ваш брат по вере. Наговаривая на вас, он «зарабатывает» грехи и отдаёт вам сауабы. Вам следует посочувствовать ему. Когда нашему Пророку Мухаммаду (салаЛлаху алейхи уа салям) делали зло, он говорил своим сахабам делать дуъа за тех, кто причиняет вам вред. Он (салаЛлаху алейхи уа салям) молился за них: «О Всевышний, прости мой народ, прости им грехи, ведь они не ведают, что творят». Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа салям) проявлял к ним сострадание. Однажды Ибрахиму ибн Адхаму (рахимахуЛлах) разбили голову. Он сделал дуъа за виновного человека: «Пусть Аллах простит его, пусть Он будет доволен им». Когда его спросили, почему он молится за него. Он ответил: «От него мне пришло благо, несмотря на боль, я проявлю терпение (сабр), тем самым получу сауабы. И я не желаю, чтобы по моей причине он впал в грех и мучился». То есть, если человек будет постоянно помнить о том, что мы рассказали, он не будет близко воспринимать к сердцу слова критики.

Каждый по-разному реагирует на похвалу и критику. Кто-то любит, когда его хвалят, радуется этому и показывает свою радость, и ненавидит, когда его критикуют, сердится из-за этого и показывает своё недовольство. К примеру, такой человек может начать драку. А если кто-то похвалит его, он может сделать ему хороший подарок. Например, правители были довольны, когда поэты сочиняли оды о них, восхваляли их в своих стихах: «Нет никого лучше тебя, ты самый лучший, ты сделал то, ты сделал это...» - и они радуются этому. Они дарили этим поэтам дорогие вещи: хороших скакунов, дорогие шапаны (верхний кафтан из ткани, иногда на меху у народов Средней Азии и Восточной Европы) и т.п. Почему? Потому что, правители любят, когда

их хвалят. А если кто-то критиковал их, то они были готовы отрубить таким людям голову. Это самая худшая и низшая степень.

Следующая степень выше. Вы радуетесь, когда вас хвалят, и сердитесь, когда вас критикуют, но внешне не проявляете свои эмоции. Стараетесь сохранить спокойствие. Есть степень ещё выше. Для вас одинаковы и тот, кто хвалит вас, и тот, кто порицает. Вы их не делите. Почему? Потому что для вас главное – вечная жизнь (ахират). Как достичь такого уровня? Какие признаки? Кто-то может сказать, что ему безразлично, хвалят ли его или порицают, что его это не беспокоит. Как мы можем это определить? Мы можем определить это по внутреннему состоянию. К примеру, если человекунравится тот человек, который его постоянно хвалит, а человека, который его порицает, ненавидит, это и свидетельствует о том, что похвала и порицание для него не одинаковы.

Или, другой пример, человек торгует на базаре. Если он встречает с радостью и делает скидки тому, кто всегда его хвалит, а того, кто постоянно критикует, встречает недружелюбно, не уступает, не делает скидки. И если такой человек скажет, что он одинаково реагирует на похвалу и критику, то он лжёт. Почему? Потому что, он относится к ним по-разному.

Ещё один пример, если тот, кто хвалил его, и тот, кто порицал, покинут этот мир. Если он будет больше сожалеть о смерти того, кто хвалил его, и радоваться смерти, того кто порицал, то однозначно в его душе они неодинаковы. Если бы они были одинаковы, то он относился бы к ним одинаково.

Другой пример, отношение человека при беседе с тем, кто хвалит его, и с тем, кто критикует. С первым он общается открыто, душевно, а со вторым не хочет разговаривать, и желает, чтобы он поскорее ушёл. Иногда, когда вы радуетесь похвале, и расстраиваетесь из-за критики, шайтан подходит и говорит: «Тот тебя порицает, злословит - это грех, ты должен ради Аллаха ненавидеть это, гневаться. А тот о тебе хорошо отзывается, это с точки зрения воздаяния хорошее дело, ты должен радоваться этому ради Аллаха». Такой человек начинает думать, что он ненавидит критику, и одобряет похвалу ради довольства Аллаха. Таким методом, шайтан вводит в заблуждение людей. Но на самом деле все по-другому.

Допустим, если тот же самый человек, который злословил о вас, будет также критиковать другого, ваша реакция будет такая же, вы будете злиться из-за этого? Злословят о вас или о ком-то другом – какая разница, ведь это один и тот же грех. Если вы гневаетесь, когда клеветают на вас, и спокойно относитесь к тому, что порицают другого, и говорите при этом, что ваш гнев ради Аллаха - это не является правдой. Если же вы радуетесь тому, что хвалят вашего брата по вере, значит, вы радуетесь ради довольства Аллаха.

К примеру, вдруг вы узнали, что человек, который злословил о вас, совершил какой-то грех (пьёт спиртное), и если вы опечалитесь из-за этого, то вы и в самом деле печалитесь ради Аллаха. Почему? Потому что, вас огорчило и злословие этого человека (гайбат), и совершение им другого греха. А если вы гневаетесь из-за того, что кто-то порицал вас, и не расстраиваетесь из-за того, что он совершает грех, то вы огорчаетесь не ради Аллаха. То есть, иногда шайтан может нашептать: «Все твои деяния ради довольства Аллаха». Есть чьи-то слова: «Человек, должен быть высокомерным ради религии, чтобы не навредить ей». Нужно уметь различать: когда вы проявляете высокомерие ради религии, или же проявляете высокомерие из-за нафса. Сложно. Шайтан заходит через эти двери.

Следующий уровень. Есть люди, которым не нравятся, когда их хвалят, и нравятся, когда их порицают. Почему? Потому что человек знает, что его нафс - враг для него. Знает, что тот, кто

хвалит, причиняет на самом деле вред ему, поэтому ему не нравится это. Однажды к одному из сподвижников пришёл один человек и начал хвалить его, на что он сказал: «О, Аллах! Этот человек, будучи ненавистным перед Тобой, лстиво восхваляет меня, тем самым хочет угодить мне. Будь свидетелем. Я ненавижу его тоже». Почему? Потому что человек, который хвалит вас, наносит вам вред. В одном из хадисов говорится: **«Если кто-то тебя похвалит, брось пыль ему в лицо»**. Это губит человека. Имам аль-Газали (рахимахуЛлах) говорит: **«Если бы мы достигли хотя бы второго уровня - радоваться похвале, злиться из-за критики, но при этом, не проявляя своё недовольство внешне, как было бы хорошо»**. Почему? Потому что, наш нафс является слабым. Все мы это понимаем.

Машаа Алла, если мы сможем не показывать внешнею радость похвале, и нелюбовь к критике. Например, если у одного человека лицо бледное, и вы ему передали, что кто-то злословил о нем, и он из-за этого начал краснеть. Вы поймёте, что человеку это не понравилось, по изменению состояния его лица. То есть, внутреннее состояние отражается внешне. Было бы хорошо, если бы мы достигли такого уровня, когда не показывали бы то, что у нас внутри. А что касается уровня, когда вы одинаково относитесь и к похвале, и к критике, то достичь такого уровня нелегко.

Также есть люди, которые жертвуют своим поклонением ради похвалы, которые хотят достичь авторитета и славы. **Мы должны знать, и действовать согласно приобретённым знаниям - не радоваться похвале, не сердиться критике, а искать в критике полезное зерно для исправления себя. Если кто-то наедине сделает вам наставление (насихат), радуйтесь этому. И если кто-то критикует вас при людях, также радуйтесь этому. Также если на вас наговаривают, то радуйтесь тому, что Аллах скрыл другие ваши грехи, и человек, который клеветает на вас, тем самым забирает эти грехи. Любовь к похвале, и неприязнь к критике указывает на слабый иман человека.**

Главную тему, которую мы хотим раскрыть – это рия (показуха). А любовь к положению в обществе – причина этой духовной болезни. Когда человек заболевает этой болезнью, она переходит к рия, посвящению своих дел людям, ради их довольства: как, например, совершение намаза, соблюдение поста (ораз), получение знаний, заучивание Корана. Такой человек продаёт свою религию. Причиной этому является любовь к славе, почёту. А что касается рия, то это – очень опасная духовная болезнь. Рия – духовная болезнь, которая уничтожает награду человека, и наносит вред его вечной жизни. В Коране, в Сунне Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям), в высказываниях сподвижников и табиинов, часто говорится о вреде рия.

Например, в Коране Аллах (Субханаху уа Та’аля) говорит: **«Горе (адское наказание) молящимся, которые небрежны к своим намазам. (Горе) тем, кто совершает (намазы или делает что-либо благое) напоказ другим»** (сура «аль-Ма’ун» 107:4-6). В другом аяте Аллах (Субханаху уа Та’аля), хвалит сподвижников, приводит их слова: **«Делаем мы это лишь во имя Аллаха. От вас же нам не нужно ни вознаграждения, ни благодарности»**. (сура «аль-Инсан» 76:9) То есть Аллах (Субханаху уа Та’аля) хвалит тех, кто совершает богоугодные дела ради Его довольства. Если таких людей хвалит Сам Аллах (Субханаху уа Та’аля), значит тот человек, который ожидает взамен на доброе дело благодарность от людей, является плохим. Аллах (Субханаху уа Т’аля) также говорит: **«Для тех, кто путем обмана совершает зло, уготовано тяжкое мучение, и зло их исчезнет»**. Имам Муджахид (рахимуллах), большой ученый из числа табиинов, говорит, что в этом аяте речь идёт о тех, кто совершает рия. То есть поклонение в своей основе является хорошим делом, но когда оно совершается с показухой, оно становится плохим. Аллах (Субханаху уа Т’аля) говорит, что **«им уготовано**

тяжкое мучение».

В другом аяте говорится: **«Тот, кто надеется предстать перед своим Господом (в благоволении), пусть вершит праведные дела и не поклоняется наряду со своим Господом никому более».** Этот аят был ниспослан человеку, который говорит: «Я совершаю богоугодные дела ради довольства Аллаха и ради людей, чтобы они хвалили меня». Теперь можете представить, каким тяжёлым будет наказание того, кто только и желает похвалы, почёта со стороны людей. Аллах (Субханаху уа Та'аля) также говорит в Коране: **«Он сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто будет лучшим в делах»** (сура «аль-Мульк» 67:2). Учёные говорят, что «лучшим в делах», о которых говорится в этом аяте, это – дела, совершенные только ради довольства Аллаха и при этом соответствующие шариату. То есть самое важное условие – это наличие чистого намерения, только ради довольства Аллаха. В хадисах Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям) часто говорится о тяжести греха рия. В хадисе, передаваемом от Абу Хурайры, говорится о трёх людях: первый – падший на поле битвы; второй – богатый, раздающий милостыню; третий – человек, получающий знания, читающий Коран. В День Суда каждый из них будет спрошен:

- Для чего ты сражался?

- О, Аллах, я сражался ради Твоего довольства и умер ради Тебя.

- Лжёшь! Ты сражался, чтобы люди называли тебя «храбрецом», хвалили, уважали тебя. Ты получил то, к чему стремился при жизни. У Меня нет для тебя ничего. Бросьте его в Огонь!

Точно также и с богатым. При жизни он помогал людям, занимался благотворительностью. Но все это он делал ради того, чтобы его хвалили, называли «щедрым». В Судный День он скажет:

- О, Аллах! Я все это делал ради Твоего довольства, на Твоем пути.

- Лжёшь! Ты помогал нуждающимся, чтобы люди называли тебя «щедрым», хвалили и уважали. Ты же получил то, к чему стремился при жизни. У Меня нет для тебя ничего. Бросьте его в Огонь!

Это касается и третьего человека. Он получал знания, читал Коран, обучал других. Возможно, он принёс пользу. Но его намерение было достичь довольства людей. Такой человек подобен свечке. Он освещает все вокруг, полезен людям, но сам сгорает. Конечно же, его положение очень тяжёлое. В хадисе, передаваемом от Ибн Омара (радыалЛлаху ъанхума), Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) говорит: **«Тот, кто будет совершать дела, чтобы люди увидели, Аллах сделает так, чтобы люди увидели его плохие стороны. Тот, кто будет совершать дела, чтобы люди услышали, Аллах сделает так, чтобы люди услышали о его плохих качествах».** В другом хадисе говорится: **«Больше всего я беспокоюсь за вас из-за малого ширка».** Когда спросили: **«Что такое «малый ширк»?», Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) ответил: «Рия».**

Когда наступит Судный День, и люди будут получать награды за свои деяния, Аллах (Субханаху уа Та'аля) обратится к людям, которые совершали рия: «Для кого вы совершали праведные дела? Идите к ним! Посмотрите, может у них найдётся что-то для вас». Конечно, там никто никому ничего не сможет дать. И у Аллаха тоже нет ничего для таких людей. Этот хадис приводят Имам Ахмад, Имам Байхаки (рахимахуЛлах). Также Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) приводит слова Аллаха (Субханаху уа Та'аля): **«Если кто-то, совершая поступок ради Меня, в своём намерении придаст Мне сотоварищей, то это все посвящается этим**

сотоварищам. Я далёк от этого. Я Великий и не нуждаюсь в сотоварищах». Аллах (Субханаху уа Та'аля) не принимает дела, которые были совершены ради кого-то ещё. В предыдущих книгах приводятся слова Исы (aleyхис-саям): **«Если вы поститесь, обмажьте маслом губы, покрасьте волосы, чтобы они блестели».** Летом, из-за жары губы становятся сухими. Вид становится уставшим. Это совет для того, чтобы не было заметно, что мы постимся (добровольный пост). Таким образом, мы уберём себя от рия (показухи).

Однажды Умар (радыаЛлаху 'анху) увидел Му'аза ибн Джабаля плачущего. Он спросил: **«Почему ты плачешь?» Он ответил: «Хадис, услышанный от Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям), заставил меня плакать. Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа саллям) сказал, что даже маленькая доля рия является ширком».** В другом хадисе Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) говорит о человеке, у которого было намерение только довольство Аллаха. Он входит в категорию семи людей, которые в Судный День будут под тенью Трона Аллаха: человек, левая рука которого не знает о милостыне, которую дала правая. То есть он совершал богоугодное дело очень скрыто. В другом хадисе говорится: **«В Судный День будет сказано совершавшему рия: «Эй, подлец, грешник, совершающий рия (такими именами он будет называться перед всеми людьми)! Иди к тому, ради кого ты совершал свои дела. Возьми у него сауабы. Все твои деяния сгорели».** Также, в другом хадисе, Шаддат ибн Ус (радыаЛлаху анху) увидевший Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям), плачущим, приводит его слова: **«Я боюсь за свою умму, что они будут совершать ширк. Они не будут поклоняться идолам, Луне, Солнцу. Но они своими делами будут совершать рия».** Хадис приводят Имам ибн Маджа, Имам Хаким. Также о рия есть слова сподвижников, табиинов.

ИншаАллах, на следующих уроках будем говорить о том, что такое рия, в каких деяниях есть рия, как избавиться от этого, как очистить свои дела от рия. Да уберёт нас Аллах (Субханаху уа Та'аля) от рия! И сделает нас из тех, чьи деяния совершаются только ради Его довольства. Пусть Аллах даст нам полезные знания, и даст возможность действовать согласно им, и пусть примет наши деяния!

Урок 5. Рия, часть 1

ИншаАллах, по воле Аллаха (Субханаху уа Та'аля), продолжаем уроки по «тазкиятун-нуфус», очищению нафса. На прошлых уроках мы говорили о такой болезни, как «любовь к положению в обществе». И сказали, что эта духовная болезнь ведёт к ещё более опасной болезни – «рия» (показуха). И привели аяты Корана, и хадисы Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям) о пагубности, вреде рия. Сегодня мы приведём высказывания благочестивых сахабов и таби'инов о рия. Однажды Омар (радыаЛлаху анху) увидел человека, который совершал намаз, опустив голову и сутулясь. И он сказал: **«Эй, обладатель шеи! Подними свою шею. Трепет перед Аллахом не в шее, а в сердце».** Однажды Абу Умаматаль Баахили (радыаЛлаху анху) увидев в мечети человека, плачущего в земном поклоне, сказал: **«Каким прекрасным ты был бы, если бы совершал это дома. Если бы ты падал ниц в ночном намазе, и плакал бы у себя дома, когда никто тебя не видит, каким же прекрасным человеком ты был бы».** Передаётся от Али (радыаЛлаху 'анху): **«Есть три признака совершающего рия: когда один он ленится, а когда среди людей, то ведёт себя энергично; когда люди его хвалят, он приумножает благие поступки, а когда критикуют, уменьшает».**

Однажды к Убайдаху ибн Самиту (радыйАллаху ъанху) подошёл один человек и сказал: «Я сражаюсь на пути Аллаха и хочу при этом получить савабы (награду), и чтобы люди меня хвалили». На что, Убайдах ибн Самит (радыйАллаху ъанху) ответил: «Для тебя нет никаких савабов!» Когда человек повторно спросил у него, ответ был тот же. И третий раз ответ был таким же. Дальше Убайдах ибн Самит (радыйАллаху ъанху) добавил: «Аллах (Субханаху уа Таъала) сказал, что Он не нуждается в придающих Ему сотоварищей!».

Однажды к Саиду ибн Мусайбу (рахимахуЛлах), одному из табиinov, обратился человек: «Один из нас совершает благие поступки, и при этом желает похвалы и савабы одновременно». Он ответил: «Хочешь, чтобы Аллах разгневался на тебя? Если совершаешь что-то ради Аллаха, совершай это с чистым намерением, только ради Его довольства». Фудайль ибн Ияд (рахимахуЛлах), описывая своих современников, говорил: «Предыдущее поколение совершало рия, показывая то, что в них есть, а нынешнее поколение совершает рия, показывая то, что в них нет». То есть, предыдущие поколение, совершающие рия, были куда лучше тех, кто совершал рия в его время.

Икрима (рахимахуЛлах) говорит: «Аллах (Субханаху уа Таъала) за намерение человека даёт савабы, которые не даёт за деяния (амалы), так как в намерении нет рия». То есть, когда вы делаете намерение сердцем, никто не видит его. Намерение – это деяние сердца. Хасан (радыйАллаху анху) говорил: «Совершающий рия, хочет изменить предопределение Аллаха. Он хочет, чтобы люди думали о нем хорошо, но на самом деле он плохой человек. Как же он будет для людей хорошим, когда сам Аллах (Субханаху уа Таъала) ненавидит его?! И сердца верующих чувствуют это». Имам Катада (рахимахуЛлах) говорил: «Если человек совершает рия, Аллах (Субханаху уа Таъала) говорит: «Посмотрите на этого моего раба, он «издевается» надо Мной». То есть, когда человек посредством поклонений пытается достичь каких-то иных целей, он как будто «издевается» над Аллахом.

Малик ибн Динар (рахимахуЛлах) говорил: «Хафизы, чтецы Корана, бывают трёх категорий: (1) Кари Ар-Рахмана - то есть читающие, заучивающие Коран и обучающие чтению других ради Аллаха; (2) Кари мирской жизни (дуньи) - то есть читающие, заучивающие Коран, стремясь к мирской жизни; (3) Кари правителей - то есть читающие Коран для правителей, чтобы они были довольны ими».

Мухаммад ибн аль-Мубаарак ас-Суури (рахимахуЛлах) говорил: «Ты проявляй свою набожность ночью, это лучше набожности, которую ты проявляешь днём. Потому что ночью набожность ради Аллаха, а набожность днём - ради людей». Передают от Ибрахим ибн Адхама (рахимахуЛлах): «Тот, кто желает быть известным среди людей, не искренен перед Аллахом».

Высказывания сахабов и табиinov, приведённые выше, а также аяты и хадисы показывают нам, насколько губительна болезнь рия. Теперь давайте дадим определение слову «рия». Что такое «рия»? Слово «рия» получено из слова «ру'я», что означает «видеть». Арабы говорят «аррия уас-сумъа». У нас принято использовать слово «рия». Рия – видеть, сумъа – слышать. Это когда человек совершает тот или иной поступок не ради Аллаха, а для того, чтобы окружающие увидели, и кто не видел - услышали. Это называют «аррия уас-сумъа». В языковом значении, «рия» означает - совершение какого-нибудь дела, для того, чтобы люди увидели, похвалили и уважали (как в мирском, так и в поклонении). В шариатском же определении, слово «рия» означает совершение поклонения Аллаху для того, чтобы получить статус среди людей. Здесь имеется в виду именно дела не в мирском. В языковом значении, любое деяние является «рия» (как в мирском, так и в поклонении). Но мы рассматриваем

значение в Шариате. То есть совершать поклонение, чтобы приобрести статус среди людей. Это и есть рия в Шариате.

Есть несколько рукнов рия. Первое – это человек, совершающий рия, второе – человек, видящий деяние, третье – совершаемое деяние, четвёртое – намерение в поступке. Главное здесь – деяние, совершаемое с намерением рия. В целом, люди совершают рия в пяти вещах. Это касается и религии, и мирского.

Первое - рия, совершаемое телом. Как совершает рия религиозный человек? Он показывает себя как набожного человека, усердствующего в поклонениях. Например, он может зевать на людях, чтобы подумали, что он всю ночь молился, или сделать вид уставшего человека, особенно в летнее время, чтобы люди заметили, что он постящийся в такой жаркий день. Это рия совершенное телом. Такое рия может совершаться и религиозным человеком, и не религиозным. Например, кто-то делает земной поклон специально на твёрдой земле, чтобы остался след на лбу и люди думали, что он много молится, долго находится в земном поклоне.

В Коране Аллах (Субханаху уа Таъала) говорит: **«Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах».** (Сура «аль-Фатх», 29) Некоторые понимают это буквально, то есть, признак земного поклона - это след на лбу. На самом деле, учёные говорят, что признак земного поклона - это свет (нур) на лице, который даёт Аллах. А что касается следов на лбу, это зависит от мягкости или твёрдости кожи на лбу. Например, у кого-то кожа на лбу твёрдая, и сколько бы он не молился, этого не будет заметно на лбу. А у кого-то кожа нежная, и стоит ему немного побыть в сажда, лоб сразу же краснеет. То есть, в аяте говорится не буквально о следе в результате сажда, а о нуре на лице. Это пояснение дал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин (рахимахуЛлах). Специально называю авторов вышесказанных слов, чтобы не складывалось впечатление, что я говорю от себя.

Мы рассказали, как совершается рия телом. Люди, стремящиеся к мирскому, точно также совершают рия телом. Но они не стараются показать себя набожными, чтобы на лбу появился след от земного поклона, а проявляют это в других вещах. Например, молодой человек, занимается в тренажёрном зале, накачав мышцы, надевает обтягивающую футболку, для того, чтобы девушки обратили на него внимание. Или наоборот, девушки посещают фитнес клубы, аэробику, чтобы иметь красивое телосложение. Зачем все это? Для того, чтобы люди увидели его или её и думали, какой он накаченный, красивый, и т.д. Таким образом, религиозные и нерелигиозные люди совершают рия телом.

Второе, чем люди совершают рия, это - одежда. Религиозные люди тоже совершают рия посредством одежды. Например, человек надевает на себя шапан, чтобы другие думали, что он имам, религиозный деятель и уважали его за это. С таким намерением он надевает религиозную одежду. Однажды Имам Абу Ханифа (рахимахуЛлах) сидел на собрании (маджлис), вытянув ноги вперёд и оперевшись на стену. В этот момент вошёл один человек. Вид у него был серьёзный: он был одет в шапан, на голове было сальде, с одной стороны был виден мисвак. Увидев это, Абу Ханифа подумал, что это большой алим и собрав ноги, привёл себя в порядок. Ведь неэтично было бы сидеть, вытянув ноги вперёд, когда перед тобой учёный. Этот человек подошёл к Абу Ханифе, присел, и обратился к нему: «Шейх, у меня к вам есть вопрос». Абу Ханифа подумал: «Наверное, он хочет меня проверить?!», и сказал: «Задавайте вопрос, я вас слушаю». Тогда человек сказал: «Как быть, если месяц Рамадан совпадёт со временем Хаджа?» Естественно, это невозможно, потому что Хадж идёт за Рамаданом, через 2 месяца. Если двигается время Рамадана, то и время Хаджа тоже двигается. Сообщается, что услышав такой глупый вопрос, Абу Ханифа рассмеялся и сказал: «Оказывается, можно вытянуть ноги вперёд» - и принял своё изначальное положение.

Получается, что по внешнему виду можно подумать, что какой-то человек учёный, шейх. Или другой пример. Кто-то может укоротить брюки, чтобы в глазах других не делать «харам», потому что для некоторых наших братьев это является запретным (харамом). Здесь я никого не осуждаю. Таким же образом, люди, стремящиеся к мирскому, совершают рия одеждой. Они одевают дорогую одежду, чтобы произвести какое-то впечатление, что он богатый, состоятельный. Такой человек старается одеваться в дорогих бутиках. Особенно дети из богатых семей любят рассказывать о своих покупках: «Когда я был в Милане, делал шоппинг, эту одежду я купил там. А это купил в Тайланде». Или девочка из богатой семьи спрашивает у подруги: «Ты где купила эту одежду?», а она отвечает: «На барахолке» (рынок в г. Алматы). - «Фу, как ты ходишь на барахолку, терпеть не могу?!» Она рассказывает, что она покупала одежду в дорогих бутиках "Мега-Центра", одевая эту одежду, она хотела иметь статус среди людей, быть уважаемой. И так, мы поняли, что и религиозные, и нерелигиозные люди совершают рия одеждой.

Третье, чем люди совершают рия, это - словами. Приведём примеры, как религиозный человек, используя слова, совершает рия. Некто может выучить хадисы Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям) с цепочками передач (иснад), чтобы потом цитировать их среди людей, и чтобы о нем думали: «Ох, какой он знающий. Не только знает хадисы, но и даже иснады». Или прочитав какую-то сложную тему по фикху, которую многие не знают, рассказывает ее среди людей, чтобы в очередной раз блеснуть знаниями. А когда кто-то будет говорить, на какую-то тему по религии, он исправит и скажет: «Здесь по-идее по-другому, хукм другой» и т.д. Таким образом, он совершает рия словами, чтобы люди думали, что он знающий. Точно также люди, стремящиеся к мирскому, совершают рия словом. Но они не заучивают аяты, хадисы, иснады. Они учат слова какого-то философа, мыслителя. «Гёте сказал так-то, Аристотель сказал так-то». Или приводят отрывок из произведений Пушкина. Это все они делают, чтобы другие подумали, что они, оказывается, увлекаются литературой, философией, что они интеллектуальные личности. Используя такие слова, он хочет возвыситься, иметь авторитет. Это – рия в словах.

Четвёртое рия - в делах. Пример, религиозный человек будет совершать своё поклонение смиренно среди людей, усердствовать в этом. Его состояние в дуа напоминает набожного человека. Когда он на улице с друзьями, он ходит, опустив голову, не смотря по сторонам. А когда рядом никого нет, то он внимательно рассматривает окружающих, сидя в автобусе, рассматривает девушек. В остальное время, он ходит, опустив глаза, чтобы друзья о нем думали: «Маша Аллах, он не смотрит по сторонам, избегает прелюбодеяние глаз, какой он набожный». Или, чтобы они не подумали, что он смотрит на запретное, чтобы не сказали: «АстагфируЛлах, не смотри на харам». А когда друзей рядом нет, он разглядывает всех подряд, в общественном транспорте, провожает всех взглядом, в том числе и женщин. То есть такой человек не чувствует, что Аллах (Субханаху уа Таъала) наблюдает за ним, но переживает о том, как о нём подумают люди. Рия в деле может проявиться и в походке человека. Когда он один, то ходит, как попало, а среди людей сдержанно, ровной походкой, чтобы казаться набожным, спокойным. Это рия в делах. Точно также, люди, стремящиеся к мирскому, совершают рия делами. Например, при людях он ведёт себя аристократично, нож в правой руке, вилка в левой, тем самым следует определённой этике поведения. В понимании таких людей, есть руками является некультурным. Или он может ходить горделиво, кичливо. Аллах (Субханаху уа Таъала) в Коране говорит: **«Не ходи по земле высокомерно (надменно). Ты, поистине, никогда не сделаешь сквозного отверстия в Земле и высоты гор тебе никогда не достигь»** (Сура «аль-Исра’, 37). Он (Субханаху уа Таъала) также говорит: **«Поистине, Господь не любит всякого надменного, самодовольного, хвастливого»** (Сура «Лукман», 18). Здесь приведены два качества: первое, «мухталь» - это человек, который проявляет высокомерие в своих делах; второе, «фахуур» - это человек,

который проявляет высокомерие в своих словах. Человек может использовать такие слова, как «АстафируЛлах», «маша Аллах», «субханаЛлах», чтобы показаться набожным, но своими делами может проявлять высокомерие. Другой же человек может проявлять высокомерие словами.

Пятое - человек, совершающий рия, посредством окружающих его людей. Если это касается религиозного человека, то он, например, встречается с одним шейхом, с другим шейхом, путешествует по разным местам и фотографируется с ними, чтобы потом говорить, что сидел за одним столом с определённым шейхом, с намерением похвастаться. Или другой пример. Когда большой учёный читает проповедь, он подходит к нему и что-то шепчет в ухо. Остальные начинают думать: «Не каждый может шептать в ухо такого алима, значит он близкий ему, не из простых людей». Человек именно стремится к этому, он хочет, чтобы люди так и думали. Таким же образом, люди, стремящиеся к мирскому, совершают рия посредством людей. К примеру, одна девушка пошла на праздник (той), а там выступала группа «МузАрт». Встав рядом с ними, она сфотографировалась. Потом она публикует это фото в социальных сетях, тем самым хвастаясь: «Смотрите, где я была!». Или слабый человек будет стараться находиться в кругу бандитов, чтобы другие думали, что он не простой, а имеет дело с «крутыми» парнями и у него «хорошая крыша». Таким образом, человек совершает рия посредством окружающих его людей.

Мы рассмотрели все пять путей совершения рия.

Теперь, давайте выясним, какой хукм у рия? Харам это или нет? Рия может быть в поклонениях, и в других делах. Если рия совершается вне поклонения, то хукм этого, подобно зарабатыванию денег. Почему человек совершает рия? Чтобы люди уважали и почитали его. Если это не поклонение, то это разрешено, но при этом нельзя обманывать людей, показывая те качества, которых в вас нет. Рия же в поклонении является запретным (харам). Потому что поклонение должно совершаться только ради довольства Аллаха. Аллах (Субханаху уа Таъала) в Коране говорит: «...**Пусть не придаёт сотоварищей Господу в поклонении**» (Сура «аль-Кяхф» 18:110) Совершать рия в делах допустимо только в том случае, если это не относится к поклонению, и если это качество в действительности в вас есть. Юсуф (aleyхис саялям) на вопрос: «Какую работу предпочитаешь?», ответил: «**Сделай меня управляющим всеми богатствами (твоих земель). Воистину, я имею соответствующие навыки (знания) для их сбережения (для верного распоряжения ими)**» (Сура Юсуф, 55). Он не сказал: «Дай мне эту работу, потому что я совершаю намаз, держу пост». Он говорит о тех качествах, которые в нем есть - это не является харамом. А если показывать свои поклонения, для того, чтобы получить статус - это однозначно запрещено. То, что вы поправляете одежду перед выходом из дома, стараетесь красиво выглядеть перед людьми, в языковом определении называется «рия». Например, дома вы одеваетесь свободно, как хотите, но в обществе одеваетесь иначе - это не является харамом. Так как это не относится к поклонению. Однажды Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) перед тем, как выйти из дома, посмотрел на отражение воды в ведре, и поправил свой головной убор (сальде). Увидев это, Айша (радыйАллаху анха) спросила: «Ты тоже так делаешь?» На что Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) ответил: «Поистине Аллах (Субханаху уа Таъала) любит, когда Его раб приукрашивает себя ради встречи со своими братьями». Эти слова привёл Имам ибн Ади (рахимахуЛлах). В случае Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям), это является поклонением. Потому что на Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям) была возложена миссия донесения религии. Люди же встречают человека по одежке.

Вспомнил одну шутку про двух имамов, её мне рассказал знакомый имам. Один из них хорошо читает проповедь, мягко, доходчиво. А у второго нет таких качеств, но у него внушительный вид. И один имам говорит шутя, что если они пойдут вместе на какое-то собрание, люди с

уважением встретят имама с хорошим внешним видом, а провожать с уважением будут уже имама, который хорошо ведёт проповеди. Нашему Пророку (салаЛлаху алейхи уа саллям) было велено распространять религию среди людей. Его красивый и опрятный вид нужен был для призыва в Ислам. Наши учёные говорят, что Пророки не болели болезнью, которая отталкивала бы людей, вызывала бы чувство отвращения. Почему? Потому что они распространяли религию Аллаха. Люди не слушали бы человека, если бы он болел заболеванием, которое вызывает чувство отвращения. Такие люди привели бы оправдания в Судный День, что Аллах отправил ему больного человека, а они не могли находиться рядом с ним, и прислушаться к чему он призывает.

Рия бывает как в поклонении, так и в мирских делах. Рия в мирских делах разрешена, а рия в поклонении запрещена. И это является тяжким грехом. Деяния, совершенные с намерением рия, сгорают. Каким образом? Например, вы вышли на рынок. Вам дали деньги ради Аллаха, например, один миллион тенге, и сказали: «Иди, занимайся торговлей». Вы не преуспели в торговле, вложили деньги не в тот товар, и ваши деньги сгорели, вы обанкротились. Вы что-то проиграли? Вы ничего не проиграли. Потому что деньги были не ваши. Вам дали деньги, вы лишились их, и вернулись в первоначальное состояние. Ничего не изменилось. А в случае с рия, вы не только теряете свои деяния, но при этом вам ещё и записываются грехи. Потому что совершающий рия в поклонении, делает две вещи: первое - относительно рабов Аллаха - он обманывает людей. Это запрещено и в мирских делах. Например, когда вы говорите, что имеете какие-то качества, которых на самом деле нет.

Допустим, при заполнении резюме вы пишете, что вы пунктуальны, коммуникабельны, но таких качеств в вас нет - значит вы обманываете. И вас примут на работу, думая, что у вас есть эти качества. Или, если вы умеете пользоваться только агентом, но в резюме вы указали, что знаете определённые программы: Word, Excel. Если начальник попросит вас составить определённую таблицу, а вы не знаете, как это сделать, и он понимает, что вы вовсе не разбираетесь в этом деле. То есть вы обманули работодателя. Если такое запрещено даже в мирских делах, то в поклонении обман является явно запретным (харам). Кто-то считает вас набожным, но вы, на самом деле, таковым не являетесь. Это и есть обман людей. Сердца же людей - аманат. Нельзя располагать сердца людей путём обмана. Как Аллах (Субханаху уа Таъала) говорит в Коране: **«Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха, - быть может, вы окажетесь преуспевшими»** (Сура «аль-Бакара», 189). Если понравилась чья-то дочь, постучи в дверь, получи благословения у её отца, то есть заведи девушку разрешённым путём (халяль). Точно также и в сердца людей нужно заходить через двери, а не обманывая их.

Пример. Перед женитьбой каждый хочет показать себя с хорошей стороны. На вопрос парня: «Как вы относитесь к многоженству?», девушка отвечает: «Это повеление от Аллаха, мы же не можем пойти против этого!? Аллах повелел, мы должны следовать этому, что мы можем против этого сказать. Возможно, будет сложно нафсу, но не все же должно нравиться ему». После никаха (обряд бракосочетания) она уже говорит по-другому. Она говорит ему: «Что, решил взять вторую?! Денег много? Сил много?» В начале же, при знакомстве, она казалась набожной, послушной. Парень же, при знакомстве, говорил: «Пророк (саллаЛлаху алейхи уа саллям) помогал своей семье. Если гневался, то только ради Аллаха, никогда не говорил своему помощнику: «Почему это сделал так, или не так?» Таким образом, этот юноша, описав свою будущую супружескую жизнь, хотел показать, что у них будет идеальная жизнь, как у сахабов. На следующий день после никаха он уже другой. Далек от такой, каким казался. Ведь - это обман. То есть, он надел маску, а потом её снял. Не следует говорить о том, чего в вас нет. Нужно с самого начала сказать: «Знаю, может быть недопонимание, у меня есть

такие-то недостатки, но будем стараться найти общий язык». А не летать где-то в облаках, строить иллюзии, и говорить: «Будем жить как Лейли и Маджнун».

То есть, первая часть рия относится к людям. Вторая же часть рия относится к Аллаху (Субханаху уа Таъала). Поклонение совершается только ради довольства Аллаха. Добиваться положения среди людей посредством поклонения является харамом. Как сказал Имам Катада (рахимахуЛлах): «Когда раб Божий совершает рия, Аллах (Субханаху уа Таъала) говорит: «Смотрите, этот раб «издевается» надо Мной». Это – издевательство. Почему? Потому что человек посвящает свое поклонение людям.

Например, раб пришёл к правителю и говорит: «О мой правитель! Я вас люблю. Я в каждом намазе делаю за вас дуа. (Подобно тому, как сказал Имам Ахмад: «Я желаю, чтобы единственное дуа, которое будет принято от меня, было дуа, сделанное за вас»). Я буду служить вам. Могу ли я быть вашим слугой?» И он нанимается на службу к правителю. Находится постоянно рядом с ним, прислуживает ему и даёт ему советы. Но на самом деле ему понравилась одна рабыня. Чтобы быть ближе к ней, он использовал эту уловку. Хвалил правителя, говорил, что готов отдать душу ради него, и таким образом, ему удалось расположить к себя правителя. Если правитель узнает об этом, он разозлится: «Ты что, использовал меня, чтобы быть ближе к этой рабыне? Какая-то рабыня для тебя дороже, чем я?» Разгневавшись, он может приговорить его к смертной казни. Аллах (Субханаху уа Таъала), Господь миров, знает, что в наших сердцах. Он (Субханаху уа Таъала) знает все: и то, что явно, и то, что скрыто. Аллах приказал не придавать Ему сотоварищей. А совершать рия в поклонениях, конечно же, является издевательством над Аллахом, да упасёт Аллах нас от этого! Рия имеет различные уровни. Есть люди, которые совершают дела только с намерением рия, а без рия не совершают. Учёные говорят, что их деяния сгорают. Другая же категория людей совершают тот или иной богоугодный поступок, независимо от того, смотрят на него люди или нет. Но, если люди увидят, это придаёт ему дух, мотивирует. Они, инша Аллах, возможно, войдут в категорию тех людей, о которых Аллах (Субханаху уа Таъала) говорит в Коране: **«Они смешали хорошие дела с плохими. Возможно, Всевышний простит их. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный»** (Сура «ат-Тауба», 102).

ИншаАллах, на следующем уроке мы поговорим о том, в каких видах поклонений человек может совершить рия, уровнях рия, и их хукме. Пусть Аллах (Субханаху уа Таъала) убережёт всех нас от малого ширка – рия! Пусть Аллах дарует всем нам искренность! Пусть Аллах даст нам полезные знания, даст возможность действовать согласно этим знаниям, и пусть примет наши деяния!

Урок 6. Рия, часть 2

Инша Аллах, продолжаем наши уроки на тему духовных болезней сердца – «рия» (показуха). На прошлом уроке мы рассмотрели все категории, в которых люди совершают рия, а также остановились на вопросе «Что такое рия?» Как мы уже говорили, у рия имеются рукны. Основной рукн «рия» – совершение деяний с намерением показухи. Деяния, совершенные с намерением **рия делятся на три категории: рия в основах имана (вера), в основах поклонений, а также в свойствах поклонений.**

Первое, рия в основах имана. Как мы говорили на прошлом уроке, рия – совершение деяний,

чтобы люди увидели или услышали о вас. Самое большое рия – рия в имане. Человек не считает себя мусульманином, не верит в Аллаха, но среди людей притворяется мусульманином. То есть, совершает рия в имане. О таких людях Аллах (Субханаху уа Таъала) сказал в Коране: «Лицемеры (навечно будут помещены) на низшую ступень Ада» (Сура «ан-Ниса'», 4:145). Нифак (лицемерие) в этом аяте подразумевает двуличие в имане. То есть, в сердце человека нет имана, веры в Аллаха, но он притворяется верующим.

«Когда такие люди встречаются верующих, то говорят, что они тоже уверовали. Когда же остаются наедине со своими шайтанами (когда они встречаются своих предводителей, и союзников, которых Аллах (Субханаху уа Таъала) назвал «шайтанами, сбивающих мусульман с праведной дороги, то они говорят: «Мы такие же, как и вы (неверующие, мы не уверовали в Аллаха.) Мы просто издеваемся над мусульманами» (Сура аль-Бакара 2:14).

Мунафик (лицемер), о котором упомянул в своём хадисе Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям), имеющий три признака лицемерия, является мунафиком в деяниях. То есть, такой мунафик не будет пребывать в Аду вечно. Так как по вероубеждению в Ахлю Сунна уаль Джамаа, человек, совершивший грех, не выходит из Ислама. Ущемлять чьи-то права, вредить кому-то, говорить не правду, не выполнять обещаний – все это грех. Но человек, который совершил такие грехи, не выходит из религии. По нашему вероубеждению, человек, у которого в сердце есть иман хотя бы на вес пылинки, не будет пребывать в Аду вечно. А что касается двуличных лицемеров, совершающих рия в имане, то они пребудут вечно в глубинах Ада. Их положение намного хуже положения тех неверующих, которые не скрывают своё неверие. Потому что, вы знаете, что кяфир является неверующим, а мунафик скрывает то, что у него в сердце нет имана, но при этом притворяется мусульманином. О таких мунафиках Аллах (Субханаху уа Таъала) говорит Пророку (салаЛлаху алейхи уасаллям): **«Когда к тебе приходят лицемеры, то говорят: «Свидетельствуем, что ты, поистине, — посланник Аллаха... Аллах (Субханаху уа Таъала) свидетельствует, что, поистине, лицемеры — лжецы» (Сура «аль-Мунафикун», 61:1).** Их слова не являются ложью, но по причине того, что они сердцами не подтверждают свои слова, Аллах (Субханаху уа Таъала) называет их лжецами. То есть, их слова исходят не из сердец, а лишь из уст. Это первое рия: рия в имане.

Второе, рия в основах поклонений: совершение рия в обязательных (фард) и дополнительных (нафиль) поклонениях. К примеру, у человека в сердце есть вера в Аллаха, но его иман настолько слабый, что когда человек один, он не совершает намаз. Его же начальник на работе является практикующим мусульманином, и чтобы угодить, или понравиться ему, он старается читать намаз на виду у начальника. Или из-за стыда перед друзьями, человек держит пост вместе с ними. Например, этот человек может быть выпускником медресе, или когда-то учил Коран наизусть, а после все оставил. К сожалению, в жизни немало таких примеров. Парень учил Коран, брал религиозные знания, после, оставив все, он устраивается на работу, и если там нет условий для совершения намаза, то он оставляет и намаз. И такое происходит, к большому сожалению. Но он по-прежнему общается с друзьями, которые совершают намаз. И из-за страха критики в свой адрес, человек совершает вместе с друзьями намаз или держит пост. Если никто не знает, сколько у него овец, то он может не отдавать закят (обязательный налог в пользу бедных, нуждающихся). И наоборот, если кто-то знает, сколько у него овец, то из-за страха критики, или чтобы ему не сказали: «У тебя уже больше сорока овец, уже целый год прошёл. Почему ты не отдаёшь закят?» - поэтому он и отдаёт. Или же, по отношению к родителям человек дома проявляет неуважение, а на людях меняется. То есть, такой человек совершает рия в основах поклонений. Также он может совершать рия и в запретном (харам). Когда человек наедине, он совершает харам, а на людях нет. **Уровень такого человека близок к уровню мунафика, у которого нет веры в сердце. И если он**

не прекратит совершать рия в деяниях, то в будущем, возможно, он может выйти из Ислама. Пусть Аллах (Субханаху уа Таъала) убережёт нас от этого!

Человек, совершающий рия в дополнительных (нафиль) поклонениях, но не в обязательных. То есть, дома человек совершает обязательные (фард) намазы, а суннаты не совершает. Но с друзьями, из-за неудобства, он совершает и суннат намазы. К примеру, по дороге человек заходит в мечеть, с намерением быстро совершить только обязательный намаз. Но, встретив друга, он совершает вместе с ним суннат намазы. Таким же образом он держит дополнительные посты. То есть, утром человек завтракает: пьёт чай с вареньем, ест масло с хлебом. И встретив друга по дороге, он, отвечает: «ИншаАллах» - на вопрос: «Сегодня ведь день Ашура. Ты держишь пост?» То есть, он стесняется сказать, что не держит пост. Или же, если он где-то сидит со своими друзьями, которые постятся, то на предложения: «Будешь воды или чая?» - он отвечает: «Нет, не буду, у меня узур» (шариатское облегчение из-за болезни) В первом случае, он притворяется постящимся. Во втором, словами: «У меня узур» - человек тоже совершает рия. **Во-первых, он совершает рия в поклонении; во-вторых, он обманывает людей: хочет показать себя набожным и искренним. Таким образом, человек присваивает не одно отрицательное качество, а два.**

И последняя, третья категория, в которой человек совершает рия в качествах поклонения. Данная категория делится ещё на три уровня. К примеру, когда он дома, он совершает намаз быстро. Это первый уровень. Совершая рия в основных качествах поклонений, человек также наносит ущерб самим поклонениям: совершает намазы дома, подобно курице; в месяц поста, когда он один, говорит гайбат (злословит), смотрит на запретное; на закят, когда никто не видит, даёт самую худую овцу, а из пшеницы - испорченную. А когда его видят люди, он совершает намаз смиренно, на закят даёт самую лучшую пшеницу, в день поста отдаляется от гайбата, и может упрекнуть кого-то в совершении гайбата. Все это приносит ущерб поклонениям человека. Второй уровень: рия совершается не в основных качествах поклонений, а в дополнительных. То есть, когда человек дома, он совершает намазы с фардами и суннатами на среднем уровне, а на людях он читает достаточно длинные суры, находится долго в руку и сажде, но дома он так не делает. Эти действия, если бы он их так долго не совершал на людях, не наносили бы ущерба его намазам. Если такой человек, не торопясь, читал бы «Фатиху», потом любую короткую суру, то есть совершал намазы как обычно, то он бы не разрушал бы своё поклонение. А то, что он читает длинные суры, долго находится в руку и сажде - все эти действия дополнительно улучшают намаз, но он таким образом совершает рия. Или другой пример, когда человек даёт среднюю овцу в виде садака, когда его никто не видит. Но если рядом с ним люди, телевидение, камера, тогда он даёт самую лучшую овцу. Если он даст среднюю овцу, это не принесёт вреда закяту, ущерб будет только, когда он даст худую овцу. Потому, что Аллах (Субханаху уа Таъала) в Коране говорит: «Вы на закят даёте самое худшее, но, если вам будут давать такое же, то вы возьмёте её, проявляя недовольство». Допустим, вы находитесь в нужде и идёте к какому-нибудь богачу, который выплачивает закят. А он даёт вам самую худую овцу. Как вы к этому относитесь? Конечно, вам будет неприятно, для вас это будет оскорбительно. Потому, что он вас этим будто унизил. А если брать самого человека, закят он даёт в первую очередь Аллаху. В хадисе Пророка (салаЛлаху алейхи уасаллям) говорится: «Твой закят, динар, дирхам, прежде чем попасть в руки бедняка, идёт к Аллаху (Субханаху уа Таъала)». То есть, ваш закят сначала попадает к Аллаху, Аллах (Субханаху уа Таъала) принимает его, после чего он возвращается к бедняку. Таким образом, вы являетесь причиной. И то, что человек на выплату закята даёт самое худшее, что в первую очередь попадает к Аллаху, является большим неуважением. Этот человек не осознает насколько Велик Аллах.

Третий уровень: рия совершается не в основах поклонений, а в дополнениях к поклонению. То

есть то, что не входит в намаз: ранний приход в мечеть, и ожидание джамаат намаза, или после джамаата долго сидеть, и читать дуа, зикр. Но люди, увидев такого человека, могут сказать: «Маша Аллах, когда бы, мы не старались прийти первыми в мечеть, то первым встречаем его, он всегда стоит в первом ряду». Для того, чтобы услышать такие слова, и показать себя набожным, человек совершает рия. Совершение такого рия не относится к основам намаза, но находится рядом. Все эти виды рия, это то, что Аллах (Субханаху уа Таъала) не принимает, а Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям) назвал «ширком».

Человеку следует быть очень осторожным во всем этом. То есть, в каждом деянии: будь это в имане, в основных и дополнительных поклонениях, в свойствах поклонений - во всем этом человек должен осознавать, что Аллах (Субханаху уа Таъала) наблюдает за ним, и что вознаграждение даёт лишь один Аллах. И если вы наносите ущерб своим поклонениям, то **необходимо также осознавать о наказании от Аллаха.** Наши учёные раскрыли данный вопрос подобным образом: «Когда правитель видит человека, а человек пренебрегает им, он подобен тому, кто украшает, улучшает свои деяния перед слугами правителя». Но кого он должен уважать в первую очередь? Он должен проявлять уважение к правителю. И если правитель будет доволен, то те, кто ему прислуживает: моет его ноги, убирается в его дворце не принесут ни пользы, ни вреда. **Посмотрите и задумайтесь, насколько глуп этот человек! Он пренебрегает тем, что правитель видит его, и улучшает деяния ради его слуг. Человек, совершающий рия, подобен такому же человеку, который не осознает, что Аллах (Субханаху уа Таъала) наблюдает за ним.** Но если за ним наблюдают люди, то он улучшает деяния ради них. Кто же мы, люди? Как сказал наш Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям): «Если соберутся все (люди и джинны) на земле, то они, без дозволения на то Аллаха, не смогут принести тебе ни пользы, ни вреда» (Ат-Тирмизи). То есть, ради такого слабого создания, посвящать ему поклонения, и быть грешником перед Аллахом (Субханаху уа Таъала), является настоящим невежеством и несчастьем. Поэтому человек должен очень остерегаться рия.

Ещё один рукн рия - это намерение при совершении рия. Человек ведь не просто так совершает рия. Когда вы совершаете рия, то в вашем сердце непременно будет какое-то намерение, какая-то цель: чтобы люди похвалили, чтобы хорошо думали о вас. **Подобные мысли, то есть намерения, делятся на три уровня. И самым тяжёлым и греховным среди них, совершать рия в поклонении, стремясь при этом к греховному.** К примеру, какой-нибудь человек проявляет показуху своими намазами, зикрами, набожностью, то есть хочет, чтобы люди доверяли ему, и считали его набожным. И если люди доверяют ему что-то, то он хочет незаметно это присвоить. Человек хочет показать, что ему можно доверять, и люди оставляют что-то в доверенность ему. Неверующие, к примеру, оставляли что-то на хранение нашему Пророку (салаЛлаху алейхи уасаллям). Почему? Потому, что Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям) – Мухаммад Аль-Амин-Верный Мухаммад, так Его называли. Но он на самом деле был таким. А когда человек своей набожностью хочет показать себя надёжным, то люди говорят: «Он человек, который непрерывно поклоняется, держит пост, и от него зло не исходит». Ему доверяют что-то, а он использует доверенное в своих целях. Присваивать доверенное является грехом. И его намерение также является грехом. Или же, человек выдаёт себя за набожного и обладающего знаниями человека, и кто-то привёл ему свою дочь, чтобы он научил её знаниям, или его просят преподавать уроки женской группе, а он в свою очередь совершает прелюбодеяние глазами. **Таким образом, первый уровень - намерение к греху. Этот уровень является самым тяжёлым.** Почему? Потому, что человек посвящает поклонение Аллаху (Субханаху уа Таъала) из-за стремления к греху. Это перед Аллахом (Субханаху уа Таъала) является невежеством и глупостью. Мы созданы для того, чтобы поклоняться Аллаху. Поэтому посвящать наши бесценные поклонения, наше предназначение, для совершения греха, является самым тяжёлым грехом.

Второй уровень - когда нет намерения ко греху, но есть намерение к разрешённому (мубаху). К примеру, ученик совершает рия перед учителем (устазом): совершает намаз красиво, хорошо выполняет домашние задания, хорошо заучивает Коран, старается не пропускать занятия, таким образом, хочет показать свою набожность. А намерение является, в будущем, жениться на дочери устаза. И из-за его набожности, из-за его знаний, он надеется, что устаз не отвергнет его предложения. То есть, по сути, намерением ученика является не грех, а разрешённое (мубах). Ещё пример, человек хочет показать себя среди людей набожным, он может предостерегать от запретного и призывать к благому, но намерение является стать известным, иметь статус, чтобы потом жениться на чьей-то дочери, или попросить об услуге кого-то, и надеется, что ему не откажут. Он может попросить у кого-то денег, кого-то о помощи в чем-то, или же может сказать о намерении жениться на ком-то - все это является разрешёнными (мубах) действиями. То есть, он хочет заполучить эти вещи. Безусловно, все это тоже является грехом перед Аллахом. Потому, что нельзя использовать поклонение ради мирских целей, **мы совершаем поклонение только ради довольства Аллаха (Субханаху уа Таъала), и кроме этого ничто иное не должно быть целью.** А если намерением будет получить что-то из мирского, или же что-то греховное посредством поклонений - это будет большим грехом перед Аллахом.

Третий уровень - нет намерения ни к греху, ни к мубаху, но есть намерение быть набожным среди людей, и совершать рия в улучшении поклонений. Человек хочет, чтобы люди видели его не среди простых верующих, а, как говорят в наше время «среди элиты». Наши учёные делят верующих на «хавас» и «аввам». Хавас - это человек, который изучает шариатские знания, то есть не простой человек перед Аллахом (Субханаху уа Таъала). Например, кто-то начал заучивать Коран или встал на путь знаний - таких людей учёные называют «хавас». То есть, такой человек должен соответствовать своему уровню. Поэтому учёные говорят: «Хорошие вещи для многих людей, могут быть злом для определённого человека». К примеру, как говорил Абдулла ибн Масуд: «Те, кто заучивает Коран - плачут, когда остальные смеются, грустят, когда люди радуются, и совершают ночные намазы, когда люди спят». То есть, подобным образом они должны выделяться. Почему? Потому что такой человек не из числа простых людей. Поэтому допустимые вещи для остальных, могут быть для него недопустимыми. И когда делят людей, человек хочет быть в числе «элиты». Он совершает поклонения для того, чтобы люди считали его набожным, обладающим знаниями. Это третий уровень.

И все вышеперечисленные виды рия являются самыми ненавистными деяниями перед Аллахом, которые Он не принимает. Наш Пророк (салаЛлаху алейхи уасалям) говорил, что рия является незаметным. И наши учёные также делят рия ещё на несколько уровней: **первый уровень, когда рия побуждает человека к действиям.** То есть, наедине он не совершает поклонения, а при людях делает; **второй уровень - человек совершает поклонение, даже если никого рядом нет, но то, что люди его видят, облегчает ему само поклонение.** К примеру, ночью он с трудом встаёт и совершает тахаджуд. И к нему пришли в друзья и остались ночевать. Вставать вместе с ними и совершать ночной намаз даётся ему легче, по причине того, что его видят. Не побуждает, но облегчает. А на первом уровне, человека побуждает к поклонению то, что его видят. Когда он дома один, то просыпается только на утренний намаз. А если к нему приходят ночевать друзья, то он говорит им: «Маша Аллах, как вы думаете, если сегодня встанем на тахаджуд, и сделаем дуа за мусульман, ведь ночь является благословенным временем?! Сам Аллах (Субханаху уа Таъала) сказал: «Есть ли те, кто просит прощения? Я дам ему то, в чем он нуждается». Как мы можем пропустить такое время?! Мы должны использовать это время. Давайте помогать друг другу в богобоязненности». То есть, человек читает тахаджуд, потому что есть те, кто видит его.

Завтра его друзья расскажут другим, что они были в гостях у такого-то брата: «СубханаЛлах, такой богобоязненный брат! Он призвал нас на тахаджуд намаз. И мы провели прошлую ночь в поклонении». Таким образом, человек приобретает статус «богобоязненного» верующего. На втором уровне, человек и наедине совершает поклонения, но ему даётся легче совершать поклонение, когда его кто-то видит. То есть, он ощущает себя более энергичным. Почему? Потому, что его видят люди.

Следующий уровень - на человека никак не влияет то, что его кто-то видит, или то, что рядом есть люди. Но то, что люди узнали или услышали о его определённом поклонении, радует его. Если узнают люди о его поклонении, которое он делает ради довольства Аллаха, как он думает, то это радует его сердце, даёт ему какое-то особенное чувство. И если человек не будет бороться с этим, то это чувство может усилиться. Это чувство подобно удару тока. Если человек один раз получил удар, то это меняет состояние его сердца. После, он может снова искать это чувство. И потом оно может проявиться в его делах, и он скажет: «Вчера, СубханаЛлах, утром проснулся, а дома не оказалось хлеба, и я довольствовался только водой. Но день был длинным, и у меня разболелась голова. Я не смог сделать то-то и то-то...» Это простой пример, то есть **человек может говорить что-то, чтобы это не выглядело, как рия.** У нас в обществе тоже есть привычка, говорим: «Пусть это не будет гайбатов...» - и дальше продолжаем о ком-то злословить. Как-будто из-за подобных слов наши действия не будут гайбатов. Это подобно тому, как сказать, собираясь пить спиртное: «Пусть это не будет водкой...» - из-за этого водка ведь не станет чем-то другим. Ну, или, к примеру, человек может сказать: «В те времена, когда я был джахилем...» - и при этом перечисляет все свои прошлые грехи. Таким образом, человек все рассказывает о себе.

Ещё один уровень. Этот уровень также плохой: **человек хочет, чтобы отношение людей к нему менялось.** К примеру, человек совершает ночью тахаджуд, читает зикр, и желает, чтобы люди по этим причинам уважали, всегда приветствовали его на базаре. То есть, он думает: «Я перед Аллахом (Субханаху уа Таъала) являюсь любимым рабом, теперь люди должны относиться ко мне соответствующе. И признаки их любви ко мне - это их восхищение мной, моим нурум (свет). Или они должны делать мне хорошие скидки на товары, уступать мне самое почётное место за столом». Именно такого отношения он хочет к себе от людей. То есть, человек ждёт награды за свои поклонения не от Аллаха (Субханаху уа Таъала), а от людей. В хадисе переданным от Али ибн Абу Талиб (радийаЛлаху анху) говорится: « В Судный день, учёным, чтецам Корана будет сказано: «Для вас нет вознаграждения! Вы получили свои савабы в мирской жизни» - и они спросят: «Каким образом мы получили савабы?», им ответят: «Разве вам не делали скидки, не уступали самые почётные места за столами? Вы ждали такого отношения к вам, и вы получили свои награды. Теперь для вас нет никаких савабов!». Ещё один риваят от известного учёного Вахба ибн Мунаббиха: «Посвящая себя поклонениям, мы отстранились от людей. Посвящая себя поклонениям, мы приобрели особенное ощущение. Я боюсь, что в нас проникли пороки, что мы желаем, чтобы люди нас уважали, уступали нам почётные места. Боюсь, что в нас проникла такая духовная болезнь». Также наши учёные говорят: **«Как можно людям узнать, что в их сердцах есть рия?»**. Пример: вы читаете у себя во дворе намаз, и из сарая на вас смотрят корова и овца. На вас это будет как-то влиять, когда вы совершаете намаз? Вы будете думать о том, что они на вас смотрят, поэтому надо совершать намаз более смиренно? Человек будет так думать? Не будет. Почему? Потому, что это животные. Или, перед человеком будет лежать младенец. Будет ли он менять состояние в поклонении из-за ребёнка? Не будет. Почему? Потому, что человек не будет обращать внимание на малыша. **Учёные говорят: «Если для тебя есть разница между человеком и животным, когда ты совершаешь поклонение, то в твоём сердце есть рия».** Почему? Потому что ты понимаешь, что животное не может тебя похвалить или принести тебе пользу. А человек, как ты думаешь, может похвалить, и принести пользу. Поэтому ты меняешься в

поклонении. Это влияет на тебя. Для человека, который делает все ради довольства Аллаха, не должно быть разницы между человеком и животным. Смотрит ли человек или животное, для вас это должно быть одинаково. Если вы достигнете этого уровня, то, инша Аллах, вы излечитесь от рия.

А если, люди узнают о ваших поклонениях, то вы можете порадоваться этому. Радоваться разрешено или запрещено - обо всем этом, инша Аллах, мы расскажем на следующем уроке. Пусть Аллах (Субханаху уа Таъала) убережёт нас от всех видов и уровней рия! Пусть Аллах дарует нам полезные знания и тауфик следовать нашим знаниям! И пусть Он примет наши дела!

Урок 7. Рия, часть 3

Инша Аллах, по воле Аллаха, продолжаем наши уроки на тему «Рия – духовная болезнь сердец». В конце прошлого урока, мы рассказывали о человеке, совершающем хорошие деяния, и о чувстве радости, если об этом узнают другие люди, а также мы указали хукм (правовое решение) этой радости. Далее привели слова имама Абу Хамида Газали (рахимахуЛлах), касающиеся этого хукма.

Теперь расскажем, что говорят наши имамы (учёные) о возникновении радости в человеке, когда о его хороших делах узнают другие. Существуют несколько причин радости: первый пример – человек, имевший намерение скрыть своё хорошее деяние, совершил его с искренностью, старался не показывать людям, но Аллах (Субханаху уа Таъала) сделал так, что люди узнали об этом.

Однажды, кажется имам Абу Ханифа (рахматуЛлахи алейхи), сидел в мечети, совершая намаз, читая Коран, зикр, дуа, и при этом плакал до утра. Он плакал и размышлял об аяте: **«Кто сделает добро на вес пылинки, увидит это, и кто сделает зло на вес пылинки, увидит это»** (Сура «аз-Зальзаля», 89:8-9). И оказалось, что в углу мечети, незаметно, лежал один человек, который был очевидцем этого. Утром, когда этот человек проснулся, и имам увидел его, и попросил: «У меня к тебе просьба. Никому не рассказывай об увиденном». А мы узнали об этом, следовательно, этот человек рассказал об этом случае. Одному Аллаху ведомо, возможно, он рассказал об этом случае после смерти имама. Имам не хотел, чтобы кто-то видел его в мечети, совершающим поклонение, но какой-то человек все же увидев, рассказал о нем. Вот таким образом, человек, искренне совершая поклонение, не имел намерение, чтобы люди увидели, но по каким-то причинам люди всё-таки узнали. В таких моментах, человеку разрешено радоваться: **«АльхамдулиЛлях, Аллах (Субханаху уа Таъала) показал людям моё хорошее деяние, и скрыл все плохие. Но, если бы, Аллах пожелал, то показал бы людям мои плохие деяния, Он мог бы разоблачить меня».** По этой причине человеку можно радоваться.

Вторая причина, по которой можно радоваться: «АльхамдулиЛлях, Аллах (Субханаху уа Таъала) показал моё хорошее деяние и скрыл плохие. И как Аллах скрыл мои плохие дела в этом мире, так он может скрыть их и в мире вечном, если пожелает. Это предзнаменование хорошего». С таким намерением человеку можно радоваться. По поводу этого есть хадис, который приводится в сборнике имама Муслима от Абу Хурейры

(радийаЛлаху анху), в котором **Пророк (салаЛлаху алейхи уа салям) сказал: «Если Аллах (Субханаху уа Таъала) скрыл какой-то грех своего раба в этом мире, то, инша Аллах, скроет его и в ахирате».**

Третья причина, по которой можно радоваться. Человек скрыл своё хорошее деяние, но Аллах (Субханаху уа Таъала) сделал так, чтобы люди узнали об этом. **Человеку можно радоваться, надеясь, что его хорошее деяние будет примером (дауатом) для всех, что люди последуют за ним, и, что Аллах дарует ему награду за то, что он скрыл деяние.** Сколько имамов мы с вами знаем, которые скрывали свои поклонения, но Аллах сделал так, чтобы люди узнали. Например, один человек узнал, рассказал своему сыну и т.д. Эти имамы прошлого будут примером для многих. Когда мы слышим об их историях, то для нас это является дауатом, то есть, это даёт нам настрой совершать богоугодные дела. ИншаАллах, по этой причине Аллах (Субханаху уа Таъала) дарует им награду.

Ещё одна **причина, четвертая**, по которой можно радоваться: какой-то человек, увидев Ваше хорошее деяние, похвалил Вас, **и вы радуетесь, видя, что человек любит свою веру и богоугодные дела.** Пример: одна девушка, закрыла свой аурат, надел на себя платок, вышла на улицу. И кто-то, увидев её, говорит: «Сектантка! Что за отсталость?! Так укуталась!» А другой человек говорит: «Маша Аллах, она прикрыла свой аурат. Пусть Аллах будет доволен ею!». То есть, как вы видите, в этих двух случаях, один человек любит то, что Аллах сделал для нас обязательным, а другой ненавидит. Другой пример: Один наш брат по вере, захотел следовать сунне нашего Пророка (салаЛлаху алейхи уа салям), отрастил бороду. И когда он выходит на улицу, его также кто-то будет порицать, а кто-то похвалит за следование Сунне. То есть, когда вас кто-то хвалит, то вы радуйтесь и говорите: «Альхамдулиллях, оказывается, этот человек любит мусульман, последователей Ислама!» Таким образом, если один человек воспринимает религию хорошо, значит, он любит мусульман. А тот, кто порицает мусульман, следовательно, он ненавидит платок, намаз. Поэтому просите хидайята (наставления Аллаха) для такого человека. Приведу ещё один пример. Одна наша сестра по вере сидела в одном заведении с подругами. И одна из девушек, которая не носит и не приветствует ношение платка, говорит: «Такого не было у наших предков» и т.п. А другая девушка, хоть и сама не носит платок, но при этом защищает и принимает это, и говорит: «Нет, ношение платка есть в религии. Это написано в Коране. Также об этом говорят наши имамы». В этой ситуации, для нашей сестры по вере, девушка, которая защищает платок, будет ближе к сердцу. Почему? Потому что, даже если девушка сама не носит платок, но все равно она любит религию и принимает ношение платка. **То есть, когда вас кто-то хвалит, то радуйтесь тому, что, инша Аллах, это признак его имана в сердце.**

Есть причины, по которой человеку нельзя радоваться похвале. То есть, человек думает: «Они узнали о моих хороших деяниях. Теперь они будут меня уважать из-за этого, будут думать, что я набожный». Радоваться по этой причине является запретным (харам). Допустим, человек совершает какое-то поклонение, и если после завершения поклонения, люди узнали об этом, он радуется. По этому поводу, наши имамы говорят: **«Инша Аллах, если человек совершал поклонение с искренностью, без намерения на рия, то его радость не принесёт ему ущерба».** Почему? Потому что, он совершил своё поклонение с искренностью. И пусть Аллах (Субханаху уа Таъала) примет его деяние. **Если человек, совершая поклонение, видит, что люди смотрят на него, и он начинает ещё больше стараться, то Аллах (Субханаху уа Таъала) не примет такое деяние.** Почему? Потому что его намерение в поклонении поменялось. Ещё раз повторяю: если человек совершил поклонение с искренностью, а люди узнали об этом после, и он радуется, то надемся, что такое деяние,

инша Аллах, будет принято.

Каким способом мы можем излечить свои сердца от рия? Мы узнали из книги Аллаха (Субханаху уа Таъала), из хадисов Пророка (салаЛлаху алейхи уа салям), из слов учёных, каким тяжёлым грехом является рия. Если этот порок сожжёт наше вечное счастье, будет причиной нашего наихудшего положения в ахирате, то каждый человек должен стараться излечить своё сердце от рия. Ущерб от рия является очень большим. Мусульманин узнал об этом пороке, следовательно, он должен стараться излечиться от него. **Наши учёные говорят, что излечить сердце от рия можно двумя способами: 1) знаниями 2) делами.** И если человек излечил своё сердце от рия, и после к нему будут приходить мысли, то он сможет избавиться от них. Если сказать в общем, то наши учёные говорят, что **причины рия, или сосуд от рия в сердце направляется к трём вещам: первое - желание слышать похвалу от людей, то есть получать от похвалы удовольствие; второе - избегать порицания от людей, то есть ненавидеть критику; третье - надеяться получить что-то из мирского, принадлежащие людям.** Эти три причины являются сосуда́ми рия. Доводом (далиль) этому является хадис Пророка (салаЛлаху алейхи уа салям), который приводит имам Бухари и имам Муслим по поводу рия: «Однажды один араб пришёл к Пророку (салаЛлаху алейхи уа салям) и спросил: «О посланник Аллаха, один человек сражается, чтобы не быть побеждённым. Другой человек сражается, чтобы люди похвалили его за храбрость. А третий сражается, чтобы получить статус среди людей». Здесь Пророку (салаЛлаху алейхи уа салям) приводится три причины: **первая - человек сражается, боясь, что его будут порицать; вторая - человек сражается, чтобы люди его похвалили; третья - человек сражается, чтобы получить статус среди людей.** Наш Пророк (салаЛлаху алейхи уа салям) сказал: **«Если кто-то будет сражаться ради того, чтобы возвысить религию Аллаха, чтобы распространить Его религию, тот на пути Аллаха».** Следовательно, остальные не на пути Аллаха, и Он (Субханаху уа Таъала) не примет их деяний. Как мы видим, здесь приводится две основные причины: первая - избегать критики; вторая - похвала людей. То есть, желание слышать похвалу и получить статус среди людей - эти причины взаимосвязаны. Есть ещё одна причина, третья: надеяться получить что-то из мирского у людей.

Пророк (салаЛлаху алейхи уа салям), в хадисе, который приводит имам Муслим, сказал: **«Если кто-то выйдет сражаться на пути Аллаха, но его намерением будет получить аркан (плетёная верёвка), то он получит то, что он хотел. Ему не будет сауабов».** То есть, человек выходит сражаться с намерением победить, и после победы, он надеется получить коня, верблюда, трофеи человека, которого убил на войне. С самого начала намерение было таковым. Пророк (салаЛлаху алейхи уа салям) сказал: **«Если кто-то убьёт кого-то, то ему принадлежит то, что у него».** Но наши учёные говорят, что позднее вышло решение, что трофеи нужно распределять. Таким образом, Пророк (салаЛлаху алейхи уа салям) добавил третью причину: первая - избегать критики; вторая - стремиться к похвале; третья - стремиться к мирскому. Всеми тремя причинами человек совершает рия. **То есть, причиной рия является не только желание слышать похвалу, но и желание избежать порицания в свой адрес.** Например, один парень ленится совершать поклонение. И его друзья говорят: «Может соберёмся для поминания Аллаха: почитаем книги, совершим намаз...». Все соглашаются, но сам парень не хочет этого. Но чтобы друзья не сказали, что он не участвовал в этом, он посидит с ними какое-то время, а потом под каким-нибудь предлогом уйдёт домой. Просто он не хотел, чтобы говорили, что он не пришёл на собрание, что в нем нет искренности. Он пошёл на собрание не ради похвалы. Почему? Потому, что есть ребята, которые лучше него. Или, к примеру, на подобное собрание приходит человек с какой-нибудь проблемой. Все договариваются помочь ему, и собирают по 10 000 тенге. А этот парень не хочет давать денег. Но чтобы остальные не сказали, что он не помог, он всем говорит: «Я пока что не получил зарплату...», или «у меня есть кое-какие долги». И в конце своей речи выкладывает 2 000

тенге. Он мог бы и не помогать, но он боялся, что его будут порицать. Но разве парень стремился к похвале? Нет. Почему? Потому, что остальные ребята выкладывали по 10 000 тг. А он дал меньше, чтобы не говорили, что он скупой. Таким образом, он совершил рия.

То есть, человек может совершить рия, чтобы услышать похвалу, а также, чтобы его не порицали. Например, одного человека что-то беспокоит в сердце, то, чего он не знает. Он хочет задать кому-то вопрос. Но он не задаёт вопрос людям, чтобы они не сказали: «Ты что ли и этого не знаешь?» То есть, он стесняется спросить у людей. Человек в данном случае не стремится, чтобы его называли учёным. Почему? Потому что он не учёный. Просто он боится, что ему скажут вышеприведённые слова. Или, к примеру, человек, окончивший университет. Когда ему задают вопрос, в котором он не разбирается, он даёт примерный ответ, чтобы люди не говорили, что он недостаточно грамотный. Есть один парень. Его друзья насмеяются над ним, говоря, что у него все фетвы «примерные». Потому, что когда ему задают вопрос, он отвечает: «Одному Аллаху ведомо, но примерный ответ таков...» Если человек даёт «точные» ответы на вопросы, хотя сомневается, чтобы люди не подумали, что он не знает чего-то – это будет рия.

Чтобы человеку излечиться от рия, он должен знать каков вред от рия. Насколько человеку известен вред от какой-либо вещи, настолько ему будет легче избежать этого. **Рия является причиной сгорания деяний человека. Его дела не примутся, дела его будут брошены ему в лицо. В Судный день Аллах (Субханаху уа Таъала) при всех людях скажет такому человеку: «Ты тот, кто издевался над Аллахом. Ты тот, кто совершал вероломство. Ты подлец!»** Какой тяжёлый грех!? **К тому же человек получит наказание за то, что обманывал людей в этом мире.** Как мы видим, вред от рия очень большой. Для чего все это делает человек? Чтобы люди хвалили его, и чтобы не порицали. А похвала или критика людей, какую пользу или вред принесёт человеку? Увеличит ли ваш удел похвала людей, или уменьшит ли ваш удел их критика? Возвысит ли ваше положение перед Аллахом похвала людей, или уменьшит ли ваше положение их критика? **Если ваше положение высокое перед Аллахом, то даже если все живое на земле будет вас порицать, вам это не принесёт никакого вреда. И наоборот, если ваше положение низкое перед Аллахом, то даже если все живое на земле будет хвалить вас, ваше положение перед Аллахом не возвысится от этого: удел ваш не увеличится, жизнь не продлится, никакой пользы вам не будет.** Если человек будет болен духовной болезнью рия, то **в этом мире его мысли и сердце не найдут спокойствия.** Почему? Потому что невозможно достичь довольства людей. Если у кого-либо будет намерение достичь довольства Аллаха (Субханаху уа Таъала), тем человеком Аллах будет доволен, и Он сделает так, чтобы были довольны и люди. **А кто будет стремиться к довольству людей, на того будет обрушен гнев Аллаха (Субханаху уа Таъала), а люди все равно не будут довольны таким человеком.**

Передаётся риваят одной смешной истории. Отец и сын с ослом шли по дороге. Сын говорит отцу: «Вы старше меня, садитесь на осла, а я буду вести его». Люди, проходящие мимо, увидев их, говорят: «Посмотрите на этого отца. Сам сел на осла, а молодой сын идёт пешком. Какой безжалостный подлец! Мог бы и пожалеть сына. Лучше посадил бы сына, а сам шёл пешком». Услышав это, отец слезает с осла, и говорит сыну: «Сынок, лучше ты садись на него». А люди, проходящие мимо, увидев их, говорят: «Посмотрите, какой невоспитанный сын. Где почтение к отцу?! Сам сел на осла, а отца заставил идти пешком. Сын, который не ценит родного отца». Услышав это, отец говорит: «Сынок, давай тогда оба сядем на осла». И снова люди, проходящие мимо, увидев их обоих на осле, говорят: «Посмотрите, какие безжалостные. В них нет милосердия. Оба сели на осла. Мог ли бы и пожалеть животное». Услышав это, они оба решают идти пешком. Увидев их, люди говорят: «Какие глупцы! У них есть осел, а они оба идут пешком».

Следовательно, невозможно, чтобы все люди были вами довольны. Самое главное, чтобы был доволен Аллах! Поэтому, кто будет желать довольства людей, его сердце не найдёт спокойствия. Такой человек будет постоянно суетиться, чтобы получить довольство людей. **А кто поставит цель достичь довольства Аллаха, сердце такого человека будет в спокойствии.** Такой человек будет понимать, что ему не нужно довольство людей. Аллах сделает так, чтобы люди были довольны им. Стремиться к довольству людей, чтобы они всегда вас хвалили, и быть в гневе Аллаха – это является настоящим невежеством. Человеку следует всегда помнить об этом. То есть, следует знать каков вред от рия. **Если вы будете знать, какой большой вред от рия, по мере этого в вашем сердце будет усиливаться ненависть к этому пороку. Насколько будет усиливаться ненависть, настолько будет легче бороться с пороком.** Например, ваш любимый напиток. У вас большое желание выпить напиток, но если вам скажут, что в нем есть яд? Вам нравится его вкус, вы получаете удовольствие, выпивая напиток, но через некоторое время вам придётся попрощаться с жизнью. Если вы будете знать о своей смерти, то вы скажите себе: «Лучше я не буду пить напиток, иначе умру». Рия тоже доставляет удовольствие: похвала, уважение людей; почтение, помощь от людей – все это нравится нафсу. Но стараться ради этого будет невежеством: **это подобно тому, когда человек, зная, что в напитке есть яд, все равно выпивает его.**

Для начала человеку необходимо понять абсолютную сущность рия, и насколько огромен вред от него. Следовательно, в первую очередь, у человека должно быть знание, потом ненависть к рия, после чего ему будет легче бороться с пороком. **Наши учёные говорят, что, первым к человеку приходит знание, потом зарождается ненависть, а после зарождается борьба с пороком.** Насколько будут прочные знания – это зависит от крепкого имана, от нура (света) имана, от количества поклонений. **Больше поминать Аллаха, быть постоянным в поклонениях – все это влияет на ваши знания, усиливает ненависть к рия.**

Недостаточно иметь только знания, обязательно должна быть ненависть. К примеру, сколько профессоров, докторов есть, которые часами могут вам объяснять о вреде курения. Как-то один шейх рассказывал, что некий доктор полтора часа читал лекцию студентам о вреде сигарет. После лекции, на перемене, этот же доктор стоял и курил сигарету. Разве он не знает о вреде этого? Нет, знает. **Просто его страсть сильнее знаний.** Чтобы бросить курить, не обязательно знать полностью о вреде сигарет. Но если ваше сердце будет ближе к Аллаху, если в сердце будет нур, вы бросите курить и без знаний о вреде. К примеру, сколько ребят мы знаем: после рабочего дня, вечером, большую часть своей жизни, они проводят в бильярдной, выпивая спиртное и куря сигареты. То есть, каждый день человек играет в бильярд, он болен этим. Его просят бросить все это: в доме возникают конфликты с женой из-за этого, но он не может бросить. Позже он приходит к намазу, появляется связь с Аллахом, и он бросает все это. **Таким образом, у человека вместе со знаниями должна быть связь с Аллахом. Только тогда сердце человека будет заполнено нуrom: только в этом случае из знаний будет зарождаться ненависть к пороку, а после отказ от него.** Поэтому недостаточно простого знания.

Второе, что человеку следует делать, это приступить к действиям. Вы узнали о вреде и тяжести рия? **Теперь, вам следует всеми силами скрывать ваши богоугодные деяния.** По возможности, скрывайте свои дела. Сахаба Абу Умама аль-Бахили (радийаЛлаху анху), о котором я вам рассказывал, видел человека, плачущего в земном поклоне (сажда), тогда он сказал: «Каким же прекрасным ты был бы человеком, если бы совершал это у себя дома!» То есть, вы можете плакать в намазе дома, необязательно это делать на людях: это то деяние, которое можно скрывать. Также у себя дома вы можете совершать дополнительный намаз

длительное время, и необязательно это делать в мечети. Однажды, человек, сидящий возле Абу Хафса ал-Хаддата (рахматуЛлахи алейхи), один из больших учёных тасаввуфа, на собрании, начал порочить все мирское: «Как говорится в хадисе Пророка (салаЛлаху алейхи уа салям), что «мирское – тленно, отвлекающее от поминания Аллаха». Что только не делают люди ради мирских благ?! От него столько бед...» Тогда Абу Хафс ал-Хаддат сказал ему: «Ты раскрыл то, что нужно было скрывать. После этого не сиди возле нас.» То есть, когда человек произносит подобные слова о мирском, с другой стороны выходит второй смысл: якобы он сам не такой, как все, что он совершает зухд (отречение от мирского).

К примеру, когда люди видят какого-нибудь человека, то говорят: «СубханаЛлах, от делает так и так...», то другие говорят: «О, Маша Аллах, он, оказывается, так сильно переживает за религию». Вам не обязательно говорить: «Я переживаю за религию, за нашу общину (умма)...» Если вы будете так делать, то люди поймут и другой смысл, вами произнесённых слов. **Чтобы излечиться от рия, самым эффективным действием будет - скрывать дела.** Когда человек научится скрывать свои дела, и он не будет стараться показать их людям. **Это войдёт в привычку со временем.** Для начала мы должны начать именно с этого. **Когда мы изменим самих себя, Аллах (Субханаху уа Таъала) изменит наше положение.** Старайтесь, предпринимайте действия, а после Аллах излечит ваши сердца от рия, избавит от намерения получить довольство людей, то есть ваше сердце будет здоровым. Потому что, если вы постарались и совершили какое-то действие, то Аллах (Субханаху уа Таъала) оценит ваше деяние. **Будет действие - Аллах непременно даст в этом баракят (благословение).** В хадисе Пророка (салаЛлаху алейхи уа салям) говорится: **«Аллах говорит: «Если мой раб пойдёт в мою сторону, то Я побегу к нему»** («Сунан» ат-Тирмизи). Если Аллах увидит в сердце человека искренность намерения, предпринятые действия, то Он непременно даст облегчения, и даже больше. **Но когда человек излечит сердце от рия, на этом все не закончится: шайтан все равно не оставит его в покое. Когда он будет совершать поклонения, богоугодные дела, шайтан будет приходить и наущать его. Шайтан снова будет звать человека для совершения рия.** И что делать в таких случаях, если Аллах (Субханаху уа Таъала) пожелает, мы расскажем на следующем уроке.

Пусть Аллах дарует нам всем искренности, и излечит наши сердца от рия! И пусть Аллах дарует нам знания, и тауфик следовать им.

Урок 8. Рия, часть 4

ИншаАллах, продолжаем наш урок по воспитанию нафса - «тазкиятун-нуфус», на тему «Рия». На прошлом уроке мы рассказывали о том, как человеку избавиться от рия.

Лечения от рия начинается: первое - со знаний о том, насколько большой вред приносит рия; второе - с того, чтобы скрывать свои поступки. Если человек в сердце будет ненавидеть рия, будет презирать, и если будет стараться скрывать свои деяния – это вовсе не значит, что шайтан махнёт на него рукой и оставит в покое. Шайтан всегда будет наущать и стараться свести человека с правильного пути. Таким образом, если какой-нибудь человек избавился от рия, и всеми силами скрывает свои деяния, но, тем не менее, когда он будет совершать поклонение, шайтан будет стараться подтолкнуть его к рия. В такой момент, человек, снова пропустив через сердце знания о вреде рия: о похвале людей, увидевших его, и о последующей радости; о критике людей, и о последующем огорчении; и то, что все это будет поводами сгорания его богоугодных дел – все это ему следует вспомнить и бороться с шайтаном.

Наши учёные говорят, о том, что, когда шайтан наущает человека, в первую очередь появляются мысли: «Вот бы люди узнали о моих деяниях...» После этого, появляется чувство удовольствия в сердце. И третий уровень: совершать деяния ради удовольствия. Человеку следует уже на первом уровне, когда возникают мысли: «Покажи людям, или расскажи о своих деяниях...», начать бороться с шайтаном. Ему необходимо сказать себе: «Какая польза или вред от того, что люди узнают или не узнают о моих деяниях? Самое главное, чтобы Аллах (Субханаху уа Таъала) знал, и даровал награду. Дарующий Рай - Аллах, оберегающий от Ада - тоже Аллах. В руках людей нет пользы, нет вреда. Зачем мне желать, чтобы они видели мои деяния? **Таким образом, у человека должны быть знания о вреде рия, ненависть в сердце, и третье, должны быть силы оттолкнуть этот порок.**

Потому что, если у него не будет знаний и ненависти к рия, он не сможет не совершать грехи. И второе, чтобы эта ненависть к рия была соответственно сильной, чтобы противостоять греху. К примеру, человек знает, что прелюбодеяние запрещено (харам). Он ненавидит этот грех, но его страсть, его близость к совершению греха, настолько сильна, что при подходящем моменте его страсть одолевает ненависть. После он сильно сожалеет и мучается. Человек хочет совершить зина, и при подходящем моменте, даже если он знает о пагубности греха, и ненавидит его, то все равно совершает. То есть, его ненависть ко греху не настолько сильна, чтобы не совершать зина. Для того, чтобы у человека усиливалась ненависть, укреплялись знания, он должен, как мы говорили на прошлом уроке, совершать поклонения, и в сердце должен быть нур (свет). **Когда у человека появится нур в сердце, тогда от его знаний и ненависти ко греху будет польза.**

И даже если у человека появится в сердце ненависть, шайтан все равно будет продолжать наущать его. После наущения шайтана, человек может захотеть, чтобы люди узнали, или сам захочет узнать об их деяниях. В этот момент возникает такое чувство, но в сердце появляется ненависть к этому чувству. То есть, каков же хукм (правовое решение) в отношении этого? У человека, порой, в сердце возникает это чувство, но он сам не желает возникновения этого чувства, и ненавидит. Аллах говорит в Коране: **«Не возлагает Аллах на душу то, что больше её сил...»** (аль-Бакара, 2:286). Человеку не под силу перебороть навсегда наущения шайтана, и больше никогда не поддаваться им. А то, что в силах сделать человек – когда приходят наущения, бороться с ними, ненавидеть, и делать все возможное, чтобы наущения не перешли в дела. **Поэтому, когда шайтан подталкивает вас к рия, вам следует ненавидеть это и бороться с ним, чтобы выполнить свою обязанность.** Но вы не сумеете навсегда закрыть своё сердце от рия. Поэтому в хадисе, который привёл имам Муслим от Абдулла ибн Масуд (радиАллаху анху), Пророку (салаЛлаху алейхи уасаллям) задали вопрос: «Порой, к нам приходит шайтан, и наущает нас разные мысли. И рассказать об этих мыслях для нас, хуже, чем упасть с горы». Тогда Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям) сказал: «Это признак веры (имана)». То есть, сахабы рассказали то, что их мучает, то, что им ненавистно: «Проклятый шайтан беспокоит нас. Порой наущает мысли об Аллахе...». И Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям) говорит им о том, что если эти мысли их мучают, если они не хотят о них рассказывать кому-либо, то это признак их имана.

Также и в рия: если ваше сердце посещают наущения шайтана, и если вы ненавидите, это вас мучает, и если вы стараетесь бороться с этим, то это говорит о том, что вы выполнили своё обязательство. Самое главное, чтобы наущения не перешли в дела с намерением на рия. Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям), в хадисе, который приводят имамы Насаи, Абу Дауд, говорил: **«Хвала Аллаху, Который оставил наущения шайтана с ним самим!»** То есть, если человек ненавидит наущения шайтана, если он не переводит их в дела, то, инша Аллах, этот человек находится на хорошем уровне. А тот, кто совершает рия, любит этот порок, тот, кто полностью впал в наущения шайтана, такой человек перед шайтаном является слабым.

Следующий момент: человек совершает деяния. Правильно ли скрывать свои деяния, или нужно показывать? Какие дела можно скрывать, а какие можно не скрывать? И если человек скрывает дела, то он защитит сердце от рия, а если будет показывать, то он может быть примером для других. То есть, иногда, если показывать дела, то от этого может быть польза, но это может принести ущерб для самого человека. Поэтому наши учёные рассмотрели такие вопросы, как: «В какие моменты можно показывать деяния?» и «Какие дела можно показывать?». Аллах (Субханаху уа Таъала) говорит в Коране: **«Если вы открыто (даете) милостыню, то это прекрасно»** (аль-Бакара, 2:270). Потому, что вы являетесь примером для других, То есть, если нет намерения на рия, если вы искренне что-то делаете, и показываете другим, то это хорошо. **«А если сокроете и дадите бедным, то это — ещё лучше»** (аль-Бакара, 2:270).

Дела показывают двумя способами: 1) при совершении деяния; 2) рассказать о деянии после его совершения. К примеру, показывать деяние при совершении: однажды, когда Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям) призывал для совершения богоугодного дела, один из ансаров дал садака, показывая всем. Увидев это, садака дал второй человек, потом третий, четвёртый. Таким образом, за короткое время, собралась достаточно большая сумма. И увидев это, Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям), улыбнулся и сказал: «Если кто-то оставит после себя богоугодное дело, то ему будет награда за это, и награда тех, кто последует за ним». Если обратим внимание, то ансар показал деяние для того, чтобы заинтересовать других, и быть примером для них. В целом, деяния делятся на два: 1) которые можно скрывать; 2) которые невозможно скрывать. К примеру, борьба на пути Аллаха, хадж, и подобные деяния, которые совершаются вместе с общиной (джамаатом), такие дела невозможно скрывать. В таких случаях, человек должен сделать все от себя зависящее, чтобы очистить сердце от рия, и приступить к поклонению с искренностью, и ему следует при совершении деяния проявить энтузиазм (рвение), чтобы быть примером для других. Потому что, подобные деяния невозможно скрывать. Вы не можете, скрываясь от людей, совершать паломничество, коллективные намазы, или сражаться на пути Аллаха.

Что касается деяний, которые можно скрывать: лучше скрывать, или все же лучше показывать? Учёные насчёт этого говорят: «Если вы при совершении деяния, думаете, что увидевшие люди непременно заинтересуются, что будете примером для других, что вы на том уровне, за которым могут последовать люди. И если посмотрите в своё сердце, и в нем не будет намерения услышать похвалу от людей, то вам лучше показать поклонение». К примеру, есть человек, который является образцом (эталоном) для других, за которым следуют люди, они доверяют его богобоязненности и религиозности. А другой человек не такой: если люди увидят его, они могут опорочить: «Что это с ним?! Зачем он совершает показуху? Показывает своё поклонение, хвастаясь?» Например, ваш друг может брать с вас пример, а другой нет, первый друг может последовать вашему примеру, а второй нет. То есть, следует быть внимательным: если у вас есть возможность быть примером для людей, и в сердце не будет намерения на рия, тогда лучше показывать деяние. Иногда, человек может думать, обманываясь: «Я буду примером для людей, они могут заинтересоваться» - но основным намерением в глубине сердца может быть рия. Человек сам знает свою искренность: порой он может обманывать себя и надеяться, что будет примером для других, но глубинным намерением является рия. То есть, вы начали какое-то дело и захотели показать людям, но это же деяние уже показал другой человек. И если это задело ваше сердце, и вы подумали: «Жаль, что другой человек уже совершил это и показал... А я так хотел сам показать это деяние!» - значит у вас не было намерения быть примером для людей, напротив в вашем сердце присутствует рия. Потому что, если бы у вас было намерение быть примером для людей, но ведь другой человек тоже стал примером, тогда почему это вас так мучает? Почему

вы считаете, что именно с вас должны брать пример? Все это, несомненно, по причине рия. То есть, если бы вы, напротив, подумали: «АльхамдулиЛлях, другой человек стал примером для людей. Эта задача выполнена» - следовательно, ваше сердце спокойно, то вы и вправду хотели быть примером. А если мысли у вас другие: «Он меня опередил! Если бы я первый показал это деяние!?» - значит в сердце есть рия. Обычно, такое происходит в кругу друзей, когда человек проявляет активность, богобоязненность, хочет показать, что переживает за религию, но в каком-то деле его уже опередил друг. И если человека это мучает, значит, в его сердце есть рия. Такой человек должен стараться не показывать свои деяния.

Наши учёные о таком человеке говорят: «Он делает вид, что плавает хорошо. Такой человек, увидев тонущих людей, даже если не умеет плавать, но с намерением помочь, он вцепляется в голову и волосы другого человека, и тонет вместе с ним...» - а чтобы спасти кого-то, необходимо сначала самому хорошо плавать. То есть, ваше сердце слабое, в нем мало искренности, присутствует рия, тогда не стоит обманывать себя тем, что вы можете быть примером для людей. Вы будете подобны человеку, который плохо плавает, и может утонуть с другим. И в День Суда, когда человек предстанет перед Аллахом (Субханаху уа Таъала), то он понесёт ущерб.

Что касается того, чтобы рассказать о деянии после его совершения, то если у вас крепкая искренность, нет намерения на рия, и вы в действительности хотите быть примером для других, то вам не запрещено (харам) говорить о своём поклонении. К примеру, Саад ибн Муаз (радыйАллаху анху), один из сахабов Пророка (салаЛлаху алейхи уасаллям) говорит: «Когда я принял ислам и начал совершать намаз, то в намазе у меня не было никаких лишних мыслей, кроме намаза. И когда я присутствовал на чьих-то похоронах (джаназа), то думал: «Каково же сейчас положение этого человека? Что у него спросят? Каковы будут его ответы? То есть, я думал о смерти и вечности (ахирате)...» А мы, к большому сожалению, на чьих-то похоронах думаем о другом. Или видим людей, которые курят в сторонке, и обсуждают мирские дела.

Умар (радыйАллаху анху) говорит: «Мне абсолютно без разницы, как я встречу своё утро: в трудности, или в радости. Потому что, я не знаю, в чем для меня будет благо». То есть, он здесь показывает, насколько он полагается на Аллаха, на предопределение. Человек думает: «Вот бы я разбогател, и у меня было то- то и то-то...» Почему? Потому что у человека есть любовь к мирскому. Абдулла ибн Масуд (радыйАллаху анху) говорил: «Когда я оказываюсь в какой-то ситуации, то я не думаю: «А если бы было по-другому?». Он показывает свою веру на предопределение (кадар).

А Усман (радыйАллаху анху) говорит: «Я не прикасался к своему аурату правой рукой с тех пор, как дал присягу Пророку (салаЛлаху алейхи уасаллям)». Когда Абу-Суфьян (радыйАллаху анху) лежал в постели при смерти, то сказал: «Не плачьте из-за меня. С тех пор, как я стал мусульманином, я не совершал греха». Слова Умара ибн Абдуль-Азиза (радыйАллаху анху): «Когда Аллах (Субханаху уа Таъала) давал мне какую-то ситуацию, я никогда не думал: «А если бы было по-другому...». То есть, когда меня постигала трудность, я не желал облегчения. Приходила бедность, я не хотел вместо неё обрести богатство». Если посмотрим на них, то все сахабы рассказывали свои деяния после их завершения. **И если подобные слова скажет человек, у которого в сердце есть рия, то хуже рия не бывает. Эти слова в сто раз хуже слов: «Я постился. Я совершал намаз...»** Человек описывает своё состояние: «Я таков, мой иман на таком-то уровне...» И если кто-то скажет подобные слова с намерением на рия, то хуже показушника не бывает, чем этот человек.

А если он говорит с чистым искренним намерением, то лучше примера, чем он, не бывает. То есть, когда мы вспоминаем слова вышеприведённых сахабов, то мы берём с них пример. Они

для нас являются примером: Умар, Усман, Абу Хурайра (радыйАллаху анхум). В словах этих сахабов большая польза, если у человека есть искренность. И в словах человека, который совершает рия, есть польза для людей, но есть вред для самого человека. То есть, ваше намерение люди не знают, но знает Аллах. Люди видят ваши деяния, заинтересовываются, таким образом, они могут последовать за вами. Вы будете причиной этому. Вы приносите пользу кому-то, но сами в ущербе. **То есть, вы подобны сгорающему дереву, которое даёт тепло другим.** Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям), в хадисе, приведённом имамом Бухари и Муслимом, говорит: «**Поистине Аллах помогает своей религии даже через грешника**». Аллах (Субханаху уа Таъала) сделал так, что Фараон прислуживал Мусе (aleyхи салям). Он (Субханаху уа Таъала) сделал так, что Его враг прислуживал Пророку. Подобно этому, от человека, который совершает рия, есть польза для людей, но вред будет самому человеку. Почему? Потому что у него неправильное, испорченное намерение в сердце.

Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям), в хадисе, приведённом имамом Насаи от Анаса ибн Малика (радыйАллаху анхум), сказал: «Аллах (Субханаху уа Таъала) делает так, что религии покровительствует человек, у которого нет доли в ахирате». То есть, от этого тоже иногда бывает польза. Однажды, в одном городе, когда мимо имама Абу Хамида аль-Газали (рахимахуЛлах), ночью проходил один человек, то он поведал, что часто слышит чтение намаза и Корана. Раньше так было в городах по ночам. Позже вышел человек, который начал писать книги насчёт рия, о бедах рия, и эти книги распространились среди людей, после чего в городах исчезли голоса по ночам. То есть, люди стали бояться, что все их богоугодные дела могут сгореть, и они перестали громко читать намазы и Коран. И некоторые люди даже говорили, что было бы лучше, если бы книг о рия не было. Потому что эти голоса для них давали какое-то вдохновение. Некоторые думали: «СубханаЛлах, вот бы я тоже так читал Коран...» - то есть, у них появлялось намерение. Конечно, если человек читает Коран громко с намерением на рия, то в этом есть ущерб для него. Но для других может быть польза. В целом, это хукм, касающийся деяний, которые люди показывают.

Теперь о скрывании грехов. Какой хукм скрывания грехов и с каким намерением можно скрывать их? **Как говорят учёные, в основе, искренность - это когда внутренние и внешние состояния человека одинаковы.** Передается риваят от Умара (радыйАллаху анху), в котором он сказал одному человеку: «Ты совершай дела, которые не будут скрытыми...» И когда человек спросил: «Что такое скрытые дела?», он дал ответ: «Это такое дело, если тебя увидят люди, то ты не стыдишься за это». Абу Муслим аль-Хауляни (рахимахуЛлах) говорит: «Я не совершал дела, пристыжающие меня перед людьми, кроме совокупления с женой, и отправления естественных надобностей». Вообще, человек, с сильной искренностью, должен быть таким. Но, конечно, это под силу не каждому человеку. У каждого человека есть недостатки, и дела, пристыжающие его перед людьми. Особенно, это касается мыслей и намерения человека. К примеру, иногда, вас посещают нехорошие мысли, касающиеся страстей. И если о них узнают люди, то вам будет стыдно. Вы не желаете, чтобы о ваших мыслях знали, скрываете их. Такое бывает с каждым человеком. Все это видит Аллах (Субханаху уа Таъала), для Него не существуют неизвестного. То есть, для Аллаха даже тайные вещи являются явными.

Скрывать от людей, будет ли рия, или нет? Если намерение у человека: «Пусть люди думают, что я этого не совершаю, и считают меня набожным» - это запрещено (харам). Мы говорили об этом на предыдущих уроках. То есть, это считается обманом: сам курит, но находясь среди людей, порочит курящих людей. А если у человека другое намерение, то дела можно скрывать по следующим причинам: 1) человек скрывает дела, боясь, что в День Суда Аллах (Субханаху уа Таъала) может разоблачить его перед людьми. **Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям) сказал: «Какой бы грех Своего раба не скрыл Аллах (Субханаху уа Таъала), то, инша**

Аллах, Он скроет его и в День Суда». То есть, это является признаком. Человек боится, что если какое-то его дело увидят этом мире, то увидят и в ахирате. Поэтому скрывает. Это первая причина - по этой причине можно скрывать плохие деяния.

Вторая причина: в целом, человек не желает, чтобы на земле проявлялся какой-то грех. Почему? Потому что этого не желает Аллах (Субханаху уа Таъала). Человек может из-за нафса сделать какой-то грех, но он не хочет, чтобы этот грех стал общеизвестным, чтобы люди привыкли к этому. То есть, у человека в сердце такое намерение. К примеру, существуют люди, которые уже давно курят, но не показывают это своим детям. Мы знаем таких людей. Почему? Чтобы ребёнок не думал: «Мой отец курит. Наверное, это обычная привычка» - то есть, отец не хочет быть плохим примером для ребёнка. У отца такое намерение. Когда хочет покурить, то выходит из дома и т.п. Но он не может осилить свой нафс. Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям), в своём хадисе, сказал: «Если кто-либо совершат плохой, мерзкий грех, то пусть скрывает сокрытием Аллаха (Субханаху уа Таъала)». Мы не говорим, что исламская община не совершает вообще никаких грехов, что она состоит из ангелов. Грехи совершались даже когда Пророк (салаЛлаху алейхи уасаллям) был жив: некоторые сахабы совершали прелюбодеяние, кто-то воровал. Но особенность исламской общины от других общин - это то, что грехи не переходят в привычные вещи, которые делают другие общины. Существуют понятия, как «плохие, греховные дела», и они остаются совершенными тайно. У нас есть закон: «Побуждай к благу, и отстраняй от скверного». Но слово «мааруф» не означает «благое», а «известное, определённое», побуждать к известному. То есть, в исламской общине уже известны определённые благие дела. В общине благие дела воспринимаются благими. К примеру, если брать сегодняшнее современное общество, то известно, что такое «прелюбодеяние». Но, к сожалению, на улице можно увидеть всякое. Это стало общеизвестным. А в исламской общине это скрыто, и человек стыдится показать такое на людях. То есть, когда человек совершает грех, он чувствует себя стеснённым, и люди его осуждают. В такой общине любой грех будет оставаться плохим, и скрытым. Таким образом, человек, думая, что после него кто-то ещё может совершить подобный грех, и это станет привычным, боится и скрывает его. С таким намерением скрывать грех дозволено.

Следующая причина, по которой можно скрывать деяние: скрывать грехи, думая: «Люди будут меня осуждать, если узнают о моем грехе. Будут говорить разные вещи про меня. Их мнения и слова будут беспокоить моё сердце. По этой причине, я не смогу совершать поклонения с удовольствием. Читать спокойно намаз...». То есть, у такого человека есть благо в сердце. Он хочет совершать поклонение в спокойствии. Например, в обществе все люди вас обсуждают, порочат: вы можете это слышать, где-то прочесть, и вас это беспокоит. И в намазе вы можете бороться с этими мыслями. По такой причине дозволено скрывать грехи. Таким образом, если посмотрим, то все вышеперечисленные причины исходят от веры (имана).

Также существуют и другие причины, по которым можно скрывать грехи. И если Аллах пожелает, мы расскажем об этом на следующем уроке. Пусть Аллах (Субханаху уа Таъала) дарует нам полезные знания, и тауфик следовать знаниям. И пусть Аллах примет наши дела.

Урок 9. Рия, часть 5

На прошлых уроках мы рассказывали о духовной болезни сердца - рия. Также мы говорили о том, будет ли рия в сокрытии деяний, и по каким причинам можно скрывать грехи. Для человека скрывать свой грех не является запретным, наоборот, ему необходимо скрывать их. Сокрытие греха - не является рия. Если человек, скрывая свои грехи, показывает себя набожным, то в этом есть рия и обман, которые запретны (харам). В прошлый раз мы

приводили пример: человек, скрывая определённый грех, в кругу людей порицает тех, кто делает тот же грех, то есть делает так, чтобы люди думали о нем: «Он такой набожный. Он переживает за тех, кто совершает подобные грехи»... И это - обман. Соккрытие грехов – это не такие слова, как: «Я так не делаю, и ненавижу тех, кто совершает это...». Соккрытие – это когда люди не знают, что вы совершаете определённый грех.

И мы остановились на причинах, по которым дозволено скрывать грехи: **первая причина** – человек, боится и думает: «Если Аллах, Субханаху уа Таъала, разоблачит меня в этом мире, то, наверное, и разоблачит, и опозорит перед людьми в ахирате» - и поэтому скрывает грехи; **вторая причина** – человек, совершая какой-то грех, не хочет, чтобы это стало привычным в обществе. К сожалению, сегодня в нашем обществе некоторые грехи стали привычными. Например, если вы поедете в арабские страны, то заметите, что во время Рамадана на улице никто не пьёт воду, не ест пищу, столовые закрыты – все это считается неприемлемым, и люди не могут такое терпеть. У нас же, к сожалению, в месяц поста выходишь на улицу, но не ощущаешь Рамадан: один курит, второй пьёт воду, кто-то продаёт прохладные напитки, или мороженое. То есть, одно из повелений Аллаха, Субханаху уа Таъала: **«Вам предписан пост»** (2:183) не соблюдается людьми, они противятся Аллаху и не поститься в Рамадан, стало для них привычным делом. На самом деле, все это должно быть скрыто. Даже человек, который не может поститься, как пришло об этом говорится в наших книгах, из почтения к месяцу Рамадан должен кушать скрыто, не показывая людям. Сейчас же грехи стали настолько привычными, что на улице можно увидеть разные виды прелюбодеяния.

Вчера, в поездке, я был в Москве. СубханаЛлах, наше положение лучше, чем у них. Почему? Потому что даже в метро, несмотря на то, что рядом сидят пожилые люди, молодёжь совершает все, что хочет. У нас же, к примеру, мусульманин не хочет, чтобы общество узнало о его грехах, и это стало обычным делом. Поэтому совершает грех скрыто. И это признак того, что в сердце человека есть что-то хорошее. К примеру, есть отцы, которые находясь дома, отправляют детей за сигаретами. И есть отцы, которые не показывают детям, что курят. Безусловно, мы не говорим, что такой человек делает правильно. Но отец, который не желает, чтобы его дети учились его дурному примеру, лучше того, который отправляет детей за сигаретами и курит при них.

И третья причина – человек не совершает грех на людях, беспокоясь и думая: «Если я совершу грех, и люди увидев меня, будут осуждать, то это будет тревожить мои мысли, и я не смогу совершать намаз в спокойствии...» - скрывать по такой причине также дозволено. И все вышеперечисленные причины происходят от имана. Ещё одна причина, по которой дозволено скрывать грехи – нежелание слышать критику от людей. По предыдущей причине, человек не хотел, чтобы его мысли были заняты критикой в его адрес, а четвертая причина – человек просто не желает, чтобы о нем плохо отзывались люди. Не хотеть, чтобы люди о вас плохо говорили – это не грех. Вообще, по своей природе, человек не любит, когда о нем говорят что-то плохое. То есть, поэтому он скрывает свои грехи, и это не является запретным (харам). Конечно, одним из высоких уровней имана, является одинаковое отношение, как к критике, так и к похвале людей. **Необходимо знать, что плохое и хорошее лишь от Аллаха, Субханаху уа Таъала, и относиться спокойно к тому, что говорят люди.** Но такого уровня достигает не каждый. И если беспокойство из-за мнения людей приводит вас к рия, к запретному, тогда это харам. То есть, избегая критики людей, вы их обманываете и это запрещено. Таким образом, нежелание слышать слова порицания от людей не является запретным, но запретным будет стремиться к похвале людей. И если вы мучаетесь из-за того, что вас не хвалят, и это касается поклонений, то все это запретно.

Что такое похвала? Если вас кто-то хвалит, то нафс от этого получает наслаждение. Для человека не является тяжёлым, если нафс не получает наслаждение. То есть, человека может не беспокоить то, что его не хвалят, но его будет мучить тот факт, что люди говорят о нём плохо. Похвала доставляет человеку наслаждение. А когда его порицают, то ему это неприятно. Если человека критикуют, это непосредственно задевает его душу, и если он по этой причине скрывает грехи, то это не считается запретным. Но если человек желает услышать похвалу от людей в отношении своих намазов, постов, или знаний, то он, конечно же, за все получит сауабы от людей, но в ахирате ему ничего не будет от Аллаха. Почему? Потому что, человек стремился к похвале, и он получил её в этой жизни.

Но со сокрытием грехов все обстоит иначе.

Ещё одна причина, по которой дозволено скрывать грехи – человек боится, что кто-то может из-за него совершить гайбат (злословие), и думает: «Если я совершу грех, то в будущем, тот, кто увидит меня, может кому-то об этом рассказать, говорить плохо обо мне, и тем самым впасть в грех...». Допустим, один человек совершил грех, и вы увидели это, узнали о его недостатке: **рассказывать кому-то о грехе человека в Шариате является гайбатом**. То есть, вы, без какой-либо целесообразности, говорите кому-то: «Оказывается, он такой...Он совершает такой-то грех...». К примеру, вы увидели своего друга, который шёл по улице держась за руки с какой-то девушкой, и рассказали об этом своим друзьям. Какая польза от этого будет вашим друзьям? Что они получают от этого? Вы же совершили гайбат. Почему? Потому что вы кому-то рассказываете о недостатке другого человека, злословите за спиной, и это запрещено. Поэтому в нашей религии дозволено скрывать грехи, чтобы кто-нибудь по вашей причине также не впал в грех. А как узнать, что вы скрываете свой грех по этой причине? Поставьте на своё место другого человека. Например, если кто-то будет злословить о вас, и вы услышите об этом, то обратите внимание на свою реакцию – будете ли вам это неприятно? И если, допустим, ваш друг совершил какой-то грех, и о нём стали злословить – вы также переживаете из-за этого, и думаете: «Если бы этот человек скрыл его грех?! Он же совершает гайбат, большой грех...»? Если вы переживаете за чужой грех, то вы, и вправду, беспокоитесь по вышеприведённой причине. Если же вас не тревожит чей-то грех, то вы скрываете свои грехи не по причине того, что боитесь за совершение греха другим человеком. Следовательно, вы человек, который переживает только за себя, за свой нафс. И определить это не трудно. Вы можете проверить себя, своё сердце, поставив на своё место другого человека.

И ещё одна причина, по которой также дозволено скрывать грехи – чтобы не получить наказание. То есть, в нашей религии существуют наказания за определённые грехи, это называется «Хадд». А если государство утвердит закон о наказании за определённые действия какого-нибудь человека на улице, и если этот закон не установлен Шариатом, то оно называется – «Тазир». Таким образом, в государстве существуют наказания за грехи, совершенные в обществе. И человек, боясь наказания, скрывает грехи. В этом нет никакого рия, это дозволено.

Также причиной скрывания своих грехов может быть стыдливость. К примеру, есть человек, который совершает грех и не стыдится этого. Ему все равно, видят ли люди, осуждают ли его за это. Но другой человек совершает грех и стыдится. Ему стыдно, поэтому он старается скрывать свой грех. Такая причина не является порицаемой в нашей религии, наоборот, в религии есть слова: «Совесть и честь являются благом». То есть, человек совершает грех, но Аллах, Субханаху уа Таъала, не лишил его совести и чести. И поэтому он стыдится. По этой причине также можно скрывать грех.

Например, ваш знакомый просит деньги в долг через другого, или по телефону, в общем, не напрямую, то вам легче отказать ему, поскольку он не стоит перед вами лично. Но если он придёт к вам лично и станет разъяснять своё тяжелое положение, вам будет тяжело отказать ему, и вы не сможете это сделать, но не потому, что хотите помочь, а потому что вам стыдно и неудобно отказывать.

Таким образом, человек иногда совершает какое-то действие по причине стыда. Он не даёт в долг с намерением получить саваб. Ему тяжело дать деньги, но по причине стыда, он все же совершает это.

Ещё одна причина, по которой дозволено скрывать грех – человек не хочет, чтобы с него брали пример. Скрывает грех, он думает: «Пусть лучше никто меня не видит, а то они могут последовать моему примеру...». То есть, один человек скрывает свой грех, а другой совершает грех при людях, показывая им дурной пример. Например, сын Адама, алейхи салам, Кабиль. В хадисе Пророк, салаЛлаху алейхи уасаллям, говорит: **«Если кто-нибудь будет убит незаслуженно, то этот грех будет записан сыну Адама, алейхи салам, Кабилю».**

Почему? Потому что, в самом начале этот путь проложил Кабиль. Пророк, салаЛлаху алейхи уасаллям, сказал: «Если кто-нибудь совершит грех, тем самым проложив путь для других, то ему будет записан его собственный грех, и грех того, кто за ним последовал». Совершение греха скрыто, и совершение греха открыто, показывая тем самым пример – две разные вещи. Поэтому человек скрывает грех, чтобы не стать примером. Учёные говорят: «Что есть только одна причина, по которой можно показывать свои благие деяния: быть примером в хорошем деле». В хадисе Пророка, салаЛлаху алейхи уасаллям, говорится: **« Кто введёт в Ислам хороший обычай, тому награда за это и награда того, кто будет совершать это дело, и ничего из их награды не убудет. А кто введёт в Ислам плохой обычай, тому будет грех за это и грех всех, кто будет этому следовать, без уменьшения их грехов»** (Муслим). То есть, только по одной причине вы можете показать своё поклонение: быть примером для других. Другой дозволенной причины нет, причин же скрывания греха несколько.

Далее. Ещё одна проблема, касающаяся рия: желание, чтобы люди вас любили и хвалили. Это харам в нашей религии или нет? К Пророку, салаЛлаху алейхи уасаллям, пришёл один человек и сказал: **«О, посланник Аллаха, расскажи мне о таком деянии, из-за которого меня будет любить Аллах и люди».** То есть, он хотел, чтобы его любили и люди, и Аллах. Пророк, салаЛлаху алейхи уасаллям, ответил: **«Проявляй зухд в мирском, не привязывайся к мирским благам, и не показывай свою нужду людям, только тогда тебя полюбят Аллах и люди»** (ибн Маджа). То есть, любовь и похвала людей к вам может быть мубахом (дозволенным), или может быть ненавистным и непохвальным. Человеку следует стремиться к любви людей только по той причине, что это является доказательством любви Аллаха к нему. Как пришло в хадисе Пророка, салаЛлаху алейхи уасаллям: **«Если Аллах полюбит какого-нибудь раба, то Он скажет ангелу Джабраилю: «Я полюбил этого раба, и ты тоже полюби его».** После ангел Джабраиль передаст это остальным ангелам. И любовь к этому человеку распространится среди людей. Если вы последуете этому примеру, то такая причина желания любви со стороны людей дозволена в нашей религии. Но дозволенность такой любви должна распространяться на все, кроме намаза. То есть, по мирским причинам, а не из-за поклонений. Стремление к похвале людей посредством поклонений, является желанием получить награду от людей, а не от Аллаха. Это считается харамом. А вот стремление к похвале людей посредством мирского не является харамом. К примеру, из-за вашей преданности своему слову, из-за вашего красноречия, или по причине того, что вы хорошо выполняете свою работу. Когда нашего Пророка, салаЛлаху алейхи уасаллям, спросили о деянии, из-за которого человека будет любить Аллах и люди, Он не сказал: **«Читай намаз, держи пост, выплачивай закят, совершай Хадж...»** Почему? Потому что совершая эти

деяния, стремиться к похвале людей, значит ждать награду от них. Также Пророк, салаЛлаху алейхи уасаллям, сказал: «...не показывай свою нужду людям, тогда они тебя полюбят». То есть, когда вы просите что-то у людей, они начинают вас ненавидеть, проявлять неприязнь. А когда не просите ничего, тогда люди вас любят. Когда вы не просите чего-то у Аллаха, Субханаху уа Таъала, то Он гневается, а когда просите, то Аллах начинает вас любить. С людьми все наоборот. Допустим, вы знаете такого человека, который ничего у вас не просит. И вам не сложно общаться с ним, звать его в гости. Или, допустим, есть человек, при встрече он всегда о чем-то вас просит, жалуется. Видеть этого человека у вас не будет никакого желания. Если вы встретите его где-то, то будете стараться скрыться, не показываться на глаза. Почему? Потому что при каждой встрече этот человек что-то просит у вас. То есть, стремление к любви людей, как показатель любви Аллаха к вам, является дозволенным, и даже одобряемым. Также дозволено стремиться к похвале людей по мирским причинам.

Ещё один вопрос, касающийся рия: прежде, чем сделать что-то, вы смотрите на своё намерение. Если в сердце есть рия, можно ли совершать какое-то деяние или нет? Допустим, вы не привыкли делать что-то, и когда вы наедине, то в вашем сердце нет намерения и стремления совершить определённое действие. Ваше намерение – рия. Вы хотите совершить какое-то дело, потому что вас видят люди. В таком случае нужно бросить это дело. Потому что вы хотите приступить к делу с намерением на рия. В этом нет никакой награды, напротив, вы совершаете грех. Другая ситуация: у вас есть намерение получить награду от Аллаха. Когда вы приступаете к поклонению, приходит шайтан и старается совратить вас, и поменять намерение на рия. В такой ситуации, как говорят наши учёные: «Не нужно бросать дело, напротив необходимо бороться с шайтаном». Потому что поначалу шайтан старается отвлечь вас от совершения богоугодного дела. И если ему это не удаётся, и вы уже приступили к совершению действия, тогда шайтан приступает ко второму методу: изменение вашего намерения на рия. Потому что в этом случае ваше деяние сгорит. А если ему и это не удаётся, то он начинает наущать вас разными мыслями: «Твоё намерение не искреннее. Ты совершаешь это дело, потому что тебя видят люди...» и т.п. Таким образом, он пытается заставить вас бросить определённое действие. То есть, у него каждый раз меняются методы. К примеру, шайтан наущает грешника совершить зина, выпить спиртное. А человека, который читает пятикратный намаз, получает религиозные знания, он не может наущать на подобные грехи. Почему? Потому что религиозный человек не пойдёт на такие вещи. Шайтан наущает его другими методами: совершение рия и т.п. Так и в остальных богоугодных деяниях, он будет стараться, чтобы вы бросили определённое дело, и если у него не получается, то шайтан постарается испортить ваше намерение, а если ему не повезёт и в этом деле, то он будет наущать вас на сомнения о вашей искренности. В таких ситуациях человек должен бороться с шайтаном: «Нет, у меня нет намерения на рия. Я желаю получить награду от Аллаха. Все это наущения шайтана. И то, что люди наблюдают за мной, ничего не значит для меня. Наоборот, если бы у меня было намерение ради людей, и люди узнали бы об этом, то они возненавидели бы меня. Моё намерение – довольство Аллаха». То есть, **когда человек приступает к совершению определённого действия, то нельзя бросать это дело из-за наущений шайтана. Потому что шайтан никогда не покинет человека. Поэтому человеку необходимо в сердце бороться с ним и доводить дела до конца.**

Также, ещё один вопрос, касающийся рия: люди, которые получают и распространяют религиозные знания. Как человек может определить, что он распространяет знания ради похвалы людей, или ради Аллаха? По каким причинам и признакам можно узнать это? Наши учёные говорят, что существуют три признака: первое – один человек распространяет знания, и появляется другой человек, который рассказывает о религии лучше него, и большинство людей слушают второго человека. И если у первого в сердце возникает чувство зависти, значит, его намерение не является довольством Аллаха. Его намерение – получить авторитет

среди людей, чтобы они любили его. А если бы у него не было такого намерения, то он не завидовал бы другому человеку. Напротив, если он будет думать: «Альхамдулиллях, людей, распространяющих религиозные знания, становится больше. МашаАллах, пусть люди продолжают слушать их, пусть встанут на прямой путь...» - и будет рад этому, значит его намерение - довольство Аллаха. Потому что важно то, что кто-то встал на прямой путь. Не важно, через вас или через другого человека. Это и является первым признаком. Вторым признаком - у вас, как у проповедника, слова не меняются. К примеру, когда проповедник находится среди богатых, то старается им угодить, его слова меняются, а среди тех, от кого нет ему пользы в мирском, то он читает проповеди иначе. Если человек читает свои проповеди по-разному среди богатых и небогатых людей, то он это делает не ради довольства Аллаха. Ну а если вы стремитесь к довольству Аллаха, то какая вам разница, кто богатый, а кто бедный?! То есть, вы надеетесь получить пользу у богатого: «Хоть бы он меня полюбил, тогда он будет мне помогать в том, и в этом...» Поэтому вы всегда стараетесь угодить ему, меняете слова в своих проповедях. А среди простых людей вы разговариваете по-другому. Вести себя таким образом - это показатель того, что у вас неправильное намерение. И, наконец, третий признак - человек любит, когда люди проявляют к нему уважение, следуют за ним. К примеру, он зашёл в мечеть, на собрание, и все подходят к нему, здороваются, проявляют уважение, и если у него в сердце возникает чувство удовольствия, то его намерение не довольство Аллаха. Такой человек получает удовольствие от своего статуса в обществе, от их почёта к нему по причине его знаний. Это также один из показателей намерения человека.

Ещё один вопрос, касающийся рия - **когда человек находится в кругу людей, он вдохновляется и становится энергичным.** К примеру, у себя дома вы обычно не хотите что-то делать, но среди людей, своих учеников, у вас появляется желание сделать то, что вы не делаете дома. Это рия. Дома вы не читаете тахаджуд, но в гостях, у друзей, у вас появляется желание совершить тахаджуд. Это харам или нет, рия или нет? Здесь необходимо рассмотреть причины. Допустим, когда вы дома, и если у вас возникли некоторые препятствия для совершения поклонения, а в гостях трудностей не было, и у вас появилось желание совершить определённое поклонение, то это не является запретным. Например, человек решил держать пост, будучи дома, но его мама или жена сказали, что хотели бы приготовить завтра бешбармак. Он захотел поесть бешбармак, и не стал держать пост. Или, к примеру, человек намеревался встать на ночной намаз, но боясь, что может не проснуться утром на работу, не стал его совершать. Также, человек только женился, и вместо ночного намаза был занят другим делом. Или же, к примеру, он отправился в медресе на десять дней, где у него есть друзья, и у него нет мыслей, что он может утром проспять и опоздать на работу. Люди, которые вместе с ним, в медресе, держат пост, и у него тоже появляется намерение, то это не считается рией. Например, человек у себя дома, и он не может читать Коран, потому что его отвлекают Интернет, телевизор. И если он отправится в медресе на десять дней, а там все читают Коран, получают знания, и у него появляется вдохновение. Это дозволено, и это не является рией. Также, человек может оказаться в разных ситуациях: допустим, ваше положение в городе Алматы не такое, как в Хадже. Там вы получаете некое воодушевление, потому что вы знаете, что получите сто тысяч сауабов за один намаз, потому что рядом находится Кааба. И это тоже не будет рией. Ну а если у человека возникают мысли: «Я нахожусь среди людей. Надеюсь, их мнение обо мне не изменится...» И он совершает действия с подобным намерением, и по причине этого чувствует себя энергичным, то это считается харамом.

ИншаАллах, на следующих уроках мы будем изучать другие пороки сердца. Пусть Аллах, Субханаху уа Таъала, дарует нам всем искренность, полезные знания, и чтобы мы следовали этим знаниям.

Урок 10. Гнев, часть 1

ИншаАллах, по воле Аллаха (Субханаху уа Таъала), продолжаем наши уроки по воспитанию нафса. На прошлых уроках мы говорили о таком пороке как любовь к положению в обществе, и что этот порок является причиной возникновения такой духовной болезни, как рия (совершение деяний напоказ).

Существует ещё одна духовная болезнь, из-за которой человек может совершить необдуманные действия и после сожалеть, также эта болезнь является причиной возникновения зависти и ненависти – это «аль-гадаб», то есть, гнев человека. Если гнев беспричинный, то он также является духовной болезнью человека. Поэтому необходимо знать, когда можно, а когда нельзя гневаться. В нескольких хадисах передается, что, когда люди просили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) дать им наставление, он говорил им: «Не гневайся». Почему? Потому что гнев может послужить возникновению ненависти и зависти. Когда человеком овладевает гнев, он может совершить необдуманные поступки и потом сожалеть о них, поэтому нам необходимо изучить такой порок как беспричинный гнев.

В целом, гнев – это горящий уголёк в сердце человека. И когда человек сталкивается с неприятной ситуацией, то этот уголёк становится огнем и охватывает все тело человека. Когда огонь усиливается, то у человека вскипает кровь, что проявляется на его лице. Его лицо краснеет, у него поднимается кровяное давление. Мы ведь часто говорим: «Не будоражь мою кровь!»^[1] Все это из-за огня в наших сердцах. Известно, что человек создан из земли, а земля – это такое вещество, которое находится в спокойном состоянии. Аллах (Субханаху уа Таъала) создал человека из земли, а шайтана из огня. Шайтан сказал: «Ты создал меня из огня, а Адама из глины». Глина всегда находится в состоянии спокойствия, а если посмотреть на огонь, то он постоянно в движении. Он постоянно пылает. Поэтому Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) так сказал в хадисе о гневе: **«Гнев – это горящий уголёк, который шайтан вкладывает в сердце человека»**. И когда этот горящий уголёк разгорается и становится огнем, человек становится беспокойным, подобно пылающему огню. И, в конечном итоге, этот огонь приводит человека к плачевным последствиям. В хадисе, который передал Абу Хурайра (радыАллаху анху) описано, что к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл один человек и сказал: «О, РасулюЛлах, научи меня такой вещи, которая будет для меня не тяжела», и Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) ответил: «Не гневайся». Когда человек снова попросил наставления, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) снова сказал то же самое. Ибн Умар (радыАллаху анху) сказал, что к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл один человек и сказал: «Скажи мне такое слово, которое будет для меня понятным и не сложным», тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Не гневайся», и когда человек снова спросил, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал тот же ответ.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задал вопрос своим сахабам: «Какой человек, по-вашему, самый сильный?», и они ответили: «Тот, которого никто не сможет побороть». И Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Это не так. По-настоящему сильный человек – это не тот, который может победить многих людей своей силой. Поистине, сильным является тот человек, который может контролировать себя во время гнева». (Этот хадис привели имам Бухари и имам Муслим.) Также есть множество назиданий от сахабов, табиинов, и учёных о вреде гнева.

Икрима (рахимахуЛлах) сказал по поводу аята: «وَسَيِّدًا وَحَصُورًا» (сура Али Имран 3:39): «Это качество пророка Яхьи (aleyхи саям), которое приведено в Коране». Он пояснил, что слово «сейида» означает человека, которым не может овладеть гнев.

Имам Хасан (рахимахуЛлах) говорил: «О человек, ты вскакиваешь при каждом случае, когда тобой овладевает гнев. Когда-нибудь, вскакивая, попадёшь в Ад».

Имам Джафар ибн Мухаммад (рахимахуЛлах) как-то сказал: «Гнев – ключ от всех бед».

И ещё одно назидание от учёных: «Главой невежества является грубость, возле которой ходит гнев».

Имам Муджахид (рахимахуЛлах) сказал: «Иблис говорит: «Человек оказывается в моей власти в трех случаях: первое – когда человек в пьяном состоянии, мы хватаем его за шиворот и ведём туда, куда пожелаем, и он делает для нас все, что мы повелим; второе – в гневе человек говорит необдуманные слова и делает необдуманные поступки, о которых потом сожалеет; и третье – когда человек впадает в скупость, у него усиливается надежда, и он делает непосильные ему вещи»».

Также некоторые учёные сказали: «Будь осторожен в гневе, потому что, гнев ставит тебя в унижительное положение, когда тебе приходится просить прощения».

В риваяте, приведённом от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), говорится: «Остерегайся действий, после которых придётся просить прощения».

Абдулла ибн Мас'уд (радыАллаху анху) говорит: «Мягкость и терпение человека определяются в момент гнева. Его надёжность определяйте тогда, когда даёте ему что-то на хранение. Ведь как узнаешь его сабр, если он не будет гневаться? И как узнаешь его надёжность, если не дашь ему что-то на хранение?» Умар ибн Абдуль-Азиз (рахимахуЛлах), когда писал письмо своим поданным, то написал: «Никого не наказывай во время гнева. Если гневаешься, то лучше запрети его. Когда успокоишься, то освободи его и наказывай по справедливости».

Вот слова имама Аль-Хасана (рахимахуЛлах): «Одно из качеств мусульманина – сила в области религии. Он всегда поступает, как велит ему религия, и принимает решение с мягкостью. То есть, его вера основана на якыне^[2] Мусульманин даёт из своего имущества, где это необходимо. Не зазнается, если разбогател. И проявляет терпение в бедности. В ответ на зло делает добро, даже если есть возможность сделать зло. А также проявляет сабр в гневе». Также он приводит ещё несколько качеств: «Помогает тому, кто пережил коварство. Оказывает милость беспомощному и слабому. Не является скупым. Не тратит из имущества без причины. Прощает того, кто притеснил его. А также смотрит с пониманием на невежд. И его нафс испытывает трудности от него самого, а люди видят от него лишь хорошее».

Если человек хочет создать для себя затруднение, то, несомненно, в первую очередь этого заслуживает его собственный нафс. У нас с вами, к сожалению, все иначе: наш собственный нафс получает от нас удовольствие, а люди видят от нас плохое. **Как-то один человек спросил у Абдуллы ибн Мубарака (радыАллаху анху): «Можешь ли ты собрать в одно слово понятие «благой нрав»?», и он ответил: «Перестань гневаться».**

Гнев, как мы сказали выше – это горящий уголёк, который вкладывает шайтан в сердце человека. И как сказали наши учёные: «Если у разгневанного человека есть возможность отомстить своему обидчику, то в это время у него краснеет лицо. Если его обидчик по статусу

выше, и в сердце он понимает, что не сможет отомстить, тогда его лицо желтеет и переходит в скорбь». То есть, если у вас есть возможность отомстить тому, кто вас разгневал – например, вы можете побить его. В этот момент ваш гнев усиливается, вы краснеете, начинаете заикаться, бить кого-то и т.п. Ну, а если, ваш обидчик является вашим начальником, у вас нет возможности ему ответить, то ваш внутренний гнев переходит в скорбь. Вы желтеете, и по этой причине в вашем сердце возникает ненависть. А когда человек кого-то ненавидит и не желает ему блага, в последующем это переходит в зависть. Место гнева – в сердце, он проявляется через покраснение и заикание.

Теперь, в отношении гнева люди делятся на три уровня: первый уровень – это человек, совсем утративший такое качество как гнев. В нашей религии это не приветствуется. Поэтому имам Шафии (рахимахуЛлах) сказал: «Если кого-то разгневали по определённой причине, но этот человек не гневается, то он подобен ослу». Таким образом, есть моменты, когда человек должен гневаться. Например, Али (радыАллаху анху) передал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не гневался из-за себя. Если он гневался, то только ради религии Аллаха и за права обиженных людей. И когда он гневался из-за религии Аллаха, то не успокаивался, пока не решал эту проблему». То есть, человек не должен гневаться из-за своего нафса, а гневаться ему следует из-за религии Аллаха, за свою честь и достоинство. И тот человек, который вообще утратил гнев, утратил и своё достоинство. К примеру, какой-то человек совершает неправильные действия в отношении вашей жены, сестры или других близких родственников, то, если у вас есть чувство собственного достоинства, вы будете гневаться.

В Коране Аллах (Субханаху уа Таъала), описывая сахабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «**Они жестоки к врагам Аллаха**» (сура Аль Фатх 48:29). Несомненно, жестокость исходит от гнева. То есть, потерять такое качество, как гнев, не приветствуется в нашей религии. Когда люди утрачивают способность гневаться, религия Аллаха для них опускается на самый низкий уровень.

И как говорили наши учёные: «Если в какой-то местности мужчины утратят честь и чувство собственного достоинства, то и женщины утратят стыд и честь». Ну, а если у мужчин какого-то народа будет честь и чувство собственного достоинства, то и у женщин будет стыдливость. Это сказано о полном отсутствии гнева.

А теперь, о беспричинном и неуместном гневе: беспричинный гнев тоже не приветствуется в нашей религии. Когда человек беспричинно гневается, он теряет рассудок и выходит за рамки дозволенного религией. Такой человек не может себя контролировать. Учёные говорят, что причина этого в том, с кем человек общается, какое он получил воспитание и каков у него характер.

Некоторые люди по характеру спокойные, а некоторые таковы, как говорит имам Абу Хамид аль-Газали: «Если посмотреть на этого человека, то даже если он спокоен, то все равно кажется, что он гневается». То есть, человек по природе раздражительный. Это первая причина. Вторая причина – это воспитание. Некоторые люди растут среди плохого общества: им кажется, что ответить злом на зло, подраться с кем-то – это хороший поступок. То есть, у такого человека «уличные» понятия: если кто-нибудь оскорбит его, он выходит из себя и может избить своего обидчика. После он будет рассказывать друзьям: «Мне такой-то сказал так-то, а я его поставил на место, набил ему морду и т.п.», и они похвалят его «О, молодец, с такими так и надо...». То есть, окружение его поддерживает, он вырос среди подобных людей, поэтому начинать по любому поводу «войну» ему кажется правильным делом.

Иногда, причиной такого поведения является высокомерие: человек смотрит на всех людей

свысока, если кто-нибудь заденет его делом или словом, он вступает в конфликт. Как-то мне один знакомый парень рассказал о девушке, которая выросла в обеспеченной семье, у таких детей зачастую бывает высокомерие в сердцах. Однажды, кто-то прижал её машину, которую купил ей отец. И она, разозлившись, въехала в задний бампер этой машины, то есть, отомстила. Конечно, в этой ситуации ей придётся заплатить и т.д. Но почему она так поступила? Потому что у неё такое воспитание, она думает: «Как кто-то смеет так поступать со мной?!» Также человек, который гневается беспричинно, может употреблять нецензурные слова. Еще минуту назад этот человек вроде бы был спокоен, но в порыве гнева вы можете его не узнать. И такой человек совершает необдуманные поступки, за которые потом стыдится: бьёт кулаками по столу, пинает предметы, рвёт на себе одежду, если не может отомстить своему обидчику.

Имам Абу Хамид аль-Газали говорит: «Если человек неуместно гневается, то он может ударить животное, если оно его нечаянно заденет». То есть, он захочет отомстить животному. Потому что это животное, и извиняться перед ним не нужно. Или же, бывает, что человек в порыве гнева начинает пинать машину. Хотя это всего лишь кусок железа. Это и есть неуместный гнев. Такой человек ведет себя неадекватно. Самое правильное, как сказал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям): «Хайр (благо) в любом деле – это золотая середина». Неправильно будет как вообще не гневаться, так и гневаться беспричинно. И самое правильное, если в человеке присутствует такое качество как гнев, но он всегда следует религиозным предписаниям. Гнев такого человека не выходит за рамки рассудка и религии. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) услышал о гневе Са'ада (радыАллаху анху), то сказал: «Разве вы удивлены ревностью Са'ада? Клянусь Аллахом, я ревнивее его, а Аллах ревнивее меня». То есть, человеку не следует совсем отказываться от такого качества как гнев, но он не должен гневаться неуместно, и самое правильное - гнев человека не должен выходить за рамки здравого рассудка и религии. Человеку следует стараться и предпринимать действия в этом направлении.

Как сказал имам Абу Хамид аль-Газали: «Человек должен делать (для достижения этого) все, что в его силах. Даже если он никогда не достигнет в этом совершенства, то все же необходимо прилагать усилия. И если человек думает, что не сможет никогда избавиться от некоего дурного (качества), ему непозволительно полностью отдаваться этому плохому качеству». Также он сказал: «Одно плохое деяние может быть легче по степени другого плохого деяния, а одно хорошее деяние может быть выше другого хорошего деяния».

Возможно ли вообще утратить гнев или нет? Наши учёные говорят: «Гнев связан с теми вещами, к которым человек испытывает любовь. Человек что-то (или кого-то) любит, и, если кто-то будет претендовать на объект его любви, он гневается». Вещи, которые человек любит, делятся на два вида: первое – все, что связано с жизнедеятельностью человека: еда, вода, жилище. Это все относится к основным потребностям. Человек нуждается в этих вещах, поэтому он гневается, если лишается их. Например, у вас есть еда, и, если кто-то захочет отобрать у вас её, вы будете гневаться.

Второе – все вещи, которые относятся к излишествам: второй дом, третья машина, накопленные деньги. В отношении них у человека есть возможность не проявлять гнев. Для этого ему необходимо очистить сердце от любви к излишеству. В этих вопросах человеку следует воспитывать себя. У человека, который привязан к мирским благам, допустим, есть двадцать миллионов долларов, и, если кто-то украдёт у него один миллион, то он будет очень сильно гневаться. Почему? Потому что у него есть любовь к мирским благам. Если бы у него не было любви к мирскому, то он не гневался бы. Для удовлетворения своих необходимых потребностей ему достаточно гораздо меньшей суммы. Когда же человек имеет любовь к

мирскому, то он гневается за каждую копейку.

В первом случае, как говорят учёные: «Человек не может вообще утратить гнев в отношении основных жизненных потребностей, но он может держать их под контролем. И, если у человека усилится таухид в сердце, такой человек достигает спокойствия не гневом, а огорчением». К примеру, у вас есть один единственный баран, которого вы бережёте на зиму для своей семьи. Дома нет мяса, но в вашем сарае есть этот единственный барашек. Пришла какая-то болезнь, и баран умер, или его съел волк. И если баран умрёт от болезни, будете ли вы гневаться? Не будете. Почему? Потому что в этой ситуации вам некого винить. На кого вы будете гневаться? В этом случае человек будет печалиться. Таким же образом, когда человек знает, что все хорошее и плохое от Аллаха, то он печалится, но не гневается. Для этого у человека должен быть сильный таухид: понимание того, что, даже, если кто-то украдёт вашего барана, то это произошло по воле Аллаха. И ваша судьба была предписана ещё за пятьдесят тысяч лет до создания земли и небес. Изменить ход событий не в ваших силах. Когда у вас будет сильная вера в предопределение и таухид, то вы сможете контролировать себя. Безусловно, вы будете мучиться из-за того, что умер ваш единственный барашек. Но вам следует перевоспитывать себя.

Также человек может не гневаться по другим причинам. Обо всем этом мы с вами поговорим на следующем уроке, по воле Аллаха. Пусть Аллах (Субханаху уа Таъала) дарует нам полезные знания и силы следовать этим знаниям! И пусть Аллах примет наши благие деяния.

[1] Перевод фразы часто употребляемой в казахском языке.

[2] *Якин* – ясное знание, получаемое из увиденного воочию, а не посредством свойств и умозаключений; истинное (достоверное) знание, приобретаемое посредством ясного внутреннего видения, то есть видения сердца. Способность такого видения появляется вследствие очень сильной веры и соответствующего духовного очищения человека.

Урок 11. Гнев, часть 2

Ин шаа Аллах, по Воле Аллаха (Субханаху уа Та'аля), продолжаем дальше уроки по теме: «Воспитание нафса». В прошлом уроке мы закончили тему «Рия», и подошли к одной из тяжелейших болезней которая губит людей и имя ей - Гнев.

Мы изучили хадисы, слова ученых, сказанные о проявлении терпения, о сдерживании гнева и остановились на вопросе можно ли человеку полностью избавиться от гнева или нет. Под словом гнев, конечно же, подразумевается неуместный гнев.

Пророк Мухаммад (с.а.у.) никогда не гневался из-за себя, но из-за положения других, из-за религии, шариата. То есть, отсюда мы понимаем, что человек не должен гневаться из-за себя, из-за своего нафса. Но если его гнев обоснован, если он испытывает гнев ради религии Аллаха, ради поправленных прав других мусульман то он может, а порой и должен испытывать гнев. Если кто-то посягает на его честь и достоинство, пытается унижить его, то это также веское основание для гнева. Тот кто не гневается имея на это справедливые основания, считается даюсом в нашей религии. *(Даюс - это мужчина, который знает или предполагает совершение его женщинами нечестия, и не реагирует на **это** должным образом)*

Вопрос: «Можно ли в общем избавиться от неуместного гнева?». Ученые сказали, что гнев человека связан с тем, что он любит или ненавидит. Если человек любит что-либо, а кто-либо посягает на это или же пытается отобрать, то тогда человек испытывает гнев. Таким образом, любовь и гнев имеют причинно-следственную связь.

Всевышний Аллах Создал для людей потребности. Эти потребности делятся на обязательные, важные потребности для жизни человека и на ненужное, лишнее. Важными являются: еда, поддерживающая человека, продукты, вода, утоляющая жажду и помогающая пищеварению, одежда, закрывающая аурат, дом, защищающий от жары и холода. Это основные потребности. Если кто-то будет посягать на ваши основные потребности, тогда, несомненно, вы можете испытывать гнев. От этих потребностей человек не может избавиться. Человек всегда нуждается в еде, в воде, в доме. Убрать из сердца любовь к таким вещам сложно. Почему? Потому что они считаются основными потребностями. А также есть лишнее: дунья, дом, лучше твоего, твои подчиненные, карьера и т.д. Относительно к ним, человек может убрать гнев из сердца. Когда из сердца уйдет любовь к ненужной дунье.

Есть история об Имаме Абу Ханифе. Аллаху 'Алям. Одному Аллаху известного, насколько это достоверно. Мы знаем, что Имам Абу Ханифа занимался торговлей. Однажды Иمامу Абу Ханифе пришла весть о том, что в одном из караванов пропал его товар. Узнав об этом, Абу Ханифа сказал: «Альхамдулилля». Затем, пришла весть о том, что товар найден и Имам Абу Ханифа снова произнес: «Альхамдулилля». Когда у него спросили почему он и в первый и во второй раз сказал «Альхамдулилля», он ответил: «Я посмотрел на свое сердце. Насколько будет оно страдать и мучаться из-за этих (утраченных) вещей. Тогда я обнаружил, что Альхамдулилля, мое сердце не так сильно страдало. Затем посмотрел на то, как мое сердце радовалось, когда сообщили весть о том, что товар найден - оно не сильно обрадовалось. Поэтому я сказал "Альхамдулилля". Аллаху 'Алям. Какой вывод и пользу мы должны извлечь из этой истории? Если в сердце человека нет любви к дунье, то он не будет гневаться из-за лишнего вроде карьеры и т.д.. Любовь и гнев всегда взаимосвязаны.

Как сказал Имам Абу Хамид Аль Газали, рахимухуллах, "если у человека есть собака, и если кто-то ее убьет, застрелит, то вряд ли вы придете в состояние гнева. Почему? Потому что вы ее не любите. Так же и в дунье. Если не будет любви к дунье, то человек не будет гневаться из-за нее".

Если говорить об основных потребностях, то не гневаться человеку, естественно, тяжело. Здесь от человека не требуется очистить свое сердце от гнева, но привести его в порядок с требованиями Шариата. Например, если кто-то отобрал ваш хлеб, воду, разрушил дом, то в этой ситуации гнев справедлив и сдержать его маловероятно. Поэтому, в этом случае требуется не выходить в своем гневе за рамки шариата.

Имам Абу Хамид Аль Газали, рахимухуллах, приводит пример. "В вашем сарае есть лишь один баран, которого вы откармливаете для того, чтобы зимой приготовить мясо для своих детей. И тут пришел волк и съел его, или же баран заболел и умер. Его не украли, не зарезали на ваших глазах. На кого вы будете сердиться в этом случае? Вы не сможете злиться на кого-либо. Но вашей душе будет больно, вы будете мучаться. Если заболите, то вы не сможете злиться на болезнь. А если кто-нибудь отберет что-то у вас, то вы злитесь. Когда кто-то покушается на то, что вы считаете своим, то гневаться и пытаться защитить свое является естественной реакцией. Пророк Мухаммад (с.а.у.) сказал:

«Тому, кто умрет, защищая свое имущество будет присвоена степень шахида».

Но если у вас не получилось, не хватило сил защитить и если у вас крепкая вера в предопределение Аллаха, вера в то, что в этом непременно есть хайр (благо) для вас, таухид, то у вас так же может и не быть гнева, а просто будет болеть душа.

Так же, если сердце человека будет привязано к ахирету (будущая вечная жизнь), если он постоянно будет думать об ахирате, то такой человек не будет гневаться попусту. Потому что все мысли, печали этого человека заняты ахиретом. «Завтра, в день расплаты какое будет у меня положение? Как я смогу ответить перед Аллахом? Паду ли я в Ад?» и т.п. Когда такие вопросы овладевают сердцем человека, там не будет места для неуместной злости.

Однажды, один человек сквернословил про Салмана (р.а.). Тогда он ответил так: «Если завтра в Судный День, у меня на весах превысит чаша грехов, тогда я и мое состояние буду хуже тех слов, которые ты сейчас говоришь. А если чаша моих добрых, благих деяний превысит чашу грехов, тогда для меня нет никакого вреда от твоих этих слов». Почему он так ответил? Потому что все его мысли были заняты ахиратом. В его сердце не было места словам, сплетням, которые говорят о нем другие.

Однажды, когда Раби Ибн Хусейну, рахимухуллах, были сказаны грубые, тяжелые слова, он ответил: «Аллах Субханаху уа Та'аля услышал все твои слова. И между мной и раем есть вещи которые ждут. Если я пройду через эти вещи, тогда от этих твоих слов для меня нет вреда. А если не смогу пройти, то я хуже того, что ты говоришь».

Однажды, когда один человек сквернословил, говорил плохо об Абубакре (р.а.), он ответил: «Это лишь то, что ты знаешь. А сколько есть еще чего ты не знаешь». Если человек считает себя грешником, будет бояться о положении перед Аллахом, не будет видеть себя человеком, совершающим все поклонения, то когда его кто-то будет ругать он будет считать себя заслуживающим подобного и не будет гневаться.

Если кого-либо обзовут дураком и он посмотрит на ситуацию со стороны, то пусть подумает: Если я буду ближе к дунье чем к ахирату, буду ставить свой нафс выше поклонения, то я действительно дурак. В таких ситуациях я буду невежественным. Потому что я не познал полностью Всевышнего Аллаха. Я поставил эту дунью, превыше ахирата. Тот, кто поступит именно так является дураком и невеждой, и достоин того, что его назвали таким образом. И когда человек видит себя со стороны таким, он не будет злиться, если кто-то назовет его таким. В случае же, если он будет видеть себя умным, благонравным и т.д., и кто-то будет о нем сквернословить, то он непременно поддастся гневу и даже не заметит, что в этой ситуации действительно является дураком.

Однажды Имама Малика Ибн Динара, рахимухуллах, одна женщина назвала «ямурай». Т.е. обвинит его в лицемерии, двуличности. Тогда, Имам Малик Ибн Динар (р.а.) ответил: **«СубханАллах! Кроме тебя никто не мог узнать меня. Лишь ты узнал мою правду».** Потому что его мысли, голова была загружена мыслями о себе: «Не являюсь ли я лицемером? Вдруг все мои дела являются показухой?». И в таком случае человек не гневается на сказанные слова в его адрес. Ведь его голова занята другим.

Когда один человек сказал дурные слова Имаму Шаби, (р.а.), он сказал: **«Если ты честный и все твои слова являются правдой, то пусть Аллах простит меня. А если твои слова ложь, то пусть Аллах простит тебя».** Из всех этих историй мы видим, что когда сердце человека привязано к ахирату, голова в мыслях об ахирате, его в Вера в Предопределение крепка, то этот человек не гневается на сказанные дурное в его адрес. И ему легко дается управлять своим гневом в рамках шарията.

Есть причины, пробуждающие злость в человеке. Если мусульманин хочет избавиться от злости, то для начала он должен избавиться от причин, которые породили злость. Говориться, что Яхья, (а.с.) сказал Исе, (а.с.): «Что является тяжелым перед Аллахом?». Иса, алейхиссалям ответил: «Гнев Всевышнего на тебя». Когда он спросил: «Что приближает меня к Гневу Аллаха?», он ответил: «Твоя неуместная злость». Тогда, Яхья (а.с.) спросил: «Что является причиной моей злости в этом мире? Что увеличивает во мне мою злость?», он ответил: «Гордость и высокомерие». Гордый человек, видит себя лучше дургих. Так как он считает остальных ниже себя, он не может перенести не единого плохого слова или критики в свой адрес. Поэтому, если человек хочет избавиться от злости, то в первую очередь он должен избавиться от одной из её основных причин - высокомерия.

К сожалению, данное явление было во все времена. Иногда, люди принимают свою злость за проявления мужественности, героизма, или просто геройства. А проявление терпения - за слабость и беспомощность. Такое явление мы видим среди людей, которые далеки от религии и не имеют религиозных знаний. Особенно среди молодежи и хулиганов.

Если рассматривать хадис Пророка Мухаммада (с.а.у.) о гневе, то в действительности слабым человеком является тот, кто не может сдержать его. Посланник (с.а.у.) сказал: **«Поистине сильный человек это тот, кто может сдержать свой гнев».** Используя логику мы поймем

какой человек является слабее. Например, женщина слабее мужчины. Гнев женщины проявляется быстрее, чем гнев мужчины. Поэтому, в нашей религии право на развод не является прерогативой женщины, но мужчины, как лучше владеющим собой. Таким образом, в сложных семейных ситуациях, мужчина благодаря лучшей способности сдерживать гнев может стать гарантом сохранения брака, в то время как женщина может легко вспылить и подать на развод.

Один устаз рассказывал о своем друге следующую историю: Однажды, он сильно поругался со своей женой. И в порыве гнева и ярости жена закричала ему «Талак!». Тогда он обескураженный остановился и подумал: «Разве Шариат позволяет женщине подать на развод»? И когда он понял, что она не имеет права подавать на развод он забыл о своей злости и начал смеяться во весь голос. Видите, жена находясь в состоянии гнева забыла, что женщина не имеет такого права, но дает развод своему мужу будучи в ярости. Отсюда мы видим, что женщина слабее мужчины. И поэтому она ближе к гневу.

Например, в отличии от здорового человека, больной человек ближе к гневу. Что это означает? Это означает что злость не признак силы, а признак слабости. Человеку, чтобы избавиться от злости, во-первых, нужно знание на основе которого он будет действовать. Во все времена, знание и действие идут вместе.

Имам Абу Хамид Аль Газали, рахимухуллах, говорит: Человек, во время гнева должен знать 6 вещей. Ему следует подавлять гнев, быть мягким по отношению к людям, уметь прощать. Мы должны задуматься о пользе этих качеств. Какая будет награда, если я научусь подавлять свою злость? На какую степень меня поднимет Всевышний Аллах в День Суда? Какие существуют преимущества подавления гнева? Для начала, человек должен пронести все это через свое сердце. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«Аллах любит тех, кто оставляет свою злость и прощает людей». Аллах Субханаху уа Та'аля говорит что любит их. А также, существуют много хадисов и аятов относительно этого. **Это первое.**

Второе, ему необходимо помнить и страшиться мучений в следующей жизни. Сейчас у него хватает сил что бы удовлетворить свой гнев осуществить насилие над другим, но ведь в ахирате есть месть. В хадисе Пророка Мухаммада (с.а.у.) говорится: «Безрогий баран отомстит рогатому». Пусть думает: "если завтра, в Судный День, месть надо мной свершиться, или я лишусь награды за свои благие деяния или если еще чей-то грех прибавиться ко мне в наказание, то каким будет мое состояние? Если я сейчас прощу, то ведь завтра Всевышний Аллах простит меня". Именно так он должен наставлять себя.

Есть слова, приходящие с предыдущих книг: «Человек! Когда будешь гневаться вспомни Меня. Завтра, когда буду гневаться Я, то вспомню тебя. И среди тех, кого Я уничтожу не будет тебя». Если человек будет думать над этим, то это поможет контролировать гнев.

Третье - это, мысли о том, что если я применю к кому-либо силу, кого-то обижу, то в его сердце останется ненависть ко мне. И завтра, в ахирате, он может отомстить мне. Имамы говорят, думать о таком обозначает подавить, отвергнуть гнев шахуатом. За такое деяние Аллах не предписывает награды. Например, сегодня ты стал начальником и тебя вывели из себя подчиненные. Перед тем как выругаться, ты должен подумать, а вдруг, кто-либо из них когда-нибудь станет твоим начальником? Если человек погасит свой гнев таким образом, то за это нет награды. Но это тоже очень полезная вещь для подавления гнева.

Четвертое, когда человек в гневе, пусть подумает о своем облике. Как передается в хадисе Пророка Мухаммада (с.а.у.), который нам донес Имам ат-Тирмизи: «... что гнев человека, когда он очень сильно зол, похож на уголёк в его сердце. Уголек воспламеняется и горит огнем. Гнев - от шайтана. А шайтан - от огня». Таким образом, лицо человека во время злости становится красным, глаза горят огнем, и он становится похожим на дикое животное. Гневающемуся человеку необходимо вспомнить о своем облике.

Однажды, одной сестре мусульманке выпало сильное испытание. Домашние были против ее хиджаба и родственники постоянно злились на нее. Ее матери уже не было в живых. И как-то раз, ее тетя, в порыве гнева взяла в руки нож и начала ругаться, оскорбляя ее хиджаб. И тогда, лицо этой женщины не было похожим на свое. Будто бы в нее вселился шайтан. Отсюда мы и видим, в какое состояние приходит человек, когда гневается.

Кто близок к гневу? К гневу близки разбойники, хулиганы и т.д.. А кто близок к спокойствию? К нему близки Пророки, умные люди, мудрецы. Если посмотреть на их лица, можно увидеть спокойствие, умиротворенность. Таким образом человек сравнивая берёт то, к чему он тяготеет. Вы сами выбираете на кого хотите быть похожим, на шайтана, на дикого зверя с горящими глазами или на Пророков, чье лицо излучает спокойствие. Такой способ тоже является причиной подавления гнева.

Пятое. Человек, когда гневается, должен анализировать причины своей злости. Необходимо отдавать себе отчет, что злость это проделки шайтана, что это его высокомерие, мы должны задумываться о том, к каким последствиям может привести наш неуместный гнев. Если человек будет задумываться над причинами и размышлять, то это тоже хороший способ проработки гнева.

Шестое. Когда человек испытывается злость? Когда кто-либо сделает что-либо, что ему не нравится. Вам эта ситуация не нравится, но это происходит. Происходит по Воле Аллаха. Вы злитесь? Но злость здесь - глупость? Что превыше: Воля Аллаха или ваша воля? Конечно же превыше Воля Аллаха. Мы должны мыслить так: «Почему я гневаюсь над тем, что происходит не по моей воле, но по Воле Аллаха? Конечен гнев неуместен». Это, опять же Вера в предопределение. Для подавления гнева, мы должны знать и помнить, размышлять над этими шестью вещами.

Говоря про деяния, Пророк Мухаммад (с.а.у.) сказал в своем хадисе: «Кто будет гневаться, пусть в первую очередь скажет а'узу билляхи минаш шайтанир раджим. Пусть просит защиты от шайтана у Всевышнего». Пророк Мухаммад (с.а.у.) говорил Аише (р.а.) когда гневался:

«Аиша, скажи: «О Всевышний! Всевышний Мухаммада! Прости мне мои грехи, очисти мое сердце от гнева и упаси меня от деяний которые поведут меня заблудшим путем».

В хадисе, переданным Имамом Ибн Синной (р.а.) в книге "Алиямау лейла говориться": **"Если ты застал себя в состоянии гнева стоящим, то сядь. Если сидел, то ляжь"**. Почему нужно сесть? Потому что из положения сидя сложнее ударить кого-либо, чем когда ты стоишь. А лежащий человек еще более беспомощный.

Это, во-первых, способ защиты. Во-вторых, человек садясь или ложась находится ближе к успокаивающей земле и ему легче погасить пламя гнева. Также действе, которое должен совершить человек когда испытывает гнев – это тахарат. Гнев от шайтана, а вода тушит огонь и избавляет вас от гнева.

Также в одном хадисе сказано, что Пророк (с.а.у.) сказал: **«Гнев от шайтана. Шайтан был создан из огня. Огонь тушится водой. Если кто из вас будет гневаться, пусть возьмет омовение».**

Имам Ибн Аббас передал что Посланник Аллаха (с.а.у.) сказал: «Если ты гневаешься, то молчи». Хадисы привели Имам Ахмад, Имам ибн Бид дунья, Имам Табарани. Сахабы Посланника (с.а.у.) поступали именно так. Умар (р.а.) так же когда гневался, просил воды и брал омовение.

Рухуа ибн Мухаммад говорит: «Когда я был главой в Йемене отец спросил у меня: «Ты стал главой?». Я ответил: «да». Тогда отец сказал мне, если будешь гневаться, то посмотри на небо, потом на землю, а потом восхваляй Создателя неба и земли. Чтение зикра, поминание Аллаха так же подавляет гнев».

Онажды Абу Зарр (р.а.) в порыве злости оскорбил мать Ибн Биляла (р.а.) сказав про нее: «Сын черной». Это расстроило пророка Мухаммада (с.а.у.) и он упрекнул Абу Зарра, сказав: «В тебе еще остались остатки невежества». Абу Зарр, сильно сожалея об этом поступке отправился к сахабу, мать которого он оскорбил и сказал:

«Я обвинил твою мать в том, что она черная. Так наступи же на мое светлое лицо своими ногами». На что Ибн Билял ответил: **«Я не наступлю ногами на лицо, которое делает саджда Аллаху. Я простил тебя».**

Также есть история, когда один царь, когда гнев одолевал его, приказывал принести три листа бумаги. В одном листе было написано: **«Ты не Всевышний. Ты человек. Завтра ты будешь лежать в могиле»**, на втором листе: **«Если ты будешь к остальным относиться с милостью и милосердием, то и тебя завтра простит Милостивый и Милосердный»**. Читая первый лист, он вспоминает что является рабом и его гнев неуместен. Читая второй

лист, он осознает сколько блага лежит в том, чтобы проявить милосердие и простить кого-то. На третьем же листе было написано: **«Наказывай людей истиной и правдой»**. Милость и милосердие, которые Всевышний установил на земле, не отменяют наказания в этой жизни. Например, за прелюбодеяние наказывали розгами. Возможно, совершивший прелюбодеяние будет казаться вам сожалеющим о содеянном, однако Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: **«В религии Аллаха, в шариате пусть вас не возьмет мягкость»**. Если было точно известно о факте совершения прелюбодеяния, то должно совершиться наказание Всевышнего и несмотря на то, что в вашем сердце жалость к провинившемуся необходимо быть твердым, потому что это наказание от Всевышнего.

В религии предусмотрены положения для всех людей. Наша религия призывает к мудрости, быть снисходительным, прощающим. Но могут ли все люди быть всегда прощающими? Конечно же нет. В Священном Коране Всевышний Аллах говорит: **«Аллах приказывает справедливость и ихсан»**. Справедливость означает не притеснять кого-либо но и самому не позволять другим притеснять себя, даже если для этого потребуется применить силу. Есть уровень выше - ихсан. Ихсан - это отвечать добром на зло. Если возможно, то надо стараться быть мудрым. Если не хватает сил на это, то будь на втором уровне, где ты следуешь справедливости. Но если ты упадешь на уровень ниже этого, то это будет уровнем тирании.

Если кто-то скажет вам какое-то плохое слово, и вы ответите ему тем же или подобным, то это не противоречит шариату. Но если кто-то будет сквернословить о вас, о ваших родителях, то отвечать ему подобным запрещается. Это харам.

Однажды Абу Бакра (р.а.) оскорбил один человек, он ругал его используя грязные слова, Абу Бакр (р.а.) сначала молчал, но потом ответил ему грубостью на грубость. Пророк (с.а.у.) не высказал ему порицания.

Также в хадисе Пророка (с.а.у.) говорится: **«Если два человека скажут друг другу дурные слова, то основной грех будет на человеке, который начал первым, пока потерпевший не перейдет границы»**. Считается разрешенным ответить лишь на уровне сказанных слов, не повышая градус оскорблений.

Если посмотреть на сахабов Посланника (с.а.у.) можно увидеть, что они отвечали на сквернословие только словами не выходящие за рамки истины. В хадисе, который привел Имам Муслим (р.а.), жены Пророка Мухаммада (с.а.у.) пожаловались на Аишу (р.а.) и отправили Фатиму (р.а.) к Пророку (с.а.у.). Тогда Посланник (с.а.у.) сказал ей: «Хочешь ли ты любить то, что любит твой отец, Посланник Аллаха (с.а.у.)?» Она ответила: «Да». «Тогда полюби Аишу», - ответил он. Жены Посланника остались недовольными, сказав Фатиме что она слишком мягкая и отправили к Пророку Зайнаб. Она также пошла к Пророку (с.а.у.) и также жаловалась на Аишу (р.а.). В это время Аиша стояла рядом и все слушала. Затем Пророк (с.а.у.) спросил у Аиши: «Хотела бы ты как-то ей ответить?» На что Аиша сказала: «Я бы отвечала ей, пока у меня не высохнет рот». Тогда Посланник (с.а.у.) засмеялся, и сказал что она дочь Абу Бакра, имея в виду что ее нельзя победить словами.

Людам, не находящимся на уровне сахабов очень сложно ответить кому-то лишь на уровне сказанных слов. Некоторые ученые говорят, что легче промолчать в ответ на сказанное, чем ответить, потому что иначе это может привести к кровопролитию.

Ученые делят людей испытывающий гнев на следующие типы:

Первые - это быстро гневающиеся и быстро успокаивающиеся.

Вторые - быстро гневаются и медленно успокаиваются. Это очень плохой вид среди людей.

Третьи - это медленно гневающиеся, и быстро успокаивающиеся. Такой человек считается самым лучшим.

И четвертый вид - медленно гневающийся и медленно успокаивающийся.

Мы должны быть похожими на третий вид человека.

Уважаемый джамаат, это слова и изречения ученых относящиеся к гневу. По Воле Аллаха, в следующем уроке рассмотрим болезнь под названием «Завистливость». Пусть Всевышний примет все наши благие деяния и дуа!

Урок 12: Зависть, часть 1

Ин шаа Аллах, по воле Аллаха (Субхаануху уа Та'ала), мы продолжаем наши уроки по воспитанию нафса (эго). На прошлом уроке мы остановились на том, что такое гнев и на его видах. Если гнев останется в сердце человека, и если человек не может простить того кто его разгневал, то его гнев вполне может превратиться в ненависть и в злобу. Ненависть и злоба порождают много разных болезней в сердце человека. И из -за этих болезней в сердце человека начинает возникать зависть к разгневавшему его человеку. Например, если Аллах (Субхаануху уа Та'ала) одарил этого человека благами, то он желает чтобы эти блага ушли от него, и если у него начались трудности в жизни, то он радуется появлению этих трудностей в жизни разгневавшего его человека. В сердце человека это порождается теми болезнями, которые появились в последствии ненависти и злобы. Еще одна болезнь, которая появляется в последствии ненависти - это разрыв отношения с разгневавшим его человеком, не исполнение мусульманского долга. Также, ненависть приводит к злословью о человеке который стал причиной его ненависти, и если он даже видит хорошие деяния с его стороны, то он их скрыв от всех, выставляет напоказ только его плохие деяния, что в свою очередь, в дальнейшем приводит к злословью об этом человеке уже среди других людей. К тому же, высмеивание и унижение этого человека приводит к еще другим болезням сердца. В основном, если один человек разгневает другого, сказав ему слова, которые могут задеть его гордость, и если в последствии этого в сердце человека повлечется ненависть к этому человеку, то этим моментом всегда старается воспользоваться шайтан, который будет стараться разорвать отношения между двумя мусульманами, усилив между ними ненависть и помешав им исполнить долг перед друг другом.

Чтобы бороться с этим, человеку нужно просто не делать того, чего хочет его нафс, таким образом приручивая его. Например, кто-то Вас разгневал и у Вас в сердце появляется ненависть. Воспользовавшись этой ситуацией, шайтан будет наущивать Вас и призывать Вас к злословию, таким образом он будет говорить Вам не здороваться улыбочиво с этим человеком в ответ, когда он с Вами здороваётся, либо не идти туда, куда этот человек Вас приглашает. Шайтан такими путями будет стараться разжечь вражду между вами. В эти моменты человеку нужно будет научиться противостоять своему нафсу и шайтану. И также человек должен будет стараться делать больше добра тому человеку, к которому он не проявляет симпатии, чтобы воспитать свой нафс и наказать шайтана. Почему? Потому что, человек всегда хочет делать добро тем людям, которых он любит, хочет как – то стать для них полезным. Однако, проявление добра тому человеку, который тебя ненавидит и делает всякие подлости, будет тяжелой ношей для твоего нафса. Но, чтобы перевоспитать свой нафс, человеку придется поступать именно так. Абу Бакыр радиаллаху ‘анху всегда делал добро своему родственнику Мистаху ибн Асасе. Он жил бедно и Абу Бакир радиаллаху ‘анху помогал ему. Позже, под влиянием подстрекания шайтана, в то время когда некоторые люди оклеветали мать правоверных Айшу, он тоже присоединившись к ним, оклеветал ее. Аллах (Субхаанаху уа Та’ала) ниспослал аят, который доказал ее невиновность, таким образом оправдав ее. После случившегося, Абу Бакир радиаллаху ‘анху обещал себе впредь не помогать своему родственнику. К тому же, такое случается со всеми, так как оно заложено в нас природой. Вы помогаете кому – то, создаете для этого человека условия, помогаете с арендой квартиры например, каждый месяц выплачиваете ему заработную плату, а этот человек приходит к вам и начинает вас оскорблять и говорить слова, которые задевают вашу честь, оскорбляют вашу семью и задевают честь вашей семьи. Это естественная реакция человека в такой ситуации. Но, Аллах (Субхаанаху уа Та’ала) ниспослал аят:

«Пусть те, у которых есть богатство, и которых Аллах одарил благами этого мира, не перестанут делать добро своим родственникам. Прощайте и будьте снисходительными. Вы же ведь хотите чтобы Аллах простил Вам все ваши грехи »!

Тогда, Абу Бакир (р.а.), сказав себе что он хочет чтобы Аллах (Субхаанаху уа Та’ала) простил наши грехи и простил его грехи, смог простить оклеветавшего его дочь родственника и к тому же продолжил ему помогать также, как и раньше, несмотря на то, что он оскорбил честь его дочери, оклеветав ее в том, в чем она не была виновата. Если и мы поступим также, как поступил Абу Бакир (р.а.), то мы сможем победить ненависть в наших сердцах.

Один из пороков сердца, который появляется в последствии ненависти это зависть (завистливость). То есть, ненависть появляется в последствии гнева. Во многих случаях, это касается начальства или тех людей кто руководит. Почему? Потому что, когда руководитель делает что-то, что может разгневать подчиненного, то в такой ситуации подчиненный не в силах ничего сделать. Он просто проглатывает свой гнев, позволяя возродиться ненависти в его сердце, и что в дальнейшем переходит в зависть. Если его начальник заболевает, то он

будет радоваться этому, и если у его начальника появятся кое – какие проблемы дома, то он и этому будет радоваться, и если у его начальника сломается машина, то он и этому будет непременно рад. Все это происходит потому что, начальник его отругал, разгневал его, высказал ему много плохих слов, которые задели его честь, таким образом в его сердце появляется ненависть. Естественно, это не единственная причина зависти. Но, иногда, зависть появляется именно от ненависти. А причиной ненависти может послужить то, что кто-то сделал плохое или разгневал вас.

Ненависть и зависть это пороки, которые могут погубить сердце человека. Пророк саллалаху алейхи уассалам сказал:

«Как огонь сжигает дрова, так и зависть может сжечь все благие деяния человека»

То есть, вы совершаете пятикратные фарды каждый день, поститесь, восхваляете Аллаха, поминаете Аллаха, но и в то же время вам кто-то не нравится, вы ему завидуете, и поэтому зависть не оставит ничего от этих ваших благих деяний. В другом своем хадисе Пророк Саллаху алейхи уассалам, призывал не быть завистливым, и призывал не допускать те вещи, которые могут привести к зависти.

«Не подвергайтесь зависти в отношении друг-друга, не разрывайте отношения с друг-другом, не допускайте причин ненавидеть друг-друга, напротив будьте рабами Аллаха ставшие братьями друг-другу».

Анас ибн Малик радиаллаху анху рассказывает: «Однажды когда мы сидели вместе с Пророком (с.а.с.) в мечети, он сказал: «Сейчас к вам зайдет человек из обитателей Рая». Мы посмотрели на дверь и увидели, что зашёл один мужчина из ансаров, борода которого была влажной после омовения. На следующий день мы также сидели в мечети, и он снова сказал: «Сейчас к вам зайдёт человек из обитателей рая». И снова зашел тот же мужчина. Также повторилось и на третий день. Один из сахабов, захотевший узнать причину вознаграждения Раем, придумал причину у него погостить на три дня. Тот человек согласился. Таким образом этот сахаба наблюдает за ним в течении нескольких дней, что бы узнать какие деяния он совершает, чтобы быть вознагражденным Раем, хочет также совершать те же деяния. Но, оказывается, что он не совершает никаких дополнительных действий, кроме ежедневного пятикратного намаза, поминание Аллаха, но, никаких других действий, выполнив которые, он бы превзошел других. На третий день, сахаба признается ему, что он выдумал эту причину, только для того, чтобы остаться у него дома и понаблюдать за его действиями. «Когда Пророк саллалаху алейхи уассалам сказал, что сейчас зайдет человек из обитателей рая, то зашел ты. И я захотел узнать, какие ты совершаешь деяния чтобы стать обитателем Рая, но я не увидел

никаких дополнительных действий и деяний совершенные тобой. Какие действия ты совершаешь?»- спросил сахаба. Тогда этот человек ему:

«Все как Вы сами видите. Я не совершаю никаких дополнительных действий, но к тому же я не храню в своем сердце зависть и ненависть в отношении других людей. И каждую ночь перед тем как лечь спать, я прощаю всех братьев мусульман которые не исполнили свой долг передо мной и которые как-то причинили мне вред и прошу чтобы Аллах простил их и меня».

Тогда, тот сахаба ответил, что именно этими деяниями он стал одним из обитателей Рая. Этот случай доказывает насколько важно чтобы сердце у человека было чистым от зависти. В одном из хадисов переданных Пророком (с.а.с.) говорится:

«Есть три греха, от которых человек не способен избавиться: это сомнение, дурные предзнаменования и зависть».

И я вам расскажу как устранить эти грехи. Во-первых, если засомневался о чем-то, то не подтверждай этого. Например, ты подумал плохо о ком-то, но у тебя нету никаких доказательств того, что тот самый человек совершил эти действия, то тогда тебе ни в коем случае нельзя подтверждать свои мысли, посчитав этого человека вором, лжецом, клеветником и сплетником. Второе это верить в приметы. Например, когда вы вышли из дома, то вы нечаянно подскользнувшись, упали или вы подошли к своей машине и обнаружили, что одно колесо спущено, и т.п., то есть, такое с вами случилось и вы призадумались о том, не знали ли это, чтобы я не выходила из дома. В хадисе говорится: «если такие мысли будут приходить к тебе, то не закликаясь на них продолжай работать, то есть, нельзя придаваться таким мыслям». Третье, если будешь завидовать кому-то, то, в пределах допустимой меры. То есть, человек иногда может недолюбливать кого-то или ненавидеть кого-то в связи с причиненным ему злом. Конечно, человек, который вас любит и делает добро не сравнится с тем человеком, который совершает плохие поступки в отношении вас. **Когда Ваше отношение к двум людям, один из которых любит вас и делает все хорошее для вас, а другой плохо относится, - одинаковое, то это называется высоким уровнем духовности.**

Если человек не может достигнуть этого уровня, если он кого-то не любит и если ему кто-то не нравится, то по крайней мере он не должен преграждать себя в исполнении мусульманского долга перед другим мусульманином. По этой причине, он не должен будет злословить или совершать другие неодобряемые действия. Это должно у него остаться в глубине сердца, и он должен себя винить себя в том, что это у него в сердце, должен себя торопить и должен просить прощения у Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала). Ин шаа Аллах, если мы будем так поступать, то это будет прощением наших сердечных грехов, когда мы кого-то возненавидели

и когда кому-то позавидовали. Как было передано от Пророка саллаху алейхи уассалам имамом ат-Тирмизи: «К вам пришла болезнь, которая распространилась и среди тех, которые жили до вас, и к вам она придет: зависть и ненависть. **Хиа ал холиқо** - Это означает, что оно может вырвать. **Холиқо** - означает, что оно может полностью все сдирать. Я не говорю что оно может сдирать волосы, я говорю о том, что оно может полностью вырвать религию либо полностью ее убрать».

«Клянусь тем, в чьих руках душа Мухаммада, Вы не войдете в Рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг друга, так не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Распространяйте приветствия между собой! - сказал Пророк (с.а.с.)».

Эти хадисы показывают, что зависть это болезнь (это порок) и надо делать все, что в наших силах чтобы избавиться от этой болезни (очиститься от этого порока). Как приводиться в предыдущих книгах, Закария алейхиссалам:

«Аллах (Субхаанаху уа Та'ала) говорит: «Завистник это тот человек, который является врагом моих благ, который недоволен предписанной Мною ему судьбой и тем, и который против того, чтобы я разделил ризк (пропитание/удел) между моими рабами».

На самом деле, если присмотреться, то засистник является врагом благ Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала). Аллах одарил кого-то благами, кому-то дал детей, кому-то богатство, кого-то он одарил красотой, а кого-то он одарил только хорошими вещами. А теперь завидовать кому-то из-за этих хороших вещей, завидовать благам Аллаха, является злым намерением благам Аллаха, и сопротивлением ризку разделенному между рабами Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала). Кто разделил все эти богатства? Конечно, Аллах (Субхаанаху уа Та'ала) разделил их между своими рабами. А кто разделили блага между своими рабами так, как полагается каждому рабу? Конечно Аллах (Субхаанаху уа Та'ала). Аллах (Субхаанаху уа Та'ала) сделал ризк (удел) --- Аллах (Субхаанаху уа Та'ала) кого-то одарил ризком и благами этого мира больше, а кого-то меньше. Это все по воле Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала).

Конечно, мы не можем сказать, что все случается только по воле Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала) и что, мы к этому никак не причастны. Почему? Потому что иногда мы должны найти причину того, почему Аллах оделил нас малым уделом. Например, если кто-то богат, а кто-то беден по причине того, что система не построена правильно, либо закон не предусмотрел это, то, мусульманин должен сделать все, что в его силах, чтобы это изменить. А если нет никаких причин, почему это не может быть правильным, если и после этого у людей не одинаковое

количество блага в этом мире, то все это только по воле Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала). Даже у тех людей, которые торгуют на одном и том же базаре, могут быть разное количество ризка (удела). У одного торговля может пойти на лад, и он может заработать больше, а у другого наоборот, он может попасть в убыток, тем самым заработав меньше. И если причиной этому может послужить то, что у него хорошее, приносящее прибыль место, либо место (прилавок) второго расположено чуточку дальше от центра торговли, то такие вещи случаются только по воле Аллаха (Субхаанаху уа Та'ала). И если Аллах одарил благами кого-то больше и превысил его, то в таком случае, ненавидеть этого человека неприемлемо.

Существуют люди, которые являются врагами тех благ, которыми нас одаряет Аллах. Это те люди, у которых в сердцах сидит зависть. Как говорят ученые, самый первый совершенный грех был из за зависти. Иблис завидовал Адаму алейхиссалам, и поэтому отказался совершить земной поклон перед Адамом, таким образом он сопротивился воле Аллаха.

Однажды Гаун ибн Абдаллах пришел к правителю Фадлу ибн Мухаллябу с назиданиями, и спросил у него готов ли он выслушать его. Фадл ибн Мухалляб согласился его выслушать. Гаун ибн Абдуллах предостерег его, тем самым указав ему остерегаться высокомерия. Высокомерие является одним из самых первых грехов совершенных перед Аллахом и затем прочел несколько аятов из Корана:

«И вот, сказали Мы ангелам: «Преклонитесь ниц перед Адамом (чтобы проявить этим уважение к нему и показать его превосходство)!» И преклонились ниц они [все ангелы], кроме Иблиса, (который) отказался и проявил высокомерие и оказался из (числа) неверующих» (2:34).

Мое второе назидание: «Остергайся алчности. Из-за зависти Адам алейхиссалам был выведен из Рая. Аллах (Субхаанаху уа Та'ала) разрешил есть все фрукты, кроме одного. Но, запретный плод всегда сладок. И тяга к запретному заложено в нас. Таким образом, Адам алейхиссалам, подвергшись искушению Шайтана, все таки съел этот запретный фрукт (плод) и был выведен из Рая .

И мое третье назидание «И остерегайтесь зависти. Воистину, один из сыновей Адама (с.а.с.) убил другого, то есть Кабиль убил Хабиля из-за зависти, тем самым пролив самую первую кровь на Земле».

Таким образом, мы видим, что самый первый грех был совершен по причине высокомерия, второй по причине алчности, и если это касается Иблиса, то и по причине высокомерия и зависти. Самым первым кто начал завидовать Адаму (а.с.) был Иблис. Аллах (Субхаанаху уа Та'ала) возвысил Адама (а.с.) перед Иблисом, тем самым научив его именам вещей, показал его

превосходство. По этой причине, Иблис завидовал Адаму (а.с.) и подвергся высокомерию, сказав, что Аллах его создал из огня, а Адама из глины. Второе это алчность, и третье это зависть – хасад. Жертвоприношение принесенное ради Аллаха сыновьями Адама было принято у Хабила, а от Кабиля оно не было принято. За это он решил его убить из – за зависти к нему. В некоторых риваятах приводится слабый хадис о том, что причиной зависти Кабиля была то, что у кого-то младшая сестра была красивее младшей сестры второго. Человек должен обязательно остерегаться зависти. Бикр ибн Абдуллах рассказывает: «Однажды жил один человек. Его работой было всегда находится рядом с царем. Оказавшись среди людей (народа) он говорил, что нужно отвечать на добро добром, а тому, кто совершает зло будет достаточно и своих злых деяний. Однажды один человек начал завидовать его положению в обществе. Таким образом, он подойдя к царю, рассказал о том что слышал, как его советник, подходя к людям, рассказывал, что у царя воняет изо рта. Царь спросил «Откуда я могу знать что ты мне не врешь?», тогда он попросил царя вызвать его к себе, когда его советник в следующий раз придет к нему, и притворившись что он хочет что – то сказать, попросит его наклониться к себе, и он увидит что он прикроет нос. Потому что, советник думает, что изо рта царя воняет. Царь задумывается и соглашается. И потом, тот человек, попросил советника стать его гостем, перед тем как он пойдет к царю. Пригласив его к себе в гости, он его начинает кормить едой, в которую было добавлено довольно хорошая порция чеснока. После того, как он хорошенько отужинал чесноком, он идет к царю. В те времена не было никаких освежающих жвачек. Таким образом, когда он подошел к царю, царь под предлогом того, что он хочет что-то ему сказать, просит наклониться. В это время советник, вспомнив что он недавно съел чеснок, не хочет чтобы царь это почувствовал и закрывает рот. Увидев это, царь начал думать что его советник и в правду рассказывает и думает что у царя воняет изо рта. Царь решил написать письмо своему слуге в котором он приказывает резать того, кто принесет ему письмо, содрать с него кожу (шкуру) и засунуть в него саван. А обычно, царь пишет письма только в тех случаях, когда он хочет кому то сделать добро, или сделать подарок. Это было обычаем царя. Но, в тот момент он сильно разозлившись, решил нарушить свои обычаи, и передает письмо своему слуге через советника. Тот очень обрадовался неожиданному подарку. В то время когда он радостный своему подарку шел по улице, он встретил того самого завистника, который откормил его чесноком. Он увидев его живым и с письмом в руке, очень удивился. Спросив для чего это письмо, он узнает что это письмо от царя. Среди жителей, все знают что если царь пишет письмо, то он пишет его только чтобы сделать подарок. Он сильно позавидовав этому, просит его отдать письмо ему. Таким образом, взяв письмо, он отправляется туда где выдают подарки. Слуга открыв письмо, прочитал приказ о том, что нужно убить того человека кто придет с письмом, содрать с него шкуру и засунуть в него саван. Слуга показал ему это письмо, после чего задержал его. Однако, завистник сказал, что письмо не его, а другого человека, и он просит пойти с ним чтобы доказать правдивость своих слов. Но, слуга напомнив ему, что письма от царя не возвращают, выполняет поручение и отрубает ему голову.

Когда советник снова подходит к царю, он очень удивился, ведь он отправил его на явную казнь. В удивлении что советник все еще жив, он узнает что случилось с письмом и что человек оклеветавший советника забрал у него письмо по пути к выдаче подарков. Царь рассказывает советнику о том, что наговорил ему тот завистливый человек однако, советник отрицает слова завистника, ведь он закрыл рот что бы избавить царя от запаха чеснока, которым его накормил завистник. Царь услышав эту историю, засмеялся, тем самым еще раз удостоверившись в том, что нужно отвечать на добро добром, а тому, кто совершает зло будет достаточно и своих злых деяний. Так, похлопав своего советника по спине, царь продолжает держать его при себе на посту советника». Разумеется, это означает что если человек будет совершать плохое в отношении других, то это зло вернется ему самому.

Имам ибн Сирин рахимуаллах передает: **«Я никогда не ненавидел кого-то, только из-за того, что у этого человек больше благ этого мира, то есть, я никогда не завидовал. Если он станет одним из обитателей Рая, почему тогда мне завидовать его благам этого мира. В сравнении с благами этого мира, Рай стоит превыше всего в миллион раз. Зачем мне из за пустяков этого бренного мира завидовать ему. А если он станет одним из обитателей Ада, и если все, чем он владеет в этом мире, приведет его к мучениям, то по какой причине мне ему завидовать»**. Давайте представим, что тот, у кого несметные богатства этого мира лежит в больнице, у него неизлечивая болезнь, он очень страдает от этого, и через несколько дней он умрет. Но, в этом случае, ему никто не станет завидовать. Почему? Потому что, все знают что он через несколько дней умрет, и сейчас завидовать ему нет причин.

Муғаир (р.а.) был мудрым, влиятельным человеком, сильным политиком и умел находить общий язык с людьми. Однажды он рассказывает: **«Я могу заставить всех людей быть довольными мною, у меня есть все средства для достижения этого. Я не могу заставить быть довольным мною только тех, кто завидует другим людям. Потому что, завистник станет довольным только в том случае, когда у меня не останется ничего из того, чем меня наделил Аллах. Ты можешь дать ему деньги или что-то еще, но он все равно, подвергшись болезни сердца - зависти, не успокоится пока я не останусь ни с чем»**. От Аграби передается один случай из жизни Муғаира (р.а.). Я не уверен в том, насколько этот случай является правдивым, только Аллах знает это. К Муғаиру (р.а.) приходит один человек, и просит ему помочь, дать немного денег в честь их родственных отношении. Он спрашивает какие у них с ним могут быть родственные отношения? Его отца и мать звали совсем по другому. Муғаир (р.а.) был ансабом, из тех кто знал свою родословную наизусть. Он начинает искать с глубоких корней, но никого с таким именем не находит. Но, этот человек утверждает что он среди его родословной и говорит что, Адам (а.с.) их общий прадед. Таким образом, они являются родственниками друг другу и просит у него денег в честь этих родственных связей. Муғаир (р.а.) соглашается и дает ему немножко денег, примерно наши 100 тг. Тот человек начинает жаловаться что этих денег ему не хватит. Тогда Муғаир (р.а.) посоветовал ему собрать у каждого своего такого родственника ту же сумму, и у него тогда соберется достаточно денег.

Один из Ағраби рассказывает, он не видел никого кроме завистника, который бы подвергался коварству, будучи подлым. Подлый завистник Көреалмаушы залым бара тұра зұлымдвққа ұшырап жүрген адам сияқты дейди. Он страдает, потому что Аллах наделил тебя благами. У него в сердце сидит зависть. Например, ты занимаешься торговлей. Дела пошли в гору, и ты через месяц купил машину. Увидев это, у завистника поднимается давление от того, что ты купил машину, у него начинает болеть сердце, тем самым он начинает глушить свою зависть валерианкой. В следующий раз, когда торговля снова идет в гору, ты строишь дом. Проходя мимо твоего дома и увидев это, у него снова поднимается давление от зависти к тебе. Но, не он зарабатывал тех денег, которые были потрачены на все. И ты ничего не взял у него, чтобы купить машину и дом. Один арабский поэт сказал: «Зависть такая справедливая вещь, она начинает губить всех начиная с самого завистника».

Мушрики завидовали Пророку (с.а.с.), но это никоим образом не повредило пророку Пророку (с.а.с.), а наоборот, возвысило его перед Аллахом. А мушрики страдали, сильно завидовали. Зависть такая вещь, губит самого завистника. Во время зависти у человека начинает сжиматься сердце, он становится беспокойным, тем самым вредит только себе. Что такое зависть? Зависть это то чувство, которое появляется у вас когда Аллах одаривает кого – то благами. Если Аллах субхана уа тағала одаривает одного вашего брата мусульманина благами этого мира, то вы пребываете в одном из двух состоянии. Будете ненавидеть его за его блага, и будете желать чтобы он лишился этих благ. Это называется завистью. Второе, вы не ненавидите своего брата за его блага, не переживаете из-за этого, но желаете чтобы Аллах и вас одарил этими благами, знанием, деньгами. Это называется Гибба. Фудайл ибн Аяд рахимуллах рассказывает: «**Мусульманин совершает гибба, а мунафик завидует**». Аллах субхана уа та ала одаривает кого-то благами, деньгами, делает добро, и желать чтобы эти блага ушли от него является харамом. В Коране Аллах субхана уа та ала порицает это, тем самым говоря: «**Завидуют ли они людям за то что Аллах одарил их добром**». Говоря «ам йахсудуна» Аллах имеет виду порицание, даже если это слово было сказано в вопросительной форме. Так как это слово иногда приводится как вопрос, но оно подразумевает порицание. Если вас кто –то обвиняет, и вы спрашиваете его «могу ли я на такое пойти». Хотя это предложение в виде вопроса, но смысл отличается. То есть, является порицанием. Они завидуют людям за то что Аллах одарил их благами. И если Аллах одаривает кого-то благами, дарит добро и успех в жизни, то его нельзя за это ненавидеть и завидовать. Но это возможно только в одном случае. Если богатство в руках у подлого, злого человека, и он пользуется своим имуществом в плохих целях, тем самым распространяя смуту среди людей.

Например, один человек открыл телеканал, контент которого предназначен для совращения людей. Либо кто-то другой открыл клуб или другое заведение, таким образом распространяя смуту среди людей. В таком случае мусульманину разрешается желать чтобы Аллах лишил их благ и имущества, тем самым превратив их в бедняков. Это не из-за того что человек завидует их благам и ненавидит их, а потому что оно является причиной распространения плохих деяний и смуты среди людей. Аллах субхана уа та ағала одаривает благами кого пожелает и как пожелает и нельзя этому завидовать. Когда богатство превратиться в инструмент совращения, искушения и распространения смуты среди людей, тогда можно желать лишения того богатства, которое стало причиной всех бедствии. Это касается зависти.

Второе – это гибба. В этом случае вы не желаете и не хотите чтобы человек лишился своих благ, но хотите чтобы и вы были одарены теми благами. И если это касается благ которые не являются харамом, то оно мубах. Желание иметь те же блага – это мубах, то что Аллах разрешил делать. Но, если оно касается религиозных предписании, такие как намаз, пост, закят, из тех что является обязательным поклонением перед Аллахом, тогда оно будет считаться обязательным. Например, один человек совершает намаз, тогда оно будет фардом, обязательным для него. Но, вы еще к намазу не пришли/ не готовы. Однако, желание укрепить иман, совершать намаз, проводить время в мечети становится обязательным. Потому что если этих обязательство не будет, то их место заполнит не совершение намаза, трата времени в пустую, что является харамом. То есть, если это касается религии, то оно является фардом.

С дозволением Аллаха, субхана уа та ала, на следующем уроке мы продолжим рассматривать эти проблемы сердца. Пусть Аллах защитит наши сердца от зависти и ненависти в отношении

к нашим братьям мусульманам. И пусть Аллах одарит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех кто будет следовать этим знаниям и пусть Он примет все наши деяния! Амин!

Урок 13: Зависть, часть 2

По воле Аллаха продолжим уроки по воспитанию своего нафса (эго). В прошлом уроке мы проходили одну из болезней сердца – зависть (хасад). Так же мы сказали, что зависть к благоденствию бывает двух видов, и не только к благоденствию, но и к любому благу, дарованному от Аллаха. **Первый вид зависти** - ненависть к благоденствию, дарованному кому-то Аллахом, и желание, чтобы он лишился ее. Эта зависть (хасад) является харамом (запретным).

Второй вид зависти - это когда у человека нет ненависти к благу, и он не желает чтобы он лишился этого. Он желает и стремится приобрести такое же благо, богатство, умение. Это называется (гыбта или мунафаса) проявлять интерес к благоденствию, но не завидовать. Если Всевышний даровал кому-то благоденствие, нельзя проявлять злобу к этому, нельзя завидовать, с намерением, чтобы тот лишился его, это является харамом, так как каждому благоденствие определяет Всевышний Аллах. Проявлять зависть, чувство досады, ненависть, вызванное благополучием другого человека, сопротивляться судьбе, является запретным.

Только в одном случае можно желать, чтобы человек лишился благоденствия, если этот человек использует свое богатство, положение, должность или карьеру в целях распространения ненависти, преступности среди людей, распространения запретного (харам). В таком случае можно пожелать, чтобы Аллах лишил его этого, за то, что он использует, благо во вред или пожелать, чтобы он вступил на верную дорогу. Даже в этом случае не должно быть зависти, дарованному ему благоденствию от Аллаха, а желание, чтобы эти блага не использовались во вред. В целом проявление зависти, злобы дарованным благам Аллаха, является признаком неверующих (кафиров). В Коране Всевышний Аллах говорит:

«...Многие из обладателей Писания из зависти, присущей им, хотели бы отвратить вас от веры...».

Еще в Коране приводится:

«Если вам будет доброе - победа или добыча - это их огорчает, а если вам будет дурное - потеря или поражение - это их радует». То есть зависть, не является качеством мусульманина.

До пророчества Посланника (с.а.с) иудейские ученые, жившие в Медине, часто напоминали арабам об ожидаемом пророке. В суре «Аль-Бакара» 89 аят:

«И когда пришел к ним Наш посланник с Писанием от Аллаха - Кораном, - подтверждающим истинность Книги - Торы, - которая с ними, они отвергли его и отказались его принять, хотя в Торе ясно предсказано, что будет послан новый посланник, - событие, которое они ожидали все время, желая чтобы одержать победу над теми, которые были неверны. Но когда предсказание сбылось, и был послан посланник Мухаммад (с.а.с.), а с ним был ниспослан Коран, они отказались признать истину Корана и не уверовали в него из-за упрямства и ненависти и потому что посланник был из другого народа».

В суре «Аль-Бакара» 146 аят:

«Те, кому даровано Нами Писание, знают, что обращение к Кибле в Мекке - это истина, и знают, что ты - тот посланник, который упомянут в ниспосланных им Писаниях, и в которых говорится, что ты молишься, обращаясь в сторону Каабы. Они знают эту истину так хорошо, как знают своих сыновей...»

То есть люди писания знали о признаках и качествах будущего Пророка (с.а.с.), но отвергли его из-за того, что он не был из них. **Это - зависть (хасад).**

Второй вид зависти, когда человек не желает, чтобы другой человек лишился желаемого, но и сам хочет, чтобы у него было подобное. Если это касается вопросов мирского блага, то это допускается. Если это касается религии, то белая зависть должна быть в исполнении обязательного. Например, желать совершать молитву, или совершать пост в месяц Рамадан, если вы не желаете этого, то вы желаете обратного. Например, не поститься в месяц Рамадан, и радоваться этому, то есть радоваться и желать себе греховное - это считается харамом. То есть, если что-то в Исламе считается обязательным, то и желать это считается обязательным, если это считается мустахаб то и желать это, считается мустахаб.

В Коране Всевышний говорит:

«...Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах...» то есть стремитесь совершать добрые дела, которые приведут вас в рай, смотрите с белой завистью друг на друга в этих делах.

Так же это показано в следующих аятах: **«Эти спешат творить добродетели и опережают друг друга на пути свершения блага»** (Аль-Муминун 23:61). **«...Пусть же ради этого соперничают друг с другом люди...»** (Аль-Мутаффифин, 83:26)

Пророк (с.а.с.) в хадисе приводит:

«Не должно быть никакой зависти, кроме как в отношении двух людей: первому даны знания (и мудрость) и он распространяет их днем и ночью, а второму Аллах даровал имущество, и он расходует его на пути Всевышнего днем и ночью».

В оригинале хадиса приходит слово «хасад», что означает «черная зависть», но ученые единодушны в своем мнении, что, несмотря на использование слова «хасад» следует понимать, как «гыбта».

Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил: «Есть четыре вида людей относительно знаний и имущества. Первый, это те, кого Аллах наделил и знаниями и имуществом, и они расходуют их на пути Аллаха днем и ночью. За свое усердие в Судный День они будут вознаграждены. Второй, это те, кого Аллах наделил знаниями, но не наделил имуществом, и вот они смотрят на первых и говорят: «О, если Аллах нас тоже наделил имуществом, и мы бы тоже расходовали на Его пути днем и ночью. В Судный День они получают такое же вознаграждение, что и первые, за свое намерение. Третий, это те, кого Аллах наделил имуществом, но не наделил знаниями и вот они расходуют свое имущество на свои прихоти и желания, и в Судный День будут за это наказаны. Четвертый, это те, кого Аллах не наделил ни знаниями, ни имуществом, и вот они смотрят на третьих и говорят: «О, если бы нам тоже было такое богатство, и мы бы тоже транжирили его направо и налево». В Судный День они понесут такое же наказание, что и третьи, за свое (неправильное) намерение». То есть само по себе желать имущество не является харамом, Ислам этого не запрещает.

Ученые разделяют зависть на четыре вида:

Первое, если кому-то не только не нравится чужое благо, но и он делает что-то с целью, чтобы это благо у того человека пропало.

Второе, если кто-то не смотрит с ненавистью на чужое благо, но хочет чтобы это благо перешло к нему.

Третье, когда кто-то в начале не смотрит с ненавистью и завистью на чужое благо, наоборот сам стремится к этому, но когда у него не получается достичь этого, он начинает ненавидеть этих людей.

Четвертое, если кто-то завидует чужому благу и не желает, чтобы это благо пропало у него.

Первые три вида из этого списка являются харамом, а четвертое, если это касается мирского, то это мубах. А в религии, если это является фардом, то фард, если ваджибом, то ваджиб.

Причины зависти (хасад):

- Враждебный настрой к тому или иному человеку. Если кто-то причинил вам вред, задел вас как-то, и вы желаете отомстить ему. Если не можете отомстить, у вас появляется ненависть к нему и желаете ему того же. Если после этого на него ещё и ниспошлется какое-то благо, вы ему завидуете и желаете чтобы у него этого не было.

- Высокомерие, которое не даёт покоя. Эта одна из причин, по которой мушрики (язычники) Мекки не приняли Ислам. В Священном Коране приводится: «И сказали многобожники, пренебрежительно относясь к Мухаммаду, и считая ниспосланный ему Коран слишком большой честью для него: «Почему же Коран, про который Мухаммад утверждает, что он якобы Откровение от Аллаха, не был ниспослан какому-нибудь знатному человеку из Мекки или Таифа?»»

В их глазах Пророк (с.а.с.) был незнатным, нищим, они видели себя выше него по статусу, что они не будут подчиняться какому-то сироте. Из-за своего высокомерия они не приняли Ислам.

- Ещё одна причина зависти - это страх за свое положение. Любовь, стремление к власти. Это когда человек не может положительно воспринимать успех других людей. Например, человек, достигший успеха в какой-либо сфере деятельности, завидует человеку, который тоже достигает таких же успехов или опережает его. Даже если они находятся на разных

материках. Причина этому, желание быть на вершине одному.

Человек может завидовать другому и без причины. Например, соседу, который не причинил ему никакого вреда, который построил новый дом или купил машину.

Зависть в основном бывает среди тех, кто окружает: знакомых, коллег по работе, родственников. Причина этому стремление к мирским благам, любовь к имуществу. Богатство, золото, нефть, имущество – это ограниченные, материальные вещи. Например, человек продает на базаре одежду, как и его сосед по ряду, у таких людей зависть проявляется чаще, чем, к примеру, у соседа, который продает салаты. Так как у продавцов торгующих одеждой одна клиентура, если клиент покупает одежду у соседа, значит, его товар не продается, если у него покупают, значит, у соседа не продается. Предмет зависти у обоих - это мирские блага, которые ограничены. Ещё один пример, если где-то появилась маленькая красивая вещь, и люди собрались посмотреть ее. Первые ряды стоят близко и видят отчётливо, вторые ряды тоже присматриваются за их спинами, а в третьих, четвертых и далее остальные рядах, уже происходит стычка. Так как все хотят поближе посмотреть эту вещь. Люди будут завидовать тем, кто стоит в первых рядах, так как эта вещь ограничена.

До тех пор, пока намерение людей будут мирские блага, пока они будут спорить ради ограниченных вещей, зависть среди них будет появляться всегда. А когда люди борются и стремятся в Рай, стремятся к знаниям, то среди них нет места зависти. В Священном Коране сказано, что ширина Рая как все земли и небеса. Там не будет опасения того, что кому-то будет недоставать. Если человек стремится к довольству Аллаха, Его довольство хватит всем. Обитатели Рая не будут притеснены и ограничены в нем, поэтому в их сердцах не будут места зависти. Блага будут вечными, неограниченными, поэтому в Коране о них говорится, как о «вечном блаженстве».

Как очистить сердце от зависти? Как ее лечить? Ин ша Аллах, на следующем уроке мы продолжим рассматривать эти проблемы сердца. Пусть Аллах защитит наши сердца от зависти по отношению к нашим братьям мусульманам. И пусть Аллах одарит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех, кто будет следовать этим знаниям и пусть Он примет все наши деяния! Амин!

Урок 14: Зависть, часть 3

Ассаламу алейкум уважаемые братья! С дозволения Аллаха мы продолжаем наши уроки на тему воспитанию нафса. На прошлом уроке мы остановились на хасаде (черной зависти) которая является болезнью сердца. Так же мы остановились на том, почему чаще всего хасад

проявляется среди близких знакомых, родственников и соседей. Как человеку избавиться от этой болезни? Как вылечить свое сердце?

Ученые говорят, что хасад лечится двумя вещами: знанием и деяниями. У человека должна быть определенная база знаний связанная с хасадом. Если хотите избавиться от этой болезни, то в первую очередь вы должны осознать, насколько это плохо, насколько это разрушает и насколько это понижает вашу степень в Раю перед Аллахом. Хасад приносит большие беды и тяжелые последствия. В первую очередь, хасад приносит вред религии человека, ибо, проявляя зависть, человек сомневается в справедливости Всевышнего, в то время как Всевышний Аллах Справедлив к своим рабам и Милосерден. Если кто-либо проявляет недовольство и зависть к тому, как Аллах распределил удел между рабами, то тем самым он идет против воли Аллаха и Его предопределения. Нам необходимо стараться быть справедливыми по отношению к своим братьям по вере. Ислам учит нас желать своему брату то, чего мы желаем самим себе. В то время как завистник желает своему брату, чтобы его постигли беды и он лишился того, чем наделил его Всевышний Аллах.

Черная зависть в сердце - это проявление качеств пособников шайтана и неверующих. Почему? Потому что Иблису желать вред мусульманину - естественно. Аллах говорит:

"Если вам будет доброе - победа или добыча - это их огорчает..."

Если мусульманин желает вреда другому мусульманину или желает чтобы он лишился благ Аллаха, то он проявляет качества неверующих (кафиров). Как приводится в хадисе:

"Зависть поедает благие дела (завистника) подобно тому, как огонь сжигает дрова".

Если вы совершаете молитву, выплачиваете очистительную милостыню, держите пост, читаете Коран, но при этом завидуете брату, то ваши благодеяния тщетны. В Коране сказано:

"Скажи (о, Пророк!): "Мой Господь увеличивает удел или уменьшает его тому, кому Он пожелает из Своих рабов".

Всевышний Аллах кому-то дает богатство, а кому-то предписывает бедность, все является благом. В каждом деле Аллах являет справедливость, **Аллах - Хаким** (Мудрый), Который управляет всеми вещами и делает это в совершенстве.

Соппротивление этому наносит урон вашей вере, в этом случае мусульманин рискует встать в один ряд с неверующими и потерять накопленные блага добрых деяний. Память об этом может помочь человеку побороть зависть.

Хасад приносит вред не только в религии, но и в жизни, так как здоровье является необходимым условием для счастливой жизни. В хадисе Пророка (с.а.с.) говорится:

"Кто из вас застал утро, будучи в безопасности за себя и свою семью, будучи в добром здравии, и имея достаточное пропитание, чтобы хватило ему на один день, тому можно сказать, что весь мир был дарован ему".

Несомненно, хасад наносит вред и здоровью человека. Человек испытывает почти физические муки от хасада, видя как кто-то построил дом, хорошо одевается, получает удовольствие от жизни - все "это" сжимает его сердце. Вся его земная жизнь, превращается в ад. Своей завистью человек причиняет вред только себе, от его зависти никто не страдает. Огонь зависти пожирает кости завистников, и вредит чистоте души. Черная зависть - справедлива и уничтожает прежде всего самого завистника, и даже для того, кто подвергся зависти есть благо от этого его чувства, так как ненависть, ругань, сплетни и клевета (как следствия хасада) обернутся в Судный день против самого завистника принеся ему убыток, в то время как тот, кто подвергся зависти получит блага завистника. Если же у завистника не будет благ, то он будет вынужден взять грехи того, кому он завидовал.

Пророк (с.а.с.) в своем хадисе сказал:

"Знаете ли вы кто такой муфлис (банкрот)? Сподвижники ответили: "Муфлисом принято считать того, у кого нет денег и имущества". Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: "Поистине, муфлисом (банкротом) в моей общине является тот, кто придет на Великий суд с вознаграждением за намазы, посты или закят, а потом выяснится, что при жизни он кого-то обругал, кого-то в чем-то обвинил. И за это, его благодеяния будут розданы тем, кого он обидел, и если его благодеяний не хватит на всех этих людей, то их грехи будут возложены на него, а после этого он будет брошен в Ад".

Хасад - является причиной сплетен и осуждений. То есть завидуя, человек причиняет себе вред в двух мирах, и раздает свое благо в двух мирах тому, кому завидовал. Например, если вы завидуете своему недоброжелателю, то он, узнав об этом, получает удовольствие от этого. Ваш недоброжелатель желает, чтобы вы страдали посредством вашей же зависти. Кто-то может задуматься, почему моя зависть не вредит ему? Этот недостаток зачастую присущ подростковому периоду, когда человек мечтает, чтобы все, кто ему не нравится, все недоброжелатели поплатились, чтобы с ними случилась беда. Такими мыслями этот человек в первую очередь может накликать беду самому себе.

Есть среди мусульман и такие люди, которые завидуют вообще всем, любой мелочи. Такая зависть может привести к тому, что подспудно, вы желаете всем мусульманам сбиться с пути и стать неверующими.

Аллах говорит:

"...многие из обладателей Писания из зависти, присущей им, хотели бы отвратить вас с веры".

Поэтому, за этим желанием может таиться намерение чтобы все стали неверующими и это очень тяжелое намерение. Иблис ликует и приходит в полный восторг, когда сердце человека подвергается болезни зависти.

Человек может находиться в двух состояниях: первое, если он не достиг каких-либо благ, достижений, если не стал богат, то у него есть возможность сравняться в вознаграждении с теми, кто достиг этих благ. На прошлом уроке мы рассказывали хадис:

"Одних Аллах наделил знаниями и имуществом, и они расходуют их на пути Аллаха днем и ночью. Вторых, Аллах наделил знаниями, но не наделил имуществом, они смотрят на первых и говорят: "О, если бы Аллах нас тоже наделил имуществом, мы бы тоже расходовали на Его пути днем и ночью". В Судный День они получают такое же вознаграждение, что и первые, за свое намерение".

То есть, он хорошо относится к своему брату, желает ему добра, не смотрит с черной завистью, наоборот его желание - быть как он, из любви к нему и хороших намерений. Аллах раскрыл перед таким человеком двери добра. Если вы не смогли достичь каких-либо благ, есть вторая возможность, это желать обладателям благ добра. Если не получилось стать богатым, желайте добро тем, кто достиг этого и расходует на пути Аллаха. И Всевышний Аллах так же

вознаградит вас. Если не достигли каких-либо степеней в знаниях, желайте добра обладателям знаний, которые распространяют знания, и тогда Всевышний Аллах таким же благом вознаградит и вас.

Но Аллах обделил этим тех, кто делает хасад.

К примеру, если вы не стали богаты или не достигли каких-либо благ, тогда шайтан боится, что вы проявите любовь, что вы разделите с обладателем благ вознаграждения от Аллаха. По этой причине шайтан будет пытаться заразить ваше сердце хасадом. Если вы попадете в эту ловушку - вы лишитесь этих двух благ.

Как-то раз к Пророку (с.а.с.) подошел араб, и спросил:

"О, Посланник Аллаха, когда наступит Судный День?". Пророк (с.а.с.) не стал отвечать ему, а спросил о более важном: "Что ты приготовил на Судный День?". Тот ответил: "У меня нет сверх деяний, кроме обязательных поклонений, но я люблю Аллаха и Его Посланника (с.а.с.)", на что Пророк (с.а.с.) ответил: "В Судный День ты будешь вместе с любимым человеком".

Сподвижник Анас ибн Малик (р.а.) передает:

"После принятия ислама, вторым самым радостным событием для нас стали эти слова Пророка (с.а.с.) мы любим Умара и Усмана, хоть и не доходим до их уровня, этот хадис принес нам счастье, потому что у нас появилась возможность сравняться в вознаграждениях за благо, пусть не в благодеяниях, но посредством любви к ним".

Однажды Умар ибн Абдул Азиз, да помилует его Аллах, попросил ученого дать наставление. Ученый сказал: **"Наши предшественники говорили: "Если сможешь быть ученым, будь им. Если не сможешь быть алимом (ученым), будь его учеником. Если не сможешь быть учеником алима, тогда люби их. Если не сможешь проявлять к ним любовь, тогда не проявляй к ним ненависть».** Тогда Умар ибн АбдулАзиз сказал: **" Хвала Всевышнему Аллаху за правильный путь".**

Даже если мы не дотягиваем до их уровня, Аллах дал нам вторую возможность достичь их в благом. Любить их, желать им добра, не допускать в свое сердце зависть. Мы должны это делать, ибо Аллах дал нам такую возможность.

Если описывать завистника, к примеру, стоит человек, который стреляет из лука по своим врагам. Стрела выпущенная, чтобы убить противника, возвращается и вонзается ему в глаз, а люди вокруг него, радостно смеются над ним. Этот человек в порыве гнева запускает вторую стрелу, которая так-же возвращается и поражает второй глаз, третья стрела тоже попадает в него самого, а люди вокруг продолжают веселиться и смеяться. Именно так можно описать завистника!

Шайтан и его подчиненные испытывают большую радость и удовлетворение, наблюдая за тем, что он делает и что приведет его к тому, что он не достигнет благ, завидуя другим, желая зла, так что зависть пожирает его изнутри.

Есть одна хорошая история: **"Одному ученому рассказали, что некто распускает сплетни про него и злословит. На что он ответил, добро пожаловать благам, которые достаются мне без какого-либо усилия и труда"**. Поэтому, необходимо избавиться от зависти, так как она приносит вред в обоих мирах. Вред зависти не ограничивается ненавистью в сердце, ее вред вырывается наружу, у нее много последствий: сплетни, злоба и даже убийство. Все это приводит к тому, что человек все свои накопленные благодеяния может растерять в Судный День. Если человек задумается о вреде зависти, будет размышлять о ней, если рядом будет друг, который желает ему добра, то он начнет презирать зависть и чувствовать к ней отвращение. Если человек действительно желает добра себе и знает о вреде зависти, такому будет легче избавиться от этой болезни.

Второе, что необходимо для лечения хасада - это деяния. Если хотите избавиться от зависти нужно совершать деяния. Какие деяния? Появилась ненависть, зависть, вы знаете что нафс (эго), шайтан - ваши враги, которые желают вам вреда, но вы, конечно, этого себе не желаете, в таком случае, когда вам шайтан в союзе с нафсом наущает пакость, например, оскорбить, завидовать, злословить - делайте противоположное! Когда есть желание сказать что-то плохое своему недоброжелателю, максимально похвалите его. Если шайтан наущает недодать кому-то из зависти, дайте больше положенного. Когда шайтан наущает навредить кому-то из зависти - делайте обратное. Это, с большой долей вероятности, не понравится вашему нафсу и он будет оказывать сопротивление подобным инициативам. По этому, сначала будет трудно, потом чуть легче, а затем это войдет в привычку. Если вы будете добры к ненавистнику, будете говорить о нем только хорошее, то Аллах раскроет его сердце.

Пророк (с.а.с.) призывал:

"Отвечай добром на зло, прощай того, кто обидел тебя и не мсти ему. Будь снисходителен, чтобы люди не избегали тебя".

Конечно же все это не легко, как говорят арабы: **"Тот, кто не стерпел горечь лекарства, не почувствует сладость исцеления"**. Лекарство всегда горькое, но если вы хотите вылечиться, то следует быть терпеливым. Человеку необходимо делать то, что не любит или любить то, что он делает. Получаем ли мы все, что мы любим? Нет. На все воля Аллаха. Возможно ли любить то, что мы имеем? Это возможно, если действовать, укреплять веру в Аллаха. Например, вы хотели стать богатым, но не стали, тогда вам следует воспитать в себе любовь к богатому, чтобы не было зависти и ненависти.

Так же на прошлом уроке мы остановились на причинах, которые приводят к зависти. Если человек будет заниматься лечением этих причин, то по воле Аллаха избавится от зависти. Ему будет трудно излечиться, если он не пожелает бороться с причинами зависти. Если у вас в сердце есть любовь к вещам, страсть к наживе, вы сильно любите карьеру, то вы можете преисполниться ненавистью к тем, кто будет конкурировать с вами в этом. У вас будет к ним зависть, так как в сердце есть причина этого проявления. Если лечить причину болезни, она не приведет к дальнейшим последствиям и развитию. Это решение того, что нужно делать для избавления от хасада.

Мы знаем, что не может каждый человек быть наравне с пророками и сахабами (сподвижниками). В таком случае, что мы обязаны делать при зависти? Это связано в основном с теми, у кого есть ненависть друг к другу. Ненавидеть и завидовать тому, кого вы не знаете, кто находится далеко, это подло. У вас не должно быть зависти и ненависти даже к тому, с кем у вас вражда. Но вы не можете воспринимать одинаково того, кто делает вам добро и того, кто вредит вам. Это слишком тяжело для нашего эго (нафса). Что нужно делать в таком случае?

- Если по причине зависти вы клеветаете, распускаете сплетни, вредите, то это считается харамом (запретным), большим грехом. Это означает, что вы подвержены болезни зависти.

- Если у вас есть в сердце зависть, но она не реализуется в ваших деяниях, вы хотите кого-то оклеветать, но сдерживаете себя. **Однако, завидуя внутри вы не вините себя в этом**, и в этом случае это считается харамом.

В Коране Аллах говорит:

"В их сердцах нет зависти, по причине любви к своим братьям".

Зависть – отрицательное свойство, исходящее от сердца, а клевета, навет - это вытекающие последствия. Если у вас в сердце есть зависть, и вы не вините себя в этом, то перед Аллахом вы грешник. Если у вас есть зависть к недоброжелателю, и вы вините себя в этом, спрашивая, почему бы мне, напротив, не помолится за него? Почему я не молю Аллаха, чтобы Всевышний дал ему хидаят (наставление на истину)? Если у вас в душе происходит такая борьба, то, ин ша Аллах, перед Аллахом вы не грешник, вы выполняете свою основную обязанность.

Относиться одинаково к тем, кто делает добро и к тем, кто наносит вред не всем дано. Но мы можем хотя бы не давать ненависти проявиться, бороться внутри себя, тем самым мы выполняем нашу обязанность. Это назидания наших ученых.

Пусть Всевышний Аллах убережет наши сердца и очистит от греховного! Аминь!

Урок 15. Гордость, часть 1

[Видео версия](#) [Аудио версия](#)

(В данном случае, под "гордостью" подразумевается "гордыня")

Мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса (эго), одно из болезней, бедствий сердца, в которое может впасть любой человек – гордость. Гордость разрушает сердце, уничтожает его хорошие качества, препятствует вхождению человека в рай, эта болезнь и бедствие может стать причиной попадания человека в ад. Пророк Мухаммад (с.а.с.) говорил, что Всевышний Аллах сказал:

«Гордость - это мое одеяние, величие - накидка на это одеяние, кто претендует на эти качества величия Творца Вселенной, того Аллах накажет огнем ада».

Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:

«Три вещи погубят человека - это проявление скупости (такая скупость лишит человека многого хорошего), следование своим страстям (человек становится рабом своих желаний и нафса), восхищение самим собой (человек, да такой степени превозносит себя, ставит себя выше других, что в итоге самовлюбленность приводит его к гордости)».

Хадис приведен от имамов Баззара, Байхаки, Табарани (р.а.). Из этого следует, что гордость является таким грехом перед Аллахом, который ведет к губительному концу. В каком человеке или общине будут эти три отрицательных качества, то этот человек или это общество не будут процветать, а придут к упадку. Если люди станут рабами скупости, то никто не будет другу оказывать помощь, перестанут делать добро, хороших дел в обществе не станет. Следуя скупости и своим страстям, люди перестанут прислушиваться к мудростям и законам, ниспосланным в религии Ислам к разумным, а будут следовать своим глупым умозаключениям.

Самовлюбленность приводит к гордости, человек поступает согласно своим ошибочным выводам, делает все по своему желанию, даже не пытается прислушиваться к правильному чужому мнению, толковым советам окружающих, основанных на религиозных знаниях и жизненном опыте. Поступки людей, вытекающие из желаний нафса, своих рассуждений и мнений, без опоры на аяты Корана и сунны Пророка (с.а.с.) и на советы мудрых людей, однозначно приведут к гибели.

В Священном Коране Всевышний Аллах во многих аятах говорит об огромном вреде гордости:

«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем, а если они увидят путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими» (сура «Аль-Араф», аят 146).

В такие сердца не войдет смысл послания Аллаха, так как никто не имеет никакого права возвышаться перед величием Аллаха. В Коране Аллах говорит:

«У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют» (сура «Аль-Мумин», аят 117).

Поклоняться кому-нибудь, кроме Аллаха, это огромное нечестие, зло, неблагодарность за все блага, дарованные Господом миров.

В других аятах Аллах говорит:

«Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана».

«Воистину, Он не любит высокомерных».

«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в огонь ада униженными».

Посланник Аллаха (с.а.с.) во многих хадисах говорит, о вреде гордости, что это великий грех перед Аллахом:

«У кого в сердце будет гордость с размером в зернышко, тот не войдет в Рай».

«У кого в сердце будет вера (иман) тоже на зернышко, тот спасется от огня ада».

Спасется от огня ада, это значит навечно человек там не останется, потому что все люди совершают грехи, в том числе даже мусульмане, поэтому кто-то все равно сначала пройдет наказание в аду, после будет освобожден и войдет в рай.

Пусть Аллах убережёт нас от такой участи! Аминь!

Передается от Абу Хурайры (р.а.), что Пророк Мухаммад (с.а.с.) говорил, что Аллах сказал:

«Гордость - это мое одеяние, величие - накидка на это одеяние, кто претендует на эти качества Аллаха, того Аллах накажет огнем ада» (имамы Муслим, Абу Дауд, ибн Маджа).

Абу Саляма бин Абдурахман рассказывает, что во время обряда между гор Сафа и Марва встретились Абдуллах ибн Умар и Абдуллах ибн Амр (р.а.). Некоторое время они разговаривали между собой, а потом, Абдуллах ибн Амр ушел, а Абдуллах бин Умар остался там и плакал. Кто-то спросил его:

«О, Умар, из-за чего ты плачешь? Ибн Умар (р.а.) сказал: «Этот человек, только что сказал, что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил, что того человека, в сердце которого будет высокомерие даже на вес горчичного зерна, Аллах бросит в огонь лицом вниз» (Ахмад, Табарани).

Также Пророк (с.а.с.) говорил, что если в человеке приживется гордость, его высокомерие будет только увеличиваться. Перед Аллахом, этот человек войдет в число гордецов и хвастунов, и этот человек будет доволен собой, что начнет хвалиться своей гордостью.

Также из высказываний Пророка Мухаммада (с.а.с.), что в аду выйдет огромное чудовище с длинной шеей, с двумя ушами, чтобы слышать, с глазами, чтобы видеть, и языком, чтобы говорить, и скажет, что три типа людей мне отданы для наказания: высокомерные гордецы: те, кто поклонялся и придавал сотоварищей Аллаху; те, кто делал изображения, скульптуры и так далее (передано имамом Тирмизи, от Абу Хурайры (р.а.)).

Также Пророк (с.а.с.) говорил, что ему дано было услышать высказывания Ада и Рая. Ад сказал, что в него войдут всякие самодовольные гордецы, и те, кто преступал запретное Аллаха, именно для этого Господь миров меня сотворил. И Рай сказал, что в него войдут, все слабые, бедные, которые были довольны своим положением в этой жизни.

Всевышний Аллах сказал Раю: «Ты Моя милость, милосердие, в тебя войдут мои рабы, удостоенные Моей милостью». Аллах, Свят Он и Велик, сказал Аду: «Ты Мое наказание, Мой гнев, в тебе будем наказывать грешников». «И Рай и Ад будут заполнены людьми и джиннами» (Бухари, Муслим).

«Все, кто проявлял гордость, завтра в Судный день будут воскрешены в состоянии униженных, Аллах будет гневаться на них, они окажутся под ногами других людей, которые будут ходить по ним».

Абу Бакр Сиддик (р.а.) говорил: **«Всякий мусульманин, не должен считать своих братьев ниже себя по достоинству, пусть не смотрит на них свысока. Если вы считаете кого-то**

ниже себя, то эти люди в большом почете перед Аллахом».

Имам Вахид ибн Мунаббих говорил: **«Когда Аллах сотворил Рай и Ад, Он объявил, что для каждого гордеца Рай будет запрещен».**

Имам Хасан Басри говорил: **«Как же удивительны деяния людей, в день по несколько раз испражняются, омываются от нечистот своими руками, затем выступают против Всевышнего Создателя».** Аллах создал человека слабым, вменил ему очищаться от своих же нечистот, а человек проявляет гордость.

Также один из ученых говорил: **«Ты тот, кто прошел дважды оттуда, откуда выходит моча».** Мы должны чувствовать и не забывать свое ничтожное рождение, чтобы не уходить в самообольщение, самодовольство, и тем более гордиться своим происхождением.

Также Пророк Мухаммад (с.а.с.) говорил:

«Если кто-то в своей душе возвеличивал себя, в своей походке, в других делах, проявлял гордость, в Судный день встретит Аллаха, который будет на него в гневе».

В арабском языке слова: «мухталь» - гордость при хождении, «фахур» - гордость в речи, в словах, в возвеличивании себя. В Коране есть аяты, где Аллах проявляет недовольство к такому типу людей. Например, есть такие люди, у которых при встрече с богатым человеком появляется улыбка на лице, хорошее настроение. А если к нему подойдет какой-нибудь нищий или бездомный, он отворачивается с недовольным лицом. Аллах не любит подобных.

От предыдущих имамов:

Мухаммад ибн Вассия, в один день увидел своего сына, который в своей походке, действиях проявлял высокомерие, подозревая его, сказал ему: **«Ты знаешь кто ты? Твою мать я купил за двести дирхамов, ты сын рабыни, а твой отец также низкого происхождения».** Таким образом отец помог сыну, оставить спесь и высокомерие.

Муттариф ибн Абдуллах ибн Шихир повстречался с одним из высокопоставленных

военачальников Мухаляфом, который со своей выправкой, военной формой, положением выражал самодовольство и гордость. Имам объявил этому офицеру, что Аллах, такое поведение не приемлет и ненавидит. Военный пригрозил ему: «Ты что меня не знаешь?» На что праведник ответил: **«Да я знаю кто вы, вы изначально были каплей презренной жидкости, в конце вы станете трупом, источающим зловоние, а в данный момент и в течение всей вашей жизни вы носите в своем желудке немало нечистот»**. Тогда военачальник, услышав убедительные доводы, поник и осознал свою неправоту, и впоследствии оставил такое поведение.

«Который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека и глины... Затем создал его потомство из капли презренной жидкости».

Аллах в этих аятах говорит, что любой человек безразлично относится к жидкости мужского семени, а когда человек покидает этот мир, его труп зловонней трупов животных, даже труп собаки так не источает смрад. Даже самые любимые люди, к которым мы при жизни души не чаяли, после их смерти рядом с ними невозможно долго находиться, от них исходит ужасный запах.

Аллах пояснил об огромном грехе гордости, предупредил, оставить этот грех, и порекомендовал о большой пользе смиренности и скромности:

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно».

В этом аяте Всевышний превозносит качество своих рабов, которые постоянно будут под Милостью и Милосердием Господа миров, они смиренные, скромные, не превозносятся, и далеки от гордости. У Аллаха много имен, означающих прекрасные качества нашего Создателя, но когда называют рабами Милостивого, это означает, что эти люди будут всегда под милостью, милосердием Господа миров - это люди с мягкими характерами, смиренные перед Аллахом, скромные в обществе, не гордые, и не превозносятся перед другими, и далекие от высокомерия.

Когда у имама Фудаила спросили, что такое смирение, он ответил: **«Смирение - это принять истину, даже если ты услышишь ее из уст младенца, без гордыни. Принять истину, даже если ты услышишь ее от невежественного человека».**

В целом, гордость делится на два вида: внутренняя и внешняя. Внутренняя - это чувство

сердца. А внешняя - это действия, исходящие из этих чувств, то есть внешние плоды внутренних чувств. У гордыни много последствий, Пророк (с.а.с.) говорил, что если у кого-то в сердце есть хоть песчинка гордости, тот не войдет в Рай. То есть гордыня является преградой между принятием истины, между человеком и Раем. Горделивый не может быть смиренным, так как это противоположности. А смирение, это основное качество праведного раба Аллаха. Горделивый подвергается такой болезни как зависть, он не может быть честным с другими, он не призывает и не принимает призывы других.

На следующем уроке мы поговорим о том, какие есть виды и уровни высокомерия.

Пусть Аллах защитит наши сердца от высокомерия! И пусть Аллах одарит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех, кто будет следовать этим знаниям и пусть Он примет все наши деяния! Аминь!

Урок 16. Гордость, часть 2

[Видео версия](#) [Аудио версия](#)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Мы продолжаем лекции на тему воспитания своего нафса. В прошлой лекции мы говорили про одну из болезней сердца, одну из худших проблем - гордость (здесь и далее под гордостью подразумевается - гордыня). Так же в нашей предыдущей лекции мы упоминали, какие есть аяты Священного Корана и хадисы про гордость. Мы читали, что пришло от сподвижников и других учёных. В конце урока мы выяснили что гордость делится на внутреннюю и внешнюю, что высокомерие, гордость, служит преградой для приобретения всех благ. Мы говорили о том, что горделивый человек не может быть скромным, что горделивый человек не принимает наставления других, становится завистливым. Приводит ко всему плохому что есть.

В целом между гордостью и уджбом (самолюбие, самодовольство, восхищение собой, наличие высокого мнения о себе) есть разница. Когда человек проявляет высокомерие, этому должна быть причина и человек в адрес которого направлена эта гордость. Горделивый человек придает себе какую-то степень, степень других людей он принижает если это касается благого, и увеличивает, если это касается плохого. Такой человек говорит, я плохой, но есть те, которые намного хуже меня.

Что касается уджба (самолюбие, самодовольство, восхищение собой, наличие высокого мнения о себе) то тут не обязательно присутствие второго человека. Даже если человек будет один во всем мире, он может заразиться этой болезнью.

Ученые разделяют проявления гордости на три вида:

1. Первая степень, и самая тяжкая и плохая - это проявление высокомерия и гордости по отношению к Всевышнему Аллаху. Проявление гордости при выполнении приказов Аллаха. Во время пророка Ибрахима (а.с.) такой вид гордыни проявлял царь Намруд, также, такой вид гордыни проявлял Фараон, который говорил, что он является Богом. В тафсирах приводится, что Намруд намеревался объявить войну Богу. То есть это такие люди, для которых быть рабом Господа, не достаточно. Слово "раб" в арабском языке приводится как (абада, гибада, абд) то есть быть рабом, поклоняться, проявлять покорность, все слова исходят от одного корня. Об участи горделивых Аллах сказал:

"Поистине, те, которые возгордились в поклонении Мне (Аллаху), войдут в ад униженными". (Сура "Гафир" аят 60).

Так же в Священном Коране сказано:

"Приближенные к Нему ангелы не превозносятся, а поклоняются и повинуются Ему".

Еще в одном аяте, про тех, кто проявляет гордость говорится:

"А когда говорят этим неверным: "Поклоняйтесь Милостивому и повинуйтесь Ему смиренно!" - они отвечают, отрицая Милостивого и говорят: "Кто же этот Милостивый? Ведь мы не знаем Его, чтобы поклоняться только ему. . . " (Сура "Аль-Фуркан" аят 60).

Это самая тяжелая степень гордости.

2. Второй вид - это проявление гордости по отношению к пророкам, считать их ниже себя, считать унижением следовать им. В Коране, Всевышний Аллах приводит слова тех, кто проявлял гордость в отношении пророков:

"Неужели мы уверуем в призыв двух мужчин таких же людей, как и мы, когда их народ, сыны Исраила, повинуются и подчиняются нам словно рабы? ". Этот народ опроверг призыв Мусы и Харуна и был потоплен" (Сура «Аль-Муминун» аят 47-48).

Имам Уахб ибн Мунаббих приводит:

"Как-то раз Муса (а.с.) пришел к Фараону и сказал: "Прими веру, и тогда твой трон останется при тебе, и ты станешь править на всей земле".

Услышав такие слова, Фараон сказал, я поговорю со своим визирем, узнаю его мнение. Фараон передал сказанное Мусой своему визирю Хаману. Послушав его Хаман сказал: "О, Фараон! Захочешь ли ты стать чьим-то рабом, когда весь мир в твоём подчинении?". Он отговорил Фараона от намерения принять веру Мусы и Харуна, так и остался Фараон в невежестве и неверии.

Так же в Священном Коране говорится про племя Курайш:

"И сказали многобожники, пренебрежительно относясь к Мухаммаду и считая ниспослание ему Корана слишком большой честью для него: "Почему же Коран, про который Мухаммад утверждает, что он якобы Откровение от Аллаха, не был ниспослан какому-нибудь знатному человеку из Мекки или ат-Таифа?" (Сура "Аз-Зухрур" аят 31).

Курайшиты не хотели следовать за Мухаммадом (с.а.у.) Имам Катада поясняет, что среди них уважаемые люди, как аль Валид ибн Мугиро, Абу Масъуд аль Саккафи, почему Коран не ниспослали им, если бы они принесли эти знамения, они бы последовали за этим писанием, эти люди обладатели солидного богатства, так же они знатные люди этого племени, они считали за честь последовать за такими людьми. А как мы можем последовать за сиротой, который вчера пас овец, а сегодня он нас наставляет, хочет наставить нас на это учение, показать дорогу к счастью, этим они показывали свое высокомерие Пророку Мухаммаду (с.а.у). В Священном Коране сказано:

"Многобожники не властны распределить пророческую миссию, чтобы

выбрать посланника из знатных мужей. Ведь Мы взяли на Себя устройство их жизни, поскольку они бессильны это сделать".

3. Третья степень - проявление гордости по отношению к рабам Аллаха. То есть считать других людей ниже себя, нежелание даже слушать их, смотреть с отвращением, таким образом проявлять гордость. Конечно же такой вид гордости является тяжким грехом. Как мы уже говорили на прошлом уроке, что Мухаммад (с.а.у) говорил, что Всевышний Аллах сказал:

"Гордость - это Мое одеяние, величие - накидка на это одеяние, кто претендует на эти качества величия Творца Вселенной, того Аллах накажет огнем ада".

Проявление гордости приводит к тому, что человек не принимает истину, правду или любые слова наставления из уст другого человека, по причине того, что он видит себя выше других, говоря, кто они такие чтобы учить меня, вчера только были детьми и так далее. Когда Муса (а.с.) пришел к Фараону:

"Фараон ответил: "Разве мы не растили тебя в своем доме с младенческих лет?".

Человек должен принимать истину или правду от кого бы она не пришла. В хадисе приводится, что однажды Пророк (с.а.у.) увидел человека, который ест левой рукой. Он сказал ему: **"Ешь правой рукой". Тот ответил: "Я не могу". Тогда он сказал: "И не сможешь! Он не послушался только из-за высокомерия"**. Мужчина же даже не смог донести руку до рта. Всевышний Аллах привел нам в пример Иблиса, который проявил гордыню по отношению к рабу Аллаха и сказал:

"Следует ли мне кланяться тому, кого Ты сотворил из глины? Меня Ты сотворил из огня, ведь я лучше него! "

Его гордыня привела его к ослушанию приказа Аллаха.

Гордыня имеет множество различных выражений и проявлений, ее причины делятся на: мирские и религиозные. Ученый, занятый распространением религии, может гордиться своим красноречием, умением хорошо читать Коран, видеть других ниже себя, пренебрегать ими, насмехаться, если ему задают легкий вопрос, и про себя может подумать, какие же они тупые, глупцы. Если для кого-то какой-то вопрос кажется легким, то для других этот вопрос может быть не таким легким, а наоборот важным. Может быть человек, который задает вопрос, только недавно принял ислам. Мы должны понимать, что все люди разные, и это не должно стать причиной высокомерия. Такое знание не приближает, а наоборот отдаляет человека от Аллаха. Истинное знание, увеличивает богобоязненность человека, так как он познает ранее ему неведомое. Так же знание может стать причиной увеличения гордости, когда знания получает изначально горделивый человек. Поэтому касаясь вопроса знаний, есть слова сахабов и табиinov:

«Знание - как дождь, оно капает с неба чистой водой, которой насыщаются деревья и земля, после, корни деревьев прорастают глубже».

Так же дождь улучшает вкус всей растительности, сладкие плоды становятся слаще, кислые кислее. Так же и в знании, когда ее изучает горделивый, его гордость увеличивается. В хадисе приводят:

"Появятся люди, которые будут много читать Коран, но он не уйдет дальше их глоток".

То есть истинное знание должно увеличивать в человеке скромность и богобоязненность. Есть и другие причины проявления гордости, по воле Аллаха мы пройдем их в следующем уроке. Пусть Аллах уберет нас от гордыни и других болезней сердца и наградит нас полезным знанием, примет наши благодеяния!

Урок 17. Гордость, часть 3

[Видео версия](#) [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем занятия по воспитанию своего нафса (эго), на прошлых уроках мы изучили болезнь и бедствия сердца - гордыню. Мы продолжаем эту тему, на прошлом уроке мы остановились на причинах, которые приводят к гордыни. Мы изучили, что первая причина,

которая приводит человека к гордыни в религии - это знание, второе - это деяние. Если человек не получит истинное знание, он может возгордиться тем, что он приобрел. Если он не получил истинное знание, которое приводит к богобоязненности, то это приведет его к гордыни. Если человек подходит к обретению знания с гордыней в сердце, то знание становится причиной еще большей гордыни. Так же причиной гордыни в вопросах религии, являются благодеяния человека. Возможно, что человек не обладает знаниями, но совершает много благодеяний, по причине которых может возгордиться.

Раньше был такой титул как - «аббат», который присваивался тем, кто отрекся от всего мирского и полностью посвятил себя поклонению. Им даже строили отдельные дома и в истории ислама у них есть разные названия. Даже у таких людей, которые посвятили свою жизнь поклонению, может проявляться гордыня. Такой человек видит себя достойным раем, спасенным, остальных же он видит грешниками. То есть его деяния придали ему уверенность, в том, что если он совершает поклонение, значит, они принимаются. А другие не совершают или не совершают на его уровне, поэтому на всех он смотрит с жалостью, видит их грешниками.

В хадисе которую привел имам Муслим, Пророк (с.а.с) говорил:

"Если вы услышите, как человек говорит, что все люди грешники, что нет в них доброты, знайте, этот человек самый пропавший".

То есть у человека не должно быть самоуверенности, когда он совершает поклонение. Всевышний Аллах в Коране говорит:

"Разве они не знают законов Аллаха относительно неверующих и думают что они в безопасности от Его наказания ночью и днем? Ведь замыслы Бога не понять людям. Только заблудшие, потерпевшие убыток, не знают законов Аллаха в наказании и не осознают того, в чем их счастье. Только эти люди не понимают замыслов Аллаха и Его законов".

То есть только человек, который понес убыток, может чувствовать себя в безопасности от наказания от Аллаха. Знания и поклонение человека, должны увеличить богобоязненность. Ходжа Ахмет Яссави говорил:

"Народ хороший, а мы плохие, народ - пшеница, а мы - саман",

так же слова, которые он адресовал себе:

"Кул Ходжа Ахмет исполнилось тебе двадцать один. Что будешь ты делать теперь, у тебя грехи с гору".

То есть он видел себя грешником, истинное поклонение увеличивает богобоязненность и беспокойство о своем положении перед Аллахом. Имам Муслим приводит слова Посланника Аллаха (с.а.с):

"Достаточно будет греха тому человеку, который презирает, принижает своего брата в исламе".

Вспомним так же историю о двух людях из бану (народа) Исраиля. Поведали, что в племени Исраиля был один человек, которого прозвали самым порочным человеком из-за того, что он много грешил. Однажды этот человек проходил мимо другого, которого считали самым усердным в поклонении. У него на голове была чалма, защищающая его от солнца. И когда "самый порочный" оказался рядом с "самым усердным", он подумал про себя: **"Я самый порочный человек в племени Исраиля, а он самый богобоязненный, если я сяду рядом с ним, может быть Аллах смилостивится надо мной"**. И сел рядом с тем человеком. А самый усердный подумал про себя: **"Я самый богобоязненный во всем племени Исраиля, а это самый порочный, как он может садиться рядом со мной?!"**. Тогда он отстранился от него и сказал: **"Отойди от меня!"** И Всевышний внушил пророку (мир ему) того времени:

"Скажи им, чтобы каждый из них заново начал творить дела, ибо Я простил этого грешника и свел на нет дела этого усердного в поклонении".

Из этого хадиса следует, что нельзя презрительно относиться к мусульманину, понижая его в степени. «Ибадат» (поклонение) - это повиновение, смирение перед Аллахом, склоняясь перед Его Величием. А те, кто возгордились и проявляют высокомерие в поклонении будут в убытке.

Имам ибн Атаиллях аль-Искандари говорил:

"Грех с униженностью и потребностью в Аллахе лучше, чем поклонение вместе со славой и гордыней".

Самодовольство своими поклонениями, благодеяниями и опорой на них, а также унижение того, кто не совершал такие поступки, - это препятствует принятию Аллахом благих деяний. А грех, порой, сопровождается поиском защиты у Аллаха, принесением извинений Ему, унижением себя и возвеличиванием того, кто не совершал такой грех. Если человек совершает поклонение, это не значит, что оно обязательно будет принято. Возвеличивание себя, с незнанием будут ли приняты твое поклонение, - это качество высокомерного. Иногда высокомерие доходит до такой степени, что если кто-то навредит такому, то он ждет, что с обидчиком что-то должно произойти. То есть уровень гордыни доходит до такой крайности, что он чувствует себя неприкасаемым святым. Если с обидчиком действительно что-то произойдет, он скажет: "Аллах его наказал, так как если кто-то навредит любимому рабу Аллах, то Он его накажет".

Таким образом он возвеличивает себя и это является пиком гордыни.

Ученые говорили: **"Если бы грехи имели запах, никто не смог бы сидеть рядом со мной"**. После совершения благих поступков, человеком не должны овладевать лень и самодовольство.

Тех, кто возгордился своими поступками и знаниями, ученые разделяют на три степени:

В первой, человек видит себя выше других, но стыдится этого, недоволен собой из-за этого и старается не показывать это в поступках и словах. Однако в сердце все же возникает чувство, что он выше других.

На второй степени есть люди, которые словами хоть и не выражают, но действиями и поступками показывают, что они выше других. Пророк (с.а.с) всегда встречал людей с улыбкой, и когда пожимал чью-либо руку, не убирал свою руку первым.

На третьей ступени, люди, которые показывают свое высокомерие словами и поступками. Высокомерие такого человека, не поддаются здравому смыслу. Как же так? Зная, что Пророк (с.а.с) говорил, что **"Не войдет в рай тот, в чьем сердце есть гордыня размером с**

горошек", продолжать проявлять высокомерие. Как можно оставаться при этом со спокойным сердцем. Тот, кто ведет себя смиренно, будет возвышен, тот, кто возвышает себя, будет унижен.

Это три причины гордыни своими знаниями и поступками. Есть и другие причины проявления высокомерия. Один из них, это гордыня своим происхождением, родословной, деления на «жузы», нации и так далее. По причине всего этого, люди проявляют гордыню. Люди должны оставить гордыню и кичливость своей нацией, потому что это гордыня является ничем иным, как тлеющим углем из горящих углей Ада.

Однажды произошел спор между Абу Зарром и Билялем, и Абу Зарр сказал Биалалу:

"Ты - сын черной женщины".

Услышав это высказывание, Посланник Аллаха (с.а.с) сильно расстроился, и упрекнул Абу Зарра сказав:

"Ты сказал лишнее, Абу Зарр. Тот, чья мать имеет белую кожу, не имеет никакого преимущества, которое делает его лучше, чем сына матери с черной кожей".

Этот упрек Посланника Аллаха (с.а.с) глубоко поразил Абу Зарра, так что он опустил свою голову на землю, поклявшись, что он не встанет на ноги до тех пор, пока Билял не поставит свою ногу на его голову. **Этот случай показывает нам, что расовым и национальным предрассудкам нет места в Исламе.**

В присутствии пророка Мусы (мир ему) двое стали хвалиться своими знатными происхождениями. Один из них сказал: "Я такой-то, сын такого-то", и перечислил предков до девятого колена. Тогда Всевышний ниспослал пророку Мусе (мир ему) откровение:

«Скажи ему: «Все предшественники твоего рода горят в огне ада, и ты десятым последуешь за ними»».

Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

"Пусть люди перестанут хвастаться своими предками, либо они будут перед Аллахом более презренными, чем жук, который ковыряется в навозе".

Человек спасется перед Аллахом своим чистым сердцем, богобоязненностью, благодеяниями ради довольства Аллаха. Никого не спасет его родословная. Если бы люди спасались из-за своего происхождения, то спасся бы сын Ноя (мир ему) и Абу Ляхаб... Никого из них не спасло его происхождение или родство с пророками.

Так же причиной высокомерия является природная красота человека. Когда Айша, да будет доволен ею Аллах, говоря про женщину показала руками (имея ввиду ее низкий рост)... ", то Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

"Воистину, ты сказала такое слово, если смешать его с морем, то оно испортит его".

Человек может и без слов, своими действиями смеяться над созданиями Аллаха. Человек становится высоким или низкорослым не по своей воле или желанию. Никто не выбирал и это то, что даровал тебе Всевышний. Наоборот, человек должен восхвалять, быть благодарным Господу, за то, что Всевышний не дал ему такое испытание. Это тоже из причин, приводящих к высокомерию. Человек должен сторониться этих вещей. Так же причиной высокомерия является материальное богатство. Считать других ниже себя по статусу, нищими, неимущими.

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит:

"Что касается богатых неверующих и бедных верующих, приведи им притчу, рассказывающую о двух мужчинах: верующем и неверующем. Неверующему мы даровали два сада из виноградных лоз, оградили их пальмами для пользы и для украшения, а между этими двумя садами низвели плодородные посеы. Оба сада принесли обильные плоды, в которых не было никакой порчи, и через сады Мы повелели протекать реке. Владелец обоих садов обладал еще другим, большим имуществом. Возгордившись всеми этими благами, он сказал своему верующему другу во время беседы: "Я богаче тебя имуществом и сильнее тебя происхождением и помощниками".

Имущество человека не должно увеличивать гордыню, а наоборот стать причиной сближения с Аллахом и увеличением благодеяний.

Есть и другие причины высокомерия, о них мы расскажем по воле Аллаха на следующих уроках. Пусть Аллаха убережет нас от гордыни и других болезней сердца и наградит нас полезным знанием, примет наши благодеяния! Аминь!

Урок 18. Гордость, часть 4

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем занятия по воспитанию своего нафса (эго), на прошлом уроке мы остановились на причинах и видах гордыни. Мы изучили, в каких деяниях человек проявляет ее, какими вещами человек показывает свое превосходство. Так же изучили, что человек может проявлять гордыню по причине знаний, деяний, родословной, красоты и других питающих этот недуг качеств.

Для проявления гордыни, человеку не обязательно превосходить других в чем-либо. К сожалению, мы видим, как некоторые люди говорят и гордятся тем, как они пьют алкоголь и при этом не пьянеют. Быстро пьянеющих людей они видят ниже себя, мол, они слабые и не выдерживают. То есть гордыня проявляется в любых вещах, когда человек ставит себя выше других.

В целом, гордыня исходит из чувства превосходства над другими, представляя собой некое производное от тщеславия, высокомерия и надменности. И причиной внешнего проявления гордыни может быть не только болезни сердца...

Первая причина, связана с высокомерием. Это болезнь сердца – уджиб (самолюбование). Человек чувствует себя выше других и, следовательно, всех людей считает ниже себя.

Вторая и третья причины связаны с окружающими людьми, по отношению к которым проявляется гордыня и это зависть и ненависть к людям.

Четвертая причина не относится к горделивому человеку и не относится к тому, к кому проявляется гордыня. Она связана с третьими лицами. И это рия перед другими.

По первым трем причинам, как мы уже поясняли, что такие люди, прежде всего, проявляют чувство собственной непогрешимости и склонны критиковать кого-то. Осуждают людей за их поступки и действия, такой человек сознательно ищет в людях недостатки, все это сопровождается чувством гнева, раздражения и ненависти.

Рия - обозначает совершение чего-либо ради того, чтобы покрасоваться перед другими людьми. Например, неосведомленный человек может спорить с имамом, чтобы показаться другим обладающим знанием. Возможно оставшись один, такой человек научился бы чему-то, но пока посторонние взгляды наблюдают за ним, он не может быть самим собой. Как говорил Пророк (с.а.с):

"Гордыня - это не признавать истину".

В целом, показуха является отдельным видом заболевания сердца и у нее есть свои причины и виды.

Высокомерие, так же как и скромность, внешне может проявляться в действиях и словах. Например, если человек желает чтобы остальные стояли, когда он сидит, это может быть следствием высокомерия. В хадисе говорится:

"Если хотите увидеть обитателя ада, посмотрите на человека, который вальяжно сидит, когда другие рядом стоят".

Так же из внешних проявлений высокомерия является походка. Когда человек ходит в окружении людей и при этом хочет выделяться среди них важной походкой.

Абдуррахман ибн Ауф был очень богатым сподвижником. Он говорил:

"Когда я расходую на пути Аллаха сто динаров, в этот же день Милостивый

Аллах возвращает мне в десятикратном размере".

Этот человек, выражаясь современным языком, являясь мультимиллиардером, не выделялся среди своих слуг, так как его не могли определить по дорогим вещам или одежде.

Еще одно проявление гордыни, когда человек не желает чтобы люди приближались к нему, сидели рядом. Абдулла ибн Вахб говорил:

"Как-то раз, когда я присел рядом к Абдульазизом ибн Равадом, я задел его ногами. Затем резко отошел от него, так как он был старшим и уважаемым человеком. Тогда он потянул меня к себе и сказал: "Зачем вы показываете то, что показывают горделивому человеку, поистине среди вас нет человека хуже меня".

Так же признак горделивости это чувствовать отвращение к инвалидам и больным людям. Следующий признак, это стыдиться делать работу по дому. Как-то вечером к халифу Умару ибн Абдульазизу пришел гость. Во время беседы лампа начала затухать. Его собеседник хотел залить масло в лампу, но Умар его остановил, сказав, что не подобает посылать гостя. Гость ответил: "Тогда пошлем горничную". Умар ответил: "Нет, она уже спит". Затем встал, наполнил лампу и вернулся. Гость удивленно спросил: "О, повелитель правоверных, разве ты делаешь это сам? ". Тогда халиф ответил:

"Я был Умаром когда шел, и остался Умаром когда вернулся".

Некоторые же люди после появления богатства, нанимают слуг для разной работы по дому, так как считают постыдным, делать это самому.

Гордыня так же проявляется и в одежде. Например, завышать цену, когда спрашивают, за сколько приобрел, чтобы не подумали, что человек носит дешевую одежду.

Умар ибн Абдульазиз был настолько богобоязненным человеком, что ученые называли его «пятым праведным халифом». До того, как он стал халифом, он покупал себе одежду за тысячу дирхем и говорил: "Какая хорошая одежда, если бы не ее жесткость". После того как

он стал халифом, он покупал одежду за пять дирхем и говорил: "Какая хорошая одежда, если бы не ее мягкость".

В целом, если человек хочет узнать свою скромность или гордыню, он должен смотреть и сравнивать с нравом, поступками Пророка (с.а.с). Посланник Аллаха (с.а.с) сам подметал дом, доил коз, штопал одежду, подшивал обувь, принимал пищу со слугами, помогал им, когда они уставали, всегда здоровался первым, не одобрял, когда его встречали стоя. Нужно следовать примеру Пророка (с.а.с), он не делал различий между черными и белыми, богатыми и бедными. Он был щедрым, милосердным и сострадательным.

Исцеление гордыни бывает двух видов, это знание и деяние. **Первое**, это осознание того, что гордыня может быть присуща лишь одному Аллаху и проявление смирения при любых обстоятельствах. **Второе** - когда человек обращается к истоку причины своей гордыни, будь то красота, богатство или другие причины. Чтобы исцелить свое сердце, человек сначала должен познать себя - понять, что происходит в его душе. Есть такие мудрые слова: «**Познать себя - значит познать Бога**».

Всевышний Аллах в Коране говорит:

"О, люди если вы сомневаетесь в воскрешении после смерти, то поразмыслите о том, как Мы сотворили вас - это является доказательством Нашей мощи в воскрешение. Ведь Мы сотворили вас из праха, потом из капли семени. Через определенное время Мы превратили ее в сгусток крови, затем Мы его превратили в кусок плоти. . . ", ". . . Он оживил вас, дал вам жизнь, и Он умертвит вас, когда наступит определенный час для вашей смерти. Потом, в predetermined срок, оживит вас. . . ".

Человек должен поразмыслить над этими аятами. Кем он был в начале, понять свою ничтожность, осознавая Величие Аллаха, проявлять скромность. Исцеление придет тогда, когда вы осознаете, что все, что вы имеете, все, чего добились в этой жизни, дано вам Всевышним, что это Его заслуга, а не ваша.

Когда намаз стал обязательным, арабы считали постыдным наклонять головы и если кто-то ронял плетку, то он стыдился наклоняться, чтобы поднять ее. Сажда (земной поклон) в намазе учит человека скромности. Человек укрепляет свою скромность, когда прикасаясь головой земли, осознает что он раб Аллаха. Если человек хочет избавиться от болезни сердца, он должен бороться с их причинами, заставляя себя, потому как одного осознания бывает мало. Всевышний Аллах связал сердце с внешними поступками, как душу и тело, как внутренние органы.

Поступки человека влияют на сердце, если работать с причинами гордыни заставляя и принуждая себя, то можно исцелить его.

У гордыни есть личные причины и свои методы их исцеления, о которых мы поговорим на следующем уроке.

Пусть Аллах защитит наши сердца от гордыни и одарит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех, кто будет следовать этим знаниям и примет все наши поклонения! Аминь!

Урок 19. Гордость, часть 5

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ин шаа Аллах по воле Аллаха и Его благословения мы продолжаем нашу лекцию по воспитанию нафса (эго). Мы с вами на протяжении нескольких лекции изучаем болезнь высокомерия и пути избавления от нее. И на последней нашей лекции мы остановились на теме как человеку избавиться от высокомерия и добиться обходительности. И что избавление от высокомерия бывает двух уровней. Первый - это по возможности избавиться от высокомерия, вытащить его из сердца. Для этого человек должен знать свою сущность, признать что он слабое создание, понять что он не в силах что-либо сделать если Аллах не даст ему силы. И второй - это за счет деяний. То есть, если что-то дается тяжело для его нафса (эго), он не должен поддаваться наущению шайтана и думать что он выше этого, а наоборот заставить себя совершить это. Саджда во время молитвы является большим воспитанием для человека и это деяние, помогающее человеку избавиться от высокомерия.

У арабов поклон являлся самым низким деянием, что даже если у одного падала плеть, то он стеснялся поднимать её. Тем не менее Всевышний Аллах воспитал таких людей, которые были настолько высокомерными. Это первый уровень. То есть знание и действие на первом уровне. А второй уровень как мы и говорили на прошлых лекциях это лечение отдельно всех причин, которые реализуются в качестве действия, показывающих высокомерие человека и образующие этот недуг в сердце человека.

Одна из этих нескольких причин - это возгордиться своим происхождением. Мы упоминали что это считается большим грехом перед Всевышним. Как говорил пророк (с.а.с.):

"Вы все произошли от Адама, а Адам из глины".

Все люди произошли от одного отца и одной матери. А Адам (а.с.) из глины, все люди равны и нет ни одной расы или нации лучше или хуже чем другие. Всевышний Аллах говорит об этом в Коране:

"Мы сотворили вас из одного мужчины и одной женщины".

То есть у вас один предок. После мы разделили вас на племена, расы и нации. Здесь Всевышний Аллах говорит о том что нет нации или расы выше другой, что лучшими являются богобоязненные. Мы все произошли от одного отца и одной матери. Всевышний Аллах разделил нас на разные расы и нации. Самые лучшие перед Аллахом это богобоязненные. Нельзя разделять или же унижать других из-за происхождения. Поэтому человек должен помнить это когда он чувствует превосходство над другими по причине своего происхождения. И должен знать откуда он произошёл. Если человек познает свою истину и признает что он слабый и будет знать, что он перед Аллахом не отличается своим происхождением, он избавится от высокомерия в своем сердце.

Например, один человек всю свою жизнь думал, что он потомок пророка (с.а.с.) или же какого-то знатного человека, что у него чистая кровь, в один день, его доверенные люди пришли к нему и сказали: Сынок, на самом деле, они не были твоими родителями. У твоих небιологических родителей был слуга и его жена умерла. Поэтому они тебя когда-то усыновили. Ты думаешь, что ты их сын. И то есть, все это время он думал, что он произошёл из знатной семьи. А теперь он узнал истину, и как он себя чувствует? Какого ему сейчас? Теперь он просто сын слуги. Человек всегда должен себя чувствовать именно так. Когда у вас появится мысль что вы лучше, чем кто-либо другой нации или расы, то первым делом подумайте о том, откуда ваши корни исходят, и о том, что перед Аллахом нет разницы между расами, нациями и происхождениями. Перед Аллахом отличается лишь, тот кто отличается богобоязненностью. Из какой великой знати вы бы не происходили, будь вы даже родственником пророка (с.а.с.), но если в вас нет набожности, богобоязненности, то кто вы? Каким бы близким вы ни были к пророку (с.а.с.), вы не будете ближе к нему чем Абу Ляхаб. Однако Аллах сурово порицал его:

Да пропадут пропадом руки Абу Ляхаба, и сам он пропал. Не спасло его богатство и то, что он приобрёл (положение в обществе и дети). Он попадёт в пламенный Огонь. Жена его будет носить дрова (носильщица дров), а на шее у неё будет плетёная веревка из пальмовых волокон» (111: 1-5).

Поэтому человек никогда не должен хвастаться, кичиться своим происхождением.

А следующая причина высокомерия, это красота, дарованная Аллахом. Если человек считает себя лучше и выше по причине своей привлекательности, если кто-то некрасивый подходит к нему, а он проявляет неуважение к нему из-за его непривлекательности, то он должен смотреть на свою сущность. В особенности данный недуг сердца встречается у женщин, когда они выстраивают иерархию своих взаимоотношений на основе внешнего вида. В чем сущность человека? Кто такой человек? Чтобы человек не обманывался своей красотой, Всевышний Аллах добавил нечисть в тело человека. Например, у него может быть красивый нос. А что внутри? Может быть у него красивые губы? А что у него во рту? По утрам у человека изо рта исходят ужасные запахи, которые он сам не в состоянии терпеть. В его животе есть нечисть. Подмышки, уши. Сподвижники говорили, что когда Абу Бакр (р.а.) читал проповедь, он призывал нас познать свою сущность и чувствовать себя ниже. Когда человека начинает хвастаться и кичиться своей красотой, то пусть поразмыслит так: Если я не буду мыться несколько дней, в кого я превращусь? Например, животное не купается каждый день, корова не купается каждый день, баран не купается каждый день. Но вы можете стоять рядом с животным, который не купался на протяжении нескольких месяцев, вы можете трогать его и гладить. Но вы не сможете стоять рядом с человеком, который не купался месяц. Почему? Потому что в таком случае от человека начинает исходить невыносимый смрад. Поэтому человек должен смотреть на себя, на свою сущность.

Также, человек может возгордиться силой которым наградил его Всевышний Аллах. В этом случае у него начинает проявляться тенденция демонстрировать свою силу и могущество людям намного слабее чем он и таким образом самоутверждаться за счет них. Особенно, это случается между молодыми людьми, в особенности в школе, в университете. Если он оказался сильнее чем остальные, то обязательно не пропустит возможность продемонстрировать свою силу и унижить слабых. Поэтому, когда к такому человеку приходит мысль, которая ласкает его эго, что он сильный, что он могучий, ему следует помнить: Если Аллах пожелает у него может просто отказать всего лишь одна вена и от его могущества ничего не останется, он рухнет в обморок или хуже того станет калекой, инвалидом. Как бы он не занимался спортом, каких бы высот не достиг, даже спортсмен в результате небольшой травмы становится неспособным делать то, что делал.

Или если такому человеку залетит в нос всего лишь маленькое насекомое, то для этого «могучего» человека это может закончиться смертью. Человек должен поразмыслить есть ли кто-то кто сильнее чем он. Например, лошадь намного сильнее чем человек. Даже осёл сильнее чем человек. Бык, слон, и таких животных очень много. Есть много животных более могущественных чем человек. Но даже одна маленькая дворняжка, в слюне которой бешенство, слегка цапнув человека за ногу может привести его в тяжелое состояние или даже к смерти. И как он тогда может называть себя сильным, если даже мелкие животные сильнее и эффективнее чем он? И когда человек начинает хвастаться и кичиться силой, пусть вспомнит это.

Следующая крепость самодовольства в человеке – это его статус, или же связи с людьми на высоких постах, или же его богатство. Если человек начинает кичиться своим богатством, как говорит Имам Газали, он кичиться своим животным, своим домом. Но у него самого ничего нет. Он хвастается не собой, а имуществом. Если его дом рухнет и его животные погибнут, то он окажется никем. Как говорит Аллах в Коране: Два человека встретились, один богатый, один бедный. Богатый говорит бедному: «Я богаче тебя». На что бедный ответил: «Побойся Аллаха, будь благодарным. Если не будешь благодарным, то мой гнев сильный» Он превратит твой сад в прах за один день, если захочет. Он не поверил: «Разве может это все уничтожиться?» И Аллах уничтожил все это за одну ночь. И он стал никем. Человек хвастается имуществом, своей лошадью, документами в банке. Если случится инфляция или еще что-либо, от его имущества ничего не останется. В нынешнее время одна неправильно нажатая кнопка может стать причиной того, что деньги с его счетов могут быть переведены на счет другого человека. За долю секунды он может стать никем. Человек имеющий высокое положение может возгордиться своим статусом, потому что его босс повысил его по должности, но сердце человека переменчиво, если сегодня его босс положительно относится к своему сотруднику, то завтра он вполне может поменять свои взгляды насчет него. Давайте не будем уходить далеко, приведем в пример из повседневного. Человек на высокой должности, перед которым все содрогались и боялись зайти к нему в кабинет, с ним случается так, что открывают дело на него и судят его за какие-то поступки. И сейчас он не может спать ночами, переживает и беспокоится. Стоит ли игра свеч? Стоит ли это того, чтобы быть высокомерным? То есть, все ваше имущество, связи, богатства – это все временное. Если человек хочет возгордиться материальным, то пусть подумает, может есть люди, которые богаче и более влиятельные чем он? Если присмотреться, то можно увидеть яхудеев, много врагов Ислама, у которых имущество больше чем его. Дали ли эти имущества благо? Какая польза всего этого, если в конце они будут в аду? Какая польза богатства, если яхудеи и враги Ислама имеют больше чем ты? Поэтому человек должен размышлять, кто дал ему это богатство. Сможет ли он удержать это, если Аллах не пожелает? Он же может лишиться всего этого за один миг. Например, скажем, один человек хвастался своим богатством. И в один день, группа людей подойдет к правителю и скажут ему: Этот человек является сыном раба. Когда-то его отец сбежал от своего хозяина с большим количеством денег. И все его имущество досталось его сыну. А каков хукм в шариате в такой ситуации? Все имущество возвращается хозяину, так как оно изначально было краденое. И как только утвердится правдивость этого, того человека поймут, отберут все деньги и посадят за решеткой. Он стал никем. Точно так же, вы можете умереть в любое время или же потеряете ваше имущество. Вас завернут в обычное белое полотно. Вас положат в гроб. Затем и ваше тело сгниет. Когда вы престанете перед Аллахом, если вы не использовали ваше имущество как подобает, как Харун хвастались перед людьми своим богатством, как говорит Аллах в Коране: **Все его имущество будет давить на него на шею, на спину.** Значит, все это не стоит того, чтобы этим хвастались.

Следующее что становится для самодовольного человека искушением – это знание. Избавиться от такого вида высокомерия очень тяжело. Почему? Потому что знание – это благо от Всевышнего. Знание перед Аллахом считается хорошим деянием. И перед людьми тоже. Если вы вознамерились хвастаться знанием, то это очень тяжело. Поэтому Каьбу аль-Ахбар (р.а.) сказал: **В знании есть высокомерие.**

Оно сильнее чем высокомерие исходящее от владения состоянием. Если подумать, то что такое имущество? В Коране и в хадисах много говорится о том, что мирское это временное. А что насчет знания? Аллах говорит: **Аллах возвысит тех, кто уверовал и тех, кто получают**

знание. Те, кто действительно боятся Аллаха, это ученые. Всевышний Аллах сам возвышает знание. Поэтому если человек впал в высокомерие из-за знания, то лечить это очень трудно. Если человек совсем немного в знании, но уже этого бывает ему достаточно что бы считать других ниже себя и если кто-то спросит его о чем-то, то он не откажет себе в удовольствии насмеяться, говоря: глупец, ты разве и этого не знаешь?

Во-первых, человек должен понимать, что вместе со знанием дарованным Аллахом, идет и ответственность за данное знание. И ответственность знающего человека больше ответственности на незнающего человека. Если человек согрешит, будучи незнающим, то его грех легче по сравнению с тем, кто согрешил, будучи знающим. Потому что этот человек согрешил, зная это. А другой согрешил, не зная этого. Наш пророк (с.а.с.) говорит в своем хадисе, переданным через имама Бухари:

В Судный день престанет ученый перед людьми. И он попадет в ад. И его внутренности вылезут наружу. Его возьмут за его внутренности и покрутят как осла на мельнице. Его увидят люди в аду, среди которых его будут мучать. И они спросят: Что с тобой? Ты же ведь ученый. Ты же ведь призывал нас к благому. Что с тобой случилось? Он ответит: Я призывал вас к хорошему, но сам не выполнял. Я запрещал вам плохое, но сам совершал дурное.

Аллах Субхана уа Тагаля, таких людей, которые будучи знающими не совершали что подобает, сравнивает с ослом и собакой. Те, кто не жил в соответствии с полученным знанием подобны ослам с грузом на спине. Человек должен об этом думать. Человеку никогда не дается много знания. Как говорит Всевышний Аллах в Коране: **«Вам дано малое количество знания».** Человек всерьез размышляющий о наличие у себя знания в контексте его общего объема, убедится что то, что они имеет – капля в океане.

Как говорил Имам аш-Шафиьи (р.а.):

Чем больше я приобретал знание, тем больше я утверждался в своем невежестве.

И все же, стоит человеку получить даже малое количество знания, он начинает этим хвастаться, и ставит себя выше других. Как бы он не ставил себя выше, он не может быть выше сподвижников. А какими были сподвижники? Им ниспосылались аяты Аллаха, они распространяли ислам вместе с пророком (с.а.с.), они были первыми кто выступил за религию.

Каким бы умным ни был человек, он не лучше сподвижников. Если сподвижники такие, так какими должны быть мы? Когда человек хвастается, человек должен помнить, что высокомерие может быть только у Аллаха. Как ты можешь быть высокомерным, если знанием...Аллах Субхана уа Тагаля говорит:

"Если кто-то хочет соревноваться со мной в высокомерии, то я уничтожу его."

Как ты можешь, будучи знающим, хвастаться? Если Аллах говорит, что человек в сердце которого высокомерие весом с пылинку не войдет в рай. И ты это знаешь. Как говорится в Коране: **Человек знает себя хорошо**. То есть ты знаешь, что ты из числа ада. Аллах говорит, что если есть высокомерие в сердце, то ты не попадешь в рай. И как ты после этого можешь ставить себя выше остальных. Если человек стал из числа ада, то собаки, свиньи и другие звери лучше чем он. Потому что они превратятся в песок. И человек в аду желает быть таким как они.

Кто-то грешит, и Аллах знает о его грехах, Всевышний Аллах дал вам знание, мы все знаем о положении знающего перед Аллахом, Аллах унизил грех. И как теперь вы можете думать, что вы выше того, кто совершает грех. Это все наущение шайтана. Он будет говорить: Если ты не считаешь себя выше него, значит ты отпустишь слова Аллаха, поэтому ты должен считать себя выше этого грешника, ибо ты владеешь знанием. Поэтому человек должен думать, чем закончится моя жизнь, и чем закончится его жизнь. Какое будет мое последнее деяние? Какое будет его последнее деяние? Аллах любил Умара (р.а.) когда тот был неверующим. А Иблиса Он ненавидел когда тот был верующим и совершал молитву. Потому что Аллах знает у кого какая судьба. А деяния людей оцениваются по последним действиям. В каком положении ты умрешь? Ты считаешь кого-то грешником. Может он под конец своей жизни умрет верующим, и будет совершать молитву. А может ты, наоборот, под конец своей жизни станешь неверующим. Человек должен переживать за итог своей жизни. Если он будет переживать за это, то он не будет высокомерным. Когда он считает себя выше своим знанием остальных, пусть подумает о том, что эти люди грешат не зная, что это грех. А я ведь тоже грешу. Но грешу я, будучи знающим. И как же я могу быть выше, чем они? Если он увидит человека постарше, то должен думать, что этот человек прожил больше и больше совершил благих дел и молился больше. А если увидит человека помоложе, то должен думать, что этот человек прожил меньше, чем я, и соответственно грехов у него меньше. Если увидит грешника, то должен думать: Я же ведь не знаю, может он станет лучше, чем я, я не знаю, как закончится моя жизнь. Если человек вспомнит о конце своей жизни, и что от него ничего не зависит, то у этого человека не будет высокомерия. Он не должен считать себя выше грешника, наоборот должен считать себя ниже, чем он. Вообще должно быть понимание, что знающие и практикующие религию выше, чем те, кто грешат. Но нельзя себя самого считать лучше, нельзя говорить Я являюсь среди людей знания. А иначе, человек начнет быть высокомерным. У него появится болезнь Уджб. Когда человек гордится собой? Когда он доволен собой. Когда он доволен своим деянием. То есть если он начнет думать, что он молится больше, то он выше перед Аллахом, чем остальные люди. А откуда тебе знать, что твои молитвы были приняты? Умар (р.а.) говорил:

Не будет в мире человека счастливее чем я, если два ракаата моей молитвы будут приняты.

Если скажут, что из 1000 людей 999 попадут в рай, а 1 попадет в ад, то человек должен думать, не окажусь ли я этим одним. Когда человек возгордится своим знанием, то пусть вспомнит следующее. Первое, пусть вспомнит свои грехи, каждый человек сам хорошо знает свои грехи. Когда он на улице, дома, в сердце. Если человек вспомнит свои грехи, то уже не будет считать себя настолько хорошим что бы это стало причиной гордости.

Второе, пусть подумает о том, кто дал ему это знание, кто дал ему возможность совершать молитву? Это всё благо от Аллаха. Этому человек сам не достиг. Если человек вспомнит что это всё от Аллаха, что это милость Аллаха, то он не будет кичиться. Всевышний Аллах дал одному человеку возможность родиться в мусульманской семье. А второй человек родился в семье неверующих. А третьего человека в других условиях. И допустим, вы родились в мусульманской семье, ваши родители научили вас религии. Перейти от одной религии в другую - не легко. Не легко искать истину и прийти к ней. Вы ничего такого великого не сделали, чтобы родиться в мусульманской семье. Вы от других ничем не отличаетесь. Это просто милость от Аллаха вам. А этот человек не делал ничего, чтобы родиться в немусульманской семье. Это всё по справедливости Аллаха. Аллах Субхана уа Тагаля не причиняет никому зла. Люди находятся в справедливости, любви и доброте Аллаха. Вы должны помнить, что это милость Всевышнего.

Третье, если вы будете думать о конце вашей жизни, то и это может избавит вас от высокомерия. Человек может подумать: Я должен злиться если вижу грешника, я должен злиться если вижу совершающего зло. И как же я буду злиться если считаю себя ниже и хуже, чем они? Человек должен злиться ради Аллаха, но при этом считая себя ниже. Он не должен злиться думая, что он лучше, чем тот грешник. Аллах приказывал злиться, когда мы видим грех. Поэтому я злюсь. Если привести пример, правитель отдал своего ребенка воспитателю, говоря: Если он ведет себя плохо или же не учится, то бей его. Пусть у него будет хорошее воспитание. Я хочу, чтобы он вырос правильным, человеческим. И воспитатель будет бить ребенка, если тот ведет себя плохо. Потому что он делает то, что приказал правитель, отец ребенка. И воспитатель тоже будет злиться. Почему? Потому что ребенок делает то, что разозлило бы правителя. И воспитатель не будет думать, что он лучше сына правителя, и злиться не по этой причине.

Чтобы ребенок не делал, какие бы плохие поступки не совершал, он будет лучше, чем воспитатель. Поэтому вы будете злиться видя грешника, потому что тот делал то, что не нравится Аллаху. Вы никогда не должны думать, что вы лучше, чем грешник.

Следующие лекции о высокомерии мы обсудим на следующих встречах. Пусть Аллах уберезет всех нас от высокомерия. Пусть сделает всех нас из числа скромных. Пусть даст нам полезное знание, и возможность действовать в соответствии с полученным знаниям. Субханака уа бихамдика, ашхаду алля ля илаха илля ант, астагфирук уа атубу иляйк.

Урок 20. Гордость, часть 6

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ин шаа Аллах, с благословения Аллаха, мы продолжаем нашу лекцию по воспитанию нафса. Мы с вами изучаем высокомерие, которое становится причиной болезни сердца. На прошлой лекции, мы говорили про то, что не следует человеку проявлять высокомерие к грешнику. Так же мы говорили про избавление от высокомерия, то есть не ставить себя выше других. У человека появляется вопрос: «Я совершаю молитву, держу пост, а этот человек грешит, выпивает алкоголь, и как же я тогда должен считать себя ниже, чем он? Неужели моя молитва ничего не стоит? Значит, грех лучше, чем молитва?» У человека могут появиться такие вопросы. Мы уже говорили об этом. Мы говорили, что перед Всевышним Аллахом любая вещь оценивается по последнему действию. Вы сейчас читаете намаз и держите пост. Человек, которого вы считаете ниже себя, который грешит и выпивает спиртное, завтра может поменяться и начать молиться, а вы наоборот можете перейти в его прежнее положение. Будущее никто предсказать не может. Самое большое доказательство этому – Иблис. Кем был Иблис? Он на протяжении многих лет совершал молитву, находился среди ангелов. Он был свидетелем того, что Аллах Един, закреплял это с уверенным знанием – «якин». Но каков был его конец? В конце он попадет в вечный ад. Отсюда мы понимаем перед Аллахом оцениваются конечные деяния. Поэтому наши имамы говорили: **«Всевышний Аллах любил Умара (р.а.) в те времена, когда тот был неверующим, а Иблиса ненавидел в те времена, когда тот совершал поклон Ему»**. Потому что Всевышний Аллах знал, кем в итоге станет Умар (р.а.) и в каком положении он умрет, и так же знал участь Иблиса. А вы не можете знать своего будущего. И вы не можете предсказать, что вы умрете в таком положении как сейчас, или же как умрет другой человек. Вы не владеете такими знаниями. И это неправильно гордится своим положением перед грешником, и сравнивать себя с ним, это считается высокомерием. И здесь у вас появляется болезнь самолюбование «уджиб». Об этом мы поговорим позже. «Уджиб» - это гордится или же довольствоваться своей молитвой, считать что твои молитвы были приняты, и думать что перед Аллахом ты возвысился. И здесь появляется вопрос. Мы на прошлой встрече говорили об этом. Вопрос таков: **«Я же ведь должен ненавидеть того, кто грешит. Я должен презирать грех. А если я буду считать его выше себя, и думать что его положение выше и лучше, чем мое, как же я могу злиться и ненавидеть его грех?»**

В этой ситуации больше всего путаются понятия, как «злиться ради Аллаха» и «злиться по причине высокомерия». Например, считать себя выше человека, который, так же как и вы совершает молитву, постится, поминает Аллаха, считается неправильным действием и это,

очевидно всем. А когда дело касается грешника, то трудно не считать себя лучше него. И иногда человек может подумать, что он злится ради Аллаха, а на самом деле он злится потому, что считает себя выше грешника. По этому случаю, мы в прошлый раз приводили пример: правитель дал своего ребенка воспитателю, то есть вам, говоря: «Если он ведет себя плохо или же не учится, то шлепай его. Пусть у него будет хорошее воспитание. Я хочу, чтобы он вырос правильным, гуманным». И вы будете наказывать ребенка, если тот ведет себя плохо, поэтому вы делаете то, что приказал правитель, отец ребенка. И вы тоже будете злиться. Почему? Потому что ребенок делает то, что разозлило бы правителя. И воспитатель не будет думать, что он лучше сына правителя, и злится не по этой причине. Так как чтобы ребенок не делал, какие бы плохие поступки не совершал, он будет лучше, чем воспитатель. Поэтому вы будете злиться, видя грешника, потому что тот делал то, что не нравится Аллаху. Точно так же в этом мире, даже если Аллах приказал вам ненавидеть и запрещать грех, Он установил наказание грешнику, а вы выполняете это наказание (если вы являетесь судьей, то вы выносите определенный приговор, подразумевающий наказание грешнику, преступнику). Если кто-то совершил преступление, то вы его наказываете, приказываете бить его кнутом или применяете более суровые меры. Но при этом вы не делаете это с мыслями, что он хуже вас. Поэтому неправильно думать, что вы выше и лучше, чем грешник.

В Коране и хадисах много говорится о достоинствах знаний, и как вы должны их воспринимать? Если вы знаете какого-то ученого, то должны считать его выше и лучше перед Аллахом, вы должны думать о нем только хорошее. Но все эти аяты и хадисы вы не должны брать на себя, потому что вы не знаете, приняты ли ваши молитвы, также вы не знаете, совершаете ли вы поступки в соответствии со своим знанием. Поэтому все эти хадисы и аяты про достоинства знаний следует относить к другим людям, но не к себе. А к грешнику вы должны относиться с пониманием, с мыслями, что он совершил плохое, потому что не знал. К своим же грехам необходимо относиться более строго потому, что вы имеете знание о том, что это грех.

В Коране Всевышний Аллах говорит:

«Одни из них [из числа обитателей Рая] подойдут к другим, расспрашивая друг у друга. Скажут [одни другим]: «Поистине, ранее [в земной обители] мы, [находясь] в кругу семьи [среди родных нам и близких], испытывали опасение [относительно нашего и их будущего после смерти]» (52:25-26).

Всевышний Аллах в другом аяте говорит:

«Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом» (23:57).

И еще в одном аяте:

«которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу» (23:60)

Когда вы поклоняетесь, вы не должны совершать молитву ради галочки, будто бы вы отправили смс по телефону, и вам придет отчет "доставлено", и вы уверены, что теперь- то все в порядке - ваше сообщение доставлено и принято. В поклонении всё не так. Уверенность в том, что ваше поклонение было принято Аллахом, пробуждает «уджиб» в вашем сердце, то есть болезнь самодовольства, самоуверенности в том, что Аллах принял ваше поклонение.

Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом» (23:57).

Самодовольство приводит к болезни «уджиб» и это портит человека. Наоборот, после молитвы человек должен думать "Была ли принята моя молитва?", "Совершил ли я молитву правильным образом?", "Была ли молитва полноценной?", "Я сбивался и думал о постороннем во время молитвы, может быть я молился телом, а не душой и сердцем". Необходимо просить Аллаха, чтобы Он принял намаз, а не считать, что раз ты его прочитал, то поклонение непременно принято.

Иногда человек после очередного намаза думает, что его молитва была принята, что его положение стало выше, но эти внутренние мысли, поистине, влияют на внешние факторы и портят все его деяния. Человеку следует держаться подальше от таких мыслей и стараться удалить высокомерие из сердца.

Как можно узнать есть ли в вас высокомерие или нет? Например, человек обсуждает одну вещь со своим другом, и если слова и идея его друга окажутся лучше, а ему трудно это принять, его посещают такие мысли: "Он оказался умнее меня, значит я проигравший". Но он всё равно старается доказать свое и не может признать поражение, значит у этого человека есть недуг в сердце. Если это происходит из-за наличия зрителей (т.е. окружения) данной

ситуации, то это указывает на «рия» (показуха) в вашем сердце. Если бы вы остались наедине с этим человеком, то вы легко признали бы свою ошибку. Но если вам тяжело признать поражение в окружении людей, то у вас есть болезнь «рия», а не высокомерие. Почему? Потому что люди вокруг всё видят, и для вас важен ваш социальный статус, ваше положение в обществе, поэтому вам больно и трудно признать правоту другого. А если вам тяжело признать истину даже тогда, когда вы наедине, то в этом случае у вас высокомерие.

Если, например, вас задевает, что один из ваших друзей, коллег или ровесников, занял более лучшее место и это становится следствием мыслей: «Почему он? Я должен был занять это место». Это тоже означает, что в вас есть высокомерие. Так же, если человека с высоким положением в обществе приглашает в гости человек с более низким социальным статусом, и ему будет стыдно прийти, или же, придя, и увидев его более низкое положение, он начнет считать себя лучше, то в его сердце есть недуг высокомерия. И ещё, если человеку нужно покупать домой продукты или одежду на базаре, но ему стыдно находиться на базаре, потому что другие могут его увидеть, то это тоже признак высокомерия. Он считает себя выше тех, кто ходит и одевается на базаре. Такие как он должны одеваться только в стильных и дорогих бутиках, носить только брендовую одежду. А если одеваться на рынках для него стыдно, то в нем тоже есть недуг высокомерия. Он считает себя выше тех, кто владеет меньшим имуществом.

Как говорит Всевышний Аллах в Коране о двух людях, которые встретились и между ними произошел разговор, в котором один хвалился перед другим:

«Я богаче тебя и могущественней окружением (у меня больше помощников, больше детей, мой круг общения более уважаем и почитаем, нежели твой)!» (18:34).

И таким вот образом, человек может проверить есть ли в нем высокомерие или нет. Как говорит имам Абу Хамид аль-Газали можно проверить свое высокомерие дешевой одеждой. Человек должен избавиться от высокомерия и стать обходительным и смиренным. А что это такое? Это значит не считать себя выше и лучше, чем другие посредством знания и совершения молитв, не стыдиться служить людям. Ученые говорят: «У каждой вещи есть золотая середина». Например, с одной стороны есть жадность и с другой стороны есть бессмысленное растрачивание средств. И то и другое считается неправильным. Нужно держаться середины.

Всевышний Аллах сказал:

«Пусть же твои руки не будут прикованы к шее [о человек, не будь скупым], но и не раздавай все, что имеешь.» (17:29).

Скупость и расточительство не являются хорошими деяниями. А золотая середина между ними предпочтительна. Человек должен спуститься с уровня высокомерия к смиренности. Но есть уровень ниже смиренности, когда человек становится жалким. И эта тоже считается неправильным в нашей религии. Как говорит имам аль-Газали:

«Если один ученый, встретив другого ученого, начинает обхаживать его, относиться к нему с уважением, то это знак смиренности и обходительности. А если он является очень уважаемым ученым и сидя на собрании к нему зайдет человек, который работает на рынке грузчиком, и если тот ученый начинает бежать к нему и снимать с него обувь и обхаживать его, то наши улемы назвали это «тахассус».»

«Тахассус» - это принижение своего положения в обществе. Каждому человеку - свое. К ученому нужно относиться с уважением, а к человеку, который НЕ был признан, как ученый или уважаемый, с ним нужно быть доброжелательным, не ставить себя выше него, не стыдясь ходить к нему в гости. Однако, если ученый, уважаемый человек, начнет делать не свойственные и не имеющие основания действия, которые унижают его, принижают его естественное положение, то это «тахассус». Если человек теряет свое достоинство, делает те вещи, которые не обязательны и не присуще для него, этот человек опускается от уровня смиренности до уровня самоуничужения, поэтому и здесь человек должен уметь держаться середины. Есть ещё одна вещь, которую стоит упомянуть - это «уджиб», на русском это называется самодовольство. Когда человек радуется собой или тем, что у него есть. Это любовь к себе, то есть чувство возвышенности перед людьми, считать, что ты лучше, чем другие. Это является основной причиной высокомерия. Когда человек начинает думать, что он лучше какими-то своими качествами это приводит к высокомерию, поэтому он должен извлечь этот недуг высокомерия из сердца.

Во время битвы при Хунайн было много сподвижников. В преданиях говорится, что их было 12 000, а неверующих было меньше. В тот день они подумали: «Нас много и большинство не может проиграть меньшинству». Так вначале и произошло, верующие практически проиграли, но Всевышний Аллах затем дал им победу. И что Аллах говорит насчет этого?

«в день Хунайна [когда вы уже было отчаялись]. [Вначале] удивила (поразила, привела в восторг, восхитила) вас ваша многочисленность, которая все же ничего не дала (9:25).

То есть, мусульмане были уверены, что они выиграют на основании того, что их больше и их победа несомненна. Вместо того, чтобы уповать на Аллаха, страшиться Его, делать дуа, чтобы Он дал им победу, у них появилась мысль: «Нас много, значит мы победим».

Аллах Субханаху ва Тааля говорит:

«...Которая все же ничего не дала» (9:25).

Если Аллах пожелал бы, то вы проиграли бы на том самом месте. Вначале сражения у них не было сомнений в своей победе, но затем они стали расходиться, и начали проигрывать. Они отходили от места сражения. И Пророк (с.а.с.) в это время стал звать их:

«О, люди дерева!»

То есть те, которые дали мне «байат» (клятву) под деревом. И в это время, они снова пришли в себя и собрались рядом с Пророком (с.а.с.) и Аллах даровал им победу.

Так же, Аллах говорит про иудеев:

Ва занну аннахум маниатухум хусунум мин Аллахи фа атахуму Аллаху мин хайсу лам яхтасибу.

Они думали, что их крепости им помогут [защитят, что они не понесут ответа за содеянное], но Господь пришел к ним оттуда, откуда они не ожидали (59:2).

Они думали: «Никакой враг нам не страшен». И Всевышний Аллах говорит, что их постигло наказание, откуда они не ждали.

Так же, Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Скажи: «Объявить вам о тех, чьи дела окажутся тщетными (убыточными). Это те [из людей], кто сошел с верного пути в мирской обители [чья жизненная активность и импульсивность потеряла нужный курс и ориентиры], хотя они думают, что совершают все наилучшим образом.» (18:103-104).

Когда появляются эти мысли? Человек совершает молитву, делает хорошие дела, но у этого человека есть мысли, что он – хороший, а потому в безопасности. Но его деяния не засчитываются перед Аллахом. В Судный день, когда он предстанет перед Аллахом, его деяния превратятся в прах. Это человек, у которого имеется недуг высокомерия.

Пророк (с.а.с.) говорит в хадисе - Есть три вещи, которые портят человека или же общество. Первое это скупость. Второе это хиун мутабаа, то есть никто не будет слушаться ученых, религиоведов, имамов, а каждый будет слушать свое эго, и третье самодовольство. Если общество скупое, никто не помогает и не проявляет милость друг к другу, то это общество не имеет будущего. Человек, который не следует религии, а своим желаниям, думает, что его знания достаточны, что ему не нужны ничьи советы и указания, в этом случае объяснить ему, что хорошо, а что плохо бесполезно. Такой человек считает себя лучше и выше всех остальных.

Есть слова Абдуллы ибн Масуда:

«Творений два (то есть две вещи, посредством которых человек идет в пропасть): первое это потеря всякой надежды, а второе это уджиб».

Если человек попадет в одно из двух положений, то он пропадет. Почему Абдулла ибн Масуд (р.а.) говорит про эти две вещи? Потому, что человеку свойственно искать счастье. Первый это тот, кто считает, что добиться счастья невозможно - он потерял всякую надежду. Второй это тот, кто говорит, что он и так счастлив, что ему ничего не надо. Эти двое не будут искать счастья. Не будет искать счастья тот человек, который не имеет надежду на милость Аллаха. Как говорит Всевышний Аллах в Коране:

«Не отчаивайтесь в милости Божьей» (12:87).

Когда человек теряет надежду, он ничего не делает, будет просто сидеть, потому что в нем нет никакой надежды. Во втором случае, человек думает, что он уже обрел милость Аллаха, ему ничего не надо искать и делать, он итак попадет в рай. Эти два состояния портят человека. У нас есть поговорка: «Без надежды только дьявол». Потому что только дьявол не имеет надежды на Аллаха. А если человек теряет надежду, он станет похожим на дьявола.

Мутарриф ибн Абдилля (р.а.) сказал: **«Для меня лучше, если я просплю намаз «тахаджуд» и проснусь на завтрашний стыдяться этого, чем я проснусь на намаз «тахаджуд» ночью и на завтрашний день возгоржусь этим».**

Ибн Ата Иляссакандир (р.а.) сказал: **«Грех, который стал причиной для твоего смирения и чувства вины лучше, чем поклонение, которое стало причиной твоего высокомерия».**

Имам Бишр ибн Мансур был одним из тех ученых, которые много поклонялись. В одну из ночей он остался в мечети и совершал молитву, в это время один человек увидел, как он поклоняется и удивился. Имам Бишр ибн Мансур заметив это подошёл к нему и сказал ему: «Не подумайте обо мне, что я замечательный человек, что я много поклоняюсь. Иблис много поклонялся Аллаху, но его участь вам известна. Так что не стоит думать, что я хороший человек».

Тем самым, он избавляется от недуга «уджиб».

Это как история с тем человеком, который услышал во время молитвы хорошие слова про него, о том, что он много поклоняется, и добавил: «А ещё и дополнительный пост держу». То есть уджиб проник в его сердце.

У Матери правоверных Аиши (р.а.) спросили: **«Когда человек становится плохим?» Она ответила: «Человек становится плохим, когда он начнет думать, что он хороший».**

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Не теряйте награды требуя или же причиняя зло, когда даете милостыню.»

Когда человек начинает требовать? Когда он думает, что сделал что-то хорошее, что-то стоящее. А когда появляются такие мысли? Когда человек начинает радоваться своим деяниям, начинает думать, что он «ма шаа Аллах» очень много денег пожертвовал кому-то. В этом случае человек начинает требовать.

Аллах говорит:

«И не совершай благодеяния [не делись с другими, будто проявляя щедрость и доброту, но на самом деле] желая получить взамен большее.» (74:6).

Недуг «уджиб» приводит к высокомерию и к другим плохим вещам. На следующих лекциях, даст Аллах, мы будем разбирать пути избавления от него.

Пусть Аллах хранит нас от недуга «уджиб», пусть даст нам благое знание, и возможность совершать поступки в соответствии с полученным знанием! Аминь!

Урок 21. Самодовольство

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем уроки на тему воспитания своего нафса (эго). На прошлом уроке мы подвели итоги на тему гордыни. Мы остановились на одной из причин гордыни - это самодовольство. Довольство самим собой вследствие убежденности в своих достоинствах. Склонность проявлять безграничное довольство собой, быть самому себе чрезмерно угодным, не видеть свои недостатки, ставить себя выше других. Самодовольство в первую очередь становится причиной проявления гордыни.

Человек, который помнит свои грехи - совершает покаяние. Самодовольный же забывает свои грехи или считает их незначительными. Пророк Мухаммад (с.а.с.) говорил:

"Поистине верующий видит свои грехи подобно тому, кто сидит под огромной скалою и боится, что она вот-вот может обрушиться на него. Ощущение же греха порочным человеком - муха, задевшая его нос, пролетая мимо".

Таким образом, самодовольный человек считает свои грехи пустяками по сравнению с тем, какие у него достоинства и деяния. Он думает, что его грехи капля в море, что его благие дела перевесят его грехи и не спешит с покаянием.

Самодовольство влияет и на поступки человека. В сердце такого человека появляется убежденность, что его деяния идеальны, что они принимаются Господом. Он не ищет в своих действиях недостатки. В Коране Всевышний Аллах говорит:

«Скажи (,Мухаммад, неверным): "Не поведать ли вам о тех, кто в деяниях своих потерпел наибольший убыток? Тех, чьи усилия в этой жизни были тщетны, а ведь они думали, что поступают наилучшим образом» (18: 103-104).

То есть человек с болезнью самодовольства - проявляет гордыню, не уделяет должного внимания своим грехам; убежден, что его деяния принимаются; не ищет знания, так как считает себя образованнее других. К самодовольству не относится, если человек воздаст хвалу Господу, радуется за дарованные блага или возможности, то есть он не говорит, я обладатель этого, а говорит хвала Аллаху за дарованное мне. Когда человек осознает, что все блага от милости Аллаха, и с другой стороны если он боится того, что в любой момент Господь может лишиться его этого блага, то такой человек не относится к числу самодовольных. Самодовольный же человек, доволен своими качествами, по этой причине видит себя выше других.

Чтобы избавиться от болезни самодовольства, человек должен осознать, усилить в своем сердце чувство того, что все блага от Аллаха, что в любой момент Аллах может лишиться его этого. Например, один человек совершает поклонение и живет с полной убежденностью, что за это Аллах вознаградит его раем, а тем, кто не совершает, уготован ад. Человек совершает поклонение, но забывает, что он обрел тауфик (содействие, поддержку) по воле Аллаха. Полагает, что его деяния исходят от него самого, что нет в этом милости Аллаха. И это неправильно...

Еще один пример, представьте крепость, в которой есть много золота и серебра, вы ходите вокруг крепости, сколько бы вы не кружили, вам не достать эти сокровища. Но пришел владелец и дал вам ключи от крепости. Вы вошли и взяли что пожелали. Теперь, будете ли вы радоваться, что взяли драгоценности или, что владелец крепости дал вам ключи? Глупый человек бы радовался тому, что приобрел. Разумный же воздаст хвалу Господу, за то, что владелец дал ему ключи, если бы не он, не видать ему этих сокровищ.

По воле Аллаха, поклонение приведет вас к счастью. Но кто дал вам ключи от поклонения? Кто облегчил для вас поклонение? Кому-то Всевышний облегчил поклонение, дал праведных друзей мусульман, которые призывают к намазу, к посещению мечети, дарят книги. По воле Аллаха он слушает проповеди, и все это облегчение пути к поклонению. А у кого-то всего этого может не быть. Человек должен благодарить Аллаха за то, что у него есть, и не ставить себя выше других за то, что у них этого нет.

Пророк (с.а.с.) сказал: **“Никого не спасут дела его”**. Сахабы (сподвижники) спросили: **“И даже тебя, о посланник Аллаха?”** Пророк (с.а.с.) ответил: **“И даже меня, если только Всевышний Аллах не окажет мне Свою милость”**.

В Священном Коране сказано:

«И если бы не благоволение и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не искупил бы [греха]» (24:21).

Поэтому сахабы, у которых поклонение было в тысячу раз лучше, чем у нас, были в страхе перед Всевышним.

Самодовольство может быть в знании, деянии, силе, уме и в других вещах, через которые человек может быть подвержен этой болезни сердца.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказал о том, что Пророк (с.а.с.) сказал: **«Сказал однажды пророк Сулейман ибн Дауд (мир им): «Клянусь Аллахом! Я непременно обойду сто своих жён в эту ночь. И все они забеременеют и родят мальчиков, которые будут сражаться на пути Аллаха»**. После чего сказал ему его товарищ: **«Скажи! Если будет на это воля Аллаха»**. И он не сказал: **«Ин шаа Аллах»**. После чего забеременела только одна из них и родила она мальчика, лишённого части своего тела. После чего сказал Посланник Аллаха: **«Если бы он сказал - Ин шаа Аллах, непременно достиг бы желаемого»** (Бухари, Муслим).

Это должно быть для нас большим уроком. Самое тяжелое в самодовольстве - когда человек ошибается, заблуждается, но при этом думает что он прав. К сожалению, у нас есть некоторые братья, которые считают себя обладателями истины, а всех остальных мусульман заблудшими. Если посмотреть на тех, кого они считают заблудшими, то среди них окажутся ученые Ахлю Сунны, которые донесли до нас Коран, хадисы, науку фикх. Для них истину несут всего лишь несколько их шейхов (ученых), все остальные для них заблудшие.

У самодовольства есть похожая болезнь - это обольщение (аль-гурур). Всевышний Аллах в Коране говорит:

" . . И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха" (31:33).

Обольщение - это одна из разновидностей невежества, за которым следует убеждение того, что нечто порочное является правильным и наоборот.

Первым видом самообмана человека является любовь к мирскому. Поиски мирского не должно отвлекать человека от Создателя. В отношении мирского шайтан внушает два вида ложных мнений:

- первое, то, что настоящее, лучше будущего, то есть то, что ты имеешь в наличии сейчас, лучше того, что тебе уготовано или предстоит. Например, у вас есть товар, который стоит сто тысяч. Вам предложили за него миллион, но оплата будет через месяц. Естественно, что разница большая, но вы отказываетесь в пользу того, что имеете, так как не хотите с этим расставаться.

- второе: ясное лучше сомнительного. Некоторые сомневаются в будущей жизни, это люди которые подверглись обману мирского, но они не проявляют это во всем. Например, в мирских делах, когда торговец покупает товары для оборота, он не знает, точно ли будет большая выручка. Когда человек болеет и ему предстоит операция, он не проявляет сомнения и не говорит что болезненная операция или горькие лекарства могут не принести никакой пользы. Но надежда на то, что лечение все же поможет, перевешивает. А когда дело касается ахирата (последующей жизни), то все обстоит наоборот.

Некоторые люди думают, если Аллах дал богатство, положение в обществе, славу, значит Аллах любит его больше. Если Аллах любит его, значит и в ахирате ему уготованы блага.

Хаббаб ибн аль-Арат приводит, что как-то аль-Ас ибн Ваиль задолжал ему деньги. Когда его попросили вернуть долг, он отказался. Тогда Хаббаб ибн аль-Арат сказал, что в таком случае, возьмет долг в ахирате. На что аль-Ас ибн Ваиль ответил, что в ахирате у него есть имущество, которым он расплатится со мной. Всевышний Аллах ниспослал по этому случаю аяты:

«Думал ли ты о человеке, который не уверовал в Наши знамения и утверждал: «Непременно даруют мне (на том свете) и богатство и детей?». Разве он знал сокровенное или получил завет от Милостивого? Вовсе нет! Запишем Мы то, что он говорит, и надолго продлим ему наказание».

Сравнение подобных людей такое, что если Аллах не наказывает меня в этом мире, значит и в ахирате не будет наказывать, если в этом мире я богат, значит и в ахирате будет тоже самое, если в этом мире другие люди бедны и несчастны, значит и в ахирате им уготована такая участь. В Коране Аллах говорит:

«Человек же, когда Господь ради испытания почтит и одарит его милостями, говорит [горделиво]: "Господь мой почтил меня". Когда же Он ради испытания ограничивает его в пропитании, тот говорит [недовольно]: "Мой Господь подверг меня унижению" (89:15-16).

Всевышний Аллах говорит, что и богатство и бедность являются испытанием для человека.

В хадисе который приводят имам Тирмизи и имам Хаким говорится: **"Господь, некоторых рабов любя оберегает от мирского, как некоторые из вас любя ограничивают в еде больного"**.

Вторым видом самообмана человека является совершение грехов в надежде, что его простят без сожаления об их совершении, или же заблуждение, что он или его предки являются из числа приближенных к Всевышнему Аллаху, при этом не усердствует в поклонении. У шиитов есть группа, которая совсем отклонилась от истины, так называемые - алявиты. Они думают, если Аллах любит Али (р.а.), значит, любит и его детей и всех потомков. Если обратимся к Священному Корану, то увидим, что Аллах не посадил в ковчег сына пророка Нуха (мир ему); отец пророка Ибрахима (мир ему) был неверующим. Можем ли мы сказать, что Аллах не любит вас, за то, что ваш отец грешник или неверующий, даже если вы совершаете поклонение? Конечно же, нет! Это значит, что Аллах не будет любить вас за то, что ваш отец имам. Любовь Всевышнего достигается не этим... Человек, который надеется на любовь Аллаха за то, что его отец имам, не говорит, что если отец поел, значит и я поел, если отец отдохнул, значит и я отдохнул. Он сам хочет пить, есть, отдыхать. А когда дело доходит до ахирата, думает что милость Аллаха к его отцу перейдет и к нему. И это неправильно...

Какими должны быть надежды? Какие надежды человека к Аллаху правильные и как отличить истинную надежду, по воле Аллаха? Это тему мы пройдем на следующем уроке.

Пусть Аллах наградит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех, кто будет следовать этим знаниям и примет наши благодеяния! Аминь!

Урок 22. Ложные надежды

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. На прошлом уроке мы прошли тему «Самодовольство». Эта болезнь сердца выражается довольством своими: знанием, имуществом, природной красотой и тому подобное. Мы останавливались на том, что человек забывает, что все эти блага только от Аллаха. Также мы отметили, что схожий с самодовольством порок — это самообман, то есть человек обманывается мирскими вещами и в отношении к Аллаху. В Коране Аллах говорит:

« . . . Пусть жизнь мирская не обольщает вас, и пусть соблазнитель (шайтан) не введет вас в заблуждение относительно Аллаха . . . » (31:33).

Человек обольщается мирскими вещами, временными наслаждениями, утопая в сомнениях будущей жизни.

Первый вид самообмана шайтаном относительно Аллаха — это самообман неверующих (кяфиров), которые видят себя выше верующих (мусульман). Это люди, которые считают, что если они богаты в этой жизни, значит в ахирате (следующей жизни) их ожидает то же самое, они сравнивают мирскую жизнь с ахиратом. В Шариате это называется "кьяс" (сравнение). Суждение таких людей является неправильным кьясом (ошибочным), потому что они проводят аналогию мирской жизни с ахиратом, то есть мнения некоторых людей, что блага, дарованные Аллахом, это есть проявление Его любви, является неправильным. На прошлом уроке мы приводили хадис Пророка (с.а.с.), который привели имам Тирмизи и имам Хакиим, где говорится:

«Господь, некоторых рабов любя уберегает от мирского, как некоторые из вас любя ограничивают в еде больного».

Для кого-то может быть благом бедность, а для кого-то богатство. Одно из прекрасных имен Аллаха: «Аль-Хакиим» - Мудрый, Тот, у Кого все решения и дела мудры, и справедливы.

Второй вид — это самообман грешных рабов, которых шайтан своим обольщением отдаляет от покаяния. Каковы же будут грехи человека, если влить их в океан милости Аллаха?!

Всевышний дал только один процент Своей милости в земной жизни. Поэтому после смерти, если человек придет с грехами размером с землю, Аллах по своей милости простит его, если он не придавал Ему сотоварищей, значит не переживайте, Аллах простит и ваши грехи - подобными мыслями шайтан обманывает грешного раба. Иногда причиной бездействия грешного человека может быть его происхождение. Мол, я такой-то, сын ученого, потомок пророка или родственник имама. Имам Абу Хамид аль-Газали говорит, что к алавитам (шиитская секта) шайтан применил свой кияс (сравнение). К примеру, если вы любите своего друга, то вы любите и его детей. Если Аллах любит Али (р.а.) и Фатиму (р.а.), значит, Аллах любит и их потомков, значит им не о чем беспокоиться. Нельзя терять надежду, Аллах Милосерден, подобными наущениями шайтан обманывает людей.

Что же теперь нужно не надеяться? Какой в этом подвох? Какими должны быть надежды? Все мы, задаемся такими вопросами, все мы считаем себя грешниками, все надеемся, что Аллах простит наши грехи.

Шайтан не вводит в заблуждение теми вещами, ошибочность которых видна сразу. Шайтан всегда свои обманы заворачивает в обертку «благого». Все его уловки с виду красивы, но внутри, по сути, испорчены. Если бы внешне его уловки не были так красивы, люди бы не обманулись и не следовали бы ему. Поэтому мы должны уметь различать правильные надежды от ложных.

Нам Пророк (с.а.с.) в хадисе говорит:

«Истинный обладатель разума тот, кто дает себе отчет, и совершает деяния для жизни в ахирате. Глупец же, раб своего нафса (эго), следует своим страстям, затем надеется на благо от Аллаха».

То есть в этом хадисе Посланник Аллаха учит нас тому, как нужно надеяться на Аллаха. Правильная надежда — это совершение деяний для ахирата, при этом осознавать свои грехи и быть в надежде на прощение Аллаха. Если человек не перестает грешить, и шайтан наущает ему ложные надежды, то это, как сказал Пророк (с.а.с.): "таманни"- пустые мечты, пустая фантазия. Всевышний Аллах в суре "Аль-Бакара", в 218 аяте говорит:

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха»

То есть надеется это не как в сказке, лечь под яблоню и дожидаться, когда яблоко само упадет в рот. В аяте говорится про людей, которые уверовали, оставили родину ради переселения, защищали нашу религию и после надеялись на Аллаха. Например, человек устраивается на работу в цех по изготовлению посуды, ему говорят, что начальство тут щедрое и, если будешь трудиться на совесть, будет хорошая премия. Этот рабочий, наоборот, разбивает всю посуду и при этом надеется на премию. Конечно же, такой человек глуп, как и его надежды.

Правильная надежда бывает в двух случаях:

Первая, когда человек грешит и утопает в своих грехах, и вот когда он хочет покаяться, шайтан начинает наущать: «Как ты можешь надеяться на прощение, ты совершил столько грехов, неужели ты считаешь, что Аллах оставит все это?» Шайтан внушает мысли, что эти грехи не прощаются, и уводит от покаяния. В этот момент человек не должен впасть в отчаяние, ибо Аллах дал возможность исправиться путем покаяния и оставления греха. Аллах в Коране сказал:

«Аллах не прощает многобожие, но прощает любой другой грех кому пожелает (из покаявшихся мусульман)» (4:48).

«Скажи, о Мухаммад, передавая слова Аллаха: " Скажи, (Мухаммад, от имени Аллаха): "О, рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он — прощающий, милосердный» (39:53).

Надежда на прощение без покаяния, с продолжением совершения греха, является пустой надеждой. Например, вы находитесь на работе, близится время пятничной молитвы. В этот момент шайтан наущает: «Ты все равно не успеешь на намаз, лучше продолжай работать» и тому подобное. Если вы скажете: «Нет, по воле Аллаха я успею». Если будете действовать, соберетесь и пойдете в мечеть, это и будет правильное намерение. Намерение по воле Аллаха успеть на пятничный намаз.

Вторая - когда близится время намаза, но человек продолжает сидеть на работе, в надежде что пятничная молитва может начаться на час позже, вдруг задержится где-то имам и тому подобное. То есть если ваши мысли подталкивают вас на совершения покаяния и поклонения, значит это правильная надежда. А если какие-нибудь мысли удерживают вас от совершения поклонения и покаяния, то это пустая надежда.

В хадисе Пророка (с.а.с.) говорится:

«Придет такое время, когда Коран, как одежда будет стареть в сердцах людей, все их дела будут только надеждами, если они совершают благое деяние, говорят: "Это примется", если совершают грех, говорят: "Аллах простит нас».

Можно встретить людей, которые грешат и говорят: Аллах простит, Аллах Милостивый. Почему тогда не совершать при этом покаяние и поступки, вспомнить, что есть ад, поразмышлять, что будет с человеком, который пробудет там хоть час. Иногда люди прибывают в такой надежде, будто ада не существует, Аллах всех простит и введет в рай. Из числа людей, которые поддаются ложным надеждам, есть те, которые совершают поклонение и при этом грешат. Его грехи перевешивают его поклонение. Например, он зарабатывает запретным путем сто тысяч, потом дает закят сто тенге, и думает, что эти сто тенге перевесят эти сто тысяч. Или делает сто раз зикр (поминание Аллаха), потом тысячу раз распространяет сплетни. После этого он думает, что у него есть благие поступки, которые перевесят его грехи. Конечно же, такой человек подвержен обману шайтана, который считает мизерные благие поступки, но не считает свои грехи, но ведь ангелы ведут подсчет всем деяниям.

Еще из числа людей, поддающихся ложным надеждам, являются ученые. Люди, которые овладели науками по фикху, акыде, ихсану. Все выучили и узнали, но не совершают деяния и такие люди тоже из числа следующих за уловками шайтана. Например, один человек заболел, но в месте, где он проживает, нет врача, который бы смог вылечить его. Затем он находит такого врача в другом городе, и этот врач рассказывает, какие ему нужны травы и способ приготовления лекарства от его болезни. Человек тщательно все записывает, запоминает, возвращается к себе в город и раздает всем эти лекарства, учит других как их готовить, но сам не пьет. Выздоровление других не дает пользы его здоровью, так как он сам не употребляет эти лекарства. Такие люди как свеча, которая освещает все вокруг, но сама сгорает. В Коране говорится:

«Преуспел тот, кто очистился. . .» (91:9).

То есть не тот, кто помог очиститься другим или указал путь, а тот, кто очистился сам. Если вместе со знанием не будет деяний, то такой человек поддается искушениям шайтана. В этот момент шайтан может наущать, что знание — это нечто отдельное, обособленное, что Аллах возвысил обладателей знания. В ответ человек должен сказать, что Аллах про них сказал:

«Они подобны ослу, везущему на себе много книг!» (62:5).

Аллах возвысил знания, но обязал, чтобы вместе со знанием следовало и деяние. Быть обладателем знания, не имея при этом деяний, и возвеличивание себя, тоже является обманом шайтана.

В искренней надежде, которая подталкивает человека на покаяние и приумножение благих поступков, следует не обмануться уловкам шайтана. В Коране Всевышний Аллах именно такую надежду обязал не терять.

Пусть Аллах наградит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех, кто будет следовать этим знаниям и пусть примет все наши поклонения! Аминь!

Урок 23: Любовь к мирскому, часть 1

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: устаз Азамат Абу Баязид

Ин шаа Аллах, с позволения Всевышнего и Его благословения, мы продолжаем тему воспитания нафса (эго). На прошлой лекции мы говорили о высокомерии, недуге «уджиб», «аль-гурур», о том, как человек обманывается материальным, впадает в сомнения и об уловках шайтана. Ещё один недуг, который портит человека и его сердце, недуг, от которого надо избавляться — это любовь к мирскому, а особенно любовь к деньгам и имуществу. Это является одним из недугов сердца. На этой лекции, ин шаа Аллах, мы узнаем подробнее. Что написано в Книге Аллаха про мирское? В хадисах пророка (с.а.с.), в словах сподвижников говорится, что мирское отдаляет человека от вечности. Передается в хадисе Пророка (с.а.с.), что однажды, он проходил мимо туши мертвого барана. И тогда он спросил:

Важен ли этот мертвый баран для его хозяев сейчас? Нужен ли он им? Люди ответили: «Его выкинули, так как он больше не нужен». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Я клянусь Тем, Кто владеет моей душой, то есть Аллахом, для Аллаха этот мир является ещё в худшем положении, чем этот баран для его хозяев».

В другом хадисе Пророк (с.а.с.) сказал:

Если бы мирская жизнь имела бы вес, хоть в крыло комара, Всевышний Аллах не дал бы кафиру, (человеку, который не верует и не признает Аллаха) даже один глоток воды.

Всевышний Аллах безмерно дает имущество и богатства всем людям, то есть перед Аллахом мирская жизнь не имеет веса даже в крыло комара. В хадисе переданным от имамов Тирмизи и Муслима говорится:

Мирская жизнь тюрьма для верующего и рай для неверующего.

Даже если неверующий переживает разные трудности и испытания в этом мире, эта жизнь является для него раем, потому что эта жизнь будет раем для него по сравнению с жизнью в вечности.

Наш Пророк (с.а.с.) ещё в одном хадисе:

Этот мир и всё, что связано с ним были прокляты, кроме того, над чем было упомянуто имя Аллаха.

То есть, если материальное отвлекает человека от вечности, от главной цели, то это проклято. Так же есть хадис, который был передан имамом Ахмадом:

Если кто-то любит мирское, тот рискует вечностью, кто любит вечность, тот рискует мирским.

Ставьте в приоритет то, что останется, а не то, что уйдет. Так же имам Ибн Аби Дунья передает: «Глава всех проблем — это любовь к мирскому».

Заид ибн Аркам передает: «Однажды мы были вместе с Абу Бакром (р.а.), тогда он попросил воды, и хозяин дома вместе с водой принес мед. Когда Абу Бакр притронулся ртом к воде, то начал плакать. Окружающие спросили, почему он плачет. Он ответил: «Однажды, когда я был с Пророком (с.а.с.), я видел, как он отталкивает от себя что-то, но рядом с ним никого не было. Я спросил: «О, посланник Аллаха, что ты отталкиваешь от себя?» Он ответил: «Мне в глаза представили мирскую жизнь. И я сказал, чтобы она держалась от меня подальше. Затем она вернулась и сказала: «Даже если ты от меня избавился, придут после тебя те, кто не может от меня избавиться». Абу Бакр ответил: «Я вспомнил эти слова Пророка (с.а.с.) и поэтому прослезился». Этот хадис передали имам Хаким и имам Байхаки.

Наш Пророк (с.а.с.) говорил:

Этот мир временный и можно им обмануться, и вы появились на этот свет, чтобы быть испытанными.

Есть риваят (сообщение) от Исы (а.с.): «Не превращайте мирское в своего Господа, не то, мирское сделает вас своим рабом, и если хотите накопить имущество, то никогда не делайте это там, где может случиться крушение». И есть еще один риваят от Исы (а.с.): «Мирское это требующее и требуемое. Кто требует мирское, тому мирское придет, пока тот не возьмет свое полностью. То есть, риск человека уже записан, и человек не покинет этот мир пока не возьмет свой риск. Если человек покинул этот мир, значит, он взял свое сполна от этого мира. Тот, кто требует мирское, его потребуует вечное и придет к нему, и смерть настигнет его и заберёт к себе».

Передается от Пророка (с.а.с.):

Человек может желать мирское и постоянно думать о нем, но всё, что имеет к нему отношение это еда, питье, одежда и милостыня, это твоя доля, а остальное не имеет к тебе отношения.

Например, у человека могут быть миллионы, но он будет использовать примерно 10% из этого. Всё, что ему нужно - это еда, питье и место, где жить. А миллионы на его счету это, по правде, не его доля, потому что он их не использует. А те деньги, которые он потратил на милостыню, будет его долей в вечности. Имам Муслим передает хадис Пророка (с.а.с.):

Этот мир убежище для бездомного, имущество для бедного, и только глупец будет собирать имущество для этого мира.

Хадис передали имам Ибн Аби Дунья и имам Байхаки. То есть человек, у которого нет своей доли в вечности, ему этот мир служит убежищем, имуществом, а в вечности у него нет никакой доли. Иса (а.с.) сказал:

В сердце верующего не уместятся любовь к мирскому и любовь к вечному так же, как и не уместятся вода и огонь в одном сосуде.

Также, передается от Нуха (а.с.): Джibriль (а.с.) спросил его:

О, пророк, который жил дольше всех. Как ты оценил мирскую жизнь? - Как дом, имеющий две двери, зашел с одной двери и вышел с другой.

Про Нуха (а.с.) в Коране Всевышний Аллах говорит: Со своим народом он был 1000 лет без 50 лет. Это время, когда он занимался призывом. А сколько он жил до этого? Примерно 10 веков. 1000 лет пролетели, как вход с одной двери и выход с другой. Если вы зададите тот же вопрос людям, которые дожили до 80-90 лет, то и они ответят, что время быстротечно, что только вчера они были молоды, а сейчас они уже состарились.

Передается от Пророка (с.а.с.), что он отправил Абу Убайду ибн аль-Джарраха в Бахрейн собрать закят. Когда он вернулся, перед ним вышли ансары и мухаджиры, чтобы встретить его. Пророк (с.а.с.) после того, как они совершили молитву, увидел собравшуюся группу людей, и сказал: «Вы, наверное, думаете, что Абу Убайда приехал с чем-то, принес с собой что-то?» (Вообще, если кто-то приезжает из Хаджа или же с поездки, то люди собираются у него с надеждой, что он с собой принесет какие-то гостинцы). Тогда они ответили: «Да, всё верно, о, посланник Аллаха». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Я не боюсь, что вы будете в нищете, но боюсь того, что для вас откроются двери богатства, как были открыты для ваших предшественников, и вы начнете соревноваться в мирской жизни и вы погубите себя так же, как погубили себя те, кто были до вас». Хадис был передан имамами Бухари и Муслим.

Так же имам Байхаки приводит хадис от Пророка (с.а.с.):

Не губите свои сердца поминанием мирского, то есть не обманывайтесь мирским.

От Али (р.а.) передается: «Если кто-либо соберет эти 6 вещей, то значит, он желает рай, и избегает ада. Первое – Человек, который познал Аллаха и повиновался ему. Второе – Тот, кто познал дьявола и пошел против него. Третье – Тот, кто постиг истину и следует ей. Четвертое – Тот, кто постиг ложь и уберег себя от нее. Пятое – Тот, кто познал мирскую жизнь и отказался от нее. Шестое – Тот, кто познал вечность и устремился к ней».

Передается хадис от имама Хасана аль-Басри: «Были такие люди (он говорит про сподвижников Пророка (с.а.с.)), которые брали имущество у людей и относились к этому очень ответственно, и возвращали их имущество в целости и сохранности хозяевам. И они покинули этот мир в хорошем, легком состоянии». То есть, Пророк (с.а.с.) говорит про своих сподвижников таким образом, что они, данное от Аллаха, использовали с ответственностью и бережностью, и вернулись к Аллаху в хорошем и радостном положении.

Имам Хасан аль-Басри приводит ещё один хадис: «Если кто-то соревнуется с тобой в религии, то соревнуйся с ним. А если кто-то соревнуется с тобой в мирском, то брось его (мирское) этому человеку».

Передается от Лукмана аль-Хакима: «О, мой сын, мир — это глубокий океан, многие люди утонули в этом океане, и твоим кораблем будет служить твои богобоязненность и набожность перед Аллахом».

То есть, тот, кто сделает свой корабль богобоязненностью, тот в целости и сохранности дойдет до берега. Когда некоторых ученых просили описать мирскую жизнь, они отвечали: «Она старит тело, усиливает надежду, приближает смерть и отдаляет то, что желает человек». Со временем человек стареет, а его надежда усиливается, и каждый пройденный день приближает его к смерти, и вместе с этим желания человека отдаляются от него.

Имам аль-Фудаиль ибн Ийад говорит: «Если мирская жизнь была бы драгоценной вещью, а вечная жизнь была бы дешевой вещью, то мы бросили бы то, что дешево, и взяли бы то, что дорого. Но если мирская жизнь была бы дешевой, а вечная жизнь была бы дорогой и вечной, то, как человек может променять дорогое на дешевое и нестоящее».

Передается от Имама Абу Хазима: «Остерегайтесь любви и обожания мирской жизни: В Судный день человек престанет перед Аллахом и людьми, и о нем скажут как о человеке, который любил и обожал то, что запретил и унижил Аллах».

Имам Лукман аль-Хаким наставлял своего сына таким образом:

О, мой сын! Откажись от мирского ради вечной жизни. Тогда, ты будешь в выигрыше и в мирской, и в вечной жизни. Не отказывайся от вечности ради мирского. Ты потеряешь и то, и другое.

Передается от Ибн Аббаса (р.а.): Всевышний Аллах разделил мирскую жизнь на три части. Первая часть для мусульман, вторая часть для мунафиков (лицемеров), третья часть для неверующих. Часть для мусульман — это пропитание на вечность. Мусульманин свою долю берет в вечности. А мунафик возьмет как мучение. А неверующий получает свою долю в этом мире и наслаждается ею.

Есть слова от некоторых ученых: Мирская жизнь подобна мертвечине. Кто будет соревноваться, и стремиться ради мирского, тогда пусть готовит себя быть сотоварищем собакам.

Однажды один человек подошел к Али (р.а.) и спросил: «О, правитель мусульман! Опиши мне мирскую жизнь». Тогда он ответил: «Как я могу описать тебе мирскую жизнь? В этом мире здоровый человек подвергается болезням, радостный человек жалеет и скорбит, бедняк плачет, богатый подвергается фитне (смуте, испытанию), в халяле есть счет, в хараме есть мучение, в сомнительном есть порицание». Если человек богатеет, то выходит за рамки, бедняк плачет, богатый выходит за границы дозволенного, в халяле есть счет, в хараме есть мучение, в сомнительном есть порицание. И ему задали тот же вопрос. Он ответил: «Мне ответить коротко или длинно?» Ему ответили: «Коротко». Он ответил: «В халале есть счет, в хараме есть мучение. Если твое имущество заработано дозволенным, халяльным путем, ты предоставишь счет за это, а если запретным, харамным путем, то ты будешь в мучении».

Имам ибн Сулейман ад-Дарани говорит: Если в сердце человека есть стремление к вечности, то мирское приходит и начинает бороться с вечностью за место в сердце у человека. А если в сердце человека есть стремление к мирскому, то вечное НЕ приходит чтобы бороться с мирским за место в сердце у человека. Потому что вечность выше того, чтобы бороться с мирским. А мирское это низкое и ничтожное. То есть если вы днем и ночью, думаете только о мирском и любите его, то не думайте, что вечность и иман (вера) придет и начнет бороться за место вместо мирского. А если вы думаете только о вечном, то, конечно же, мирское придет и начнет пытаться занять место вечного.

Имам Малик ибн Динар говорит: «Чем больше человек грустит из-за мирского, тем больше

тревожность за вечное будет покидать его. И чем больше человек грустит из-за вечного, тем больше тревожность за мирское будет покидать его».

Али (р.а.) сказал: «Мирское и вечное подобно двум женам одного человека. Чем больше ты радуешь одну, тем сильнее вторая злится на тебя».

Имам Суфьян ас-Саври говорит: «Бери для тела из мирского, бери для сердца из вечности».

Имам Вахб ибн Мунаббих сказал: «Умный человек знает истину этого мира и зачем Аллах создал его, он будет использовать это как следует и уйдет в вечность с добычей. А глупый, кто обманут мирским будет в невежестве, он поймет, что был в невежестве только когда покинет этот мир. Когда они захотят вернуться обратно, то не смогут этого сделать».

Имам Хасан аль-Басри говорит: «Когда душа человека покидает его тело, она будет жалеть о трех вещах. Первое - Ему было достаточно того, что он копил. Он будет жалеть, что не смог насладиться тем, что он накопил. То есть, он работает днем и ночью, копит деньги с надеждой, что когда-нибудь он пожнет плоды своего труда, но в один день он покинет мир, так и не познав наслаждение от своего труда. Второе - Что не смог добиться своих целей и желаний. Третье - Что не смог собрать благие дела на следующую жизнь. Человек может любить мирскую жизнь и стремиться к ней, но ангел смерти постучится в его дверь. И у него будет сожаление. Если бы я мог пожинать плоды своей работы. Или - Если бы я жил чуть дольше, я смог бы большего добиться. Мне стоило думать о вечности и готовиться к ней».

Мы и сами видим жизни многих людей, которые покидают этот мир, как только они начали жить хорошо. И слышим, как люди говорят, что он погиб в раннем возрасте. То есть он покидает мир, так и не познав наслаждение от своего труда.

Имам Абу Сулейман ад-Дари говорит: «Только человек в чьем сердце есть тревожность и беспокойство о вечности может пересилить вожделение и похоть мирской жизни».

Имам Яхья ибн Муаз сказал: «Аль укала'у саласа. - Умный человек бывает трех видов. Первый - Тот, кто оставил мирское до того, как оно оставило его. Второй - Тот, кто украсил свою могилу перед тем, как он войдет туда. То есть тот, кто готовил себя к загробной жизни хорошими деяниями. И третье - Тот, кто получил довольство своего Создателя перед тем, как встретился с Ним».

Хотите вы этого или нет, мирская жизнь покинет вас, даже если вы не покинете ее. Даже если

вы не будете украшать свою могилу, вы так или иначе туда войдете. Как говорил Пророк (с.а.с.):

Могилы — это яма из ада и сад из рая. Кто готовит и украшает свою могилу благими деяниями, то его могила станет садом из рая.

Есть слова Али (р.а.): «Мирская жизнь состоит из 6 вещей: еда, питье, одежда, транспорт, запах и женщина. Самое вкусное из еды это мед. А мед — это вещь, на которой собираются мухи. А самое лучшее из питья — это вода. А вода одинаковая как для мусульманина, так и для кяфира (неверующего). Самое лучшее из одежды — это шелк. А шелк сделан из насекомых. Самое лучшее из транспорта (в то время были только лошади) это лошадь, но сколько людей погибают на лошади. Следующее — это женщина. Женщина красится и показывает всё самое лучшее в себе мужу, ее лицо считается самой красивой частью тела, но та часть, откуда выходит ее наджас является самой востребованной частью. Это правда жизни. Самое лучшее среди запахов это миск. А миск это кровь. Миск делается из крови животного». Вот таким вот образом он пояснил истину мирской жизни.

Вообще, что такое мирская жизнь? На арабском слово "дунья" исходит из слова "дуну", что означает "унизиться" и имеет еще одно значение "быть ближе". То есть все, что встречается до вечности, это является мирским. Всё, что он получает и пользуется до смерти, до вечности будет мирским.

Пророк (с.а.с.) сказал, что даже намаз является мирским. Есть вещи, которые пойдут вместе с человеком в вечность. Есть вещи, которые станут причиной мучений. Например, если человек наслаждался намазом, поминанием Аллаха, чтением Корана, то это то, что стало близко к человеку в мирской жизни, но пойдут с ним в вечность. Это похвальное. У человека есть душа и тело, и у них есть потребности. Цель души — это поклонение. Тело требует еду, питье и т. д. Мирское, имущество, деньги они удовлетворяют эти потребности и должны служить телу, а тело должно служить душе. Имущество, которое было использовано во благо душе, считается похвальным. А в ином случае это плохое и бесполезное.

Если Аллах позволит, то мы пройдем эти темы, ин шаа Аллах, на следующих лекциях.

Пусть Аллах дарует нам полезное знание и соответствующие ему деяния! Аминь!

Урок 24: Любовь к мирскому, часть 2

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: устаз Азамат Абу Баязид

Ин шаа Аллах, с благословения Всевышнего Аллаха, мы продолжаем нашу лекцию по "Воспитанию нафса (эго)". На прошлой лекции мы говорили про одну из причин недуга сердца, а именно любовь к мирскому, и рассматривали ряд обоснований, почему такая любовь противопоказана мусульманину. Мирская жизнь содержит многое в себе и то, к чему люди особенно привязываются и любят — это имущество и деньги, что портит сердце. Если человек забудет об истинных целях материального, если начнет любить мирское ради себя, если не будет использовать его, как инструмент для вечной жизни, то такой человек начнет ошибаться и, в итоге, сойдет с истинного пути. Если человек забудет про истинную цель мирской жизни, то в его сердце появятся любовь и вовлеченность к мирскому, что может привести к вещам и деяниям, запрещенным Всевышним Аллахом. Или человек проявит терпение и будет жить по правилам и законам Аллаха, или пойдет на запретные вещи. У человека либо есть имущество, либо нет. И тот, у кого нет имущества, проявляет терпение, и благодарность за то малое, что имеет, или проявляет неблагодарность и гонится за богатством. А тот, у кого есть собственность, использует её как следует, или тратит на запретные вещи. При неправильном использовании материальное имущество может вредить человеку, и, в этом случае, потеряв большое состояние, человек начинает переходить границы дозволенного шариатом.

Всевышний Аллах ниспослал много аятов и хадисов на эту тему:

«О, те, кто уверовали, пусть ваши имущество и дети не отвлекают вас от поминания Аллаха, а те, кто допустит это, окажутся среди пострадавших».
(63:9)

То есть имущество человека должно стать инструментом на пути к раю, а если собственность ведет в противоположном направлении, и становится на пути достижения рая, то, несомненно, такой человек в числе «потерпевших убыток».

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением и что у Аллаха - великая награда» (8:28).

«... у Аллаха - великая награда». Человек не должен ставить мирское выше того, чем Аллах наградит его. Его имущество не должно стоять препятствием на пути к вечному. Поистине человек выходит за границы, если приобретает многое из мирского. Имущество — это мощная сила и если человек заболит им, то следствием этого становится высокомерие. Увеличивая день за днем свое мирское богатство, продолжая, исполняться любовью к нему, такой человек придет к мысли, а затем скажет, что сможет купить всё, что захочет. А так как у него имеется большое количество денежных средств, люди везде будут стараться угодить ему.

Наш Пророк (с.а.с.) говорит в хадисе, переданным от имама Тирмизи:

«Два голодных волка, пущенных в загон овец, нанесут им не больше вреда, чем нанесет вред религии человек с его сильным стремление к деньгам и высокому положению».

Кто из сельской местности и имел дело с волками знает, что если волки проникают в неохраняемый загон с овцами, то шансов после этого найти хоть одного живого барана очень невелики. И как волки уничтожают овец в оставшемся без присмотра загоне, также любовь к мирскому уничтожает в человеке религию.

Сподвижник Салман аль-Фариси (р.а.) написал Абу Дарде (р.а.): **«О, брат мой, не смей собирать имущество, из-за которого ты не будешь в довольствии».**

То есть, если человек не может правильно распоряжаться своим имуществом, не может давать садака (милостыню), а наоборот тратит его впустую на ненужные вещи, что станет для него причиной высокомерия, то этому человеку лучше всего не иметь имущество вообще.

Салман (р.а.) говорит: **«Остерегайся желания копить имущество, которое станет причиной твоего недовольства и жадности».**

В хадисе передается, что в судный день перед Аллахом предстанет человек, который распоряжался имуществом, как подобает верующему и в то время, когда он будет проходить через мост «Сират» и шататься в некоторых местах, его имущество придет к нему и скажет:

«Можешь идти дальше, не беспокоясь. Поистине, ты распорядился мной правильно». Затем перед Аллахом предстанет человек, который не распорядился имуществом, как следует и оно будет на его спине. Каждый раз, когда тот человек будет шататься или падать, его имущество скажет ему: «Будь ты проклят! Почему ты не распорядился мной как следует?!»

Один человек говорил плохие слова и оскорблял Абу Дарду. Тогда Абу Дарда (р.а.) ответил:

«О, Аллах, кто сделал мне плохое, то сделай его тело здоровее, жизнь длиннее и имущество больше!»

Можно эти слова понимать как любовь и хорошее отношение, но имам аль-Газали поясняет, что здесь Абу Дарда (р.а.) пожелал, чтобы у этого человека было больше искушения. То есть если у человека хорошее здоровье, длинная жизнь и много богатства, то это может стать причиной его неповиновения Господу, и такое положение будет для него опасным. Есть хадис от Пророка (с.а.с.):

«Среди вас хороши те, кто жил долго и совершал много благих дел. Ведь если вы жили долго и совершали много хорошего в своей жизни, то для вас это благо. Но если вы жили долго и наоборот делали много плохих деяний, то это нехорошо для вас».

Яхья ибн Муаз (р.а.) сказал: **«Дирхам подобен ядовитому скорпиону. Не бери из него яда, кроме как с целью извлечения из него пользы - путем изготовления лекарства, но убедись при этом, что он не укусит тебя, потому что если укусит, то убьет».**

То есть, яд скорпиона или змеи можно использовать в качестве лекарства, но в маленьких дозах и нужно быть очень осторожным, чтобы то, из чего ты берешь яд, не укусило тебя.

Вопрос: А как это должно быть в практике? Ответ: Зарабатывать честным путем и использовать по назначению.

Халиф Умар ибн Абдуль Азиз был очень справедливым правителем. Некоторые учёные называли его "Пятым из справедливых правителей". Когда он лежал при смерти к нему пришел Маслама ибн Абду Малик и сказал ему: «О, правитель верующих, ты сделал то, чего не

делали твои предшественники». Предшественники — это правители из племени Омеядов (потомки сподвижника Муавии (р.а.)). После Пророка (с.а.с.) было время **праведных халифов**, как и говорил сам Пророк (с.а.с.), а после них пришли **правители**. И в это время некоторые правители начали использовать имущество мусульман, как собственное. А у них не было никакого права распоряжаться богатством народа, потому что перед Аллахом мы будем отчитываться за каждую монету. Также они оставляли наследство своим детям и внукам. Умар ибн Абдуль Азиз так не поступил. И один из его родственников сказал ему: «Ты сделал то, чего не делали твои предшественники, ты оставляешь своих детей без имущества, без монеты». (У него было 13 детей). Тогда Умар ибн Абдуль Азиз ответил: «Я не забирал у них то, чем они владеют. Я не отбирал их имущества. Я не отдавал им то, что не имеет к ним отношения. Я не могу брать деньги мусульман и отдавать их своим детям, потому что они им не принадлежат».

Мухаммад ибн Каб аль-Курази был одним из табиинов, у него было много собственности, которое он использовал на пути Аллаха. И ему говорили: «Лучше оставил бы его для своих детей и потомков», на что он ответил: «Имущество я оставлю для вечности, а детям своим я оставлю Господа».

Яхья ибн Муаз говорил: «Самые тяжёлые слова по отношению к мирскому, это слова, которые говорят человеку при смерти: «Ты потеряешь все мирское имущество, но будешь спрошен за него». Например, человек в течение своей жизни может заработать миллионы или же миллиарды, или же будет стараться попасть в список самых богатых людей. Сколько из всего этого он использует для своих нужд при жизни? Много? Но находясь при смерти у него не останется ни гроша, все, что на нем будет это трехметровая белая ткань, а у этого одеяния нет даже карманов. Всё его имущество достанется другим, но он, тем не менее, будет спрошен за каждую копейку. Здесь говорится про вред и опасность богатства.

Однако, в нашей религии так же имеются хадисы, в которых про имущество говорится в положительном ключе. Например, Пророк (с.а.с.) говорил:

«Как хороши богатства во владении праведного человека».

В Коране Всевышний Аллах говорит про человека, покидающего этот мир:

«Если придет к кому-либо из вас смерть [появятся признаки приближения смерти], а у него остается благо [богатство, имущество], то предписано ему [оставить] завещание. Оно предназначено для родителей...» (2:180).

Здесь под "благом" говорится об имуществе. Всевышний Аллах называет мирское благим, а в другом аяте:

Найдите [и не забывайте], что и ваши богатства, и ваши дети — [прекрасный] соблазн (очарование, искушение) (8:28).

И ещё:

«И он (человек), несомненно, сильно любит благое (мирское, достаток, благополучие)» (100:8).

Так же Аллах в Коране приводит слова Нуха (а.с.):

«И говорил: “Попросите прощения у Господа вашего поистине, Он Всепрощающ”. Он ниспошлет вам обильные дожди [после продолжительных, изнурительных засух]. И поддержит (укрепит) вас богатствами и сыновьями (рождением детей). У вас появятся сады и реки [все необходимые виды мирского достатка и благополучия]» (71:10-12).

То есть, если ты будешь праведным и хорошим человеком в этом мире, то тебе будут даны все эти блага и здесь Всевышний Аллах говорит о мирском, как о чем-то хорошем. Есть история, которая приводится в суре Пещера, где Хидр (а.с.) укрепляет большой забор, и после рассказывает Мусе (а.с.) причину этого, что под этим забором закопано наследство от отца двум сыновьям и Всевышний Аллах хотел, чтобы они получили наследство, когда вырастут. Они получают его заслуженно, это милость Аллаха для них.

В хадисе посланника Аллаха (с.а.с.) говорится:

«Бедность близка к тому, чтобы стать неверием».

Пророк (с.а.с.) говорит в одном из своих хадисов:

«Он делал дуа, чтобы Аллах спас его от бедности».

Здесь под бедностью подразумевается, во-первых, конечно же, бедность сердца и души, но также есть значение бедности материальной. Как мы можем понимать эти аяты и хадисы? В одних хадисах и аятах Всевышний Аллах говорит, что мирское и материальное — это благо, а в других говорит, что это зло и опасность. Наши учёные поясняют это таким образом, что если мы понимаем в чем цель имущества мирского характера, то будет легко понимать эти аяты и хадисы. Цель человека в этой мирской жизни — это поклоняться Аллаху. И человек состоит из двух частей. Как говорит Всевышний Аллах в Коране:

«Я создам человека из глины. Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц» (38:71-72).

То есть человек состоит из материи (тела) и души, поэтому человек берет всё необходимое для себя из материального. Одежда, еда, вода всё это берется из земли и все это служит телу человека, а тело служит душе. Наши ученые при сравнении души и тела дали такой пример: «Если тело это дом, то душа - то, что живет в этом доме. Если тело это лодка, то душа это человек плывущей по этой лодке. Если человек будет служить только телу, забыв про душу, то он превратится в гроб. То есть его душа станет трупом, а его тело превратится в гроб с трупом внутри». Имущество человека должно служить телу, а тело должно служить душе, а душа должна поклоняться Всевышнему Аллаху. Человек должен воспринимать имущество, как инструмент жизни, не более. Человек может достичь блага через три вещи. Первое — это знание, второе — это здоровье, и третье — это имущество. Знание, здоровье и имущество. Если человек будет знать и понимать место для каждого из вышеперечисленных, то этот человек не ошибется.

Пророк (с.а.с.) делал такое дуа, так как знал, что человеку присуще обманываться богатствами мирской жизни:

«О, Аллах, сделай имущество Мухаммада кафафом».

Что такое кафаф? Это значит - ни больше, ни меньше, а достаточное количество. Аналогичные

дуа делали и прежние пророки. Дуа Ибрахима (а.с.): «О, Аллах, защити меня и моих детей от поклонения идолам». Имам Абу Хамид аль-Газали поясняет фразу "защити от поклонения идолам", как "защити от поклонения золоту и серебру".

Наш Пророк (с.а.с.) выше того, чтобы просить Всевышнего защитить от поклонения идолам. Ведь Мухаммад (с.а.с.) даже в молодости, до того, как стать пророком, никогда не поклонялся идолам, а после тем более. Смысл этого дуа в том, чтобы просить защиты от любви к мирской жизни, потому что, если человек полюбит что-то, он становится рабом этого. Пророк (с.а.с.) говорил:

«Раб динара, раб дирхама».

Они не поклоняются динарам, дирхамам и золоту в буквальном смысле, но они полюбили мирское и сделали богатство смыслом своей жизни. Золото и серебро — это все камни. Кто любит эти камни и поклоняется им, тот равен идолопоклоннику. Есть у казахов пословица:

«Золото и серебро - камни, а ячмень и пшеница служат пищей».

Поклонение золоту и серебру это поклонение идолам. Поэтому Ибрахим (а.с.) делает дуа прося защиты от идолопоклонничества. В целом от мирского имущества есть как польза, так и вред. А польза и вред имеют два вида: польза или вред религии, и польза или вред мирскому. Первый вид, если говорим о пользе — это если у человека есть имущество, и он распоряжается им правильно, с умом. В этом случае имущество для него - польза. Он расходует имущество на благо религии, выплачивая закят (обязательную милостыню) и раздавая садаку (добровольная милостыня), которая является поклонением. Или же он может расходовать имущество с целью помочь кому-либо совершить поклонение, например, подарить возможность совершить Хадж (большое паломничество) или Умру (малое паломничество). Или же помочь кому-то из нуждающихся материально. В этом случае деньги служат человеку как инструмент благих дел. Если человек имеет деньги и знает их предназначение, не становится их рабом, то богатство этого человека будет помогать ему в поклонении Аллаху, поминании Аллаха и в других благих деяниях. Если у человека имеется достаточное количество денег, то он не беспокоится о деньгах, о том, как их заработать и обеспечить семью. Он не будет волноваться о том, что нужно рано утром вставать на работу, что надо завершить какие-то дела, что должен прокормить семью. Он может ночью встать на молитву, так как у него нет таких беспокойств о мирском. Это первая польза. Если человек не станет рабом денег, то он принесет много пользы своей религии. Сможет совершить Хадж или Умру, когда захочет, сможет помочь остальным материально. Вторая польза — это помощь людям или расходование средств на людей, которая делится на четыре вида: первый - закят, садака; второй - воспитанность; третий - защита чести; четвертый - оплата работы. Первое — это закят и с

этим все понятно. Второе - трата денег на людей, у которых есть имущество. Они во всем этом не нуждаются, но вы даете ему деньги, либо же дарите подарок, ведь деньги даются не только бедным. Например, богатые люди могут обмениваться между собой имуществом или дорогими подарками. И этого человека начинают называть и узнавать, как щедрого человека. Третье - защита чести. Это сохранение собственной чести и достоинства человека. Раньше, поэты хвалили богатых, и за это они давали деньги, вознаграждали их. Или же эти поэты клеветали и унижали богачей, за то, что они не давали им денег. Слова поэтов широко распространялись среди простого народа. Поэтому в целях сохранения своей репутации они выплачивали в их пользу средства. В нынешнее время этим занимаются журналисты и работники в сфере медиа. Один мой знакомый говорил, что сейчас большинство зарабатывают деньги таким образом. Они едут в поселки, фотографируют разруху, или же снимают на видео людей, жалующихся на руководство, и начинают создавать шум вокруг всего этого, обвиняя каких-то высших чиновников. И руководитель данного населенного пункта вызывает их к себе и за определенную сумму просит прекратить это. А если он не идет на выплату, то его имя становится известным во всех новостных каналах и т.д. и т.п. То есть, таким образом, человек дает деньги в целях сохранения своей репутации и достоинства перед народом. Если человек дает деньги с собственного кармана, то это одно, но если человек, будучи на служебной позиции, и отдает деньги с бюджета или федеральной казны, то это неправильно.

Точно так же неправильно зарабатывать имущество, подставляя кого-то или шантажируя чем-то. Этот вид профессии неправильный. Но мой друг-журналист рассказал мне, что в большинстве случаев так и происходит. Так же если директор канала за какие-то дорогие подарки будет хвалить чиновника или же наоборот клеветать за то, что он не дал денег — это все неправильно. Однажды Шейх Мухаммед аль-Газали, ученый, который умер в 1996 году, был на конференции, а на таких мероприятиях встречаются журналисты, задающие непристойные вопросы. И один из них спрашивает: «Вы, ученые, много говорите о том, что в Коране написано всё и вся. А написано ли про нас, журналистов, что-то в Коране?» Он отвечает: «Да, про вас написано». Журналист спрашивает с удивлением: «Что же написано про нас?» Ученый в ответ читает аят Корана:

«И превращаете ваш удел (который дал вам Аллах) в то, что считаете ложью»
(56:82).

Конечно, здесь говорится не про всех журналистов. Если журналист будет работать в целях помочь человечеству, обществу, сказать правду и помочь нуждающимся, то в этом деле много пользы и блага. Далее, четвертое - оплата работы. Трата средств с целью использования силы других в выполнении того или иного дела. Человек не может сам в одиночку справиться со всеми задачами, не успевает все выполнить самостоятельно. Поэтому человек, имеющий хорошее положение и достаточное количество средств, нанимает помощников, а сам занимается более важными делами.

На следующих лекциях мы поговорим про виды использования имущества и вред от него.

Пусть Всевышний Аллах даст нам полезное знание и даст возможность совершать дела в соответствии с полученными знаниями! Аминь!

Урок 25: Жадность

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: устаз Азамат Абу Баязид

По воле Аллаха, мы продолжаем цикл уроков на тему воспитания своего нафса (эго). Мы вместе с вами изучаем такие вещи, которые являются пороками (болезнями) сердца. Тема сегодняшнего урока - **жадность**. Имам Газали, да помилует его Аллах, пишет, что богатство в первую очередь подталкивает человека к греховному (запретному). Иногда человеку просто не хватает финансовых возможностей, чтобы совершить греховный поступок. Как только у человека проявляется возможность, деньги или имущество, если у него нет имана (веры), он приступает к желанным греховным делам, так как богатство, как мы знаем, придает человеку некую силу и уверенность. Также человек излишествует в делах "мубах" (дозволенных). К примеру, богатый человек привыкает к роскошному образу жизни, излишествует в затратах, если он по каким-то причинам теряет свое богатство, то испытывает большие трудности с переходом в другое состояние (экономность, бережливость). Желание обрести прежнее состояние, может подтолкнуть человека к греху.

Несмотря на то, что Пророк Мухаммад (ﷺ) был предводителем всех мусульман и правителем, тем не менее, он вел очень скромный образ жизни. В доме у Пророка (ﷺ) по словам матери правоверных Айши (р.а), месяцами из еды были только финики и вода. Конечно же, вести такой образ жизни, с нашим уровнем богобоязненности сложно.

В Коране Всевышний Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха» (63:9).

Есть состоятельные, богатые люди, которые не в состоянии прийти в мечеть, посещать занятия, из-за нехватки времени, загруженности в работе. Есть люди, которые ведут скромный образ жизни, которые работают, при этом посещают занятия в мечети, читают коллективно намаз, в их жизни мы видим благополучие.

В риваяте (сообщении) от Исы (а.с) приводится:

«В жизни человека есть три бедствия: «Первое, это заработок недозволенным путем», его спросили: «А если дозволенным?», Иса (а.с) ответил: «Второе, расходовать не надлежащим образом», его спросили: «А если правильно расходовать?», Иса (а.с) ответил: «Третье бедствие, беспокойство за сохранность и приумножение имущества отвлекает от поминания Аллаха».

Для укрепления веры, богобоязненности, знания, человеку нужны - покой сердца, гармония души. Если же сердце обеспокоено только имуществом, в голове тысяча цифр, дел, то сложно в таком состоянии укреплять богобоязненность. Как говорил Пророк Мухаммад (ﷺ):

«Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять ...»,

одна из этих вещей — это свободное время. У людей с большим количеством имущества, как правило, мало свободного времени. В целом, что касается имущества, чтобы человек в заработке не шел по запретному пути, чтобы не подвергался такому пороку сердца, как жадность, у человека должно быть довольство, умеренность. То есть, если человек имеет средний достаток и довольствуется этим, то это милость, дарованная ему Аллахом.

Пророк (ﷺ) в хадисе сказал:

«Тот, кто из вас застал утро, будучи в безопасности за себя и свою семью, будучи в добром здравии, и имея достаточно пропитания, чтобы хватило ему на один день, то можно сказать, что весь мир был дарован ему».

То есть, не смотря на то богатство, имущество человека, у него должно быть довольство. Если у человека не будет довольства, а наоборот увлеченность к имуществу, если он даже не богат

и не владеет большим количеством имущества, то его сердце будет в беспокойстве, как у богатого. В его сердце не будет покоя, и времени для поминания Аллаха.

В другом хадисе Пророк (ﷺ) говорит, о жадном приобретении имущества:

«Если бы сын Адама (человек) обладал двумя долинами, полными золота, то он захотел бы и третью, а если бы он обладал тремя, то непременно захотел бы и четвертую. Ибо не насытятся глаза сыновей Адама кроме, как землей».

Так же в хадисе от имамов Бухари и Муслима, Посланник Аллаха (ﷺ) говорит: **«Человек стареет, но две вещи у него не стареют, это надежда и любовь к имуществу».**

В хадисе, Пророк (ﷺ) сказал:

«Поистине, Джабриль внушил мне, что человек не умрет, пока не придет его срок и пока он не исчерпает своего удела. Так бойтесь же Аллаха, и стремитесь брать удел наилучшим образом. И пусть задержка в получении удела ни в коем случае не побуждает вас добиваться его путем ослушания Аллаха, ибо, поистине получить то, что есть у Аллаха, можно только с помощью проявления покорности Ему».

Пророк (ﷺ) сказал ибн Аббасу (да будет доволен им Аллах):

«Не завидуй тому, кто собрал имущество недозволенным путем, поистине, если он будет раздавать милостыню из этого имущества, то не будет это у него принято. А если он оставит это имущество, то оно будет его багажом в ад».

Как человеку очистить свое сердце, избавиться от прельщения вещами?

Первое, что необходимо, по словам имама Газали, это бережное расходование. Чем больше у

человека потребность, тем больше у него расходов. В хадисе от имамов Бухари и Муслима, Пророк (ﷺ) сказал:

«Поистине, Аллах Мягок, и Он любит мягкость во всем».

При расходовании средств человек не должен выходить за рамки. Экономный подход к затратам, как в нужде, так и в достатке.

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Есть три качества, которые спасут человека:

1) набожность пред Всевышним, проявленная как открыто при людях, так и скрытно;

2) бережно, экономно тратить, как в нужде, так и в богатстве;

3) справедливость, как в гневе, так и в хорошем, радостном состоянии».

Второе, нужно довольствоваться тем, что имеешь. Не страдать о том, что тебя может ожидать в будущем и в этом человеку помогает надежда. То есть человек получит свой удел, независимо будет ли он переживать, расстраиваться или нет. Боязнь и переживание не являются причинами получения удела, поэтому лишнее проявление этих качеств за свой удел, являются наущениями шайтана.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«Шайтан пугает вас бедностью и старается отвратить вас от благодеяний...»
(2:268).

Некоторые говорят, завтра поднимется доллар, будет инфляция, закят (обязательная милостыня) не давай, лучше вложи деньги и тому подобное.

Так же в Коране говорится:

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет уделом оттуда, откуда он даже и не предполагает» (65:2).

У Аллаха много путей наделения человека уделом. Когда перед человеком закрывается какая-то дверь удела, он не замечает другие двери. Иногда человек ожидает доход только от зарплаты или премии, так как его сердце привязано к этой зарплате. Но Аллах наделяет человека уделом оттуда, откуда он не ожидает. В такой ситуации упование на Аллаха должно быть сильным.

В хадисе Пророк (ﷺ) сказал:

«Каждое утро, когда просыпаются рабы Аллаха, спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, даруй расходующему возмещение», а другой обращается к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, приведи скупого к ущербу!».

Третье, что необходимо для избавления от прельщения вещами — это знание того, что довольствующий будет уважаемым, если же будет претендовать на чужое, то лишится уважения.

Если у человека нет имущества или его очень мало, то он должен проявлять довольство, а у богатого человека должно быть такое качество как щедрость.

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Щедрость - это дерево, корень которого в Раю, а ветви свисают в этот мир. Ухватившегося за них, они приведут в Рай. Жадность - это дерево, корень которого - в аду, а ветви свисают в этот мир, ухватившегося за них, они приведут в Ад».

Пусть Аллах наградит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех, кто будет следовать этим знаниям и пусть примет все наши поклонения! Аминь!

Урок 26: Щедрость и жадность, часть 1

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: устаз Азамат Абу Баязид

Ин шаа Аллах, с благословения Всевышнего Аллаха, мы продолжаем нашу лекцию по "Воспитанию нафса (эго)". На прошлом уроке, мы начали тему о такой болезни человеческого сердца, как жадность и корысть. Имам Мухаммад аль-Газали, продолжая тему корыстолюбия и жадности, говорит: "Если у человека нет или очень мало имущества, то он должен проявить довольство тем, что у него есть. Если человек обеспечен, богат, то у него должно быть такое качество, как - щедрость. Щедрость - является качеством пророков и праведных людей.

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Щедрость — это дерево в Раю. Если человек щедр, это значит, что он схватил за одну из ветвей этого дерева. И эта ветка не оставит его, пока он не войдет в рай».

В другом хадисе говорится:

«Два качества, которые любит Всевышний — это хороший нрав и щедрость. Два качества, которые не любит Всевышний — это скверный характер и жадность».

В риваятах (сообщениях) от имамов Табарани, Хакима, Байхаки приводится, что Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Поистине, Аллах щедр, и Он любит щедрость во всем».

В риваяте от Абу Хурейры (р.а) приводится, что Пророк (ﷺ) сказал:

«Щедрый человек близок к Аллаху и людям, и далек от огня Ада. Жадный человек далек от людей и Аллаха, и далек от Рая, и близок к огню Ада».

Когда у имама Суфьяна спросили: "Что такое щедрость?", он ответил: "Делать благое своим братьям и помогать им своим имуществом". У имама умер отец и оставил ему в наследство пятьдесят тысяч дирхам. Когда ему достались эти деньги, он начал раздавать их своим любимым и близким братьям. Когда его спросили: "Что ты делаешь?", он ответил: "Я просил и молил Всевышнего о рае для своих братьев, я не ревновал рай к своим братьям, как же я могу ревновать к ним имущество?".

Исламская история была свидетелем жизни многих праведных и щедрых людей, рассмотрим несколько повествований из жизни этих людей. Имам Абу Хамид аль-Газали приводит: Лайс ибн Саад большой ученый, знаток хадисов, законовед, муджтахид, однако, ввиду отсутствия у него авторитетных последователей, его работы не сформировались в самостоятельный мазхаб.

Лайс ибн Саад славился своей щедростью. Его годовой доход составлял десятки тысяч динаров, однако его имущество никогда не облагалось закятом даже в размере одного дирхема, потому что он все раздавал беднякам. Его сын Шуайб рассказывал: "Однажды вместе с отцом мы отправились в хадж. Когда мы приехали в Медину, имам Малик послал нам тарелку со свежими финиками. В свою очередь отец положил на тарелку 1000 динаров и послал ее ему обратно".

Так же рассказывают, что имам Лайс регулярно выплачивал долги ученых и простых людей. В один из дней к нему обратилась одна женщина с нуждой, ей нужно было немного мёда. Лайс ибн Саад привез и вручил ей целое ведро мёда. Когда его спросили: "Зачем ты дал ей так много мёда, когда она просила у тебя совсем немного?". Он ответил: "Она попросила меня исходя из своей нужды, а я дал ей из того количества благ, которым наделили меня Аллах".

Когда Лайс ибн Саад из-за болезни лежал у себя дома при смерти, к нему начали приходить родственники, чтобы узнать о его состоянии. Тогда он сказал: "У меня же было много братьев, родственников, почему их нет?". Служащий рядом с ним, сказал: "Они не навещают тебя, потому что стыдятся, что не успели вернуть тебе долги". Поистине, как говорил имам аш-Шафии: "Ночью переживания, днем мучение". Ночью человек переживает, как бы ему вернуть долг, днем мучается, боясь встретить его на улице. Когда Лайс ибн Саад услышал, что они стыдятся, что не вернули долги, он сказал:

"Субханаллах! Пусть пропадет все имущество, которое отделило меня от моих братьев".

Затем сказал своему служащему: "Ступай и объяви всем, кто считает себя моим должником, что я прощаю все долги". После объявления пришло так много людей, что сломался деревянный мост через небольшую речку, который вел к его дому.

Противоположное качество щедрости в сердце человека — это жадность. Жадность в нашей религии является одним из порочных качеств, болезней сердца, которое приводит к другим различным бедам. В Священном Коране Всевышний говорит:

«Те, которые скупы на полученное ими от Аллаха, пусть не думают, что скупость для них лучше. Напротив, она хуже для них. В День воскресения они будут закованы в ожерелья из того, что они жалели ...» (3:180).

«А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [,Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание ...» (9:34).

«Не являй на лице презрения к людям и не шествуй по земле горделиво — воистину, Аллах не любит всяких гордецов и хвастунов» (31:18).

В хадисе Пророк (ﷺ) сказал:

"Остерегайтесь скупости, поистине, скупость погубила тех, кто был до вас".

Имам Асмаи приводит, что один араб сказал: "В глазах одного человека, мирское было настолько большим, что в моих глазах он стал настолько маленьким". Такой человек видит в просящем ангела смерти, т. е. эти люди настолько жадны, что трепещут от страха, что кто-либо у них что-то попросит.

Есть история, в которой один араб пожаловал в гости к жадному человеку. У этого жадного человека на столе лежал инжир (на арабском языке: "Тин". В Коране есть сура, названная "Ат-тин"), как только гость вошел, он спрятал его под полотенце. Они сели начали беседовать, этот жадный человек с видом богобоязненного, попросил гостя прочитать Коран, чтобы

порадовать слух его звучанием. Араб начал читать: "Азу билляхи минашшайтаани р-раджим. Бисмилляхи р-рахмаани р-рахиим. Ваззайтуун ватуури сининин...". Хозяин дома его остановил и говорит: "Подожди, подожди, а куда подевался "тин?" Араб ему отвечает: «а "тин" у тебя под полотенцем».

Это рассказы из книг имамов и есть целые книги, где написано о жадности, и в которых описывают скупых людей. В целом, если нет имущества, то должно быть довольство, если есть имущество, то должна быть щедрость. Но и у щедрости есть разные уровни, с арабского "аль-джуд" (الجود) или "ас-саха" (السخا), это брать необходимое и делиться оставшимся. Есть уровень еще выше, это "аль-исар" (الإيثار), делиться тем, в чем ты сам нуждаешься (альтруизм).

В Коране Всевышний описывая сподвижников Пророка (ﷺ) говорит:

"Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются" (59:9).

Но в вопросах поклонения, в вопросах касающихся Рая, нельзя отдавать предпочтение другим. В этих вопросах у людей должно быть соревнование. Однако, в других вопросах, по словам ученых, нет лучше того, чтобы отдавать предпочтение другим, ставить других выше себя.

В следующем уроке мы пройдем, какова величина щедрости, и какова величина жадности и как избавиться от нее.

Урок 27: Щедрость и жадность, часть 2

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: устаз Азамат Абу Баязид

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. На прошлом уроке мы начали урок на тему жадности и щедрости. Мы приводили несколько рассказов о жадности и её вредном влиянии. Имам Газали сказал: "Жадность и щедрость делятся на степени, самая высокая степень щедрости, это "аль-исар" - помогать другим, когда ты сам нуждаешься в этом. Щедрость в арабском языке "ас-саха" (السخا), "аль-джуд" (الجود), "аль-исар" (الإيثار) делится на три вида. "Ас-саха" - самая низкая степень щедрости — это расходовать оставшееся имущество в пользу нуждающихся или не нуждающихся людей. Жадность тоже делится на

ступени, самая низшая степень жадности, это проявлять жадность к самому себе. То есть люди, которые предпочитают отдавать другим то, в чем они сами нуждаются по причине того, что они видят их выше себя. Или, когда, даже владея имуществом, они не расходуют его на себя, из-за жадности к себе. Разница между этими двумя людьми как небо и земля.

Некоторых людей Всевышний наградил щедростью, таким нравом, что такой человек всегда проявляет благое отношение к другим. Если у человека нет таких качеств, то он должен стремиться к этому. Сподвижников Пророка (ﷺ) Всевышний хвалил именно за это качество. В Священном Коране говорится:

"Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются"
(59:9).

Передается от матери правоверных Айши (р.а): "Посланнику Аллаха (ﷺ) не приходилось есть досыта в течение трех дней подряд". Также госпожа Айша (р.а) сказала: "Бывало так, что в течение двух месяцев в домах Пророка (ﷺ) не разжигали огня". Все из-за того, что Посланник Аллаха был практически нищим. Он отдавал в качестве милостыни все имущество, которое ему приходило, спал на земле, а иногда не находил еды.

Передают, что Абу Хурейра (р.а) рассказывал: "Однажды к Пророку (ﷺ) пришел человек, и он послал кого-то к своим женам. Они ответили: "У нас нет ничего, кроме воды". Тогда Посланник Аллаха (ﷺ) спросил: "Кто примет его у себя?". Один из ансаров сказал: "Я". Затем он отвел его в дом, и сказал жене: "Окажи уважение гостю Посланника Аллаха (ﷺ)". Она сказала: "У нас нет ничего, кроме еды для детей". Тогда он сказал: "Приготовь еду и зажги светильник, а когда дети захотят поужинать, то уложи их спать". Она приготовила еду, зажгла светильник и уложила спать детей, а потом встала, будто бы желая исправить светильник, и погасила его. Затем они стали делать вид, что едят, и легли спать голодными. Наутро он отправился к Посланнику Аллаха (ﷺ) и тот сказал:

"Этой ночью Аллах подивился тому, что вы сделали!".

А затем Аллах ниспослал аят: **"Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются"**.

Есть жадность и есть щедрость, какова их величина и истинность. Из аятов Корана, хадисов Пророка (ﷺ), из трудов сахабов и ученых, мы узнали, что жадность является плохим качеством, которое разрушает человека, и что щедрость приводит человека к спасению. Теперь, чтобы называться щедрым, каким должен быть человек? И в каких случаях, поступках человек становится жадным. Кто-то может назвать одного человека жадным, а другой наоборот назвать щедрым. В целом, что такое жадность и щедрость?

Ученые дали объяснение этим словам, и привели разные мнения. Из этих мнений, некоторые ученые говорят: жадность — это присвоить себе то, что был обязан дать другим. Если человек исполнил свое обязательство, тогда он не жадный. Например, человек выплатил обязательный закят, если после этого он не поделился или не дал садака кому-то, он не является жадным.

По мнению имама Газали этого недостаточно. Например, человек не обеспечил семью, не накормил детей. Жена обращается в суд, судья обязывает в принудительном порядке платить алименты. Если он будет платить только то, что ему было вменено в обязанность, будет ли он считаться жадным или нет? Конечно же, он будет считаться жадным. То есть ограничиваться только обязательным, это неправильно.

По мнению других ученых: жадный человек — это тот, кто мучается, когда отдает. Имам Газали это мнение тоже считает неправильным, так как любой человек может страдать, отдавая что-то. Человек может пожертвовать девяносто процентов своего имущества и мучиться при этом, такой человек не жадный. Жадный это тот, кто отдает маленькую никчёмную вещь и при этом страдает.

Так же есть разное мнение касательно щедрости. Ученые говорят: щедрость — это отдавать без обязательств, и помогать не раздумывая. Другое мнение, что щедрость — это радоваться тому, что даешь, помогаешь другим. По мнению других ученых: низкая степень щедрости — это отдавать одну часть, другую часть оставлять себе. Средняя степень щедрости - большую часть отдавать другим, меньшую оставлять себе. Высшая степень — это все отдавать другим, даже если ты сам в этом нуждаешься.

Имам Газали пишет, что всех этих определений недостаточно. Чтобы нам понять, что такое щедрость и жадность, мы должны знать, что Всевышний создал деньги для определенной цели. То есть у денег есть своя функция, это удовлетворять потребности людей. Человек может использовать деньги, как по назначению, так и не по назначению. Не отдавать там, где нужно давать — это жадность. Расходовать там, где не нужно расходовать — это излишество, расточительность. А щедрость — это то, что между этими двумя. В Священном Коране говорится:

«Не скупись, словно твоя рука прикована к шее, и не будь непомерно щедрым,

а не то тебя будут порицать, и будешь ты печалиться» (17:29).

Использование по назначению — это обязательные расходы, утвержденные шариатом, второе — это расходы в обычном понимании, утвержденные жизненным укладом и традицией. Утвержденные шариатом — это закят, садака. Те, кто не выплачивает закят или выбирает худшее, считаются из числа жадных. Например, когда из сорока овец, выбирает самую тощую.

Расходы, утвержденные жизненным укладом, могут быть различные. Например, человек может дать деньги своему другу, у которого с ним хорошие отношения. Но если подойдет незнакомый человек и попросит деньги, то он усомнится, дать или нет, а может он мошенник. Сейчас такое время, что, даже помогая другому, человек проявляет осторожность. Порой в мечеть приходят здоровые, крепкие ребята просят милостыню, а когда предлагаешь им какую-нибудь работу, заработок, они отказываются. У арабов был такой случай: один человек совершал кражу, притворяясь путником, у которого сбежала лошадь. Он просил других путников с лошадью довести его, когда они соглашались, то скидывал их с лошади и ускакивал. В очередной раз, когда он совершил, таким образом, кражу, владелец лошади крикнул ему в след: "Постой! Можно я скажу тебе напоследок кое-что". Вор остановил лошадь и сказал: "Говори, что тебе?". Владелец сказал: "У меня к тебе просьба, никому не говори, не хвастайся, что совершил, таким образом, кражу". Когда вор спросил: "Почему?", владелец ответил: "Если такая весть распространится, из-за таких как ты, люди перестанут помогать тем, кто действительно нуждается в помощи". Порой из-за таких людей, закрывается одна из дверей благодеяния.

Имам Газали говорит, выплачивайте закят, так как закят сохраняет вашу веру, а сохранить веру намного важнее, чем сохранить ваши деньги. А если не расходовать на традиционные, жизненные траты, то человек лишается гуманности. Еще одно условие, чтобы быть щедрым — это не надеяться ни на какое благо, кроме блага ахирата (следующей жизни). Если вы думаете: я помогу ему сейчас, то он поможет мне завтра вдвойне; или если я сейчас помогу, то, затем, покажусь всем щедрым; или займусь благотворительностью, чтобы познакомиться с влиятельными людьми; и другие намерения человека, который думает о своей выгоде. То такой человек не является щедрым. Как говорил Посланник Аллаха (ﷺ):

«Три вещи являются гибелью: жадность, которой повинуются; страсть, за которой следуют; и восхищение человека самим собой».

Есть две причины проявления человеком жадности: первая, это любовь к удовольствию, достигаемое через имущество, ложные надежды и, когда нет ложных надежд, но есть наследники.

В хадисе от ибн Маджа сообщается, что Пророк (ﷺ) сказал: "Поистине, ребенок является причиной жадности...".

Смысл хадиса в том, что ребенок становится причиной жадности по той причине, что отец начинает откладывать деньги и перестает расходовать на пути Аллаха, желая припасти все для своего ребенка. В Коране Всевышний говорит:

"Пусть не отвлекает вас ни ваше имущество, ни ваши дети от поминания Аллаха..." (63:9).

Вторая причина, это любовь к имуществу. Когда человек не рассматривает имущество как причину достижения удовольствия, а просто любит имущество из-за самого имущества. То есть, бумажная купюра отличается от газетной купюры тем, что купюрой можно удовлетворить свои потребности. Но люди забывают, что это всего лишь инструмент, и любят имущество за то, что оно является имуществом.

Что нужно делать человеку, чтобы избавиться от жадности? В первую очередь, если у вашего нафса большой список желаний, то его нужно сократить. Например, если любите сытно поесть, то принимайте пищу небольшими порциями, если любите дорогие машины, старайтесь довольствоваться тем, что имеете. Ложные надежды нужно лечить воспоминанием о смерти. Вспоминать тех, кого уже рядом с нами нет. Читать больше о жадности, анализировать. Напоминать себе, что все блага от Аллаха, что любое общество не любит жадных. Человек должен знать о пользе щедрости и вреде жадности, наносимой ему. Наравне со знанием у человека должны быть деяния. Если в вашем сердце свет имана (веры) начнет разгораться, и вы захотите стать щедрым, то должны приступить немедленно. Так как шайтан в этот момент будет наущать вас, пугать бедностью. Благое деяние ценится немедленным его совершением.

О других методах избавления от жадности пройдем по воле Аллаха в следующем уроке.

Урок 28: Пути избавления от жадности

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллаха продолжаем наши уроки по воспитанию своего нафса, по книге «Ихъя улюм ад-Дин». На прошлой неделе мы прошли с вами тему жадности. В конце урока мы остановились на том, каким образом можно избавиться от этой болезни сердца. Есть две основные причины по которой человек становится жадным.

Первая причина — это любовь к мирскому, большие потребности и следование страстям, большие амбиции. Когда человек не задумывается о смерти, все его мысли направлены на то, как удовлетворить свои потребности. Чем больше человек поддается своим страстям, тем больше у него проявляется любовь к имуществу.

Вторая причина - у человека могут быть невысокие амбиции, но страсти заменяются его детьми. Потребности детей, их жизнь и благосостояние, когда человек копит имущество с целью передать его в наследство. В хадисе Пророка (ﷺ) которую передал имам Маджа говорится: **«Поистине, ребенок является причиной жадности».**

Есть люди, которые любят богатство ради самого богатства, они не расходуют ни на других, ни на себя. Имам Газали приводит пример: представим, что есть двое влюбленных, и есть посыльный, который передает между ними письма. И в один из дней возлюбленная забывает своего жениха и влюбляется в посыльного. То есть мы не должны забывать, что деньги - это инструмент. Но иногда человек забывает это, влюбляется в деньги и перестает их расходовать, так как его сердце привязано любовью к деньгам.

Чтобы избавиться от этого, в первую очередь, человеку следует чаще вспоминать про смерть. Вспоминает своих близких, ушедших из этой жизни, так и не истратив накопленных средств. Вспоминая об этом, человек должен задуматься. Испытает ли сердце страх, что смерть может настичь и его самого в любой момент? И каков будет тогда его ответ перед Господом, если он не выплатил закят, не расходовал свое имущество во благо или добывал его запретным путем? Внук Умара ибн аль-Хаттаба, один из омейядских правителей Умар ибн Абд аль-Азиз сказал:

«Если мысли о смерти хоть на час покинут мою душу, то она разложится»

Чем меньше человек думает о смерти, тем сильнее он привыкает к мирской жизни. Человек, который копит наследство для своих детей, внуков, правнуков, ему надлежит вспомнить, что Аллах - Тот, Кто наделяет ризком. Как приводиться в хадисе:

«Каждому человеку во чреве своей матери записывается четыре вещи, и одна из них, это удел (материальный достаток человека)».

Так же человек должен задуматься о состоянии жадных людей. Ведь они никогда не были из числа праведных людей или тех, кого искренне любят, жадный человек неприятен в любом обществе. Задуматься о том каково отношение ислама к жадным людям, и каково к щедрым людям и к щедрости как явлению. Когда в сердце появляется малейшее намерение к щедрости и неприязни к жадности, то эти чувства необходимо подкрепить действиями.

Имам Газали приводит историю о том, как один богатый человек сидя в уборной, подозвал своего служащего и передал ему свою накидку, чтобы тот отдал его кому-то как садака. Служащий удивился и сказал: «Разве это такое неотложное дело? Могли бы и поручить мне это когда выйдете из уборной». На что ему ответил: «Я побоялся, что мое намерение изменится пока я выйду из уборной».

В Священном Коране сказано:

«Шайтан угрожает вам бедностью (и побуждает к скупости) и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам (за ваше расходование) прощение от Него и милость». (2:268)

Как только человек задумает совершить благой поступок, тут же следом Шайтан будет наущать, бороться с вашим положительным побуждением. Сердце по-арабски – «Калб». Это можно перевести как: переворачивать, повернуть. Сердце называли так, потому что ему свойственно быстро меняться. Благие мысли как зерно, если их полить действиями, оно возрастет ещё больше и окрепнет.

Как пишет имам Газали, благие поступки надо совершать даже через нежелание и страдание. В начале будет трудно, но со временем это войдет в привычку. Человек найдет в себе качества щедрого человека. Имам Газали приводит ещё один способ - не давать пищу для жадности. Если у вас есть жадность, вы не хотите расходовать на благое или отказываете в помощи, того кто просит, испытывая нужду, то попробуйте перебороть себя, образно выражаясь, разожмите руку, пересильте жадность, дайте нуждающемуся, выплатите на благое дело. Противодействовать жадности, это сложно, но если не пройти этот путь, то любовь к имуществу только будет возрастать. Чем больше любви к мирскому, тем сложнее будет душе в момент смерти расстаться с этим. Тысячи любимых вещей превратятся в тысячи ненавистных

проблем. Но если сердце привязана к миру вечному, если человек стремился и тосковал по раю, то смерть для такого человека будет радостной вестью.

Имам Газали приводит одну историю, как-то раз правителю подарили красивый, украшенный драгоценными камнями кувшин для воды. Кувшин был единственным в своем роде и уникальным экземпляром. Правитель сильно обрадовался этому. Когда он спросил своего советника, что он думает об этом, мудрый советник ответил: «Это страдание и нужда». Ты увидел этот кувшин и сразу полюбил, если ты разобьешь его, будешь страдать. Если его украдут, будешь нуждаться в нем. Правитель не предал особого значения его словам. Спустя некоторое время драгоценный кувшин украли, тогда правитель сильно переживал и страдал из-за этого. Тогда он вспомнил мудрые слова своего советника и сказал: «Лучше бы я не принимал этот дар». Таким же образом все мирское отвлекает человека от Господа. Если имущество не расходуется во благо, если человек не понимает основную цель дарованного им богатства, то оно станет для него бедой.

Во избежание этого человек должен четко понимать, что деньги — это, в том числе, инструмент для благодеяний и помощи другим. Следует контролировать источники своего дохода, то есть добывать средства только дозволенным путем. Необходимо контролировать расходы, то есть расходовать во благо. Так же человеку надлежит проработать свое намерение, обновить его. Даже прием пищи, совершенный с правильным намерением, сочтется как благо. Так же и с заработком, стремясь заработать средства, смотрите что в основе этого желания: обеспечить семью, заниматься благотворительностью, выплачивать закят – это хорошие примеры намерения.

Имам Газали пишет, что мирская жизнь подобна ядовитой змее. Есть люди, которые используют яд змеи для лекарств, и есть люди, которые намереваются небрежно сблизиться с ней, в итоге змея их кусает. Зарабатывая честным, дозволенным путем, и расходуя во благо, имущество человека может стать причиной повышения в степени перед Аллахом. Абдуррахман бин Самра передал:

«Когда снаряжали войско, ‘Усман пришел к Пророку с полным подолом монет и высыпал все». Пророк (мир ему и благословение) сказал: «После этого никакие действия не повредят ‘Усману», - и повторил это два раза...

Можно в пример привести множество щедрых людей, которые отдавали предпочтение вечной жизни перед этим приходящим миром. Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто зарабатывает и расходует честным и дозволенным путем, убережёт от жадности, пусть Аллах благоволит нам полезное знание, к этим знаниям деяния, и пусть эти деяния примутся.

Урок 29: Беды от языка, часть 1

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. На прошлом уроке мы закончили тему: «жадность и щедрость». Сегодня мы начнем тему под названием «Беды от языка». Имам Газали в своей книге охватывает темы поклонения, деяния, которые вредят человеку, болезни сердца, и то, что влияет на сердце, одно из них это – бедствие от языка, которое приводит к болезням сердца и вредит религии человека.

Всевышний даровал человеку язык, для речи человеку не нужно прилагать большие усилия, в целом речь даётся человеку легко. Но в словах для человека есть опасность. Например, если человек произносит слова куфра. Это самые тяжёлые слова. Самые же лучшие слова, это слова шахады, чтение каляма Аллаха. Человек несёт большую ответственность за свои слова. Язык может возвысить в степени перед Аллахом, так и унижить. Поэтому наша религия призывает не пустословить и немногословить. Недаром в известном хадисе сказано:

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит нечто благое или молчит» (Бухари).

В другом хадисе приводится: **«Молчание — это тоже деяние, но его совершают немногие»**

Сахль ибн Са'д (р.а.) передаёт, что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Кто поручится мне за то, что у него между челюстей, и за то, что у него между ног, тому я гарантирую Рай» (Бухари, Муслим).

Пророк (ﷺ) указал на два действия, неуклонно совершая которые, верующий войдёт в Рай,

который Аллах обещал Своим богобоязненным рабам. Это оберегание языка от произнесения того, что вызывает гнев Всевышнего Аллаха, а также оберегание половых органов от совершения прелюбодеяния. Известный праведник Хасан аль-Басри говорил:

«Кто не бережет речь (кто не знает цену своим словам), тот не понял своей религии».

Сообщается от Муазы бин Джабалия, да будет доволен им Аллах, что когда он был в пути с Пророком (ﷺ) он спросил: «О пророк, неужели мы будем спрошены за то, что произносим?» Пророк (ﷺ) ответил: «О, Муаз! А разве будут ввергать людей лицами в Огонь, кроме как за плоды их языка?!» (ат-Тирмизи, ибн Маджа). Передают со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Пророк (ﷺ) сказал:

«Когда сын Адама просыпается утром, все части его тела выражают свою покорность языку, говоря: «Побойся Аллаха ради нас, ибо мы (зависим) только от тебя, и если ты будешь придерживаться прямоты, то и мы будем прямыми, а если ты искривишься, то искривимся и мы» (Ахмад, ат-Тирмизи, аль-Байхаки).

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах о том, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Не стать прямой вере раба (Аллаха), пока не станет прямым его сердце, и не стать прямым сердцу его, пока не станет прямым его язык, и не войти в рай (человеку), если его сосед не будет находиться в безопасности от его зла» (Ахмад).

Также от Абу Хурайры (р.а.), было передано, что Пророк (ﷺ) сказал:

«Поистине, человек может сказать слово, которое вызовет довольство Аллаха, чему он сам (сказавший) не придаст значения, по причине чего Аллах возвысит его на много степеней. И поистине человек может сказать слово, которое вызовет гнев Аллаха, чему сам сказавший это и не придаст значения, из-за чего он будет ввергнут в ад». (аль-Бухари).

Все эти хадисы, слова учёных говорят нам о том, какие весомые последствия могут привести слова. Слова можно разделить на 4 вида:

- Без сомнения вредные слова.
- Без сомнения полезные слова.
- Слова, от которых нет ни вреда, ни пользы.
- Слова, которые могут приносить и вред, и пользу.

Всем нам известны вредные слова, как сплетни, ложь, сквернословие, слова от которых человек должен оберегать себя. Есть так же слова, от которых нет ни пользы, ни вреда, слова мубах. Например, болтовня и пустословие. Такие разговоры зачастую переходят на вредные темы. Такой человек подобен тому, кто ходит по краю, и в любой момент может перейти за грань дозволенного. Третий вид, это смесь вредного и благого. К примеру, в гостях, в кругу друзей, близких, коллег, могут прозвучать хорошие, добрые, благие слова. Но в разговоре между слов могут прозвучать пошлые шутки, сквернословие, сплетни и.т.п. Остаётся четвертый вид, это без сомнения полезные слова. Но и тут нужно быть осторожным, чтобы слова не превратились в показуху или средством гордыни.

Передается, что Посланник Аллаха (ﷺ) перечисляя праведные деяния, которые способствуют вхождению человека в Рай, сказал одному из своих сподвижников – Муазу ибн Джабалу (р.а.):

«Хочешь узнать о том, что поможет тебе овладеть всем этим (стать обитателем Рая)?» Тот ответил: «Конечно, о Посланник Аллаха». Пророк, указывая на язык, сказал: «Придерживай вот это».

В хадисе, переданном Абу Хурайрой, да смилуется над ним Аллах, говорится: «Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Признаком хорошего исповедания Ислама человеком является его отказ от того, что его не касается».

То, что тебя не касается – это твой разговор о чём-то таком, что если бы ты промолчал об этом, то не впал бы в грех и не было бы тебе вреда ни сейчас, ни в будущем. Причина, которая приводит человека к совершению того, что его не касается, как пишет Имам аль-Газали – это стремление узнать то, в чём у него нет нужды, общение для близкой дружбы или проведение времени в рассказах, от которых нет пользы.

Например, когда ты встречаешь человека, который идёт своим путём, и спрашиваешь его, куда он идёт, или человек возвращается откуда-то, а ты начинаешь расспрашивать его, откуда он идёт и так далее. Все эти вопросы и им подобные могут привести к плохим последствиям.

Другие плохие последствия слов, по воле Аллаха рассмотрим на следующем уроке. Пусть Аллах наградит нас полезными знаниями, и сделает нас из числа тех, кто будет следовать этим знаниям и пусть примет все наши поклонения.

Урок 30: Беды от языка, часть 2

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллаха мы продолжаем наши уроки по воспитанию своего нафса. Сегодня мы продолжим начатую тему, которую имам Газали назвал, бедствия от языка. Мы начали ее на прошлом уроке и привели хадисы о том, к каким тяжёлым последствиям и бедам могут привести наши слова. Одна из таких бед, это лишние слова. То есть, если слова не приносят никакой пользы вам и вашей религии, и если вы оставите это, то вам и вашей религии не будет никакого вреда, то это и есть лишние слова. 'Ата ибн Абу Рабах достиг высокой степени в религии и знании благодаря двум качествам:

Во-первых, он отлично владел собой и не позволял душе своей бесполезных услад.

Во-вторых, он очень хорошо распоряжался своим временем, не теряя ни минуты на лишние слова и действия.

Мухаммад ибн Сукья однажды беседовал с людьми, которые пришли навестить его, и сказал:

— Хотите, расскажу вам то, что я надеюсь, принесёт пользу вам, как в своё время принесло пользу мне...

Люди сказали:

— Конечно, рассказывай...

Он сказал:

— Как-то 'Ата ибн Абу Рабах сказал мне, давая наставление: «О сын брата моего, поистине, наши предшественники не любили лишних слов». Я спросил: «А что они считали лишними словами?» Он ответил: «Они считали лишними все слова, кроме Книги Аллаха — её чтения и понимания, хадисов Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) — их передачи и понимания, побуждения к одобряемому и удержания от порицаемого, полезного знания, приближающего к Всевышнему Аллаху, и тех слов, которые ты произносишь, когда говоришь о своих потребностях или хлебе насущном то, что тебе необходимо сказать». Потом он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Разве не знаете вы, что: “Поистине, над вами есть хранители — благородные писцы” (82:10-11)? И что с каждым из вас — два ангела: “Два ангела сидят справа и слева и принимают [записывают деяния]. Стоит ему произнести слово, как при нём оказывается готовый наблюдатель” (50:17-18)?» А потом он сказал: «Разве не устыдится любой из нас, когда перед ним развернут свиток, который он продиктовал с утра, и он обнаружит, что большинство из того, что записано там, не нужно ни для религии, ни для мира этого?..»

Так же от одного из сподвижников передается: **«Поистине один человек обращается ко мне с речью и мое желание ответить этому человеку сильнее, чем желание испить холодной воды у испытывающего жажду человека, но, боясь, что это будет лишней речью, я оставлял ее».**

Имам Байхаки приводит, что Пророк (ﷺ) сказал:

«Счастлив человек, который раздаёт богатство, которого больше, чем необходимо, и не занимается лишними разговорами».

На сегодняшний день ситуация такова, что у людей лишних разговоров больше, а милостыней меньше.

Порицается также восхваление людей, известных своим лицемерием, нечестием, неблагоприятными поступками, так как это является проявлением несправедливости и служит дурным примером для других. В хадисе, переданном Ахмадом, сказано: «Не говорите лицемеру «уважаемый нами», ведь если он будет уважаем вами, то вы прогневите вашего Господа».

Вторая из бед, это разговоры о грешных делах. Например, о распутстве, о похищениях женщин, о застольях со спиртным, о роскоши богатых, о ловкости лицемеров, о жестокости и несправедливости правителей, об их греховных похождениях и т. д. Поистине, говорить о вышеперечисленном является запретным. Но большинство людей, вступая в подобные разговоры, получают от них удовольствие и не задумываются о том, что разговоры эти не только бесполезны, но и запретны. «Ограничить поток пустых, напрасных, бесполезных разговоров невозможно, и лучшее средство уберечься от них», – говорить только о том, что является важным и приносит пользу для веры и для жизни.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что он слышал, как Пророк (ﷺ) говорил:

«Все члены моей общины будут прощены, кроме тех, кто заявляет во всеуслышание о своих грехах. К таким людям относится человек, который согрешил ночью, но Всевышний Аллах скрыл его грех, а утром он сам говорит: “О такой-то! Я совершил вот такой грех”. И получается так, что он проводит ночь под покровом своего Господа, а наутро сбрасывает покров Аллаха». (Бухари, Муслим)

Человек также должен скрывать как собственные грехи, так и грехи других людей, а не раскрывать и выставлять их на всеобщее обозрение, ведь Пророк (ﷺ) сказал:

«Если раб в этом мире скроет недостатки другого раба, то в Судный День Всевышний Аллах скроет недостатки этого человека». (Муслим)

В рассказах другим о совершении греха нет никакой пользы.

Имам Ибн Муфлих сказал: **«Ат-Тауба - это сожаление за совершенные прошлые грехи и послушания, твердое решение оставления этого навсегда и только ради Аллаха Всевышнего, а не ради мирской выгоды или же предотвращения вреда, и оставления грехов по собственному выбору, а не из-за принуждения».**

То есть даже если вы согрешили, не нужно рассказывать об этом, потому что вы попадете в список тех людей, чьи грехи не будут прощены. Как сказано в ранее упомянутом хадисе.

Следующий грех языка, это споры и пререкание. Ислам запрещает вести споры и пререкания поскольку суть спора в том, чтобы противоречить собеседнику, пытаться уличить его в ошибках, выискивать недостатки в рассуждениях, придавать его словам смысл, которого тот не имел в виду, и приписывать ему слова, которых он не произносил.

В хадисе говорится: **«Не достигнет раб Божий совершенства в вере, пока не оставит споры, даже если он будет прав»** (Ибн Аби-Дунья).

Праведный халиф Умар (р.а.) сказал: **«Не стоит приобретать знания ради трех вещей: чтобы использовать их в спорах, чтобы гордиться ими и выставлять их напоказ. Но также не оставляйте стремление к знаниям из-за трех вещей: из-за того, что стыдитесь искать их, что пренебрегаете ими или отдаете предпочтение невежеству перед знанием».**

К подобному побуждает не что иное, как высокомерие, проявляющееся в стремлении продемонстрировать другим собственные знания и превосходство, и нападки на другого человека, что выражается в стремлении показать его недостатки, однако оба этих качества являются губительными.

Мусульманину следует избегать споров, даже если он прав, потому что пререкания ожесточают сердце и порождают злобу и ненависть между людьми. В препирательствах и спорах — отвержение истины и утверждение ложного. К тому же в пылу такого спора человек может исказить истину или отвергнуть её даже после того, как она станет очевидна ему, а это непременно отразится на его вере и нравственности.

Поэтому ислам побуждает нас сторониться споров, Пророк (ﷺ) сказал: **«Я гарантирую дом в окрестностях Рая тому, кто отказался от споров, даже когда он прав»** [Абу Дауд]. Здесь

подразумеваются те самые споры, в которых каждый из участников стремится любой ценой сломить своего оппонента, даже если тот прав. В Священном Коране сказано:

«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: "Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог - один, и мы покоряемся только Ему" (Аль-Анкабут, 46).

То есть говорите аргументированно, но будьте мягки, не обижайте собеседника ни словом, ни взглядом, но помогите ему принять истину и покориться ей. О других последствиях слов, по воле Аллаха, расскажем на следующем уроке. Пусть Аллах наградит нас полезными знаниями, и сделает нас из тех, кто будет следовать этим знаниям и пусть примет все наши поклонения.

Урок 31: Беды от языка, часть 3

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. На прошлом уроке мы разбирали какие бывают грехи от языка. Один из видов греха, как приводит Имам Абу Хамид аль-Газали, это ссоры, раздоры. В хадисе от Айшы (р.а.) Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Самым ненавистным перед Аллахом является враждебно настроенный, непримиримый спорщик».

То есть тот, кто любит много спорить и не желает слушать своего оппонента. Абу Хурайра (р.а.) передал, что Посланник Аллаха (ﷺ) однажды сказал, что в Раю есть большие комнаты из света. Сахабы спросили: «О, Посланник Аллаха! Для кого эти комнаты?» Пророк (ﷺ) ответил:

«Эти места для тех, кто падает людям милостыню и говорит им добрые слова».

Всевышний в Коране говорит:

«Говорите людям прекрасное» (2:83).

Когда человек ссорится он лишается возможности получить благо от добрых слов. Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Доброе слово - это садака» (Бухари).

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а кто не найдет и этого, то с помощью доброго слова» (Бухари, Муслим).

То есть даже добрым словом человек может защитить себя от огня Ада. Наши предшественники, ученые, говорили, не жалеете добрые слова для людей. Во-первых, от этого ты получишь благо от своего Господа, во-вторых, это садака которое ты раздаешь, в-третьих, доброе слово укрепляет отношение между людьми.

Умар (р.а.) говорил: **«Благодетельность — это не сложно и не тяжело, улыбка, приветливость и доброе слово - это тоже благодетельность».**

Пророк (ﷺ) порицал напыщенное ораторство, сторонился людей разглагольствующих.

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Воистину перед Аллахом и самыми близкими ко мне в Судный День будут наилучшие из вас по морально-нравственным качествам. А самыми ненавистными из вас перед Аллахом и самыми отдаленными от меня будут болтливые (то есть, невежды, любители пустопорожней речи, пустословные философы, говорящие напыщенно, хвастающиеся).

Следующая беда, к которой человека приводит его язык, это сквернословие. Наша религия это порицает. В хадисе приводится:

«Поистине, Всевышний Аллах ненавидит произносящего непристойности и сквернословящего».

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«Несвойственно верующему ни ругать, ни проклинать, ни произносить непристойности, ни сквернословить» (ат-Тирмизи).

Сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. В основном скверные слова связаны с тем, что должно быть скрыто. Человек должен сторониться этих слов, и не приучать свой язык к непристойным словам. Ведь сам Всевышний, говоря о супружеской близости, использовал слово «прикосновение» и т.п. Еще один пример, «справил нужду» вместо непристойных слов. То есть о подобных скрытых действиях, желательно говорить иносказательно. По мнению имама Газали, причиной сквернословия является бесстыдство, привычка человека применять такие слова в речи. Второе, это окружение, когда вокруг все применяют ненормативную лексику.

Передают что один бедуин сказал Пророку (ﷺ): «О Посланник Аллаха, я – человек грубый, дай же мне наставление». В ответ ему Пророк (ﷺ) сказал:

«Ни в коем случае не проявляй высокомерия, ибо Всевышний Аллах не любит этого; если кто-нибудь станет бранить и укорять тебя за твои недостатки, о которых ему известно, не укоряй его за его недостатки, известные тебе, и ты получишь за это часть его награды, а он понесет на себя бремя греха; и ни в коем случае не брани никого» (Ахмад).

Ияз бин Хаммад рассказывает: «Однажды, я спросил Пророка (ﷺ): «О, Посланник Аллаха, один человек из моего племени оскорбляет меня. Могу ли я ответить ему тем же самым?» Пророк (ﷺ) ответил:

«Оскорбляющие друг друга – это два шайтана, ругающие друг друга» (Абу Дауд).

Пророк (ﷺ) сказал: «Поистине, поношение человеком своих родителей относится к числу тяжких грехов». Люди спросили: «Как же может человек поносить собственных родителей?» Он сказал: «Если он станет поносить отца другого человека, а тот примется ругать его отца, и если станет он поносить мать другого человека, а тот примется ругать его мать!» (Муслим, аль-Бухари).

Другой вид беды от языка это – проклятие. Проклятие в Исламе является порицаемым, даже если они направлены на предмет или на животное. Само слово «проклятие» означает «пожелание отдаления и лишения милости Аллаха». Разрешается проклинать грешников, проклятие которых установлено шариатом, как например Абу Джахль, Фараон или Шайтан. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Верующий никого не проклинает, не грубит, и не ведет себя безнравственно» (Тирмизи).

Что касается проклятие определенного человека, то это может вам навредить, ведь Аллах Милостивый, и всегда есть возможность того, что этот человек примет ислам. Пророк (ﷺ) сказал:

«Знайте, проклятья того, кто несправедливо проклинает других, вернется к нему» (Абу Дауд).

Имран ибн Хусейн рассказывал: «Однажды мы вместе с Пророком (ﷺ) отправились в поход. И одной женщине из ансаров принадлежал верблюд, который очень медленно шел, на что женщина сказала ему: «Шевелись, да проклянет тебя Аллах!» Пророк (ﷺ) спросил: «Кто это проклинает своего верблюда?». Женщина сказала: «Я, о Посланник Аллаха». Пророк (ﷺ) сказал: «Слезай с него, и не сопровождай нас с проклятым верблюдом» (Муслим). Про тех, кто постоянно проклинает других, Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Те, кто проклинает других, в судный день не станут заступниками, и их свидетельство не будет принято» (Муслим).

Пророк (ﷺ) запретил своим сподвижникам оскорблять неверных мушриков, убитых в битве

при Бадр, сказав:

«Не оскорбляйте их (то есть убитых), поистине, до них не дойдет ничего из ваших высказываний, но вы навредите живым» (Ибн Аби Дунья).

Во времена Пророка (ﷺ) один сподвижник злоупотреблял спиртным, за что его не раз наказывали. И один из сподвижников как-то сказал: «Проклятие Аллаха на него! Сколько он можно пить?». На что Пророк (ﷺ) сказал:

«Не помогай шайтану перед братом твоим по вере».

То есть эти слова могут обратно повлиять на него, и стать причиной еще большего вреда. В другой версии этого хадиса говорится: «Не говори так, потому что поистине он любит Аллаха и Его Посланника». Этот хадис указывает на то, что не разрешается проклинать грешника, определенно указав на него.

Есть и другие виды грехов от языка, о них по Воле Аллаха расскажем на следующем уроке. Да поможет нам Аллах отдалиться от всего запретного, чему влечет наш язык.

Урок 32: Беды от языка, часть 4

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного, мы продолжаем уроки на тему воспитания своего нафса по книге Абу Хамида аль-Газали. Мы продолжаем уроки на тему бедствия языка и в 32 уроке мы расскажем о неуместных шутках. Чрезмерность в шутках, желание постоянно шутить, порицается и является греховным. В хадисе Пророка (ﷺ) говорится:

«Не спорь со своим братом по вере и не шути, насмехаясь или с издевкой»
(Тирмизи).

Шутки дозволяются в малых количествах, если они сеют в сердце добро. То есть запрещается чрезмерность в шутках, когда человек выходит за рамки и появляется желание шутить постоянно. Неумеренность в шутках, вызывает частый смех, а частый смех умерщвляет сердце, человек теряет уважение и достоинство среди людей. Умар (р.а.) сказал:

«К тому, кто часто смеется, уменьшается уважение, а к тому, кто много шутит, относятся с пренебрежением. Человека узнают по тем поступкам, которые он часто совершает. И тот, кто много говорит, часто ошибается, у того, кто часто ошибается, уменьшается стыдливость, а у того, в ком уменьшается стыдливость, уменьшается набожность. А у того, в ком уменьшается набожность, умирает сердце».

Непрерывный смех так же указывает на то, что человек забывает об Ахирате. Пророк (ﷺ) сказал:

«Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы много плакали и мало смеялись»
(Бухари, Муслим).

Сердце Пророка (ﷺ) было связано со Всевышним Аллахом, его сердце всегда упоминало Аллаха. Пророк Мухаммад (ﷺ) шутил и смеялся, но его шутки всегда были уместными, даже шутя, говорил только правду. Пророк (ﷺ) сказал: **«Поистине, даже когда я шучу, я говорю только правду».**

В хадисе говорится: «Чему ты так радуешься и смеешься? Когда возможно твой кафан уже продается на базаре». Мухаммад бин Уаси спросил: «Если ты увидишь плачущего человека в Раю, не удивишься ли ты этому?». «Да, конечно», - ответили ему. И тогда он сказал: «Тот человек, который смеется в мирской жизни, не зная куда он попадет на Том Свете, еще больше удивителен».

Умар (р.а.) говорил о том, что чрезмерные шутки приводят к утрате достоинства и уважения человека, его не воспринимают всерьез и другие тоже станут подшучивать над ним.

Шутка должна быть здоровой и уместной, не задевающей достоинство, род и происхождение. Шутки уместны между людьми одного возраста. Один мудрец сказал: «Не шути над достойным, почитаемым человеком, он возненавидит тебя, не шути над неимущим человеком,

ты потеряешь достоинства среди них».

Так же один ученый сказал: «У всякой вещи есть свое семя, а семенем вражды является шутка». А также: «Шутка лишает благоразумия и приводит к разрыву с друзьями». Кто-то может задаться вопросом, почему шутки порицаемы, если сам Пророк (ﷺ) шутил? По этому поводу Абу Хамид аль-Газали говорит: «Если вы сможете шутить как шутил Пророк (ﷺ) и его сподвижники, тогда шутите». Некоторые люди берут это за основу и все свое время проводят в шутя и веселясь. Они похожи на детей, которые играют с острым клинком. Если смотреть на шутки Пророка (ﷺ), то они все уместные, мягкие, где не было таких слов, которые бы задевали чьи-то чувства. Его шутки всегда были правдивые и несли в основе истину.

Аль-Хасан (р.а.) рассказывал: «Однажды одна старая женщина подошла к Посланнику Аллаха (ﷺ) и спросила попадет ли она в Рай, на что Пророк (ﷺ) ответил: «В Раю не будет пожилых женщин!», тогда женщина заплакала, и Пророк (ﷺ) обратился к ней: «Когда будешь входить в Рай, ты не будешь старой, а будешь молодой!».

Однажды Пророк (ﷺ) так ответил одному сподвижнику который захотел у него верблюда для сражения: «Я посажу тебя на верблюжонка». Когда Пророк (ﷺ) увидел удивление на лице сподвижника, он улыбнулся и этими словами показал, что шутит: «Разве все верблюды не являются детенышами других верблюдов?».

Еще один вид греха от языка – это издевательство и насмешки, которые являются запретными в Исламе. В Священном Коране сказано:

«О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те (над кем они глумятся) лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те (над кем они глумятся) лучше них» (49:11)

Есть такие люди, которые считают свой род, нацию, племя лучше принижая других. Это пренебрежение по отношению к другим, которое может проявляться насмешками, презрением и т.п. против чего и предостерегает нас Всевышний. Человек может насмехаться над кем-то, копируя его жесты, действия или речь. В Священном Коране говорится:

«Неверующие скажут в Судный день, когда увидят книгу своих деяний: «Горе

нам! Что это за удивительная Книга?! Не оставлено ни малого, ни большого деяния, которое не было бы записано в ней».

Ученые-богословы утверждают, что малое из того, что упомянуто в этом аяте – это иронически улыбаться над мусульманином, а большое – это насмехаться над ним вслух. Не является запретным смеяться над человеком, если он сам смешит людей. То есть это насмешка не сравнима с насмешками в адрес других людей.

Следующая беда от языка – это раскрытие тайн. Если кто-нибудь рассказал вам свою тайну, то это является доверенным вам на хранение, за что будете спрошены в Судный день. Запрещено раскрывать любую тайну, если это может нанести вред ее обладателю. Пророк (ﷺ) сказал:

«Если один человек рассказал что-то другому человеку, а затем оглянулся (показывая, что не желает, чтобы об этом кто-то слышал), это уже аманат». (Абу Дауд, Тирмизи)

Таким образом, разглашая чужую тайну, человек может совершить грех. Следующий вид греха от языка – это ложные обещания. Мы не всегда можем сдержать данное слово, и тогда обещание становится нарушенным и лживым, а это знак лицемерия. Всевышний Аллах говорит:

«О вы, которые уверовали. Выполняйте все договоры, обеты, обещания между вами и Аллахом, а также между вами и людьми». (5:1)

Давая оценку пророку – Исмаилу, Всевышний выделяет в нем верность данному слову. В Коране сказано: **«Сообщи и напомни (о пророк!) людям историю Исмаила, как рассказано об этом в Коране. Исмаил был верен своим обетам и обещаниям».**

Когда Абдулла ибн Умар лежал при смерти, сказал: «Один из племени курайш сватался, и мы пришли к согласию, так будьте же свидетелями я выдаю свою дочь за его сына и выполняю свое обещание. Я не могу отправиться к Аллаху с одним из свойств лицемера». В хадисе говорится:

«Те, у кого есть такие четыре признака - истинные лицемеры: кто врет, проявляет предательство и вероломство, не выполняет обещания».

Если вы что-то обещали, а внутри не уверены, что сдержите свое обещания, если нет намерения сдержать слово, то это и есть истинное лицемерие. Если же вы обещали, но по уважительной причине не смогли выполнить обещанное, то вы не являетесь лицемером. Так как в хадисе Пророка (ﷺ) сказано:

«Когда один человек обещает своему брату по вере что-либо, намереваясь выполнить свое обещание, но не сможет, то нет на нем греха».

Лицемеры бывают двух видов, нужно их различать. Есть лицемер, который внешне проявляет себя как мусульманин, скрывая при этом неверие, о которых сказано в Коране, что они окажутся на нижайшей ступени ада. Второй вид лицемерие – это лицемерие в делах, то есть совершение каких-либо действий, которые свойственны лицемерам, при наличии Веры, намаза, поста и т.д. Такое лицемерие не выводит человека из Религии, однако оно приближает человека к этому.

Следующий грех от языка – это обман в словах. В хадисе Пророка (ﷺ) говорится:

«Остерегайтесь обмана, поистине, обман стоит рядом с развратом, а они оба будут в огне». (Ибн Маджа, Насаи)

Пророк (ﷺ) сказал: «Огромное предательство совершаешь ты, когда рассказываешь что-либо своему брату по вере, и он тебе в этом верит, а ты его обманываешь» (Бухари).

Иногда торговцы лгут при разговоре с покупателем, не договаривая о качестве товара или происхождении. Есть хадис, где упомянуты четыре человека, на которых Всевышний Аллах не посмотрит в Судный день. Среди них, по словам Пророка (ﷺ): «человек, который ложно клянется, что ему предлагали за его товар намного больше, нежели ему дают» (Муслим).

Передается, что Пророка (ﷺ) спросили: «Может ли мусульманин быть трусливым?» Он ответил, что может. Далее: «Может ли мусульманин быть скупым?» - «Да, может», - ответил Пророк (ﷺ) И наконец:

«Может ли мусульманин быть лжецом?» - Пророк (ﷺ) ответил: «Нет,

никогда» (Байхаки).

Этот хадис ясно указывает нам, насколько тяжким грехом является ложь. Есть случаи, когда ложь допускается, об этом и о других видах грехов от языка расскажем по воле Всевышнего в следующем уроке.

Урок 33: Беды от языка, часть 5

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

Мир вам и благословение Аллаха! По воле Всевышнего мы продолжаем с вами уроки по книге Абдул Хамида аль-Газали «Ихъя улюмиддин».

Мы изучаем виды грехов, которые человек совершает посредством языка. На прошлом уроке мы остановились на обмане в словах. Касательно обмана, Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

«В День Суда Всевышний Аллах не заговорит с тремя, не очистит их и не посмотрит на них. Такими окажутся: Блудливый старец, правитель, являющийся отъявленным лжецом и горделивый бедняк» (Муслим).

Однажды Посланник Аллаха (ﷺ) спросил людей:

«Не сообщить ли вам о том, что относится к числу тягчайших грехов?». Мы сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Это многобожие и проявление непочтительности по отношению к родителям». Говоря это Пророк (ﷺ) полулежал опираясь на локоть, а потом он сел и сказал: «И, поистине, это ложь и лжесвидетельство!», - и он продолжал повторять эти слова, пока мы не подумали: «Нет, он не умолкнет». (Бухари, Муслим, Тирмизи)

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Самые большие грехи: придание сотоварища Аллаху, убийство человека и ложная клятва».
(Бухари)

Если человек посредством ложной клятвы навредил, ущемил в правах других, тем самым он совершает двойной грех.

Человек несет ответственность за последствия лжесвидетельства и сокрытия свидетельства. В хадисе сказано:

«Если кто скроет свидетельство, это равно лжесвидетельству».

Айша (р.а.) передает, что Пророк (ﷺ) наиболее ненавистно относился ко лжи своих сподвижников. Если в его присутствии кто-то обманывал, то это обстоятельство не покидало мыслей Посланника Аллаха (ﷺ) пока человек, лгавший при нем, не покается.

Как-то Абу Бакр (р.а.) стоя на минбаре сказал, что Пророк (ﷺ) говорил:

«Будьте честными, потому что честность приводит к праведности, а праведность приводит к Раю. Остерегайтесь лжи, потому что она приводит к безнравственности, а безнравственность приводит к Аду».

Так же есть много высказываний сахабов и табиinov про ложь и лжесвидетельство. Так же к лжесвидетельству относится фетва по незнанию.

Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) говорил:

«До тех пор, пока я не увижу воочию, самый красивый из вас тот, у кого самое красивое имя. Когда же я увижу, самым приятным из вас будет тот, чья нравственность лучше. А самым близким из вас для меня, после того как я испытаю вас, станет тот, кто самый честный и праведный!».

Имам Шааби сказал: «Мне не известно кто будет в аду ниже, скупой или лжец».

Малик ибн Динар также призывал к честности: «В наших сердцах ложь и истина ведут извечную борьбу, которая не прекратится, пока человек не выберет, на чьей он стороне».

Ложь является запретной, так как она наносит вред тем, кому лгут, и другим людям. Но есть случаи, когда ложь допускается, а в некоторых случаях даже обязательной. Например, если правдивые слова приведут к смерти человека, который скрывается от притеснителя, ложь является обязательной.

Имам Абу Хамид аль-Газали поясняет, что слова служат средством достижения целей, а всякой похвальной цели можно достичь как с помощью правды, так с помощью лжи, прибегать к которой категорически запрещается, если в этом нет крайней необходимости. Если намерение совершить благое или действие, которое является уаджибом, можно сказав правду или солгать, то ложь в таком случае будет запретной (харам). Если возможно совершить только сказав неправду, к примеру, на войне чтобы не пролилась чья-то кровь, то в таком случае, ложь будет обязательной. Об этом говорится во многих хадисах.

Как приводится от Умму Гульсум (р.а.) Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Тот, кто налаживает отношение между людьми, говорит для этого хорошие слова и доводит для людей хорошие слова, не является лжецом».

То есть ложь допустима, когда необходима примерить мужа и жену, предотвращение смуты в семье, в отношениях с родственниками или народов.

Второй случай дозволенности лжи – когда дело касается войны. (Военная хитрость)

Третий случай – ложь мужа, сказанная жене с целью сохранения благополучия в семье. К примеру, когда муж говорит жене, что приготовленная еда очень вкусная или как она сегодня прекрасно выглядит. То есть случаи лжи мужа жене или жены мужу, когда сказанные слова не совпадают с тем, что он думает, считается дозволенными, если они направлены чтобы укрепить семейные отношения.

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Не является отъявленным лжецом тот, кто лжет, старается примирить людей друг с другом и сообщая им нечто благое». (Бухари, Муслим)

Если притеснитель ищет, с намерением отобрать доверенное человеку чужое имущество, человек обязан солгать, чтобы сохранить доверенное имущество. Если же он расскажет, тем самым лишится имущества, то он обязан возместить убытки тому человеку, который доверил ему это имущество.

В основном ложь допускается, когда дело касается прав другого человека. К сожалению, на сегодняшний день можно наблюдать ложь, в основном когда дело касается самого человека, его честь, достоинства и т.д.

Дозволенность хитрости, отговорок и двусмысленности в словах упоминается в хадисах.

Сообщается, что как-то раз (во времена, когда были гонения против Посланника Аллаха (ﷺ) и за его голову давали сто верблюдов) Пророк (ﷺ) вместе с Абу Бакром (р.а.) встретили группу многобожников, которые спросили: «Откуда вы?» и Абу Бакр сказал: «Мы из воды», имея ввиду слова Аллаха: «Создан (человек) из воды изливающейся». Тогда те переглянулись и спросили: «Кто это рядом с тобой?», Абу Бакр ответил: «Это мой проводник», имея ввиду проводника на истинный путь, и затем они ушли.

От Айши передается, что Пророк (ﷺ) сказал: «Если кто-либо испортит омовение во время молитвы, то пусть возьмется за нос и уйдет (из ряда)». То есть чтобы человек сделал вид, что у него кровотечение из носа, чтобы люди не подумали о нем плохо и т.п. и это не имеет никакого отношения ко лжи.

Когда к Ибрахиму Наха'и приходил кто-нибудь, к кому он не хотел выходить, он говорил своей горничной: «Скажи ему: «Поищи его в мечети», но не говори: «Его здесь нет», чтобы не солгать».

Допускается также и преувеличение, к которым часто прибегают люди, например, когда говорят: «Я звонил тебе сто раз!»

Двусмысленность в словах дозволена в исламе, когда в этом есть нужда и польза. В иных случаях прибегать к отговоркам и говорить двусмысленные вещи нежелательно.

Что касается запретной лжи, к которой многие относятся снисходительно Асма бинт Умейс

(р.а.) рассказывает:

«Когда мы сидели у Айши (р.а.), Пророк (ﷺ) поставил перед нами еду и предложил поесть. Мы ответили, что не хотим есть. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Вы не совмещайте голод и ложь».

То есть даже маленькая ложь будет записана на ложь.

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Поистине, к числу величайших видов лжи относится объявление человеком себя сыном не своего отца, заявление о том, что он видел во сне то, чего он не видел, или приписывание Посланнику Аллаха (ﷺ) того, чего он не говорил». (Бухари)

По воле Аллаха на следующем уроке мы расскажем про другие виды греха от языка. Пусть Аллах убережет наши языки от лжи.

Урок 34: Беды от языка, часть 6

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По Воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. В этом уроке речь пойдет о таком грехе как гыйбат (хула). Гыйба упоминается в Священном Коране, так же есть множество хадисов Пророка (ﷺ) и слов от сподвижников и ученых. В Коране сказано:

«Не поносите друг друга за глаза. Разве кто-либо из вас пожелает есть мясо своего покойного брата?!...». (49:12)

Этот аят говорит о том, что совершение этого действия – отвратительно. В хадисе говорится:

«Поистине, честь, имущество и кровь одного мусульманина запретны для другого».

Если Аллах в Коране сравнивает гыйбат с поеданием мяса покойного брата, то Пророк (ﷺ) сравнивает с проливанием крови невинного и кражей чужого имущества. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Не завидуйте друг другу, не проявляйте ненависти, не подстрекайте друг друга, не враждуйте, не поносите друг друга, будьте рабами Аллаха и братьями». (Бухари, Муслим)

Передает Анас (р.а.):

«Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Во время Мираджа я встретил людей, у которых были медные ногти. Этими ногтями они царапали свои лица и грудь. Я спросил: «О Джibriль! Кто эти люди?». Джibriль ответил: «Это те, кто ест мясо людей (сплетничает) и оскорбляет их честь».

Имам Катада сказал:

«Из того что нам известно, причиной наказания в могиле являются три вещи: гыйбат (хула), сплетни и не очищение после исправления малой нужды».

Также есть слова Ибн Аббас:

«Если хочешь вспомнить о недостатках своего брата, вспомни сначала о своих».

Малик ибн Динар передал: «Однажды, когда пророк Иса (а.с.) со своими сподвижниками проходил мимо мертвой собаки, один из сподвижников сказал: «Какой же от нее неприятный запах!» А пророк (а.с.) сказал: «Какие же у нее белые зубы!». Этим пророк Иса (а.с.) запретил своим сподвижникам возводить хулу и указал на то, чтобы они упоминали из творений Всевышнего только хорошее.

Как-то раз Али ибн аль-Хасан увидел человека, который поносил другого, тогда он повернулся к нему и сказал:

«Остерегайся хулы, поистине хула является пищей адских псов».

Гыйбат (хула) – это упоминание о мусульманине с использованием таких слов, который не понравились бы ему, независимо от того, будет ли речь о его теле, происхождении, словах или делах, то есть во всем что касается этого человека, даже пусть это будет внешний вид его автомобиля. Если слова, которые дойдут до него ему не понравятся, то это и есть гыйбат. То есть говорить о нем, описывать в такой форме, которая ему не понравится. К примеру, говорить об одежде, какая она дешевая, или об автомобиле, какой он старый, или касаясь религии человека, что он смотрит на запретное и т.п. Даже если человек будет говорить правду, он все равно совершает гыйбат.

Однажды Пророк (ﷺ) спросил: «Вы знаете что такое гыйбат?» Сподвижники ответили: «Аллах и Его Посланник лучше знают». Пророк (ﷺ) сказал:

«Это поминание тобой твоего брата тем, что ему не нравится, если в твоих словах есть правда, то ты совершил хулу, а если нет, то ты оклеветал его».

Имам аль-Хасан аль-Бусри говорил: «Запретное напоминание бывает трех видов: аль-гыйба, аль-бухтан и аль-ифк». Они отличаются тем, что гыйбат – это когда кто-то говорит правду, которая кому-то не нравится. Бухтан – это говорить неправду, аль-ифк – это необоснованное обвинение кого-то, слепой пересказ всего что услышал.

Гыйбат может быть не только словами, но и жестами, намеками, пародиями и т.п. Передают от

Айши (р.а.):

«К нам зашла одна женщина, а когда она ушла, я показала рукой какая она коротышка. Пророк (ﷺ) мне сказал: «Ты совершила гыйбат по отношению к ней». (Ибн Аби Дунья)

Это же касается и письменного гыйбата, как говорят арабы: «Перо – это второй язык». Если человек говорит обобщенно, не имея ввиду конкретных людей, к примеру, если сказать, почему люди так говорят? То это не считается гыйбатом. Но если человек обобщает, при этом добавляя некоторую конкретику, к примеру, если сказать вот мусульмане, такой-то мечети..., то это будет считаться гыйбатом.

Абу Хамид аль-Газали приводит еще один вид гыйбата, это когда человек восхваляет себя за счет принижения достоинств других. Человек с набожностью может сказать, что такой-то совершил такой-то грех, хвала Аллаху что нас не постигла такая же участь, мы избежали такой-то фитны и.т.п.

Со стороны может показаться что это очень набожный человек, который переживает за своего брата, но на самом деле он, во-первых, хвалит себя, во-вторых, совершает гыйбат, в-третьих, совершает рия (показуха).

К гыйбату относится не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает. В хадисе приводится:

«Слушающий один из хулящих». (Табарани)

Иными словами, если вы слушаете гыйбат, но не вмешались в разговор, не перевели на другую тему, не сказали остановиться, то вы относитесь к хулителю. Если же человек останавливает его, но в сердце желает, чтобы тот продолжал, подогревая разговор словами: да не может быть, разве он такой и т.п. тем самым еще больше раскрывая подробности, то он тоже относится к хулителю. В Коране Всевышний говорит:

«Они слушают ложь и пожирают запретное...». (5:42)

То есть приравнивает тех, кто слушает ложь, к пожирателям запретного. Поэтому, человек должен наоборот стараться оберегать своего брата, защищать его честь от гыйбата. Пророк (ﷺ) сказал:

«Тот, перед кем унизили муъмина, а он не помог ему, имея на это силы и возможности, будет унижен в Судный день перед всеми людьми». (Табарани)

Так же в хадисе передается, что Пророк (ﷺ) сказал:

«Лицо того, кто защитит честь своего брата, Аллах защитит от Огня в День Суда». (Ахмад, Табарани)

Почему же люди говорят гыйбат? Есть несколько причин побуждающих к этому:

- 1.** Выплескивание своего гнева. К примеру, если человек не может высказать начальнику или взрослому человеку причину своего гнева на него, то эта злость копится у него в сердце и превращается в ненависть. И это служит причиной заглазного осуждения другого человека.
- 2.** Желание поддержать разговор с друзьями. Когда человек боится помешать им, чтобы они не отдалились от него. Конечно же нужно поддерживать дружеские отношения, но если вы не в состоянии помешать им, если вас не слушают, то лучше не сидеть в месте где совершается гыйбат и другие греховные дела.
- 3.** Говорить о другом плохо, предчувствуя, что он начнет говорить о тебе плохо. То есть с намерением опередить в этом другого. К примеру, когда человек первым забегаёт к начальству и начинает хулить другого, предполагая, что другой тоже сделает это.
- 4.** Желание похвастаться перед другими, унижая других ставить себя выше, тем самым показывая себя более знающим.

5. Проявление зависти, к человеку, который не сделал вам ничего плохого, который ничем вам не навредил, это может быть ваш друг, сосед или родственник. Когда человек просто завидует работе, имуществу, положению, славе другого, говоря о его недостатках и желая, чтобы он потерял это. Таким образом зависть приводит к гыйбату.

6. Упоминание недостатков других ради шутки или забавы. Часто это проявляется среди молодежи. Насмехаться над другими и т.п.

7. Так же причиной гыйбата является злость ради Аллаха. К примеру, когда человек видит, как другой совершает грех и обвиняет его в этом, раскрывая свою злость и человека, который совершил грех. Человек не должен сосредотачивать злость и ненависть к тому, кто совершил грех. Аллах сделал грешные деяния ненавистными верующим, но не предписал ненависть по отношению к людям.

По воле Аллаха на следующем уроке мы расскажем, как избавиться от гыйбата, какие виды гыйбата дозволены. Да поможет нам Аллах отдалиться от лжи, гыйбата и всего греховного совершаемого посредством языка и одарит нас полезными знаниями. Амин.

Урок 35: Беды от языка, часть 7

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллаха мы продолжаем уроки, по книге имама Абу Хамида аль-Газали «Ихъя улюмиддин» на тему воспитания своего нафса.

На прошлом уроке мы начали тему гыйбат (хула, злословие). Мы изучили виды и причины, которые приводят к гыйбату. На этом уроке мы узнаем, как нам избежать гыйбата. Основное, что должен усвоить человек, это то, насколько греховным деянием является гыйбат и его последствия в Судный день. Человек должен увеличивать свои знания о религии и о тяжести грехов.

От Абу Хурейры сообщается, что однажды Посланник Аллаха (ﷺ) спросил у своих

СПОДВИЖНИКОВ:

«Знаете ли вы кто такой муфлис (банкрот)?». Сподвижники ответили: «Муфлисом принято считать того, у кого нет денег или имущества». Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Поистине, муфлисом (банкротом) в моей общине является тот, кто придет на великий суд с вознаграждением за намазы, пост или закят, а потом выяснится, что при жизни он кого-то обругал, кого-то безосновательно обвинил в прелюбодеянии, бесправно завладел чужим имуществом, кого-то побил. И за это, его благие деяния будут розданы тем, кого он обидел, и если его благих дел не хватит на всех этих людей, то их грехи будут возложены на него, а после этого он будет брошен в Ад». (Муслим, Тирмизи)

Гыйбат тоже относится к категории грехов, которые являются причиной аннулирования благих дел и ведут человека в Ад.

Сообщается, что некий человек сказал Хасану аль-Басри (р.а.): «Поистине, один человек злословил о тебе». На что Хасан аль-Басри ответил: «Добро пожаловать новым благодеяниям». Иными словами, нельзя злословить даже на своего врага, тем самым вы ему делаете только лучше.

Человек будет избегать гыйбата, если будет помнить о том, что, говоря о ком-то плохо, он отдает свои благодеяния. Так же, человек должен думать больше о своих недостатках и стараться их исправить. На прошлом уроке мы приводили причины гыйбата, теперь рассмотрим, как противостоять и избавиться от них.

Человек должен задаться вопросом, почему я совершаю гыйбат. Первая причина, побуждающая к гыйбату, это выплескивание своего гнева. Порой гыйбат совершают на эмоциях. Важно предотвратить свой гнев на ранней стадии. Если хочешь проявить гнев, то прояви ее к гневу засевшей у тебя в сердце. Не проявляй гнев к другим, а враждуй со своим нафсом.

Второе, это гыйбат ради поддержания разговора с друзьями. Человек должен задуматься, что в Судный День, каждый будет отвечать за себя по отдельности. Твои друзья не разделят с тобой твой грех. И не смогут заступиться за тебя, когда падет гнев Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

Следующая причина, это гыйбат ради оправдания себя. Оправдываться можно, но это не позволяет вам злословить на другого. В шариате есть правило - хорошая цель не делает запретное дозволенным.

Еще одна причина гыйбата, это желание похвастаться и возвысит себя перед другими. К примеру, когда один говорит, вчера стоял за имамом в намазе, чтение у него так себе... Иными словами человек возвышает себя, принижая другого. Пусть даже намеками говоря, что он знающий и углядел ошибки в чтении имама. Человек на любую вещь должен смотреть через призму ахирата. Поистине, степень человека измеряется степенью перед Аллахом.

Так же причиной гыйбата является проявление необоснованной зависти. В этом мире, если вы насмежаетесь перед людьми, то в Судный День вы станете посмешищем перед ангелами, пророками, шахидами и всеми мусульманами. Такой человек не только заражен болезнью сердца, но и является глупцом. Потому что он мучается видя, как кто-то построил дом и т.п. Зависть вредит здоровью и душе человека. Но если по причине зависти человек злословит, то он навредит еще и своему положению в ахирате. В Судный день завистник отдаст свои блага, а если их не будет, то заберет грехи того, кому он завидовал, говорил плохо, распускал сплетни. А тот, кого он осуждал за глаза, сплетничал, завидовал, будет наоборот радоваться, ибо он увидит справедливость Всевышнего, что ничего не остается безнаказанным. Поэтому, человек не должен проявлять зависть, говорить гыйбат, чтобы не стать посмешищем перед Аллахом.

Следующая причина зависти - сострадание и жалость к человеку. Это может быть искренне переживание, но шайтан пользуется этим моментом, используя невежество человека, и наущает говорить гыйбат. Если, проявляя искреннюю жалость, человек говорит о ком-то плохо, то тем самым он отдает ему свои блага. В этом случае жалеть нужно наоборот того, кто проявляет жалость.

Один из видов гыйбата, это гыйбат сердцем. Гыйбат сердцем - это думать о ком-то плохо, не увидев его своими глазами, менять свое мнение в сердце о нем, основываясь на чужое предположение. Гыйбат сердцем, как и словами запрещено в нашей религии. Всевышний Аллах в Коране говорит:

«О вы которые уверовали! Избегайте подозрений и дурных мыслей. Ведь некоторые подозрения - грех, который заслуживает наказания». (49:12)

Сердце человека для нас тайна. Только Всевышний Аллах обладает знаниями тайн сердца. Опираясь на чьи-то слова или слухи, мы не можем утверждать, что человек плохой, пока не узнаем это сами. Откуда эти плохие мысли? Если мы не видели своими глазами и не слышали достоверное своими ушами? Эти мысли наущает нам шайтан. В Коране сказано:

«О вы которые уверовали! Если любой нечестивый, преступивший установления шариата Аллаха, пришел к вам с какой-то вестью, удостоверьтесь в правильности сообщения и разузнайте, правдив ли он, чтобы вы по неведению не причинили вреда невинным, а затем, узнав, что они невиновны, не горевали и не раскаивались в том, что совершили». (49:6)

Также, говорится в хадисе:

«Поистине, Аллах запретил посягать на кровь (жизнь), имущество мусульманина, а также думать о нем плохо». (Аль-Байхаки)

Шайтан может наущать, что вы какой-то особенный, что вы видите то, что другие не видят, что только вам удалось разглядеть этот грех, и вам нужно рассказать об этом. Все это уловки и методы шайтана.

Если же к вам придет надежный человек, и расскажет о каком-то человеке, вы должны принять эту информацию, иначе вы обвините его во лжи. Чтобы оставить хорошее мнение об этом человеке, дозволяется узнать нет ли между ними вражды или ссоры, что могло бы стать причиной таких разговоров.

Если шайтан наущает плохими мыслями, то следует усердно противостоять этим мыслям, думать о хорошем, и совершать мольбы тому, о ком вы так думаете. Поистине, это разозлит шайтана, он отдалится от вас, боясь, что вы начнете совершать мольбу, получать блага, укреплять отношения с мусульманином. Этим методом уже не будет вас наущать шайтан, но не расслабляйтесь, у шайтана множество других путей.

Одно из последствия гыйбата сердцем – это выискивание недостатков. В Священном Коране Аллах говорит:

«Не подглядывайте, выискивая недостатки, и не поносите друг друга за глаза».
(49:12)

Когда в сердце человека утверждается плохое мнение о ком-либо, он желает укрепить в себе в качестве правды. Чтобы избавиться от такого шпионажа, человек должен скрыть то, что было скрыто Аллахом. Расспрашивать, выискивать недостатки, все это плоды гыйбата сердцем. Иными словами, это тоже относится к гыйбату и является запретным.

В следующем уроке с дозволения Аллаха, мы узнаем в каких случаях гыйбат дозволяется. Пусть Аллах убережет нас от гыйбата и сплетен. Амин.

Урок 36: Беды от языка, часть 8

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

С дозволения Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. На прошлых уроках мы начали тему грехов от языка, на последнем уроке мы говорили о гыйбате. О том, что даже гыйбат сердцем, является недозволенным. Следующая тема, которую затрагивает имам Абу Хамид аль-Газали – в каких случаях дозволяется говорить гыйбат. Другими словами, когда можно осуждать человека за глаза. Имам Абу Хамид аль-Газали приводит шесть случаев, когда говорить гыйбат дозволяется:

1. Подача жалобы. Притесненному дозволяется пожаловаться правителю, судье, тому, кто может справедливо разрешить его тяжбу с тем, кто его притесняет. Пророк (ﷺ) в хадисе сказал:

«Затягивание (выплаты долга) со стороны богатого человека (который имеет возможность выплатить его) есть притеснение (зульм)». (Бухари, Муслим)

2. Просьба о помощи для прекращения чего-то порицаемого и для возвращения грешного на путь истинный. Однажды Умар (р.а.) проходя мимо Усмана (р.а.) поприветствовал его, но он ничего не ответил. После этого, Умар отправился к Абу Бакру (р.а.), на тот момент

халифу, и сказал ему об этом. Затем они вместе отправились к Усмани и спросили его об этом. Тогда Усман сказал: «Поистине, ты проходил мимо и дал мне салам, но в то время я был мыслями в другом месте». То есть, Абу Бакр не сказал Умару: «Почему ты говоришь гыйбат про Усмана?».

Иными словами, обращение к тому, чья власть требуется для прекращения порицаемого, является дозволенным. Если его цель – добиться прекращения чего-то дурного. Но если его цель не это, то тогда это запрещено.

3. Просьба о решении (фатва). Когда говорят: «Меня притесняет мой родственник, или мой брат, или мой супруг и подобное этому. В книге имама Шаукани приводится один случай: «Однажды, Хинд, жена Абу Суфьяна, пришла к Пророку (ﷺ) и сказала: «Поистине Абу Суфьян – человек скупой, и он не дает мне столько, сколько необходимо мне и моим сыновьям, так будет ли грехом, если я сама стану брать что-то из его имущества?»

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Бери столько, сколько хватит тебе и твоим сыновьям». То есть, Хинд рассказала Пророку (ﷺ) о недостатке своего мужа, с целью получить фетву. Это допустимо в случае необходимости, однако, лучше и разумнее сказать: «Что ты скажешь о человеке или муже, который поступает так-то?», не называя его имени. В то же время, является допустимым назвать обидчика.

4. Предостережение мусульман от зла. К примеру, в науке о хадисах есть дисциплина, которая занимается выявлением приемлемости передатчиков хадисов – илм ар-риджал. Это наука изучает передатчиков хадисов, их биографии, происхождение, убеждения, личные качества с тем, чтобы в итоге выявить достоверные и не заслуживающие доверия хадисы. При изучении личных качеств передатчика хадиса, выявляют степень честности и правдивости. Это наука появилась с намерением выявить недостоверные, вымышленные хадисы, чтобы уберечь мусульман от зла.

Что касается дозволенности для всех мусульман, то это обязанность, в случае необходимости. Среди них: советоваться о вступлении в брак с каким-то человеком, или советоваться о сотрудничестве с ним, или о том, чтобы отдать ему чего-либо на хранение, или о ведении дел с ним, или о том, становиться ли его соседом. Тот, кто дает совет, обязан не скрывать его положение, но о его недостатках говорить, имея цель дать доброе наставление.

5. Когда человек известен под каким-то прозвищем, например, «хромой», «седой», «лысый», «слепой» и т.п. то дозволяется называть его так, если без этого нельзя его опознать. В Исламе есть много мухаддисов, которые стали известны своими прозвищами. К примеру, аль-арадж – хромой. Имам Шаукани объясняет это так, в целом, гыйбат – говорить о недостатке человека, запрещается. Но если имя, имя отца, происхождение, место жительства, не

позволяет определить человека, если, допустим, людей с таким именем несколько, то допускается говорить его прозвище. Запрещается называть его исключительно так, ради краткости.

6. Если есть кто-то, кто открыто предается своему пороку, известен этим, и не стыдится этого, то дозволено упоминать его этим недостатком. Но запрещается упоминать другие его пороки.

В хадисе сказано: «Говорить о человеке, снявшем с себя джилъбаб (женская накидка) стыдливости – не будет гыйбат».

Абу Ауф рассказывал: Однажды я пришел к Ибн Сирина. Я хотел плохо высказаться об аль-Хаджадже, но Ибн Сирин сказал:

«Не сомневайся в том, что Аллах справедлив в своем решении. Он отнимет у аль-Хаджаджа то, что причитается другому, и возьмет у других то, что причитается аль-Хаджаджу. Когда ты предстанешь перед Всевышним Аллахом, твой самый маленький грех будет для тебя тяжелее, чем самый тяжкий грех аль-Хаджаджа».

Следующая тема, как сделать каффарат (искупление) за гыйбат?

Имам Абу Хамид аль-Газали приводит, что для тех, кто совершил гыйбат, уаджибом является покаяние, искреннее сожаление, и, если есть возможность, просить прощения у человека, о котором вы злословили. Когда человек просит прощение, важно, чтобы у него в сердце было искреннее сожаление. Если искренности нет, то это будет рия (показуха).

Имам Абу Хамид аль-Газали говорит, что есть и другие мнения ученых, имамов, как имам Хасан, которые говорят, что будет достаточно попросить прощения у Аллаха и искренне раскаяться в своем гыйбате. Ученые, которые придерживаются этого мнения приводят, что гыйбат это не материальный ущерб, которую можно вернуть или возместить, поэтому достаточно будет истигфара.

Имам Абу Хамид аль-Газали говорит, что это слабое мнение. К примеру, в нашей религии есть хадд аль-казф – наказание за клеветническое обвинение какого-то человека в совершении прелюбодеяния. Любое недоказанное обвинение в прелюбодеянии или распущение слухов об этом, подлежит наказанию. Всевышний в Коране говорит:

«Те, которые возводят клевету на целомудренных, обвиняя их в прелюбодеянии, не представив четырех свидетелей, которые могут подтвердить их обвинение, должны подвергнуться наказанию - восемьдесят ударов плетью. И никогда больше не принимайте их свидетельства, как людей негодных (фасиков)». (24:4)

В этом случае, честь женщины так же не является материальным, тем не менее наша религия предусматривает за это наказание. Как и гыйбат, за совершение которого, человек должен попросить прощение у того, о ком злословил. Если этот человек умер, или, к примеру, если этот человек не желает прощать и при встрече может вам навредить, то следует делать дуа за него и просить прощения у Аллаха. Если тот, кто злословил будет делать дуа, просить у Аллаха прощения, вспоминать, хорошие качества того, о ком злословил, хвалить перед теми людьми, перед которыми говорили о нем плохо, то это и будет его каффаратом.

По мнению Абу Хамида аль-Газали, тот, о ком злословили не обязан прощать обидчика, но это является мустахабом.

Саид ибн аль-Мусайиб сказал: «Я не позволю, чтобы со мной поступали несправедливо».

Ибн Сирин сказал: «Не я запрещал гыйбат, и не мне его разрешать. Поистине, Аллах запретил гыйбат на кого-либо, и я никогда не буду разрешать то, что запретил Аллах».

Однако, прощение человека является намного лучшим делом.

Имам аль-Хасан приводит, что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Глашатай скажет в Судный день: «Где те, награды которых были от Аллаха?» И тогда встанут те, которые прощали людей, и они войдут в Рай».

У Пророка Мухаммада (ﷺ) спросили о нравственности, и он прочитал аяты, ниспосланные ему Всевышним:

«Возьми (себе на вооружение) умение прощать (будь снисходительным, мягким, учтивым); побуждай (следовать) общепризнанным нормам (благородства, этики, морали, нравственности) и отвернись от невежд (не обращай на них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое плохим)» (7:199),

- а затем добавил: Высокий нрав – это, когда ты налаживаешь связь с тем, кто порвал ее с тобой (восстанавливаешь дружеские или родственные отношения с тем, кто оборвал); когда даешь тому, кто лишил тебя или не дал; когда ты прощаешь того, кто обидел и притеснил тебя».

Сообщается, что некий человек сказал Хасану Басри (р.а.): «Поистине, один человек злословил о тебе». Хасан Басри пришел к этому человеку, дал ему свежие финики и сказал:

«Поистине, ты подарил мне свои благодеяния. Я благодарю тебя за это. Но я прошу твоего прощения, потому что я не в силах дать тебе подарок равный твоему подарку».

В нашем цикле уроков остались еще несколько грехов, которые совершаются человеком посредством своего языка. О них с дозволения Аллаха расскажем в следующих уроках. Пусть Всевышний убережет нас всех от всего плохого.

Урок 37: Беды от языка, часть 9

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. На прошлом уроке мы изучали – гыйбат, как от него избавиться и как искупить этот грех если совершили его. Следующий вид греха от языка – «ан-намима», то есть распускание сплетен. Это грех, которую наша религия порицает и сделала запретным. Всевышний Аллах в Коране говорит:

«Продолжай же противиться любому раздающему клятвы, презренному, хулителю, сплетнику, передающему слова одних людей другим, чтобы сеять раздор между людьми». (68:10-11)

Так же в Коране сказано про жену Абу Лахаба:

«В огонь, как и он, войдет его жена, которая клеветала на людей, сея раздор среди них. На шее у нее будет веревка из пальмовых волокон для большего мучения». (111:4-5)

В тафсире этого аята ученые говорят, что она будет разносить огонь, за то, что в этой жизни разносила сплетни. Посланник Аллаха (ﷺ) в хадисе сказал: «Не войдет в Рай сплетник». (Бухари, Муслим). Еще Пророк (ﷺ) сказал:

«Хотите я расскажу о самом плохом из вас?». Сподвижники сказали: «Да». Пророк (ﷺ) сказал: «Разносящие сплетни, разрывающие отношения между друзьями, ищущие недостатки у чистых людей». (Имам Ахмад)

Из ранних книг, приводится следующее событие: Однажды сыновей израилевых охватила сильная засуха, пророк Муса (мир ему) не раз просил дождя, но дождя все не было. Тогда Всевышний внушил ему: «Я не отвечу ни твоим молитвам, ни молитвам тех, кто с тобой, пока среди вас присутствуют, упорствующие в сплетнях». Муса (мир ему) сказал: «О мой Господь, скажи кто они, направь меня на них, я выведу их из нашего числа». Всевышний сказал: «О, Муса! Разве, предостерегая вас от сплетен, Я сам буду сплетничать?»

После этого народ раскаялся в грехах и Всевышний дал им дождь. Имам абу Хамид аль-Газали приводит историю из ранних книг: Однажды у одного мудреца спросили: «Что тяжелее неба, шире земли, тверже камня, горячее огня и холоднее замхарира, («Замхарир» - это очень сильный холод, который является одним из видов наказания в Аду) богаче чем дары моря и несчастнее чем сирота?». Тогда мудрец ответил:

«Клевета на чистого, невинного человека - тяжелее неба, истина - шире земли, сердце довольствующего - богаче даров моря, зависть - горячее огня, холоднее замхарира - когда родственник, имея возможность не помогает своим нуждающимся близким, сердце неверующего - тверже камня, избличённый сплетник - несчастнее сироты».

Если кто-нибудь будет говорить вам сплетни (не важно скажет он или напишет) Что делать в такой ситуации? Как нужно поступать?

- 1.** Не подтверждать слова сплетника, ибо сплетник – грешник и нечестивец. А свидетельство фасика (грешного) не принимается.

- 2.** Запретить ему сплетничать, разъяснить ему, что это запретно, порицаемо. В Коране сказано: «Пусть же из вас те, которые истинно уверовали, призовут к добру, возгласят о праведном и запретят дурное». (3:104)

- 3.** Относиться к этому делу с презрением ради Аллаха, ибо Аллах презирает сплетников.

- 4.** Не думать о своем брате по вере плохо, как вам донесли. Всевышний в Коране сказал: «О вы, которые уверовали! Избегайте подозрений и дурных мыслей относительно добрых людей. Ведь некоторые подозрения – грех». (49:12) То есть нельзя менять свое мнение о брате по вере, основываясь на сплетнях других.

- 5.** Не прислушивайтесь тому, что дошло до вас и не следите за человеком чтобы узнать правда ли то, что вам рассказали. Шпионить и следить в Исламе запрещено. В Коране говорится: «...и не выслеживайте...». (49:12)

- 6.** Не повторяйте поступки сплетника. Не радуйтесь тому, что вы запретили сплетнику рассказывать вам сплетни, говоря, я отверг такого-то за то, что он хотел мне рассказать и т.д., Другими словами, ты сам совершаешь то, что запрещаешь. От Умара ибн Абдулазиза передается:

«Однажды к нему подошел некий человек и рассказал о поступках одного человека. Умар сказал: «Если ты хочешь, я рассмотрю твое дело. Если ты соврал, то ты окажешься из числа тех, про которых Аллах сказал: «...Если любой нечестивый, преступивший установления шариата Аллаха, пришел к вам с какой-то вестью, удостоверьтесь в правильности сообщения и разузнайте...». (49:6) Если же ты прав, то ты окажешься из числа тех, про которых в Священном Коране говорится: «Не повинуйся хулителю, разносящему сплетни». (Сурва «Калам», аят 11) Если же ты хочешь, я прощу тебя. И тогда этот человек сказал: «Прости меня, о предводитель правоверных, я больше не вернусь к этому поступку!».

Один из предыдущих праведников пришел навестить своего брата и рассказал о том, что ему не понравилось в другом человеке. Он сказал ему: «О, мой брат, ты пришел ко мне со сплетнями, и я впал в три греха: 1. Я погневался на своего брата. 2. Мое сердце отвлеклось от Аллаха. 3. Я начал подозревать тебя.

В действительности, когда кто-то приходит к тебе и говорит, что такой-то человек плохо говорил про тебя и т.п. То человек начинает задумываться, почему он так говорил? Что я ему такого сделал? Когда я мог его обидеть? И т.д. Тогда уже и человек принесший такие вести становится подозрительным и не вызывающим доверия.

Сообщается, что однажды Сулейман бин Абдул-Малик сидел рядом с имамом Зухри. Пришел некий человек, и Сулейман сказал ему: «Поистине, до меня дошло, что ты сплетничал обо мне». Этот человек сказал: «Я не совершал этого. Я ничего не рассказывал о тебе». Сулейман сказал: «Поистине тот, кто передал мне эти слова, верный и надежный человек». Имам Зухри сказал:

«Сплетник не может быть верным и надежным человеком».

Сулейман сказал: «Ты сказал верно», - и, пожелав мира тому человеку, отпустил его. Хасан аль-Басри сказал: «Тот, кто сплетничает тебе про других, сплетничает про тебя другим». Если сказать коротко, то вред от сплетен очень большой и от них следует беречь. Такие люди относятся к числу стремящихся разрывать то, что Аллах велел связывать, и такие люди распространяют нечестие на земле. Всевышний в Коране сказал:

«Упрека и наказания заслуживают нечестивцы, которые обижают людей и без права горделиво превозносятся и распространяют нечестие по земле». (42:42)

От Айшы (р.а.) передается: «Худший из людей тот, от зла которого люди остерегаются». (Бухари, Муслим)

Так же Посланник Аллаха сказал: «Не сообщать ли мне вам о наихудших рабах Аллаха?» Сподвижники ответили: «Да, о Посланник Аллаха». Тогда он сказал:

«Это люди, распространяющие сплетни, сеющие раздор между любящими друг друга и обвиняющие невиновных».

То есть отношения между людьми, любовь, это то, что должно быть неразрывно, сплетники же

стараятся эту связь разорвать.

Следующий вид греха - двуличие. Речь идет о человеке, который подходит к каждому из враждующих между собой людей, и говорит им одно и то же, что другой не неправ, что он сделал правильно, что он поддерживает именно его. Хасан передает, что Пророк (ﷺ) сказал:

«Худшим из людей является двуличный, который к одним подходит с одним лицом, а к другим с другим. Тот, кто имел в этом мире два языка, в Судный день будет иметь два языка из огня».

Мухаммад бин Зейд рассказывает, что однажды люди поведали его деду: «Мы заходим к богатым людям по своим делам. И когда уходим от них, мы говорим о них совсем не то, что говорили им. Когда приходим к ним, мы их хвалим, а когда уходим, осуждаем». Тогда Абдуллах ибн Умар сказал: «Во времена Пророка Мухаммада (ﷺ) мы считали это двуличием». (Бухари)

Но подобное допустимо в тех случаях, когда человек вынужден так поступать, опасаясь зла от другого человека. Абу Дарда (р.а.) сказал:

«Поистине мы улыбаемся людям в лицо, тогда как сердца наши проклинают их».

Передают, что Айша (р.а.) сказала: «Как-то раз один человек попросил разрешения войти к Посланнику Аллаха (ﷺ) и он сказал: «Впустите его, (хотя) и плохой он соплеменник!» Когда же этот человек вошел, Пророк (ﷺ) стал мягко говорить с ним, а когда он вышел, я сказала: «О Посланник Аллаха (ﷺ) сначала ты сказал о нем то что сказал, а потом так мягко говорил с ним!» - на что он ответил:

«О, Айша, поистине худшим из людей является такие, которым оказывают уважение, опасаясь их зла». (Бухари, Муслим)

Однако это касается случаев с улыбкой или теплого приветствия. В других обстоятельствах, когда к примеру, говорят грешнику что он праведный, кивать головой в знак согласия ложным словам, подтверждать несправедливое, все это уже является лицемерием. Если же у человека нет возможности говорить правильные слова, пусть промолчит, но выразит этому порицание сердцем. Об остальных грехах от языка поговорим по воле Аллаха в следующих уроках. Пусть Всевышний дарует нам полезное знание.

Урок 38: Беды от языка, часть 10

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

Мир вам уважаемые зрители! По воле Аллаха мы продолжаем уроки на тему воспитания своего нафса, по книге Абу Хамида аль-Газали «Ихъя улюм ад-дин». Сегодня мы завершим тему: «грехи языка». На прошлых уроках мы изучили - «гыйбат». Сегодняшняя тема, грех, который человек совершает посредством своего языка - «аль мадх», - неуместная похвала. Наша религия порицает неуместную похвалу, особенно если похвала говорится в лицо.

Восхваления могут привести к шести бедам, четыре из них тому, кто восхваляет, и две тому, кого хвалят.

Четыре беды восхваляющего:

1. Когда человек проявляет неумеренность в восхвалениях, что может привести его ко лжи.
2. Это - рия (показуха). Когда человек искренне восхваляет другого, он показывает, что любит его. Если же вы не любите этого человека, но при этом восхваляете качествами, которых у него нет, то вы совершаете два греха: лжете и совершаете рия. Это действия лицемера.
3. Когда человек говорит то, в чем сам не удостоверился. Как-то раз, некий человек восхвалял другого рядом с Пророком (ﷺ). Услышав это Посланник Аллаха сказал:

«Горе тебе! Ты отрубил шею своему брату, если бы он услышал это, то он не обрадовался бы».

Затем добавил: «Когда кому-нибудь из вас случится восхвалять своего брата, пусть скажет: «Я считаю такого-то - таким-то, если ему кажется (если он действительно так думает, если это повеление его сердца), что он таков, однако я никого не восхваляю перед Аллахом».

В ранние времена, когда ученые давали характеристику своим ученикам говорили: «мы считаем, что-такой-то ученик хороший, такой-то лучше, но Аллах знает лучше, мы никого не восхваляем перед Всевышним».

Однажды, когда Умар (р.а.) услышал, как один человек хвалит другого, спросил: «Приходилось ли тебе находиться рядом с ним в пути?» Тот сказал: «Нет». Умар спросил: «Приходилось ли тебе заключать с ним торговые сделки?» Тот сказал: «Нет». Умар спросил: «А ты живешь с ним по соседству и видишься с ним каждое утро и вечер?» Тот сказал: «Нет». Тогда Умар сказал: «Клянусь Аллахом, ты не знаешь этого человека! (Не восхваляй его)».

4. Восхваление человека, который является притеснителем, нечестивцем, что является в нашей религии порицаемым действием, так как эта хвала может доставлять радость такому человеку. В хадисе говорится, что Пророк (ﷺ) сказал: «Не восхваляйте лицемера, ведь если он будет уважаем вами, то вы прогневите вашего Господа». (Байхаки)

Хасан аль-Басри сказал: «Человек, который обращается к Аллаху с мольбой о даровании долгой жизни притеснителю, тем самым выражает желание, чтобы Аллаху на земле не повиновались».

Что же касается беды, которая может навредить восхваляемому:

1. Восхваления может стать причиной проявления в человеке высокомерия и тщеславия, человек может впасть в самодовольство, а его критическое мышление относительно самого себя может быть замылено. Человек, который полностью доволен своими делами, поступками, словами, забывает свои грехи, не пытается исправить себя. Если постоянно хвалить человека, он может поверить в то, что он идеален. В дальнейшем, такой человек не переносит критику.

Имам аль-Хасан приводит, как-то Умар (р.а.) сидел на собрании и в руках у него была плетка. Когда вошел глава одного из племени, Джарур ибн аль-Мунзир, кто-то встал и сказал: «Этот человек самый достойный из племени Рабиа!». Умар и все остальные вокруг него услышали это. Когда Джарур ибн аль-Мункир подошел к Умару, тот толкнул его грудь своей плеткой. Джарур ибн аль-Мункир спросил: «О, предводитель правоверных! В чем я провинился?». Умар сказал: «Разве ты не слышал, что сказал тот человек?». Тот ответил: «Да, но он сам сказал об этом». Тогда Умар сказал: «Я побоялся что это войдет в твое сердце и утвердится, и ты станешь высокомерным, поэтому я толкнул тебя, чтобы ты не зазнавался».

2. Когда человека хвалят, он радуется, расслабляется и становится довольным собой. А когда человек осознает, что у него есть недостатки, что он не идеален, то он проявляет упорство и работает над собой. Из-за этого Пророк (ﷺ) сказал: «Горе тебе, ты отрубил ему шею! Если бы он услышал это, то не обрадовался бы». То есть его слова, дают обратное последствие - опьянение гордостью, высокомерие и самолюбие.

Похвала может внушить человеку гордость, высокомерие, показуху, чувство избранности. Но если вы видите в человеке достоинства, которыми он действительно обладает, и, если вы не боитесь, что это ему не повредит, хвалить можно. То есть когда похвала уместная и заслуженная, то она приводит к положительным результатам. Пророк (ﷺ) хвалил своих сподвижников, так как видел в них эти качества и знал, что похвала укрепит их стремление совершать больше благодеяний. Еще при жизни, Пророк (ﷺ) обрадовал Раем 10 сподвижников, но это не остановило их продолжать совершать благое, наоборот это повысило их мотивацию. Какая же похвала может быть лучше, чем сказать, что ты будешь в Раю.

Пророк (ﷺ) говорил: «Если на одну чашу весов положить веру всех людей, а на другую - веру Абу Бакра, то перевесит чаша Абу Бакра», «Если Умар пойдет по одной дороге, шайтан пойдет по другой». Все эти слова Пророк (ﷺ) говорил при жизни, это очень сильные восхваления. Но это правдивые слова, и они не изменяют их сердца.

Что же должен делать человек которого хвалят? Что он обязан сделать? Во-первых, человек должен остановить его. Человек должен знать методы, которым пользуется шайтан, что похвала тоже один из его методов. Просить у Аллаха прощения, помнить свои недостатки, каждому человеку известны свои недостатки, а хвалящий человек может об этом не знать. Возможно если бы хвалящий знал о ваших недостатках, он бы не стал этого делать. Нужно воздать хвалу Всевышнему, за то, что Он скрыл ваши недостатки и стараться их исправить. Не нужно следовать хвалебным словам, и обманываться этим. Али ибн Абу Талиб (р.а.) говорил:

«О, Аллах не спрашивай меня за то, что они говорят обо мне, сделай меня лучше,

Как-то раз к Али (р.а.) подошел человек, который злословил на него за глаза, и начал хвалить. Тогда Али (р.а.) сказал: «Я ниже чем уровень твоей похвалы, но по воле Аллаха выше твоих мыслей обо мне».

Это касается того, как надо поступать и что делать, когда тебя хвалят.

Следующий грех от языка - это гафлет, что означает беспечность и пренебрежение. Когда человек по забывчивости, случайно может сказать лишнее, неправильное, греховное. Человек всегда должен следить за собой и повышать свое знание, если этого не делать, человек будет часто ошибаться.

Имам Абу Хамид аль-Газали говорит, что так как намерение в сердце другое, такому человеку прощается, если он покается.

К имаму аш-Шафии во время болезни однажды пришел человек и пожелал искренне: «Пусть Аллах укрепит твою слабость!». Несомненно, он желал ему только добра, просто ошибся в своих словах. Имам аш-Шафии ответил: «Если Аллах укрепит мою слабость, то это убьет меня». Тот ответил: «Клянусь Аллахом, я имел в виду только благое». Имам ответил: «Даже если бы ты оскорблял меня, я думал бы, что ты желаешь мне блага».

В целом мы должны думать о братьях мусульманах только хорошее, пока не доказано обратное. Если он ошибся в словах, по возможности нужно исправить его и объяснить. Имам Газали говорил, что грехи языка очень тяжелые и при этом очень тонкие. Если человек осознает это и будет остерегаться всех грехов от языка, то поймет смысл слов Пророка (ﷺ): «Тот, кто мало говорит, тот из числа спасенных». Ведь для того чтобы избегать проклятий, злословия, сплетен, лжи, клеветы, унижения других, сквернословия, ругани, человек должен иметь знания, веру. Человек должен следить за собой, всегда осознавать, что Аллах тебя видит, что ангелы записывают все твои слова. По воле Аллаха такой человек будет меньше ошибаться и мало говорить.

Имам Газали сказал: «Если говорит - находит пользу, если молчит - находит благополучие». То есть если ты не можешь находить пользу словами, тогда будь из числа людей, которые находят благополучие своим молчанием. Находи блага словами или избегай грехов молчанием.

Последний из грехов от языка - это излишняя любознательность. Когда человек задает ненужные вопросы, когда человек пытается говорить о сложных религиозных науках, ломает голову задавая сложные вопросы. Для человека слова являются легкими, а дела тяжелыми. Шайтан может наущать такого человека тем, что он стал более знающим, что его уровень повысился. В итоге он сталкивается с такими вопросами, которые ему не по силам. В хадисе приводится, что Пророк (ﷺ) запрещал задавать много вопросов.

В другом хадисе сообщается, что Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Люди не перестанут задавать вопросы, пока не скажут: «Аллах, Создатель всего. А кто создатель Аллаха?». Если тебя так спросят, скажи: «Он-Аллах-един, извечен Аллах один, не рождал Он, и не был рожден, и с Ним никто не сравним».

Иными словами, нельзя задаваться сложными вопросами в религии, которые рожают фитну. Вопросы тех времен, является ли Коран созданием (махлук), так же другие вопросы касательно каляма Аллаха и т.п.

К примеру, царь пишет указания и передает его своим подчиненным, а они вместо того, чтобы исполнить то, что в нем написано, начинают обсуждать из чего сделана эта бумага, какими чернилами написана, сделал ли его сам царь и т.п., такие подчиненные заслуживают наказания. Как и в этой истории, если человек оставляет действия по Корану, по вере, то подвергается наказанию от Аллаха.

Пусть Аллах убережет нас всех от грехов, совершаемых посредством языка. По воле Аллаха на следующем занятии начнем новую тему уроков. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, совершать деяние в соответствии с полученным знанием, и пусть эти благодеяния будут приняты!

Урок 39: Чревоугодие

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллах мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса, по книге имама Газали, «Ихья улюм ад-Дин». На прошлых уроках, на протяжении нескольких недель мы изучали «Грехи языка». Следующий вопрос, которую затрагивает имам Газали – это чревоугодие, то есть неумеренная страсть к еде, которая приводит к бедствиям. По этой причине Адам (а.с.) и Хавва были выведены из Рая.

По словам ученых, живот человека является одним из самых больших искушений. Когда человек голоден, когда его живот пуст, он не думает больше не о чем. В народе есть поговорка, «путь к настроению лежит через желудок». Когда человек сыт, тогда только он начинает думать о других вещах. Когда человек сыт, он думает о женщине, о богатстве, и пр., когда же он голоден, думает только о еде. Поэтому переедание является причиной разных искушений. Не зря в народе говорят «болезни – от еды...». В целом, касаясь чревоугодия, наша религия это порицает, и призывает к умеренности в еде. Пророк (ﷺ) в хадисе говорит:

«Самый скверный сосуд, который наполняет человек - это его желудок. Для поддержания организма, человеку достаточно куска пищи, если же человек вынужден есть досыта, то пусть одну часть оставит для еды, вторую для питья, и третью часть - для воздуха».

Пророк (ﷺ) показывает нам правила приема пищи, то есть нужно заполнять лишь одну треть желудка едой. В другом хадисе от имамов Аль Бухари и Муслима приводится: «Мусульманин ест одним желудком, а мунафик ест семью желудками».

Хадис побуждает к скромности в этом мире, умеренности в еде и довольству малым. Так же говорится, что безбожники – ненасытные, которые живут чтобы поесть, насладиться мирскими искушениями. Мусульманин же ест чтобы жить, чтобы совершать поклонения Всевышнему.

Аиша (р.а.) говорила, что иногда в доме Пророка (ﷺ) месяцами не зажигался огонь: «Мы выживали только за счет фиников и воды». От Абу Хурейры (р.а.) говорил: «Посланник Аллаха (ﷺ) покинул этот мир, так и не наевшись досыта даже ячменного хлеба».

То есть не было такого, как мы привыкли: первое, второе и десерт. Умар (р.а.) сказал:

«Остерегайтесь переедания, ибо при жизни это приводит к тяжести, а после смерти - к зловонию».

Сахль ибн Абдиллах (р.а.) говорил: «Лучшее, что сравнимо с поклонением, это – голод». У голода есть много полезных свойств, первое из них – очищение сердца человека. Когда человек много ест, это делает его сердце слепым. Мудрец Лукман говорил своему сыну:

«О, сын мой! Когда наполняется желудок - спит мышление, молчит мудрость и тело ослабляется в совершении поклонения Всевышнему. Перевоспитывай себя голодом, и не давай шайтану доступа к себе, чтобы быть покорным Аллаху и совершать больше благих дел».

Вторая польза от голодания — это смягчение сердца. Такое сердце может почувствовать блаженство от поминания. Другими словами, сытый человек не сможет почувствовать наслаждение от поминания Всевышнего. Крупный ученый в области тасаввуфа имам Аль Джунайд говорил:

«Разве одни из вас хотят насладиться поминанием Аллаха, преградив свое сердце?».

Третья польза - избавление от высокомерия, надменности, себялюбия. Избавление от грехов, которые еще и являются причиной и дорогой к другим тяжким грехам. Поэтому, когда Всевышний Аллах предложил Пророку (ﷺ) мирские дары, богатства, Пророк (ﷺ) не захотел этого и сказал:

«О Аллах! Я буду один день голодным, а другой сытым, чтобы проявлять терпение - когда буду голоден, Восхвалять Тебя - когда буду сыт».

Четвертая польза - когда человек помнит о голодных и обездоленных людях. Когда человек голоден, он понимает состояние тех, кто голодает и становится милосердным к ним. Когда человек всегда сыт, он забывает об этом, думает, что все люди, как и он сам всегда сыты. Пророк Юсуф (а.с.) голодал, будучи распорядителем большой казны и говорил: «Я боюсь забыть о положении неимущих».

Пятая польза - борьба с искушениями, которые приводят к разным грехам и умение управлять своим нафсом. Человек должен почувствовать голод, для того чтобы не попасть в рабство к своему эго. Имам Газали говорил, что началом всякого греха является человеческое искушение, а пища усиливает эти чувства. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Тот, кто не в состоянии жениться, пусть постится, поистине, пост умерит его

желание». (Бухари, Муслим)

Человек может управлять своим нафсом, когда голодает. Если во время поста, человек ест досыта на сухур и ифтар, чтобы не чувствовать голод, он не сможет усмирить свои нафс и побороть свои искушения. В Коране Всевышний приводит слова Юсуфа (а.с.):

«Он сказал: «О Господь мой! Как много милостей Ты оказал мне! Как они велики! Ты даровал мне власть. Хвала Тебе, Аллах за это! Ты научил меня толкованию снов». (12:101)

В тафсире этого аята, ученые говорят, что дарованная власть, это, не управление казной, когда он вышел из заточения. А власть над самим собой, над своими страстями, когда его пыталась соблазнить Зулейха. Человек будет обладателем власти тогда, когда будет властвовать и управлять своим нафсом. Если вы не можете оторвать взгляд от мимо проходящей девушки, то вы находитесь под управлением своего нафса и в это время являетесь его собственностью.

Следующая польза голодания – здоровье. Голодание не только полезно для здоровья, но еще и облегчает поклонение Всевышнему. В хадисе Пророк (ﷺ) говорил:

«Соблюдайте пост - это улучшит ваше здоровье».

На сегодняшний день открылись специальные центры по лечению способом голодания. Тому же кто постится, нет нужды проходить лечение таким способом. Переедание вызывает тяжесть в желудке, сонливость. А умеренность в еде – улучшает здоровье и дает легкость в поклонении.

Еще одна польза голодания – это экономия средств. Если человек привык есть разные блюда в разных местах, то это серьезная статья расходов. Умеренный же в еде человек может экономить средства и расходовать их на другие благие дела.

Человек должен учиться есть в малом количестве. Ученые говорят, если человек привык есть много, то он должен постепенно уменьшать свои рацион. То есть нельзя резко переходить к

голоданию, это может наоборот плохо повлиять и ослабить организм. Имамы пишут о голодании, когда они сами проходят через такую практику. К примеру, имам Абу Хамидь аль-Газали перед тем как написать книгу на протяжении десятилетия практиковал зикр, держал пост, совершал поклонения, а до этого он преподавал в медресе «Низамия». В то время преподавание в этом медресе для ученого считалось мечтой и высшим достижением. Почет и звание давили на него, к нему обращались за советом и знаниями. Он долго раздумывал, затем покинул свои пост. Он выбрал путь странника, обосновался в Дамаске, где и написал книгу: «Возрождение религиозных наук» (Ихъя улюм ад-Дин). Другими словами, имам Газали не был теоретиком, но практиком. Он не писал о том, что знал от кого-то или слышал, но вкладывал свой собственный опыт.

В вопросе насколько нужно сокращать прием пищи, говорится, что это зависит от состояния и положения. К примеру, если вы намереваетесь держать пост, который длится 17-18 часов, то дозволено есть и пить больше. Или в зависимости от того в каких условиях работает человек, в холодную или жаркую погоду, какое у него телосложение и т.п. Как-то раз, когда один полный шейх с аппетитом принимал пищу, его спросили: «Разве Пророк (ﷺ) не говорил наполнять едой одну треть?». На что шейх ответил: «Каждому известна своя одна треть». Главное, чтобы пища была дозволенная и добыта дозволенным путем. Большое количество честной съеденной пищи лучше, чем умеренная пища, добытая запретным путем. Главным условием при сокращении пищи является его дозволенность и добыча пищи честным трудом.

Пророк (ﷺ) рассказал о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находился в пути, который воздевает свои руки к небу (повторяя):

«О Господь, О Господь!», однако пища его запретна, и питье его запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он был запретным, так как же может быть дан ему ответ?».

Сколько бы он не был путником (паломником в Мекку и Медину), если его пища, питье, одежда запретные, то его мольба и поклонение не принимаются. Поэтому прежде чем уменьшать или увеличивать потребление, обратите внимание на то, каким путем к вам пришла эта пища.

Как-то Умару (р.а.) дошла весть что Язид ибн Абу Суфьян ест на ужин несколько видов блюд. Тогда в один из дней он наведлся к нему в гости. Абу Суфьян встретил Умара (р.а.), они сели за стол, затем подали еду. После того как они поели, принесли второе блюдо, Абу Суфьян протянул руку к еде, а Умар (р.а.) не стал есть. Когда Абу Суфьян спросил: «Почему вы не едите?», Умар (р.а.) сказал:

«О, Язид! Ты принимаешь пищу после пищи? Клянусь Аллахом, если вы будете противиться сунне Пророка (ﷺ), то Аллах отдалит вас от пути истины».

В целом уменьшение еды не значит искоренить полностью свой нафс. Лучшее – это золотая середина. Конечно же невозможно отказаться полностью от еды. Обычно, когда нафс человека и шайтан побуждают к одной крайности, шариат побуждает к другой, чтобы прийти к золотой середине, чтобы был баланс, так как невозможно пойти против природы человека. К примеру, в нашей религии так сильно восхвалялся дневной пост и ночные молитвы, что некоторые сахабы выходили за рамки, говоря: «я буду поститься всю жизнь или буду молиться всю ночь». Пророк (ﷺ) не одобрял такие крайности. Как говорит имам Газали, золотая середина в еде – это не чувствовать голод и тяжесть после приема пищи. Такой прием пищи будет полезен вашему здоровью и поклонению.

Пусть Аллах убережет нас от рабства своим искушениям, дарует нам полезное знание, совершение деяний к знаниям, и пусть эти благодеяния будут приняты!

Урок 40: Покаяние

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллаха мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса, по книге имама Газали, «Ихья улюм ад-дин». Сегодня мы начнем новую главу книги, которая называется «Благодеяния, являющиеся причиной избавления». Если ранее мы изучали деяния, которые являются причинами бедствия, то это глава книги, про деяния, которые являются причиной спасения человека. Имам Газали начинает эту главу с темы – покаяния.

В целом покаяние – это самое первое действие, которое является причиной спасения, избавления человека от грехов. Именно поэтому, имам Газали начинает главу с этой темы.

Все человечество является потомками Адама (а.с.). Пророк (ﷺ) в хадисе сказал: «Все сыны Адама ошибаются, а лучшими из ошибающихся, являются кающиеся». То есть любой человек по своей природе ошибается, так как это было заложено в Адаме (а.с.). Ведь каждый ребенок похож на своих родителей. Адам (а.с.) ошибался, потому что Аллах дал ему, как и всему человечеству – нафс. Вместе с этим создал для Адама (а.с.) врага - Иблиса. Когда по причине

Адама (а.с.) Иблис был изгнан из Рая, он дал клятву перед Аллахом: **«Клянусь, я буду являться к ним с искушением и спереди, и сзади, и справа, и слева, и с любой стороны, с которой я смогу подойти к ним, пользуясь любой их неосмотрительностью или слабостью, чтобы искушать их и сбивать с пути благочестия и веры в Тебя...».** (7:17)

Всевышний создал человека из глины. В Коране Аллах сказал:

«Воистину, я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц». (15:28-29)

Таким образом, человеческое естество состоит с одной стороны из глины, т.е. праха, а с другой стороны из души. Так как глина из земли, а земля это есть дунья, то человека тянет к земле. Когда в человеке преобладает земля, он, заземляясь и грубее – принижается, ниспадает. Когда преобладает душа, в человеке усиливается вера, восприятие к благому и сострадание, что возвышает человека.

В целом в человеке всегда идет борьба этих двух сил. Адам (а.с.) совершил ошибку, Иблис тоже ошибся, когда воспротивился Аллаху. Разница между ними в том, что Иблис, послушавшись Аллаха по причине высокомерия - не покаяться. Адам (а.с.) же, совершив ошибку - раскаялся и умолял Аллаха простить его, сказав:

«Господь наш, мы навредили самим себе и погубили наши души, послушавшись Твоего повеления. Это привело нас к потере Твоего блага и рая. Если же Ты не простишь наши грехи не помилуешь нас, мы понесем тяжелый урон!». (7:23)

Человек совершивший грех, как и его праотец Адам (а.с.) должен раскаяться. После своего проступка в Адаме (а.с.) преобладала душа, он раскаялся и Всевышний Аллах простил его. Если человек совершил ошибку, то он, по примеру своего праотца, должен раскаяться в содеянном. В противном случае мы последуем примеру Иблиса. Тех, кто следует примеру Иблиса, от грехов избавит только огонь Геенны. Аллах дал выбор человеку, покаяться в грехах в этом мире, или же очиститься от грехов огнем Ада.

Тауба – в Исламе, покаяние, молитва Аллаху о прощении грехов. Языковой перевод слова «Тауба» - возвращение. Когда человек совершает грех, то он отдаляется от Всевышнего, отклоняется от прямого пути. Своим покаянием, человек возвращается в услужение своего Господа, к милости и довольству Аллаха. То есть это возвращение к Аллаху. Ведь в основе

человеку следует быть рядом со своим Господом. В Коране сказано:

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне».
(51:56)

Быть с Аллахом, быть в Его услужении, Его рабом, это наша основная доля. Имам Абу Хамид аль-Газали говорил, для того, чтобы в сердце человека появилось покаяние, нужно три вещи: знание, искреннее состояние сердца и уверенное решение за которым последует конкретное действие.

Человеку следует обладать знаниями. Что необходимо знать человеку? Пророк (ﷺ) в хадисе говорил: «Тауба – это сожаление». То есть человек в процессе таубы сожалеет о содеянном. Чтобы искренне сожалеть, человеку следует обладать знаниями о последствиях, наказаниях за грехи. Какого будет положение человека, который ушел из этого мира с такими-то грехами. Как грехи отдаляют человека от Господа. Когда человек осознает по-настоящему последствия грехов, только тогда в его сердце появится искренне покаяние.

В другом хадисе говорится, что в момент совершения прелюбодеяния вера покидает человека. Это не значит, что такой человек сводит на нет существование Бога, истинность Корана и т.д. Это значит, что он отдаляется от Аллаха, что он недостойн называться мумином. Человек должен знать о том, какие наказания его ждут за определенные грехи. Человек отдалится от грехов, когда он будет искренне сожалеть, когда в сердце появится страх, когда он будет задаваться вопросами, анализировать свои поступки, понимать куда они ведут.

Покаяние за совершенные грехи – является обязательным (фард). Этому есть прямые доказательства из Корана и сунны Пророка (ﷺ). Всевышний в Коране говорит:

«О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, - быть может, вы преуспеете». (24:31)

В других аятах говорится:

«О вы, которые уверовали! Искренне раскайтесь перед Аллахом в своих грехах». (66:8)

«Поистине, Аллах любит тех, которые обращаются к Нему с раскаянием, и тех, которые содержат себя в чистоте». (2:222)

То есть самый первый вид очищения, это раскаяние и очищение от грехов. Аллах любит тех, кто раскаивается, если мы желаем любви Аллаха, то и раскаяние для нас обязательно.

Посланник Аллаха (ﷺ) в хадисе сказал:

«Поистине, Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем любой из вас, когда он неожиданно находит своего верблюда, потерянного в пустыне».*
(Бухари, Муслим)

(*Разумеется, аллегория с верблюдом может показаться не актуальным в настоящее время, однако в те времена в условиях пустыни и отсутствия инфраструктуры жизнеобеспечения, наличие верблюда было жизненно важным. Соответственно, следует представить себе радость от неожиданного нахождения того, что казалось безвозвратно утраченным и от чего могла зависеть ваша жизнь – прим. ред.)

Теперь рассмотрим к какому виду фарда относится покаяние. Ведь в шариате есть обязанности, которые нужно выполнять сразу или же предоставляется время для совершения обязательного. К примеру, когда человек обещает заколоть барана если его сын женится, или дать садака если у него родится ребенок. По шариату, выполнение таких обещаний не имеет определенного срока. Так же и с паломничеством, мнения ученых разнятся в этом вопросе. Одни говорят, что нужно совершить хадж в тот год, когда у человека появились средства, так же есть мнение, что достаточно совершить один раз в жизни.

Что касается покаяния, у ученых нет разногласий в том, что покаяние не должно запаздывать. В любых обстоятельствах, если вы согрешили, то следом должны покаяться. Потому что грехи тянут за собой человека в адский огонь. В другом хадисе сказано: **«Если доживешь до вечера, то не жди (что доживешь) до утра, а если доживешь до утра, то не жди до вечера».**

Нам следует спешить покаяться, так как смерть неизбежна, и человеку неизвестно когда она наступит. В хадисе говорится: **«Чему ты так радуешься и смеешься? Когда возможно твой кафан уже продается на базаре».**

Особенно в наше время, когда есть столько причин для смерти. К примеру, перед крушением самолета в Египте, пассажиры сделали памятные фотографии, разве они могли знать, что это

их последние часы. В современном мире, иллюзия безопасности окружает нас со всех сторон, обволакивая и убаюкивая. Но никто не знает, когда он проживает свой последний час, смерть приходит неожиданно. Поэтому человек не следует тянуть с покаянием.

Пророк Мухаммад (ﷺ) в хадисе сказал: **«Кающийся в грехе подобен тому, кто вообще не совершал греха».**

В другом хадисе Посланник Аллаха сказал: **«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрет собой дурное, и придержишься благонравия в отношениях с людьми».**

Если вы совершили дурное, не отчаивайтесь в милости Аллаха, покайтесь и совершите следом благое. То есть, если вы согрешили, то первое что должны сделать - это покаяние. Если вы искренне раскаетесь, то Аллах непременно вас простит, это обещание Аллаха. Имамы говорят, что покаяние непременно будет принято, при соблюдены всех правил. В Коране сказано:

«И только Аллах - Тот, кто принимает покаяние Своих покорных рабов, прощая им грехи, в которых они раскаялись, и прощает - по Своей милости и милосердию - нечестивые деяния, за исключением многобожия. Он знает все, что вы делаете из добра или зла». (42:25)

Мусульманин совершивший дурной поступок, может покаяться в совершенном грехе, ведь Господь обещал принять покаяние. Но Аллах не принимает покаяние у грешников, которые совершив грехи, только перед смертью желают покаяться. В Священном Коране приводится пример раскаяния Фараона:

«А когда Фараона настиг потоп, он сказал: «...Верю в Аллаха, в которого уверовали сыны Исраила и которому повиновались. Я - из числа покорных, предавшихся Аллаху. Аллах не принял его обращения в веру и его покаяния, потому что он сделал это вынужденно, будучи на грани смерти. А раньше он не повиновался Аллаху и распространял нечестие на земле, за это он умер презренным, неверным» (10:90-91)

Каков уровень тяжести дурных деяний, если человек оставит этот мир, унеся с собой грехи? Какого будет положение грешных и безгрешных людей в Судный день? Какие грехи могут превратиться в большие грехи? По воле Аллаха расскажем об этом в следующих уроках.

Пусть Аллах дарует нам искренне покаяние, полезное знание, совершение деяний на основании знаний, и пусть эти благодеяния будут приняты!

Урок 41: Покаяние, часть 2

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллах мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса, по книге имама Газали, «Ихъя улюм ад-Дин». На прошлом уроке мы начали новую главу книги, которая называется «Благодеяния, являющиеся причиной избавления». Так же мы сказали, что первая причина — это покаяние, что покаяние — очень важно и что человек не должен затягивать с этим. В основе своей покаяние — это обязанность для каждого мусульманина, которое должно совершаться незамедлительно, так как смерть приходит внезапно и человек может отправиться на тот свет грешником.

Так же на прошлом уроке мы рассказывали, что для искреннего покаяния, человек должен обладать знанием о наказаниях за дурные деяния. Человеку следует больше читать Коран, хадисы, ведь бывает так, что человек теоретически знает о последствиях греха, но у него не хватает твердости веры для того чтобы устоять перед искушением. Поэтому мусульманин должен стараться не только укреплять свою веру знанием, но и совершать больше поклонений и поминаний Всевышнего.

Вторая причина — это раскаяние. Человек оставит грехи тогда, когда у него в сердце появится сожаление. Невозможно оставить грех, не раскаиваясь в содеянном. Каким должно быть раскаяние? На прошлом уроке мы говорили, что это подобно огню, который горит изнутри, это сожаление, которое накрывает человека целиком.

Имам Абу Хамид аль-Газали приводит такой пример, врач может сообщить человеку о том, что его сын болен и жить ему осталось недолго. Он это говорит, изучив его болезнь, по результатам анализов т.п. Но по воле Аллаха его сын может излечиться, такое тоже встречается. Как и Господь сообщает нам, что человека ждут тяжкие последствия за грехи. Разница в том, что если врачи не дают сто процентную гарантию, то слова Всевышнего — это истина. Если болезнь присутствует в его сыне, это не значит неминуемую гибель, так как Аллах может излечить его. Но когда человек совершает грех, его явно постигнет наказание. Ведь человеку в первую очередь дорога его душа, его жизнь. Так почему же в сердце тяжело, когда человек слышит о смертельной болезни своего сына, но не тяжело, когда Аллах обещает

вечные муки в Аду? Раскаяние человека перед Аллахом должно быть сильнее любых ситуаций в этой жизни. Такое раскаяние, которое станет причиной оставления греха.

Ученые говорят, что причина настоящего покаяния – это мягкость сердца, искренние слезы, что искреннее покаяние сопровождается слезами, ибо это свидетельствуют о чистоте помыслов.

Еще одно проявление настоящего покаяния – когда в сердце человека преобладает горечь сожаления чем сладость наслаждения греховным.

Кто-то может задаться вопросом, как человек может почувствовать горечь от греха, который так сладок нашему нафсу? Ученые объясняют, к примеру, если в сладкий мед добавить вредное вещество, которое приведет к облысению или поражению органов человека и т.п. Будет ли он и дальше так сладостно есть этот мед? Нет, наоборот, мед станет для него ненавистным, может даже и продукты, которые содержат мед.

Или приведу другой пример, как-то в гостях на стол подали еду, где была колбаса. Она была халяльная, проверенного производителя. Но один гость отказался есть колбасу, когда хозяин дома спросил почему? Он сказал: «Я работал на колбасном заводе и знаю, как она делается». По всей видимости этот человек работал там, где не соблюдали санитарные нормы и производство было не халяльным. Но теперь он не ест абсолютно все колбасные изделия и чувствует к ним отвращение.

Так же и человек может чувствовать горечь от греховного. К примеру, есть грехи, которые гnevят Аллаха, или «риба» которое считается хуже, чем «зина». Другими словами, когда человек познает, насколько вредят состоянию в загробном мире совершенные грехи, тогда он в сердце почувствует горечь, когда будет вспоминать о них. Вам следует почувствовать вкус горечи греха, так как у каждого греха есть последствие. Поэтому покающийся человек должен взглянуть на себя, что он чувствует, когда вспоминает о совершенных грехах? К примеру, если человек говорит: «Эх, были времена, мы были тогда еще молоды и т.д.», если человек говорит мечтая, скучая по тем временам, то это не является словами искренне покающегося. Как говорил Хасан аль-Басри: «Покающийся человек это тот, который плачет, когда вспоминает о своих грехах».

Следующий шаг (после покаяния), который должен совершить человек, это твердое решение больше не совершать грех. То есть конкретное решение без всякой двойственности. И это решение должно привести к коррекции своего отношения к дурному, совершенному в прошлом, деяниям, искупляющим грех в настоящем и твердому намерению в отношении будущего.

Касаемо прошлого, следует вспомнить все свои грехи и возместить или восполнить их, попросить прощения, совершать много поминаний Аллаха, совершить противоположное греху деяние. К примеру, пропущенные намазы или пост. Это требование к действиям покаявшегося относительно прошлого. Пророк (ﷺ) в хадисе сказал:

«Будь богобоязненным, где бы ты ни был! Вслед за грехом соверши благое, и оно сотрет твой грех!».

К примеру, если человек раньше продавал спиртное, то после покаяния ему, как вариант, следует продавать напитки, приносящие пользу. Иными словами, благое действие должно быть оппозитным проступку.

Если вы недодали кому-то деньги, вы не можете искупить это просто прося прощения у Аллаха. Вы должны расплатиться с этим человеком, в случае, если это невозможно - дать милостыню от его имени. Таким образом, каждое дурное действие может быть восполнено противоположным благодеянием.

Действия настоящего времени – это оставление греха. Касаемо будущего – это твердое решение в сердце, никогда не совершать этот грех. Может ли человек совершить проступок после того, как обещал его больше не совершать? Может, так как человек не обладает праведными качествами пророков. Способность принести покаяние не является гарантией не совершения греха в будущем.

Когда вы принимаете решения более не совершать грех, у вас в сердце не должно быть двоякой мысли. Если у вас в мыслях есть намерение совершить его потом, через год... то это не будет считаться твердым решением в сердце, а твердое решение является одним из признаков настоящего покаяния.

К примеру, человек курит, или употребляет вредные продукты, в итоге попадает в больницу. Врач ему назначает диету, после того как человек выходит из больницы, он обычно дает себе слово, что больше не будет есть вредную пищу и строго соблюдает диету. Но через некоторое время он начинает забывать, как он мучился, как он болел, и начинает нарушать диету, нарушать свое обещание.

Когда человек говорит, что он больше не будет совершать греховный проступок, в его сердце должно быть твердое убеждение в этом. Человеку следует стремиться к этому и прилагать всевозможные усилия. Однако, человек может оступиться, когда искушение берет верх, но это

не будет означать что его намерение было несерьезными. Поэтому при принятии решения у человека не должно быть сомнения или двоякости, он должен твердо принять решение, что больше не совершит проступка.

Это все, в целом, условия настоящего покаяния. Если вы будете соблюдать все эти условия, и если на то воля Всевышнего, Он простит вас. Может ли покаяние делиться? Может ли человек покаяться в одном, при этом совершать другой грех? Возможно ли раскаяние в больших грехах и при этом совершение малых грехов? По воле Аллаха рассмотрим эти вопросы на следующих уроках. Пусть Аллах благоволит нам самое искренне, настоящее покаяние.

Урок 42: Покаяние, часть 3

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#) | Озвучивает: Мади Рахман

По воле Аллах мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса, по книге имама Газали, «Ихъя улюм ад-дин». Мы с вами остановились на теме покаяние, и рассмотрели связанные с этим ряд вопросов. На прошлом уроке мы прошли раскаяние, как правило истинного покаяния, оставление греха и принятия твердого решения не возвращаться к этому вновь.

Следующий вопрос, который затрагивают имамы может ли человек покаяться в одном грехе, при этом совершать другой грех? Принимается ли у такого человека его покаяние? В целом, покаяние которое требует от нас Всевышний, приводится в Коране:

«О вы, которые уверовали! Искренне раскайтесь перед Аллахом в своих грехах». (66:8)

То есть, стараться оставить все грехи и не иметь намерение больше совершать их. Когда человек оставляет грех испытав вред от него и раскаивается за то, что совершил проступок. Покаявшийся человек должен оставить все грехи, потому что за настоящим покаянием следует раскаяние.

Человек раскаивается так как грех несет вред, что естественно для греха, но быть его носителем не естественно для человека. Нести с собой вред - этим свойством обладают без исключения все грехи. Если человек покаялся и оставил грех, но при этом совершает другой

дурной проступок, то его действия не поддаются здравому смыслу.

К примеру, когда человек оставляет воровство, его грех прощается не за то, что он оставил воровство, а за то, что он раскаялся в грехе. Человек раскаивается, когда он познает тот ущерб, который наносит грех. Но ведь последствие всех грехов одинаковы, все они ведут к одному. В таком случае, как же может человек искренне раскаиваться в одном, но при этом совершать другое? Это неразумно. Разумному человеку искренне покайся, следует оставить все грехи.

Теперь, может ли человек оставить большие грехи, но при этом совершать малые? В целом в жизни такое можно встретить. Как вы думаете, есть ли от этого хоть какая-то польза такому человеку? К примеру, человек оставляет пить спиртное, но не оставляет совершать прелюбодеяние. Или оставляет прелюбодеяние и спиртное, но не оставляет любовь к сплетням.

Некоторые ученые говорили, что это не настоящее покаяние, так как человек раскаивается, осознавая к чему его привел грех, а значит ему следует покаяться во всех грехах. Есть и другое мнение, что несмотря на то, что это не то покаяние, которое требует от нас Господь, у такого покаяния есть своя польза. Так как есть разница какое количество грехов есть у человека. То есть если мы скажем, что нет никакой пользы от такого покаяния, то это не будет соответствовать шариату. Так как чем больше грехов, тем больше причин для наказания. Чем меньше грехов, тем меньше наказания.

К примеру, если один человек убил сына правителя и украл его имущество, то он больше будет сожалеть о том, что он убил наследника династии, нежели о краже материальных ценностей, так как наказания за эти грехи несоизмеримы.

Один человек знает, что за большим грехом следует суровая кара, а за малый грех наказание не такое тяжкое. Поэтому, он оставляет большой грех и продолжает совершать малые. Есть такие, которые стараются не нарушать взаимоотношения с людьми, но нарушают взаимоотношения с Аллахом, так как Господь всепрощающий и надеются на милосердие и милость Аллаха. Встречаются такие, которые совершают большие грехи и оставляют малые. К примеру, человек со слабой верой сталкиваясь с искушением не может устоять, но его веры хватает на то, чтобы не совершать малые грехи.

Таким образом, мы не можем утверждать, что тот, кто совершает большие грехи и тот, кто совершает малые - равны. Есть разница, а значит есть в этом своя польза. Тем не менее, это не настоящее покаяние, о котором повелевает Всевышний в Коране.

Следующий вопрос, принимается ли покаяние человека, который совершал проступок, когда у него была возможность, а после того как возможность исчезла, покался и оставил грех? К примеру, человек совершал прелюбодеяние, когда был молод, а когда состарился и тяга к женщинам угасла прекратил это и покался. Имамы говорят, если человек раскаялся только по причине того, что он потерял возможность совершать грех, то его покаяние не принимается. Если же человек по-настоящему покался, так, что если бы даже у него вновь появилась возможность, он не пошел бы на грех, то по воле Всевышнего такое покаяние будет принято.

Четвертый вопрос, что лучше для покаявшегося, забыть о прошлых грехах или вспоминать о них, просить прощения и раскаиваться? Что считается лучшим? Одни имамы говорят, что настоящее покаяние — это всегда помнить о своих грехах. Другие имамы говорят, что человек должен забыть о грехах, чтобы больше к ним не возвращаться. Имам Газали рассказывает, что к этому вопросу нужно подходить всесторонне. Если человек только покался и начал совершать благие дела, то ему лучше вспоминать о грехах, раскаиваться, просить прощения и молиться. Но когда вера человека окрепла, когда его убеждения сильны, тогда ему лучше направить свои силы и мысли на повышение своей степени на пути Аллаха. Если при вспоминании прошлых проступков у человека появляется желание повторить это, то следует по возможности забыть и не вспоминать больше об этом.

В целом, после покаяния человек пребывает в разных состояниях. Одни после покаяния оставляют все грехи и вступают на путь истинный, более не совершая крупных грехов. Вторые, после того как покались в своих грехах, поддаются искушениям и совершают какой-нибудь проступок, затем винят себя в этом, раскаиваются и дают себе обещания более не грешить. Несмотря на то, что этот уровень ниже предыдущего, это не самый плохой уровень. Многие люди находятся на этом уровне. О таких людях в Коране сказано:

«Ведь Аллах прощает тех, которые совершают зло по глупости, легкомыслию и неведению, но вскоре раскаиваются в этом и просят у Аллаха прощения. Не отвернется от них Аллах и простит их. Поистине, Аллах - Мудрый, Знающий и правильно оценивает все!» (4:17)

На третьем уровне, человек совершает покаяние и некоторое время пребывает в этом состоянии. Когда сила его веры ослабевает, он намеренно начинает совершать некоторые грехи. Когда к нему приходит осознание какой ущерб он себе нанес он раскаивается в содеянном. Затем, если появляется такая возможность, он снова совершает этот грех, и снова раскаивается, ненавидя себя за слабость и мучаясь. Совершив очередной грех, такой человек обещает себе, что более не вернется к этому, но, как правило, его слова не имеют силы.

Ученые говорят, что многих людей погубили слова: «я начну завтра», это то, о чем они больше всего будут сожалеть. У многих из нас бывает такое, только намереваешься совершить что-то, и появляется то работа, то еще что-то. Так и наступает вечер, потом говоришь, сделаю это

завтра. На следующий день это повторяется, появляются еще больше дел, потом человек говорит, по воле Аллаха сделаю завтра. Таким обещаниями в суете мирских забот человек и не замечает, как уже пришло его время покинуть этот мир. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

«Эти совершали добрые и злые дела, поэтому, может быть, Аллах простит их, поскольку они покаяться». (9:102)

Но если человек будет продолжать совершать грехи, то есть опасность, что его завтрашнее положение может стать хуже, чем его положение сегодня.

Четвертый уровень, это те, которые оставляют грехи, начинают намаз, начинают держать пост, ходят в мечеть, но через некоторое время бросают все и возвращаются в свое прежнее состояние. Таких людей также можно встретить. Встречаются даже те, кто окончили медресе и религиозные факультеты, затем начали работать в другой сфере или попали под дурное влияние окружающих. Такой человек может и не успеть покаяться, так как каждый грех наносит черное пятно на сердце. Особенно если это грех, проклятый Аллахом. Самое тяжелое наказание Аллаха, это когда человек утопая в грехах не раскаивается и не следует прямым путем. Проклятие – это отдаление и удаление. Каждый человек, проклятый Аллахом, отдален от Его милости. Пусть Аллах убережет нас от плохого итога.

Другие вопросы касательно покаяния по воле Аллаха разберем на следующих уроках. Пусть Аллах благоволит нам искреннее покаяние.

Урок 43: Покаяние, часть 4

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса, по книге имама Газали, «Ихья улюм ад-дин». В продолжении темы про покаяние, Имам Газали затрагивает вопрос о том, что необходимо сделать покаявшемуся человеку. Первое, это конечно же раскаяние в грехе, сожаление, твердая решимость не совершать более грех, а следом за этим благой поступок. В хадисе Посланника Аллаха (ﷺ) говорится:

«Соверши благой поступок вслед за дурным, чтобы первый стер последний».

Имам Газали приводит, что после покаяния человеку следует много говорить истигфар и совершать благие деяния. По мнению имама Газали, избавлению от греха служат следующие восемь вещей, четыре из которых связанные с сердцем:

- покаяние,

-оставление греха,

-надежда на прощение Аллаха,

- ненависть к этому греху.

Другие четыре вещи связаны с действиями:

- следует совершить два ракаата намаза,

- 70 раз испросить у Аллаха прощения,

- 100 раз произнести: «СубханнАллахил азим уа бихамдихи»,

- садака и 1 день поста.

Следующий вопрос, как человеку научиться не совершать снова грехи? Есть люди, которые по воле Аллаха родились в религиозной семье и получили религиозное образование, с покладистым нафсом, женились на девушке из такой же среды и устроили свою жизнь. Другие люди со строптивым нафсом, у которых нет семейного воспитания, которые однажды вступили на тропу совершения грехов. Такие люди делятся на тех, кто свернул с этой тропы на путь истинный и тех, кто все еще идет по этой дорожке, продолжая совершать грехи. Так что же нужно сделать чтобы оставить грехи и не возвращаться более на эту тропинку?

Во-первых, здесь будет уместным сравнение здорового и больного человека. Больному человеку, прежде всего, следует принять медицину, ее врачей, средства и инструменты, которые они используют, для лечения. С этим ведь нет проблем? Если человек заболел, он идет в поликлинику, выслушивает решение врача, принимает его наставление и принимает лекарства, назначенные им, отказывается от того, что врач запретил.

В религиозной сфере идентичная ситуация. Если человек хочет оставить грехи и более не возвращаться на путь, который съедает его жизнь, делая ее пустой и бессмысленной, ему следует найти такого человека, который поможет ему, так же как помогает врач при болезни.

Затем, необходимо следовать его наставлениям, совершая требуемые деяния, иначе ему не вылечится. Врачи в религиозной сфере, в шариате, это религиозные специалисты и ученые. Ученые должны помочь выявить те болезни, о которых человеку не известно, когда человек не знает, что является грехом, что приносит ему беды. Обязанность ученого выявить и показать эти болезни, а затем, показать способы избавления ...

Ученые являются преемниками Посланника Аллаха (ﷺ). Как говорил Пророк (ﷺ):

«Ученые - наследники пророков».

В таком случае, им следует выполнять их миссию. Задача же правителей, помогать ученым, донести наследие пророков.

В целом, людей имеющие недуги, которые лечатся инструментами религии больше, нежели тех, кто имеют болезни, излечиваемых медицинской терапией. Имам Абу Хамид Газали классифицирует недуги в духовной сфере как «болезни сердца». И приводит признаки и способы излечения подобного заболевания:

1. Сердца становятся подобны камням (выражение «каменное сердце»). Такое сердце не внемлет, даже если перед самым носом человека будет способ излечения. То есть, человек не осознает своего заболевания.
2. Отсутствие видимого вреда. Заболевание медицинского характера имеет симптомы, человек чувствует явное проявление болезни, характеризующееся дискомфортом, порой очень

сильным, которое побуждает искать лечение. Однако с болезнью духовной сферы человек может не торопиться, даже если чувствует недуг. Последствия таких болезней, зачастую, имеют отложенный характер, так как они могут иметь статус урока. Если человек извлек смысл урока и исправился, то болезнь может исчезнуть, как если бы ее никогда не было. Если человек проигнорировал, то результат этой болезни он либо увидит, когда покинет этот мир, либо, (и это милость Аллаха*), увидит при жизни.

(*имеется в виду, что ему дается шанс увидеть результаты такой болезни и понять их что бы излечится и не выносить недуг в ахират, где наказание может быть значительно сильнее)

3. Недостаток лечащих. Даже сами лечащие в этой сфере подвержены болезням. Имам Газали пишет об этом задолго до наших дней. Чтобы избавиться от подобного рода болезней во-первых следует изучить аяты Корана о грехах, о их последствиях в ахирате, изучить то, что передал нам о них Посланник Аллаха (ﷺ). Таким образом, самое первое исцеление — это Коран, затем хадисы Пророка (ﷺ).

Во-вторых, необходимо изучать пережитые истории пророков и праведников. К примеру, истории Адама (а.с.) и Юсуфа (а.с.).

В-третьих, предостережение о последствиях. В этом случае следует поведать о наказаниях за грехи в этом мире. Есть люди, на которых слова о наказании за грехи в ахирате никак не влияют. Однако, они готовы воспринимать знание о наказании за грехи уже при жизни. К примеру, что грехи влияют на детей, богатство, на имущество, тогда человек может начать действовать незамедлительно. Такова природа человека, он предпочитает опасаться того что видит и чувствует здесь и сейчас.

Устрашение последствиями грехов не основываются на чем-то эфемерном. Грехи являются причиной уменьшения ризка, в то время как богобоязненность напротив, увеличивает удел. Так же последствием совершения грехов является: уменьшение знаний, ухудшение памяти, ухудшение взаимоотношений с другими людьми. Таким образом Всевышний показывает последствие грехов. Человеку нужно знать и всегда помнить, какое наказание следует за определенным грехом. Какое наказание следует в этом мире и ахирате.

Так же есть и причины, по которым человек не оставляет грехи. Первое - это то, что человек не видит их последствий. На человека грех может не оказать должного впечатления по разным причинам. Одна из них отложенное действие последствий греха. Порой человек видит и знает, что определенные вещи нельзя делать, нельзя пить или есть запретное, но он все равно делает это. Потому что у человека есть нафс, который готов соблазняться и любит все готовое, все что ближе и доступнее. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Огонь скрыт за соблазнами, а рай - за тяготами».

Следующая причина - если человек с верой в сердце, то совершая проступок он говорит: «Ин шаа Алла я оставлю этот грех», и так каждый раз он кормит себя обещаниями. Имам Газали сказал:

«Тот, кто откладывает на завтра, оставляет на то, чего у него нет».

Иными словами, вы не знаете наступит ли ваше завтра, возможно его и не будет. Человек откладывает на завтра, так как сегодня он не справляется с искушением, но завтра это искушение никуда не денется, оно будет ровно таким же, как и сегодня.

Третья причина, когда шайтан использует ваши знания против вас. Всевышний по Своей Милости простит человеку его грехи, кроме многобожия. Шайтан наущает, что тот, у кого есть вера с горошек, тот не останется вечно в аду, или что за определенный грех человек не выходит из религии, что искупит наказания в аду и выйдет, что нужно надеяться на Милость Всевышнего, на заступничество Пророка (ﷺ) и т.п. Шайтан, используя знания человека о религии, подталкивает его совершать грех. Имамы говорят, что аятами о милосердии Аллаха, нельзя руководствоваться перед тем как намереваешься совершить грех. Если читать эти аяты глазами такого человека, то можно обнадежить себя тем, что можно грешить, ведь Аллах милостив.

Однако, руководствоваться аятами о милосердии Аллаха нужно тогда, когда человек намеревается покаяться в грехах. Когда человек задается вопросом, примется ли его покаяние? К примеру, в одном хадисе говорится:

«Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама, поистине, если придешь ты ко Мне с прегрешениями, размером с землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи».

Если читать этот хадис глазами того, кто хочет совершить грех, то он непременно его

совершит. Такой человек подобен тому, кто вытащил все свое имущество, все богатство на улицу, а сам спокойно спит дома, надеясь на Аллаха. Такой человек неразумный и невежественный. Конечно же нужно надеяться на Аллаха, но необходимо и действовать. Как можно совершать грехи, которые становятся причинами попадания в Ад, затем надеяться на милость Аллаха? Для прощения тоже есть свои причины.

Имам Газали приводит следующий пример того, что не следует откладывать на завтра свое покаяние:

«Один человек в расцвете сил, намеревался срубить маленькое дерево, но всегда ленился и оставлял это дело. Прошли года, этот маленький отросток вырос и стал крупным деревом с большим стволом. Время работало на дерево и против человека. Теперь у него нет уже той силы, и срубить это дерево будет сложно. Если вы сегодня не оставите грех, то завтра оставить его будет сложнее. Послезавтра еще сложнее. Так как ваш нафс будет расти, и с совершением грехов падать иман, а со слабым иманом противостоять грехам будет сложно. Поэтому для человека важно рассуждать, но человек не любит рассуждать об ахирате. Некоторые говорят: «Да что ты все о смерти, об ахирате, давай поговорим о хорошем, настоящем, веселом».

Человек не хочет слышать о том, что его пугает. Так же человек склонен использовать свой ум с целью еще более изощренно удовлетворить свое искушение, а не для того что бы достойно войти в ахират.

Следующим необходимым качеством, чтобы избавиться от греха является терпение. Вопросы, связанные с терпением по воле Аллаха, пройдем на уроках посвященные этой теме. Пусть Аллах дарует нам настоящее покаяние и дарует нам полезное знание!

Урок 44: Покаяние, часть 5

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллах мы продолжаем цикл уроков по воспитанию своего нафса, по книге имама Газали, «Ихъя улюм ад-дин». Мы проходим с вами тему покаяния и подходим к ее завершению. В заключении темы мы изучим следующий вопрос - по какой причине увеличиваются грехи? То есть как малый грех может превратиться в большой, или же как за один грех может быть записано несколько грехов?

Первая причина того что малый грех превращается в большой – это постоянство и непрерывность совершения малого греха. Таким образом, малый грех мутирует в большой грех. Имамы говорят: «в постоянстве нет малого греха, а в истигфаре нет большого греха». То есть если вы упорствуете, не оставляя совершаете малый грех, он превратиться в большой. С истигфаром, покаянием, с мольбой о прощении, человек может избавиться от больших грехов. Имам Газали приводит хороший пример к этому: капающая вода образует в камне выемку, однако, если разом вылить всю эту воду, такого эффекта не будет.

Зачастую малые грехи становятся причиной больших грехов, как например прелюбодеяние. Когда человек, казалось бы, совершает небольшие грехи, но в итоге они собираются в комплекс и становятся причиной прелюбодеяния. Иными словами, малые грехи приводят человека к большим грехам, и постоянство в их совершении превращает малый грех в большой грех. В хадисе приводится:

«Пророка (ﷺ) спросили: «Какое дело более любо Аллаху?» Он ответил: «То, которое выполняется постоянно, даже если оно мало само по себе». (Бухари)

Здесь мы используем пример являющийся оппозитным по смыслу, но похожим по принципу. Если лучшее дело – это, пусть небольшие, но выполняемые постоянно благие поступки, то худшее дело – это, пусть небольшие, но совершаемые постоянно грехи. Как говорят имамы, перед каждым большим грехом стоит малый грех.

Вторая причина увеличения греха – это полагание своего греха ничтожным. Это является признаком мунафиков. В хадисе говорится:

«Мунафик - смотрит на свои грехи, как на муху, пролетевшую перед его носом. Правверный смотрит на свои грехи, словно сидящий под горой, который боится того, что она упадет на него».

Когда мы видим грехи большими, то для Аллаха они оказываются маленькими, а когда мы видим грехи маленькими, то для Аллаха они оказываются большими. Человек совершает малые грехи, полагаясь на то, что они мизерные и не причинят ему вреда, так как небольшие грехи стираются между намазами, или же сходяв на пятничный намаз такой человек надеется, что он очистился от всех незначительных грехов и теперь в безопасности. Один из имамов сказал: «Непростительным грехом является слова: «О если бы все грехи были подобны этому». Это значит, что человек настолько считает свои грехи ничтожными, что желает, чтобы все его грехи были такими же.

В нашей религии грехи делятся на малые и большие, это приводится в Священном Коране, но это не должно стать причиной, по которой шайтан может нас ввести в заблуждение. То есть совершать малый грех и продолжать спокойно себе ходить, не переживая по этому поводу. В хадисе говорится:

«Не смотри на размер подарка, а смотри на величие дарящего».

Не смотрите на малость греха, смотрите на то, перед кем вы его совершаете. Если у человека будет знание о величии Аллаха, то любой грех будет считать большим. Один из сподвижников сказал:

«Вы совершаете такие деяния, которые тоньше волосинки в ваших глазах, но которые мы во времена Пророка причисляли к большим грехам».

То есть это зависит от веры каждого человека, насколько величествен для вас Аллах, настолько большим в вашем восприятии будет для вас грех.

Третья причина, по которой малый грех может стать большим – радость от совершения греха, что это шанс, возможность от Аллаха. Незнание того, что это большое несчастье, записанное в вашей судьбе. Чем больше в сердце радость от совершения греха, тем больше она увеличивается и способствует затмению сердца.

К примеру, когда один человек идет на вечеринку, а у его друга не получилось. На следующий день, этот человек начинает с радостью рассказывать своему другу, как он провел вечер, какие там были красивые девушки, как он там выпивал и т.д. То есть с радостью рассказывать о своих грехах. Такому человеку следует понять, что Аллах наоборот уберег его друга от совершения грехов, а сам он попался в ловушки шайтана.

Четвертая причина, по которой малый грех увеличивается – это пренебрежение тем, что Аллах скрыл его грехи от глаз людей. Всевышний Аллах дает возможность человеку покаяться в совершенных грехах. Во многих случаях, Аллах не разоблачает человека сразу.

К примеру, когда человек совершает кражу, если кража получилась успешной, не было слежки, не было последствий, то человек считает, что это успех, что это возможность продолжать свое дело. Такой человек не думает, что Аллах дает ему возможность раскаяться и отступить от совершения греха в дальнейшем.

Пятая причина, которая увеличивает грех – это выставление своих грехов напоказ, т.е. рассказывать людям о своих греховных делах. Если дурной поступок сам по себе является грехом, то рассказывать о нем также грех. В хадисе передается, как Посланник Аллаха (ﷺ) говорил:

«Все члены моей общины будут избавлены за исключением тех, которые совершали грех прилюдно».

Если ваш слушатель заинтересуется тем что вы говорите, и затем тоже совершит грех, то вы станете тем, кто призывает к грехам. Иногда человек вместо того, чтобы покаяться в грехе, наоборот рассказывает об этом, что «вот были времена...» и начинает перечислять свои греховные поступки. Рассказывает так, что для слушателя это может звучать как призыв совершить так же. Если у слушателя появится желание и он согрешит после вашего разговора, то вы становитесь соучастником этого.

Шестая причина, по причине которой грехи увеличиваются – это совершение греха богословом, за которым следует народ. К примеру, когда сын говорит родителям, своим близким, что нельзя проводить свадьбу со спиртными напитками. Что Пророк (ﷺ) привел десять проклятий, связанных со спиртным, в том числе нельзя находиться с теми, кто распивает спиртное и т.д. На эти слова родители отвечают, что вон мол такой-то человек, который образованнее в религии, имеет диплом, и ничего, сидел на свадьбе. Что главное, чтобы за их столом только не было спиртного, если бы это было не так, он бы первый ушел или не посещал такие свадьбы. То есть люди приводят в доказательство грех другого человека.

И речь не только о работниках религиозных учреждений, к этой категории относятся и постоянные прихожане мечети, которые не должны показывать плохой пример для других. Люди наблюдают, следят за богословами и часто доверяют им в информации, которая связана с их деятельностью. Мы доверяем словам человека, который доносит что-либо, касаясь его профессиональной деятельности нежели если бы они говорили о том, что не входит в его компетенцию. В религиозной сфере, если человек грешит, его пример могут использовать как оправдание, или доказательство дозволенности этого. Имам Газали говорит:

«Если со смертью человека, умирают и его грехи, то этот человек счастливый».

То есть несчастен тот человек, грехи которого, даже после его смерти, продолжают жить, но уже в других людях. В хадисе Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в Исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него, что не уменьшит их собственную награду. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в Исламе, понесет на себе бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого обычая после него, что не уменьшит бремени их собственных грехов».

Даже глава семьи должен знать, что его дети последуют за ним, что будут ставить его в пример. Отец, который курит при детях, и отец, который не показывает своим детям что он курит не одинаковы. Они оба совершают грех, но второй не показывает своим детям, его последователям плохой пример, чтобы они в будущем не повторяли его ошибок.

Ученые говорят, что согрешивший человек в религиозной сфере подобен лодке с пробоиной, если лодка утонет, то утонут и те, кто был в ней. Это тоже является причиной, по которой малый грех может стать большим. Человеку надлежит сторониться грехов, а если он все же совершил проступок, то ему следует не выставлять это на показ и не радоваться греху. Если нет необходимости, то нельзя говорить о грехах с приставками: «когда мы были молоды...», «в джахилии...», и т.п. Тогда эти грехи по воле Аллаха не будут увеличиваться.

На этом мы завершаем тему. Пусть Аллах дарует нам настоящее покаяние и дарует нам полезное знание!

Урок 45: Терпение и благодарность, часть 1

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса по книге имама Газали «Ихья улюм ад-Дин». На прошлом уроке мы завершили главу покаяние. Следующая глава – это терпение и благодарность. В хадисе сказано: «Иман состоит из двух вещей. Одна из них – это

терпение, а вторая – благодарность». Так же Всевышнему Аллаху принадлежат такие имена, как Аш-Шакур («Вознаграждающий») и Ас-Сабур («Терпеливейший»). [Имена Всевышнего](#) необходимо знать каждому мусульманину.

Терпение и благодарность имеет большое значение в жизни и в религии человека. Как упомянуто в хадисе терпение является половиной веры. Поклонение в религии состоит из двух вещей, первое – это знание и вера, второе – это поклонение и действия. Для каждого поклонения, человеку требуется терпение. С увеличением веры, у человека увеличивается и терпение. Чем больше у человека веры и знания о грехах, о последствиях грехов, тем больше он сможет противостоять им, проявлять терпение. Терпение необходимо человеку, чтобы не выходить за рамки шариата, чтобы проявлять стойкость в жизненных трудностях, чтобы совершать поклонения. В Священном Коране, Всевышний Аллах упоминает терпение более 70 раз. Всевышний Аллах наградил высокими степенями и множеством благ тех, кто проявляет терпение. Большинство фундаментальных достижений человека как в миру так и в духовной сфере являются плодами терпения. В Коране говорится:

Мы создали среди них имамов, которые веди остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения. (31:24)

То есть имамами, руководителями становятся терпеливые. Также в Коране сказано:

Поистине, терпеливые получают свою награду полностью безо всякого счета. (39:10)

Так как пост в месяц Рамадан связан с терпением, Аллах выделил пост словами: **«Пост – ради Меня, и Я воздам за него».**

Если о награде за благие деяния было сообщено что она может быть умножена в десять или семьсот раз. То пост составляет исключение, ибо Аллах воздает за него неисчислимую награду. В Коране Всевышний Аллах говорит про терпеливых:

Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. (2:155-156)

Это те, над которыми благословение и милость Господа. Иными словами, у терпения есть множество благ. В хадисе говорится:

«Ни одному человеку даровано ничего лучшего и более обширного, чем терпение» (Муслим).

Потому что человек в этом мире переживает горе и радость, в обоих случаях терпеливый человек остается в выигрыше. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в его положении является благом для него, и никому этого не дано кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» (Муслим).

Для благодарности тоже нужно терпение, то есть благодарность — это отражение терпения. Так как проявлять терпение, когда у тебя все есть гораздо сложнее. Когда есть деньги, возможности для совершения греха, нежели чем тогда, когда у тебя ничего нет.

Абу Бакр (р.а.) выражая кому-то соболезнование, сказал: «Ты можешь проявлять недовольство, высказывать свое несогласие с судьбой, и ты этим совершишь грех, в итоге все будет по воле Аллаха. Или же ты можешь проявить терпение, сказать слова благодарности Аллаху, и ты получишь блага, в итоге все будет по воле Аллаха».

Али ибн Абу Талиб (р.а.) сказал: **«Терпение для веры, то же, что голова для тела, воистину, нет веры у того, у кого нет терпения!».**

Терпение – это одна из высочайших степеней веры. Для достижения этой степени у человека должны быть три вещи: знание, внутренне состояние (халь) и деяние. Знание подобно дереву, «халь» подобен ветвям, деяние же подобны плодам на этом дереве. У человека должны быть знания о благах дозволенных деяний, и о наказаниях, вреде греховных деяний. Человеку необходимо знать и уверовать, познать человеческую сущность, что человек отличается от ангелов и животных. Ангелы беспрекословно выполняют свои обязанности и не слушаются своего Господа. У животных есть только желание, они следуют только своим животным инстинктам. Человек же имеет и веру, и желание. В детском возрасте у человека преобладает желание, они делают что хотят, бегают прыгают, пробуют все на вкус, так как они еще не обладают знаниями. То есть нет того, чем можно противостоять желаниям. К примеру, ребенок не хочет пить горькое лекарство, а взрослый, обладая знаниями, делает все возможное чтобы

вылечиться от болезни. Человек, взрослея набирает больше знаний, он начинает различать вредное для него и полезное, что доставляет ему удовольствие, а что нет. В этот момент у человека внутри происходит противоборство. То же самое и в религии, со временем Аллах дает знание, веру, и человек понимает, что грехи приносят вред, хоть они и искушают желания человека. Человек понимает о благе и пользе поклонении, хоть они и трудны для нафса. То есть идет борьба, с одной стороны требования религии, с другой стороны требования желаний. Есть войско шайтана и есть войско веры, и полем боя является сердце человека. Если войско веры победит, то у человека появится терпение, результатом которого станет избавления от греха. Например, когда мусульманин встает с теплой постели, совершает утреннюю молитву, хотя желает еще поспать. То есть и в благих поступках, и в противостоянии перед плохими проступками человеку требуется терпение.

В зависимости от проявления, терпение можно разделить на три типа:

Если вам Всевышним уготован небольшой удел в этом мире, как сказано в Коране: «Скажи: «Воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает» (34:39). Если человек старается, трудится, делает все чтобы заработать на пропитание, и не вступает на недозволенный путь в поиске удела, то это является терпением в послушании Аллаху.

Терпение во время бедствий, трудностей, войны. Когда нафс говорит, живи, жизнь дорога, сбеги с поля боя и пр. С другой стороны, вера говорит, что сбежать с поля это грех, что станешь шахидом если умрешь, защищая свою веру, таким образом идет внутренняя война. В этом случае это терпение в предначертанном, когда верующий терпеливо переносит все то, что было ниспослано Аллахом.

Терпение перед прелюбодеянием, желанием живота. Если человек противостоит искушениям перед женщиной или желаниями в еде, то это терпение в отказе от греха, когда верующий не идет на поводу у шайтана.

Терпение – это отражение борьбы между верой и желанием, результатом которой является деяние. Будь то на войне или в отношениях с людьми. Человек может победить свои искушения, и всегда побеждать свои желания верой и терпением. Конечно, сложно достичь такого уровня, и не всем это по силам. Так как у каждого человека есть свой нафс, свое искушение, свой шайтан. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Абсолютно у каждого из вас имеется свой неразлучный приставник из числа джиннов!» Его спросили: «И даже у тебя, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «И у меня, однако Всевышний Аллах помог мне одолеть его, и он принял Ислам и побуждает меня только к добру».

В хадисе говорится, что у каждого человека есть свой шайтан, который внутри побуждает к греховному. Не легко дается человеку одолевать это, чтобы вера всегда побеждала в этом противостоянии. Имам Газали называет таких людей – достигшие степени «сиддик», приближенные к Аллаху рабы.

В другой степени относятся люди, которые всегда поддаются своим желаниям. Это люди, которыми управляют их желания. Даже доходят до такой степени, что теряют надежду. Когда им говорят: «бросайте пить алкоголь, вы уже в возрасте, покайтесь, начните читать намаз» они говорят: «нам уже поздно, мы люди другого времени, пусть молодые читают» и т.п. В Коране Всевышний сказал:

Отвернись же от того, кто отвернулся от Нашего Напоминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни. Таков предел их познаний. (53:29-30)

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Самый умный мусульманин тот, кто часто думает о смерти и готовится к тому, что ждет его после смерти».

Следующая степень - люди, которые борются со своим нафсом, с искушениями, где перемененно побеждают обе стороны. Это люди, которые, несмотря ни на что не перестают бороться.

В целом, в шариате терпение делятся на два вида: «тасаббур» - это большое терпение, которое дается человеку очень сложно и трудно. И «сабр» - это терпение которое дается человеку легко. В Коране сказано:

Того, кто расходовал на пути Аллаха, был богобоязнен, удерживался от запрещенного Аллахом, и с искренним убеждением уверовал в Него, Аллах направит на пути добра, что приведет его к благоденствию и спокойствию (92:5-7)

Терпение в зависимости от положения человека может быть обязательным, нежелательным или запрещенным. По воле Аллаха об этом расскажем на следующих уроках. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

Урок 46: Терпение и благодарность, часть 2

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса по книге имама Газали «Ихъя улюм ад-Дин». На прошлом уроке мы начали тему – «Терпение». На этом уроке мы рассмотрим шариатские предписания относительно терпения в зависимости от ситуации. Терпение может быть запретным, желательным или обязательным. К примеру, если притесняют ваших близких родственников, или сестер, в таких случаях запрещается проявлять терпение. Если религия обязывает выполнять что-либо, то проявлять к этому терпение, является обязательным. Если религия запрещает то или иное, то проявлять терпение также является обязательным.

В целом человек всегда нуждается в терпении. Все деяния, которые совершает человек можно поделить на те, что приятны для нафса и неприятны для нафса. В каждом из них человек нуждается в терпении. К примеру, что нравится человеку, что приятно для нафса – это богатство, здоровье, наличие подчиненных, общественное признание, мирские искушения. Во всех этих вещах, человеку необходимо терпение. Проявлять терпение в том, что тебе нравится гораздо сложнее чем проявлять терпение в том, что тебе не нравится. Сподвижники рассказывали, что они были испытаны бедностью и недостатком, но проявили терпение. Затем их испытали богатством, все двери мирского для них были открыты, но они, по их словам, не смогли проявить к этому терпение. Если сподвижники говорили такие слова, то что можно сказать о нас? В Коране Всевышний Аллах предостерегает нас от мирской фитны:

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха» (63:9)

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: «Поистине, ребенок является причиной жадности и трусости». То есть, когда человеку необходимо расходовать из своего имущества, он думает, лучше оставить своим детям и т.п. Таким образом, его дети или имущество становятся причиной того неспособности проявлять терпение, в то время как религия обязывает к этому. Человек не должен выходить за рамки шариата, переступать черту запретного, добывать имущество запретными путями.

Следующие деяния - те, которые неприятны для человека и не приятны для нафса.

Поклонение Всевышнему, это деяние, которое является тяжелым для нафса. К примеру,

пятикратный намаз или пост в жаркие летние дни. Намаз может быть тяжелым по причине лени, закят может быть тяжелым по причине жадности. Паломничество может быть тяжелым по причине лени и жадности, так же, как и сражение на пути Аллаха. По этому человеку необходимо терпение, которое необходимо до поклонения, во время поклонения и после. То есть три вида терпения:

В начале, человек борется со своим нафсом перед поклонением Аллаху, избавляется от показухи, намеревается совершить поклонение только ради довольства Аллаха. Для этого требуется терпение.

Второе проявление терпения – во время поклонения. Для того, чтобы во время совершения поклонения не сбивались мысли, чтобы искренне завершить поклонения нужно проявить терпение. В Коране сказано:

«А тем, которые проявляли терпение, Мы непременно воздадим наградой за лучшее из того, что они совершали» (16:96)

То есть тем, кто проявлял терпение, выполняя наизидание и наставления с искренним намерением совершал поклонение.

Третий вид – это терпение после завершения поклонения. К примеру, совершили намаз, выплатили закят или совершили паломничество, после совершенного поклонения шайтан начинает наущать человека. Об этом хочется кому-либо рассказать, похвастаться перед людьми, шайтан требует, чтобы ты рассказал о своих благих деяниях, как ты помог нуждающимся, дал кому-то садака и т.п. Для того чтобы деяния были ради довольства Аллаха, чтобы они оставались скрытными, человеку нужно терпение. Всевышний в Коране сказал:

«О верующие! Не теряйте награду Аллаха за ваши благодеяния...» (2:264)

То есть человек теряет награду за благие дела, если после рассказывает о них и хвастается.

В греховных деяниях человеку нужно терпение, чтобы удержаться, сторониться, по воле Аллаха у человека есть выбор, совершать или не совершать проступок. Человек нуждается в терпении чтобы не совершать грех, особенно если эти грехи уже вошли в привычку. К примеру, человек может проявлять терпение к другим грехам, но не может удержаться от повседневных грехов, которые вошли в привычку, как сплетни и др. Человек не обращает

большого внимания на эти грехи, так как на них и общество уже не реагирует.

Так же человеку дается выбор проявлять терпение если его оскорбляют, задевают достоинство. Сподвижники говорили, вера какого-либо человека не считалась бы верой, если бы он не проявляет терпение, когда трудности наступают его. В Коране Всевышний приводит слова верующих:

«Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения» (14:12)

В другом аяте говорится:

«Если же вы, мусульмане, хотите наказать того, кто обидел вас, наказывайте соответственно тому, что он сделал, и не переходите пределов. Будьте уверены, что если вы будете терпеливы и не будете мстить, то для вас это будет лучше и в ближайшей жизни, и в будущей жизни!» (16:126)

Следующий вид проявления терпения, когда что-то происходит без на то воли человека. К примеру, гибель родственников, потеря здоровья и другие беды, которые наступают человека в жизни. Человек обязан проявлять терпение ко всем этим бедам.

Пророк (ﷺ) сказал: «Если с кем-либо случится беда, то пусть скажет: «Воистину Аллаху мы принадлежим и к Нему мы возвратимся. О Аллах! Награди меня за несчастье, которое меня постигло, и замени его добром для меня». И тогда Аллах наградит его за это несчастье и заменит его тем, что еще лучше того, что он потерял».

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Поистине, человек, на которого обрушились беды, и он проявил терпение, возвысится степенями, которых он не достигнет просто благими делами».

Терпение – это покорность Аллаху, покорность своей судьбе, тому, что предписано Аллахом. Тот, кто проявляет довольство не желает себе больше того, что он имеет. К примеру, когда человек доволен своей женой, семьей, машиной, домом, и не просит у Аллаха большего.

Как есть уровни у терпения, так есть уровни у благодарности. Когда человек видит благо и довольствуется тем, что даровано от Аллаха.

Как-то раз, мы навещали своего устаза, который тяжело болел. Он лежал в своей постели и встретил нас довольной улыбкой, один из нас спросил о его здоровье. Он ответил:

«Я люблю все ниспосланное мне, как и Того, Кто ниспосылает мне».

Некоторые предшественники носили с собой бумажку с текстом, и читали его, когда их постигала беда. Этот текст с аятом Корана:

«Будьте терпеливы, ибо Аллах - с терпеливыми» (8:46)

Дауд (а.с.) рассказал своему сыну Сулейману (а.с.) про три доказательства богобоязненности мусульманина: первое, довольство в том, чего не достиг. Второе, искреннее довольство тем, чего достиг. Третье, красивое проявление терпения в том, чего еще не достиг.

Терпение может и не проявляться внешне, в одежде, в словах или действиях. Терпение может проявляться в сердце, когда человек внутри себя борется и, порой, страдает в ходе этой борьбы. К примеру, человек потерявший своего близкого, может скучать, вспоминать о нем. То есть, внешне не проявлять свою утрату, как ношение траурной одежды и т.п.

Сообщается, что Анас (р.а.) сказал: «У Абу Тальхи (р.а.) болел сын, который затем умер, когда Абу Тальхи не было дома. Вернувшись Абу Тальха спросил: «Как дела у моего сына?» Умм Суляйм, мать ребенка, сказала: «Он совсем успокоился» - и подала ему ужин. Он поел и попил, после чего она украсила себя для него так, как никогда не делала это прежде, и он лег с ней. А когда она увидела, что он сыт и удовлетворен, она сказала: «О Абу Тальха, скажи мне, если люди что-то дадут взаймы какой-либо семье, а потом потребуют вернуть долг, следует ли членам семьи отказать им в этом?» Он сказал: «нет». Она сказала: «Тогда терпи и надейся на награду Аллаха, ибо ты потерял сына». И он разгневался, а потом сказал ей: «И ты сообщаяешь мне о моем сыне только после того, как я осквернился!» И после этого он пошел к Посланнику Аллаха (ﷺ) и обо всем рассказал ему, на что Пророк (ﷺ) сказал: «Да благословит Аллах эту вашу ночь!» - и впоследствии жена Абу Тальхи родила мальчика.

Аллах воздает за терпение и в этом мире. Плачь и мучение сердца не противостоят терпению.

Когда у Посланника умер сын Ибрахим, из глаз Пророка (ﷺ) потекли слезы. Сподвижники спросили: «Ты тоже плачешь о Посланник Аллаха (ﷺ)» На это Пророк (ﷺ) ответил: «Из глаз текут слезы, и в сердце вселилась печаль, но мы никогда не говорим то, что не угодно Всевышнему Аллаху. О Ибрахим, мы в печали оттого, что ты ушел».

На этом по воле Аллаха завершим этот урок, в следующем уроке рассмотрим вопросы, касающиеся того, как укрепить терпение и как использовать терпение против искушения. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

Урок 47: Терпение и благодарность, часть 3

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса по книге имама Газали: «Ихъя улюм ад-Дин». Мы с вами проходим главу «Терпение и благодарность». На прошлом уроке мы говорили о том, в каких случаях человеку требуется терпение, также мы говорили, что терпение можно разделить на то, что приятно нафсу и то, терпение, которое не приятно нафсу. В целом, во всем, что не приятно нафсу, есть свои методы для проявления терпения. И в каждом методе, нужно соблюдать обязательный порядок действий и обладать базовыми знаниями. Вопрос только в том, как меняются эти действия в зависимости от конкретной ситуации. К примеру, на прошлом уроке мы говорили, что терпение – это внутреннее чувство человека. Что внутри человека происходит противоборство духовности и искушения. Где одна сторона призывает идти на поводу желаний, другая наоборот призывает идти по пути шариата. Если искушение побеждает, значит вы не сумели проявить терпение. То есть, из этого внутреннего чувства рождается действие. От нас требуется, чтобы мы ослабили сторону искушений. В таком случае мы всеми силами должны помогать, усилить духовную сторону. Рассмотрим этот вопрос на примере, когда человек не может противостоять соблазну прелюбодеяния, или же не может удержать свои глаза от соблазнов, или же свои мысли. Когда человек постоянно думает об этом, сбивая себя с правильного хода мыслей, в его сердце не остается места для поминания Аллаха, или для размышлений о религии.

В таком случае человек должен стараться ослабить сторону соблазна. Так как внутри него идет борьба. Хоть человек и знает, что это грех, что этого делать нельзя, но сторона соблазна требует противоположного. Для того, чтобы ослабить сторону соблазна, нужно узнать его источник, и ослабить, постараться его уменьшить. Что усиливает соблазн человека? Например: есть досыта, или употреблять продукты, которые возбуждают половое влечение человека. В первую очередь нужно запретить себе эти продукты. Как говорил Пророк (ﷺ):

«Кто не может жениться, тот пусть постится».

Пост нужен для того, чтобы ослабить искушения человека. Так как есть досыта или употреблять определенные продукты, являются источником искушения.

Второе действие человека, для ослабления искушения – это стараться всеми силами и возможностями избегать того, что усиливает соблазн. К примеру, человек наелся досыта, вышел на улицу и смотрит на оголенных девушек. То есть он продолжает усиливать свои соблазн. Это хорошо известно тем, кто совершал хадж, так как в хадже нет такого рода соблазнов, там нет оголенных девушек и у паломника не сбиваются мысли. То есть первым делом нужно ослабить искушение, далее нужно избегать действия, которые усиливают соблазн. В основном человек искушается через глаза. Пророк (ﷺ) в хадисе сказал:

«Взгляд на прелести чужой женщины - это ядовитая стрела из стрел шайтана».

Для того, чтобы избежать стрел сатаны, следует потуплять взор или уходить туда, где эти «стрелы» вас не достанут. К примеру, если у вас на работе много женщин, одетых провокационно, если каждый день вы видите их, если у вас сбиваются мысли, то необходимо искать свой удел от Аллаха в другом месте. Если для вас важен ахират.

Третье действие — это выполнить то, чем вы искушаетесь, дозволенным путем, тем самым усмирить свое желание. Иными словами, если человек искушается женщинами, не может удержать свои взгляд, то ему следует жениться. Пророк (ﷺ) сказал:

«Кто из вас в состоянии жениться, то пусть женится».

Мы перечислили действия для ослабления соблазнов. Но, кроме этого, следует также усилить духовную сторону. Если у вас духовная сторона слабая, то от ослабления соблазнов пользы не будет. В первую очередь, человек должен обладать знаниями, о том, какие последствия имеют те или иные грехи. Какой они приносят вред вам и вашему потомству. Какие награды Аллаха вас ожидают, если вы проявите терпение и оставите эти грехи. Все это человек должен знать, поминать часто Аллаха, читать Коран, читать намаз, быть на связи со своим Господом. Таким образом, человек усиливает свою духовную сторону. В одном хадисе Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Семерых укроет Аллах в тени в Судный день, один из них - мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха!».

Человек должен воспитывать в себе терпение. Если человек поддается искушениям, выполняет свои желания запретными путями, то у него не будет терпения.

Ученые говорили, что если человек проявит терпение в одном грехе семь раз, то шайтан уже не будет его беспокоить по этому поводу.

Это краткие примеры как человек проявляет терпение от грехов. Порядок действий этого примера можно применять и в других видах искушения.

Следующий вопрос, который мы сегодня рассмотрим, то, что находится в одном ряду с терпением – это благодарность. Каким должен быть человек, чтобы быть из числа благодарных Аллаху? Что такое истинная благодарность?

Быть благодарным – это одна из высоких степеней, до которой может дойти человек. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне». (2:152)

В этом аяте Всевышний ставит в один ряд поминание и благодарность Аллаху. В другом аяте Аллах говорит:

«Мы вознаградим благодарных» (3:144)

В Коране Всевышний Аллах привел нам историю Иблиса, который сказал:

«...Я буду сбивать их (Твоих рабов) от истинного пути Твоего».

В тафсирах этого аята приводится что «от истинного пути», имеется в виду «от благодарности», так как в продолжении аята говорится:

«А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева и Ты не найдешь большинство из них благодарными». (7:17)

Также в Коране сказано:

«Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим».

В других аятах, где говорится о покаянии, богатстве и наградах, говорится: «Если Аллах пожелает...». Но за благодарность Аллах обязательно, без каких-либо условий наделяет наградой. То есть быть благодарным это высокая степень перед Аллахом. Когда Посланник Аллаха (ﷺ) молился на протяжении длительного времени, что его стопы опухли, Аиша (р.а.) ему сказала:

«Неужели ты берешь на себя такой труд, несмотря на то что Аллах простил тебе твои грехи?» Он сказал: «Разве не полагается мне быть благодарным рабом?».

Благодарность повышает раба Аллаха в степени и сближает раба с Господом. Ученые говорят, чтобы быть благодарным рабом, человек должен в первую очередь, как и в случае с терпением, обладать знаниями. Человек должен знать, что весь удел от Аллаха. Что все блага от Аллаха, а не от людей. Если кто-либо думает, что его наделяет уделом кто-то другой, то такой человек придает сотоварищей Аллаху.

Во-вторых, чтобы быть благодарным, человек следует быть довольным тем, что ему даровано. Ученые говорят, что хороша та радость, причиной которой является не само благо, а тот, кто даровал его. К примеру, один правитель решил отправиться в поход, в качестве сопровождающего выбрал одного человека и подарил ему скакуна. У этого человека не было лошади, и в этом случае, человек может проявить три вида радости. У первого радость связана с внезапным счастьем, исполнением мечты. Многие, кто не познал Господа, относятся к этому типу людей, к ним относятся состоятельные люди, который радуются своим домом, машиной, имуществом. Вторые радуются тому, что правитель обратил на него внимания, что он значим и т.п. Первому типу людей без разницы найдут они ее на улице или подарит им правитель, для них главное сам подарок и они радуются ему.

Второй тип людей не радуются подарку, они радуются выбору того, кто именно его подарил им, его отношению к ним. Для них подарок – знак внимания и оценка того важного человека, которое повышает их самооценку и значимость.

В третьем случае, человек радуется тому, что он будет находиться в пути со своим любимым правителем. То есть, он радуется тому, что он будет рядом с правителем, его не волнует ни лошадь, ни разного рода почести. Такие люди радуются каждой возможности, стать ближе к Господу. Ученые говорят, благодарность — это счастье, видеть того, кто дарует тебе его, а не видеть то, что даровано тебе.

В-третьих, чтобы быть благодарным, человеку требуется деяние. То есть внешнее проявление в деяниях. К примеру, если человеку даровано богатство, выплачивать закят, помогать людям, заниматься благотворительностью, радоваться, что ему дарована одна причина, чтобы стать ближе к Аллаху. Проявлять сердцем, желать другим только благо. Проявлять языком, говорить слова благодарности Аллаху. Сподвижники часто спрашивали друг друга о здравии, чтобы те в ответ воздавали хвалу Всевышнему. В целом, когда человека спрашивают о здравии, он воздает хвалу Аллаху, или же жалуется или ничего не говорит. Чтобы быть благодарным, от человека требуется чтобы он всегда говорил слова благодарности, если у человека проблемы, и ему нужно высказаться, пожаловаться, тогда ему следует жаловаться Аллаху, а не людям. Как сказал пророк Якуб (а.с.): «Воистину, я жалею на горе свое и печаль свою лишь Аллаху» (12:86). Всевышний в Коране сказал:

«Так ищите же пропитания у Аллаха, поклоняйтесь Ему и будьте Ему благодарны. К Нему вы будете возвращены». (29:17)

Человек всегда должен использовать дарованное согласно его предназначению.

По воле Аллах другие примеры касательно благодарности рассмотрим на следующих уроках.

Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

Урок 48: Терпение и благодарность, часть 4

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса по книге имама Газали: «Ихъя улюм ад-Дин». Мы с вами проходим главу: «Терпение и благодарность». На прошлом уроке мы рассмотрели вопрос о благодарности. Что надо делать человеку, чтобы быть благодарным. А также о том, что человеку следует знать - все блага от Аллаха, а в сердце должна быть радость за дарованные возможности.

В целом, Всевышний создал все сущее с мудростью. Есть мудрость, о которой нам известно, так же есть мудрость, которая нам неизвестна. Мудрость Аллаха на земле можно разделить на два вида: это открытая, то есть та, которая нам известна. К примеру, мудрость с которой были созданы солнце, осадки и облака как следствия круговорота воды в природе. Это, что нам всем известно.

Так же есть открытое нам созданное, мудрость которого для нас остается тайной. К примеру, семь небес (не слои атмосферы, но в духовном плане).

Если человек познал мудрость чего-либо, то ему следует совершать соответствующие действия. Вспомним пример, который мы приводили на прошлом уроке, что у каждой вещи есть свое предназначение. Когда человек использует свои органы зрения, конечности, свой разум, для совершения грехов, то этим человек проявляет свое неверие.

И это неверие распространяется на все, что связано с греховным деянием. Вплоть до еды, которая придала ему силу и земли, на которой проросла изначально эта еда.

Имам Газали приводит следующий пример, Всевышний Аллах создал серебро и золото, которые, в сущности, являются видами металлов. Но Аллах дал им особенность, наделил их свойствами, которые были конвертированы людьми в ценность и отпавную меру в финансово-денежных операциях. Для того чтобы люди могли совершать торговые сделки, оценивать свое имущество, оплачивать труд или услуги. Другие металлы не выполняют таких функций. Как зеркало, которое отражает дунью, золото является средством всеобщего обмена, то есть в

золоте и в серебре есть своя мудрость от Аллаха. Те, кто отрицают эту мудрость, проявляют неверие.

Серебро, золото и, в целом, деньги, не являются целью, они являются средством достижения цели. Если же человек продает деньги, то этим самым он проявляет неверие. Продавая инструмент, плодя и плодя его без меры для спекуляций, люди не только пустеют, но и способствуют раздутию этого инструмента, обрушению экономики, а в духовном плане подмене цели, внутреннему опустошению.

Всевышний создал серебро, золото и заменяющие их на сегодня деньги, для оценки, для купли-продажи, для производства, для все того, что мы называем экономикой в ее здоровой форме. Но не для того, чтобы сами деньги стали предметом торговли. Те, кто собирают деньги и хранят их длительное время, не стремясь расходовать на благое, либо хранят с целью ссудить под проценты тоже проявляют неверие к созданному Аллахом. Так как это противоречит природе денег, они не выполняют функцию, предназначенную им Аллахом. Всевышний в Коране касательно ростовщичества сказал:

«Если вы не оставите занятия ростовщичеством, то Аллахом и Его Посланником вам будет объявлена война». (2:279)

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными наказаниями» (9:34)

Если деньги запущены в оборот, от них будет больше пользы, чем если они будут лежать на хранении. Другими словами, человек, который накапливает деньги и не использует их в соответствии с их предназначением, будет наказан.

Поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «У того, кто выпьет или поест из золотой посуды в животе будет шуметь пламя Ада».

Такой человек выходит против мудрости дарованного Аллахом и против жизненных законов, тем самым проявляя неверие. Благодарность Аллагу – это знать, чувствовать, совершать соответствующие деяния по отношению к благам, учитывая ту мудрость, с которой Аллах их создал. Человеку необходимо жить, следуя шариату, так как обязательства в шариате, соответствуют мудростям дарованных благ. Все приказы Аллаха соответствуют жизни человека и его природе. Если мы будем выполнять все приказы Аллаха, то в жизни и в мире будет равновесие и благодать.

Есть мудрость и в том, что Аллах создал мужчину и женщину. Мягкость и нежность женщины, силу и дух мужчин. Если мужчины будут уподобляться женщинам, а женщины мужчинам, то жизненная закономерность и мудрость будут нарушены. Шариат же дает такие наставления, которые поддерживают эти закономерности, не давая им разрушиться. К примеру, мужчинам запрещается носить шелк, женщине одеваться как мужчине. К сожалению, в настоящее время мы видим в обществе результаты попыток разрушить установленный Аллахом порядок.

Самый благодарный раб Аллаха, тот, который служит для того, для чего был создан Всевышним. Самые первые благодарные Аллаху рабы – это пророки. Затем идут ученые – наследники пророков, последователи. Затем идут правители, которые являются теми, кто сохраняет установленные Аллахом закономерности. Существование правителей — это тоже закономерность Аллаха, так как Господь внушил нашим сердцам почтение и подчинение правителям. Иногда это сложно понять, но если Аллах удалит это свойство, то общество разрушится. Амр ибн Ас (р.а.) сказал:

«Плохой правитель лучше, чем постоянная фитна».

На сегодняшний день, мы можем наблюдать страны, где народ вышел против своего правителя, где размножилась смута. И тогда такие шейхи, как Рамазан аль-Бути призывали к порядку, наставляли, разъясняя, что это не правильное направление, которое не приведет ни к чему хорошему. Некоторые после этого обвинили его в предательстве и развязали вдобавок смуту в акыде. Теперь сколько времени им понадобится чтобы восстановить все то, что было разрушено, когда закончится эта смута. Причина этому то, что люди вышли против мудрости закономерности Аллаха о правителе. От ибн Умара (р.а.) приводится хадис, который считается слабым, но имамы говорят, что он соответствует основным целям шариата:

«Правитель - это тень Аллаха на земле».

Человек должен быть благодарным благам Аллаха. Что такое благо и как узнать, что это является для нас благом? Имам Газали говорит, что все связанные с нами вещи в этом мире, делятся на 4 вида:

1. То, что полезно для нас в этом мире и в ахирате.

2. То, что вредно для нас в этом мире и в ахирате.

3. То, что приносит пользу в этом мире и вред в ахирате.

4. То, что в этом мире вредно, а в ахирате или человеку, который придет позже приносит пользу.

Первое - Богобоязненность, благой нрав, знание – это явные блага, дарованные нам Аллахом.

Второе - Невежество, плохой нрав, неверие – все это то, что приносит вред в двух мирах и не рассматривается как благо от Аллаха.

К третьему виду относится то, что нравится нашему желанию, это искушения, которые могут быть благами для невежд. Но таковыми не являются, они мучаются и страдают если упустят что-либо из этого считая это благами.

Четвертое, то, что является тяжелым в этом мире, но приносит пользу в ахирате. Это борьба с искушением, борьба с собой, усилия с целью не стать рабом своих желаний, для обладателей разума, для тех, кто познал Аллаха это является благом. Для невежд же это является трудностью, и они не рассматривают это как благо.

К примеру, если вам дали горькое лекарство, которое сильно пахнет, но является очень эффективным и хорошо помогает от вашей болезни, вы отблагодарите этого человека и как обладающий разумом с радостью примите это лекарство. Но если вы дадите лекарство маленькому ребенку, он не захочет его принимать, он будет плакать и говорить какое оно не вкусное, и здесь ребенка нельзя осудить, так как в этой ситуации он не является обладателем разума. Так же и в вопросах познания ахирата, люди в этом мире делятся на невежд и обладателей разума.

Есть также второй метод деления вещей в этом мире:

1. Которые требуются и являются целью для самого себя.

2. Которые являются целью с другими намерениями.

3. Которые являются целью для себя и для других вещей.

Первое, то, что требуется для самого себя – это довольство Аллаха, достичь Рая, когда человек совершает что-либо для довольства Аллаха.

Второе, когда целью является этот мир. Это могут быть деньги, имущество, развлечение, все то, что необходимо не для самого человека, а для его желаний. Если же человек познал Господа, то это сублимируется в расходование на пути Аллаха.

Третье, это здоровье человека, которое нужно ему самому и другим, которым он может помочь.

Первый и третий пункт являются явным благом для человека. Второй пункт может быть благом, если использовать расходование на пути Аллаха, если же использовать для удовлетворения искушений, то это оборачивается вредом для человека, ведя к наказанию в ахирате.

В целом, что останавливает человека от пребывания в состоянии благодарности к Аллаху? Как сказал Всевышний Аллах в Коране:

«... Но мало, кто из Моих рабов, помнит Мою милость и благодарен за это».
(34:13)

Что нужно человеку чтобы познать милость Аллаха? Об этом и других вопросах по воле Аллаха поговорим на следующих уроках. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

© 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.