

Благочестие и грех

(часть 1 из 2): Благочестие – это праведное поведение

По словам одного из сподвижников, звали которого Наввас ибн Сам'ан, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал такие слова:

«Благочестие – это праведное поведение, а греховное – это нечто такое, из-за чего бывает неспокойно на твоей душе, и тебе не хотелось бы, чтобы об этом узнали люди» (*Сахих Муслим*).

Наввас ибн Сам'ан, передатчик этого хадиса, был одним из известнейших сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Он происходил из одного арабского клана, носившего название Кальб, а жил на территории Сирии, куда переселился после смерти Пророка.

Упомянутое сообщение приводится в сборнике достоверных хадисов «Сахих», который составил авторитетный ученый-хадисовед Муслим ибн Хаджадж. О самом Муслиме можно сказать, что он родился в 817 году н.э. в городе Нишапур, что находится в северной части Ирана, и скончался в 875 году н.э., прожив 58 лет. Еще будучи совсем юным, в свои 15 лет он начал собирать хадисы Пророка, ради этого он ездил в Ирак, Хиджаз, Сирию и Египет, встречался с авторитетными учеными, среди которых Бухари, Ахмад ибн Ханбал и другие. В его сборнике собрано 9200 достоверных хадисов, мусульманские ученыe сочли этот труд наиболее надежным собранием хадисов наряду со сборником «Сахих» Бухари.

Этот хадис относится к числу кратких, но ёмких по смыслу слов Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Более его, он относится к

числу наиболее кратких из них, поскольку слово "благочестие" применимо ко всем благим делам и одобряемым шариатом качествам, а слово "греховное" – ко всем мелким и крупным дурным делам и всем мерзким поступкам. Вот почему Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сопоставил их друг с другом, показав, что они противоположны друг другу. О том, что "благочестие" включает в себя множество положительных качеств, сказано и в Коране:

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богообязненные» (Коран 2:177).

Мы должны помнить, что обряды поклонения нужны не сами по себе, их цель – воспитать праведных людей и достойное общество. Вот, например, что говорится о намазе (молитве):

«Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (Коран 29:45).

Поэтому мы и можем с полным правом сказать, что Ислам стоит на защите порядочности и праведных норм поведения. Сам Пророк Мухаммад говорил о себе:

«Я пришел для того, чтобы довести правила приличия до совершенства!» (Сахих Муслим).

Так что давайте смотреть на Ислам не просто как на религию – одну из многих, а как на всеобъемлющий образ жизни, путь, если хотите. Красивые манеры поведения и соблюдение правил приличия играет в нем далеко не последнюю роль, а при соответствующем идейном наполнении их обладатель удостаивается большой награды, ничуть не меньше, чем за выполнение обычных религиозных обрядов. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил:

«Благодаря превосходному нраву верующий достигает степени постящегося днем и выстаивающего молитвы по ночам» (Абу Дауд).

Более того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) называл обладание превосходными манерами поведения одной из лучших форм поклонения Богу. В его сообщении говорится:

«Нет ничего, что в День воскресения окажется на весах верующего тяжелее превосходного нрава. Воистину, Аллах ненавидит грубых и бесстыдных людей» (Абу Дауд, Тирмизи).

Тот, кто следит за своими манерами и постоянно применяет в своей жизни только добрые качества, может стать одним из самых любимых для Бога людей. В хадисе об этом сказано:

«Самые любимые Богом среди Его созданий – те, которые обладают превосходным нравом» (приводит Хаким).

Если человек осознает важность обладания достойными манерами поведения для достижения благочестия – главной цели воспитания человека в Исламе, то, несомненно, именно это и будет наилучшим методом для того, чтобы привить человеку красивые манеры поведения. Действительно, никакими иными путями человек не станет более благочестивым, пока наряду со своим ежедневным поклонением Богу не начнет практиковать хорошие манеры и прекрасный нрав в своей жизни.

Но что же считается праведным поведением? В Коране и Сунне мы можем найти несколько текстов, из которых понятно, что праведным называется такое поведение, которое приносит добро как самому человеку, так и всему обществу, но при этом не переступает границы дозволенного Исламом. Вот, например, в Коране говорится:

«Те, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Господь любит творящих добро» (Коран 3:134)

Благочестие означает еще и справедливое, честное и вежливое отношение к своей семье. Пророк Мухаммад говорил:

«Наиболее совершенна вера у верующих с превосходным нравом. А лучшие из вас - те, которые хорошо относятся к своим женам» (Тирмизи).

Честность – также очень важный элемент благочестия, оно приводит к Раю, как об этом сообщил Пророк (мир ему и благословение Аллаха):

«Несомненно, честность есть благочестие, а благочестие ведет человека к Раю» (Сахих Муслим).

Таковы некоторые религиозные тексты, посвященные разъяснению сущности благочестия и ее составных элементов. Читая их, каждый мусульманин стремится наполнить свою жизнь добрыми качествами и достойными манерами поведения. Коротко можно сказать, что благочестием называются такие поступки, которые изначально присущи человеческой природе, а с помощью религиозного знания человек лишь учится правильно их определять и применять в своей жизни. Так, если в каком-то деле будет больше вреда, чем пользы, то оно не станет

благочестивым делом, даже если кому-то оно и покажется праведным и благим. Пророк, например, говорил:

«Не будет благочестием соблюдать пост, находясь в пути» (*Сахих Бухари*)

Несмотря на то, что соблюдение поста – это одно из самых лучших добровольных действий, которое может сделать мусульманин для достижения довольства Бога, в данном случае (то есть в пути) оно уже не будет считаться таким же благочестивым, а все потому, что путнику и так тяжело в дороге, так неразумно утруждать его еще и религиозными предписаниями. Также не станет благочестивым действием воровство денег у богатых людей, дабы раздать сворованное бедным. Причина этого в том, что воровство запрещено в Исламе в любом случае.

В то же время некоторые кажущиеся неприятными поступки могут стать благочестивыми деяниями, как, например, таким может быть необходимость наказать ребенка во время обучения или воспитания. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) советовал:

«Побуждайте своих детей совершать молитвы с семилетнего возраста, а с десятилетнего возраста уже можете бить их, если они не совершают» (*Абу Дауд*).

Именно поэтому нам нужно в каждом деле узнавать о том, как Всевышний требует исполнять его, соблюдая при этом превосходные качества характера, которым научил Пророк Мухаммад. Всевышний сказал в Коране:

«Воистину, твой нрав превосходен» (*Коран 68:4*).

В другом месте Корана сказано:

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас» (*Коран 33:21*).

Аиша, жена Пророка Мухаммада, однажды сообщила о том, каким был характер Пророка (мир ему и благословение Аллаха). В одном предложении она описала его полностью, сказав такие слова:

«Его характером был Коран» (*Сахих Муслим, Абу Дауд*).

(часть 2 из 2): Как грехи влияют на совесть человека

Во второй части хадиса Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, упоминает об одной характерной черте греха – он тревожит сознание праведного человека, его стараются скрыть от остальных.

Всевышний наделил нас способностью (хотя и ограниченной) отличать благое от дурного, истинное от лживого:

**«...И внушил душе порочность и богообязненность»
(Коран 91:8).**

Покуда человек стремится к благочестию, он сохраняет способность чувствовать, осознавать, что поступает неправильно, хотя, возможно, и находит себе тысячу оправданий. Из стыда, он всячески постарается скрыть свой поступок. Как говорится в хадисе:

«Стыдливость и застенчивость – от веры» (Сахих Аль-Бухари).

Стыдливость – нечто, способное удержать от дурного. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Если у вас нет чувства стыда, поступайте, как знаете» (Сахих Аль-Бухари).

Ощущение стыда перед Господом за совершенный грех – главная причина стараться его избежать. По такому критерию также можно понять, является ли тот или иной поступок греховным.

Именно такой дух, такое мышление, призванное вести по жизни, Ислам стремится создать в человеке.

Отрекаясь от веры и давая волю греховным желаниям, человек теряет этот дух и, соответственно, ориентиры в жизни.

«Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали» (Коран 6:43).

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (Коран 22:46).

Сердце, разум и откровение – вот проводники и помощники в поиске истины. Сердце ищущего правды – это сердце живого. Пока живо стремление к истине, совесть не перестанет мучить такого человека, и он сможет найти успокоение, лишь найдя настоящую, подлинную религию от Бога. Искреннему человеку Господь всегда укажет дорогу:

«Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богообязненность» (Коран 47:17).